

சென்னை மருத்துவ கல்லூரி, சென்னை மருத்துவ கல்லூரி சென்னை
கட்டமைக்கப்படுகின்றது. தம்மைச் சுற்றி ஒரு போலியான கற்பனை உலகை
கட்டிவிட்டு, அதில் தத்தளிக்கும் ராணிகளும் ராஜாக்களும். இவர்களால் ஒரு சமீக
உணர்வுடன் இணங்கி வாழ முடியாது, அலங்கோலமாகவே எதிரெதிரான முனைகளில்
வாழ்கின்றனர்.

வாழ்வில் கிடப்பதைக் கொண்டு மகிழ்சியாக வாழ முடியாது புலம்பும் இவர்கள்,
என்றும் மகிழ்சியாக வாழமுடியாதவராகின்றனர். சதா அர்த்தமற்ற பிசுல்களும்
மூரண்பாட்களும். பொருள் சார்ந்த தனிமனித உலகில், கிடையாத வாழ்க்கை என்பது
எல்லையற்றது. அது வரவிலக்கணத்திற்கு உட்பட்டதல்ல.

பொதுவாக குடும்பங்களில் பெண்கள் தமது சொந்த மகிழ்ச்சியை தாமத தோலைத் தபடி
வாழ்கின்றனர். அடங்கியொடங்கிய காலம் மலையே, நுகர்வோ வாழ்க்கையாக அதற்குள்
சுருக்கி வீழ்கின்றனர். இதன் விளைவு கணவனதைத் திட்டவதும்,
உன்னகை கட்டியதால் என்னத்தகை கண்டனே என்று
அங்கலாய்ப்பதுமாகிவிடுகின்றது. இதுவே அனகே பெண்களின் வாழ்வாகிவிடுகின்றது.
இதன் அர்த்தம் வேறு ஒருவனகை கட்டியிருந்தால், நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து
இருக்கமுடியும் என்பதே. பொதுவாக பெரும்பாலான பெண்களால் இப்படி நினைப்பதும்,
கூறுப்படுவதும், அன்றாட எதிர்வினையாகின்றது. இது வரையறுக்கப்பட்ட தனிவான
ஒரு சமீக அடிப்படையைக் கொண்டதல்ல. பரிசுவா மன இயல்பில் ஏற்படும் அன்றாட
தடமாற்றங்கள் இவை. பெண்கள் தமக்குள் கொண்டுவந்து இந்த உரையாடல் சார்ந்த
உணர்வோ, பல குடும்பங்களின் மகிழ்ச்சியை அழிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

மற்றைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் போல், பரஸ்பர கற்பனைகளை கட்டிக்கொண்டு சதா
புலம்புகின்றனர். அந்த மற்றைய வீட்டிலும் இதே பல்லவியும், இதேநிலையும் தான்.
மற்றைய வீட்டில் நகை வாங்கினால் அதைப்போல் அல்லது அதைவிட உயர்வாக
வாங்குவது, மற்றைய வீட்டார் ஒன்றைச் செய்தால் அதையே செய்வது, என்ற கூறுகிய
மனவியல்புகள், பெரும்பாலான பெண்களின் நிலையே இதுவென்றால், சிறியளவில்
ஆண்களின் நிலையும் இதுதான். இணக்கமற்ற குடும்பங்கள் இதனடிப்படையில்
உருவாகின்றது. தனது கணவன் பற்றி அல்லது மனைவி பற்றி, ஒப்பிட்டு இழிவை

வாழ்வியல் பிரச்சனைகள் ஏன் ஏப்படி உருவாகின்றது என்பதனைக் கட்ட திரிந்துகொள்ள முடியாத விட்டில் ப+ச்சியாகி அதில் வீழ்ந்து மடிகின்றனர். இதற்குத் தீர்வு அடங்கிப் போதல் அல்லது வன்முறை மல்லம் விடகாணல் என்பதே பொதுவான வழியாக உள்ளது.

நிகழ்கின்றது. இதற்கு நேர் சமீபத்தில் உந்தப்பட்டு நிம்மதியை அழிக்கின்ற பாத் திரங்களாக அவர்கள் மாறிவிடுகின்றனர்.

இதனால் இன்று பல ஆண்கள் வீதிகளில் வாழ்நிர்பந்திக்கப்படுகின்றனர். சிலர் நிறைகுடியில் மிதப்பவராக மாற்றப்படுகின்றனர். பல குடும்பங்கள் பிரிந்து விடுகின்றது. பல குழந்தைகள் அன்னியமாகின்றனர். வீட்டுச் சமீபம் வறெடுத்து, பலர் வீதிகளில் நிற்பதும் வசிப்பதுமாகி விடுகின்றனர். வீட்டில் நிம்மதியை இழந்துவிடுகின்றனர். கணவன் முதல் குழந்தைகள் வரை வீட்டை விட, வீதி நிம்மதியான இடமாக அடையாளமாகாண்கின்றனர் அல்லது உணருகின்றனர். புதிய நபர்கள், வறெ வீடுகள் நிம்மதியான இடமாக கருதி நாடிச் செல்வது உருவாகின்றது. இதுவே புதிய பழக்கவழங்கங்களையும், சமீகச் சீரழிவுகளையும் வீட்டுக்கு வளியில் தோற்றுவிக்கின்றது. சொந்த வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்காத போதே, இவை தவிர்க்க முடியாத பொது விளைவுகளாகின்றது.

வீடும், வீட்டு நிரவாகமும் பொதுவாக பண்ணின் நிரவாகமாக இருப்பதால், பண்ணின் ஓவ்வொரு செயலும் குடும்பத்தையழிந்துவதில் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றது. பண்ணின் காய்தல் உவத்தலுக்கு ஏற்ப, குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சித் தீர்மானிக்கின்ற விடையமாகின்றது.

இதற்குள் புலம்பெயர் பணிகள் விடையை மலேமும் நுட்பமாகின்றது. சமீகத்துடன் தொடர்சியான நெருக்கமான சமீகத் தொடர்பை புலம்பெயர் பணிகள் சமீபம் சார்ந்து இழந்துவிடுகின்றனர். திடீரென அனாதையையும் நிரவகிக்க பணிகள் தொடங்குகின்றனர். இதில் ஏற்படும் இணக்கமற்ற விளைவுகள், குடும்ப அதிர்வுகளுள்ளாகி முழுகு குடும்பத்தையும் அழிக்கின்றது. குடும்பங்கள் என்பது பணிகளைச் சுற்றி இருப்பதனால், குழந்தை வரை அதன் விளைவை முழுமையாக பாதிக்கின்ற சமீக அவலங்கள்.

எதனை எப்படி மொழிகளால் உரையாடுகின்றோம் என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த மொழி வளம்பெற்றுத் தரும் முகப்பாவனை கட்டி மிக முக்கியமானது. இவ்வகையிலும் பத்திரிகை எதிராக, எதிர்வினையாக அமையுதல் நாம் அன்றாட வாழ்வில், பல கட்டங்களில் காணமுடியும். இதனைப் பெரும்பாலான பணிகள் வீட்டின் பொது மொழியாகவே கையாள்கின்றனர். இந்த மொழி வன்முறையையே, வீட்டின் அதிகார ஊடகமாக பயன்படுத்துகின்றனர். தனது குழந்தையுடனான உரையாடல், கணவனுடனான உரையாடல், பெற்றோருடனான உரையாடல், மிக நெருங்கி வாழ்பவர்களுடனான உரையாடல், பெரும்பாலும் மொழி வன்முறை ஊடகமாகவே கையாளப்படுகின்றது. குடும்பத்தில் நெருங்கி வாழ்கின்றவர்கள் மத்தியில், வீட்டு அதிகாரம் மொழி வன்முறை மூலம் கையாளப்படுகின்றது. அதாவது பண்ணின் மொழியே, வன்முறை கொண்டதாக இருப்பதைப் பெரும்பாலான குடும்பத்தில் காணமுடியும்.

இந்தப் பொதுச் சமூகத்தில் குடும்பத்தை வன்முறைக்குள்ளாக்கும் நாடகங்கள், பண்ணை கவருகின்றது. நாடகங்கள் குடும்ப அதிகாரத்தையும், அதற்குள் எதிரியை தடுவது பற்றி பேசுகின்றது. சமூகத்துக்கு எதிரான எதிரியை காணவிடாது, பண்ணைத் திசை திருப்புவதே நாடகங்கள். குடும்பத்தினுள் இது பாரிய முரண்பாட்டை உருவாக்குகின்றது. நாடகங்கள் பண்ணை முதலில் தனக்குள் அடிமையாக்கி விடுகின்றது. வளியில் பகட்டும், குடும்பத்தில் சிடுசிடுப்பும், இதுதான் பண்ணின் வாழ்வு, இதைத்தான் உலகமயமாதல் விரும்புகின்றது. இப்படி மொழியில் வாழ்வில் பணிகொண்டுவருகின்ற இரட்டை அணுகுமுறையை, வாழ்க்கையாக எப்படி வாழ்வது என்ற நடிப்பை நாடகங்கள் சிருஸ்டிக்கின்றது. உலகத்தை அதற்குள் சூழ்ந்து சூழ்ந்து காட்ட முன்கொண்டது. குடும்பத்தின் பிளவுக்கு ஏற்றதும், மனநோய்க்கு ஏற்றதுமான இந்த நாடகங்கள், பணிகளின் உலகமாகின்றது. இது இருக்கின்ற நெருக்கடியான குடும்பங்களில், குடும்ப வன்முறையைத் தடுக்கும் ஊடகமாகவே வீட்டினுள் அத்துமீறிப் புகுந்துவிடுகின்றது. தமிழ் நாடகங்கள் பணிகளுக்கு உளவியல் சார்ந்த மனநோயை உருவாக்குகின்றது. அவர்களின் சூழ்நிலை ஒரு எதிரி உலகத்தை சிருஸ்டித்து, கற்பிதங்களையும் கட்டளைகளையும் இட்கொண்டது.

பணிகள் பொதுவாகவே அதன் பாதத்திரங்களாகவே மீழ்க்விட்கொண்டனர். தாம் ஒரு பாதத்திரமாகவே மாறுகின்றனர். அவர்களை அறியாமலே குடும்பத்தினுள் எதிரியை எதிரிகளாகத் தீவிரமாகத் தடுக்கின்றதும், கற்பிக்கின்றதுமான ஒரு நிலை உருவாகிவிட்கொண்டது. எதற்கும் கணவனையும், குழந்தைகளையும், பெற்றோரையும்

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

கூற்றம் காண்கின்ற, கூற்றம் சாட்டுகின்ற நிலை உருவாக் கப்பட்டுவிடுகின்றது. எடுத்துத்தற்கெல்லாம் நச்சுரிக்கின்ற தனக்கென்றதும், அதற்கெனவும் ஒரு சிறிய வட்டத்தை உருவாக்கிவிடுகின்றனர். கூடும்ப உறுப்பினர்கள் தனக்கு எதிராக வாழ்வதாக கற்பிக்கின்ற மனப் பிரமை உருவாகிவிடுகின்றது. ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு சார்ந்து உருவாகும் பெண்களின் பின்தங்கிய அறிவை, நாடகங்கள் மலேமும் சமூக கருடாக்கி, அதையே வாழ்வாக வாழக் கோருகின்றது. இப்படியாக கூடும்பத்தின் கூற்றந்தபட்ச மகிழ்ச்சியைக் கட்டி அது மறுதலித்து விடுகின்றது.

அசாதாரணமானதும், இனம் காண முடியாத ஆட்டம், மயக்கம், தயக்கம், அச்சம், பீதி கூடும்பத்தினுள் உருவாகின்றது. கூடும்பத்தினுள் ஒளித்து மறைத்து காரியமாற்றுகின்ற விடயங்கள் உருவாகின்றது. அநேகமான கூடும்பங்களில் பெண்களின் மொழி சார்ந்த வன்முறை அதிகாரம், கூடும்பத்தின் அதிகாரமாகிவிடுகின்றது. இந்தநிலையில் பெண்ணின் பாத் திரம் எனப்பது, முழுக் கூடும்பத்தையும் மனக்கசப்பு கொண்டதாக, ஒருவருக்கு ஒருவரை எதிராக நிறுத்திவிடுகின்ற ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது. கூடும்ப உறுப்பினருக்கு இடையில் நிலவுவது அசாதாரணமான வளவறே துருவங்கள் கொண்ட தனி உலகமாகவோ இயங்குகின்றது.

பெண்களின் அதிகாரம் வளிப்படுத்தும் போலித்தனத்தையும், அதன் பகட்டையும் எடுத்துக்காட்டுவது என்பதும், அந்த அம்சத்தை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்குவதும் மிகக் கடினமானது. ஒரு ஆணாக நான் இருந்து கொண்டே சயெவ்வுதே முக்கியமான காரணமாகும். இருந்தும் இதை துல்லியமாக புரிந்துகொள்ள எடுப்பான சில உதாரணம் எம்முன்னுள்ளது.

ஆம், அது தான் புலம்பெயர் சமூகத்தின் இரண்டாவது புலம்பெயர்வு. இந்த இரண்டாவது புலம்பெயர்வான கோர்புவன், நடத்துபவள் பெருமளவில் பெண்ணாக இருக்கின்றாள். ஆணின் தனி உழைப்பை நம்பிய கூடும்பங்களிலும், ஆணின் உழைப்பு இன்றி பெண் வாழமுடியாத நிலையிலும், பெரும்பாலான புலம்பெயர்வு ஆண்களின்

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

விரும்பமின்றி பணைகளால் வலுக்கட்டாயமாக நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இதற்கு பணைகள் கையாளும் வழி என்பது பெரும்பாலும் நச்சரிப்பு கொண்ட மொழி வன்முறை தான்.

இங்கு விசா போன்ற வாழ்வியல் எல்லைக்குள்ளான நெருக்கடி சார்ந்த புலம்பெயர்வலைக் குறிப்பிடவில்லை. பெருமளவுக்கு பணைகளின் முடிவுக்கு அமைய நடக்கும் இந்த விடயத்தில், அறிவியல் பார்வமாக இந்த இரண்டாவது புலம்பெயர்வு அமையவில்லை. ஆண்டு தொடர்ந்தும் உழைக்க வேண்டிய நிலையில், புதிய சமூகத்தில் அந்த ஆண் கடும்பையாக துயரங்களுடன் மலேதிகமாக உழைக்க நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றான். அத்துடன் புதிய சமூகத்தில் ஆண் உழைப்பு ஆற்றலை இழப்பதும், மீண்டும் திரும்பும் சமூக கணிசமாக நடக்கின்றது. பணை திரும்ப மறக்கும் போது, ஆண் மட்டும் திரும்புவதும் அல்லது அங்குமிங்குமாக ஓடி வாழ்வதும் தொடருகின்றது.

ஆணாதிக் அமைப்பில் பணை வீட்டு அடிமையாக ஆணுக்கு உழைப்பது அவசிமானதாக இருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பின் விதி இது. இதனைக் கடந்த சமூக அமைப்பில், பணை வீட்டின் நிர்வாகியாகி, குடும்பத்தின் தனது மொழி அதிகாரத்தின் மீலம் கட்டுப்படுத்துபவளாக மாறுகின்றான். இதன் போது ஆண் என்பவன் பண்ணை விரும்பத்தக்கதும், ஆடம்பரத்தக்கதும் உழைக்கும் ஒரு பொருள் இயந்திரமாக பணை கருதி அணுகுகின்றான். உலகமயமாதலில் ஆணாதிக் கம் என்பது பாலியல் அம்சத்திலும், உடல் பலத்திலும், உலக அனுபவத்திலும் தான் ஆணிடம் காணப்படுகின்றது. விட்டின் கடமை என்பது, பண்ணை மொழி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஆணாதிக் எச்சமாக மாறிவிடுகின்றது.

பண்ணை அதிகாரம் இப்படி நெருக்கடியான வழியில் திணிக்கப்படுகின்றது. ஆண் பண்ணைக்கு இணங்கிப் போவதன் மீலம், மௌனமாகிவிடுவதன் மீலம், மாற்று அபிப்பிராயத்தை இழப்பதன் மீலம், தனது குடும்ப நிம்மதியை காப்பாற்றமுடியும் என்ற நிலை. இதனை பல குடும்பத்தில் காணமுடியும். உண்மையில் மறுபுலம்பெயர்வலை தடுக்கும் காரணங்கள் பெரும்பாலானவை அறிவியலுக்கு புறம்பானவை. கறுகிய

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

கூரூட்டித் தனமான வாதங்கள், வீங்கி வமெம்பும் பெண்ணின் பார்வைகள், தன்னாலாகாத இயலாமலை, அவநம்பிக்கைகள், பெருமனை பசும் கூறுகிய வட்டம், வாழ்கின்ற சமீகத்தைத் தெரிந்து கொள்ள முடியாத கூறுகிய கண்ணோட்டம், சமீகத்துடன் இணைந்து வாழ் மறக்கின்ற தனிமைவாதம் போன்ற பல காரணங்கள் உள்ளன. வீம்பும், பகட்டும், மோகமும் கூறிப்பான துண்டும் காரணங்களாகும். இப்படித்தான் பல முடிவுகள் தவறானதாக எடுக்கப்படுகின்றது.

இது போல் மற்றொரு உதாரணம். இன்று அநேகமாக ஓடிவாங்கும் வீடுகள் ஒருபுறம். அந்த வீட்டை அழகுபடுத்துவதில் பெண்கள் செய்யும் கடித்து ஒருபுறம். பெண்கள் வீட்டின் வண்ணத்தையெல்லாம் மாற்றுவதில் உள்ள மனப்பாங்கில், திருப்தியற்ற நிலையற்ற அவர்களின் மனதைப் பார்க்க முடியும். பலத்த செலவுகொண்டதும், நிறங்களையெல்லாம் அடிக் கடி மாற்றுவதில் பெண்ணின் முடிவு எதையெல்லாம் காட்டுகின்றது. வலையில் செய்பவர்கள் வலையை முடிக் க முன்னமே, மீண்டும் வீட்டின் கலரைய மாற்றியடிக் கின்ற பல சம்பவங்கள். இதையெல்லாம் காலத்தில் வீடுகளைத் திருத்திய பல தமிழ் வீடுகளில் காணமுடியும். இந்த முடிவை பெண் எடுக்கின்றாள். இதற்கு கணவன் இணங்கிப் போவதையெல்லாம் தவிர வேறு வழிகிடையாது. இது ஒரு வன்முறை மீலம் பெண்ணால் சாதிக் கப்படுகின்றது. இதுவெல்லாம் தற்செயலானதல்ல. பெண்ணின் வக்கிரமாகிவிட்ட வாழ்வியல் முறை. அடிக் கடி வண்ணத்தின் நிறம் பிடிக்காத பெண் மனநிலை என்ன? அடிக் கடி பொருட்களை புதுசாக மாற்றும், மாற்றவிரும்பும் பெண்ணின் உணர்வு என்ன? தனது கணவன் மட்டும், மாறாது எப்படி வாழ்க்கை முழுக் க பிடித்துவிடும். பொருட்களை விரும்பியவாறு தனது அதிகாரத்தின் மீலம் பொருள் உலகில் மாற்றும் பெண், கணவனையெல்லாம் அப்படிச் செய்ய முடியாது. அவர்களை ஒரு பொருளாக விரும்பியவாறு விரும்பிய இடத்தில் வைக்கவும் எடுக்கவும் முடியாது. ஆகவே அந்தக் கற்பனைப் பிரமை, அதை நோக்கி மொழி வன்முறையாகின்றது. திட்டித் தீர்க் கப்படுகின்றது. ஏன், எதற்கு, எதற்காக, நாம் திட்டிக் கின்றோம் என்று தெரியாது, திட்டிக் கொண்டே பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் பெயர் சமீகத்தில் அநேகமான கூடும்பத்தில் காணமுடியும்.

அடிக் கடி எல்லாவற்றையும் மாற்றவிரும்புகின்றவர்கள், தனது கணவனையெல்லாம் மனவியை மாற்றுவதையே உள்ளார் விரும்புகின்றனர் என்பதே உண்மை. ஆனால் அதைச் செய்ய முடியாது சமீகத்துக்கு நடிப்பவர்கள், கணவனையெல்லாம் மனவியைத் திட்டிக் கின்றனர். திட்டிவதுக்கு காரணத்தையெல்லாம் கண்டுபிடிக்கின்றனர்.

உண்மையில் விளம்பரத் தின் வறெறி இது தான். பௌலியாக நடித்து வாழ்தல். நெருங்கி வாழ்வில் கவர்ச்சியையும், அழகையும் இழந்து சிடமூஞ்சிக் காரியாக, கதோபக் காரியாக, அலங்கோலமாக வாழ் வதே காணப் படுகின்றது. வாழ்வை பௌலியாக, மற்றவனுக்கு காட்டுகின்ற வாழ்வாகிய பின், உண்மையான மகிழ்ச்சி என்ன என்று தெரியாது போவதும், அதைத் தாமாகவே இழப்பதும் நிபந்தனையாகும். மற்றவனுக்கு காட்ட வாழ்வதும், தனக் காக வாழ் மறுப்பதும், இதன் சாரமாக இருப்பதை அவர்களின் அறிவின எல்லை உணர்த்துவதில்லை.

இதன் எதிர்மறையில் மனவி என்ன நின்கைக்கின்றாள். கணவன் தனக்கு ஏற்றவனாக இல்லை என்று கருதுகின்ற மனப் பிரமையையும் உருவாக்கிவிடுகின்றாள். கணவனுக்கு எந்த தகுதியும், தான் நின்கைக்கும் எல்லையில் கிடையாது என்று பல பெண்கள் நம்புகின்றனர்.

பல ஆண்கள் வலையின் சூழலில் தாங்கமுடியாது களதத்து வீழ்ந்து சோர்ந்து வருவதை, அவலட்சணமாக பார்க்கின்ற மனப் பிரம்மை பெண்களிடம் காணப்படுகின்றது. உழைப்பின் மதிப்பின் ஊடாக கணவனை மதிக்கின்ற மனப்பக்குவம் அவர்களிடம் அறவே இல்லாமல் போகின்றது. அவனின் உழைப்பு உருவாக்கும் பணத்தை நுகர்வது, பெண்ணாக (பெண் உழைத்த போது கட்ட) குடும்பத்தில் அவள் இருக்கின்றாள். இயல்பாக தனக்கு ஏற்ற கணவன் அல்ல என்று கற்பிப்பதற்கு ஏற்ற, காரணத்தை பெண்கள் தாங்களாகவே கட்டமைக்கின்றனர். இதுவே சதா புறப்பாடுபடும், திறற்றலையும் கொண்ட வாழ்வாக மாற்றுகின்றது.

பெண்ணின் வீட்டு வலையைத் தரும் அழுத்தம், அதன் சூழல், ஓரே வலையை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் வாழ்க்கையின் சூழற்சி, கணவன் பற்றி இந்த அதிருப்தியை மீண்டும் பல மடங்காக்குகின்றது. இங்கு வீட்டு வலையைத் தவிர வளையிலும் வலையைச் செய்யும் பெண்ணாக இருந்தால், அது தரும் மலேதிக சூழல் வாழ்வின் மீதான சலிப்பை உருவாக்குகின்றது. இந்த நிலையில் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்வை, குறைந்தபட்சம் ரசிக்கத் தெரியவண்டும். இதன் புறப்பாடுபாடு, ஒரு புலம்பலாக மாற்றுவதால் என்ன பயன்? யாரையாவது திட்டித் தீர்ப்பதோ, கணவனையும் குழந்தையையும் திறற்றுவதாலோ, இதற்கு பரிசாரம் காணமுடியாது. ஆனால் பெரும்பாலான பெண்கள் இதையே செய்கின்றனர். குடும்பத்தினுள் நிலவவண்பிய குறைந்தபட்ச மகிழ்ச்சியை இழப்பதன் மூலம், நெருக்கடியைத் தம்மைச் சூற்றி அதிகரிக்க வகைக்கின்றனர். கணவன், குழந்தை மற்றும் தாய் தந்தை அல்லது மாமன் மாமி தமக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கற்பித்துக்கொண்டு எதிர்வினையாற்றுகின்றனர். சதா அவர்கள் மலே பிழை பிடிக்கின்றனர்.

