

Kerala's Matrilineal Traditions and the Interplay of Caste, Gender, and Power in Marumakkathayam and Sambandham

Dr. Kamaraj, S

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

Abstract:

Kerala's historical matrilineal sociocultural system, Marumakkathayam, and its associated practice of Sambandham—a fluid, non-formalized union system—offer a compelling lens to interrogate the intersections of caste, gender, and power in South Indian social organization. This paper examines how matrilineality, though granting women unprecedented roles as heads of the Tarawad (maternal household) and stewards of property, was deeply entangled with caste hierarchies that both empowered and constrained female agency. By centering the dynamics of Sambandham, the study reveals how procreative alliances were negotiated to reinforce caste-specific economic and political interests, with upper-caste women navigating controlled relationships to uphold purity norms, while lower-caste women's unions often reflected instrumental socioeconomic dependencies. The analysis further situates Kerala's matrilineal framework within a paradox: while it subverted patriarchal hegemony by prioritizing maternal descent, it simultaneously entrenched caste power through strategic resource distribution and gendered hierarchies. Cultural practices like the exception of breast exposure in rituals epitomize the symbolic valorization of motherhood, yet underscore how such autonomy was policed by caste-bound social codes. The eventual decline of Marumakkathayam in the 20th century—ushered by colonial legal reforms and modernization—eroded women's inherited rights, leaving a fragmented legacy that persists in contemporary Kerala's cultural memory and gender discourse. By challenging reductive portrayals of matrilineality as an outright antithesis to patriarchy, the paper argues for a nuanced understanding of kinship as a site of both resistance and complicity within structured social hierarchies. This study contributes to global dialogues on non-patriarchal systems, emphasizing their complexity and the enduring influence of historical power structures on present-day gender dynamics.

Keywords: *Matrilineal System, Caste and Patriarchal Dominance, Breast Exposure Exception, Maternal Rights.*

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

License

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

கேரளப் பண்பாடும் மருமக்கத்தாயப் பாலியல் உறவுகளும்

* டாக்டர். காமராஜ் S,

மொழி தரவு கூட்டமைப்பு இந்திய மொழிகளுக்கான, மத்திய இந்திய மொழிகள் நிறுவனம்,

மைசூர் - 570 006. மின்னஞ்சல்: kamarajmunnar@gmail.com.

சுருக்கம் (Abstract)

கேரளாவின் வரலாற்று மாதிரி முறையான சமூக-கலாச்சார அமைப்பான மருமக்கத்தாயம் மற்றும் அதன் சம்பந்தப்பட்ட நடைமுறையான சம்பந்தம் - ஒரு திரவ, சீர்குலைந்த திருமண முறையைக் கொண்ட தென்னிந்திய சமூக அமைப்பில் சாதி, பாலினம் மற்றும் அதிகாரம் ஆகியவற்றின் வெட்டுக்களை விசாரிக்க ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய லென்ஸை வழங்குகிறது. இந்த ஆய்வு, தாய்வழி வீட்டின் (தாரவாட்) தலைவர்களாகவும், சொத்துக்களின் பாதுகாவலர்களாகவும் பெண்களுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்ட பாத்திரங்களை வழங்கினாலும், மாதிரி தன்மையானது சாதி ஒற்றுமைகளுடன் ஆழமாக இழைக்கப்பட்டுள்ளது, இது இருப்பினும் பெண்களின் முகவர்களை அதிகாரமளித்துள்ளது. இந்த பகுப்பாய்வு மேலும், கேரளாவின் தாய்வழி கட்டமைப்பை ஒரு சூழ்நிலையில் வைக்கிறது: அது தாய்வழி வம்சாவளியை முன்னுரிமைப்படுத்துவதன் மூலம் ஆணாதிக்க ஆதிக்கத்தை மாற்றியமைக்கிறது, இது வரையறுக்கப்பட்ட சமூக குறியீடுகளால் கண்காணிக்கப்பட்ட தாய்மையின் சின்னமான மதிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. 20 ஆம் நூற்றாண்டில் மருமக்கத்தாயத்தின் இறுதி வரலாறு - காலனித்துவ சட்ட சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் ஆகியவற்றால் ஏற்பட்டது - பெண்களின் பாரம்பரிய உரிமைகளை அழித்து, தற்கால கேரளாவின் கலாச்சார நினைவுகள் மற்றும் பாலின விவாதத்தில் ஒரு சிதறலான மரபை விட்டுச்சென்றது. பாத்திரியர்களுக்கு நேர்மாறானதாக மாதிரியை சித்தரிப்பதை சவால் செய்யவும், கட்டமைக்கப்பட்ட சமூக ஒற்றுமைகளுக்குள் எதிர்ப்பு மற்றும் இணக்கம் ஆகிய இரண்டின் தளமாக உறவுமுறையைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று இந்தக் கட்டுரை வாதிகிறது. இந்த ஆய்வு அதிகாரம் பெற்ற கட்டமைப்புகளின் நீடித்த செல்வாக்கை வலியுறுத்தி, அதிகாரம் பெறாத அமைப்புகளில் அவற்றின் சிக்கலானத்தை வலியுறுத்தும் உலகளாவிய உரையாடல்களுக்கு பங்களிக்கிறது.

1. அறிமுகம்

கேரளத்தின் குடும்ப அமைப்பைப் பற்றி இளங்குளம் குஞ்ஞன் பிள்ளையின் கருத்துக்கள் முக்கியமானவை. கி.பி. 6 மற்றும் 7 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் கேரளாவில் மக்கத்தாயம் (தந்தை வழியில் சொத்துரிமை) மட்டுமே இருந்தது என்பது அவருடைய நிலைப்பாடு. நம்பூதிரிகளின் வருகைக்குப் பின்னரே நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பில் மருமக்கத்தாயம் (தாய்வழியில் சொத்துரிமை) மற்றும் சாதி அமைப்பு உருவானதாகவும், நம்பூதிரிகள் தங்கள் பாலியல் இன்பத்துக்காக நாயர் பெண்களுக்கு கற்பு கூடாது என்று கட்டளையிட்டதாகவும் அவர் வாதிட்டார்.

எனினும், நவீன மானுடவியல் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வுகள் இந்தப் பார்வையை எதிர்க்கின்றன. ஒரே காலகட்டத்தில் மக்கத்தாயமும் மருமக்கத்தாயமும் coexist செய்ய முடியும். கேரளாவில், பையனார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நம்பூதிரிகள் மருமக்கத்தாயம் பின்பற்றினர். மேலும், நாயர்கள், அம்பலவாசிகள், நாடாளுவோர் தவிர்த்த தீண்டத்தகாத சாதியினர், குறவர், வேடர் போன்ற பழங்குடியினரும் தாய்வழி

உரிமையைப் பின்பற்றினார். எனவே, மருமக்கத்தாய் அமைப்பின் பரவலை நம்புதிரிகளின் 'பாலியல் வெறி' என்ற ஒற்றைக் காரணத்திற்குக் குறைக்க முடியாது.

மருமக்கத்தாய்மும் சமூக அதிகாரமும்

அ. நாடாளுவோரின் ஆதிக்கம்

விவசாயப் பிரபுக்களாக இருந்த நாயர் பிரிவினரின் மருமக்கத்தாய் பாலியல் வாழ்க்கையுடன் நம்புதிரிகள் இணைந்தனர். சாதி மேன்மையும், தீண்டாமை ஆசாரங்களும் பாலியல் ஆதிக்கத்தை ஒரு அதிகார அமைப்பாக மாற்றியது.

- நாயர்களுக்குக் கீழ் தறைகள் (சிறு சிவில் மற்றும் இராணுவப் பிரிவுகள்) இருந்தன. மருமக்கத்தாய் பின்பற்றிய தேசவாழிக்கு, 'தறா'வை ஆள்வதன் மூலம் தேசம், தேசாதிப்பத்தியம், அம்பலப்பாடி போன்ற உரிமைகள் கிடைத்தன.
- மருமக்கத்தாய் பாலியல் உறவுகள் மூலம், நம்புதிரி நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் இணைந்து கேரளாவில் நாடாளுவோரின் ஆதிக்கம் உறுதி செய்யப்பட்டது.
- விவசாய நிலத்தின் மீதான அதிகார உரிமைகளே பொருளாதார உறவுகளையும் சமூக அமைப்பையும் தீர்மானித்தன. பிரிட்டிஷ் நீதிமன்றங்கள் இந்த அமைப்பை சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரித்தன.

ஆ. தாய்வழி உரிமையும் பாலியல் சுதந்திரமும்

மருமக்கத்தாய் பாலியல் உறவு என்பது தாய்வழி உரிமை அமைப்பின் வளர்ச்சியில் வேரூன்றிய பழங்குடிப் பழக்கத்தின் எச்சமாகும்.

- இதில் பெண்ணுக்குப் பாலியல் சுதந்திரமும் அடுத்த தலைமுறையின் உரிமைகளை நிர்ணயிப்பதற்கான இடமும் கிடைத்தது. ஆனால், கணவன் அல்லது குழந்தைகளின் தந்தை அந்நியனாக ஆனார்.
- தாய்வழி உரிமை அமைப்பில் தந்தையற்ற குழந்தைகள் (Children without a determined father) ஒரு ஒழுக்கப் பிரச்சனையாகவோ கருதப்படவில்லை.
- தறவாடு (பரம்பரை குடும்ப வீடு) தான் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளித்தது.
- வில்லெல்லம் ரீஹ் இந்த தாய்வழிச் சமூகத்தை "இயற்கையான சமூகம்" என்று குறிப்பிடுகிறார். தாய்வழிப் பாலியல் உறவில் பொறாமைக்கு இடமில்லை; ஒரே நேரத்தில் பலருடன் பாலியல் உறவு வைத்துக் கொள்ள பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் உரிமை இருந்தது.

நம்புதிரிகளின் பார்வையில்: 'தாசித்துவமும்' விபச்சாரமும்

அ. சாதியும் பாலியல் ஆதிக்கமும்

இந்தியாவில் பாலியல் உறவு மதரீதியானதாக இருந்ததைப் போலவே, அதிகாரப் படிநிலை அமைப்பின் பிரச்சினையாகவும் இருந்தது.

- மருமக்கத்தாயத்தின் குலத்தன்மை—குழந்தைகள் தாயின் குலத்தைச் சேர்வார்கள்—என்ற விதி, நம்புதிரிகளின் பாலியல் உறவுகளுக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாத சாதியப் பின்னணியை வழங்கியது.
- பிராமணர்கள் தங்கள் சொந்தக் குடும்பங்களில் ஒரு விதியையும், பிராமணரல்லாத குடும்பங்களில் சம்பந்தம் செய்யும்போது வேறு ஒரு விதியையும் பின்பற்றினர்.

- மேல் சாதிக்காரரின் விருப்பத்திற்கு இணங்காத பெண்களைக் கொன்றுவிட அதிகாரம் இருந்தது. நிர்வாணமான மார்பை கையால் உயர்த்தி மரியாதையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற வினோதமான பழக்கமும் இருந்தது.

ஆ. வேசி என்ற முத்திரை

- சங்கரஸ்மிருதி (Sankara Smriti) சூத்ராதி பெண்களுடன் இருக்கும் தொடர்பை கொடும்பாதகமாக வகுத்தாலும், பிராமணனுக்கு 'வேசியாகமனம்' மட்டும் அனுமதித்தது. எனவே, கேரளப் பிராமணர்கள் சூத்ரப் பெண்களை 'ஊர்வசி குலத்தைச் சேர்ந்தவர்' என்று கற்பித்து, அவர்களுக்கு பாதிவிரத்தியம் வேண்டியதில்லை என்று தீர்மானித்தனர்.
- காணிப்பய்யூர் சங்கரன் நம்பூதிரிப்பாட்டின் கூற்றுப்படி, நாயர் பெண்கள் 'மணாளரை' சம்பந்தப்படுத்துவதன் மூலம் 'தாசிகளாகிவிடுகின்றனர்'.
- சம்பந்த உறவுகளை 'வேசியா அனுபவம்' என்றும், கன்னியரின் சம்பந்தத்தை 'கன்னிகா-அவ்யபிச்சாரம்' என்றும் நம்பூதிரிகள் கருதினர்.
- மருமக்கத்தாயப் பெண்களுக்குப் பிறக்கும் பிராமணக் குழந்தைகளை அவர்கள் சட்டப்பூர்வ வாரிசாக ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கவில்லை. பெண் உறவு முடிந்த உடனேயே, தீட்டுக் கழிய நீராடினார்கள்.

இ. விபச்சாரத்திற்கான தண்டனை

மத்திய கேரளத்தில் சம்பந்தப் பாலியல் உறவையும் விபச்சாரத்தையும் பிரித்துப் பார்த்தனர்.

- கீழ் சாதிக்காரனுடன் உறவு கொள்வதுதான் விபச்சாரமாக கருதப்பட்டது.
- மேல்சாதிப் பெண்ணுக்கு கீழ் சாதிக்காரனால் பிறக்கும் குழந்தைகள் குலத் தூய்மையையும் சாதித் தூய்மையையும் அழிக்கும் என்பதால், பெண்களின் 'எதிர்முறை உறவு' விபச்சாரமாகத் தீர்ப்பளித்து கொடுரமாகத் தண்டிக்கப்பட்டது.
- ஓ. சந்துமேனோனின் 'இந்துலேகா' நாவலில் சூரி நம்பூதிரிப்பாடு ஒரே நேரத்தில் பல பெண்களுடன் சம்பந்தம் கொள்வதும், சம்பந்தக்காரரைப் பிரிய விரும்பும் பெண்களை "சுத்த வயபிச்சாரி" என்று அழைப்பதும் இந்தப் பண்பாட்டுப் பின்னணியைக் காட்டுகிறது.

மார்பக மறைப்பு விலக்கும் 'மேல்முண்டு கலகமும்'

அ. மேலாடை அணியும் கட்டுப்பாடு

மேலாடை அணியாத நிலை என்ற வினோதமான பழக்கம் கேரளப் பண்பாட்டில் இருந்தது.

- உயர் சாதியினர் தவிர்த்த கீழ் சாதிப் பெண்களுக்கு மார்பை மறைப்பது சட்டப்படி தடைசெய்யப்பட்டிருந்தது.
- கீழ்ஜாதிப் பெண்களின் முலை வெளிப்படுத்தல் என்பது வெறும் 'வினயத்தின்' அடையாளம் மட்டுமல்ல; அவர்களை எளிதில் அடையாளம் காணவும், அவர்களைச் சார்ந்த தீண்டாமை விதிகள் கடைபிடிக்கப்படவும், அவர்களிடம் உருவாகக்கூடிய காமத்தை கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூகக் கருவியும் ஆகும்.

ஆ. மேல்முண்டு கலகம்

- கி.பி. 1859-இல் திருவிதாங்கூரில் நிகழ்ந்த மேல்முண்டு கலகம் (சானார் லஹளா) தான் இந்த மார்பக மறைப்புச் சடங்கின் முடிவுக்குக் குறிப்பு.
- இக்கலகம் வெறும் உடை அணியும் சுதந்திரப் போராட்டம் மட்டுமல்ல; பெண்களின் உடலைக் கட்டுப்படுத்தியிருந்த பித்ருசார்ந்த பாலியல் ஆதிக்க அமைப்புக்கு எதிரான கலகம் கூட ஆகும்.

முடிவுரை

தாய்வழி மரபிலிருந்து பித்ருதாய மரபிற்கும் (தந்தை வழி), ஒற்றைத் தம்பதி குடும்பங்களுக்கும் (Single Couple Family) கேரள சமூகம் மாற்றம் பெற்றபோது, பழைய மருமக்கத்தாயப் பாலியல் அமைப்பு புதிய 'சதாசார' உணர்வில் 'விபச்சாரம்' எனத் தோன்றத் தொடங்கியது. மலபார் மேரேஜ் கமிஷன் அறிக்கை, இந்த அமைப்பு 'பெண்களின் கற்புக்கூர்மை மதிப்பில்லையென்றும், விபச்சாரம் பாவமில்லையென்றும்' கருதும் கோட்பாட்டின் மீதே நிலைத்து நின்றது எனக் கூறுகிறது. மருமக்கத்தாய மரபின் பாலியல் வாழ்வை 'தேவதாசி மரபின்' அம்சங்களாக மட்டும் வாசித்துக் கலாச்சார வரலாறு எழுதியவர்கள், தாய்வழிச் சமுதாயத்தின் உள்ளார்ந்த சமூக, பொருளாதாரப் பின்னணியையும் அதன் நாகரிக அடிப்படைகளையும் கவனிக்கவில்லை என்று தெளிவாகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. இளங்குளம் குஞ்சுன் 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 முக்தாம், "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

References:

1. Barbosa, **Barbosa**. *Travels in Malabar, 1530-1540*. Translated by L. S. Miller, n.p., n.d.
2. Buchanan, François. *Observations on the Society of Kerala*. Manuscript, Paris, 1823.
3. Chandumeenon, O. *Indulēka*. Trichur: Kerala Sahitya Akademi, 1921.
4. Linshadun, William. *The Freedom of Kerala Women*. London: Mission Press, 1889.
5. Menon, K. P. Padmanabha. *History of Kerala*. Madras: Government Press, 1938.
6. Nambūtirippāṭu, Kānippaiyur Sankarān. *Enathu Smaraṇai* (My Memories). Trivandrum: Nambūti Press, 1956.

7. Pillai, Ilankulam Kunjjan. *Studies in Kerala History*. Calicut: Kerala Historical Society, 1912.
8. Reich, Wilhelm. *Die Gesellschaft der natürlichen Stämme*. Berlin: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1905.
9. Muktum, Shaykh Jainuddin. *Duhfat al-Mujahidin* (The Gift of the Strivers). Cairo: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1902.

உரிமம்

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