

अनुवाद विज्ञान का महत्त्व एवं मराठी से हिंदी में अनूदित नाटक

प्रा. सुनिल बाबुराव काळे

हिंदी विभाग , कला व विज्ञान महाविद्यालय , चिंचोली (लिं.) ता. कन्नड ,
जि.औरंगाबाद .

भूमिका :

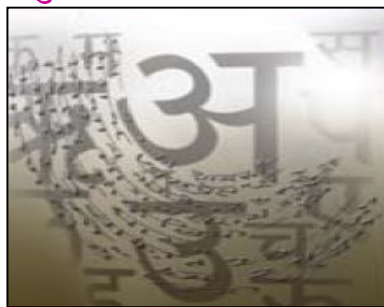
इक्कीसवीं शताब्दी आंतरराष्ट्रीय संस्कृति की शताब्दी है और इसकारण इसे अनुवाद की शताब्दी भी कहा गया है । सम्प्रेषण के नये माध्यमों के अविष्कारो ने वसुधैव कुटुम्बकम् की उपनिषदिय कल्पना को साकार बना दिया है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी राष्ट्र में परस्पर अनुवाद की तो आवश्यकता है ही साथ में हमें लगता है कि विश्व भाषाओं से भी अनुवाद की अनिवार्यता है इसी को मध्यनजर कर हमने मराठी और हिंदी इन दो भाषाओं पर अनुवाद विज्ञान की उपादेयता पर अपना केंद्रण बनाया है।

अनुवाद आज व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता बन गया है। आज के सिमटते हुए संसार में सम्प्रेषण माध्यम के रूप में अनुवाद भी अपना निश्चित योगदान दे रहा है। एक भाषा-भाषी समुदाय में परस्पर संपर्क साधन तथा विचार विमर्श के लिए भाषा का व्यवहार किया जाता है, किन्तु दो भिन्न भाषा-भाषी समुदायों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुवाद की सहायता लेनी पड़ती है।

मराठी और हिंदी यह दोन्हीं भी भिन्न भिन्न भाषा है किन्तु अनुवाद ने इन्हें आपस में जोड़ने का कार्य किया है। मराठी के ऐसे अनेकानेक नाटक हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हिंदी में अनूदित कर हिंदी के पाठकों को मराठी के नाटकों का रसास्वादन वे कर सके हैं, यह सब अनुवाद विज्ञान का आविष्कार है जो कि आज हम देख रहे हैं कि किसी भी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ कृती या साहित्य विश्व के कोने कोने में फैली हर एक भाषा में अनुवाद विज्ञान के कला के माध्यम द्वारा उसे वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। ४

आज छोटे बड़े राष्ट्र और छोटी बड़ी जातियाँ भी परस्पर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। सामान्य से व्यक्ति भी यह चाहता है कि वह भी संसार में विभिन्न भागों में फैले विभिन्न भाषा भाषी समुदायों के साथ संपर्क करे इसके लिये अनुवाद विज्ञान के सिवा सबसे बढ़िया माध्यम क्या हो सकता है इसलिये अनुवाद विज्ञान का महत्त्व अनन्य साधारण है।

अनुवाद की परिभाषाएँ

अनुवाद भाषाओं के बीच सम्प्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के साथ सम्प्रेषण की प्रक्रिया को पुरा करता है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन फेंच में ट्रडुशन अरबी में तर्जुमा संस्कृत में छाया मराठी में भाषांतर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

अनुवाद की उपादेयता स्पष्ट करते हुए, जी गोपीनाथन लिखते हैं, “भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयंसिद्ध है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में मुलभुत एकता

के स्वरूप को निखारने के लिए अनुवाद द्वारा मानव की एकता और अखंडता तथा भौगोलिक और भाषायी दीवारों को डहाकर विश्वमैत्री की और भी सदृढ़ बना सकते हैं।” १

अनुवाद को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, “मौलिक कृती के अनुवाद के द्वारा उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है किन्तु उसकी आत्मा उसके भाव यथावत रहते हैं।” २

डॉ.तीवारी अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, “भाषा धन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है, और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात् एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतः कथनतः और कथ्यत समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग अनुवाद कहलायेगा।” ३

अनुवाद विज्ञान पर अधिक स्पष्टता और सहजता से प्रकाश डॉ. भानुदेव ने डाला है, वे कहते हैं-“एक भाषा में व्यक्त भावों को दूसरी भाषा में इस तरह व्यक्त कर देना कि उनका स्वरूप न परिवर्तित हो जाए, उनका सौंदर्य न नष्ट हो जाए तथा वे दुरह अथवा अस्पष्ट न हो जावे।”

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, अनुवाद मूल की रसाभिव्यक्ति, भावभिव्यक्ति, अर्थाभिव्यक्ति, सौंदर्याभिव्यक्ति, शैली, सम्प्रेषण, संस्कृति प्रति-प्रतीकन की नवसर्जनात्मक चैतन्यशील प्रक्रिया है। हमें लगता है कि आधुनिक गद्य साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय विद्या कोई है तो वह नाटक विधा ही है। यह विधा ऐसी है कि जिसका रसास्वादन पाठ, (प्रेषक-दृश्य-श्राव्य दोनों) द्वारा होता है, इस पर। यह बहुत ही लोकप्रिय विधा है, इस विधा को लोकप्रिय बनाने में अनुवाद विज्ञान का बहुत महत्त्व अन्यत्र साधारण है।

नाटक और समाज का संबंध अत्यंत गहरा और पुराना है। नाटक सामाजिक जीवन की संजीव प्रतिलिपी है। वह मनुष्य के सामाजिक जीवन की जटील समस्याओं उसकी कर्म-संकुलता से घिरी जिन्दगी को संवारने और अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने और प्रसन्न मनोभावों को रंगमंच पर स्थापित करने को एकमात्र माध्यम नाटक है, और इसमें अधिकाधिक रसास्वादन प्रेक्षक करता है, जो मानव जाती के उत्थान के लिए अधिक सम्प्रेषण है ऐसे कृती को देश के अधिकाधिक भाषाओं में अनुवाद द्वारा पहुँचाकर अच्छे से अच्छा जो है उसपर हर एक मानव का अधिकार है और वह उसके भाषा में उस तक पहुँचना चाहिए उसमें ही मनुष्य का उत्कर्ष है और यही मनुष्यता धर्म है और यही अनुवाद विज्ञान का उद्देश है। इसमें नाटक ऐसा माध्यम है जिसमें रंगमंचीय अवधारणा के कारण पाठक इसमें बहुत ज्यादा रसास्वादन करता है, इसलिए हम देखते हैं कि नाटकों का अनुवाद देश के ज्यादातर भाषाओं में हमें देखने को मिलता है।

नाटयानुवाद की सफल रचना उसे ही कहा जा सकता है जिसमें रचनाकार और अनुवादक के बीच सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इसलिए अनुवादक अपनी रुची के अनुकूल रचना का चयन करता है। अनुवादक को यह सुविधा साहित्य की अन्य विधाओं में प्राप्त होती है, लेकिन नाटयानुवादक को यह सुविधा प्राप्त होगी ही उसकी कोई गारंटी नहीं होती। नाटयानुवाद पठन के लिए नहीं होते मंचन के लिये होते हैं और मंचन में नाटयनिर्माता और निर्देशक की रूचि महत्वपूर्ण होती है इसीलिए कहा जाता है कि, जबतक रचनाकार और नाटयनुवादक की वैवलेंथ नहीं मिलती, तब तक अनुवाद में मूल की रसाभिव्यक्ति, सौंदर्याभिव्यक्ति तथा संस्कृति-प्रतीकन की नवसर्जनात्मक चैतन्यशील प्रक्रिया नहीं होती।” ४

मराठी नाटक एवं नाटकार :

भारतीय नाटयसाहित्य में मराठी नाटयसाहित्य एक विशिष्ट स्थान अपना बनाये हुये है क्योंकि उन मराठी नाटकों में आपसी लोकरंगत्व जुड़े हुये है जिसमें मराठी के प्रथम नाटकार विष्णुदास भावे का नाम लिया जाता है। भावे जी ने २५ से भी अधिक नाटक लिखे हैं। वे सभी नाटक यक्षगान से प्रभावित थे। पौराणिक कथा, गीत तथा संगीत आदि लोकरंगतत्वों से निर्मित भावे के नाटकों की परंपरा किलोस्कर, देवल, कोल्हाटकर, खाडिलकर, गडकरी आदि के संगीत नाटकों के रूप में विकसित हुई।

संगीत नाटक को मराठी रंगमंच की एक अनोखी उपलब्धि कहा जाता है किन्तु धीरे-धीरे संगीत नाटकों में संगीत प्रधान हो गया और नाटक गौण। बालगंधर्व के समय में तो रंगमंच गान मैफिलों में तब्दील हुआ था। संगीत जब शस्त्रीय होने लगा, तब संगीत नाटक विशिष्ट वर्गों तक सिमट गया।

राम गणेश गडकरी के 'भावबंधन' 'एकच प्याला' तक आते-आते मराठी नाटक सामाजिक यथार्थ और आदर्शों के आस-पास पहुँच गया था। मामा वरेरकर, प्र.के.अत्रे और मो.ग.रांगणेकर आदि ने गद्य नाटकों को प्रतिष्ठा प्रदान की है।

स्वातंत्र्योत्तर काल में मराठी नाटक विविध रूपों में विकसित हुआ है। जिसमें पु.ल.देशपांडे, विजय तेंदुलकर, बाल कोल्हाटकर, वसंत कानेटकर, वि.वा.शिरवाडकर, जयवंत दळवी, रत्नाकार मतकरी, महेश एलकुंचवार आदि। नाटककारों के नाटकों से हिंदी जगत भी परिचित हो रहा है।

मराठी से हिंदी में अनूदित नाटक :-

मराठी से हिंदी में अनेकानेक नाटक अनूदित मिलते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एवं मुख्य नाटक कुछ इसप्रकार से हैं। पु.ल.देशपांडे का 'कस्तुरी मृग' (१९६० ई) पदकी सरीता का 'खून का साया' (१९६० ई), वरेरकर भा.वि.के. 'यही है वर का बाप' (१९६१ ई) 'उड़ते पंछी' (१९६१ ई), 'सिंगापुरसे' (१९६२ ई), 'सारस्वत' (१९६२ ई) साठे शं.गो. का 'सपने सुहाने' (१९६४ ई) वसंत कानेटकर के 'जाग उठा रायगड' (१९६४ ई), 'जंजीर' (१९६४ ई) 'धूप के साये' (१९६४ ई), 'ढाई अक्षर प्रेम का' (१९६५ ई)।

वरेरकर भा.वी. के 'नाश का विनाश' (१९६५ ई), 'सन्यासी का विवाह' (१९६५ ई) खानोलकर चि.त्र्य. का 'एक शून्य बाजीराव' (१९६८ ई) सावरकर वि.दा.का 'पराया माल अपना' (१९७० ई) 'तेंदुलकर विजय के 'ऐसे पंछी आते हैं' (१९७१ ई) 'सखाराम बाइंडर' (१९७३ ई) 'खामोश! अदालत जारी है' (१९७३ ई) तोरडमल मधुकर का 'कृष्णद्वीप' (१९७३ ई) शिरवाडकर वि.वा. का 'विदूषक' (१९७३ ई), कानेटकर वसंत के 'मुझे कुछ कहना है,' (१९७३ ई), 'बिन चहरों का पुरुष' (१९७७ ई) जयवंत दळवी का 'महासागर' (१९७७ ई) फळसणकर लीला का 'रात होती पर भोर ईकृ' (१९७८ ई) कानेटकर वसंत के '३३कृईइइ बन गये फुल' (१९८०), 'टक्कर मुझसे है' (१९८३) 'मुकाबला मुझसे है' (१९८५) तेंदुलकर विजय का कमला ; १९८४ छ लेले रा.बा. का 'सुलोचना सती' (१९८३) जयवंत दळवी का 'अरे शरीफ लोग' (१९८६)।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय नाट्यसाहित्य में मराठी नाटकों की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है और वे समय के साथ अपने आप में परिवर्तनशील रहे हैं। हमें यह भी देखने को मिलता है कि मराठी के अनेकानेक नाटकों पर फिल्मे बन चुकी है क्योंकि वे आपसी लोकरंगतत्वों से जुड़े हुये हैं और परिणाम स्वरूप अनुवाद विज्ञान के द्वारा वे हिंदी भाषा में भी ज्यादा मात्रा में अनूदित हुये हैं यह निष्कर्ष निकलता है

संदर्भ संकेत :-

1. अनुवाद सिद्धांत एवं प्रयोग - डॉ.जी. गोपीनाथन
2. हिंदी साहित्य का इतिहास- आचार्य रामचंद्र शुक्ल
3. अनुवाद विज्ञान- भोलनाथ तिवारी
4. नाटयलोचन - डॉ माधव सोनटक्के