

/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

विद्यर्थी वर्तमान®

International Multilingual Research Journal

Issue-22, Vol-16 Jan to Mar.2018

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318

Jan. To March 2018
Issue-22, Vol-16

Date of Publication
15 March 2018

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित गेले
वितविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्रःबीड

"Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd., At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

25) विश्वभाषाओं से हिन्दी में अनुदित साहित्य : दशा एवं दिशा

प्रा.डॉ. हाशमबेग मिर्ज़ा-प्रा. पाटील सुदाम दौलत

|| 113

26) सूर्यबाला की कहानियों में चित्रित नारी के विविध रूप

भास्कर रेखा जे., राजकोट

|| 116

27) जनजातीय कृषकों की आर्थिक स्थिति पर आधुनिक कृषि तकनीकी का प्रभाव

डॉ. अर्चना शर्मा-पूजा बघेल, इन्दौर (म.प्र.)

|| 120

28) श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार धार्मिक जीवन मूल्य

प्रा. परेशकुमार के. भट्ट—डॉ. दीपल आर. दवे

|| 126

29) मैथिलीशरण जी की राष्ट्रीय रचनाओं में देशभक्ति

चेतना चावडा, राजकोट

|| 129

30) महात्मा गांधी और दलितोद्धार आन्दोलन

प्रा. डॉ.सौ.मंगला श्री. कठारे, औसा, ता.औसा जि.लातूर

|| 135

31) नारी चेतना के संदर्भ में मैत्रेयी पुष्पा का साहित्यिक योगदान

मिनाक्षी दवे, राजकोट

|| 136

32) रायगढ़ नगर में कोसा उद्योग:एक अध्ययन

डॉ. प्रभाकर पाण्डे—गरिमा जोशी, कोटा बिलासपुर (छ.ग.)

|| 141

33) आधुनिक संदर्भ में जन संचार में हिन्दी की भूमिका

डॉ. हिमानी सिंह— सत्यनारायण

|| 146

34) सामाजिक—आर्थिक विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना की भूमिका

डॉ. अनूप दीक्षित—इन्दु निर्मलकर, छत्तीसगढ़

|| 150

35) 'झुल्ल बड़ा देआ पत्तर' काव्य कृति च चित्रित पर्व—तेहार

Dr. Surita Sharma, Jammu (J&K).

|| 153

36) शास्त्रीयसांख्य में कार्य—कारणवाद

सीमा कुमारी, होशियारपुर

|| 155

विश्वभाषाओं से हिन्दी में

अनुदित साहित्य : दशा एवं दिशा

(हिन्दी नाटक साहित्य विशेष संदर्भ में)

प्रा.डॉ. हाशमबेग मिर्ज़ा

शोध निदेशक

कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नलदुर्ग जि.उस्मानाबाद

प्रा. पाटील सुदाम दौलत

शोधछात्र, सिद्धार्थ कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,
जाफ्राबाद, जालना

नाट्यानुवाद पर बात करनेसे पहले अनुवाद पर ही दो एक बातें जरुरी हैं। पहली यह की क्या अनुवाद जरुरी है? और दूसरी यह कि क्या अनुवाद संभव है? पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ है, क्योंकि अनुवाद न करने की स्थिति में बहुत कुछ जानने से हम महरूम रह जाएँगे। अनुवाद मात्र एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण नहीं है, बल्कि उसके साथ संस्कृति, समाज, भूगोल, इतिहास एवं धर्म-दर्शन आदि गहरे प्रश्न जुड़े हुए हैं, इसलिए अनुवाद एक जरुरी प्रक्रिया है। मिसाल के तौर पर क्या कालिदास, शेक्सपियर, ब्रेस्ट, कॉलरिज, ड्रायडन आदि पाश्चात्य रचनाकारों के अनुवाद बार-बार होना चाहिए, तो इसका जबाब भी हाँ में है, क्योंकि समय बदलने के साथ-साथ भाषा का स्वरूप भी बदलता है और बार-बार सुजनात्मक साहित्य का अनुवाद होने से उसमें नवीनता बनी रहती है। यह बात नाट्यानुवाद पर दूसरी विधाओंकी अपेक्षा ज्यादा लागू होती है। विश्वभाषाओं के द्वारा अनुवाद करके उसे अपनी भाषा को समृद्ध बनाना चाहिए। अरस्तू के अनुकरण सिधान्त' के सहारे बात करे तो अनुवाद अनुकरण के अनुकरण का अनुकरण है। यानी वह सत्य से तीन बार दूर है। इस दृष्टि से अनुवाद सर्वथा त्याज्य है। लेकिन क्रौंचे के अभिव्यञ्जनावाद के बहाने यह भी जानते हैं कि वस्तुतः अभिव्यक्ति कहे कि सृजन तो पूरी तरह से कलाकार या रचनाकार के मन में हो चुका होता है और वह उसे रंग, शब्द या ध्वनी देने की प्रक्रिया में वास्तविक सृजन से दूर होता जाता है। वस्तुतः यह सृजन की प्रक्रिया है, सृजन की इसी प्रक्रिया में मूल कल्पना में

कुछ जुड़ता और घटता चला जाता है, क्योंकि सृजन अंततः ट्रांस या कही अकेले में उभरी एक लीक या छवि के साथ - साथ किया गया एक ऐसा सामाजिक प्रयास है जो वैयक्तिकता का सोपान चढ़कर ही आ सकता है। इसलिए मानना चाहिए की सृजन का अनुवाद संभव नहीं, लेकिन सृजन का पुनःसृजन संभव है। इस पुनःसृजन को ही अनुवाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छी रचनाओं का अनुवाद कई - कई बार होना जरुरी हो जाता है।

शोध आलेख का उददेश :- आज आधुनिक युग में मनुष्य को आपसी बातचीत एक दूसरे के विचारोंको समजने समझाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता है। यही अनुवाद के शोध का मूल उददेश रहा है। इस आवश्यकता की सीमा आज बढ़ रही है। क्योंकि प्रगती के नये नये क्षेत्र निर्माण हो रहे हैं। और अनुवाद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशी ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए अनुवाद कितना जरुरी है, आज भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इसलिए अनुवाद का विशेष महत्व है। आपसी सम्बन्ध, भावात्मक एकता, रान, बृद्धि संस्कृति परिचय, व्यापार वृद्धि आदि क्षेत्रों का विकास अनुवाद के बिना संभव नहीं है इसका शोध मेरा उददेश है।

नाटक साहित्य अनुवाद की प्रक्रिया :- अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी साहित्य विधाओं के अनुवाद की प्रक्रिया एक ही है? इसका जबाब भी जरा पेचीदा है। दर्शन, शास्त्र, विचार अथवा तर्क का अनुवाद होता ही नहीं, बल्कि उसे एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरीत करना होता है। इसमें समस्या अवधारणात्मक शब्दों की रहती है, क्योंकि वे अवधारणात्मक शब्द शास्त्रीय एवं वैचारिक परंपरा का उत्पादन होते हैं और वे किसी भाषा की निजी संपदा भी। यह हम जानते हैं कि भाषा अंततः किसी भी समाज की बौद्धिक संपदा है और बौद्धिकता के स्तर, आयाम तथा आशय हर समाज में अलग - अलग होते हैं। साम्यता की स्थिति में अनुवाद में आसानी होती है, जब कि विभिन्नता या वैषम्य की स्थिति में या तो हमें उन शब्दों के पर्याय बनाने या हूँढ़ने होते हैं या फिर हम उस शब्द को उसी रूप में या थोड़े बहुत फेर बदल के साथ स्वीकार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अकादमी या स्पूतनिक जैसे शब्द।

नाट्यानुवाद के लोक में प्रवेश करने से पहले यह जरुरी है कि अनुवादक को कम से कम दो भाषाओं की पर्याप्त जानकारी हो। केवल भाषा की जानकारी ही काफी नहीं बल्कि नाटक जिस समाज, काल भूगोल एवं परिवेश से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी तो जरुरी है ही साथ ही उसे जिस लक्ष्य-भाषा में लाया जा रहा है, उसके समाज, भूगोल एवं परिवेश की जानकारी होना भी जरुरी है। किसी भी नाटक के अनुवाद से पहले उस नाटक के रंग-परिवेश, रंगशैली

एवं रंग परंपरा को जानना भी उतना ही जरूरी है | नाटक का अनुवाद जिस भाषा में किया जाना है, उस भाषा के रंगमंच तथा रंग परंपरा को जानना भी उतना जरूरी है | इतनी तैयारी के बाद ही किसी नाटक के अनुवाद का साहस जुटाना चाहिए | यहाँ यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या नाटक का अनुवाद मूल भाषा से ही हो या कि किसी तीसरी भाषा के माध्यम से भी उसका अनुवाद किया जा सकता है | वस्तुतः कोई भी व्यक्ति दुनिया की सभी भाषाएँ नहीं जान सकता, ऐसे में विश्वकी महान नाट्य-रचनाओं से वंचित रहना भी कोई समझदारी नहीं है | सो अगर हमें तीसरी भाषा में भी अनुवाद उपलब्ध हो तो उसका अनुवाद भाषा में करने से गुरेज नहीं होना चाहिए।

हम देखते हैं कि अनेक इतालवी, जर्मन, बल्गारियाई, रुसी एवं फ्रैंच आदि नाटकों का हिन्दी अनुवाद मूल भाषा से न होकर अंग्रेजी के माध्यम से हुआ है और अंग्रेजी के माध्यम से ही हम उन देशों की रंग - परंपराओं से परिचित हुए हैं | इसलिए यहाँ अंग्रेजी ही स्त्रोत भाषा बन जाती है | इसे हम भलेही सत्य से चार बार दुर मान ले, लेकिन है यह नाट्यानुवाद की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही | नाट्यानुवाद शुरू करनेसे पहले मूल नाटक को केवल पढ़ना ही नहीं, आत्मसात करना भी जरूरी है | आत्मसात होने की प्रक्रिया में वह नाटक अनुवादक के मन में अपना रंगमंच खड़ा करने लगता है | नाटक के संवादों के बीच की स्पेस को समझना, रंग-निर्देशों, रंगमंच पर संभाव्य हरकतों, हलचलों, भावों, संकेतों, मुद्राओं, भंगिमाओं एवं बलाधात आदि को पकड़ना जरूरी है | इन सबसे भी जरूरी है पाठ्य एवं वाचिक शब्दके बीच की खाई को पाटना | बोले जानेवाले शब्द को साहित्य या नाटक का शब्द बनाना और साहित्यिक शब्द को वाचिक शब्द बनाना एक कठीन लेकिन सृजनात्मक प्रक्रिया है | इस प्रक्रिया को अपनाए बिना कम से कम रंग नाटक का अनुवाद संभव नहीं है। नाट्यानुवाद करते हुए शब्द स्फीति का ध्यान रखना जरूरी है | नाटक का दर्शक प्रवचन या भाषण सुनने नहीं आता | वह मंचपर आए दृश्य-बंधो, गतियों, वेश-भूषा, संगीत आदि के माध्यम से नाटक देखना चाहता है | नाटक में अतिशय वाचालता उसका नाट्य-तत्व नष्ट कर देती है | नाटक का रंग व्यापार अवरुद्ध न हो, अभिनेता को शब्द फेंकने के बजाय शब्दों के सहारे अपना अभिनय कौशल दिखाने का पर्याप्त अवसर मिले, इसका ध्यान नाट्यानुवादक को रखना ही होगा | यानी गतिमयता नाटक में चाहिए, शब्दों में नहीं हालांकि उसका वाहक शब्द ही होता है | उपरी तौर पर दिखनेवाले इस विरोधाभाषको भी नाट्यानुवादक के लिए साधना जरूरी है | मूल नाटक के संवादों के बीच आई स्पेस का अनुवाद नहीं हो सकता।

नाटक

एक जीवंत कला होने के साथ-साथ अन्य कलाओंपर

आश्रित एक कला है | और सभी कलाओंके उत्स के साथ - स गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय प्रश्न जुड़ जाते हैं नाट्यानुवाद करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता कि ह अनुवाद नाटक में रची वसी संस्कृति एवं सामाजिकता का भी अनुव न करने लगे, बल्कि उसे उसी रूप में सुरक्षित रखें, जिस रूप में व मूल रचना में स्थित है | इसलिए हम अनुवाद नाटकों को दो श्रेणिय में रख सकते हैं | भारतीय भाषाओं के नाटक एवं विदेशी भाषाओं के नाटक | भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा चाहे जो भी बोल जाती हो, एक ऐसा सूत्र है जो इन क्षेत्रों को क्षेत्रीयता के बावजूद एवं भारतीय समाज का निर्माण करता है।

भारतीय समाज के सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों में बहुत बड़ी खाई नजर आती | पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक प्रश्न एवं सामाजिक मर्यादाएँ थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कमोबेश भारतीय समाज की एक छवि तो बनती ही है | ऐसे में भारत की किसी भाषा के नाटक को भारत की ही या कहे कि हिन्दी में अनुवाद करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और कुछ अपनी सी हो जाती है और इस बहाने हम भारत की विभीत रंग - शैलियों एवं रंग-परंपराओं के संपर्क में आ जाते हैं | वस्तुतः अनुवाद के प्रश्न तब अधिक गहरा जाते हैं, जब हम विदेशी नाटकों के अनुवाद करने लगते हैं।

विदेशी नाटकों में भी युरोपीय नाटको, अमेरिकी नाटको एवं एशियाई तथा घोषित-अघोषित पूर्व समाजवादी देशो के नाटको को अलगाया जा सकता है | प.युरोप अथवा अमेरिकी नाटको में उपस्थित असुरक्षा का भाव, अकेलापन, अपराधबोध, नैतिक वर्जनाओं का टूटना आदि अनेक ऐसी बातें जो भारतीय समाज को उस समाज से अलग करती हैं, जब कि पूर्वी युरोप, रुस, चीन आदि देशों के समाज का भारतीय समाज के नैतिक मान्यताओं से भी बहुत दूर फर्क पड़ता है। इसलिए इन देशो के नाटकों के अनुवाद तथा अमेरिका आदि देशो के नाटकों के अनुवाद करते समय अलग-अलग तरह की समस्याएँ सामने आएंगी, जिन्हे नाट्यानुवाद करते हुए ध्यान में रखना होगा | क्योंकि अंततः नाट्यानुवाद अनुवाद नाटक में विहित संस्कृति का अनुवाद नहीं बल्कि उसका भाषांतर है | लक्ष्य भाषा की शक्ति को स्त्रोत भाषा कि शक्ति के बरकस रखकर ही हम अपने लिए नाट्यभाषा की खोज कर सकते हैं।

नाट्यानुवाद की प्रक्रिया पर बात करते हुए इस सवाल पर बात करना भी जरूरी है कि अगर पूरा मूल नाटक या उसके कुछ अंश पद्य में हैं तो पद्य का अनुवाद पद्य में ही करना चाहिए ताकि उन अंशों को गद्य में ढालने की छुट अनुवादक को ले लेनी चाहिए। मेरी समझ से तो पद्य का अनुवाद पद्य में करना अभीष्ट है, क्योंकि उसे

गदय में ढालकर हम उसका मूल ढोचा ही बदल रहे होंगे। ऐसे में अनुवादक का न सिर्फ नाटककार, बल्कि कवि होना भी जरूरी है और उसे थोड़ी बहुत संगीत की जानकारी भी हो तो और बेहतर पद्य का अनुवाद पद्य में करने से छंद की समस्या सामने आती है। जाहिर है कि हमे अपनी काव्य परंपरा में उपलब्ध छंदों पर आश्रित होना पड़ेगा। अगर यह संभव न हो तो अनुवादक स्वयं अपने छंद का निर्माण करके भी उसका अनुवाद कर सकता है। यह भी संभव न हो तो कम से कम लय का ध्यान तो रखना ही चाहिए।

अक्सर यह भी देखने में आता है कि अनुवादक को जब नाटक के कुछ स्थल बहुत कठिन लगने लगते हैं या वह किन्ही कारणों से उनका अनुवाद नहीं कर पाता, तो उन्हे छोड़ देता है। यहाँ बहुत ही सावधानी की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार स्थानिक शब्दों, अवधारणात्मक शब्दों या सांस्कृतिक शब्दों के समरूप शब्द लक्ष्य भाषा में उपलब्ध न होने से यह समस्या आ जाए तो अनुवादक अतिरिक्त प्रयास से शब्द निर्माण करे या फिर लोक भाषाओं में उनकी तलाश करें फिर भी संभव न हो तो भ्रष्ट अनुवाद करने से उन्हे छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन इससे नाटक के मूल संवेद्य में कोई अंतर न पड़े, इतना ध्यान तो अनुवादक को रखना ही होगा।

अनुवाद करते हुए क्या लक्षित दर्शक वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए? यह एक मुश्किल प्रश्न है और इसका जवाब भी मुश्किल है, क्योंकि नाटक का अनुवाद होने के बाद वह केवल एक से ही रंग-दर्शक के सामने खेला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। अनुवादक को तो एक बार अपने सामने एक दर्शक वर्ग लक्षित करके अनुवाद कर देना चाहिए। प्रस्तुत आलेख में अलग-अलग दर्शक-वर्ग, स्थान, काल एवं परिवेश के अनुसार जो परिवर्तन किए जा सकते हैं यह काम रंग-कर्मियों पर छोड़ देना चाहिए वे स्थितियों के अनुसार 'इप्रोवाइजेशन' करते ही रहते हैं, लेकिन अनुवादक की भूमिका को यहाँ भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि संवादों के माध्यम से केवल नाटक का संवेद्य ही संप्रेषित नहीं होता, बल्कि चरित्रों का मन मनस्थितियों, उनके संघातों, विश्वासों, मूल्यों-बल्कि कहना चाहिए कि चरित्रों के पूरे व्यक्तित्व की बनावट और बुनावट भी संप्रेषित होती है। अतः अनुवादक इतनी भाषा-दक्षता एवं भाषा क्षमता होनी चाहिए कि वह नाटक के चरित्रों के व्यक्तित्व को परत दर परत रूप में उद्घाटित कर सके। इस उपक्रम में भाषा मात्र किताबों से अर्जित भाषा नहीं हो सकती। ऐसी भाषा कितनी ही साहित्यिक या लांच्छेदार क्यों न हो, वह नाटक के किसी काम की नहीं होती। ऐसी कृत्रिम भाषा सेन तो चरित्र प्रभावी बन पाते हैं और नहीं उनमें विश्वसनीयता आ पाती है।

प्रायः लेखक या तो संस्कृत निष्ठ हिन्दी या फिर अरबी-फारसी निष्ठ, उर्दु में नाटकों का अनुवाद कर देते हैं। यह दोनों ही तरह की भाषाएँ नाटक को बोझिल, उबाड और सीमित कर देती हैं। मिसाल के तौरपर एक पात्र का संवाद है किसी दूसरे पात्र के संदर्भ में यह है 'I am hurt' अब इसका शास्त्रिक अनुवाद हो सकता है मैं घायल हूँ, 'मैं आहत हूँ', 'मे व्यथित हूँ', 'मे जख्मी हूँ', या ऐसे ही कुछ और। लेकिन स्पष्टतः नाटककार को यह अभिप्रेत नहीं है। वस्तुतः इसका अनुवाद हो सकता है- 'मैं दुःखी हूँ', या फिर आपने मेरा दिल ही तोड़ दिया है आदि संदर्भ के अनुसार लेकिन शब्दशः अनुवाद तो कभी भी नाटक में न तो उर्जा ला सकता है और ना ही नाटकीय व्यापार। इसी के साथ बोलियों का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। हिन्दी प्रदेश में अनेक बोलियाँ हैं। उनके आधारपर अनुवाद आवश्यक है।

पहले यह जान लेना जरूरी है कि नाटक आखिर है क्या?

क्या संवाद - शैली में लिखी गई किसी भी कृति को हम नाटक कह सकते हैं? संभवतः नहीं। ऐसी कृतियाँ नाटक दिखती जरुर हैं, पर होती नहीं हैं। मिसाल के तौरपर हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र या सेठ गोविंददास आदि लेखकों के कई नाटक यह नाटक पाठ्यतो हैं, लेकिन मंचन की दृष्टि से इनके नए सिरे से मंच आलेख तैयार करने की जरूरत होगी।

निष्कर्ष - नाटक में आए हास - परिहास के क्षणों तथा वावैदाध का अनुवाद लगभग असंभव सा हो जाता है। इसके लिए अनुवादक के पास इतना भाषा कौशल एवं अनुभव होना चाहिए तो वह उन क्षणों एवं स्थितियों को पुनःसृजित कर सके। इसके लिए अगर रुपांतर सीमाओं में भी प्रवेश करना पड़े तो कर जाना चाहिए।

इतना सब जानने एवं करने के बाद भी अगर अनुवाद संभव हो सके तो यह संतोष की बात है लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरे बिना नाटक का अनुवाद करने के बारे में न सोचना ही बेहतर है।

संदर्भ संकेत :-

१. इक्कीसवीं सदी में अनुवाद दशाएँ और दिशाएँ- के.सी.कुमारन / डॉ.प्रमोद
२. हिन्दी के अध्यतन अनुप्रयोग-डॉ.माधव सोनटके
३. समकालीन हिन्दी नाट्य परिदृश्य-डॉ.श्रीमती परवीन अख्तर
४. अनुवाद सिध्दांत और प्रयोग-डॉ.जी. गोपीनाथन
५. अनुवाद भाषा समस्याएँ-एनई विश्वनाथ अच्यर
६. हिन्दी अनुवाद स्वरूप और संकल्पना-गिरीष सोलंकी संकल्पना
७. विकसनशील देशों में अनुवाद की समस्या-बालकृष्ण केसकर

