

अध्याय पहला

नागार्जुन : जीवनवृत्तान्त /

जीवनी -

आधुनिक हिंदी उपन्यास अँगूलिक पुट में प्रस्तुत कर उन्हें समाज के निम्न वर्गों के अनवरत शोषण तथा उससे जन्मे आक्रोश का विस्तृत अंकन अपनी कृतियों में करनेवाले, "बाबा" नाम से पुकारे जानेवाले श्री कैद्यनाथ मिश्र जी का जन्म कब हुआ यह उन्हें भी ठीक तरह से ज्ञात नहीं है। उनके जन्म के बारेमें विदानों में मत भिन्नता रही है, जो निम्न लिखित है -

"डॉ. जयकांत मिश्र ने "ए हिन्दी आव मैथिली लिटरेचर" में उनका जन्म सन् १९०८ माना है। हिंदी साहित्य कोश में उनका जन्म सन् १९१० दिया गया है। डॉ. प्रकाशघंड भट्ट ने उनका जन्म १९११ ई०, यून मास की किसी तिथि [जेष्ठ मास की पूर्णिमा] को माना है। डॉ. - बानेश्वरदत्त हरित ने भी अपने अप्रकाशित शोध-ग्रंथ "नागार्जुन-व्यक्तित्व और कृतित्व" में सन् १९११ को ही उनके जन्म का वर्ष माना है।"^१

डॉ. प्रभाकर माचवे ने कहा है कि -

"१९११ ईस्वी में जेष्ठ मास की पूर्णिमा को, यानी यून में किसी तारीछा को दे जन्मे, ऐसा मान लिया जाता है।"^२

बाबूराम गुप्तजी ने नागार्जुन की जन्मतिथि के संबंध में उनकी नानी को प्रमाण मानते हुए कहा है -

१. बाबूराम गुप्त - उपन्यासकार नागार्जुन - पृ. १.
श्याम प्रकाशन, जयपुर - ३., प्रथम संस्करण - १९८५.
२. डॉ. प्रभाकर माचवे - आज के लोकप्रिय हिंदी कवि
नागार्जुन - पृ. ३., राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली - ६

"निम्न-मध्य वर्ग की अधिकारिंश संतानों के समान नागार्जुन की जन्मतिथि का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता ।..... उनकी जन्मतिथि के बारेमें यदि कोई प्रमाण है तो उनकी नानी, जिनके अनुसार जेठ के महीने में किसी दिन नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन ने हवयं भी सन् १९११ में ही अपना जन्म स्वीकार किया है" १

इन सभी विद्वानों के मतों को देखाने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बाबा नागार्जुन का जन्म सन् १९११ में हुआ होगा।

नागार्जुन का जन्म निम्न मध्यवर्गीय ऐस्थिति ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनका गोत्र "वत्स" और कुल "पलिवाड समौल" है। परंतु जिस तरह उनके जन्म के बारेमें विद्वानों में मत भिन्नता दिखाई देती है उसी तरह उनके जन्म स्थान के बारेमें भी विद्वानों में मत-भिन्नता दिखाई देती है जो निम्न लिखित है -

डॉ. प्रभाकर माचवे जी उनके जन्मस्थान के संबंधमें कहते हैं -

"नागार्जुन का जन्म नविहाल के ग्राम सतलखा, पौष्ट मधुबनी, दरभंगा में हुआ। पर स्कूल आदि में तरौनी, पिता के ग्राम को ही जन्मस्थान लिखाया गया" २

बाबूराम गुप्त जी ने इसी मत को पुष्टि देते हुए कहा है -

१. बाबूराम गुप्त - उपन्यासकार नागार्जुन - पृ. १-२,
श्याम प्रकाशन, जयपुर - ३, प्रथम संस्करण - १९८५.

२. डॉ. प्रभाकर माचवे - आज के लोकप्रिय हिंदी कवि
नागार्जुन - पृ. ३., राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली - ६.

"तरोनी गाँव जो नागर्जुन का पितृग्राम है, अब तक उसे ही उनका जन्मस्थान माना जाता रहा है, लेकिन वास्तव में, नागर्जुन का जन्म उनके ननिहाल "सतलछारा" में हुआ।" *

कियद्वारा सिंह ने भी उनका जन्म ननिहाल में ही स्वीकार किया है -

"यों उनका जन्म तरोनी में न होकर ननिहाल सतलछारा में हुआ था।" ३

इन मतों को ध्यान में लेते हुए और साथ ही साथ उनके नानी की बात ध्यान में रखते हुए यह अंदाज कर सकते हैं कि नागर्जुन का जन्म ग्राम सतलछारा ननिहाल में हुआ होगा।

नागर्जुन तीन नामों से हिंदी साहित्य में परिचित हैं। जन्म नाम वैद्यनाथ मिश्र है, संस्कृत और मैथिली साहित्य में "यात्री" नाम से परिचित हैं, तो हिंदी साहित्य में "नागर्जुन" नाम से जाने जाते हैं। उनके नाम के बारेमें निम्न लिखित संदर्भ प्राप्त होते हैं -

"नागर्जुन के वैद्यनाथ मिश्र नाम के पीछे भारतीय आस्तिक पिता का वात्सल्य पूरित छद्य है, ... कहा जाता है कि, उनके पिता ने वैद्यनाथ धाम में एक माह रहकर अनुष्ठान किया था, जिसके पश्च त्वर्य नागर्जुन का जन्म हुआ। परिणामतः इस नवजिष्ठ को दीर्घपीवी देखाने की कामना से

१. बाबूराम गुप्त - उपन्यासकार नागर्जुन - पृ. २.

श्याम प्रकाशन, जयपुर - ३, प्रथम संस्करण - १९८५

२. कियद्वारा सिंह - नागर्जुन का रचना संसार - पृ. १४,
संभावना प्रकाशन, हायुड - १, प्रथम संस्करण - १९८३

"कैयनाथ धाम" पर ही मौं-बाप ने बच्चे का नाम कैयनाथ मिश्र रखा। " १

"पिता गोदूल मिश्र और मौं उमादेवी को लगातार पाँच सतानें हुई और कल बसीं। डारकर गोदूल मिसिर ने कैयनाथ धाम बाकर महीने भर का अनुष्ठान किया और जब छठवीं सतान ने जन्म लिया तो आत्माप्रती दम्पति ने कुलदीपकी रक्षा के लिए उसे बाबा कैयनाथ का ही आशीर्वाद मानते हुए नामकरण कैयनाथ किया। " २

"वह घरवाली, वह गरीब ब्राह्मणी एक के बाद एक चार बच्चों को जन्म देती है, मगर बयता कोई नहीं। तब कैयनाथ धाम की विवेद तेवा करता है मिसिर परिवार और जो बालक जन्म लेता है, जीवित रहता है, उसका नाम रहा जाता है... कैयनाथ मिसिर। " ३

"पिता की कई सन्तानें नहीं बचीं। कैयनाथ की मानता से ये अकेले बचे। " ४

नागार्जुन का जन्म कैयनाथ की मनोती के कल्पन्य सुआ। कैयनाथ मिश्र नाम के पीछे आत्माप्रती भाव है। वर्षों कि घर के लोगों के भय सताता रहा कि, यह बालक एक न एक दिन आपने मौं बाप को ठगाकर

१. बाबूराम गुप्त - उपन्यासकार नागार्जुन - पृ. २,
श्याम प्रकाशन, जयपुर - ३., प्रथम संस्करण - १९८५.
२. किय बहादुर सिंह - नागार्जुन का रचना संसार - पृ. १३,
संभावना प्रकाशन, हायुड - १, प्रथम संस्करण - १९८२.
३. संपादक नामवर सिंह - आशोधना ऐमाटिक - अंक ५६-५७,
पृ. १, राजक्षम प्रकाशन प्रा. लि., नथी दिल्ली - २,
जाने-अप्रैल - १९८१.
४. डॉ. प्रभाकर माचवे - आज के लोकप्रिय हिंदी कवि नागार्जुन
पृ. ३, राजपाल सन्द सन्ध, दिल्ली - ६.

चला जायेगा। इसलिए पहले से उन्हे बड़े प्यार से "ठक्कन" कहा जाने लगा और ऐसा आश्रम उनकी बुआजी ने भी किया था। स्वयं नागार्जुन भी इस लोकप्रिय नाम के संबंध में कहते हैं -

"हम गाँव जायेंगे तो बूढ़े लोग अब भी छुलायेंगे, उरे ठक्कन! नागार्जुन कहने से नहीं चीन्हेंगे ... समझ गये ना ॥" १

संत्कृत और मैथिली में नागार्जुन जी "यात्री" के नाम से लिखाते हैं -

"ऐदा होते ही जिसके प्रयाण कर जाने की आशंका से कुल परिवार के लोग आशंकित थे, वही बादमें चलकर "यात्री" नाम से मैथिली उपन्यास और छवितारें लिखाने लगा।" २

नागार्जुन जी इस नाम के संबंध में एक स्थान पर स्वयं कहते हैं -

"क्षेत्र मेरा पहला साहित्यिक नाम "यात्री" था। संत्कृत और मैथिली में "यात्री" के नाम से ही लिखाता रहा हूँ। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि "यात्री" और नागार्जुन" एक ही व्यक्ति है।" ३

"नागार्जुन" नाम कैसे पड़ गया, इसे स्पष्ट करते हुए स्वयं एक स्थानपर कहते हैं -

१. संपादक नामवर सिंह - आलोचना श्रेमातिक अंक - ५६-५७-
नागार्जुन विशेषांक - पृ. ९ - राजकल प्रकाशन, नयी दिल्ली-२,
जनवरी - मार्च - अप्रैल - जून - १९८१.
२. विजय बहादुर सिंह - नागार्जुन का रचना संतार - पृ. १३
संभाषना प्रकाशन, हायुड - १०, प्रथम संस्करण - १९८३.
३. संपादक नरेंद्र कौली - बाबा नागार्जुन - पृ. १४, पाणी
प्रकाशन, नयी दिल्ली - २, प्रथम संस्करण - १९८५.

"मैं राहुल जी के साथ यात्रा पर निकल गया... फिर हम लंका गए। वहाँ मैं बौद्ध मिश्न हो गया। उसी स्थान पर मुझे नागार्जुन नाम दिया गया, जो चल रहा है।" ^१

इस संदर्भ में बाबूराम गुप्त लिखते हैं कि -

"भारत के विभिन्न क्षेत्रों का स्मरण करते हुए नागार्जुन सन् १९३६ के अंत में सिंहल दीप [लंका] ले गये। वहाँ पर उन्होंने गृहस्थ रूप छोड़कर चीवर धारण किया। वहाँ उन्होंने बौद्ध जगत के प्रबल्यात, लंका के प्राचीन, विद्यापीठ - विद्यालंकार - परिवेण में पहुँच बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की और बौद्ध मिश्न बन गये। वे प्राभ्यात बौद्ध तत्त्वेवेत्ता नागार्जुन के दर्शनिक ग्रंथों का अनुवाद करना चाहते थे और उसी समय उन्होंने वैष्णव मिश्र के स्थानपर अपना नाम "मिश्र नागार्जुन" कर लिया।" ^२

नागार्जुन के पिता गोकुल मिश्र धुम्मकड़, स्त्रीवादी, दरिद्री, ठोर और फकड़ तबियतवाले व्यक्ति थे, तो माता उमादेवी सरल छद्यी, परिश्रमी, ईमानदार महिला थी।

नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही संस्कृत पाठशाला में प्राचीन पढ़दति से हुई। "प्रथमा" परीक्षा के बाद "व्याघरण मध्यमा" करने के लिए गनौली के संस्कृत विद्यालय में गये। इसके पश्चात चार साल कार्यी में रहकर संस्कृत "आचार्य" की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् १९३० में जैन मुनियों के संपर्क में वाराणसी में उन्होंने प्राकृत और पाली भाषा का अध्ययन किया। तत्पश्चात ब्लूला में उन्होंने पंथरह अपये की छात्रवृत्ति और मुख्ता आवास

१. संपादक नरेंद्र कोहली - बाबा नागार्जुन - पृ. १४,
वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली - २, प्रथम संस्करण - १९८५.
२. बाबूराम गुप्त - उपन्यासकार नागार्जुन - पृ. ७
श्याम प्रकाशन, जयपुर - ३. - प्रथम संस्करण - १९८५.

प्राप्त करते हुए "काठ्यतीर्थ" का अध्ययन शुरू किया, परंतु अध्ययन अधुरा ही छोड़कर सन् १९३४ में तहारनपुर में सौ ल्यये मातिक वेतनपर प्राकृत से हिंदी में अनुवाद करते रहे।

जब नागर्जुन जी राहम सांकृत्यान जी के साथ भारत प्रमण करते हुए सिंहलदीप में गये। तब वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर विद्यालंकार परिवेण में तीन ताल तक रहकर बौद्ध धर्म ग्रथों का अध्ययन करते रहे। वहाँ पर कामचलाऊ झग्गी भी सीढ़ा ली। क्यैसे तो उनकी मातृभाषा मैथिली है परंतु दुमकड़ी के कारण उन्होंने पाली अर्धमागधी, सिंहली, तिब्बती, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं में पढ़ना, लिखना सीढ़ा लिया है। नागर्जुन की तुलना बबीरदास के साथ करते हुए डॉ. प्रभाकर माचवे जी कहते हैं कि -

"शिक्षा संस्कृत शाला में, पैतृक विद्या-निधि जो भी घर में पाई। बाद में नागर्जुन ने जिसी झग्गी ट्कूल, कालिज, युनिवर्सिटी का मैट्रेंड नहीं देखा। कोई परीक्षाएँ पास नहीं की। जिन्दगी की छुली पुस्तक से कबीर की तरह "आँड़ा की देखाई" सीढ़ा।" *

उन्नीसवीं वर्ष की आयु में नागर्जुन का विवाह अठारह वर्षीय अपराजिता देवी से हुआ। नागर्जुन के मन में अपनी पत्नी के प्रति सदैव तहानुभूति की भावना रही है। परंतु यायावरी जीवन के कारण उचित स्नेह नहीं दे सके। सन् १९३४ से १९४१ ई. तक घर छोड़कर प्रमण करते रहे। इसके पश्चात फिर गृहस्थी में निमग्न रहे। उनको कुल छः संताने हैं - चार पुत्र-शोभाकांत, मुकांत, श्रीकांत, श्यामकांत और दो पुत्रियाँ- उमिल और मंजु। परंतु उपेक्षा वृत्ति एवं निर्धनता के कारण कोई भी पुत्र या पुत्री

उच्च विद्यामूर्खिता नहीं हो सका। पुत्र सुकांत आजकल मैथिली में कथाकार के रूप में परिचित हो रहा है।

नागर्जुन जी का निर्वाहि मुहृष्टय निर्मिति के माध्यम से प्रकाशकों से प्राप्त होनेवाली राष्ट्रीय और देहात में होनेवाली छोड़ी होती बाड़ी पर आश्रित है। नागर्जुन पहले-पहले "बुद्धपर किलाप" नाम से आठ-आठ पेज की दो "किताबिया" छपवाकर स्वयं ही रेलगाड़ी में बिकते रहते थे। इससे मिलनेवाली आमदनीपर गृहस्थी चलाते थे। परंतु उनके पिताजी के नौकरी संबंधी आश्रु के कारण लुधियाना में कुछ दिनों तक जैन मुनी उपाध्याय आत्माराम जी के साहित्य निर्मिति कार्य में सहयोग देते रहे परंतु यायावरी जीवन और बैतन भोगी बनना अस्वीकार होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी।

उनका धूम्रकड़पन ऐसे तो उन्हें पैतृक संस्कार के रूप में ही मिला है। जिससे उन्होंने जीवन का अधिकांश काल यायावरी में ही बिताया है। इस काल में विभिन्न प्रांत-पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, काठियावाड़, सिंहभीष धूमते-धूमते वहाँ का प्राकृतिक रूप, लोक जीवन, साहित्य, भाषा, संस्कृती, धर्म आदि संबंधी ज्ञान प्राप्त किया।

सन् १९३८ में सिंहलदीप से भारत लौटे। कुछ दिनों के बाद तिक्कत यात्रा पर घले परंतु घोड़े पर से गिरने के कारण इस यात्रा को अधुरी छोड़कर वाराणसी लौटे। यहाँ रहकर किसान आंदोलन में शरीक हुए। इसी कारण उन्हें ब्रिटीश सरकार ने हजारीबाग में दस महिनोंतक जेल में बंद किया। सन् १९४० में गुप्त रूप में परिपत्र छपवाने के कारण दुबारा भागलपुर जेल में आठ महिनोंतक कैद हुए। सन् १९४४ में पंजाब यात्रा पूरी करते हुए बनारस में भारतीय ज्ञानपीठ के दक्षार में कुछ दिनोंतक काम करते रहे। इसके बाद सन् १९४५ में कर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिती में कार्य करते रहे। तत्पश्चात् सन् १९५२-५३ में झलाहाबाद में रहे। तो सन् १९७१ में मैथिली साहित्यकार

के नाते स्स की यात्रा करने गये। उनकी यायावरी के संबंध में विजय बहादुर सिंह कहते हैं कि -

"नागार्जुन एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते रहे। कभी इलाहाबाद, कभी पटना, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली। और जहाँ से भी मन ऊंचा तो सुदूर छत्तीस गढ़ के अंचलों में रायपुर, गुजरात के बडौदा, अहमदाबाद, मध्यप्रदेश के तांगर, भूमाल, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, बुन्देल हाँड़ के अपने मित्र केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ। नागार्जुन को इस निमित्त बुलाना नहीं पड़ता। वे छुट ब-छुट एक-न एक दिन एकाध वाक्य की चिठ्ठी के बाद आ धमकते हैं। यात्रा उन्हे स्वत्थ करती है ऐसा उनका प्रकार विश्वास है।" १

व्यक्तित्व -

बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार तथा यायावरी ही जीवन का अभिन्न अंग माननेवाले नागार्जुन के संबंध में "आलोचना" ऐपासिक के संपादक नामवर सिंह कहते हैं -

"मैंझोले कद के नागार्जुन त्वभाष से न सहत हैं, न बेलचक। छरेरा बदन। निकलती हुई गर्दन। गोल-गोल गुलदटी आँखों। जरा छोटी। घेरा-मोहरा कुछ इस्तरह का कि जिसे देखा पूरे इलाके का मुँह माथा घमक उठे।" २

नागार्जुन सफेद खादी का कुर्ता और धोती या पाजमा पहनते हैं।

१. विजय बहादुर सिंह - नागार्जुन का रचना संसार - पृ. ३३
संभावना प्रकाशन, हपुड - १, प्रथम संस्करण - १९८२.
२. संपादक नामवर सिंह - आलोचना - ऐपासिक - पृ. १२,
राजकम्ल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली - २ - अंक
जनवरी - मार्च - अप्रैल - जून - १९८१.

रहन-सहन से बहुत सीधे-सादे दिखाई देते हैं। वर्ण से श्यामवर्णीय हैं। कैसे तो वे ग्राम्यत्व से अधिक प्रभावित होने के कारण उनमें सरल जीवन का तौष्ठत्व एक आकर्षण के रूप में रहा है।

वे एकांत प्रेमी जहर हैं परंतु सभा-सम्मेलन आदि स्थानों में मिलते रहते हैं। वे आत्मप्रचार तथा "पञ्चिक गेज" से घमेशा दूर रहना चाहते हैं। पठन-पाठन में और चिंतन में विशेष रुचि रखते हैं। वे स्वभाव से विद्रोही होने के कारण अपने लेखन से आडम्बरों, लड़ियों तथा विषमताओं के प्रति सदैव रघनात्मक दिशा का प्रदर्शन करते रहे हैं।

नागार्जुन (दमे) के पुराने रोगी होने के कारण अधिकतर गर्मपानी का ही प्रयोग करते हैं, छान-पान में भी शुद्ध शाकाहारी रहे हैं। उनका जीवन "निराला" की भाँति सदैव अभावशत रहा है परंतु अत्यंत स्वाभिमानी है, पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पैलाते। इसी कारण कोई भी प्रलोभन उन्हें हृका नहीं सकता। वे जनपद के तंरक्षण और भाषा विकास में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनके संबंध में विजय बहादुर सिंहजी का कहना है -

"नागार्जुन की किताबें अब तो काफी संख्या में छपने और बिकने लगी हैं। बेटे क्या न लगे हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम बिना नागा बाबा के पूरे नहीं होते। तब भी उनकी चाल नहीं बदली है। वही एक अद्व झोला, वही देशी चाल-ढाल, कैसी ही आग और कैसीही तड़प ।.. यद्यपि नागार्जुन अडसठवें को भी आँड़ा मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वही फक्कड़ाना अन्दाज। वहीं गुस्ता फटकार। वही नेह-छोड। वही सादगी। वही विकल्पता। जैसे जीवन में कैसे ही कविता में भी ।" *

१. विजय बहादुर सिंह - नागार्जुन का रघना संसार - पृ. ३७,
सभावना प्रकाशन, हापुड - १ - प्रथम संस्करण - १९८२.

बाबूराम गुप्त ने प्रेमचंद, निराला और कबीर के साथ नागार्जुन की तुलना करते हुए कहा है -

"नागार्जुन घुमक्कड़ और अकड़ाड़ स्वभाव के हैं। प्रेमचंद तो भारतीय कृषक, मजदूर के प्रति आत्मधिता, निराला-सा फक़ड़यन और अकड़ाड़यन तथा अनुचित बातों पर कबीर-सी फटकार सब का मिला-जुला रूप ही नागार्जुन है।" १

वैसे तो नागार्जुन सबल व्यक्तित्व के धनी है। उनके व्यक्तित्व में सखलता और दृढ़ता का अद्भूत सम्बन्ध है। वे राजनीतिक तथा किसान आंदोलनों से और साहित्य से सजदुरों, किसानों, दलितों-पिडितों के प्रति, सर्कारा वर्ग के प्रति लड़ते रहे हैं, सांस्कृतिक प्रतिनिधि बनकर साहित्य लूजन करते रहे हैं। वे अपने प्रति जरूर लापरवाह हैं परंतु समाज के प्रति सतत धिंतनशील और सेवेनशील रहे हैं।

कृतित्व -

नागार्जुन ने जो मोर्या है, देखा है, अनुभव किया है उसी की अभिव्यक्ति एक समाजवादी और मानवतावादी साहित्यिक के रूप में अपनी बहुमुण्डी प्रतिभा-संवन्धता के साथ ही है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, बीवनी, निबंध, आलोचना, बाल साहित्य, श्वर कविता आदि साहित्यिक विधाओं का मैथिली, संस्कृत और हिंदी में सूजन किया है। उनके उबतक प्रकाशित उपन्यास इस प्रकार हैं -

उपन्यास	रचनाकाल
१] रतिनाथ की चाची	१९४८
२. बाबूराम गुप्त - उपन्यासकार नागार्जुन - पृ. १६ - श्याम प्रकाशन, जयपुर - ३ - प्रथम संस्करण - १९८५.	

२]	बलचनमा ^१	११५२
३]	नयी पौध ^२	११५३
४]	बाबा बटेसरनाथ	११५४
५]	वरुण के डेटे	११५७
६]	दुखामोचन	११५७
७]	कुम्भीपाठ	११६०
८]	हीरक जयन्ती	११६२
९]	उग्रतारा	११६३
१०]	झमरतिया ^३	११६८
११]	पारो ^४	११७५

ये सभी उपन्यास आँचलिक साहित्य में अपना अलग स्थान रखते हैं।

"विद्यापति की कहानियाँ" यह उनका कहानी संग्रह है, तो "मध्यदिवा पुस्तकोत्तम" उनकी जीवनी है। "अन्नहीन-श्रियाहीनम्" और "बप्प भोलेनाथ" - दो निकंप संग्रह हैं। साथ ही ग्रन्थादित साहित्य संपदा के रूपमें - "गीत-गोविंद", "विद्यापति के गीत", "मेघदूत" आदि ग्रंथ हैं। स्कूट ग्रंथ के रूप में "आत्मान में चैदा तैरे" और "एक व्यक्तियुग-निराला" - दो ग्रंथ हैं। उनका बाल साहित्य भी लोकप्रिय है - "प्रेमचंद",

१. "बलचनमा" उपन्यास नागर्जुन के मैथिली उपन्यास "बलचनमा" का हिंदी ल्यातर है।
२. "नयी पौध" उपन्यास उनके मैथिली उपन्यास "नवदुरिया" का हिंदी ल्यातर है।
३. "झमरतिया" यह उपन्यास ११६८ में "जमनिया का बाबा" नाम से प्रकाशित हुआ है।
४. "पारो" उपन्यास उनके मैथिली उपन्यास "पारो" का हिंदी ल्यातर है।

"तीन अहंकारी", "सप्तानी कोयल", "रामकथा", "वीर विक्रम", आदि पुस्तकें हैं। "नागार्जुन - युनी हुई रचनाएँ" [तीन छाण्ड] यह संपादित ग्रंथ है।

कविता तंग्राह भी उतने ही कोयल और सवैदनशील रूपमें उनके क्रांतिकारी भावों को अभिव्यक्ति देने में समर्थ रहे हैं - "युगधारा" [१९५३], "सतरणी पंडालीवाली" - [१९५८], "प्याती पथराई आँडो" [१९६३], "तलाब की मछलियाँ", "किंडी विष्वव देखा हमने", "तुमने कहा था", "पुरानी जुमियों का कोरस", "हजार-हजार बाढ़ोवाली", "ऐसे भी हम क्या ! ऐसे भी तुम क्या !", "रत्नगर्भ", "चित्रा" - [१९४२] आदि। "भस्मांकुर" यह उनका छाण्डकाव्य है। तो संस्कृत में "धर्म लोक शतकम्", "पत्रहीन नग्न माच्छ" आदि रचनाएँ हैं।

तंपादक के रूप में भी नागार्जुन ने अपना स्थान बनाया है - "साहित्य सदन", "अबोहर" [पंजाब] मातिक पत्रिका का तथा "दीपक" का १९३५ ई. तक सफलता पूर्वक संपादन करते रहे। लाहौर [पाकिस्तान] से निकलनेवाली साहित्यिक पत्रिका "विश्व बंधु" तथा हैद्राबाद [सिंध] से प्रकाशित होनेवाली पत्रिका "कोमी आवाज" का भी १९४२-४३ में संपादन किया है।

नागार्जुन के जीवनशृतात्म पर दृष्टि डालने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि, उन्होंने जीवन को जिस रूप में देखा, जाना और समझा है, उससे उनके व्यक्तित्व स्वं कृतित्व का सुजन हुआ है। जीवन की अनुभूति के अनुसार उन्होंने लेखान कार्य किया है। प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य में उत्ती व्यक्तित्व के धनी उपन्यासकार नागार्जुन ही है। उनके व्यक्तित्व में सरलता और दृढ़ता का अद्भूत समन्वय है। वे हिंदी साहित्य में दलित वर्ग के प्रति सवैदनशील हैं। मजदूर, किसान, दलित तथा पीड़ित जनता के दुःखों को उन्होंने आवाज दी है। वे उदार और फकळ मानव, लटियों और परंपराओं के विरोधक, बहुश्रूत, बहुभाषी, ज्ञानी, प्रगतिशील विचारक, श्रेष्ठ अनुवादक तथा संपादक हैं। बस्तुतः नागार्जुन का ज्ञान पांडित्यरूप न होकर जीवन के अनुभवों पर आधारित रहा है।

अध्याय - दूसरा

नागार्जुन की युगीन परिस्थितियाँ ।

कोई भी साहित्यिक कृति युगीन परिस्थितियों की उपज होती है। साहित्यकार भी प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रूपते अपनी युगीन परिस्थितियों से धेतना पाकर ही साहित्य का सूजन करता है। साहित्यके अंतर्गत, जीवन और उसके परिवेश को सशाक्त अभियक्ति देने में उपन्यास विधा ही छेष्ठ मानी जाती है। इसी कारण साहित्य में युग की संपूर्ण परिस्थितियाँ और समस्याएँ मुखरित हो जाती हैं।

नागार्जुन एक छेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार हैं। वे अपने युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। स्वयं बिहार अंचल के सुपुत्र होने से वहाँ के पिछड़ेपन और जनजीवन को अनुभव कर चुके हैं। जिससे उन्होंने अंचल के जनजीवन की आशा-आकंक्षाओं, वेदनाओं और संघर्षपूर्ण स्थितियों को अपने उपन्यासों में अत्यंत सविदनशीलता के साथ चित्रित किया है। इसलिए नागार्जुन की युगीन परिस्थितियों को देखना अनिवार्य है।

अ.) राजनीतिक परिस्थिति -

नागार्जुन साहित्य जगत में प्रविष्ट होने के समय तक भारत का इतिहास नव जागरण के प्रबल आव्हान का इतिहास था। अंग्रेजों के शिंकजों में जकड़े भारत को स्वाधीन बनाने के लिए म.गंगाधीजी के नेतृत्व में अहिंसावादी आंदोलन प्रभावी रूपते चल रहा था। कौंग्रेस के अंतर्गत गर्ववादी - नर्ववादी विधार धाराओंके होते हुए भी कौंग्रेस जनता की आस्था और विश्वास का केंद्र बनी थी। इसी परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयताकी भावना बढ़ती जा रही थी। म. गंगाधीजी के असहयोग आंदोलन और सविनय आज्ञा भांगा आंदोलन में पूरे देश की जनता शारीक हो रही थी। कोई अपनी नौकरी छोड़कर कोई अपनी रझती-

छोड़कर, कोई अपना स्कूल कॉलेज छोड़कर, तो कोई अपनी धन संपत्ति छोड़कर इन आंदोलनों में सक्रिय हो रहे थे। स्वदेशी भावना को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शाराब की दूकानों को तोड़ना, अंग्रेज सत्ताके विरोध में झुलुस निकालना आदि कार्य बड़े जोरों पर चल रहे थे। सन १९३० में म. गांधीजी ने नमक कानून तोड़ने का आंदोलन सफल बनाया। जिससे देश में अनेक जगहों पर नमक बनने लगा।

म.गांधीजी के प्रभाव से स्वर्य नागर्जुन भी अत्यंत प्रभावित हो गये थे। इसका दर्शन हमें उनके "बलचनमा", "बाबा बटेसरनाथ", "नयी पौध", और "पारो" आदि उपन्यासों में मिलता है।

"बलचनमा" का पूल बाबू, जो रईस जमींदार का शिक्षित पुत्र होते हुए भी नमक आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लेता है, जेल जाता है। गांधीवादी पथदर्शि से घास-फूस की कुटिया बनाकर रहने लगता है।

"बाबा बटेसरनाथ" का दयानाथ भी अपनी पढ़ाई छोड़कर हाथों तिरंगा लेता है। और पुलिस की साझी में नमक तैयार करना शुरू कर देता है। वह अत्यंत आत्मियता और अभिमान के साथ सभी गांधीवालों से कहता है :-

"भाईयों, इसे आप मामूली मिटटी मत समझें। यह तो स्वाधीनता दिलानेवाली दवा है। इसके जर्हे-जर्हे से अंग्रेज-सरकार खोफ बाती है। इस नमक की एक युटकी एक और जालियों का सौमन बाहर ढूसती और.. वह इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह नमक नहीं है, महात्माजी की प्रसादी है... तावीज में डालनेका नमक है!" १

१. नागर्जुन - बाबा बटेसरनाथ - पृ. ८८, राजकमल प्रकाशन,
नयी दिल्ली, चतुर्थ संस्करण - १९४८.

"नयी पौध" में चिकित्सा दिगंबर मत्लिक के पिता निलकण्ठ मत्लिक अपनी हाइस्कूल की मास्टरी छोड़कर नमक झंगोलन में शारीक हो जाने कारण उसे जेल जाना पड़ता है।

"पारो" उपन्यास का नायक बीरबु का मंदिर भाई देवीकान्त भी पण्डोल गैरव की पोबर के किनारे बैठ और मिट्टी की कुटिया बनाकर उसे "स्वराज्य आश्रम" कहते हुए रहता है और उसी स्थान पर गैरववालों की साक्षी में नमक तैयार करना शुरू कर देता है।

इसी समय एक और बढ़ते हुए गांधीवादी प्रभाव से देश की जनता प्रभावित हो रही थी, तो दूसरी ओर कॉग्रेस के अंतर्गत, युवा पीढ़ी गांधीवादी अहिंसक विद्यारों से गर्ववादी विद्यारों की ओर आकर्षित हो रही थी। परिणाम स्वरूप सुभाष्यद्व बोल जैसे नव युवकों ने "आज्ञाद हिंद फौज" को विदेशी सहायता से निर्मित किया। तो कुछ नव युवक हत क्रंति के परिणामों से आकर्षित हो गये। इस आकर्षण का कारण बिहार और बंगाल में प्रचलित जमींदारी प्रथा और उससे निर्मित पीड़ा सर्व अत्याचार ही था। यह पीढ़ी मार्क्सवादी त्रिदान्तों के आधार पर विदेशी साम्राज्यवाद और देशी पूँजीपतियों के विहृद लड़ाई करते हुए आर्थिक समता और वर्म विहिन समाज निर्मित करना चाहती थी। इस "साम्यवादी" विद्यारथारा के प्रभाव से कॉग्रेस के अंतर्गत युवा पीढ़ी को कॉग्रेस में ही रोकने के लिए और जनमानस पर कॉग्रेस के प्रभाव को अबाधि रखने के लिए सन १९३५-३६ में पंडित जवाहरलाल नेहरूने "समाजवादी कॉग्रेस दल" को निर्मित किया। इस दल के माध्यम से गांधीवादी रघनात्मक कार्यों को समाज विकास के लिए सर्व आर्थिक उन्नति के लिए प्रारंभ किया।

इसी बीच अग्रेज राज्य सत्त्वाने भारतीय प्रतिनिधियों को नायमात्र शासन में शामिल किया और "किटो" का अधिकार गवर्नर को है दिया।

कॉग्रेस सरकार के कारोबार को देखने पर साम्यवादी दल यह मानने लगा कि कॉग्रेस पूँजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। वयों कि उसका नेतृत्व पूँजीपतियों का कर्ण करता है। बिहार प्रांत में किसान और जमीदारों के संघ में कॉग्रेस मंत्रीओंने जमीदारों की ओर मुँह और किसानों की ओर पीठ की। जिससे सामान्य बनता में कॉग्रेसी मंत्रीमंडल के प्रति असंतोष की भावना उभरने लगी। यही चित्र बंगाल में भी उभर आया। वहाँ सरास्त्र छातिली घटनाएँ घटने लगीं। परिणाम स्वरूप साम्यवादी विचारों से किसान - मजदूर कर्ण प्रभावित होने लगा। उनके आंदोलन भी शुरू हो गये।

कॉग्रेस के अंतर्गत बदलती स्थिति और पूँजीपतियों के कॉग्रेस पर बढ़ते हुए प्रभाव और उनकी अवसरवादी लीलाएँ देखो हुए, बिहार-बंगाल में किसानोंपर जमीदारों एवं पूँजीपतियों के बढ़ते अत्याधार और अधिक राज्यतत्त्व व्यापारा उनपर किये जानेवाले अमानुष चुल्म को देखो हुए स्वयं नागार्जुन का न्यायपूर्ण दृष्टिकोण कॉग्रेस से विन्मुख होकर साम्यवादी विचारधारा ते आकृष्ट होने लगा। जिससे मार्क्सवादी चिंतन एवं सिद्धान्त उनकी धैतना बनती गयी। परिणाम स्वरूप वे सन् १९३७ से ३९ तक के काल में बिहार में खेले किसान आंदोलनों में तक्रीय कार्य करते रहे।

इसीका चित्रण उनके "रजिनाथ की चाची", "बलचन्द्र", "बाबा बटेसरनाथ", "वण्णा के बेटे" और "पारो" आदि उपन्यासों में मिलता है।

"रजिनाथ की चाची" उपन्यास में गोरखपुर और तरक्किया गाँवोंमें खेले जमीदारोंके विहृद किसान आंदोलन पर अधिकारियों के व्यापारा दफा १४४ के आधार पर अन्याय करते हुए इस आंदोलन को दबाने के लिए किये प्रयासों का वर्णन मिलता है। तो कॉमरेड ताराचरण अपने साथियोंकी

मदद से मलेरिया पीड़ितों की सहायता करते हुए दिखाया है। याची गौरी स्वयं अनपठ होते हुए भी ताराचरण के कार्य को देखकर साम्यवाद की ओर आकर्षित हो जाती है। अपनी टूटीचूटी आय में से कुछ पैसे मदद कार्य को देती है। विद्यतीय विश्व युध में इसी सेना की विजय संबंधी आशा व्यक्त करती है। इससे बिहार में बढ़ते हुए साम्यवाद का प्रभाव ध्यान में आता है।

"बलघनमा" का फूलबाबू, जो जमींदार का शिक्षित गांधीवादी युवक है। वह बाद में बलघनमा व्यारा जमींदारों के विहृदय घलाये आंदोलन को देखकर जमींदारों का समर्थन करता है। बलघनमा भी, जो फूलबाबू की प्रेरणा से कॉग्रेसी बना था, वह जमींदारों के अत्याचारों की ज्यादत्ति के कारण कॉग्रेस छोड़कर राष्ट्रभाष्य की प्रेरणा से कॉमरेड बनकर किसानों का आंदोलन शुरू कर देता है।

"बाबा बटेसरनाथ" का दयानाथ भी जो गांधीवादी युवक था। वह भी दुनाई पाठक जैसे जमींदारों के अत्याचार तथा भूष्टव्यवहार और उनके रिश्तेदार, जो सरकारी अधिकारी थे उनसे पीड़ित हो जाता है। बाद में बाबू श्याम तुंदरसिंह की सहायता से "जनवादी नवजवान संघ" और "किसान सभा" की स्थापना करते हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ता है।

"वरणा के बेटे" का साम्यवादी नेता मोहन मौझी गढपोखर के अधिकार के लिए मलाही-गोंदियारी मधुआओं का संघ बनाकर अपने साथियों के साथ जमींदारों के अत्याचारों और नौकरशाही के विहृदय आंदोलन शुरू कर देता है। इस आंदोलन में मधुरी जैसी अनपठ लड़की भी साम्यवादी विधारों से प्रेरित होकर अन्य स्त्रियों में जागृती करती हुई, सक्रिय कार्य करती है। जेल जाती है। नारे लगाती है -

"इन्किलाब जिंदाबाद! मछुआ संघ जिन्दाबाद ... हक की लड़ाई ... जीतेगी! .. गढ पोखर हमारा है .." १

"पारो" उपन्यास का देवीकान्त भी जो पहले गांधीवादी था परंतु कैंग्रेसी मंश्रियों की लीलाएँ देखकर बादमें कॉमरेड बनकर जमींदारों के विहृद किसान सभा का कार्य करने लगता है। जिससे उसे "लालभैया" कहा जाता है।

"रत्नाथ की घासी" का ताराचरण, "बलयनमा" का बलयन, "बाबा बटेसरनाथ" का दयानाथ, "वहणा के बेटे" का मोहन मौझी, "पारो" का देवीकान्त, "नपी पौध" का दिग्बर मल्लिक आदि सभी पात्र नागर्जुन की साम्यवादी निष्ठा और क्रियाक्लापों का प्रतीक मात्र मानकर चित्रित किये गये हैं। जो किसानों की भाई के लिए, न्याय के लिए साम्यवादी विचारों से सक्रिय आंदोलन करते हैं। बाट, भूम्प, अकाल, अग्निकांड तथा मलेरिया आदि संकटों से पीड़ित लोगों के लिए मदद कार्य घलते हैं।

सन १९४२ के "भारत छोड़ो" आंदोलन के गहरे प्रभाव के परिणाम स्वरूप और सन १९४५ में विद्वतीय महायुद्ध में हुयी अग्रेजों की पराजय के परिणाम स्वरूप अग्रेज सरकारने अपनी तोड़-फोड़ नीति का परिणाम दिखाते हुए, भारत और पाकिस्तान निर्माण करते हुए, भारत को १५ अगस्त १९४७ के दिन स्वाधीनता प्रदान की।

स्वातंश्योत्तर काल में पं. जवाहरलाल नेहरूने अपनी समाजवादी विचारधारा के अनुसार पंच वर्षीय योजना का प्रयत्न कृष्ण-ओयोगिक विकास के हेतु शुरू किया। परंतु सन १९६२ के चीनी आक्रमण तथा सन १९६५ और

---

१. नागर्जुन - वहणा के बेटे - पृ. ११८ - वाणी प्रकाशन, दिल्ली-२
पृथम संस्करण - १९८४

तन १९६७ के पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण विकास योजनाएँ अधूरी रहने लगी। तो दूसरी और देश में भृष्टाचार, रिश्वतखोरी, तस्करी तथा नौकरशाही बढ़ने लगी। इस स्थिति को देखकर नागार्जुन बहुत चिन्तित बनते गये। इस स्थितिका विश्लेषण उनके "उग्रतारा" उपन्यास में मिलता है।

"देश की दैत्यत को नुकसान पहुँचानेवाला हमारा ऐसा ही दुष्मन है जैसा कि हमारी सीमाओं के अन्दर घुस-पेट करनेवाला। हम न उसको छोड़ेंगे, न इसको छोड़ेंगे।" १

इसके नागार्जुन की साम्यवादी विचारधारा कितनी गहरी है, यही महसूस होता है। इसी कारण उनकी दृष्टि आधिक पैनी होती गयी है। आत्महितरत और अवसरवादी लोगों के कारण ही नेतागिरी स्तंष्ठी हो गई। भाई-भतीजावाद, बेईमानी, दलबदलीपन के साथ बढ़ता जा रहा है, इसका वर्णन नागार्जुन ने "कुम्भीपाक" के दिवाकर और मिनिस्टर जानकी बाबू के माध्यम से किया है। राजनीति पर व्यंग्य किया है -

"सफेद पोशा डाकू .. कसाई कहीं का! किस सफाई से गरिबों का गला काटता है! .. अरे, इन्ही कोठियों के अन्दर तो अन्याय पनाह लेता है आकर! सरकार अभी इन्ही कोठियों और बंगलों में कैद है, उसे तुम तक पहुँचने में दस-बीस वर्ष लग जाएंगे अभी!" २

इसके साथ ही उन्होंने अपने साम्यवादी विचारों से परिवर्तन और सुधार का समाधान भी "नयी पौध" के दिगंबर मलिक और उसके बम पाटी-

-
१. नागार्जुन - "उग्रतारा" - पृ. ७१ - राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली-२
प्रथम संस्करण - १९८७.
  २. नागार्जुन - "कुम्भीपाक"- पृ. ३६-वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली - २,
प्रथम संस्करण - १९८५.

के ताथी, "वरुणा के बेटे" के मोहन मौज़ी और उसके मछुआ संघ तथा किसान सभा के ताथी, "दुखमोयन" के दुखमोयन और उसके ताथी आदि के व्यारा युवा पीढ़ी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जो स्वातंत्र्योत्तर भारत को विकसित और संगठित करने के कार्य की दृष्टि से उपदेश चित्रण है।

कॉन्ग्रेस के सिंडीकेट - इंडिकेट विभाजन के बाद भी सिंडीकेट में रहे हुए कॉन्ग्रेसी - समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी इनके साथ नागर्जुन कार्य करते रहे। तन १९४५-४६ में तत्कालीन महामंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी ने नौकरशाही, रिवतखोरी, तस्करी, मुनाफाखोरी एवं राजनीतिक संतुलन के लिए देशमें राजनीतिक आपात कालीन स्थिति घोषित की। इस काल में नागर्जुन भी चंद्रशेखर एवं जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं के साथ नुकङ्ग सभाओं में प्रचलित कॉन्ग्रेस तत्त्वापर तीखे भाषण देने लगे। जिससे वे भी समाजवादी नेताओं के साथ कैद हो गये थे।

इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना-ओंका नागर्जुन पर काफी प्रभाव रहा है।

b) सामाजिक परिस्थिति -

प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना व्यापक सामाजिक प्रतिक्रीया को जन्म देती है। इसाई मिशनरियों के सामाजिक क्रियारों के प्रयार के बाक़ूद भी भारतीय समाज ज्ञान, अंग्रेज्डा, छोटी - परंपरा, जाती - व्यवस्था, आर्थिक विपन्नता तथा कुरीतियों से प्रुक्त विसंगतियों से ग्रस्त रहा था।

अंग्रेज - सत्तरा के कारण निमिणा शिक्षा व्यवस्था और यातायात के साथनों से एक नया सामाजिक दृष्टिकोण विकसित होते में सहायता मिली। जिससे अंग्रेजी शिक्षा से विभूषित भारतीय नवयुवकोंने समाज सुधार का कार्य शुरू किया। राजा राममोहन रायने सती प्रथा बंद की, तो

आगरकर, गोद्धे, पुले आदि नारी शिक्षा का प्रयत्न प्रारंभ किया। महर्षि कर्ण तथा ईश्वर घंटा विद्यासागर आदि समाज सुधारकोंने विध्वा विवाह का प्रयत्न प्रारंभ किया। इन समाज सुधारकोंने भारत लेवक संघ, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज आदि संस्थाओं के द्वारा समाज में ऐसी कुरीतियाँ, अंधार्धदा, बाल विवाह, अन्मेल विवाह, जरठ विवाह आदि अनिष्ट प्रथाओं के परिवर्तन के लिए अंदोलन चलाये।

म. गंगाधीजीके नेतृत्व में देश के राजनीतिक स्थिति के साथ सामाजिक जीवन में भी नया मोड़ निर्मित हुआ। उन्होंने समाज विकास के लिए रघनाट्मक कार्य भी प्रारंभ किया। अशूतोष्दार, ग्राम लेवा, पीडितों की लेवा, ग्राम संगठन, सर्व कितान - मजदूर कर्ग के आर्थिक उन्नयन के साथ जमींदारी उन्मूलन का भी कार्य किया।

औद्योगिकरण और वैज्ञानिक शिक्षा जन्य व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आदि पुग की नवीन मान्यताओं के कारण नव प्रवक्त अपने देहात और संघर्ष परिवार छोड़कर राहतों में जीविका के लिए जाने लगे। इस परिवार विष्टन का सबसे अधिक परिणाम नारी जीवनपर हुआ। आर्थिक संघर्ष के कारण नारी शिक्षा समय की मौग बनती गयी। शीघ्रता से बदलते हुए सामाजिक परिवेश में नारी की भूमिका में आमूलाग्र परिवर्तन होता रहा।

इस बदलते सामाजिक परिवेश ने नारीर्जुन को और अधिक लगाया। ऐसे तो बिहार अंचल आज भी पीछड़ा हुआ दिखाई देता है। इस अंचल में प्रयत्नित कुरीतियाँ, विवाह विधिक प्रथाएँ और शिक्षा संबंधी असुविधाएँ मौजूद हैं। वहाँ जरठ विवाह, अन्मेल विवाह, बहु विवाह प्रयत्नित होने के कारण विध्वा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह जैसी समस्याएँ दृष्टे प्रथा और वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देती रही है। अर्थात् बिहार के अंचल में स्थित सामाजिक हटियाँ, रीतिरीवाजों, कुप्रथाओं,

अङ्गान, छुआछूत की समस्या, नारी संबंधी विषादभरी समस्याओं को स्वयं नागार्जुन ने अनुभव किया है। इन समस्याओं का धिक्रा उन्होंने अपने उपन्यासों में बड़ी संवेदनशीलता के साथ किया है। साथ ही उन्होंने अपने साम्यवादी स्वं लुधारवादी दृष्टिकोण से कुछ रघनात्मक समाधान भी प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण का बहन करनेवाला साम्यवादी तथा समाजवादी पात्र उनके प्रत्येक उपन्यास में दिखाई देता है।

"रतिनाथ की घारी" में चिकित्सा विधि गोरी जो अनमेल विवाह की शिकायत तो होती है। परंतु ऐध्य और सुंदरता के कारण देवर जयनाथ के व्यारात्रा पुस्तकों पर गर्भस्ती बनकर कलंकित स्वं प्रताडित हो जाती है। पुत्र उमानाथ भी उसका तिरस्कार करता है। जिससे वह दुःख्य और कष्टमय जीवन जीती है। निर्वाह के लिए घर्षा घलाती है। ताराचरण के प्रभाव से साम्यवादी घेतना पाती है। इस उपन्यास में जयनाथ के माध्यम से स्वच्छंदी वृत्तिपर और भोला पंडित जैसे अनमेल विवाह के बिहोलों पर समाज जीवन विकृत करनेवाले कंटक मानकर तीखा व्यंग्य भी किया है। इस में कुल्ली रात्रि के माध्यमसे ज़रूरी भेद की समस्या को भी अभिव्यक्त किया है।

"बलयनमा" का बलयनमा स्वयं और उसकी विधि दादी, विधि माता तथा कर्दारी बहन सभी जमींदार के अत्याचारों की शिकायत बने हैं। जमींदारों की जबरदस्ती लगान वसूली तथा पूलबाबू जैसे अवसरवादी गौपीवादी छाँगेती को देखकर बलयनमा कॉमरेड राधेबाबू से प्रभावित हो जाता है। पीडित - शोषित किसान - मजदूरों का संगठन बनाकर जमींदारों के विरुद्ध तंर्फ़ करता है।

"नयी पौध" का दिगंबर मत्तिलक अपने बम पार्टी के तदस्यों की तहाय्यता से तौरेठ मेले में घटक और पंजीकारों की झूठता से निपांिा होनेवाले अनमेल विवाह को रोकता है। अनमेल विवाह के सिद्ध साथ

बोंबा पंडित अपनी छ; लड़कियों का विक्रय कर देने के बाद भी नातिन बिसेसरी को साठ वर्षीय चतुरानन घौधरी से व्याहना चाहता है। इस तनातन प्रवृत्ति का तथा कुरीति का प्रगतिशील नव-युवकों ने छड़ा विरोध किया है। उस बिसेसरी का विवाह नवयुवक वाचत्पति के साथ कर देते हैं। नागर्जुन ने इस उदाहरण से बिहार मिशन अंगल में प्रचलित अन्मेल विवाह, जरठ विवाह, नारी विक्रय आदि समस्याओं पर नयी पीढ़ी के द्वारा विप्लवी समाधान प्रस्तुत किया है।

"बाबा बटेसरनाथ" के जीवनाथ और दयानाथ जो गांधीवाद से प्रभावित कॉकेश युवक थे। उन्होंने ग्रामीण अंध-विश्वास, मनोतियाँ, पशुबलि, भूतप्रेर विश्वास, आपसी ईर्ष्या तथा जमींदारों की ज्यादति, सरकारी अफिकारीयों की रिवतखोरी और नेताजों की अवसरवादीता एवं आत्महितरत वृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए, वे दोनों साम्यवादी बाबू श्यामसुंदर सिंह की सहायता से नव जवान संघ तथा किसान सभा निर्माण करते हुए कार्य करते हैं।

"वरुण के बेटे" का मोहन माझी भी साम्यवादी विचार से मलाही गोंदिंयारी मछुआ का संघटन बनाकर जमींदारी प्रथा के विहार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। शोषण, अत्याचार, श्रष्टाचार, नोकर-शाही और कानूनी अलंगतियों से संघर्ष करता है। मधुरी स्वर्यं अशिक्षित होकर भी वैवाहिक जीवन के अत्याचारों के खिलाफ़ डटी रहती है। वैवाहिक जीवन का सौमनस्य स्वीकार करती है। साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर मछुआ संघ में सक्रिय कार्य करती है, जेल जाती है। यह पात्र नागर्जुन का नारी संबंधी होनेवाले सुधारवादी और स्वतंत्र दृष्टिकोण का परिचायक है।

"दुख्मोचन" का दुख्मोचन नागार्जुन जी के समाजवादी और समतावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। वह ग्राम सुधारक एवं नये युग का संवाहक है। वह अंधरुदियों तथा पुराने संस्कारों से ग्रस्त समाज के साथ संघर्ष करते हुए अंतरजातीय विध्वा-विधुर विवाह को संन्न बनाता है, अग्निकाण्ड पीड़ितोंकी सहायता करता है, ग्राम विकास के काम शुरू कर देता है, नारी शिक्षा के लिए पाठशाला शुरू करता है, अत्यूपयता निवारण करता है, प्रायिचत के नामपर किये जानेवाले पूजा-पाठ विधि का विरोध करता है। इस तरह सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का समाधान नागार्जुन ने प्रस्तुत किया है।

"कुम्भीपाठ" में केश्या समस्याको उठाया है। साथ में नारी विक्रिय का शिक्षार बनी, वैधव्य के कारण फूलायी गयी चंपा, इंदिरा, कुंती, उर्मिला, मीना आदि केश्याओं का पुनर्वर्तन तथा आर्थिक और शिक्षा विकास के लिए सुधारवादी एवं स्वत्यं दृष्टिकोण रखनेवाले रायसाहब नागार्जुन के समाजवादी एवं नारी विषयक स्वत्यं दृष्टिकोण रखनेवाले रायसाहब नागार्जुन के समाजवादी एवं नारी विषयक स्वत्यं दृष्टिकोण का परिचयक है। इसीलिए चंपा शिक्षा पाकर "शिष्य कुटीर" संस्था के माध्यम से नारी स्वतंत्रता, आर्थिक विकास और शिक्षा के लिए प्रयत्न करती है। तो प्रोफेसर सदानंद और अध्यापिका रंजना का अंतरजातीय विवाह के माध्यम से ऐसे विवाहोंका प्रचलन होने की अपेक्षा व्यक्त की है। इसके साथ ही अवसरवादी एवं आत्महितरत नेताओं पर भी टीका की है।

"उग्रतारा" की उग्नी जो वैधव्य के कारण सामाजिक घटन की शिक्षार बनती है। उसपर बलात्कार करते हुए भाभिखन तिंह उसक्षेत्राथ जबरदस्ती विवाह करता है। परन्तु जब उसका प्रेमी जेलसे छुटकर आ जाता है तब गर्भस्ती होते हुए भी कामेश्वरसे अंतरजातीय विवाह कर

लेती है। इस उपन्यास में अनेकता, स्फटायार का चिश्चा किया गया है। साथी नारी शिक्षा का महत्व भी विशद किया है -

"तीसरी ऊँब होती है विद्या, समझी ?"

यह विद्यार नागर्जुन जी के नारी विषयक प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है।

"पारो" उपन्यास की पार्वती अन्मेल विवाह का शिकार हो जाती है। वैवाहिक जीवन की ममन्त्र केदनार्जों एवं अत्याचारों को लहरे हुए छहती है -

"हे भगवान् ! लाख दण्ड दे। मगर फिर औरत बनाहर इस देश में जन्म नहीं दे।"^१

इस उपन्यास में अन्मेल विवाह तथा बहुविवाह प्रथा के दृष्टिरिणामों को विशद करते हुए नारी शिक्षा एवं नारी स्वतंत्रता संबंधी विद्यार स्पष्ट किये हैं।

नागर्जुन ने अपने उपन्यासों में प्रचलित अन्मेल विवाह, बहुविवाह, जरठ विवाहों को विशद करते हुए उससे निर्मित विध्मा विवाह एवं उत्तरजातीय विवाह की समस्या और पर सुखनशील समाधान प्रस्तुत किया है। साथी सामाजिक जीवन से संबंधित रीतिरीवाज, कुल और धन के धर्मण्ड, उससे निर्मित अत्याचार, नारी जीवन की विषाद भरी समस्याएँ उद्घाटित करते हुए सुधारवादी प्रयास भी किया है। जातिगत समता नारी शिक्षा, उसकी आर्थिक स्वाधीनता आदि का

१. नागर्जुन - उग्रतारा - पृ.४८ - राजक्षम प्रकाशन प्रा.लि., नयी दिल्ली - २ - प्र.सं. १९८७.
२. नागर्जुन - पारो - पृ.३७, यात्री प्रकाशन, दिल्ली-१४ सं. १९८७.

भी पथ प्रदर्शन मिलता है। इस तरह का चिक्रा उनके प्रगतिशील नवीन विचार और समाजवादी मान्यताओं का फल है। ऐसे तो सामाजिक संघेदना ही नागर्जुन के उपन्यासों के प्राण बन गयी है।

क] धार्मिक परिस्थिति -

जब हम धर्म के सामाजिक जीवन पर होनेवाले प्रभाव के बारे में सोचते हैं तब धर्म और नैतिकता में कोई विशेष अंतर महसूस नहीं होगा। ऐसे तो धर्म के दोन पहलू माने जाते हैं - पहला है तार्कभौमिक और दूसरा है सामाजिक। तार्कभौमिक पहलू में नैतिक कर्तव्यों संबंधी का क्षेत्र पूरे विश्व में व्याप्त हो सकता है। उसके लिए देश काल की सीमा नहीं रहती। धर्म का सामाजिक पहलू व्यक्ति के सामाजिक जीवन संबंधी नियमों और कर्तव्यों का विचार करता है, इसमें वर्ण-धर्म, कुल-धर्म, राज-धर्म, स्व-धर्म आदि संबंधी विशेष विचार किया जाता है।

स्वातंश्यपूर्व काल में इसी धर्म का विकृत रूप भारत के प्रत्येक देहात में दिखाई देता था। प्रत्येक जाति-वर्ष का अपना इष्ट देव और उससे सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का अलग अलग रूप दिखाई देता था। हिंदु धर्म में पुरोहित तथा पण्डा लोगोंने जन सामान्य की अध्याध्दा से लाभ उठाकर अपनी इष्टा के अनुसार सामाजिक मान्यताओं तथा धार्मिक नियंत्रण का प्रचलन किया था। जिससे वे अपने आपको ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भाग्यवाद का प्रचार करते हुए सामान्य जनों का अधिरत शोषण कर रहे थे। ऐसे धर्म मार्त्तंड पूँजीपीतयों के साथ अपनी निष्ठा रखे थे। उनके पक्ष में

धर्मशास्त्र के आधार को प्रस्तुत करते हुए अपना उल्लू सीधा करते थे। जिससे धार्मिक अंधविश्वास, प्रायशिच्छत के विधि, मनौतिर्या, पशुबलि आदि प्रथाएँ प्रचलित हो गयी थीं। इस कालमें समाज सुधारकों ने ऐसी परंपरा भी को नष्ट करने का प्रयास जहर किया था। परंतु समाज में ऐजानिक दृष्टिकोण का अभाव था। इतना ही नहीं इस काल में प्राकृतिक प्रकोप जैसे-अकाल, भूकम्प, बाढ़, ड्रिफ्ट तथा बीमारी फैलाव को भी भावान का प्रकोप माना जाता था। इस से मुक्त होने के लिए धार्मिक विधियों आवश्यक माना जाता था।

परंतु परवर्ती कालमें औद्योगिक वृद्धि, इसी वृद्धि,
तथा दो महायुद्धों आदि सभी के परिणाम स्वरूप बढ़ते हुए
ऐजानिक दृष्टिकोण के प्रभाव के कारण जन सामाज्य में धर्म संबंधी
परिवर्तनशील दृष्टि निर्माण होती गयी।

नागर्जुन वैसे तो सजग और साम्यवादी साहित्यकार है और साथ ही मिथिला झंगल में जन-जीवन के अनुभव को भी ले चुके हैं। जिससे उनपर भी ऐसी प्रस्थापित धर्म व्यवस्था का प्रभाव गहराई से पड़ गया था। इसी कारण उन्होंने प्रचलित रीतिरीवाजों, सनातन परम्पराओं, लटियों, जात-पांत भेद तथा धार्मिक अंधविश्वासों, और आडम्बरों के विरुद्ध ऐजानिक दृष्टिकोण रखो हुए लेखन किया है। नागर्जुन ने मिथिला झंगल के ग्राम जीवन में धर्म के दोनों तरफों को अनुभव किया है। पुरानी पीढ़ी को सनातन मान्यताओं के समर्थक के रूप में देखा है। तो नयी पीढ़ी को ऐसी मान्यताओं के समर्थक के रूप में देखा है। तो नयी पीढ़ी को ऐसी मान्यताओं से संघर्ष करते हुए अनुभव किया है। उनके सुधारवादी तथा ऐजानिक दृष्टिकोण का सबक चिन्ह नागर्जुन जी ने अपने उपन्यासों में किया है।

"रत्ननाथ की चाची" में पार्मिक आडंबरों और बाह्याचारों पर कुल्ली रात्रि व्याध कसते हुए दिखाया है। रत्ननाथ का तालाब के किनारे जाते - जाते संध्या करना आडम्बर प्रियता का धीतक है। जिससे कुल्ली रात्रि यही अनुभव करता है कि, उच्च ब्राह्मण जाति धर्म की आड में स्वार्थ सिध्द करने का प्रयास करती है। विध्वा चाची गौरी का अवाञ्छित गर्भ गिराने के लिए साधुतारा बाबा भगवती श्रियुर सुंदरी को पंचाक्षर मंत्र मानकर जयनाथ को समझाता है। यह भी पार्मिक आडम्बर ही है। इसपर भी गर्भमात के बाद प्रायशित के लिए पूजा-पाठ, दान-धर्म, भोजन बिनाकर कलंक दूर करने की परंपरा, धर्म के नामपर सामाजिक बहिष्कार आदि बातें धर्म के अधःपतन को ही सिध्द करती हैं। इसका नागार्जुन ने खुलकर वर्णन करते हुए, धर्म के विकृत हृष्पर व्यंग्य किया है।

मात्रा अंतर
पर ३५१-३५२

"बलनमा" में चिकित्सा बालयन अनुभवों और अँखों देखी घटनाओं से समझ लेता है कि न्याय और कानून ईश्वर प्रदत्त नहीं बल्कि मानवकृत होते हैं। अमीर और गरीब वर्ग ईश्वर ने नहीं बल्कि शोषक वगने बनाया है। यह ऐतानिक पैनी हृष्टि वह राधेशबू से प्राप्त करता है। उँची जातवालों के एक पारंपारिक अंधविश्वास पर नागार्जुन ने कठकर व्यंग्य किया है। मालकिन की ननद ने बलनमा की पटाई पर कहा था कि, नौकर-चाकर जितना भी ना समझ रहे उतना ही अच्छा है। उसका कहना था कि, छोटी जातवालों को जो एक आखर भी हान देता है उसका उपना लेने घटता है, और जो कोई युद्ध को स्मृती पोथी पटा देता है उसके पितर स्वर्ग छोड़कर नरक में रहने के लिए मजबूर होते हैं। नागार्जुन ने जननीयन का विस्तार के साथ चिकित्सा करते हुए, उनके रीति-रीवाज, लोक विश्वासों, अंधविश्वासों, परम्पराओं आदि का सजीव चिकित्सा किया है।

"बाबा बटेसरनाथ" में मानव स्य पारी वट शृङ्ख बाबा बटेसरनाथ द्वारा ग्रामीण के अंधविश्वास, पशुबलि, मानव बाल, भूत-प्रेतमें विश्वास, प्रचलित कुप्रथाओं को ज्ञावशयक सिद्ध करते हुए, पार्मिक पार्षदता को स्पष्ट किया है। स्वयं मनुष्यने ही अपने स्वार्थ के लिए देवदेवताओं की हिंसक इच्छाओं को पोषितों में बंद किया है। इस विचार को स्वयं नागार्जुन ने धर्मिता नष्ट करने के लिए स्पष्ट किया है।

"दुखमोचन" के नित्यबाबू सनातन वादी पीढ़ीके समर्थक हैं। उनके मतानुसार विध्वा माया और विधुर कपील का विवाह धर्म तंकट और घोर कलियुग है। इतना ही अग्निकंड में मा. टेकनाथ का बैल द्वालतकर मरता है, इस पापक्षालनके लिए सत्यनारायण की पूजा, दान धर्म करने की सलाह देते हैं। इस प्रायरिचत वाले अंधविश्वास पूर्ण कार्य से टेकनाथ को परावृत करने का प्रयास दुखमोचन करता है। इससे स्वयं नागार्जुन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। जो पार्मिक अंधार्धदाओं को तथा मान्यताओं को परिवर्तित करने के लिए ज्ञावशयक है।

"कुम्भीपाठ" की कम्पाऊडर की बीवी सन्तान हीन है इसलिए पात पड़ोत की औरतोंने साधु से मंत्र की भूमत लेने की जब सूचना दी। उसपर वह अपनी वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय देते हुए, धर्मिक और व्याख्यारपर व्यंग्य करती है -

"ऐसी जगहों में कौन से मंत्र पढ़े जाते हैं और कैसी भूमत वटाई जाती है, यह मुझे मालूम है... सन्तान के लिए यही सब करना होगा तो मैं टेटे-मेटे रास्तोंपर नहीं छलूँगी, सीधी सड़क पकड़ूँगी। आप मेरा मतलब समझ गई होंगी।"?

१. नागार्जुन - कुम्भीपाठ - पृ. १११ - वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली-२
पृथम संस्करण - १९८५.

वह ऐसे भ्रष्ट व्यवहार के बदले निःसन्तान रहना पसंद करती है। यह विचार नागर्जुन की प्रगतिशील दृष्टि का ही परिचायक है।

"पारो" उपन्यास का युल्हाई घोपरी पार्वती से अमानुष और पाशांवी बताव करता है। यह बात जब बीरज् भैष्या को मालूम होती है, तबसे वह ईश्वर और प्राकृतिक सत्य में विश्वास नहीं रखना चाहता। यहाँ नागर्जुन ने धर्म में अपेक्षित दाम्पत्य जीवन के सौमनस्य का विकृत रूप देखकर ही, उसे तोड़नेके लिए प्रगतिशील विज्ञान निष्ठ दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है।

नागर्जुन ने मिथिलांचल में प्रयत्नित धार्मिक अंधविश्वास, मान्यताओं, कुप्रथाओं और साधु लोगों के आडम्बरों सर्वं विकृत व्यवहारों को वास्तव रूपमें यित्रित करते हुए, इसमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ विज्ञान निष्ठ एवं साम्यवादी दृष्टि से समाधान भी प्रस्तुत किये हैं। जो धर्म पाढ़ाड़ता, सामान्य जनों का मानसिक और आर्थिक शोषण करती है, वह समाज जीवन के लिए क्षयरोग के समान ही है। इससे समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक सर्वं सामाजिक कुरीतियों को समूल नष्ट करना अत्यावश्यक है।

३] आर्थिक परिस्थिति -

किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक संपन्नता कहीं की आर्थिक स्थिति पर अवलंबित होती है। क्यों कि आर्थिक स्थिति ही मनुष्य के भौतिक और सामाजिक परिवेश को तिथ्द करती है। इस दृष्टि से नागर्जुन की युगीन आर्थिक स्थिति को देखना भी अनिवार्य है।

तन १६०० ई. में अंग्रेजोंने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्पर्में हमारे देश में व्यापार के हेतु आगमन किया। परंतु तन १७५७ से १७६४ ई. इस काल में उन्होंने जब भारतीय राजनीतिक सत्ता हासिल की तब उन्होंने अपने त्वार्थ को ध्यान में लेकर अनुकूल कानूनों को बनाया। औद्योगिक विकास के नामपर यातायात के साधन बढ़ाकर अपनी कारबानदारी को विकसित करना शुरू ह किया। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय घेरेलू और पारंपारिक उद्योग - धंपों का विनाश होता गया। अंग्रेजों के आगमन पूर्व भारत का देहात स्वाक्षरं बी और स्वयंपूर्ण था। खुलाडा, कुम्हार, सुनार, बटर्डी, लुहार, चमार, धोबी, नाई, तेली आदि सभी कारिगर अपने पारंपारिक कुटिरोधोगों में संतोष के साथ काम कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों की आर्थिक शोषणा नीति ने इन कारिगरों को उखाड़ फेंक दिया। जिससे देहातों की आत्मनिर्भर आर्थिक ईकाई नष्ट होती गई।

अंग्रेजों की राजनीतिक तथा आर्थिक कूटनीति और औद्योगिक विकास के नामपर खली शोषणा नीति के कारण भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय बनती गयी कि उन्हें निवाहि के लिए महाजनों की शारण लेनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि महाजनों की सूदखोरी के कारण उनकी जमींन महाजनों की हो गई और ये महाजन जमींदार बन गये। किसान मजदूर बनकर ऐसे जमींदारों की जमीन पर श्रम करते रहे। जमींदार कृषि-व्यवसाय को व्यापार समझकर किसानोंसे जबरदस्ती लगान वसूल करते रहे। दूसरी ओर अंग्रेजों व्यापार कर का बोझ बढ़ता गया। ऐसे तीन रूपों में किसानों का शोषणा होता गया। जिससे उसका कर्ज में जन्म लेना, उसी में ही जीना और कर्ज में ही मरना सिध्द

हो गया। शोषकों के व्यारा किसानों पर अत्याचार एवं अन्याय बढ़ता रहा। भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भी इस स्थिति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। जिससे किसानों की आय कम और देनेदारी अधिक बढ़ती गयी।

प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के कारण आर्थिक विपन्नावस्था और लेज हो गयी। दिशावीन और आर्थिक विपन्नता से पीड़ित किसान छल-कारबानों में मजदूरी करने के लिए शाहरों की ओर जाने लगा। जिससे देहात के संयुक्त परिवारों का विष्टन होने लगा, कृषक व्यवसाय भी क्षीण होने लगा। परिवार विष्टन से नारी वर्ग अपनी स्वाधीनता और अर्थर्जन के लिए जागृत होने लगा।

म. गंगाधीजीने भी किसान - मजदूर - कारिगर इनकी आर्थिक विपन्नावस्था और शोषणा को रोकने के लिए एवं आर्थिक विकास के लिए, कुटिरोओंगोंको बढ़ावा देने के लिए, घर्षा घलाना तथा स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करते हुए उसीका इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का त्याग करना आदि कार्य प्रारंभ किया। तो दूसरी ओर साम्यवादी दलने राज्यसत्त्व, महाजन, जमींदार इनके व्यारा किसानों का होनेवाला आर्थिक शोषणा और उससे निर्मित अत्याचारों को रुक्कर किसान - मजदूरों का संगठन बनाकर विदेशी साम्राज्यवाद और देशी पूँजीपत्रियों एवं जमींदारों के विरुद्ध अंदोलन प्रारंभ किया।

इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही स्वातंश्योत्तर काल में पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी समाजवादी आस्था के साथ पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन सुर किया। जिससे कृषि-औद्योगिक विकास का

कार्य शुरू हुआ। साथ में जमींदारी उन्मूलन, किसान-मजदूरों से बेगार लेनेपर रोक लगाना, श्रममूल्य निर्धारण करना, कुटिरोधोगों को प्रोत्ताहन देना आदि कार्य भी प्रयत्नित हुए। परंतु इसका नतीजा उल्टा ही होता गया। फूंकीपतियों की रक्षा होती गयी। देश में काला धन बढ़ने लगा। इससे जन साधारण में क्षोभ तथा अक्रृता स्थष्ट होने लगा। इसी कारण समाज में आर्थिक आधार पर उच्च-वर्ग, मध्य-वर्ग, निम्न-मध्यवर्ग, निम्न वर्ग प्रत्यापित हो गये।

स्वातंत्र्यपूर्व और स्वातंत्र्योत्तर कालीन आर्थिक विपन्नता और निरंतर शोषणा आदि ने नागर्जुन को एक सविदनशील उपन्यासकार और साम्यवादी कॉमरेड के रूप ने आकर्षित किया। जिससे के बिहार में यहे किसान आंदोलनों में कार्य करते रहे। ऐसा यात्रा करते रहे। इस आर्थिक स्थिति और शोषणा को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने उपन्यासों में साम्यवादी पात्रों के द्वारा किसान सभा, नवजवान संघ निर्मित करते हुए, जमींदारी प्रथा, उससे निर्भित अत्याचार, भ्रष्टाचार, नौकरशाही, तथा कानूनी वित्तगतियों के विहृद तंर्घ करते हुए दिखाया है। इस संर्घ को अनिवार्य मानकर साम्यवादी समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

"रतिनाथ की घायी" की विधवा घायी गौरी अपनी आर्थिक विपन्नावस्था मिटाने के लिए और निवाहि के लिए घर्ष लाती है। उसका पुत्र उमानाथ अर्थर्जिन के लिए कलकता जाता है। ताराचरण इस विपन्नता को मिटाने के लिए लोगों की आर्थिक मदद से गौव में रास्ता बनाने का काम शुरू कर देता है। जिससे मजदूरों को काम मिलता है। वही ताराचरण जमींदारों के अत्याचार और आर्थिक शोषणा के विरुद्ध किसान आंदोलन घाकर न्याय के लिए संर्घ करता रहता है।

"बलयनमा" का बालयन राउत अपनी सात पीड़ियों जैसा ही जर्मींदारों के अत्याचार, अन्याय का शिकार बन रहा था। उसने पूलबाबू जैसे जर्मींदारी प्रथा के समर्थक और अवसरवादी कैग्रेसी नेता का अनुभव लेकर कॉमरेड राधेबाबू की सहायता से शिक्षा पाकर कॉमरेड बनकर किसान-मजदूरों का संगठन बनाकर संघर्ष करता रहता है। यही बालयनमा पहले घर्खा चलाकर निवाहि करता था।

"बाबा बटेसरनाथ" का दयानाथ और जयनाथ जो पहले गांधीवादी कैग्रेस मुख्य थे। परंतु कैग्रेसी स्वास्ति और भूष्ट नेताओं, अवसरवादिता तथा दुनाई पाठक और उसके अधिकारी रिश्तेदारों के अत्याचार के और नौकरशाही की रिश्वत खोरी तथा जर्मींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कॉमरेड बाबू श्यामसुंदर तिंह की सहायता से किसान सभा और नवजवान संघ निर्माण करते हुए आंदोलन घलाते हैं। इस उपन्यास में भीषण अकाल की स्थिति और उससे निर्मित परिणामों का भी स्पीव चिक्रा मिलता है।

"दहरा" के बेटे" में चिक्रित मोहन मौझी मलाही गोंदियारी मछुआरों का संगठन बनाकर गढ़ पोखर पर जबरदस्ती अधिकार जतानेवाले जर्मींदार, उनके अत्याचार और कानूनी वित्तगति के विरुद्ध संघर्ष करता रहता है। यही मृधुआरा संघ अपनी किसान सभा के छद्मारा बाट पीडितों के लिए आर्थिक भद्र का कार्य भी करता है।

"कुंभीपाक" में वेश्या जीवन के नरक से परावृत हुई चंपा रायसाहब की सहायता से "शिल्पकुटीर" संस्था छद्मारा पीडित नारियों की आर्थिक स्वाधीनता के लिए टाइपराइटर संस्था, सिलाई - बुनाई के केंद्र,

चलाती है। इसके साथ दिवाकर शास्त्री जैसे मुनाफा खोर प्रकाशक और अवसरारवादी, भूष्टाचारी मंत्री जानकी बाबू की शोषणा नीतिको भी धिक्रित किया है।

नागर्जुन ने अपने उपन्यासों में मिथिला झील की आर्थिक विपन्नावस्था का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। यही आर्थिक विपन्नता अन्मेल विवाह, जरठ विवाह तथा बहुविवाह की जड़ है। जिससे नारी विक्रय होता है। तो साथ में नौकरशाही, रिशवतखोरी, भूष्टाचार, नेताजों की अवसरवादीता, स्वार्थमरक्तता, वर्ग संर्षण, बाट, भूम्य, अकाल, बीमारी आदि विपत्तियों का भी अंकन किया है। "बाबा बटेसरनाथ" और "बलघनमा" में अकाल का वर्णन अत्यंत मर्मस्पर्शी किया है। अकाल में लोग ईटों काचूर्ण, पत्तियों, गुठलियों, पेड़ की छालों का और द्रुब की जड़ों का उपयोग भोजन के लिए करते थे यह वर्णन अकाल की भीषणता तथा भ्रावहता को स्पष्ट करने में समर्थ है।

नागर्जुन के युगीन परिस्थितियों के विवेचन से हम अनुमान कर सकते हैं कि उनके सभी उपन्यासों में समसामाजिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ वर्णन दिखाई देता है। नागर्जुन के उपन्यासों की अधारभूमि सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति रही है, जो उनकी साम्यवादी दृष्टि का परिचयक है। उनकी धर्म भावना बाह्याङ्म्बरों और अंध-विश्वासों से मुक्त होकर मानवता की परिधि को स्पर्श करती है। साथ ही उन्होंने परंपरागत ठडियों का विरोध करते हुए सुधारवादी समाधान भी प्रस्तुत किया है। आर्थिक विषमता को लक्ष्य करते हुए साम्यवादी वर्ग विहीन समाज की निर्मिति करना छोड़ लक्ष्य माना है। इस प्रकार वे समाज के विभिन्न अंगों को

अभिव्यक्ति देने में तथा यथार्थ चिक्रा करने में सफल रहे हैं। उनके उपन्यासों में जिन परिस्थितियों का चिक्रा दिखाई देता है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नागार्जुन की साहित्यिक धेतना युगानुस्य परिषर्पित होती गयी है। जरा भी सदैह नहीं है।