

अनुवादविज्ञान

167

श व्द का र

नुवाकविज्ञान

डॉ. भोलानाथ तिवारी

© डॉ. भोलानाथ त्रिवारी

मूल्य वाग्द्वयम् पञ्चम पैमे

प्रकाशक शब्दकार
२२०३, गली इकीतान
तुकुमान गेट दिल्ली-६

प्रथम संस्करण मितम्बर, १९७२
आवरण तूलिकी
मुद्रक : अमर प्रिंटिंग प्रेस, विजय नगर दिल्ली-६
आवरण मुद्रक : परमहंस प्रेस, दिल्ली-६

भहेन्द्र चतुर्वेदी
को
सहनेह

दो शब्द

अनुवाद को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में लें तो वह मूलतः प्रायोगिक भाषा-
 विज्ञान (Applied Linguistics) के अन्तर्गत आता है। माय ही अनुवाद
 करने में तुलनात्मक (Comparative) या व्यतिरेकी (Contrastive) भाषा-
 विज्ञान में भी हमें बड़ी सहायता मिलती है। इस तरह अनुवाद भाषाविज्ञान
 से बहुत अधिक संबद्ध है। इस सम्बन्ध के कारण ही भाषाविज्ञान के प्रति
 रुचि ने मुझे अनुवाद तथा उससे सम्बद्ध समस्याओं की ओर आकर्षित
 किया। विद्यार्थी-जीवन में पाठ्यक्रमीय अनुवाद की बात छोड़ दें तो सबसे
 पहले अज्ञेय जी द्वारा संपादित 'नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ' में मुझे अनुवाद करने
 का अवसर मिला। उसी समय कुछ भाषा-सम्बन्धी लेखों के मैंने अज्ञेयों से
 हिन्दी में अनुवाद किए जो पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 'गुलनार और
 नन्न' नाम से एक अज्ञेयी पुस्तक का सक्षिप्पानुवाद १९५२ में पुस्तकाकार
 भी प्रकाशित हुआ। भागे चलकर डॉ० गुले की पुस्तक Introduction to Com-
 parative Philology का मैंने हिन्दी अनुवाद किया जो १९६४ में प्रकाशित
 हुई। उसी प्रकाशक के लिए मैंने ग्लोसिन की प्रतिष्ठित पुस्तक Introduction
 to Descriptive Linguistics का भी हिन्दी अनुवाद किया था, किन्तु कुछ
 कारणवश उसका प्रकाशन स्वयंभूत नहीं हो सका। १९६२-६४ में रूस में अपने
 प्रवास-काल में कुछ उद्देश्य, रूसी तथा इंग्लिश कविताओं का भी मैंने हिन्दी
 अनुवाद किया था। ताशकन्द रेडियो में १९६२ में मेरे सहयोग से हिन्दी विभाग
 चलाया था। वहाँ प्रतिदिन घाघ घंटे के कार्यक्रम के लिए रूसी, उद्देश्य, अज्ञेयों
 पाठ में हिन्दी में अनुवाद किया जाता था, जिसका पुनरीक्षण मुझे करना
 पड़ता था। एक वर्ष में कुछ ऊपर तक यह कार्य भी चलता रहा। भारत
 की अर्थ-समस्या का मैंने अनुवाद किया। १९६८ में भारतीय अनुवाद परिषद्
 ने अपनी 'त्रैमासिक' पत्रिका 'अनुवाद' के संपादन का भार मुझे सौंपा और
 समय-समय के कारण, न चाहते हुए भी, कई वर्षों के साग्रह में मुझे यह
 दायित्व भेना पड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुवाद के सर्दिसिनेट बोर्ड में
 इतर कई वर्षों में अनुवाद के कुछ पत्रों पर मेरे विशेष भाषण भी होने लगे

हैं। इस तरह अनुवाद में, काफी दिनों से कई रूपों में मैं सम्बद्ध रहा हूँ।

यों, अनुवाद-कार्य तो मैंने थोड़ा ही किया है किन्तु अनूदित सामग्री का 'पुनरीक्षण' काफी बिया है—लगभग १८००० पृष्ठ। 'पुनरीक्षण' के सिलसिले में मैंने यह अनुभव किया कि अनुवाद करने की तुलना में 'पुनरीक्षण' में अनुवाद की समस्याओं पर हमारा ध्यान कहीं अधिक जाता है। इसका कारण शायद यह है कि अनुवाद तो हम महज भाव से करते जाते हैं, अतः थोड़े अभ्यास के बाद उसकी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान प्रायः कम हो जाता है, किन्तु पुनरीक्षण में पंग-पंग पर अनुवादक के अनुवाद से पुनरीक्षक के सम्भाव्य अनुवाद का सषर्प होता है, अतः अपेक्षाकृत अधिक समस्याएँ—और वे भी अधिक गहराई के साथ सामने आती हैं। वस्तुतः अनुवाद करने से अधिक 'पुनरीक्षण', पत्रिका के संपादन, अनुवाद-विषयक भाषणों और भाषणों के बाद के प्रश्नों तथा संकाशों ने ही मुझे अनुवाद से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया है, और परिणामस्वरूप मैं 'अनुवाद' पत्रिका के संपादकीयों या कई पत्र-पत्रिकाओं में लेखों के रूप में अनुवाद के संबंध में अपने विचार समय-समय पर व्यक्त करता रहा हूँ।

प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री-के लेखन का प्रारम्भ मूलतः 'अनुवाद' पत्रिका का मिडॉल्ट विशेषांक निकालने के लिए कुछ लेखों के रूप में हुआ था। विशेषांक के लिए कहीं और से अपेक्षित सामग्री न मिलने पर धीरे-धीरे मुझे अपनी सामग्री बढानी पड़ी, किन्तु अन्त में सामग्री इतनी हो गई कि विशेषांक में पूरी न जा सकी। अब वह पूरी सामग्री प्रस्तुत पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

अनुवाद-विषयक चिंतन में महेंद्र चतुर्वेदी, श्रीमप्रकाश गाबा, विश्वप्रकाश गुप्त, लज्जाराम सिंहल, डॉ. जगदीश चंद्र मूना, डॉ. कृष्ण कुमार गुप्ता, तथा डॉ. नगीन चन्द्र सहगल आदि मित्रों से मुझे बहुत सहायता मिलती रही है। मैं इन सभी का हृदय से कृतज्ञ हूँ। विटिया मुकुल ने अर्थविज्ञान वाले अध्याय के चित्र बनाकर मेरे चिंतन को मूर्त रूप दिया है। उसे ढेर सारा प्यार।

पुस्तक में प्रूफ की कई भद्दी मूर्तें रह गई हैं, जिनके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

भोलानाथ तिवारी

विषय-अनुक्रम

	६
१ 'धनुवाद' शब्द व्युत्पत्ति, अर्थ और इतिहास	१४
२. प्रतीवानर और धनुवाद	१५
३. धनुवाद क्या है ?	१६
४. धनुवाद क्या है ? शिल्प, रत्ना, विज्ञान ?	२२
५ धनुवादक	२३
६ धनुवाद के प्रकार	६०
७ धनुवाद की नीतियाँ	६६
८. धनुवाद और भाषाविज्ञान	५३
९ धनुवाद और ध्वनिविज्ञान	५६
१०. धनुवाद और धनुवेगन	७४
११ धनुवाद और अर्थविज्ञान	६६
१२ धनुवाद और वाक्यविज्ञान	६६
१३. धनुवाद और व्याकरण	१०६
१४ धनुवाद और रन्ध्रविज्ञान	१०६
१५ धनुवाद और चयन	११०
१६ धनुवाद और भाषा की सूचना-सहित	१११
१७ मुद्राओं के धनुवाद की समस्या	१६०
१८ गौरीविद्यों के धनुवाद की समस्या	१५७
१९ वाक्यानुवाद	१५५
२० वाक्य का धनुवाद	१६१
२१ अर्थ विज्ञान का धनुवाद	१६६
२२ शीर्षक का धनुवाद	१६८
२३ धनुवाद का धनुवाद	१७१
२४ धनुवाद की विशेषताएँ	१७३
२५ धनुवाद का धनुवाद धनुवाद की समस्या	१७३
२६ धनुवाद का धनुवाद 'धनुवाद' की समस्या	१७३
२७ धनुवाद का धनुवाद	१७३

‘अनुवाद’ शब्द : व्युत्पत्ति, अर्थ और इतिहास

‘अनुवाद’ शब्द का सम्बन्ध ‘वद्’ धातु से है, जिसका अर्थ होता है ‘बोलना’ या ‘कहना’। ‘वद्’ धातु में ‘घञ्’ प्रत्यय लगने से ‘वाद’ शब्द बनता है, और फिर उसमें ‘पीछे’ ‘बाद में’ ‘अनुवर्तिता’ आदि अर्थों में प्रयुक्त ‘अनु’ उरसमें जुड़ने से ‘अनुवाद’ शब्द निष्पन्न होता है। अनुवाद का मूल अर्थ है ‘पुनःकथन’ या ‘किमी के कहने के बाद कहना’।

‘शब्दार्थ चिन्तामणि’ कोष में अनुवाद का अर्थ ‘प्राप्तस्य पुनः कथने’ या ‘ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने’ अर्थात् ‘पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना’ आदि दिया गया है।

प्राचीन भारत में शिक्षा की मौखिक परंपरा थी। गुरु जो कहते थे, शिष्य उसे दुहराते थे। इस दुहराने को भी ‘अनुवाद’ या ‘अनुवचन’ कहते थे। ‘अनुवाक्’ भी मूलतः यही था, यद्यपि बाद में इसका अर्थ वेद का कोई प्रभाग (Section) हो गया—मूलतः कदाचित् उतना भाग जिसे एक बार गुरु से सुनकर दुहराया या पढा-सीखा जा सके।

वैदिक संहिता के प्राचीनतम रूप में उपसर्ग का प्रयोग मूल क्रिया से अलग होता रहा है, बाद में दोनों को मिलाकर प्रयोग किया जाने लगा। ‘अनुवाद’ के ‘अनु’ और ‘वद्’ का भी अलग प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद(२.१३.३.) में आता है— अन्वेको वदति यद्ददाति।

यहाँ भी ‘अनु.....वदति’ का अर्थ है ‘दुहराता है’ या ‘पीछे से कहता है’। ऋग्वेद में एक अन्य स्थान पर आया है—

रोचनादधि(८.१.१८)

इम पर सायण कहते हैं—

अधिः पंचम्यर्थानुवादी।

अर्थात् ‘अधिः’ पंचमी के अर्थ को ही दुहरा रहा है। इस तरह सायण ने भी इसका प्रयोग दुहराने के लिए ही किया है। ब्राह्मण ग्रंथों में ‘दुबारा

कहना' या 'पुनःकथन' अर्थ में 'अनुवाद' का प्रयोग कई स्थलों पर मिलता है ।
ऐतरेय ब्राह्मण (२.१५) में आता है—

यद् वाचि प्रोदितायाम् अनुब्रूयाद् अन्यस्यैवेनम्
उदितानुवादिनम् कुर्यात्

ताड्य ब्राह्मण (१५.५.१७) में भी 'अनुवाद' आता है ।

उपनिषदों में भी अनु- + वद् का प्रयोग कई व्याकरणिक रूपों में मिलना है । बृहदारण्यक उपनिषद (५.२.३) में 'अनुवदति' का प्रयोग दुहराने के अर्थ में हुआ है—

तद् एतद् एवैषा देवी वाग् अनुवदति
स्तन्नवित्तु द द द इति

मास्क के निरुक्त में आता है—

कालानुवाद परीत्य (१२.१३)

अर्थात् (सविता के) समय को कहने को जानकर (—दुर्ग) ।

यहाँ 'अनुवाद' का अर्थ 'कहना' या 'ज्ञात को कहना' है ।

निरुक्त में ही अन्वय (१.१६) इसका प्रयोग 'दुहराने' के अर्थ में हुआ है—

यथा एतद् ब्राह्मणेन रूपसपन्ना विधीयन्त इत्युदितानुवादः स भवति ।

पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग मिलता है—

अनुवादे चरणानाम् (२. ४. ३)

इस सूत्र के 'अनुवाद' शब्द की भट्टोजि दीक्षित व्याख्या करते हैं—

मिदस्य उपन्यासे

अर्थात् 'ज्ञात बात को कहना' । भट्टोजि पर वामुदेव दीक्षित की व्याख्या बालमनोरमा में आता है—

अवगतार्यस्य प्रतिपादने इत्यर्थः

यहाँ भी इसका अर्थ 'ज्ञात को कहना' ही है ।

पाणिनि के उपर्युक्त सूत्र पर महाभाष्यकार के कथन की टीका में कव्यट कहते हैं—

यदा प्रतिपत्ता प्रमाणान्तरावगतमप्यर्थं कार्भान्तरार्थं प्रयोक्ता
प्रतिपाद्यते तदानुवादो भवति

अर्थात् किसी और प्रमाण से विदित बात को ही, दूसरे कार्य के लिए किसी के द्वारा धोता से जब कहा जाता है तब अनुवाद होता है ।

वाशिष्ठा (२. ४. ३) में इसी पर टीका है—

प्रमाणान्तरावगतस्यार्थस्य शब्देन मनीर्तन्मात्रमनुवादः

अर्थात् अन्य किसी प्रमाण से जानी हुई बात का शब्द के द्वारा कथन ही अनुवाद है। मीमांसा में वाक्य के आशय का दूसरे शब्दों में समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन को 'अनुवाद' कहा गया है तथा इसके तीन भेद (मूतार्थानुवाद, स्तुत्यर्थानुवाद, गुणानुवाद) माने गए हैं।

न्यायसूत्र (२. १. ६२) में वाक्य तीन प्रकार के माने गए हैं विधि, अर्थवाद, अनुवाद—

विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्

न्यायसूत्र में ही अन्यत्र (२.१.६५) 'अनुवाद' को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 'विधि तथा विहित का पुनः कथन अनुवाद है'—

विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः

न्यायदर्शन (२. १. ६६) में आता है—

नानुवादपुनरुक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपन्ने

अर्थात् अनुवाद और पुनरुक्त में भेद नहीं है, क्योंकि दोनों में शब्दों की आवृत्ति होती है। इसके ठीक उलटे न्यायसूत्र के वात्स्यायनभाष्य (२.१.६७) में कहा गया है कि 'अनुवाद' पुनरुक्ति नहीं है। पुनरुक्ति निरर्थक होती है, किन्तु अनुवाद सार्थक या प्रयोजनयुक्त पुनः कथन होता है। बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ 'शीघ्र-शीघ्र जाओ' (शीघ्रतरगमनोपदेशवत् अभ्यासात् नविशेषः) उदाहरण लिया गया है जिसमें 'शीघ्र-शीघ्र' को पुनरुक्ति न मानकर अनुवाद माना गया है, क्योंकि जाने की रीति पर बल देने के लिए यहाँ उमे दुहराया गया है। इस प्रकार यहाँ अनुवाद का अर्थ ही शब्द को सार्थक रूप में दुहराना।

भट्टहरि (२. १. १५) में अनुवाद का अर्थ दुहराना या पुनः कथन है—

भावृत्तिरनुवादो वा

जैमिनीय न्यायमाला (१. ४. ६) में आता है—

ज्ञातस्य कथनमनुवादः

अर्थात् ज्ञात का कथन अनुवाद है।

मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लूक भट्ट (४-१२४ पर) कहते हैं—

सामभानश्रुती ऋग्यजुषोरनध्याय उक्तस्तस्यायमनुवादः

यहाँ भी 'अनुवाद' का अर्थ 'पुनःकथन' ही है।

संस्कृत साहित्य में 'गुणानुवाद' शब्द का प्रयोग 'गुण के बार-बार कथन' के लिए हुआ है।

इस प्रकार संस्कृत में अनुवाद शब्द का प्रयोग 'शुद्ध की बात का सिद्ध

द्वारा 'दुहराया जाना', 'पश्चात्कथन', 'दुहराना', 'पुनःकथन', 'कहना', 'ज्ञात को कहना', 'समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन', 'विधि या विहित का पुनः कथन' 'भावृत्ति', 'साथक भावृत्ति' आदि अर्थों में हुआ है। यों तो इसमें कोई भी अर्थ आज के अनुवाद शब्द का ठीक अर्थ नहीं है, किन्तु यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश अर्थ आज के अर्थ से बहुत दूर नहीं कहे जा सकते। 'अनुवाद' शूलतः 'पुनःकथन' या किसी के कहे जाने के बाद का कथन है, और आज के प्रयोग में भी वह किसी के कथन का 'पुनः कथन' ही है—एक भाषा में किसी के द्वारा कही गई बात का किसी दूसरी भाषा में पुनः कथन।

लोगों की इस सामान्य धारणा से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ कि प्राचीन भारत में—विशेषतः संस्कृत में—अनुवाद होने ही नहीं थे। ऐसे प्रबुद्ध देश ने दूसरों से जो कुछ भी ग्रहणीय पाया, लिया—ज्योतिष, वास्तुकला तथा चिकित्सा आदि के क्षेत्र में। अतः यह सर्वथा संभव है कि अनुवाद भी हुए होंगे। हाँ अब वे उपलब्ध नहीं हैं। जो प्राकृतों से संस्कृत अनुवाद के उदाहरण आज भी उपलब्ध हैं। संस्कृत नाटकों में स्त्रियों तथा नौकरों के प्राकृत वाक्यों, छंदों या गीतों आदि को प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत में भी देने की परम्परा रही है, जिसे संस्कृत में 'छाया' कहते रहे हैं। तत्काल यह भी एक प्रकार का अनुवाद ही है। इस तरह विलेप प्रकार के अनुवाद के लिए अपने यहाँ 'छाया' शब्द पर्याप्त प्राचीन है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में १४वीं-१५वीं सदी से ही ज्योतिष, वैद्यक, नीति, कथा-वार्ता तथा अन्य भी अनेक विषयों के संस्कृत ग्रन्थों के हिन्दी आदि में भाषांतरण होने लगे थे, जिन्हें 'भाषा टीका' कहते थे। इस प्रयोग में भाषा का अर्थ तो बोलचाल की भाषा अर्थात् हिन्दी (श्रीराम ने इसी अर्थ में संस्कृत को 'कूपबल' तथा तत्कालीन बोलचाल की भाषा को 'बहता नीर' कहा था) तथा 'टीका' का अर्थ है 'अनुवाद'। इसे कभी-कभी 'हिंदी टीका' तथा कदाचित् 'भाषानुवाद' भी कहते थे। आगे चलकर फारसी (तथा उसके माध्यम से अरबी शब्दों) प्रचार के कारण 'तर्जुमा' शब्द भी चल पड़ा है। अपने अनुवाद 'रत्नावली' की भूमिका में सन् १८६८ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखते हैं 'नाटको का तर्जुमा प्रकाशित होता जाएगा (भारतेन्दु नाटकावली, भाग २, संपादक—ब्रजगुरुदान, टलाहा-वाद, स० १८६३, पृ० ६३)। इन शब्दों के साथ-साथ इसी अर्थ में 'उल्था' शब्द भी चल रहा था। इस तरह परम्परागत रूप से बाल-रूप के साथ छाया, टीका, भाषानुवाद, तर्जुमा तथा उल्था शब्द अपने अपने यहाँ चल रहे थे। १९वीं सदी उत्तरार्ध में हिन्दी में 'अनुवाद' शब्द भी इस अर्थ में आ

गया था। अपने लेख 'नाटक' के उवरूम में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखते हैं 'मुद्राराक्षस' का जब मैंने अनुवाद किया... (भारतेन्दु नाटकावली, भाग २, पृ० ४१७)। संभव है यह शब्द 'भाषानुवाद' से ही संक्षिप्त होकर अनुवाद रूप में बल पड़ा हो या बगला से आया हो। बगला में व्यवहियत अनुवादों की परम्परा हिन्दी में प्राचीन है तथा वहाँ हिन्दी की तुलना में और पहले से इसे अनुवाद कहते रहे हैं। यो मराठी, गुजराती, असमी, उड़िया, पंजाबी, तेलगू में भी इसे अनुवाद ही कहते हैं। इतने व्यापक क्षेत्र में प्रचार से एक अनुमान यह भी लगता है कि संभव है १७वीं-१८वीं सदी तक आते-प्राते संस्कृत में भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होने लगा हो, और वही से इस शब्द को इस अर्थ में इन आधुनिक भाषाओं में ले लिया गया हो। यदि किसी समय संस्कृत में इस अर्थ में इसका प्रयोग न होता तो आधुनिक काल की इतनी आधिक भाषाओं—और यह भी न केवल आर्य परिवार की बल्कि द्रविड (कन्नड़ और तेलगू) में भी—प्रयोग न मिलता। इस प्रसंग में कहना न होगा कि कन्नड़ और तेलगू ने संस्कृत से बहुत कुछ लिया है। उपर्युक्त तीनों अनुमानों में अंतिम की सम्भावना मुझे सर्वाधिक लगती है।

प्रतीकांतर और अनुवाद

अनुवाद के बारे में मेरे विचार परम्परागत विचारों में थोड़े-से भिन्न हैं। मैं अनुवाद या भाषांतर को 'प्रतीकांतर' का एक भेद मानता हूँ। 'प्रतीकांतर' का प्रयोग यहाँ मैं विशेष अर्थ में कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि विचार किसी-न-किसी प्रकार के प्रतीक द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं। भाषा में ये प्रतीक शब्द होते हैं। उन्नी तरह चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला आदि में भी भावों या विचारों को अभिव्यक्ति के लिए तरह-तरह के प्रतीकों का प्रयोग होता है। इन प्रतीकों का परिवर्तन ही 'प्रतीकांतर' है। दूसरे शब्दों में एक प्रतीक (या प्रतीक वर्ग) द्वारा व्यक्त विचार (या विचारों) को दूसरे प्रतीक (या प्रतीक-वर्ग) द्वारा व्यक्त करना 'प्रतीकांतर' है।

'प्रतीकांतर' तीन प्रकार के होते हैं—

(१) शब्दांतर—शब्दांतर या शब्द-प्रतीकांतर का अर्थ है किसी भाषा में व्यक्त विचार को उसी भाषा में दूसरे शब्दों में व्यक्त करना। इसमें भाषा वही रहती है, केवल एक शब्द-प्रतीक या प्रतीकों के स्थान पर दूसरे शब्द-प्रतीक या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 'श्रीमन् बँठिए' का शब्दांतर है 'जनाब माली तशरीफ रलिये'।

(२) माध्यमांतर—एक माध्यम के प्रतीकों के स्थान पर दूसरे माध्यम के प्रतीकों का प्रयोग। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हाथ के सकेत से किसी को धपने पास बुला रहा है। बुलाए जाने वाले व्यक्ति ने देखा नहीं अतः बुलाने वाले ने जोर से कहा 'इधर आओ'। यह माध्यमांतर है; सकेत के प्रतीक के स्थान पर भाषा के प्रतीकों का प्रयोग। एक कवि जो भाव एक कविता में व्यक्त कर सकता है, एक चित्रकार उसी भाव को एक चित्र में व्यक्त कर सकता है, तथा एक संगीतकार उसी को संगीत के द्वारा। ये भी माध्यमांतर हैं।

(३) भाषांतर—एक भाषा में व्यक्त विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना भाषांतर है। इसी को अनुवाद या तरजुमा आदि भी कहते हैं।

इस प्रकार अनुवाद प्रतीकांतर का एक भेद है।

अनुवाद क्या है ?

एक भाषा की किसी सामग्री का दूसरी भाषा में रूपांतर ही अनुवाद है। इस तरह अनुवाद का कार्य है, एक (स्रोत) भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी (लक्ष्य) भाषा में व्यक्त करना, किंतु यह 'व्यक्त करना' बहुत सरल कार्य नहीं है। होता यह है कि हर भाषा विशिष्ट परिवेश में पनपती है, अतः उसकी अपनी अनेक-ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, रूपात्मक, वाक्यात्मक, भाषिक, मुहावरे-विषयक तथा लोकोक्ति-विषयक आदि—निजी विशेषताएँ होती हैं, जो अनेक अन्य भाषाओं से कुछ या काफी भिन्न होती हैं, और इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि स्रोत भाषा की किसी अभिव्यक्ति के पूर्णतः समान अभिव्यक्ति—शब्दतः और अर्थतः—लक्ष्य भाषा में हो ही। 'पूर्णतः समान अभिव्यक्ति' से आशय यह है कि स्रोत भाषा की रचना या सामग्री को सुन या पढ़कर स्रोत भाषा-भाषी जो अर्थ (अभिधाय, लक्ष्यार्थ तथा व्ययार्थ) ग्रहण करे, लक्ष्य भाषा में उसके अनुवाद को सुन या पढ़कर लक्ष्य भाषा-भाषी भी ठीक वही अर्थ (अभिधाय, लक्ष्यार्थ तथा व्ययार्थ) ग्रहण करे। ऐसा सर्वदा इस लिए नहीं हो पाता कि प्रायः स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से जो अर्थ व्यक्त होता है, वह लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति से व्यक्त होने वाले अर्थ की तुलना में या तो विस्तृत (expanded) होता है, या सङ्कुचित (contracted) होता है, या कुछ भिन्न (transferred) होता है या फिर इनमें दो या अधिक का मिश्रण। साथ ही दोनों भाषाओं की अभिव्यक्ति इकाइयों (शब्द, शब्द-बन्ध, पद, पदबन्ध, वाक्यांश, उपवाक्य, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ) के प्रसंग-साहचर्य (associations) भी सर्वदा समान नहीं होते—हो भी नहीं सकते, इसी कारण स्रोत भाषा में अभिव्यक्ति-पक्ष तथा अर्थ-पक्ष के तालमेल को ठीक उसी रूप में लक्ष्य भाषा में भी ला पाना सर्वदा संभव नहीं होता। वास्तविकता यह है कि दोनों भाषाओं में इस प्रकार के तालमेल की समानता हमेशा होती ही नहीं, फिर उसे खोज पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्वयवादों को छोड़ दें तो प्रायः स्रोत (भाषा की) सामग्री और उनके अनुवाद स्वरूप प्राप्त लक्ष्य (भाषा में) सामग्री, ये दोनों अभिव्यक्ति तथा अर्थ के स्तर पर

प्रायः एव' या समान नहीं होती। अनुवाद में दोनों की समानता एव' समझना मात्र है। वे केवल एक दूसरे के मात्र निवट होती हैं। हाँ समानता की यह निवटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना ही अच्छा और मफल होना है। उदाहरण के लिए हिंदी के तीन वाक्य हैं : लड़का गिरा, लड़का गिर पड़ा, लड़का गिर गया। गहराई से देखें तो इन तीनों वाक्यों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। मान लें अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो हम the boy fell या the boy fell down कहेंगे। स्पष्ट ही अंग्रेजी के वाक्य केवल पहले हिंदी वाक्य के समतुल्य बड़े जा सकते हैं। अन्य हिंदी वाक्यों में 'पड़ना' तथा 'जाना' सहायक क्रियाओं से जो बात व्यक्त की जा रही है, अंग्रेजी में नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें इस प्रकार की सहायक क्रियाएँ ही नहीं। ऐसी स्थिति में हिन्दी 'लड़का गिर पड़ा' या 'लड़का गिर गया' का the boy fell या fell down रूप में अंग्रेजी में अनुवाद अर्थ और अभिव्यक्ति की दृष्टि में केवल निकट का ही माना जाएगा। मूल और अनुवाद को पूर्णतया एक या समान नहीं माना जा सकता। इसी तरह मान लें किसी उर्दू नाटक में एक स्थान पर आता है 'आइए' दूसरे स्थान पर आता है 'आ जाइए', तीसरे स्थान पर आता है 'तशरीफ लाइए' और चौथे स्थान पर आता है 'तशरीफ ले आइए'। मोटे रूप से इन चारों के अर्थ में बस समानता हो, किंतु गहराई से विचार करें तो इन चारों में अर्थ का सूक्ष्म अंतर है। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी, रूसी या इस्तोनियन भाषा में इन चारों का अनुवाद करना चाहे तो पहले का ही पूर्णतः सटीक अनुवाद कर सकता है। शेष का उसे 'निकटतम अनुवाद' या 'यथासंभव समान अभिव्यक्ति में अनुवाद' ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन भाषाओं में ऐसी अभिव्यक्तियाँ नहीं हैं, जो शब्दतः तथा अर्थतः उर्दू की दूसरी, तीसरी तथा चौथी अभिव्यक्तियों के पूर्णतः समान हों।

एक बात और। उपर्युक्त कठिनाई अनुवाद में एक और परेशानी को जन्म दे देती है। चूंकि छोटा भाषा तथा लक्ष्य भाषा में पूर्णतः समतुल्य या समान अभिव्यक्तियाँ नहीं मिलती, अतः अनुवादक कभी-कभी छोटाभिव्यक्ति और लक्ष्यभिव्यक्ति में समानता लाने के मोह में मूल भाषा के ऐसे प्रयोग भी लक्ष्य भाषा में यथावत् ला देने की गलती कर बैठता है, जो लक्ष्य भाषा की अपनी प्रकृति में सहज नहीं होते। ऐसे अनुवादों में लक्ष्य भाषा की अपेक्षित सहजता नष्ट हो जाती है। मान लीजिए अंग्रेजी का एक वाक्य है the man who fell from the tree died in the hospital. बहुत से हिंदी अनुवादक हिंदी में इसे 'वह आदमी जो पेड़ से गिरा था, अस्पताल में मर गया' रूप में

रख देंगे। किंतु हिंदी भाषा की प्रकृति से परिचित व्यक्ति इस वाक्य को देखते ही समझ जाएंगे कि यह अंग्रेजी की छाया है, क्योंकि हिंदी का अपना प्रयोग है 'जो आदमी पेड़ से गिरा था अस्पताल में मर गया'। पहले हिंदी वाक्य में 'वह' the का शब्दानुवाद मात्र है। यो भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी से इतनी अधिक प्रभावित हो चुकी हैं, कि ऐसे बहुत से प्रयोग अब अपने सहज प्रयोग लगने लगे हैं। इसी प्रकार हिंदी 'इस विषय में आपका दृष्टिकोण गलत है' का संस्कृत में अनुवाद करते समय यदि कोई 'दृष्टिकोण' शब्द का प्रयोग करे तो गलत होगा, क्योंकि संस्कृत में 'दृष्टिकोण' शब्द का प्रयोग नहीं होता, इस अर्थ में वहाँ 'दृष्टि' शब्द आता है : अस्मिन् विषये भवदीया दृष्टिः अशुद्धा। यहाँ कहने का आशय यह है अनुवादक को अनुवाद करते समय इस बात में बहुत सतर्क रहना चाहिए कि लक्ष्य भाषा में अनुवाद उसकी सहज प्रकृति के संस्था अनुरूप हो, स्रोत भाषा की किसी भी रूप में छाया न हो।

उपर्युक्त बातों के प्रकाश में अनुवाद को निम्नांकित रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि—

एक भाषा में व्यक्त विचारों को, यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।

इस परिभाषा में तीन बातें ध्यान देने की हैं :—

(क) अनुवाद का मूल उद्देश्य है स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना।

(ख) अनुवाद के लिए स्रोत भाषा में भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग है, उसके 'यथासंभव समान' या 'अधिक-से-अधिक समान' अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए।

(ग) लक्ष्य भाषा में, स्रोत भाषा के यथासंभव समान जिस अभिव्यक्ति की खोज हो, वह लक्ष्य भाषा में सहज हो, अर्थात् उसके सहज प्रवाह या प्रयोग के अनुरूप हो, स्रोत भाषा की छाया से युक्त न हो। यह ठीक ही कहा गया है कि अनुवाद एक कस्टमहाउस है, जिससे होकर स्रोत भाषा के प्रयोग का विदेशी माल लक्ष्य भाषा में अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक आ जाता है, यदि अनुवादक अपेक्षित सतर्कता न बरते।^१

१. Translation is a customhouse through which passes, if the custom officers are not alert, more smuggled goods of foreign idioms, than through any other linguistic frontier.

अनुवाद को तर्क तर्क से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है ।
तीन प्रसिद्ध परिभाषाएँ हैं :—

- (1) Translating consists in producing in the receptor language the closest natural equivalent to the message of the source language, first in meaning and secondly in style. —Nida
- (2) The replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. —Catford.
- (3) Translation is the transference of the the content of a text from one language into another, bearing in mind that we cannot always dissociate the content from the form. —Foresten

ऊपर इन पंक्तियों के लेखक ने भी एक परिभाषा दी है । किंतु अनुवाद की वास्तविक प्रक्रिया की दृष्टि से विस्तृत रूप में उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है :—

‘भाषा व्यवहारक प्रतीको की व्यवस्था है, और अनुवाद है इन्ही प्रतीको का प्रतिस्थापन, अर्थात् एक भाषा के प्रतीको के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम (कथनत और बध्यत) समतुल्य और सहज प्रतीको का प्रयोग । इस प्रकार अनुवाद ‘निकटतम समतुल्य और सहज प्रतिप्रतीकन’ या ‘यथासाध्य समानक प्रतिप्रतीकन-प्रक्रिया’ है । अर्थात् प्रतिप्रतीकन यथासाध्य ऐसा होना चाहिए कि स्रोत भाषा के अर्थ में, लक्ष्य भाषा में आने पर न तो विस्तार हो, न संकोच या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन । साथ ही स्रोत भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का जैसा मामजस्य हो, लक्ष्य भाषा में अनूदित होने पर भी यथासाध्य दोनों का सामजस्य बँसा ही हो । समवेततः मूल सामग्री पढ़ या सुन कर स्रोत भाषा-भाषी जो अर्थ ग्रहण करता हो, अनूदित सामग्री पढ़ या सुन कर लक्ष्य भाषा-भाषी भी ठीक वही ग्रहण करे ।’

संदेप में—

अनुवाद कथनतः और कध्यतः निकटतम सहज प्रतिप्रतीकन-प्रक्रिया है ।

अनुवाद क्या है ? शिल्प, कला, विज्ञान

कुछ लोग अनुवाद को केवल शिल्प मानते हैं तो कुछ लोग केवल कला । अनुवाद को विज्ञान प्रायः लोग बिल्कुल नहीं मानते । मेरे विचार मे अनुवाद शिल्प भी है, कला भी है और विज्ञान भी हैं । दूसरे शब्दों मे अशतः वह शिल्प है, अशतः कला तथा अशतः विज्ञान ।

विज्ञान किसी भी विषय का व्यवस्थित तथा विशिष्ट ज्ञान होता है । इसी अर्थ मे राजनीतिविज्ञान, मानवविज्ञान, भाषाविज्ञान जैसे विषयों को विज्ञान माना जाता है । हम में इतिहासवेत्ता को भी 'साइंटिस्ट' (वैज्ञानिक) कहते हैं । वस्तुतः किसी भी विषय से संबद्ध व तों के जिने अश का व्यवस्थित वैज्ञानिक विवेचन किया जा सकता है, उतने अश का वह अध्ययन विज्ञान की सीमा में आता है । उसमे वि. ल्प की गुजाइश प्रायः नहीं होती या प्रायः कम ही होती है । जैना कि हम आगे देखेंगे अनुवाद प्रायोगिक भाषाविज्ञान (applied linguistics) के अंतर्गत आना है तथा वास्तविक अनुवाद करने के पूर्व की चिंतन-प्रक्रिया तुलनात्मक या व्यतिरेकी भाषाविज्ञान पर ही पूर्णतः आधारित है । तुलना आधार पर ही न्योन भाषा और लक्ष्य भाषा की ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ संबंधी समानताएँ-असमानताएँ ज्ञात करते हैं और फिर असमानताओं की समस्या सुलभाने के लिए कुछ अपवादी को छोड़कर प्रायः निश्चित नियमों का अनुसरण करते हैं । इस तरह वास्तविक अनुवाद करने की पूर्व-पीठिका जो अनुवादक के मस्तिष्क मे चिंतन के रूप मे होनी है पूर्णतः वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है । यदि ऐसा न होता तो मशीनी अनुवाद संभव ही नहीं होता । दोनों भाषाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर निश्चित किए गए वैज्ञानिक नियम ही उसे संभव बनाते हैं । अनुवाद की पृष्ठभूमि में स्थित यह सारा अध्ययन-विश्लेषण विज्ञान के ही अंतर्गत आता है । अनुवाद के इस विज्ञानपक्ष से सुपरिचित अनुवादक उस अनुवादक की तुलना मे जो इससे परिचित नहीं है कही अच्छा अनुवाद कर सकता है । यो एक बार फिर इस बात पर बल दे देने की आवश्यकता है कि अनुवाद का यह विज्ञान-पक्ष वास्तविक अनुवाद-क्रिया की पृष्ठभूमि मे होता है, अनुवाद करने मे नहीं ।

कला तथा शिल्प मे अंतर तो है किन्तु वास्तविकता यह है कि शायद ही

ऐसी कोई कला हो, जिसमें शिल्प की विन्तुन छोड़ना न हो और भाव्य ही ऐसा कोई शिल्प हो, जिसमें कला पूर्णतः अनपेक्षित हो। कला एक प्रकार की सर्जना (creation) है। व्यक्ति में वह प्रायः महत्त्व धारण होती है। केवल अभ्यास या शिक्षण से कोई कलाकार नहीं बन सकता जब तक उगमें महत्त्व प्रतिभा न हो। काव्य, मूर्ति, चित्र, आदि इन्हीं शिल्प कला हैं। इनके विपरीत जिन्हें प्रायः उपयोगी कला (जैसे कर्नाभर बनाना, बर्तन बनाना, मजूक बनाना, जिल्द बनाना, मशीनें बनाना आदि) कहा गया है, शिल्प है। उन्हें अभ्यास और शिक्षण के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। प्रायः सुन्दर का घेडा सुन्दर, गुनार का गुनार, जूते बनाने वाले का जूते बनाने वाला या बड़ों का बड़ों हो जाता है, क्योंकि वातावरण तथा अभ्यास आदि से वह सीखा जाता है, विन्तु कवि का घेडा कवि हो या चित्रकार का चित्रकार हो वह कम ही देगा जाता है, क्योंकि ये चीजें केवल वातावरण या अभ्यास से नहीं आती, इनमें सहज प्रतिभा भी अपेक्षित होती है। कला और शिल्प या सबसे बड़ा अंतर यह है कि कला में अर्जित आत्माभिप्यक्ति करना है, उसका व्यक्तिस्वरूप उगमें आ जाता है जबकि शिल्प में वह न तो आत्माभिप्यक्ति करना है और न तो कुछ प्रपवादों को छोड़कर (और वे प्रपवाद शिल्प न होकर कला होते हैं) उगका व्यक्तित्व ही उसमें आता है।

जहाँ तक अनुवाद की बात है, अनुवादक में अनुवाद आत्माभिप्यक्ति नहीं करता, जो कवि मूर्तिकार आदि कलाकार अपनी कृति में करते हैं। इस प्रकार अनुवाद उस रूप में तो कला निश्चित ही नहीं है, जिस रूप में काव्य, चित्र, मूर्ति आदि हैं, किन्तु अनुवादक का व्यक्तित्व अनुवाद में प्रवर्ध ही बढ़ा प्रभावी होता है। इसीलिए एक ही मूल सामग्री के दो व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुवाद, प्रायः भिन्न होते हैं। इस तरह अनुवादक भी एक सीमा तक सर्जक है और काव्य आदि यदि सर्जना (creation) हैं तो अनुवाद पुनः सर्जना (re-creation) है। केवल प्रक्रिया का अंतर है। मूल कलाकार अपने भावों को अपनी कला में उतारता है, जबकि अनुवादक किसी और मूल के आधार पर सृजन करता है। मूल की हृदयगत करके वह अपने अनुसार लक्ष्य भाषा में ढालता है। इस कलात्मकता के कारण ही हर व्यक्ति केवल योग्यता और अभ्यास से अच्छे अनुवादक नहीं बन सकता। अन्य अनेक गुणों की भाँति ही यह अनुवाद कला भी कुछ ही अनुवादकों में होती है और एक सीमा तक सहजात होती है।

किन्तु यदि बहुत अच्छे अनुवादकों की बात छोड़ दें तो काफी अनुवादक

ऐसे ही होते हैं जो अनुवाद कर लेते हैं किंतु उनके अनुवादन की उपलब्धि शिल्प से आगे नहीं बढ़ पाती। योग्यता, अभ्यास तथा वातावरण आदि से व्यक्ति इस प्रकार का अनुवादक बन सकता है। इसके लिए किसी सहज प्रतिभा की कोई खास आवश्यकता नहीं। किंतु इस श्रेणी के अनुवादक ठीक वैसे ही करते हैं जैसे अन्य शिल्पियों के शिल्पी करते हैं। वे पुनः सर्जन नहीं कर पाते।

यह तो सकेत किया जा चुका है कि हर कला के लिए प्रायः कुछ शिल्प की तथा हर शिल्प के लिए कुछ कला की अपेक्षा होती है। यही बात अनुवाद में भी है। अनुवादों की बात छोड़ दें तो हर अनुवाद में एक सीमा तक शिल्प तथा कला दोनों की अपेक्षा होनी है और हर कलाकार अनुवादक, शिल्पी भी होता है और हर शिल्पी अनुवादक, एक सीमा तक कलाकार भी होता है। किसी भी अनुवाद को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें कला का अपेक्षित अंश है या केवल एक शिल्पी की ही कृति है। यों इसका संबंध विषय से भी होता है। यदि मूल सामग्री केवल मूचनाओं या तथ्यों से युक्त है या विज्ञान आदि की है, जिसमें सूत्रों की प्रधानता है और अभिव्यक्ति का कोई खास महत्त्व नहीं है तो उसके अनुवाद के साथ शिल्पी न्याय कर लेगा किंतु मान लीजिए कविता का अनुवाद करना है जिसमें भाव हैं तथा जिसका बहुत कुछ सौन्दर्य उसकी अभिव्यक्ति पर भाव्य है तो उसके लिए अनुवाद-कला अनिवार्यतः आवश्यक होगी, केवल अनुवाद-शिल्प से अनुवाद में अपेक्षित बात नहीं आ सकती।

इस प्रकार अनुवाद विज्ञान भी है, शिल्प भी है और कला भी है।

बुद्ध और उदाहरण हो सकते हैं : मेरा सर धरकर गा रहा है—My head is eating circles; यह पानी-पानी हो गया—He became water and water. भिन्न होते हुए भी, ये शायद उभी श्रेणी में हैं ।

(घा) ऐसा धनुवाद जिसमें क्रम घाटि तो मून वा नहीं रगते किन्तु मून के हर शब्द का धनुवाद में पूरा ध्यान रगते हैं और इनीतिए मून की धँती धनुवाद में स्पष्ट मऊरती है। हिंदी भाषावारों में धंधेड़ी मे लिए गए धनुवादों मे ऐसे उदाहरण शायद मिलते हैं । कुछ उदाहरण हैं .

It is an interesting point.

यह एक रोचक बिन्दु है ।

It sounds paradoxical,

यह विरोधाभास-सा सुनाई पडता है ।

It was hopelessly obscure.

यह निराशाजनक ढंग से अस्पष्ट था ।

The insects called silver fish***

कीड़े जो रजत मछनी कहलाते हैं***

silver fish वस्तुतः कोई मछनी नहीं होती । यह एक समझीये कीड़े का नाम है ।

There is very small distance between these two cities.

इन दो नगरों के बीच बहुत छोटी दूरी (बहुत कम फासला) है ।

There is a custom among'st the red Indians***

साल भारतीयों में एक रिवाज है***।

हमके जलते हिंदी-धंधेड़ी के उदाहरण भी लिए जा सकते हैं :

बत्ती जलाओ ।

Burn the lamp.

उसने मैच में दो गोल लिए ।

He made two goals in the match.

बैच ने उसकी नब्ब देली ।

The Vaibya saw her pulse.

कूल मत तोड़ो ।

Dont break flowers. घाटि ।

इस प्रकार के शब्दानुवाद, पहले प्रकार के शब्दानुवाद जितने घटिया न होने पर भी घटिया ही कहे जाएंगे । इनका अर्थ पहले की तरह अस्पष्ट तो

नहीं रहता, किंतु लक्ष्य भाषा की सहज प्रकृति इनमें नहीं आ पाती, बल्कि स्रोत भाषा की शैलीय छाया लक्ष्य भाषा पर बुरी तरह छाई रहती है, अतः सहज प्रयोग की दृष्टि में ऐसे अनुवाद गलत तथा हान्यकारक होते हैं।

(इ) शब्दानुवाद का तीसरा रूप वह है जिसे उत्तम कोटि का या आदर्श शब्दानुवाद कहा जा सकता है। इसमें मूल के प्रत्येक शब्द, बल्कि प्रत्येक अभिव्यक्ति-इकाई (जैसे पद, पदबंध, मुहावरा, लोकोक्ति, उपवाक्य, वाक्य) के लक्ष्य भाषा में प्राण्य पर्याय के आधार पर अनुवाद करते हुए मूल के भाव को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाता है। इसमें किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति इकाई की उपेक्षा नहीं की जाती। हमारे शब्दों में अनुवादक न तो मूल की कोई अभिव्यक्ति-इकाई को छोड़ सकता है न अपनी ओर से कोई अभिव्यक्ति इकाई को जोड़ सकता है। सक्षेप में शब्दानुवादक के लिए मैं एक आदर्श सूत्र देना चाहूँगा : 'मत छोड़ो, मत जोड़ो'। उदाहरणार्थ *The boy who fell from the tree died in the hospital* का शब्दानुवाद होगा 'वह लड़का जो पेड़ से गिरा था अस्पताल में मर गया।' हिंदी की प्रकृति के अनुकूल और अच्छा शब्दानुवाद होगा—लड़का जो पेड़ से गिरा था, अस्पताल में मर गया। इसके विपरीत इसका भाषानुवाद होगा—पेड़ से गिरने वाला लड़का, अस्पताल में मर गया।

शब्दानुवाद ऐसी सामग्री के अनुवाद में बहुत सफल नहीं हो सकता, जिसमें सूक्ष्म भावों का शैलीप्रधान चित्रण हो, किन्तु तथ्यात्मक वाङ्मय—जैसे गणित, ज्योतिष, संगीत, विज्ञान, विधि आदि—के लिए तो शब्दानुवाद ही अपेक्षित है। मुख्यतः विभिन्न-साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद ही शब्दानुवाद ही माना जाएगा, भाषानुवाद नहीं, क्योंकि उसमें हर शब्द का अपना महत्त्व होता है और कानूनी गहराई में जाने पर उसकी अपनी सार्थकता होती है।

शब्दानुवाद की मुख्य कमियाँ ये हैं :

(i) स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा यदि शब्दार्थ, विशिष्ट प्रयोग, मुहावरे तथा वाक्यरचना आदि की दृष्टि से बहुत समान हों, तब तो शब्दानुवाद बहुत घटिया नहीं होता, किंतु दोनों में यदि इन दृष्टियों से असमानता हो तो, असमानता जितनी ही अधिक होगी, शब्दानुवाद-उतना ही घटिया होगा।

(ii) शब्दानुवाद में अनुवादक के बहुत सतर्क रहने पर भी प्रायः स्रोत भाषा का प्रभाव स्पष्ट रहता है। मूल की उस गंध के कारण अनुवाद की भाषा प्रायः कृत्रिम तथा निष्प्राण हो जाती है तथा उसमें मूल रचना का प्रवाह नहीं रह जाता, जो बढ़िया अनुवाद के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है।

(iii) यत्रवत् शब्दानुवाद कभी-कभी पूर्णतः अव्ययमय तथा हास्यारपद भी हो जाता है ।

किंतु यदि अनुवादक अत्यन्त सतर्कता बरत कर उपर्युक्त श्रुतियों से बच सके तो बड़िया शब्दानुवाद—यदि वह मूल के भाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में समर्थ है—हो वास्तविक अनुवाद है ।

पंक्ति-प्रति-पंक्ति (Interlinear translation) नाम का प्रयोग भी शब्दानुवाद के लिए कभी-कभी किया जाता है ।

स्रोत भाषा से लक्ष्य-भाषा में महज रूप में 'वाक्य-के लिए-वाक्य' अनुवाद नहीं किये जा सकते, किंतु कोई अनुवादक यदि वाक्य के लिए वाक्य अनुवाद करे, तो उस शब्दानुवाद को वाक्य-प्रति-वाक्य अनुवाद भी कहा जा सकता है ।

(२) भावानुवाद—जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के अनुवाद में मूल के शब्द, वाक्यांग, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर भाव, अर्थ या विचार पर ध्यान दिया जाता है और उसी को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करते हैं । शब्दानुवाद में अनुवादक का ध्यान मूल सामग्री के शरीर पर विशेष होता है तो इसमें उसकी आत्मा पर । अंग्रेजी में 'सेंस फॉर-सेंस' (sense for sense) ऐसे ही अनुवाद के लिए कहा जाता है । भावानुवाद एकाधिक प्रकार का हो सकता है । कभी तो मूल के वाक्यों के हर पद या शब्द पर ध्यान न देकर पदबन्ध का भावानुवाद (जैसे 'भारत में पैदा होने वाला गेहूँ' के लिए Indian wheat), कभी उपवाक्य का भावानुवाद (जैसे गेहूँ 'जो भारत में पैदा होता है' का Indian wheat), वाक्य का भावानुवाद, कभी एकाधिक वाक्यों को एक में मिलाकर उनका भावानुवाद, कभी पूरे पैराग्राफ का भावानुवाद और कभी एकाधिक पैराग्राफों को मिलाकर उनका भावानुवाद करने हैं । सामान्यतः मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं, और यदि वह सभ्यतामय, वैज्ञानिक या विचारप्रधान है तो उसका शब्दानुवाद करते हैं । किंतु ऐसी भी स्थितियाँ कभी-कभी आती हैं कि अनुवादक जब किसी भाषा का बड़िया शब्दानुवाद नहीं कर पाता तो उसे भावानुवाद ही करना पड़ता है । इस प्रकार अनुवाद की व्यावहारिक कठिनाई दूर करने में भावानुवाद एक अच्छा साधन है । भावानुवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की अविद्यमानियों की गंध नहीं आ पाती, अनुवाद मूल का यत्रवत् अनुकरण नहीं रह जाता और उममें मौलिक रचना जैसा महज प्रवाह आ जाता है । शब्दानुवादक प्रायः मुद मायानरत्नार के रूप में ही हमारे सामने आता है, किंतु भावानुवादक कारखित्री प्रतिभा

वाले लेखक (creative writer) के रूप में हमारे सामने आता है। किंतु साथ ही भावानुवाद की यह भी सीमा है कि उसमें मूल की शैली आदि न आने में वह प्रायः अनुवाद न रहकर मूल पर आधारित मौलिक रचना-सा हो जाता है, अतः पाठक उसे मौलिक रचना का मा भानन्द सेते हुए पढ़ तो सकता है, किंतु उसे पढ़कर मूल रचना की शैली या उसके अभिव्यक्ति-सौंदर्य या अभिव्यक्ति-पक्ष का उसे पूरी तरह अपना नहीं चत पाता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पाठक किसी रचना को भाव या विचार से अधिक मूल लेखक की अभिव्यक्ति-पक्ष को जानने के लिए ही पढ़ना चाहता है। भावानुवाद ऐसे पाठकों के लिए भ्रामक होता है, क्योंकि भावानुवाद में प्रायः अनुवादक की अपनी शैली आ जाती है, उसका अपना व्यक्तित्व मूल लेखक के व्यक्तित्व पर एक सीमा तक छा जाता है।

इसलिए आदर्श अनुवाद यह है जो शब्दानुवाद तथा भावानुवाद दोनों पद्धतियों को यथावसर अपनाते हुए मूल भाव के साथ-साथ यथाशक्ति मूल शैली को भी अपने में उतार लेता है और साथ ही लक्ष्य भाषा की सहज प्रकृति को भी अजुष्ट बनाए रखता है।

(३) छाया अनुवाद—हिंदी में छाया तथा छाया अनुवाद दो शब्दों का प्रयोग काफी मिलते-जुलते अर्थों में होता है। 'छाया' शब्द का एक प्रकार का पुराना प्रयोग संस्कृत नाटकों में मिलता है। उनमें स्त्री पात्र तथा सेवक आदि प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु पुस्तकों में प्राकृत कथन या छंद के साथ उनकी संस्कृत छाया भी रहती है। उदाहरण के लिए कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् में पहले अंक में नटी कहती है:—

ईपदीपञ्चुम्बिग्राह भमरोहि उह सुकुमारकेसरसिहाडं ।

आदसप्रति दग्गमाणा पमदाभो निरीस कुसुमाड ।

इसकी संस्कृत छाया है—

ईपदीपञ्चुम्बितानि भमरैः पश्य सुकुमारकेसरसिखानि ।

भवतस्यन्ति दग्गमानाः प्रमदाः शिरोपनुमुमानि ।

हिंदी अनुवाद होगा—

यह देखो, भ्रमर-मगूह ने धीरे-धीरे चुबन करते हुए जिनके रसों को घूस लिया है, ऐसे कोमल केसरयुक्त गुच्छों वाले शिरोप के फूलों को मद-माती युवतिया सदाय भाव से अपने-अपने कर्णफूल बना रही हैं।

स्पष्ट ही इस अर्थ में 'छाया अनुवाद' शब्द का भी प्रयोग हो सकता है।

'छाया' शब्द का एक दूसरा प्रयोग तब होता है, जब किसी पुस्तक की

(iii) यत्रवत् शब्दानुवाद कभी-कभी पूर्णतः प्रयोगगम्य तथा हास्यारपद भी हो जाता है।

किन्तु यदि अनुवादक अत्यन्त सतर्कता बरत कर उपयुक्त त्रुटियों से बच सके तो यद्यपि शब्दानुवाद—यदि वह मूल के भाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में समर्थ है—ही वास्तविक अनुवाद है।

व्यंक्ति-प्रति-व्यंक्ति (Interliner translation) नाम का प्रयोग भी शब्दानुवाद के लिए कभी-कभी किया जाता है।

स्रोत भाषा से लक्ष्य-भाषा में सहज रूप में 'वाक्य-के लिए-वाक्य' अनुवाद नहीं किये जा सकते, किन्तु कोई अनुवादक यदि वाक्य के लिए वाक्य अनुवाद करे, तो उस शब्दानुवाद को वाक्य-प्रति-वाक्य अनुवाद भी कहा जा सकता है।

(१) भावानुवाद—जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के अनुवाद में मूल के शब्द, वाक्यांग, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर भाव, अर्थ या विचार पर ध्यान दिया जाता है और उसी को लक्ष्य भाषा में संप्रेषित करते हैं।

शब्दानुवाद में अनुवादक का ध्यान मूल सामग्री के शरीर पर विशेष होता है तो इसमें उसकी आत्मा पर। अंग्रेजी में 'सेंस फॉर-सेंस' (sense for sense) ऐसे ही अनुवाद के लिए कहा जाता है। भावानुवाद एकाधिक प्रकार का हो सकता है। कभी तो मूल के वाक्यों के हर पद या शब्द पर ध्यान न देकर

पदबद्ध का भावानुवाद (जैसे 'भारत में पैदा होने वाला गेहूँ' के लिए Indian wheat), कभी उपवाक्य का भावानुवाद (जैसे गेहूँ 'जो भारत में पैदा होता है' का Indian wheat), वाक्य का भावानुवाद, कभी एकाधिक

वाक्यों को एक में मिलाकर उनका भावानुवाद, कभी एकाधिक अनुवाद और कभी एकाधिक पैराग्राफों को मिलाकर उनका भावानुवाद करते हैं। सामान्यतः मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं, और यदि वह तथ्यात्मक, वैज्ञानिक या विचारप्रधान है तो उसका

शब्दानुवाद करते हैं। किन्तु ऐसी भी स्थितियाँ कभी-कभी आती हैं कि अनुवादक जब किसी अर्थ का बड़िया शब्दानुवाद नहीं कर पाता तो उसे भावानुवाद ही करना पड़ता है। इस प्रकार अनुवाद की व्यावहारिक कठिनाई दूर करने का भावानुवाद एक अन्ध रास्ता है। भावानुवाद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की अर्थव्यक्तियों की गप नहीं आ पाती, मनुवाद मूल का यंत्रवत् अनुमरण नहीं रह जाता और उसमें मौलिक रचना जैसा सहज प्रवाह आ जाता है। शब्दानुवादक प्रायः शुद्ध भाषांतरकार के रूप में ही हमारे सामने आता है, किन्तु भावानुवादक कारकिर्ी प्रतिभा

वाले लेखक (creative writer) के रूप में हमारे सामने आता है। किंतु साथ ही भावानुवाद की यह भी सीमा है कि उसमें मूल की शैली आदि न आने में वह प्रायः अनुवाद न रहकर मूल पर आधारित मौलिक रचना-सा हो जाता है, अतः पाठक उसे मौलिक रचना का सा आनन्द लेते हुए पढ़ तो सकता है, किंतु उसे पढ़कर मूल रचना की शैली या उसके अभिव्यक्ति-मौल्य या अभिव्यक्ति-पक्ष का उसे पूरी तरह पता नहीं चला पाता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पाठक किसी रचना को भाव या विचार से अधिक मूल लेखक की अभिव्यक्ति-पक्ष को जानने के लिए ही पढ़ना चाहता है। भावानुवाद ऐसे पाठकों के लिए भ्रामक होता है, क्योंकि भावानुवाद में प्रायः अनुवादक की अपनी शैली आ जाती है, उसका अपना व्यक्तित्व मूल लेखक के व्यक्तित्व पर एक सीमा तक छा जाता है।

इसीलिए आदर्श अनुवाद यह है जो शब्दानुवाद तथा भावानुवाद दोनों पद्धतियों को समायोजित करने के लिए मूल भाव के साथ-साथ यथाशक्ति मूल शैली को भी अपने में उतार लेता है और साथ ही मूल भाव की सहज प्रकृति को भी अक्षुण्ण बनाए रखता है।

(३) छाया अनुवाद—हिंदी में छाया तथा छाया अनुवाद दो शब्दों का प्रयोग काफी मिलते-जुलते अर्थों में होता है। 'छाया' शब्द का एक प्रकार का पुराना प्रयोग मनुस्मृत नाटकों में मिलता है। उनमें स्त्री पात्र तथा सेवक आदि प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु पुस्तकों में प्राकृत कथन या छंद के साथ उसकी संस्कृत छाया भी रहती है। उदाहरण के लिए कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् में पहले अंक में नटी कहती है:—

ईपदीपञ्चुम्बिमाह भ्रमरेहि उह सुउमारकेसरसिहाहं ।

भ्रमरसमिति दग्गमाणा पमदाओ निरीस कुमुमाहं ।

इसकी संस्कृत छाया है—

ईपदीपञ्चुम्बितानि भ्रमरैः पश्य सुकुमारकेसरसिखानि ।

भ्रमरसंयन्ति दग्गमानाः प्रमदाः शिरीषकुमुमानि ।

हिंदी अनुवाद होगा—

यह देखो, भ्रमर-समूह ने धीरे-धीरे चुबन करते हुए जिनके रसों को चूस लिया है, ऐसे कोमल केसरयुक्त गुच्छों वाले शिरीष के फूलों को मद-माती युवतियाँ सदाय भाव से अपने-अपने कर्णफूल बना रही हैं।

स्पष्ट ही इस अर्थ में 'छाया अनुवाद' शब्द का भी प्रयोग हो सकता है।

'छाया' शब्द का एक दूसरा प्रयोग तब होता है, जब किसी पुस्तक की

कुछ छाया या उसका छायावत् धुंधला प्रभाव लेते हुए स्वतन्त्र रूप से कोई रचना की जाय। इसमें प्रायः नाम, स्थान, वातावरण आदि का देशीकरण कर लिया जाता है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा के कथानक पर धनातोले फ्रांस के उपन्यास 'धायी' की छाया है। इस अर्थ में 'छायानुवाद' का प्रयोग मेरे विचार में नहीं किया जाना चाहिए। चित्रलेखा पर धायी की छाया ही है, वह छायानुवाद नहीं है। छायानुवाद ऐसे अनुवाद को कहा जाना चाहिए जो शब्दानुवाद की तरह मूल के शब्दों का अनुसरण न करे, न भावानुवाद की तरह मूल के भावों का अनुसरण करे, अपितु दोनों ही दृष्टियों से मूल से (शब्दतः, भावतः) मुक्त होकर अर्थात् बिना मूल से विशेष बंधे उसकी छाया लेकर चले।

(४) सारानुवाद—इसमें मूल की मुख्य बातों का मूलमुक्त अनुवाद होता है। यह सक्षिप्त, अति सक्षिप्त, अत्यन्त सक्षिप्त आदि कई प्रकार का हो सकता है। भारतीय लोसभा के वाद-विवाद का जो अनुवाद किया जाता है, वह प्रायः ऐसा ही होता है। अपनी सक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता तथा लक्ष्यभाषा के स्वाभाविक-सहज प्रवाह के कारण व्यावहारिक कार्यों में सामान्य अनुवाद की तुलना में सारानुवाद ही अधिक उपयोगी पाया गया है। लवे भाषणों का सद्यः अनुवाद करने वाले दुभाषिण भी प्रायः इसी का प्रयोग करते हैं।

(५) व्याख्यानानुवाद—इसमें मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है। स्पष्ट ही व्याख्या व्याख्याता के व्यक्तित्व, ज्ञान तथा दृष्टिकोण पर आधृत होती है, तथा उसमें कथ्य के स्पष्टीकरण के लिए कुछ अतिरिक्त उदाहरण, उद्धरण, प्रमाण इत्यादि जोड़े जा सकते हैं। इसी कारण व्याख्यानानुवाद में अनुवादक केवल अनुवादक न रहकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक-मान्य तिलक का गीतानुवाद इसी प्रकार का है। संस्कृत के विभिन्न आर्य ग्रंथों के सनातनधर्मी एवं आर्यसमाजी व्याख्यानानुवाद भी इसके अन्तर्गत उदाहरण हैं। व्याख्यानानुवाद में अनुवादक अनुवाद से अधिक बल, मूल की बातों का विस्तार के साथ अपने ढंग से समझाने पर देता है। इसीलिए तत्त्वतः व्याख्यानानुवाद अनुवाद से अधिक व्याख्या या भाष्य होता है। इसे भाष्यानुवाद भी कह सकते हैं। मूल की तुलना में यह काफी बड़ा होता है। यद्दर्शन ग्रंथों के व्याख्यानानुवादों में एक-एक सूत्र को कभी-कभी दो-दो, तीन-तीन पृष्ठों में समझाया गया है। व्याख्यानानुवाद काफी प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें मूल की अस्पष्ट बातें विश्लेषित तथा उदाहृत होकर स्पष्ट हो जाती हैं, परन्तु

इसमें एक डर यह होता है कि अनुवादक या भाष्यकार मूल लेखक के विचारों में कुछ अपना रंग आरोपित करके उसके साथ अन्याय भी कर सकता है।

(६) अनुवाद—यह अनुवाद का आदर्श प्रकार है, जिसमें अनुवादक स्रोत भाषा से मूल सामग्री का अभिव्यक्तित्व और अर्थतः लक्ष्य भाषा में निकटतम एवं स्वाभाविक समानकों (closest natural equivalents) द्वारा अनुवाद करता है। इसे स्वाभाविक सटीक अनुवाद भी कहा जा सकता है। अनुवादक हममें यथासाध्य अपना व्यक्तित्व नहीं आने देता। अनुवाद मूल जैसा होता है। अर्थात् अनुवादक का प्रयाम यह होता है कि मूल को पढ़ या सुनकर स्रोत भाषा-भाषी जो ग्रहण करे, अनुवाद को पढ़ या सुनकर लक्ष्य भाषा-भाषी भी ठीक वही ग्रहण करे।

मैं प्रायः आदर्श अनुवाद के लिए एक सूत्र का प्रयोग करता रहा हूँ—
न छोड़ो, न जोड़ो। अर्थात् अनुवादक यथासाध्य न तो मूल का कुछ (अर्थतः या अभिव्यक्तित्वः) छोड़े और न तो अपनी ओर से कुछ (अर्थतः या अभिव्यक्तित्वः) जोड़े। यह एक तटस्थ माध्यम का कार्य करे। आदर्श अनुवादक सिरिज की वह सुई है जो तिरिज की दवा को ज्यों की त्यों मरीज के शरीर में पहुँचा देती है।

अनुवाद को ही भाषांतर, भाषांतरण, उल्था, तरजुमा आदि भी कहते हैं।

(७) रूपांतरण (adaptation)—इस शब्द का अर्थ है रूप को बदलना। अनुवाद के इस प्रकार में रूपांतरकार मूल को अपनी रचि, सुविधा तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करके लक्ष्य भाषा में रखता है। इस में मूल सामग्री, सन्निकष या विस्तृत, सरल या कठिन तथा विधा-रूप में परिवर्तित (अर्थात् कहानी से नाटक, नाटक से कहानी आदि) होकर आती है। पात्रों के नाम देशकाल या वातावरण आदि में परिवर्तन किए भी जाते हैं और नहीं भी। भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने शेक्सपीयर के 'मर्चेंट ऑफ वेनिस' का अनुवाद 'दुर्लभ वस्तु' अर्थात् 'वंशपुर का महाजन' नाम से किया था। इसमें कथा को पूरी तरह भारतीय कर दिया गया है। 'वंशपुर' वेनिस है। 'एंटोनियो' को 'अनत', 'बेंसोनियो' को 'बसंत' तथा 'पोशिया' को 'पुरधी' नाम दे दिये गये हैं।

रेडियो पर प्रायः विभिन्न प्रकार के रूपांतर आते रहते हैं।

(८) वार्तानुवाद अथवा आशु-अनुवाद—जब दो भिन्न भाषा-भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच के अनुवादक को दुभाषिया (Interpreter) कहते हैं। दुभाषिया द्वारा किए जाने वाले अनुवाद को किसी अन्य अधिक अन्धे

शब्द के अभाव में हिन्दी में भी वातानुवाद की मजा देना चाहूँगा। कही-कही ऐसी व्यवस्था भी होती है कि कोई भाषण या वार्ता किसी एक भाषा में प्रसारित होती है, परन्तु विभिन्न स्टेशनों पर उसके विभिन्न भाषाओं में अनुवाद साथ-साथ सुने जा सकते हैं। जो लोग यह अनुवाद करते हैं उन्हें प्रायः अनुवादक, और उनके कार्य को प्रायः अनुवाद कह सकते हैं। वातानुवाद या प्रायः अनुवाद उपर्युक्त किसी भी दृष्टि या आधार से अनुवाद का कोई स्वतन्त्र प्रकार या भेद नहीं है। इसके स्वतन्त्र शीर्षक का आधार केवल यह है कि इस प्रकार के अनुवाद का स्वतन्त्र संदर्भ है, और इसीलिए इसका अर्थ महत्व है। जहाँ तक अनुवाद की प्रकृति का प्रश्न है, वातानुवाद आदर्श अनुवाद का ही एक रूप है। इसके अर्थ में एक ही बात उल्लेख्य है कि किसी लिखित सामग्री के अनुवादक की भाँति दुभाषिया या वातानुवादक के पास इतना अवकाश नहीं होता कि वह देर तक सोच सके या अपेक्षित कोश आदि संदर्भ ग्रन्थ देख सके। इसीलिए वातानुवाद कभी-कभी सटीक की तुलना में कामचलाऊ अधिक होता है किन्तु दुभाषिया चूँकि महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वार्ताओं के सचः अनुवाद का कार्य करता है, अतः उसे अत्यन्त व्यावहारिक, दोनो भाषाओं (स्रोत तथा लक्ष्य) का अच्छा ज्ञान-कार, सम्बद्ध राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदि समस्याओं को समझनेवाला एक प्रायः अनुवादक होना चाहिए। किसी प्राचीन या नवीन ग्रन्थ या लेख के अनुवादक की किसी मन्त्री के परिश्राम उतने भयंकर शायद ही कभी होते हों जितने किसी दुभाषिये की सामान्य भूल के हो सकते हैं। इसीलिए इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जहाँ दुभाषिये की गलतियों को प्रतिबिम्ब दो देशों के भाषी तनावों में होने-होते धंधे हैं।

अनुवाद की शैलियाँ

अनुवाद के प्रसंग में 'शैली' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में प्रायः होता है । एक तो अनुवाद की विविध शैलियों से लोग अर्थ लेते हैं अन्वयानुवाद, भाषा-अनुवाद, सारानुवाद आदि का । इस अर्थ में 'शैली' अनुवाद के प्रकार या भेद का पर्याय है । पीछे 'अनुवाद के प्रकार' शीर्षक के अन्तर्गत इस पर विचार किया जा चुका है । पीछे 'शैली' का अनुवाद के प्रसंग में दूसरा अर्थ लिया जाता है अनुवाद में अभिव्यक्ति की शैली । यहाँ इस दूसरे अर्थ में ही शैली पर विचार किया जा रहा है ।

मूल प्रश्न यह है कि अनुवाद की शैली क्या हो ? सच पूछा जाय तो अनुवादक का मूल उद्देश्य होता है मूल कृति को सद्य भाषा में निकटतम रूप में भाषांतरित करना । इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छा और सफल अनुवादक वह है जो अनुवाद की शैली प्रायः वही रखता है जो मूल रचना की होती है । उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद का अनुवाद, प्रेमचन्द का अनुवाद तथा महात्मा गांधी का अनुवाद, चाहे किसी भी भाषा में क्यों न किया जाए, एक शैली में नहीं किया जाना चाहिए । सफल अनुवादक उसे माना जाएगा जो अनुवाद में भी उच्च सांस्कृतिक शब्दावली युक्त काव्यात्मक शैली का पुट प्रसाद के अनुवाद में दे सके, महात्मा गांधी के अनुवाद में हिन्दुस्तानी शैली का स्थापन भूलकर नके, तथा प्रेमचन्द के अनुवाद को इन दोनों के बीच में इस प्रकार रख सके कि साहित्यिकता के पुट के साथ-साथ उसमें मुहाबरेदार सरल शैली का प्रसादत्व भी हो । एक ठोस उदाहरण लें तो हिंदी के कृती अनुवादक श्री महेन्द्र चतुर्वेदी ने एक तरफ 'काव्य में उदात्त तत्त्व' (होरेम के 'ग्रान सन्लाइम' के हिन्दी अनुवाद) में या 'अरस्तू का काव्यशास्त्र' ('पेरि पोइतिकेस' के हिंदी अनुवाद) में एक ऐसी शैली का प्रयोग किया है जो उत्तम शब्दावली तथा तदुत्तम प्रयोगों के कारण एक प्रकार की है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक 'इंडिया विन्स फ्रीडम' के अनुवाद 'आजादी की कहानी' में उन्होंने एक दूसरे प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, जिसे देखकर हमारे कबीर ने कहा था कि मुझे यदि यह पता होता कि चतुर्वेदी जी ऐसी शैली में अनुवाद करेंगे तो मैं उन्हें इसका अलग अनुवाद न करता,

तथा प्रायः इसे ही उर्दू में भी प्रकाशित करवा देता । यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि अनुवादक चतुर्वेदी ने होरेम की कृति के नाम में तो 'काव्य में उदात्त तत्त्व' अर्थात् 'काव्य' और 'उदात्त' का प्रयोग किया है, किन्तु मौलाना आज़ाद की पुस्तक के नाम में 'स्वतन्त्रता' शब्द का प्रयोग न कर 'आज़ादी' का प्रयोग किया है । निष्कर्षतः अनुवाद की शैली के बारे में सामान्य सिद्धांत तो यही है कि अनुवाद में अभिव्यक्ति की शैली ऐसी होनी चाहिए जो मूल कृति या मूल कृति के लेखक की अनुगामिनी हो ।

इस प्रसंग में 'शैली' शब्द भी विचारणीय है । जब हम अनुवादक के 'मूल की शैली' के अनुगमन की बात उठाते हैं तो शैली का क्या अर्थ है । गहराई से देखा जाए तो संक्षेप में 'शैली' में वह सब कुछ आ जाता है जो किसी भी रचना में कथ्य को पाठक या श्रोता तक पहुँचाने के लिए होता है, और जिसे समवेततः अभिव्यक्ति-पक्ष या कला-पक्ष की सजा देते हैं । कविता की शैली की परस्र मुख्यतः शब्द-चयन, अलंकार, शब्द-शक्ति, गुण, नाद-सौंदर्य, ध्वनि, दोष तथा छन्द आदि से होती है । गद्य में छन्द को छोड़कर न्यूनाधिक रूप में ये सभी बातें आ सकती हैं । हिन्दी में शैली के भेदों या प्रकारों के नाम पर व्याम शैली, ससाम शैली, अलंकृत शैली, उदात्त शैली, मुहावरेदार शैली, लक्ष्णिक शैली, व्यञ्जक शैली, गुफित शैली, मरल शैली, सरस शैली, सामान्य शैली तथा सपाट शैली आदि के नाम लिए जाते हैं । विश्व की अन्य भाषाओं में इसी प्रकार की कुछ कम या अधिक शैलियों के नाम हो सकते हैं ।

अनुवादक को चाहिए कि मूल की शैली को—चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो—यथामाध्य अनुवाद में भी लाने का यत्न करें, हालाँकि ऐसा करना न तो सर्वदा सरल होता है और न बहुत सम्भव ही । उसका कारण यह है कि हर भाषा की प्रकृति में कुछ उसकी निजी विशेषताएँ होती हैं, जो दूसरी भाषा में होनी ही नहीं । फिर, जिस भाषा में वे हैं ही नहीं, उनमें कोई भवा ला कैसे सकता है । फिर भी, यत्न तो होना ही चाहिए । सीधे न सही, किसी और ढंग से सही ।

शैली के मुद्रान्त्वों में शब्द-चयन, अलंकार, शब्द-शक्तियाँ, ध्वनि तथा छन्द को अनुवाद में ठीक उतार पाने में कभी-कभी काफी कठिनाई होती है । शब्द-चयन का ही प्रश्न लें । किसी भाषा में पर्यायों का आधिक्य होता है तो किसी में वे कम होने हैं, अतः सभी भाषाओं में सभी स्थलों पर शब्द-चयन कर पाने की गुंजाइश नहीं होती । उदाहरणार्थ हिन्दी के शब्द-मूह में पर्यायों की बाजी गुंजाइश है, क्योंकि इसमें देवज शब्दों के अलावा तीन श्रोतों के

शब्द हैं (१) सस्त्रुत वत्सम, (२) तद्भव, (३) विदेशी। इसीलिए पृथ्वी, धरती, जमीन; या सुन्दर, सुघर, खूबसूरत जैसी पर्याय-शृंखलाएँ हैं, जिनके सन्दर्भार्थ कभी-कभी एक दूसरे से दूर होते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी की ३ शैलियाँ हैं : सस्त्रुतनिष्ठ हिन्दी, अरबी-फारसी युक्त उर्दू, बीच की शैली हिन्दुस्तानी। सभी भाषाओं में ये अन्तर ठीक इसी प्रकार नहीं मिल सकते, अतः सभी भाषाओं में अनुवाद में इन्हें लाया भी नहीं जा सकता। रूप-ध्वनन की कठिनाई को भी इसी के साथ मिला सकते हैं। हिन्दी में बैठ, बैठी, बैठिए, बैठें ये चार आज्ञा के रूप हैं, जिनमें सूझ अन्तर है। अंग्रेजी, रूसी आदि यूरोपीय भाषाओं में इन्हें उतार पाना असम्भव है। हाँ, जब हम किसी अन्य भाषा से हिन्दी में अनुवाद कर रहे हों तो प्रसंगानुसार उपयुक्त रूप का ध्यान कर सकते हैं।

अलंकारों की भी यही स्थिति है। हिन्दी में यमक तथा श्लेष अनेकार्थी शब्दों पर निर्भर करते हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि लक्ष्य भाषा में ऐसा कोई शब्द हो जिनके उतने अर्थ होते ही हैं। उदाहरण के लिए 'कनक कनक ते सोगुनी'..... का शैलीगत सौंदर्य उस भाषा के अनुवाद में उतारा ही नहीं जा सकता, जिसमें कोई एक ऐसा शब्द ('कनक' का पर्याय) न हो जिनके 'सोना' और 'घनूरा' दोनों अर्थ होते हों। अलंकारों के सन्दर्भ में संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जहाँ स्रोत सामग्री में उपमा, रूपक आदि अर्थालंकारों के अमरकार हों, उन्हें उधो-का-स्यो या थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किए जाने की सम्भावना हो सकती है, परन्तु जहाँ स्रोत भाषा में अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दानुकारों से अमरकार पैदा किया गया हो, वहाँ लक्ष्य भाषा में वैसा शैली-अमरकार ला पाना, बल्कि अनुवाद कर पाना ही कठिन हो जाता है। दूसरी ओर, स्रोत भाषा में कोई अलंकार या मुहावरा न माने पर भी कुशल अनुवादक अपने अनुवाद में अनुप्रास की छटा या मुहावरे का सौंदर्य ला सकता है।

शब्द-शक्तियाँ, नाद-सौंदर्य तथा ध्वनि आदि की भी प्रायः यही स्थिति है। वस्तुतः

: 'ककण किकिणि नूपुर घुनि मुनि,'

'धन धमड नम गरजत घोरा'

अथवा 'मृदु मद-मद मघर-मघर' का शैलीगत सौंदर्य अनुवाद में ला पाना सभी अनुवादकों के बस का नहीं है।

छन्द तो प्रायः विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग ही होते हैं। यों अनुवादकों ने

इस दिशा में नए छन्द लाने के यत्न किए हैं। उदाहरण के लिए महाभारत तथा रामचरित मानस के रूसी अनुवादकों ने अपने अनुवाद मूल छन्द में किए हैं। अंग्रेजी में भी कुछ इस प्रकार के अनुवाद विविध भाषाओं से हुए हैं। किन्तु ऐसा हमेशा सम्भव होता नहीं। यो सर्वदा ऐसा करना बहुत सार्थक भी नहीं होता, क्योंकि किसी छन्द का जो प्रभाव श्रोत भाषा-भाषी पर पड़ता है, आवश्यक नहीं कि लक्ष्य भाषा-भाषी पर भी वही पड़े।

इस तरह सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन सभी दृष्टियों से यथा-साध्य मूल शैली को लाने का प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न होने पर इस दिशा में अधिक नहीं तो कुछ सफलता मिलने की तो सम्भावना हो ही सकती है।

यह बात आदर्श अनुवाद की दृष्टि से की जा रही थी। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जिनको दृष्टि में रखते हुए मूल श्रुति की शैली में कमी-कमी थोड़े-बहुत परिवर्तन अपेक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि किसी पुस्तक का अनुवाद सुपठित बच्चों के लिए, नव साधुरों के लिए, किशोरों के लिए तथा बच्चों के लिए किया जा रहा है, तो निश्चय ही शब्द-चयन आदि की दृष्टि से शैली को इन चारों में एक नहीं रखा जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुवाद की इस प्रकार की शैली के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक तत्व यह है कि अनुवाद किसके लिए किया जा रहा है। उसके पाठक कौन होंगे? इस तरह पाठकों के ज्ञान और भाषा-स्तर की दृष्टि से अनुवाद की एकाधिक शैलियाँ हो सकती हैं और अनुवादक को उनका ध्यान रखते हुए शैली में परिवर्तन करते रहना चाहिए।

मान लें किसी नाटक का अनुवाद किया जा रहा है। यदि नाटक रंग-मंच के लिए है तो उसकी शैली अपेक्षाकृत सरल होनी चाहिए, ताकि कथो-पकथन का अर्थ श्रोता—जो भाषाज्ञान की दृष्टि से हर श्रेणी के हो सकते हैं—सुनते ही समझ जायें, किन्तु इसके विपरीत यदि नाटक केवल पढ़ने के लिए है तो शैली थोड़ी कठिन भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाठक अपने समझने की क्षमता की दृष्टि से उसे अपनी सुविधानुसार—तेजी से, धीमी गति से—पढ़ सकता है। इस तरह ऐसी अपेक्षाएँ भी अनुवाद की शैली को प्रभावित करती हैं।

शैली का सव्य पुस्तक या रचना के विषय से भी बहुत अधिक होता है इस दृष्टि से विभिन्न विषयों या रचनाओं को थोड़े रूप से दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—

(क) शैली-प्रधान

(ख) तथ्य-प्रधान

यह बात बल देने की है कि यह भेद मोटे ढंग से किया जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि शैली-प्रधान रचनाओं में तथ्य नहीं होता या तथ्य-प्रधान रचनाओं का शैली-पक्ष नहीं होता। दोनों में दोनों होते हैं किंतु एक मुख्य रूप से तो दूसरा गौण रूप में।

शैली-प्रधान रचनाएँ कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, मद्यकाव्य, ललित निबन्ध, रेखाचित्र, रिपोर्ताज आदि की होनी हैं तो तथ्य प्रधान रचनाएँ इतिहास राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, विज्ञान, विधि, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि की।

शैली-प्रधान साहित्यिक विधाओं की हर भाषा में अपनी-अपनी शैलियाँ होती हैं और ये शैलियाँ भी हर युग में एक नहीं होती। अनुवादक को लक्ष्य भाषा के काल और उसकी परम्परा के अनुसार शैली-अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदी में प्राज शब्द-समूह के स्तर पर आलोचना की शैली अधिक संस्कृत-निष्ठ है, किन्तु उपन्यास, कहानी, नाटक, में यह बात नहीं है। इनकी शैली अपेक्षा-कृत बोलचाल की है। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य भाषा की आलोचना की पुस्तक का अनुवाद हिंदी में करे तो उसे संस्कृत-निष्ठ रचना चाहेगा, किंतु यदि नाटक, उपन्यास, कहानी का करे तो बोलचाल की भाषा-शैली रहेगा। पहली में अरबी-फारसी या अंग्रेजी के शब्दों के आने की संभावना अपेक्षाकृत बहुत कम होगी, किंतु दूसरी में वे बहुत अधिक होंगे। छायावादी काल में स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय नाटक, उपन्यास तथा कहानी की भाषा-शैली भी काफी संस्कृतनिष्ठ हो सकती थी। अर्थात् उस समय का अनुवादक उपन्यास तथा कहानी के अनुवाद में भी संस्कृतनिष्ठ शैली का प्रयोग कर सकता था, जब कि आज ऐसा करने में वह दस बार सोचेगा।

यह बात शब्द-चयन की दृष्टि से की जा रही थी। शैली के कई अन्य तत्वों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की बातें स्मरण रखने की हैं। उदाहरण के लिए अलंकार या अनकृत शैली को लेकर भी ऊपर की बातें एक सीमा तक प्रायः ज्यों-की-त्यों दुहराई जा सकती हैं।

तथ्य प्रधान साहित्य में प्रायः—अनुवादको को छोड़कर—पारिभाषिक या अर्थपारिभाषिक शब्दों से युक्त सपाट शैली होती है। उदाहरण के लिए गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, प्राणिविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान आदि ऐसे ही विषय हैं। इनमें अनुवादकला का भूल आधार पारिभाषिक और अर्थ-

पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है। यों तथ्य-प्रधान साहित्य के इतिहास, राज-नीति आदि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो कुछ तथ्य-प्रधान होते हुए भी प्रायः शैलीय सौन्दर्य से युक्त भी होते हैं। धतः इनमें एक सीमा तक अनुवादक को शैली का ध्यान भी रखना पड़ता है—हाँ, वह सन्तित साहित्य से कम होता है और गणित, भौतिकविज्ञान आदि शुद्ध वैज्ञानिक विषयों से ज्यादा। सक्षेप में कथ्य की दृष्टि से जैसे-जैसे हम स्थूल-से-मूढम की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे-वैसे शैली अथवा कलापक्ष को संवारने की प्रवृत्ति भी बढ़नी चली जाती है।

शैली के प्रसंग में अतिम उल्लेख्य बात यह है कि ऊपर जिस शैली की बात की जा रही थी वह शब्द-चयन, अलंकार, गुण, शब्द-शक्ति आदि ऐसी चीजों से संबद्ध थी, जिनका सम्बन्ध भाषा की व्याकरणिक संरचना से नहीं है। किन्तु इसके अतिरिक्त शैली का एक स्वरूप भाषा की व्याकरणिक संरचना से भी सम्बद्ध होता है। वस्तुतः शैली का काफी कुछ सम्बन्ध अनेक में से एक के चयन से है। मूल लेखक इसी प्रकार अनेक में से एक चुनकर अपनी विशिष्ट शैली में बात कहता है, और अनुवादक सक्षय भाषा में अनेक में से एक का चयन करके मूल की शैली को यथासाध्य अनुवाद में लाने का यत्न करता है। अनेक भाषाओं में किसी-न-किसी स्तर पर व्याकरण (रूप-रचना एवं वाक्य-रचना) में भी अनेक में से एक के चयन की गुंजाइश होती है। हिंदी के कुछ उदाहरण हैं—भारत की चीजें, भारतीय चीजें, प्रभावित करने वाली रचना-प्रभाव डालने वाली रचना-प्रभावी रचना, भला तुमने स्वीकारा तो—भला तुमने स्वीकार तो किया; मैंने उनसे काम कराया—मैंने उनसे काम कराया; आज वह नहीं जाएगा—आज वह नहीं जाने का; कमल भव नहीं लडता है—कमल भव नहीं लडता, मैं आज नहीं जा रहा हूँ—मैं आज नहीं जा रहा; मुझसे नहीं हो सकता—मैं नहीं कर सकता; यह भी क्या काम है—यह भी कोई काम है—यह भी क्या कोई काम है, तू तो बड़ा लडाका है चुप भी रह-लडाका कही का, चुप भी रह; वह अमीर नहीं है—वह कहाँ का अमीर है—वह भी कोई अमीर है—वह अमीर कहाँ है, इत्यादि। प्रायः सभी भाषाओं में व्याकरणिक स्तर पर इस प्रकार के एकाधिक प्रयोगों में एक चयन का अचिकार मूल लेखक की भाँति ही अनुवादक को भी है। इस चुनाव में कही-कही उसकी अपनी रुचि ही एक-मात्र चयन का आधार होती है, और ऐसे चयनों से अनुवादक की अपनी निजी शैली अभिव्यक्त होती है।

इस प्रकार अनुवादक यद्यपि मूल कृति की शैली, अनुवाद के पाठक या भोक्ता के लिए उपयुक्त शैली आदि कई बातों से बाँधा है, किन्तु फिर भी

अनेक बातों—जैसे व्याकरणिक संरचना, शब्द-चयन, शब्द-शक्ति, भ्रुण, छंद आदि—में उसकी वैयक्तिक रुचि एवं इच्छा भी उसके अनुवाद की शैली की निर्धारिका होती है, और इसी रूप में अनुवादक भी एक सीमा तक सर्जक (creative writer) होता है। इसीलिए अन्य सभी बातों के समान होने पर भी वैयक्तिक शैलीय सौन्दर्य तथा सजंन-शक्ति के कारण किसी अनुवादक का अनुवाद बहुत बढ़िया होता है, तो किसी का सामान्य और किसी का घटिया।

निष्कर्षतः अनुवाद की अनेकानेक शैलियाँ होती हैं और हो सकती हैं जो मूल कृति, विषय, अनुवाद का पाठक या श्रोता, अनुवाद का उद्देश्य, तथा अनुवादक की व्यक्तिगत रुचि आदि पर निर्भर करती हैं।

पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है। यों तथ्य-प्रधान साहित्य के इतिहास, राज-नीति आदि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो कुछ तथ्य-प्रधान होते हुए भी प्रायः दौलोप सोन्दर्य से युक्त भी होते हैं। अतः इनमें एक सीमा तक अनुवादक को दौली का ध्यान भी रखना पड़ता है—हाँ, वह सन्तित साहित्य से कम होता है और गणित, भौतिक-विज्ञान आदि शुद्ध वैज्ञानिक विषयों से बचावा। संक्षेप में कथ्य की दृष्टि से जैसे-जैसे हम स्थूल-से-सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे-वैसे दौली अथवा कलापदा को संवारने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है।

दौली के प्रसंग में अनिम उल्लेख्य बात यह है कि ऊपर जिस दौली की बात की जा रही थी वह शब्द-चयन, शतकार, गुण, शब्द-सन्तित आदि ऐसी चीजों से सम्बद्ध थी, जिनका सम्बन्ध भाषा की व्याकरणिक संरचना से नहीं है। किन्तु इसके अतिरिक्त दौली का एक स्वरूप भाषा की व्याकरणिक संरचना से भी सम्बद्ध होता है। वस्तुतः दौली का काफी कुछ सम्बन्ध अनेक में से एक के चयन में है। मूल लेखक इसी प्रकार अनेक में से एक चुनकर अपनी विशिष्ट दौली में बात कहता है, और अनुवादक लक्ष्य भाषा में अनेक में एक का चयन करके मूल की दौली को यथासाध्य अनुवाद में लाने का यत्न करता है। अनेक भाषाओं में किसी-न-किसी स्तर पर व्याकरण (रूप-रचना एवं वाक्य-रचना) में भी अनेक में से एक के चयन की गुजाहरी होती है। हिन्दी के कुछ उदाहरण हैं—भारत की चीजें, भारतीय चीजें, प्रभावित करने वाली रचना-प्रभाव डालने वाली रचना-प्रभावी रचना, भला तुमने स्वीकारा तो—भला तुमने स्वीकार तो किया; मैंने उनमें काम कराया—मैंने उनमें काम कराया, आज वह नहीं जाएगा—आज वह नहीं जाने का, कमल अब नहीं सड़ता है—कमल अब नहीं सड़ता; मैं आज नहीं जा रहा हूँ—मैं आज नहीं जा रहा; मुझमें नहीं हो सकता—मैं नहीं कर सकता; यह भी क्या काम है—यह भी कोई काम है—यह भी क्या कोई काम है, तू तो बड़ा सडाका है चुप भी रह-सडाका नहीं का, चुप भी रह; वह घमीर नहीं है—वह कहीं का घमीर है—वह भी कोई घमीर है—वह घमीर कहीं है, इत्यादि। प्रायः सभी भाषाओं में व्याकरणिक स्तर पर इस प्रकार के एकाधिक प्रयोगों में एक चयन का अधिहार मूल लेखक की भाँति ही अनुवादक को भी है। इन चुनाव में कहीं-कहीं उगरी धरती की भाँति ही ए-मान चयन का आधार होती है, और ऐसे चयनों में अनुवादक की धरती निम्नी दौली अभिव्यक्त होती है।

इस प्रकार अनुवादक यद्यपि मूल रूढ़ि की दौली, अनुवाद के पाठक या श्रोता के लिए उपयुक्त दौली आदि कई बातों में रूँधा है, किन्तु फिर भी

अनेक बातों—जैसे व्याकरणिक संरचना, शब्द-चयन, शब्द-शक्ति, गुण, छंद आदि—में उसकी वैयक्तिक रुचि एवं इच्छा भी उसके अनुवाद की शैली की निर्धारिका होती है, और इसी रूप में अनुवादक भी एक सीमा तक सृजक (creative writer) होता है। इसीलिए अन्य सभी बातों के समान होने पर भी वैयक्तिक शैलीय सौन्दर्य तथा सृजन-शक्ति के कारण किसी अनुवादक का अनुवाद बहुत बढ़िया होता है, तो किसी का सामान्य और किसी का घटिया।

निष्कर्षतः अनुवाद की अनेकानेक शैलियाँ होती हैं और हो सकती हैं जो मूल कृति, विषय, अनुवाद का पाठक या श्रोता, अनुवाद का उद्देश्य, तथा अनुवादक की व्यक्तिगत रुचि आदि पर निर्भर करती हैं।

अनुवाद और भाषाविज्ञान

अनुवाद में एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में अनुवाद भाषा का रूपांतरण है। इसी कारण उमका सीधा सम्बन्ध भाषा के विज्ञान से है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि भाषा है क्या।

भाषा को अनेक रूपों में परिभाषित किया जाता है। बहुत गहराई में न जाकर इस प्रसंग में इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि भाषा ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसकी सहायता से मानव अपने विचार दूसरों पर व्यक्त करता है। कहने का आशय यह है कि भाषा में प्रयुक्त शब्द वस्तुओं भावों, विचारों आदि के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, मेज, घोड़ा, चीटी, भ्रष्टाई, बुराई, भागना, सिलना, पूजना आदि शब्दों को लें। ये शब्द विभिन्न चीजों, भावों या क्रियाओं आदि के ध्वनि-प्रतीक हैं। इसी कारण इनको सुनते ही उन चीजों, जीवों, भावों या क्रियाओं आदि का बोध हो जाता है। भाषा इन्हीं ध्वनि-प्रतीकों (या शब्दों) की व्यवस्था है। व्यवस्था के कारण ही वक्ता जो कुछ कहता है थोड़ा ठीक-ठीक वही समझता है। भाषा की व्यवस्था कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल, अन्वय आदि विषयक उन अनेकानेक नियमों के रूप में दिखाई पड़ती है, जो उस भाषा को नियंत्रित करते हैं और जिनके माध्यम से वक्ता अपनी बात थोड़ा तक ठीक-ठीक पहुँचा पाता है। यदि यह व्यवस्था न होती तो वक्ता कहता कुछ और, श्रोता समझता कुछ और।

भाषा की इस परिभाषा को दृष्टि में रखते हुए 'अनुवाद' पर विचार करें तो निम्नांकित बातें हमारे सामने आती हैं—

(क) अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं।

(ख) इन दोनों ही भाषाओं में विभिन्न चीजों, भावों, क्रियाओं आदि के लिए अपने-अपने ध्वनि-प्रतीक या शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में 'जल' है तो रूसी में 'वदा', या अंग्रेजी में table में तो हिंदी में 'मेज', या संस्कृत में 'कय्' है तो हिंदी में 'कहूँ' आदि।

(ग) इन ध्वनि-प्रतीकों या शब्दों के अतिरिक्त हर भाषा की कारक,

लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि को व्यक्त करने की अपनी विशेष व्यवस्था भी होती है। उदाहरण के लिए मस्कृत में तीन लिंग हैं तो हिंदी में दो है, या अंग्रेजी में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं बदलती (Ram goes, Sita goes.) तो हिंदी में लिंग के अनुसार बदलती है (राम जाना है, सीता जाती है), या हिंदी में 'घोड़ा' शब्द के घोड़ा, घोड़े (एकवचन जैसा घोड़े का; बहुवचन, जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं), घोड़ों, घोड़ो (जैसे ऐ घोड़ो) चार रूप होते हैं, तो अंग्रेजी horse के केवल दो horse, horses इत्यादि।

(घ) अनुवाद करने में स्रोत भाषा के ध्वनि-प्रतिकों या शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के ध्वनि-प्रतिकों या शब्दों को रखते हैं। उदाहरण के लिए... horse ran = ...घोड़ा दौड़ा। यहाँ अंग्रेजी में ध्वनिप्रतीक या शब्द या horse तो उसके स्थान पर हिंदी में अनुवाद करते समय उस जानवर के लिए हिंदी ध्वनि-प्रतीक या शब्द 'घोड़ा' रखा। इसी प्रकार ran के लिए 'दौड़ा'।

(ङ) ध्वनि-प्रतीकों को बदलने के साथ-साथ अनुवाद करने में, स्रोत भाषा की व्यवस्था के स्थान पर लक्ष्य भाषा की व्यवस्था भी लानी पड़ती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में Ram goes, Sita goes दोनों में goes ही है अर्थात् क्रिया कर्ता के लिंग में अप्रभावित है, किंतु हिंदी में अनुवाद करना हो तो क्रिया को कर्ता के लिंग के अनुरूप रखना होगा—राम जाता है, सीता जाती है। इसी तरह 'मैंने एक पुस्तक खरीदी', 'मैंने कई पुस्तकें खरीदी', 'मैंने एक ग्राम खरीदा' तथा 'मैंने कई ग्राम खरीदे' में क्रिया लिंग वचन में कर्म के अनुरूप होने से चार रूपों में है: खरीदी, खरीदी, खरीदा, खरीदे। किंतु अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो क्रिया के कर्म से अप्रभावित रहने के कारण चारों वाक्यों में क्रिया का एक ही रूप होगा bought, हिंदी की तरह उसके चार रूप नहीं होंगे।

हमने देखा कि अनुवाद में एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले आते हैं और इसके लिए दो बातें की जाती हैं. (क) स्रोत भाषा के शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग, तथा (ख) स्रोत भाषा की व्यवस्था के स्थान पर लक्ष्य भाषा की व्यवस्था का प्रयोग। एक भाषा के शब्दों तथा उसकी व्यवस्था के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों तथा उसकी व्यवस्था लाने के लिए दोनों भाषाओं की तुलना आवश्यक है। इस तरह अनुवाद मूलतः दो भाषाओं की तुलना पर आधारित होता है, अतः उसका सीधा संबंध भाषाविज्ञान के तुलनात्मक रूप से है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर स्रोत और लक्ष्य भाषा की जितनी अच्छी तुलनात्मक सामग्री उपलब्ध होगी,

अनुवाद उतना ही अच्छा होगा तथा उतना ही कम समय में किया जा सकेगा ।

यह तुलना शब्द-समूह तथा भाषा की व्यवस्था दोनों की ही होती है । शब्द-समूह की तुलना का अर्थ हुआ अर्थ-परिधि की दृष्टि से शब्दों की तुलना । व्यवस्था का अर्थ हुआ ध्वनि, रूपरचना तथा वाक्यरचना की दृष्टि से भाषाओं की तुलना । अनूद्य सामग्री यदि मौखिक न होकर लिखित है तथा उसे अनूदित करके लक्ष्य भाषा में लिखना है तो दोनों की लिपियों की तुलना भी आवश्यक सकती है । निष्कर्षतः कहा सकता है कि भाषाविज्ञान भाषा का जिन-जिन दृष्टियों—ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, लिपि—से अध्ययन करता है, अनुवाद के लिए उन सभी दृष्टियों से स्रोत, और लक्ष्य भाषा की तुलना की आवश्यकता होती है ।

दूसरे शब्दों में यदि भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों को दृष्टि में रखें तो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और लिपि—ये छः ही भाषा के अंग हैं । इन्हीं का प्रयोग भाषा होता है । इसीलिए भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान भाषाविज्ञान इन छः अंगों या शाखाओं में ही विभक्त है : ध्वनि-विज्ञान, शब्दविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान, अर्थविज्ञान और लिपिविज्ञान । अनुवाद में—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है—ध्वनि, शब्द, रूप आदि इन छः अंगों की दृष्टि से स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की तुलना करनी होती है अतः अनुवाद का संबंध भाषाविज्ञान की इन छः शाखाओं से है । आगे स्वतंत्र अध्यायों में अनुवाद और भाषा-विज्ञान की इन शाखाओं के संबंधों पर सोदाहरण विचार किया गया है ।

इस प्रसंग में एक बात और भी सकेत्य है । भाषाविज्ञान के चार रूप हैं : एककालिक, बहुकालिक (ऐतिहासिक), तुलनात्मक तथा प्रायोगिक । इनमें एककालिक में किसी भाषा के किसी एक काल के रूप का विश्लेषण करते हैं । ऐतिहासिक में कई एककालिक विश्लेषणों को शृंखलित करके उसका इतिहास देखते हैं, तुलनात्मक में दो या अधिक भाषाओं की तुलना करते हैं तथा प्रायोगिक में इन अध्ययनों के परिणामों का अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं । गहराई से देखें तो इनमें एककालिक ही मूल है । किसी एक या कई भाषाओं के एककालिक अध्ययन पर ही भेद्य तीन आधारित होते हैं । उदाहरण के लिए तुलनात्मक भाषाविज्ञान लें, जिससे अनुवाद का सीधा संबंध है । इसमें दो भाषाओं की तुलना की जाती है, किंतु तुलना तब तक संभव नहीं जब तक कि दोनों भाषाओं का 'एक काल' का विश्लेषण हमारे पास न हो । यह 'एक काल' स्रोत के लिए भाषा के लिए वह काल होता है जिस काल की

सामग्री का अनुवाद करना होता है तथा लक्ष्य भाषा के लिए वह काल होता है जिस काल को भाषा में अनुवाद करना होता है। ठोस उदाहरण लेना चाहें तो मान ले शेक्सपीयर के किसी नाटक का आज को हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए शेक्सपीयरकालीन अंग्रेजी की वर्तमानकालीन हिंदी से तुलना करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में पहले शेक्सपीयरकालीन अंग्रेजी का विश्लेषण कर लेंगे और इन दोनों विश्लेषणों के आधार पर दोनों की तुलना करके समानताओं-असमानताओं को अलग-अलग निकालेंगे। जो चीजें दोनों में समान हैं, उनका अनुवाद करना कोई समस्या नहीं होती। एक के स्थान पर दूसरे को रख देते हैं। समस्या होनी है असमानताओं में। जैसे मान ले स्रोत भाषा में क्रिया में कोई विशेष काल है, किंतु लक्ष्य भाषा में वह नहीं है, फिर उसका कैसे अनुवाद करें। इसी प्रकार स्रोत भाषा में कोई शब्द है किंतु लक्ष्य भाषा में वह नहीं है (जैसे हिंदी देवदासी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है), फिर अनुवादक क्या करे। इस प्रकार तुलनात्मक भाषाविज्ञान एककालिक भाषाविज्ञान पर ही निर्भर करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुवाद तुलनात्मक भाषाविज्ञान से संबद्ध होते हुए भी मूलतः एककालिक भाषाविज्ञान पर ही आधारित है। एककालिक भाषाविज्ञान ही स्रोत और लक्ष्य भाषा का विश्लेषण कर तुलनात्मक भाषाविज्ञान या तुलना के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है।

प्रायोगिक भाषाविज्ञान जैसा कि सकेत किया गया भाषाविज्ञान का वह रूप है, जिसमें भाषा के अध्ययन-विश्लेषण या उसके निष्कर्षों का अन्य कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए उच्चारण-सबधी शीपों को दूर करना, टाइपराइटर के की-बोर्ड का विशेष भाषा के लिए विशेष काल में क्रम निर्धारित करना, मातृभाषा या अन्यभाषा की शिक्षा देना, या कोश, भाषा की पाठ्य-पुस्तकें या व्याकरण तैयार करना आदि प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें भाषाविज्ञान में प्राप्त अध्ययन-विश्लेषण या उसके निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है। अनुवाद भी इन्हीं की तरह प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उसमें भी जाने-अनजाने जैसा हमने देखा, एककालिक तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान के निष्कर्षों से सहायता ली जाती है।

निष्कर्षतः अनुवाद भाषाविज्ञान से बहुत अधिक संबद्ध है। वह स्वयं प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अंतर्गत आता है तथा उसके आधार मूलतः एककालिक भाषाविज्ञान एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान के निष्कर्ष होते हैं।

अनुवाद और ध्वनिविज्ञान

अनुवादक जिस सामग्री का अनुवाद करता है उगमे दो प्रकार के शब्द हो सकते हैं। एक तो वे जिनका अनुवाद निया जाता है, और दूसरे वे जिनका अनुवाद नहीं किया जाता, और जिन्हें छोड़े-बहुन परिवर्तन के साथ प्रायः मूल रूप में ही स्रोत भाषा में उठाकर लक्ष्य भाषा में रत देने हैं। हम दूसरे प्रकार के शब्दों को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में साने में अनुवादक को ध्वनिविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे शब्द प्रायः व्यंजिनयावन गजा या परिभाषित प्रादि होते हैं।

ध्वनिविज्ञान एकाधिक प्रकार का होता है, जिनमें बर्णनात्मक ध्वनिविज्ञान तथा तुलनात्मक ध्वनिविज्ञान इन दो की ही सहायता प्रायः अनुवादक को लेनी पड़ती है। बर्णनात्मक ध्वनिविज्ञान के आधार पर स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा की ध्वनियों को हमें समझना पड़ता है और फिर तुलनात्मक ध्वनि-विज्ञान हमें इस निर्णय तक पहुँचाता है कि स्रोत भाषा की किसी ध्वनि के लिए लक्ष्य भाषा की किस ध्वनि का प्रतिनिधि माना जाए।

वस्तुतः जब अनुवादक के सामने इस प्रकार की समस्या आए तो उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की ध्वनियों की तुलना करनी चाहिए। तुलना करने पर ध्वनियों के मोटे रूप में चार वर्ग बन सकते हैं :

- (क) कुछ ध्वनियाँ दोनों भाषाओं में समान होती हैं।
- (ख) कुछ ध्वनियाँ लगभग समान होती हैं।
- (ग) कुछ ध्वनियाँ दोनों में होती हैं, किंतु एक-दूसरे से काफी भिन्न।
- (घ) कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो स्रोत भाषा में होती हैं किंतु उनके समान, लगभग समान या उनसे मिलती-जुलती ध्वनियाँ लक्ष्य भाषा में नहीं होती।

प्रागे इन्हें क्रमशः लिया जा रहा है।

समान ध्वनियाँ

सुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से कम ही भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ आपस में पूर्णतः समान होती हैं, किंतु यदि उस सुद्ध वैज्ञानिकता की बात छोड़ दें तो यह कहा

जा सकता है कि काफी मापध्यों की काफी ध्वनियाँ आपस में मोटे रूप से समान होती हैं। उदाहरण के लिए ऋसी प्, ब्, त्, द्, क्, ग्, म् (पे, वे, ते, दे, का, गे, एम)—हिंदी प्, ब्, त्, द्, क्, ग्, म्; अंग्रेजी ग्, व्, न्, म्, य्, स्, फ् (G, B, N, M, Y, S-C, F)—हिंदी ग्, ब्, न्, म्, य्, म्, फ्; हिंदी क्, ग्, न्, द्, प्, ब्, म्—फारसी क्, ग्, त्, द्, प्, ब्, म् (काफ, गाफ़, ते, दाल, पे, वे, मीम), तथा संस्कृत क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, य्, त्, द्, प्, ब्, म्—हिंदी-क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, य्, त्, द्, प्, ब्, म् आदि व्यंजन समान हैं। इस प्रकार की समान ध्वनियाँ अनुवादक के लिए कोई समस्या नहीं हैं। वह बड़ी सुविधापूर्वक स्रोत भाषा की ध्वनि के लिए लक्ष्य भाषा की समान ध्वनि का प्रयोग कर सकता है।

लगभग समान ध्वनियाँ

लगभग समान ध्वनि का आशय ऐसी ध्वनियों से है जो कुछ बातों में तो समान हैं और कुछ बातों में स्पष्टतः असमान। उदाहरण के लिए संस्कृत च्, छ्, ज्, झ् (स्पर्श)—हिंदी च्, छ्, ज्, झ् (स्पर्श-सघर्षी); संस्कृत न् (दत्य)—हिंदी न् (वर्त्य); हिंदी ज् (वर्त्य)—अरबी ज् (जे, दत्य-वर्त्य); पंजाबी घ्, म्—हिंदी घ्-म् आदि ध्वनियाँ लगभग समान हैं। प्रथम वर्ग की तुलना में इस वर्ग में समानता कम है, किंतु अनुवादक स्रोत भाषा की ऐसी ध्वनियों के लिए भी लक्ष्य भाषा में प्राप्त लगभग समान ध्वनियों का प्रयोग करता है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं होता।

भिन्न ध्वनियाँ

इस वर्ग में ऐसी ध्वनियाँ आती हैं जो मूलतः, उच्चारण तथा श्रवण के स्तर पर भिन्न होती हैं। अरबी स्वाद अक्षर का 'सू' तथा से अक्षर का 'स' ये दोनों हिंदी 'सू' से भिन्न हैं, इसी प्रकार अरबी ज़ोय, ज़वाद, तथा ज़ाल के 'ज़' हिंदी के ज् से भिन्न हैं। भिन्नता के बावजूद भी ये ध्वनियाँ कुछ मिलती-जुलती लगती हैं। अनुवादक इसी कारण भिन्नता का विचार न करके इन्हीं का प्रयोग करता है। अरबी साबुन में स्वाद है तथा साबित में से, किंतु हिंदी में इन दोनों ही शब्दों को सामान्य स में लिखते हैं। इस प्रकार अरबी ज़ालिम (ज़ोय), ज़रूर (ज़वाद), ज़ात (ज़ाल) तीनों ही हिंदी में सामान्य ज् से लिखे जाते हैं। यह उल्लेख्य है कि 'स्वाद' का 'सू' कठस्थानयुक्त दंत-वर्त्य अघोष सघर्षी, 'से' का स 'सू' से मिलता-जुलता, ज़ोय का ज् कठस्थानयुक्त दंतवर्त्य घोष सघर्षी आदि हैं।

घ्राए धनुत, धरष, इञ्जत, ऐश, ईगा, ईमवी आदि शब्दों में घ्रादि में धी विन्तु हिंदी में घ्राकर मुप्त हो गई, और उनके बाद घ्राणवाधा स्वर ही केवल शेष रह गया है ।

ऊपर इस बात की धर्षा की गई है कि भून सामग्री में कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं, जिनका अनुवाद नहीं किया जाता और जिन्हें ज्यों-का-त्यों या थोड़े-बहुत ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ सत्य भाषा में रत्त दिया जाता है । विभिन्न भाषाओं से हिंदी में घ्राण वाले इस प्रकार के कुछ शब्द ये हैं :

ध्वनिनाम—थामस (Thomas थॉमस, थोमस, थामस); जॉन (Jhon जौन, जान); ख्रुश्चोक (Khrushchev ख्रुश्चोव); तोलस्तोय (Tolstoy टालस्टाय, टॉलस्टाय टोलस्टोय; जेस्पर्सन (Jespersen जेस्पर्सन); प्लेटो (Plato प्लाटोन, भफलातून); ब्रील (Breal ब्रेग्रान, ब्रेग्रल); मेये (Meillet मीलेट, मेइए), बाल्झाक (Balzac बाल्झक); तेसीतोरी (Tessitori टेसिटोरी, टेसिटरी) । नामरिप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्व-कोश के प्रथम तीन खंडों में चीनी यात्री ह्वेनसांग का नाम नौ रूपों में ध्राया है : हुयेनत्सांग, युवान्च्वाङ्, युवानच्वांग, युवानच्वांग, हुएनत्सांग, युवानच्वाङ्, ह्वेनत्सांग, ह्वेन-त्सांग, ह्वेनसांग । ऐमे ही अरस्तू (आरिस्टॉटिल); सुकरात (साकरटोड) इत्यादि ।

पुस्तक-नाम—डस कैपिटल (Das kapital दाम, डस), कुरान (कुरआन) इत्यादि ।

ट्रेड-नाम—नैस फाफे (कैफे, कफे) ।

भाषा-नाम—इटैलियन (इतानवी), रुसी (रशन), बेंगला (बंगाली) आदि ।

संस्था-नाम—साहित्य अकादमी (साहित्य एकेडमी, एकाडमी) ।

महाद्वीप-नाम—अमेरिका (अमरीका, अमरीका), यूरोप (यूरोप, यूरोप, यूरोप) आदि ।

देश-नाम—अमरीका (अमरीका, अमेरिका), नेपाल (नेपाल), बरतानिया (ब्रिटेन), बहमा (बरमा), इटली (इटैली), कनाडा (कॅनाडा, कॅनेडा, कॅनेडा) ।

नगर-नाम—मास्को (मस्क्वा), लंदन (लंडन), प्राग (प्राहा), मोटवा (मोटवा), मोहियो (मोहायो) आदि ।

समुद्र-नाम—अटलांटिक, (अतलातिक, ऐटलाटिक) ।

नदी-नाम—ह्वेनहो (ह्वेनहो), टेम्ज (टेम्स, थेम्स, थेम्ज) ।

विशिष्ट या पारिभाषिक शब्द—विटामिन (विटामिन, विटेमिन, विटेमिन), कॉलिज (नानेज, कॉलेज, कॉलेज, वीलिज), रेसॉ (रेगटोरेंट, रेस्तोरंत, रेस्टोरां), राडार (रडार), पेट्रोल (पिट्रोल, पिट्रोल) आदि ।

इस प्रकार की सूची बहुत बड़ी बन सकती है । इसे देखने पर मुख्यतः निम्नांकित मस्यदाएँ उठती हैं—

(क) धनुवादक ऐसे शब्दों की वर्तनी का अनुसरण करे या उच्चारण का—प्रपवादों की बात और है किन्तु सामान्यतः शब्द के उच्चारण पर ही ध्वनि की दृष्टि से हमारा ध्यान होना चाहिए । Rousseau, Meiffet, Depot उच्चारण में ही रूमो, मेडये, डीरो हैं, वर्तनी का अनुसरण करें तो उनके हिन्दी रूपान्तरण कुछ और हो होंगे । वस्तुतः ज़िम नाम की वर्तनी उच्चारण से भिन्न है, वह वर्तनी उम भाषा में उस शब्द के पुराने उच्चारण का प्रतिनिधित्व करती है और पुराना उच्चारण पुराने काम का होना है, अतः उम का अनुसरण नहीं किया जा सकता । इस बात को एक सामान्य शब्द द्वारा समझाया जा सकता है । अंग्रेज़ी का एक शब्द है Psychology । यह वर्तनी बता रही है कि पाश्चिमी काल में इसका उच्चारण रहा होगा 'प्साइकालजी', किंतु उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मनोविज्ञान को अंग्रेज़ी में 'प्साइकालजी' कहते हैं, अतः यह कहा जाएगा कि उसे 'साइकॉलजी' कहते हैं । इस प्रकार वर्तमान उच्चारण ही धनुवादक के लिए महत्त्वपूर्ण है । वर्तमान का आशय है ज़िम काल में लिखित साक्ष्यों का वह धनुवाद कर रहा है । इस दृष्टि से हिन्दी में वेस्पर्सन (जैम्पर्सन नहीं), श्रूइचोफ (जर्डचेव नहीं), प्लानोन् (प्लेटो या फफलातून नहीं), चार्ल्स (फ्रांसीसी नामों में चार्ल्स नहीं), ऐंटनी (एंपनी नहीं) तथा वेर्नर (वर्नर नहीं) का उच्चारण तथा लेखन में प्रयोग होना चाहिए ।

(ख) यदि स्रोत भाषा के किसी शब्द का वास्तविक उच्चारण से भिन्न उच्चारण लक्ष्य भाषा में बहुत प्रचलित हो तो धनुवादक क्या करे—ऐसी स्थिति में प्रचलित उच्चारण को ही धनाना उचित होगा । धनुवादक कोशिश भी करे तो बहुप्रचलित उच्चारण को हटाकर वह वास्तविक उच्चारण को लाद नहीं सकता । एक बार जिसका प्रचार हो गया, हो गया । इस प्रकार स्रोत भाषा में जो उच्चारण प्रचलित है उसी का प्रयोग धनुवादक को करना चाहिए । उदाहरण के लिए प्लेटो का शुद्ध नाम प्लातोन तथा 'साकर्टॉज' या 'नुकरान' का 'मॉरिक्तीन' है, किन्तु हिन्दी में उन्हें क्रमशः प्लातोन या

साक्रातीम नहीं कहा जा सकता। कुछ अनुवादकों ने ऐसा किया है किन्तु इन पंक्तियों का लेखक इससे सहमत नहीं है। अगर यह परम्परा चलाई तो कितनों का धीर कहीं तक हम मूल नाम खोज सकेंगे।

(ग) लक्ष्य भाषा में एक से अधिक उच्चारणों के प्रचलित होने पर अनुवादक किसे अपनाए—कभी-कभी स्रोत भाषा के किसी शब्द के लक्ष्य भाषा में एक से अधिक उच्चारण प्रचलित होते हैं। ऐसी स्थिति में अनुवादक के लिए तीन सुझाव दिए जा सकते हैं: (१) उन उच्चारणों में जिसका प्रयोग सर्वाधिक हो अनुवादक उसी का प्रयोग करे। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट, रेस्नोरा, रेस्त्रा आदि में वह रेस्त्रा का प्रयोग कर सकता है। (२) यदि एक से अधिक उच्चारण बहुप्रयुक्त हों तो, उनमें जो उच्चारण स्रोत भाषा के ठीक उच्चारण के अधिक निकट हो, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कालेज तथा कॉलिज दोनों उच्चारण हिन्दी प्रदेश में बहुप्रयुक्त हैं, इनमें कॉलिज अग्रे जो उच्चारण के अधिक निकट है, अतः कालेज की तुलना में कॉलिज का प्रयोग अनुवादक के लिए अधिक उपयुक्त होगा। (३) कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्रोत भाषा के किसी शब्द के एकाधिक उच्चारण लक्ष्य भाषा में इतने अधिक प्रचलित हो जाते हैं कि उस भाषा में दोनों प्रायः पूर्ण स्वीकृत-से होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों को ही उक्त भाषा में गृहीत मानकर दोनों में किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वे मूल उच्चारण के निकट ही या नहीं। उदाहरण के लिए हिन्दी में अमेरिका और अमरोहा की प्रायः यही स्थिति है।

सैद्धान्तिक स्तर पर टय प्रमग में कुछ प्रश्न और भी उठाए जा सकते हैं। क्या अनुवादक अपने अनुवाद को उच्चारण की दृष्टि से मूल के अधिक निकट लाने के लिए स्रोत भाषा की कोई ऐसी ध्वनि लक्ष्य भाषा में ला सकता है जो लक्ष्य भाषा में न हो। मेरे विचार में अनुवादक को यह अधिकार नहीं है। बोलने में अनुवादक कुछ ऐसी ध्वनि में युक्त शब्दों का प्रयोग करे, यह दूसरी बात है किन्तु किसी भाषा की ध्वनि-व्यवस्था में परिवर्तन लाने या ध्वनियों की संख्या बढ़ाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। यथासाध्य उसे अनुवाद इस रूप में करना चाहिए कि वह लक्ष्य भाषा की ध्वनि-व्यवस्था के किसी भी रूप में प्रतिकूल न हो, और न उसकी ध्वनि-व्यवस्था में किसी भी रूप में किसी परिवर्तन-परिवर्धन की आवश्यकता हो।

किसी भाषा के ठीक उच्चारण के लिए उक्त भाषा के संपुक्त स्वर, मंगुप्त व्यञ्जन, अनुनासिक स्वर, स्वरानुक्रम (Vowel sequence) व्यञ्जानु-

क्रम (Consonant sequence), बलाघात (stress), गुरलहर (Intonation), सगम (juncture) तथा आक्षरिक विभाजन (syllabic division) आदि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ध्वनिवैज्ञानिक स्तर पर अनुवादक के लिए यह सकेत बहुत आवश्यक है कि उसे अनुवाद में यथासाध्य उपर्युक्त दृष्टियों से लक्ष्य भाषा की प्रकृति को अपने ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं भी स्रोत भाषा की ध्वनि-व्यवस्था का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला 'गया ?' (अर्थात् क्या वह गया ?) को 'went ?' रूप में अनूदित करके हिन्दी सुरलहर का अंग्रेजी में प्रयोग करके अपने अनुवाद-कार्य की इतिथी समझ ले तो उसे सफल अनुवादक नहीं माना जाएगा। सफल अनुवादक का ध्यान सर्वदा ही लक्ष्य भाषा की प्रकृति पर होता है, और इसे वह किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होने देता।

पुनश्च—

ऊपर ध्वनि के सामान्य रूप के आधार पर बात की जा रही थी। यदि और गहराई में जाकर इस समस्या को हम अधिक वैज्ञानिक स्तर पर लेना चाहे तो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ध्वनियों को रखते समय हमें ध्वनिग्राम (Phoneme) तथा सध्वनि (allophone) की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अनुवाद की समस्या पर आने के पूर्व ध्वनिग्राम तथा सध्वनि को समझ लेना आवश्यक होगा। यी तो इन दोनों की पूरी गहराई से समझने के लिए इनसे सबद्ध बातों को काफी विस्तार से लिया जाना चाहिए, किन्तु अनुवाद के प्रसंग में इन्हे मोटे रूप से समझाकर भी काम चलाया जा सकता है। हम सामान्य प्रयोग में यह प्रायः कहते हैं कि प्रमुख भाषा में इतने स्वरों तथा इतने व्यंजनो का प्रयोग होता है। ये स्वर तथा व्यंजन सामान्यतः ध्वनिग्राम होते हैं। हर ध्वनिग्राम के वास्तविक भाषा में प्रयुक्त विभिन्न रूपों को ही सध्वनि कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक व्यंजन ध्वनिग्राम क् है जो कभी तो k, कभी c और कभी q आदि के द्वारा लिखा जाता है। इस 'क' ध्वनिग्राम की मोटे रूप से तीन सध्वनियाँ हैं : (१) क् का थोड़ा महाप्राणित रूप जो प्रायः कॅम्प, कोट जैस शब्दों में मिलता है; (२) क् का थोड़ा पश्चोक्त रूप जो cow जैस शब्दों में है तथा जो प्रायः क् के समान है; (३) क् का सामान्य रूप जो sky जैस शब्दों में आता है। इसका आशय यह हुआ कि कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी में

कू की इन तीन सध्वनियों का ही प्रयोग होता है और इन तीनों सध्वनियों के समूह को कू ध्वनिग्राम कहा जाता है। अर्थात् भाषा में उच्चारण करते समय हम वास्तविक रूप में सध्वनियों का ही उच्चारण करते हैं, ध्वनिग्राम का नहीं। ध्वनिग्राम तो एक वर्ण की सध्वनियों का प्रतिनिधि माना है। अर्थात् अंग्रेजी में क^१, क^२, क^३ सध्वनियों का कू ध्वनिग्राम प्रतिनिधि है। प्रयोग क^१, क^२, क^३ का होता है, अर्थात् सक्षेप में वर्ण के सदस्यों के नाम न लेकर प्रतिनिधि का ही नाम लेते हैं। इसे यों भी कहा जा सकता है कि हर ध्वनिग्राम के अंतर्गत एकाधिक सध्वनियाँ होती हैं जो भाषा-विशेष में प्रयुक्त होती हैं। जब हम किसी भाषा में कुछ स्वरों और कुछ व्यंजनों के प्रयुक्त होने की बात करते हैं तो ये स्वर-व्यंजन तत्त्वतः ध्वनिग्राम ही होते हैं, किंतु वास्तविक रूप से प्रयोग इन ध्वनिग्रामों का न होकर इनकी विभिन्न सध्वनियों का होता है। एक उदाहरण हिंदी से लें। हिंदी में एक व्यंजन ध्वनिग्राम लू है। इसकी कई सध्वनियाँ हैं, जैसे ल^१ (लो, लोटा, लोर आदि में), ल^२ (लू, लूट आदि), ल^३ (ला, लाठी, लाट आदि में), ल^४ (वाल्डी, कुलटा, उलटी आदि में) आदि। ये सभी ल सध्वनियाँ आपस में बोड़ी-बहुत भिन्न हैं। हिंदी में वास्तविक रूप में इन्हीं ल-सध्वनियों का प्रयोग होता है, किंतु हम जब कहते हैं कि हिंदी में एक व्यंजन ल है तो हम ल-ध्वनिग्राम की बात करते हैं जो विभिन्न ल-सध्वनियों का प्रतिनिधि है।

इस आधार पर यह स्पष्ट है कि हर भाषा में प्रयोग सध्वनियों का होता है, किंतु अनुवाद से जोत भाषा से लक्ष्य भाषा में शब्दों को रखते समय हम स्रोत ध्वनिग्राम के स्थान पर लक्ष्य ध्वनिग्राम रखते हैं। अर्थात् स्रोत-भाषा में प्रयुक्त सध्वनि से उस ध्वनिग्राम पर जाते हैं जिसका वह सदस्य या उपरूप होती है, फिर उस ध्वनिग्राम के स्थान पर लक्ष्य भाषा का निकटतम ध्वनि-ग्राम लाते हैं और बोलते समय लक्ष्य भाषा में उस स्थिति में प्रयुक्त सध्वनि (लक्ष्य भाषा के ध्वनिग्राम से) का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लें अंग्रेजी से कोई अनुवाद किया जा रहा है। उममें pants शब्द है। यदि इसके उच्चारण के अनुरूप हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में इसका उच्चारण फँट्स होगा, क्योंकि इसका प अंग्रेजी उच्चारण में कुछ महाप्राण है, न वरत्स है तथा ट् भी वरत्स है। सध्वनि तथा ध्वनिग्राम को बीच में लाएँ तो क्रम कुछ इस प्रकार होगा—

(क) यदि मुनकर अनुवाद लिया जा रहा है तो स्रोत भाषा में शब्द का उच्चारण (सध्वनि के स्तर पर) फँट्स → स्रोत भाषा में ध्वनिग्रामों के स्तर

पर उच्चारण पैन्ट्म → लक्ष्य भाषा में उच्चारण (सध्वनि स्तर पर) पैन्ट् (क्योंकि हिंदी में ट वत्सर्ग न होकर प्रतिवेष्टित तालव्य है अतः नूण रूप में उच्चरित होगा। साथ ही उसके अंत्य मू का हिंदी में सौप ही जाएगा।) इस तरह सध्वनि तथा ध्वनिग्राम के माध्यम से धनुवाद करने से लक्ष्य भाषा में ऐसे शब्दों के उच्चारण में गलती की संभावना नहीं रह जाती।

(ख) यदि किसी लिखित सामग्री से धनुवाद करके बोला जा रहा है तो स्रोत भाषा में शब्द की बर्तनी parts → स्रोत भाषा में शब्द का उच्चारण (सध्वनियों के स्तर पर) फँट्म → स्रोत भाषा में ध्वनिग्रामों के स्तर पर पैन्ट्म → लक्ष्य भाषा में उच्चारण (सध्वनि के स्तर पर) पैन्ट्।

कुछ और उदाहरण हैं : स्रोत में बर्तनी maa → स्रोत भाषा में उच्चारण (सध्वनि तथा ध्वनिग्राम स्तर पर), मेइल (एक संयुक्त स्वर है) → लक्ष्य भाषा में उच्चारण मेम। coat → कोउट (सध्वनि स्तर पर क का थोडा महाप्राण रूप, ओउ सयुक्त स्वर, ट् वत्सर्ग) → कोउट (ध्वनिग्राम स्तर पर) → लक्ष्य भाषा में उच्चारण कोट् (सध्वनि स्तर पर)। jespersen स्रोत भाषा में जेम्पःमन् (उच्चारण मोटे रूप से सध्वनि तथा ध्वनिग्राम स्तर पर) → लक्ष्य भाषा में उच्चारण जेम्पर्सन् (स्रोत भाषा की बर्तनी से प्रभावित)। Thermometer → थर्मामीटर (ग्रैजी में इसका उच्चारण सध्वनि तथा ध्वनिग्राम स्तर पर लगभग यही है, थ् सघर्षी, दोनों र लुप्त; ट् वत्सर्ग) → लक्ष्य भाषा हिंदी में उच्चारण थर्मामीटर् (सध्वनि स्तर पर; सघर्षी थ् के स्थान पर स्पर्श थ्; वत्सर्ग ट् के स्थान पर प्रतिवेष्टित तालव्य ट्; र का आगम बर्तनी के प्रभाव से)।

अनुवाद और अनुलेखन

अनुवाद सामग्री में दो प्रकार के शब्द मिलते हैं। एक तो वे जिनका अनुवाद किया जाता है और दूसरे वे—जैसे व्यक्तिवाचक मंत्रा या पारिभाषिक शब्द आदि—जिनका अनुवाद नहीं किया जाता और जिन्हें छोड़े-बहुत ह्रांतर के साथ प्रायः मूल रूप में ही लक्ष्य भाषा में लिख दिया जाता है। यहाँ स्रोत भाषा के ऐसे शब्दों को अनुवाद में लक्ष्य भाषा में लिखने की समस्या पर विचार करना है। इसका संबंध लिपिविज्ञान से है।

अनुवाद में ऐसी समस्या दो रूपों में आती है। यदि अनुवादक किसी से कोई बात सुनकर उसका अनुवाद करके लिख रहा है तो वह स्रोत-भाषा की ध्वनि को पहले लक्ष्य भाषा की ध्वनि में परिवर्तित करता है और फिर लक्ष्य भाषा की उन ध्वनियों के प्रतिनिधि लिपि-चिह्नों में उन्हें लिखता है।

स्रोत भाषा-ध्वनि → लक्ष्य भाषा-ध्वनि → लक्ष्य-भाषा-लिपिचिह्न

किंतु यदि वह किसी लिखित सामग्री से अनुवाद कर रहा है तो इस क्रम में वृद्धि हो जाती है—

स्रोत भाषा-लिपिचिह्न → स्रोत भाषा-ध्वनि → लक्ष्य भाषा-ध्वनि → लक्ष्य भाषा-लिपिचिह्न

यहाँ यह उल्लेख्य है कि सामान्यतः यह समझा जाता कि लिखित सामग्री से अनुवाद करने में ऐसे शब्दों में सीधे स्रोत भाषा-लिपिचिह्न के स्थान पर लक्ष्य भाषा-लिपिचिह्न रखने से काम चल जाता है:—

स्रोत भाषा-लिपिचिह्न > लक्ष्य भाषा-लिपिचिह्न

किंतु ऐसी धारणा बहुत ठीक नहीं है। यदि स्रोत भाषा में शब्द की बतनी उसके उच्चारण के ठीक अनुरूप हो तथा लक्ष्य भाषा में भी बतनी उस शब्द के उच्चारण के पूर्णतः अनुरूप हो, तब तो ऐसा हो सकता है, किंतु बतनी और उच्चारण की यह द्विपक्षी अनुरूपता यदि मिलेगी भी तो अपवादतः, इसीलिए अनुवादक के लिए अधिक प्रच्छा यही होता है कि वह स्रोत भाषा की बतनी से उसके उच्चारण पर ध्यान, फिर स्रोत भाषा के उच्चारण में लक्ष्य भाषा के उच्चारण पर और फिर लक्ष्य भाषा के उच्चारण से लक्ष्य भाषा में उसकी

वर्तनी पर। ऐसा करने में गलती की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। उदाहरण के लिए मान लीजिए अंग्रेजी नामघी में *Jespersen* नाम आया है, यदि हम सीधे स्रोत भाषा की वर्तनी से सत्य भाषा की वर्तनी पर धाना चाहें और अक्षर के लिए अक्षर रगें तो हिंदी अनुवाद में यह नाम हो जायगा जेस्पेसन जबकि इसे हिंदी में होना चाहिए वेस्पेसन। *Rousseau* या *Medlet* जैसे फ्रांसीसी नामों में तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। अक्षर के लिए अक्षर लिगें तो हिंदी में ये नाम हो जाएंगे—'रउस्सेषठ' तथा 'मेइल्लेत' जबकि वस्तुतः इन्हें होना चाहिए 'रुसो' और 'मेइये'। अतः अनुवादक के लिए सबसे निरापद रास्ता यही है कि वह स्रोत भाषा की वर्तनी से मोन भाषा में उच्चारण पर ध्यान दे, फिर स्रोत भाषा के उच्चारण को सत्य भाषा के उच्चारण में से धार और फिर उसे सत्य भाषा में उसके वर्तनी के अनुमानुसार लिखे।

पुनरुक्त—

अनुवाद में ऐसे शब्दों के लेखन में सामान्यतः दो रास्तों का सुझाव दिया जा सकता है :

(क) लिप्यंतरण (Transliteration)—अर्थात् स्रोत भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त अक्षरों के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त समध्वनीय अक्षरों के न होने पर लगभग समध्वनीय अक्षरों, उनके भी न होने पर निकटध्वनीय अक्षरों या उनके भी न होने पर 'अनुवाद और ध्वनिविज्ञान' शीर्षक अध्याय में दी गई बातों के आधार पर जो भी अक्षर उपयुक्त हो उसका प्रयोग करना । कुछ शब्दों (जैसे अंग्रेजी Film के लिए हिंदी फिल्म) में यह रास्ता एक सीमा तक काम कर सकता है, किंतु अनुवादक सभी शब्दों (जैसे Rousseau) का लिप्यंतरण नहीं कर सकता । प्रश्न यह उठता है कि इन बात का निर्णय कैसे किया जाय कि कोई शब्द लिप्यंतरणीय है या नहीं । इसका एक मात्र उत्तर यह है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि स्रोत भाषा में वर्तनी तथा उच्चारण में अंतर तो नहीं है । यदि अंतर है तो लिप्यंतरण नहीं किया जा सकता, किंतु यदि अंतर नहीं है तो लिप्यंतरण किया जा सकता है । इस प्रकार इसके निर्णय का आधार भी स्रोत भाषा के शब्द का उच्चारण अर्थात् ध्वनि ही है ।

(ख) प्रतिलेखन (Transcription)—अर्थात् स्रोत भाषा के शब्द की वर्तनी पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण को आधार मान कर लक्ष्य भाषा में उस उच्चारण के अनुरूप लिखना । उदाहरण के लिए Rousseau का स्रोत भाषा में उच्चारण बूँकि 'रूसो' जैसा है, अतः हिंदी में उसे 'रूसो' लिखना ।

ऊपर हमने देखा कि लिप्यंतरण के निर्णय का आधार भी उच्चारण अर्थात् ध्वनि ही है, इसीलिए मेरे विचार में अनुवादक को लिप्यंतरण न करके प्रतिलेखन ही करना चाहिए । यह रास्ता निरापद होता है । ऐसा करने से शब्द यदि लिप्यंतरणीय है तो अपने आप लिप्यंतरण हो जाएगा और नहीं है तो प्रतिलेखन होगा ।

अनुवाद और अर्थविज्ञान

अनुवाद का एक मात्र टायाव है स्रोत भाषा (Source language) में व्यक्त किए गए अर्थ (जिसे विचार, भाव या कथ्य (Content) भी कह सकते हैं) को लक्ष्य भाषा (Target language) में यथावत उतार देना और भाषा-विज्ञान की दाखा अर्थविज्ञान का एक मात्र कार्य है भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन । इस तरह अनुवाद और अर्थविज्ञान दोनों ही भाषा के अर्थ पक्ष से संबद्ध हैं ; यही कारण है कि अनुवाद को अनेक रूपों में अर्थविज्ञान से सहायता लेनी पड़ती है ।

भाषाविज्ञान की अन्य शाखाओं की तरह ही अर्थविज्ञान को भी मुख्यतः चार उपशाखाओं में विभक्त कर सकते हैं : एककालिक अर्थविज्ञान, बहुकालिक (ऐतिहासिक) अर्थविज्ञान, तुलनात्मक अर्थात्मक तथा प्रायोगिक अर्थविज्ञान । अनुवाद को किसी-न-किसी रूप में यथावतर इन चारों से सहायता लेनी पड़ती है ।

एककालिक अर्थविज्ञान में अन्य चीजों के अनिश्चित किसी एक काल में किसी भाषा के अर्थ का अध्ययन-अभिलेख या निर्धारण आदि होता है, यही कारण है कि अनुवादक को सबसे पहले इस एककालिक अर्थविज्ञान की ही सहायता लेनी पड़ती है । अनुवाद एक भाषा में व्यक्त अर्थ का दूसरी भाषा में प्रेषण है, अतः अनुवादक के सामने पहली समस्या आती है अनूद्य सामग्री के अर्थ का ठीक-ठीक निर्धारण । यदि अनुवादक ने मूल सामग्री के अर्थ को ठीक-ठीक नहीं समझा तो फिर उसे दूसरी भाषा में ठीक-ठीक रख पाना असम्भव होगा । मूल के अर्थ का ठीक-ठीक निर्धारण अनुवाद का आधार है । यहाँ तनिक भी गलती हुई तो अनुवाद निश्चित रूप से गलत होगा ।

यहाँ दो प्रश्न उठाए जा सकते हैं : (क) अनुवादक को मूल सामग्री के अर्थ का ज्ञान कैसा हो ? (ख) उस अर्थ के निर्धारण या उसे समझने में वह किन-किन बातों का ध्यान रखे ? आगे दोनों प्रश्नों को अलग-अलग लिया जा रहा है ।

जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है किसी सामग्री के अर्थ का ज्ञान कई स्तरों का हो सकता है : एक मूलपद (जो पढ़ने की दृष्टि से अनपद तथा

पढ़े-लिखे के बीच में है) व्यक्ति घमंलाभ के लिए टो-टोकर रामचरित मानस से कुछ अंश रोज नहा-घोकर पढ़ता है और कुछ थोड़ा-बहुत अर्थ समझ लेता है। एक दूसरा व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह जानता नहीं, किंतु अंग्रेजी-फ़िल्मों को देखते-देखते इतना अभ्यस्त हो जाता है कि संवादों के हर शब्द को न समझते हुए भी कहानी तथा संवादों का सार समझ जाता है। प्रसाद जी का 'आमू' १७-१८ वर्ष की आयु में मुझे पूरा कंठस्थ हो गया था। उसे पढ़ने में बहुत रस मिलता था। अब पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि उस समय उसे मैं ठीक प्रकार से नहीं समझ सका था। हिंदी-साहित्य के अनेक अध्येता प्रसाद के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त को पढ़ते हैं, किंतु उनमें कितने उसे पूरी गहराई से समझ पाते हैं? कहने का पाया यह है कि किसी साहित्यिक कृति को या किसी भी सामग्री को समझने के कई स्तर होते हैं। अनुवादक के लिए प्रत्येक कृति या सामग्री को समझने का स्तर उपर्युक्त प्रकार का नहीं होना चाहिए। उसे कृति या सामग्री के अर्थ को पूरी गहराई के साथ—शब्दों के कोशार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ को समझते हुए; शब्दबंधों, पदबंधों, उपवाक्यों, वाक्यों के सामान्य अर्थ तथा अभीहित अर्थ तक पहुँचते हुए एव मुहावरे-लोकोक्तियों और विशेष प्रयोगों के शब्दार्थ तथा लक्ष्यार्थ के संबंधों को समझ कर उनका अपेक्षित अर्थ हृदयगम करते हुए—समझना चाहिए। सिद्धान्ततः यह मानना पड़ेगा कि किसी कृति को उसकी पूरी गहराई के साथ समझने वाले को ही उनका अनुवाद करने का अधिकार है, और किसी कृति का सफल अनुवादक, उसे अधिक-से-अधिक गहराई से जानने वालों में एक होता है।

दूसरा प्रश्न है अनुवादक ठीक अर्थ तक पहुँचने में या ठीक अर्थ के निर्धारण में किन-किन बातों का ध्यान रखे या किन-किन बातों से सहायता ले। यह प्रश्न एक बृहत्तर प्रश्न से जुड़ा है कि किसी भी भाषा में अर्थ का—चाहे वह शब्द का अर्थ हो या शब्दबन्ध का या उससे बड़ी भाषिक इकाई का—निश्चयन कैसे किया जाए। अर्थ-निश्चयन के लिए अनुवादक को मुख्य रूप से निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(१) स्थान—अनुवादक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत भाषा की सामग्री किस स्थान या देश के व्यक्ति द्वारा मूलतः लिखित या कथित है। क्योंकि एक ही शब्द अलग-अलग स्थानों पर कभी-कभी अलग अर्थ का धोतक होता है। एक बार पाकिस्तान ने अमरीका से ७०-८० हजार रेलवे स्लीपर पर खरीदे। अमरीकी अंग्रेजी में रेलवे स्लीपर को टाई (tie) कहते हैं, क्योंकि वह दोनों पटरियों को बाँधे रहता है। किसी अमरीकी अखबार

में यह खबर छपी। पाकिस्तान के किसी अंग्रेजी अखबार ने बिना विशेष ध्यान दिए वह खबर ज्यों-की-त्यों छाप दी। पाकिस्तानी जनता यह पढ़कर बड़ी आश्चर्य-चकित हुई कि अमरीका से इतनी बड़ा टाइटान (गने में बांधत की) क्यों खरीदी जा रही है। वहाँ के किसी उर्दू अखबार में इसे लेकर एक सपादकीय निकला, जिसमें इसके लिए सरकार को बहुत बुरा-भसा कहा गया था कि वह इतनी बड़ी सख्या में बाहर से टाई मगाकर देश के पैसे को बर्बाद कर रही है। यदि पाठको तथा पाकिस्तान के अंग्रेजी पत्रवालों को यह पता होता कि अमरीका में 'टाई' का अर्थ रेलवे स्लीपर है तो यह गमतक्रहमी न होती। इस प्रकार के काफ़ी उदाहरण दिए जा सकते हैं। अमरीका में 'बैंक' का अर्थ 'बिल' होता है तथा 'बिल' का अर्थ 'करेमी नोट'। अमरीकी प्रयोग में टैबली को 'कैब' पेट्रोल को 'पैसोलीन', आर्थिक वर्ष (financial year) को fiscal year, मोटर कार को 'आटोमोबील', 'लिफ्ट' को 'एलीवेटर' तथा 'सिनेमा' को 'मूवी' कहते हैं। इस प्रसंग में अनुवादक यदि इस बात से परिचित हैं कि अनूद्य सामग्री अमरीकी है तो वह उसका ठीक अर्थ समझ सकता है, और नहीं तो उससे गलती हो जाना स्वाभाविक है। दिल्ली का व्यक्ति किसी के लिए 'बलता-पुरजा' विनोद का प्रयोग करे तो इसका अर्थ 'धूर्त' होगा, किंतु भोजपुरी प्रदेश के व्यक्ति 'बलता-पुरजा' का इस अर्थ में प्रयोग नहीं करते। उनके लिए व्यवहार-कूजन, चतुर, अपना काम निकालने वाला व्यक्ति बलता-पुरजा है। इस तरह दिल्ली-भाषी के प्रयोग में यह विनोद अमंगल का सूचक है तो भोजपुरी भाषा के प्रयोग में प्रशंसासूचक। इंग्लैंड के लेखकों की कृति में अंग्रेजी का 'कॉर्न' शब्द प्रायः गन्ना या अनाज का अर्थ देता है तो अमरीका के लेखकों की कृति में 'मक्का' का। मेरठ या पश्चिमी हिंदी प्रदेश के कई भागों के लेखकों की कृति में 'मोता' 'मोती' शब्द भाई के समुर और साम का भी अर्थ देते हैं, किंतु बनारस, इलाहाबाद या पूर्वी हिंदी क्षेत्र तथा और पूरव के लेखकों में ये शब्द केवल भाई की बहिन और उसके पति का ही छोटतन करते हैं। 'श्या' कुछ हिंदी क्षेत्रों (जैसे ब्रज के कुछ भाग) में भाई के लिए प्रयुक्त होता है तो कुछ (जैसे भोजपुरी क्षेत्र के कुछ भाग) में दादी के लिए। एक भाषा की विभिन्न बोलियों के अनेक शब्दों में भी इस प्रकार के क्षेत्रीय अर्थों का प्रायः मिलता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक यदि लेखक के स्थान या देश का ध्यान न रखे तो भ्रम सामग्री का अनपेक्षित अर्थ ग्रहण करने की बह संभव कर सकता है।

(२) काल—काल का ध्यान रखना भी अर्थ-निर्धारण में महत्वपूर्ण होता

है। भाषाओं के इतिहास में हम प्रायः पाते हैं कि काल विशेष में किसी शब्द का अर्थ एक होता है किन्तु दूसरे काल में उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। 'हरिजन' मध्यकाल में भक्त के लिए आता था, किन्तु अब 'अधून' के लिए आता है। चौरासी वैष्णवों की वार्ता (सन् १५६८ ई०) में आता है :— 'पुष्टपोसम जोसी को, देहानुसंधान रह्यो नाही।' यहाँ 'अनुसंधान' का अर्थ 'सुध-बुध' है किन्तु आज अनुसंधान 'रिसचं' का समानार्थी है। इसी वार्ता में आता है :— 'पाछें हाकिम के मनुष्यन ने गोविन्ददास को अपराध कियो।' यहाँ 'अपराध करना' का अर्थ है 'हरया करना' किन्तु आज 'अपराध करना' कुछ और ही है। बिहारी (१५६५-१६६३) में 'अवधि' का अर्थ 'अंतिम सीमा' (extremity) है :— 'तो तन अवधि अनुप' किन्तु अब यह समय-सीमा है। मूरदास (१५७८-१५८३) में आता है :— 'ज्यों ही त्यों रच आतुर आधो।' यहाँ 'आतुर' का अर्थ 'शीघ्र' या 'जल्दी' है। आज आतुर कुछ और है। रसखानि (रचना काल १६१६) में 'उजागर' का अर्थ 'जाग्रत' है :— 'रहिये सतसग उजागर में।' अब उजागर का अर्थ पूर्णतः बदल गया है। किसी भी भाषा से हम प्रकार के संकड़ों उदाहरण लिए जा सकते हैं।

(३) संदर्भ—अर्थ निर्धारण में संदर्भ को प्रायः सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। व्यंग्य के प्रसंग में अन्यत्र संकेत किया जा चुका है कि उसे संदर्भ से ही पहिचाना जा सकता है, क्योंकि संदर्भ से विहीन कर देने पर व्यंग्ययुक्त वाक्य व्यंग्यविहीन भी हो सकता है। उदाहरणार्थ 'तुम तो बड़े भले आदमी हो, उसके साथ सुम्हारा जाना ठीक नहीं' में 'तुम तो बड़े भले आदमी हो' का व्यंग्यविहीन सामान्य अर्थ है, किन्तु 'तुम तो बड़े भले आदमी हो, कहा था सुबह आओगे, और आए ही शाम को, ठीक १२ घंटे बाद' में इसका व्यंग्यपूर्ण प्रयोग है, अतः अर्थ ठीक उल्टा है। अंग्रेजी में विछुड़ने के प्रसंग में प्रयुक्त so long तथा किसी की लवाई के प्रसंग में प्रयुक्त so long एक नहीं हैं। पहले का अर्थ 'अच्छा !' है तो दूसरे का 'इतना लंबा।' शब्दों के स्तर पर भी संदर्भ अर्थ-निर्धारक होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत में 'संधव' का अर्थ 'नमक' तथा 'घोड़ा' दोनों होता है। संदर्भ से ही यह पता लगाया जा सकता है कि अनुवादक उसे क्या समझे। मोटे ढग से यह कह देना पर्याप्त होगा कि जितने भी शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, ऐसे हैं जिनके कोशार्थ, व्यंग्यार्थ, मुरलहर (Intonation) आदि किसी भी कारण से एकाधिक अर्थ हो सकते हैं, संदर्भ से जोड़ने पर ही कोई एक (अपेक्षित) अर्थ देते हैं। बिना संदर्भ पर ध्यान दिए उनके अपेक्षित अर्थ का निर्धारण नहीं हो सकता। भार-

तीय परंपरा में संसर्ग ('शंख-चक्र लिए हरि' में 'हरि' का अर्थ बंदर या शेर नहीं अपितु विष्णु), विप्रयोग ('शंखचक्ररहित हरि' में भी हरि=विष्णु), विरोध (कर्णाजुंनों में अर्द्धग=पाँच पादों में एक। वृक्ष नहीं), प्रयोजन ('स्याणुभज' में 'स्याणु' का अर्थ 'खभा' नहीं अपितु 'निव'), धींचित्य (जिस प्रसंग में जो उचित हो), सामर्थ्य (जैसे 'भृष्टमत्त कोकिल' में मधु' का अर्थ 'वसंत' होगा, शहद नहीं। शहद में 'मत्त' करने की शक्ति नहीं है) आदि भी अर्थ-निर्धारण में सहायक कहे गए हैं। मैं इन सभी को सदभं के ही अंतर्गत रखने के पक्ष में हूँ। उपर्युक्त उदाहरणों में सदभं से ही विप्रयोग, विरोध, संसर्ग आदि का पता चलता है, अतः इन्हें सदभं के बाहर नहीं रखा जा सकता। हाँ सदभं के भीतर ये या इस प्रकार के अन्य और भी भेद आवश्यकतानुसार माने जा सकते हैं।

(४) लिंग के आधार पर भी कई भाषाओं में अर्थ-निर्धारण में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में 'मित्र' शब्द के दो अर्थ हैं : सूर्य, दोस्त। लिंग के आधार पर इस शब्द के अर्थ का निर्धारण सरलता से किया जा सकता है। 'मित्र' शब्द यदि पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ हो तो उसका अर्थ 'सूर्य' होगा तथा नपुंसक लिंग में हुआ हो तो 'दोस्त' होगा। इसी तरह 'आन्न' शब्द 'वृक्ष विशेष' के अर्थ में पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है तथा 'फल विशेष' के अर्थ में नपुंसक लिंग में। 'गो' स्त्रीलिंग में 'गाय' का अर्थ देता है तथा पुल्लिंग में 'बैल' का।

(५) वचन—कुछ भाषाओं में एकवचन में शब्दविशेष का अर्थ कुछ होता है तथा बहुवचन में कुछ और। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में wood-woods, air-air, water-waters, iron-irons जैसे काफी शब्द हैं जिनमें अर्थ-भेद है। अनुवादक को अर्थ-निर्धारण में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अर्थ ही सन्नता है। हिन्दी में एक व्यक्ति के लिए (एकवचन में) भी कहा जाता है 'बेचारों ने मेरी बड़ी मदद की।' यहाँ 'बेचारों' एकवचन है, बहुवचन नहीं। इसी तरह 'मैंने उनके दर्शन किए' में 'दर्शन' एकवचन है, यद्यपि उसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है।

(६) समास—अनेक समस्त पदों के अर्थ मूल शब्दों के अर्थ में मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए 'जल' और 'वायु' के अर्थ से 'जलवायु' का अर्थ नहीं जाना जा सकता। अतः समस्त पदों के अर्थ-निर्धारण में अनुवादक को सतर्कता बरतनी चाहिए। मूल शब्दों के अर्थ से कोई अनुवादक परिचित

हो और समस्त रूप में जो अलग अर्थ है, उससे परिचित न हो तो गलती हो जाने की प्रायः सम्भावना रहती है। गृहयुद्ध, लोकसभा, राज्यसभा, आदि समस्त पद इसी प्रकार के हैं।

(७) उपसर्ग और प्रत्यय—इनके कारण भी अर्थ परिवर्तित, मीमित या विशेष हो जाता है, अतः अनुवादक का ध्यान अर्थ-निर्धारण के समय इन पर भी जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 'आहार', 'विहार', 'सहार', 'प्रहार' या 'क्रोधी', 'क्रोधित' आदि शब्द देखे जा सकते हैं।

(८) शब्द-शक्ति—शब्दों का मर्यादा कोणार्थ ही नहीं लिया जाता, अपेक्षानुसार लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। 'अबला जीवन हाम तुम्हारी यही कहानी, आँसु में है दूध और आँसुओं में पानी' में 'आँसु' न तो 'आँसु' है और न 'पानी' 'पानी'। 'राम बड़ा गया है' में 'गया' 'गया' नहीं है। इस प्रकार अनुवादक को इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि अनुवाद सामग्री में किन-किन शब्दों का क्या-क्या अर्थ लिया जाय : अभि-घात, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। 'पूरा गाँव भूख से मर रहा है' में मरने वाला 'गाँव' नहीं है, 'गाँव के लोग' हैं।

(९) व्यंग्य—व्यंग्य में कहा गया वाक्य प्रायः अपने मूल अर्थ का उल्टा अर्थ देता है। ऐसे स्थलों पर अनुवादक ने यदि व्यंग्य को व्यंग्य न समझकर उसका सीधे अनुवाद कर दिया तो अनुवाद मूल का ठीक उल्टा हो जाता है। उदाहरण के लिए 'चतुर हो तो ऐसा, बेरो तो अपना काम किस लुब्धी से निकाल लिया' का प्रयोग सामान्य एवं व्यंग्य दोनों ही दृष्टियों से ही सकता है। किसी व्यक्ति ने मजबूत ही चातुरी के साथ अपना काम निकाल लिया हो तो इसका सामान्य अर्थ होगा, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण अपना काम न निकाल सका हो तो इसका अर्थ ठीक उल्टा हो जाएगा। 'तुम तो बड़े अच्छे हो', 'भई बाह, क्या सुन्दर बर खोजा है', 'कमाल की पुस्तक लिखी है', 'लिखना तो कोई तुम से सीखे', 'तुम तो बड़े ही मोने-भाले हो' 'हाँ तुम तो बड़े गंदे कपड़े पहनते हो', 'तुम्हारी शरीरी के क्या कहने, खाने-खाने को मुहताज हो, 'जी हाँ बदमूरत हो तो तुम जैसा' आदि इस प्रकार के संकड़ों उदाहरण लिए जा सकते हैं। व्यंग्य का पता मदभ्रं से प्रायः लग जाता है, किंतु इसके लिए अनुवादक द्वारा सतर्कता अपेक्षित है।

(१०) मुहावरे तथा विशेष प्रयोग—अनुवाद सामग्री में अनुवादक के लिए इन दोनों को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रायः इनके अलग-अलग शब्दों के अर्थ के आधार पर अपेक्षित अर्थ को ज्ञात नहीं किया जा सकता।

उदाहरण के लिए पानी-पानी होना या to throw a party कर्मणः मुहावरे तथा विदोष प्रयोग हैं। इनमें 'पानी' को अंग्रेजी धनुवादक 'वाटर' समझकर ठीक अर्थ नहीं जान सकता न 'प्रो' को 'फेंटना' समझकर हिन्दी धनुवादक अपेक्षित अर्थ तक पहुँच सकता है। इस प्रकार अर्थ के निश्चयनार्थ धनुवादक के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य शब्दों तथा सामान्य प्रयोगों से अलग मुहावरेदार अभिव्यक्तियों एवं विनिष्ट प्रयोगों को पहचाने तथा शब्दार्थ में अलग उनका अर्थ समझे।

(११) बलाघात (stress)—बलाघात के कारण भी कुछ भाषाओं में अन्तर पड जाता है। उदाहरण के लिए रूसी भाषा में Zamok शब्द में बलाघात यदि a पर होगा तो इस शब्द का अर्थ होगा किला' किन्तु यदि बलाघात o पर होगा तो इसका अर्थ 'ताला' होगा। muka, ruki आदि कई अन्य रूसी शब्दों में भी बलाघात परिवर्तन से अर्थ-परिवर्तन की बात देखी जाती है। अंग्रेजी में कई शब्द सज्ञा तथा क्रिया दोनों होते हैं। उनमें भी बलाघात का अन्तर होता है। जैसे present में पहली ई पर बलाघात हो तो यह शब्द सज्ञा होगा किन्तु दूसरी ई पर हो तो क्रिया होगा। धनुवादक को ऐसी भ्रमणों से अनुवाद करते समय ठीक अर्थ जानने के लिए बलाघात का ध्यान रखना चाहिए। दुभाषिये के रूप में धनुवादक को बलाघात का पता उच्चारण पर ध्यान देने से चल जाग है। लिखित भाषा में अनुवाद करते समय इसका पता विशेष-चिह्न या प्रसंग से चलना है।

वाक्य स्तर पर भी बलाघात का ध्यान रखना आवश्यक है। 'मैं इलाहाबाद नहीं जा रहा' में यदि इलाहाबाद पर बलाघात होगा तो इसका एक अर्थ होगा, किन्तु यदि नहीं पर होगा तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा। 'मोहन आया और खाना खाकर चला गया' में 'और' and का अर्थ दे रहा है, किन्तु यदि उस पर बल दें तो उसका अर्थ more या an other हो सकता है। इस तरह ठीक अर्थ समझने के लिए बलाघात पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

(१२) सुरलहर (Intonation)—चीनी आदि कई तान भाषाएँ (Tone language) ऐसी हैं जिनमें सुरलहर में परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए चीनी शब्द 'मा' का उच्चारण एक सुरलहर में किया जाए तो इसका अर्थ 'घोडा' होता है, दूसरी सुरलहर में 'एक कपड़ा' तीसरी में 'माँ' और चौथी में 'माली देना'। इसी प्रकार अफ्रीका की 'एफिक' भाषा में ekere didie वाक्य का एक सुरलहर में अर्थ होगा 'तुम्हारा क्या नाम है?' दूसरी में 'तुम क्या सोचते हो?' चीनी भाषा की एक बोली में

येन' का विभिन्न सुरलहरों में अर्थ घुमाँ, नमक, मीठ, हस होता है। ऐसी भाषाओं से अनुवाद करते समय अनुवादक का ध्यान सुरलहर पर न जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हिंदी आदि अन्य प्रकार की भाषाओं में भी सुरलहर कभी-कभी अर्थ-निर्धारण में बड़ा सहायक होता है। 'हाँ' का एक सुरलहर में सामान्य अर्थ होगा तो दूसरे में 'मत'। 'राम आ गया', 'राम भा गया?' 'राम आ गया!' में भी अर्थांतर है। इस प्रकार की भाषाओं में लिखित रूप से यदि अनुवाद करना हो तो विराम-चिह्न एक सीमा तक अर्थ-निर्धारण में सहायक होता है।

स्रोत भाषा की सामग्री का ठीक अर्थनिर्धारण करने के बाद अनुवादक का ध्यान लक्ष्य भाषा में उसके 'समानार्थी स्वाभाविक अभिव्यक्ति' खोजने की ओर जाता है। इस प्रसंग में भी उसे काफी सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि अनूदित सामग्री का लक्ष्य-भाषा-भाषी ठीक वही अर्थ ग्रहण कर सकें जो स्रोत-सामग्री का स्रोत-भाषा-भाषी ग्रहण करते हैं। अनुवादक को इस प्रसंग में भी उपर्युक्त बातों (लक्ष्य भाषा के सदस्य, लिंग, वचन, स्थान आदि) का ध्यान रखना चाहिए।

'समानार्थी स्वाभाविक अभिव्यक्ति' का प्रयोग विशेष अर्थ में ही कर रहा हूँ। इसमें 'समानार्थी' का अर्थ है 'स्रोत भाषा में अभिव्यक्त अर्थ के समान अर्थवाली' तथा 'स्वाभाविक' का अर्थ है 'लक्ष्यभाषा के स्वभाव या प्रकृति के अनुकूल' अर्थात् जो अनुवाद न लगे, लक्ष्यभाषा की प्रकृति की दृष्टि से भटपटा न लगे, पढ़ने पर लगे कि उस भाषा में ही वह मूलतः लिखी गई है। इस तरह 'समानार्थी' अर्थविज्ञान से सम्बद्ध है तथा 'स्वाभाविक' शब्द, रूप, मुहावरें तथा वाक्य रचना आदि से, अर्थात् भाषा की व्यवस्था से।

गहराई से विचार करें तो 'समानार्थी अभिव्यक्ति' भी दो प्रकार की हो सकती है : (क) ठीक वही अर्थ वाली अभिव्यक्ति जो स्रोत-सामग्री में है। इसे हम लोग 'एकार्थी' (स्रोत तथा लक्ष्य, दोनों अर्थ की दृष्टि से एक हों) भी कह सकते हैं। (ख) 'निकटतमार्थी' अर्थात् मूल के निकटतम अर्थ रखने वाली।

समानार्थी { एकार्थी
निकटतमार्थी

यह बात ध्यान देने की है कि स्रोत और लक्ष्य भाषा विशेष की विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण अनुवाद प्रायः निकटतमार्थी ही हो पाते हैं, एकार्थी अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं।

'एकार्थी अभिव्यक्ति' तथा 'निकटतमार्थी अभिव्यक्ति' पर यहाँ कुछ गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ये अभिव्यक्तिर्थाँ यों तो शब्द, शब्द-वच, पद, वाक्यांश, उपवाक्य, वाक्य, मुहावरा, लोकोक्ति, विशिष्ट प्रयोग आदि सभी स्तरों पर हो सकती हैं, किन्तु यहाँ केवल शब्द-स्तर पर ही उनके विभिन्न पक्षों और कोटियों को स्पष्ट किया जा रहा है। अन्य स्तरों पर भी इसी प्रकार उन्हें देखा और समझा जा सकता है।

मान लें स्रोत भाषा का एक शब्द 'क' है तथा लक्ष्य भाषा में उसके लिए 'ख' शब्द उपलब्ध है। हर शब्द की अपनी अर्थ-परिधि होती है। इन दोनों की अर्थ-परिधियाँ मान लें ये हैं—

अब यदि दोनों के अर्थ बिल्कुल एक हैं तो 'क' के लिए अनुवाद में 'ख' को रखना 'एकार्थी अभिव्यक्ति' होगी। किन्तु यदि दोनों में थोड़ा भी अंतर है तो अर्थ की दृष्टि से वे 'एक' न होकर मात्र 'निकट' माने जाएँगे। किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया स्रोत भाषा के 'क' शब्द के लिए लक्ष्य भाषा में 'ख' ही निकटतम शब्द है अतः उसे 'निकटतमार्थी अभिव्यक्ति' कह सकते हैं।

एकार्थी अभिव्यक्ति में दोनों शब्दों की अर्थ-परिधि समान होगी। एक के शीतक वृत्त को दूसरे के शीतक वृत्त के ऊपर रखें तो कोई अंतर नहीं मिलेगा। एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएगा।

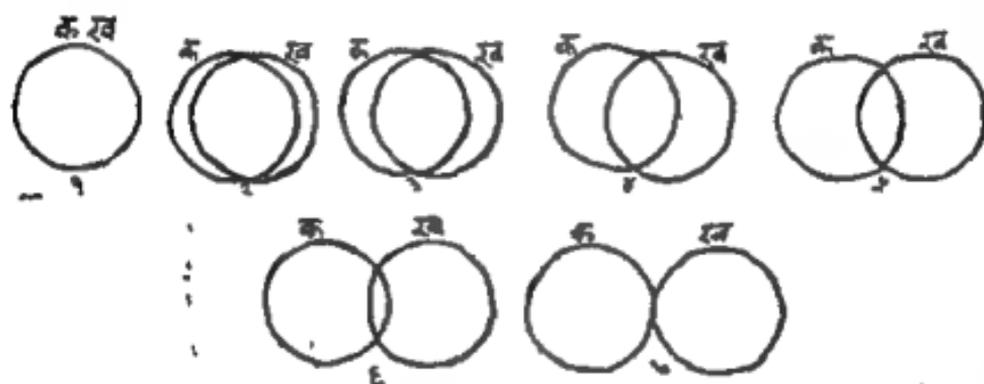
किन्तु निकटतमार्थी अभिव्यक्ति के अनेक भेद हो सकते हैं। हो सकता है कि स्रोत भाषा के शब्द के लिए लक्ष्य भाषा में प्राप्त शब्द अर्थ-परिधि की दृष्टि में थोड़ा ही भिन्न हो। ऐसी स्थिति में उनके शीतक वृत्तों द्वारा उनकी समानता तथा अंतर को भी दिखाया जा सकता है—

इस रेखाचित्र से स्पष्ट है कि 'क' के अर्थ का बिन्दुयुक्त भाग 'ख' में नहीं आ रहा है तथा 'ख' का बिन्दुयुक्त अंश 'क' में नहीं आ रहा। अर्थात् बीच के बिन्दुविहीन अंश से चोखित अर्थ ही दोनों में समान है, बिन्दुयुक्त रेखांकित अंश अपने-अपने अलग हैं। दो भाषाओं के समान शब्दों की अर्थ की दृष्टि से तुलना की जाए तो इस प्रकार कम या अधिक अंतरों के अनेक भेद हो सकते हैं। चार प्रकार के अन्तरो के आधार पर उन्हें यों दिखाया जा सकता है—

यदि एकांशी, निकटतमांशी तथा भिन्नांशी को एक साथ दिखाना चाहे तो—

१ में 'क' 'ख' एक दूसरे पर हैं, अर्थात् दोनों एकांशी हैं। जैसे अंग्रेजी one तथा हिन्दी एक। निकटतमांशी २ से ६ तक हैं। २ में 'क' 'ख' में अर्थ की निकटता अधिक है, किन्तु ३, ४, ५, ६ में वह क्रमशः कम होती गई है। ७ में दोनों अलग-अलग हैं, भिन्नांशी हैं, अर्थात् ७ में दो ऐसे शब्द आएँगे जिनमें अर्थ की समानता ही नहीं।

'१' सर्वोत्तम अनुवाद कहा जाएगा; २, ३, ४, ५, ६ क्रमशः एक दूसरे में खराब माने जाएँगे। किन्तु अनुवाद करते समय १ के न मिलने पर २, २ के न मिलने पर ३, तथा आगे इसी प्रकार (अंततः ६ में) काम चलाना पड़ना है। यहाँ तो निकटतमांशी की ये पाँच (२, ३, ४, ५, ६) स्थितियाँ दिखाई गईं। ऐसी और अधिक या कम स्थितियाँ भी हो सकती हैं।

अब तक हम लोग अनुवाद की दृष्टि से स्रोत भाषा की मामूली और लक्ष्य

भाषा में उसके रूपांतर के बीच अर्थ की समानता पर एक दृष्टि से एक दिशा में विचार कर रहे थे। इस समस्या पर एक दूसरी दिशा में भी विचार किया जा सकता है। स्रोत भाषा के शब्द की अर्थ-परिधि और लक्ष्य भाषा में उसके स्थान पर प्रयुक्त शब्द की अर्थ-परिधि पूर्णतः एक हो तो

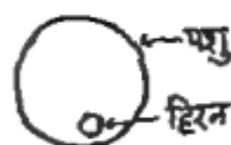
दोनों एक दूसरे पर होंगे। किंतु कभी-कभी मूल की तुलना में अनुवाद के शब्द की अर्थ-परिधि छोटी हो जाती है। ऐसे अनुवाद के दोष को मैं अर्थ-सकोच दोष कहना चाहूँगा। मूल सामग्री के 'क' शब्द के स्थान पर अनुवाद में 'ख' शब्द रखें और उसकी अर्थ-परिधि कम हो तो अर्थ-सकोच दोष हो जाएगा—

मात्रा के आधार पर अर्थ-सकोच दोष के अनेक भेद किए जा सकते हैं :—

कुछ उदाहरणों द्वारा यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। 'गीदड़' शब्द बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में है। यदि हिन्दी अनुवादक बंगला में अनुवाद करते समय बंगला 'गीदड़' (उस जगल में बहन में गीदड़ है) के स्थान पर हिन्दी में 'गीदड़' शब्द का प्रयोग करें तो अर्थ-सकोच दोष पैदा जाएगा, क्योंकि बंगला में 'गीदड़' का अर्थ 'लोमड़ी' और 'सिंघार' दोनों होता है। जब कि हिन्दी में केवल 'सिंघार'। मान लें हिन्दी में कहीं प्रयोग है 'मृगराज सिंह' उर्दू में अनुवाद करने वाला मृग के पुराने अर्थ से परिचित नहीं है और वह 'मृग' को 'हिरन' समझकर 'मृगराज' का उर्दू में अनुवाद कर देता है 'हिरनों का राजा' तो यहाँ उसके अनुवाद में अर्थ-सकोच की गन्ती मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ 'मृग' का अर्थ है 'पशु' और अनुवादक 'पशु' के स्थान पर 'हिरन' का प्रयोग कर रहा है—

अंग्रेजी में 'पीयर' (peer) फलों की एक प्रजाति का नाम है। हिन्दी में इस के लिए सामान्य शब्द नहीं है। हिन्दी के नाशपाती, नाख, तथा बबूगोशा इन तीनों ही को अंग्रेजी में पीयर ही कहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी अंग्रेजी सामग्री में 'पीयर' आया हो और हिन्दी में अनुवाद करना हो तो उस के स्थान पर नाशपाती, नाख तथा बबूगोशा इन तीन में ही किसी का प्रयोग करेंगे। यदि सामग्री में पीयर इनमें किसी एक के लिए आया हो तब तो उसी शब्द का प्रयोग किया जाएगा और अनुवाद ठीक होगा, किंतु यदि पीयर उस प्रजाति के लिए प्रयुक्त हुआ है तो तीनों में चाहे किसी का भी प्रयोग क्यों न करें, अनुवाद में अर्थ-संकोच दोष आ जाएगा। अंग्रेजी (aunt) — हिन्दी ताई, चाची, मौसी, बूधा, मामी; अंग्रेजी अंकल (uncle) — हिन्दी ताऊ, चाचा, मौसा, फूफा, मामा; अंग्रेजी कजिन (cousin) — हिन्दी अचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई या अचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन तथा अंग्रेजी जैस्मिन (jasmine) — हिन्दी चमेली, जुही आदि में भी इसी प्रकार के अर्थ-संकोच दोष की सम्भावना हो सकती है।

अनुवाद में हमके ठीक उल्टा दोष भी हो सकता है जिसे मैं अर्थ-विस्तार दोष की सजा देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए हिन्दी 'गीदड़' के लिए यदि बगना अनुवाद में कोई 'गीदड़' शब्द का प्रयोग करे तो अर्थ-विस्तार दोष होगा, क्योंकि हिन्दी में 'गीदड़' सियार को कहते हैं, जबकि बंगला में सियार और मोमड़ी दोनों ही को। इसी प्रकार, ऊपर अर्थ-संकोच दोष के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, यदि श्रोत भाषा को सद्य भाषा तथा लक्ष्य भाषा को श्रोत भाषा मान लें तो सभी उदाहरण अर्थ-विस्तार दोष के हो जाएंगे। अर्थ-संकोच की तरह ही इस दोष के भी कमी-वेशी के आघार पर कई भेद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ही को चित्र-रूप में यों दिखा सकते हैं :

मान लें एक हिन्दी का वाक्य है 'राम भक्षत लेने गया है,' इसमें 'भक्षत' का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा ? यस्तुतः भक्षत, चावल, भात तीनों के लिए सामान्यतः अंग्रेजी में केवल 'राइस' है। अगर भक्षत के लिए केवल 'राइस' शब्द का प्रयोग करें तो यह गलती अर्थ-विस्तार की कही जाएगी, क्योंकि 'राइस' की अर्थ-सीमा भक्षत की अर्थ-सीमा से बड़ी है। 'राइस' में चावल तथा भात दोनों समाहित हैं, जबकि भक्षत में वे नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर 'भक्षत' शब्द का ही अंग्रेजी में भी प्रयोग करके, उसे पाद-टिप्पणी में समझा देना कदाचित् अच्छा होगा। किन्तु मान लें कि ऐसा नहीं किया गया और भक्षत की रचना पर ध्यान देकर अनुवादक उसे unbroekn rice कर देता है, तो भी यह अर्थ-विस्तार की भ्रष्टुद्धि होगी, क्योंकि सभी unbroken rice को भक्षत नहीं कह सकते।

अनुवाद में अर्थ की दृष्टि से एक तीसरे प्रकार का दोष भी भा सकता है जिसे अर्थविश दोष कहा जा सकता है। अनुवाद में अर्थविश दोष का अर्थ है एक अर्थ वाले शब्द के स्थान पर दूसरे अर्थ वाले शब्द को रख देना। ऊपर 'अकल' का उदाहरण सकोच और विस्तार दोष के प्रसंग में लिया जा चुका है। His all the five uncles came. वाक्य का अनुवाद 'उसके सभी पांच चाचे आए' करें और uncle में मूलतः चाचा, फूफा, मामा, ताऊ, मौसा हो तो यह अर्थसकोच दोष होगा। 'उसके फूफा ने कहा' का अनुवाद अंग्रेजी के His uncle said करें तो अर्थ-विस्तार दोष होगा। कुछ स्थितियों में ऐसे ही शब्दों में अर्थविश दोष भी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी का तीन अक्षरों का कोई नाटक है। पहले अक्षर में एक व्यक्ति किसी को संबोधित करता है 'अकल'—नाटक के तीसरे अक्षर में इस बात का अर्थस्पष्ट संकेत है—जिसको पकड़ने के लिए नाटक का अत्यन्त सतर्क पठन आवश्यक है—कि जिसे वह 'अकल' कह रहा है वह यस्तुतः उसके पिता की बहिन का पति है। किसी व्यक्ति को नाटक के केवल प्रथम अक्षर का अनुवाद करना है। एक संभावना तो यह हो सकती है कि वह पूरा नाटक पढ़े बिना पहले अक्षर का अनुवाद कर दे और तब सहज ही वह 'अकल' का अनुवाद 'चाचा जी' करेगा। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि वह नाटक आगे भी पढ़े, किन्तु, चूंकि कई रिश्तों को जोड़ने पर यह पता चलता है कि वह व्यक्ति उस के पिता की बहिन का पति है, और उसे अनुवाद केवल पहले अक्षर का करना है, वह आगे भी ही केवल सरसरी निगाह से पढ़ रहा है, अतः उसका ध्यान इस रिश्ते की ओर जाता ही नहीं। तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि

उसका ध्यान तो इस रिश्ते की ओर जाता है किन्तु पहले अंक के 'अकल' शब्द के अनुवाद के प्रसंग में वह इसका ध्यान नहीं रख पाता। इन तीनों स्थितियों में भी यह असंभव नहीं है कि अनुवादक 'अकल' शब्द का अनुवाद 'चाचा जी' करे। ध्यान देने पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि यहाँ 'फफा जी' के लिए उसने 'चाचा जी' का प्रयोग कर दिया, यर्थात् 'अकल' शब्द का इस प्रसंग में जो मूल अर्थ है, उसे वह न पकड़ सका, और उसके स्थान पर उसने अनुवाद में हमारे अर्थ की अभिव्यक्ति कर दी। इस प्रकार अर्थविज्ञानीय भूल हो गई। एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का 'आदेश' या 'भागम' हो गया।

वस्तुतः अंग्रेजी 'अकल' का हिन्दी में सामान्य प्रतिशब्द तो 'चाचा जी' है, किन्तु अनुवादक को इस शब्द का अनुवाद करने के पूर्व पूरे टेक्स्ट को मत्ती-भाँति पढ़कर यह पता लगा लेना चाहिए कि 'अकल' कहा जाने वाला व्यक्ति सचमुच चाचा ही है या ताऊ, मौसा, फूफा, मामा में से कोई। 'आट' या 'आटी' का 'आची' या 'आची जी' अनुवाद करने में भी इसी प्रकार की अर्थविज्ञानीय भूल हो सकती है, क्योंकि वे मौसी, मामी, बुआ, ताई भी हो सकती हैं। इसी प्रकार 'कजिन ब्रदर' मौमेरा, चचेरा, फुकेरा या ममेरा कोई भी भाई हो सकता है या 'कजिन सिस्टर' मोमेरी, चचेरी, फुकेरी या ममेरी कोई भी बहन हो सकती है।

वस्तुतः जब भी श्रोत भाषा का एक शब्द लक्ष्य भाषा के एक से अधिक शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है, तो लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय इस प्रकार की अर्थविज्ञानीय अशुद्धि की सम्भावना बराबर बनी रहती है। पूरे टेक्स्ट को पढ़कर कभी-कभी तो इस प्रकार की अशुद्धि से बचा जा सकता है, किन्तु मान लीजिए पूरे टेक्स्ट में भी कोई ऐसा संकेत न हो जिससे ठीक अर्थ का पता चल सके, तो फिर अनुवादक को असहाय होकर किसी भी अर्थ को लेकर अपना काम खलाना पड़ता है, यद्यपि ऐसी स्थिति में अशुद्धि होने की पूरी सम्भावना रहती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बगीचे का वर्णन है। फारसी में लिखा है 'घुसते ही बाएँ हाथ, यासमीन का लहलहाता पीदा चापका स्वागत करेगा।' सामान्यतः 'यासमीन' का अर्थ चमेली लिया जाता है, अतः अनुवादक 'यासमीन' का अनुवाद चमेली करेगा, किन्तु हो सकता है कि बगीचे में सचमुच घुसने पर आपको चमेली के स्थान पर जुही मिले, क्योंकि फारसी में जुही को भी 'यासमीन' ही कहते हैं। ऐसी श्रुतियों से बचने के लिए अनुवादक को हमेशा कोई-न-कोई सूत्र मिल ही जाय, कोई आवश्यक नहीं। चमेली और

जुही के लिए अंग्रेजी में भी एक ही शब्द है : 'जैस्मिन्' । अतः अंग्रेजी अनुवाद में भी इस प्रकार की अनिवार्य गलती हो सकती है ।

इस प्रसंग में ऐतिहासिक सामग्री के अनुवाद का भी एक उदाहरण देता जा सकता है । मान लीजिए इतिहास की किसी अंग्रेजी पुस्तक में दो ध्यतियों के सम्बन्ध पर प्रकाश डालने हुए कहा गया है कि एक दूसरे का 'मकल' था । उन दोनों के सम्बन्धों पर और किसी भी प्रकार की कोई सामग्री या किमी भी प्रकार का कोई सूत्र नहीं है । हिन्दी अनुवादक के सामने केवल एक ही चारा है कि वह 'अंकल' का अनुवाद 'बाबा' करे । अनुदित सामग्री के प्रकाशित होने के बाद हो सकता है कि कोई नई सामग्री ऐसी मिले जिससे उन दोनों के वास्तविक सम्बन्ध (ताऊ, मामा, फूफा, मौसा) का पता चले, और तब हम अनुवाद में अशुद्धि दोष आ जाएगा । इसका अर्थ यह है कि अनुवादक से इस प्रकार की अनिवार्य अशुद्धि हो सकती है, और हो सकता है कि अशुद्धि का पता बाद में चले या यह भी सम्भव है कि अशुद्धि तो है किन्तु उसका पता कभी भी न चले ।

अनुवाद में अशुद्धि दोष के कुछ और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं । संस्कृत में 'परिवार' का अर्थ है 'परिजन' या 'नीकर-चाकर' । मध्ययुग में 'परिवार' शब्द में नीकर-चाकर के अतिरिक्त कुटुंब का भाव भी आ गया था, अर्थात् इस शब्द में अर्थ-विस्तार हुआ था । आधुनिक हिंदी तक आते-आते इस शब्द के अर्थ में मध्ययुग की तुलना में अर्थ-संकोच हुआ और अब इसका अर्थ केवल कुटुंब है :

	मूल संस्कृत	मध्ययुगीन अर्थ	आधुनिक हिंदी अर्थ
परिवार	{ नीकर-चाकर	नीकर-चाकर	×
	{ ×	कुटुंब	कुटुंब

अब यदि किसी संस्कृत सामग्री का मध्ययुगीन भाषा में अनुवाद करें और मूल सामग्री के 'परिवार' शब्द के स्थान पर अनुवाद में भी 'परिवार' रख दें तो अनुवाद में अर्थ-विस्तार दोष आ जाएगा, यदि मूल मध्ययुग का ही और संस्कृत में अनुवाद करें और 'परिवार' के स्थान पर 'परिवार' शब्द रखें तो अर्थ-संकोच दोष आ जाएगा, किन्तु यदि संस्कृत मूल का भाषा की हिंदी में अनुवाद करें और 'परिवार' के स्थान पर 'परिवार' रखें तो अशुद्धि दोष आ जाएगा, क्योंकि 'परिवार' का संस्कृत में अर्थ आज के हिंदी अर्थ से सर्वथा भिन्न था । ऐसे अनेक उदाहरण भिन्न सकते हैं, जहाँ दो भाषाओं में अनेकानेक कारणों से समान शब्द होते

हैं, किन्तु उनके अर्थ समान नहीं होते। ऐसी स्थिति में एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करते समय मूल भाषा में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर लक्ष्य भाषा में भी उसी शब्द का प्रयोग करने से यह दोष प्रायः भा जाता है। जैसा कि आगे हम देखेंगे संस्कृत पतंग—हिंदी पतंग; संस्कृत शीपंक—हिंदी शीपंक; मलयालम उपान्यास—हिंदी उपन्यास; मराठी सशोधन—हिंदी सशोधन, हिंदी बनिया—उडिया बाणिया आदि में अर्थ के स्पष्ट अंतर हैं। अनुवाद में मूल में प्रयुक्त इन शब्दों के स्थान में लक्ष्य भाषा में भी यदि कोई अनुवादक इन्हीं का प्रयोग करे तो उसका अनुवाद अर्थविश दोष का विकार हो जाएगा। इसीलिए अनुवादक को इस प्रकार के समान शब्दों से बहुत सतर्क रहना चाहिए।

दो भाषाओं में शब्द की समानता मुख्यतः तीन कारणों से होती है : (क) दोनों भाषाएँ मूलतः एक भाषा से निकली हों। जैसे हिन्दी-पंजाबी, संस्कृत-ग्रीक, मलयालम-तेलुगु, मराठी-मिहली। (ख) एक का दूसरी पर प्रभाव पड़ा हो। जैसे संस्कृत-हिन्दी, फ़ारसी-उर्दू, अंग्रेज़ी-हिन्दी, पुर्तगाली-मराठी। ऐसा भी संभव है कि दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया हो। जैसे हिन्दी-बंगाली। (ग) किसी अन्य भाषा का दोनों पर प्रभाव पड़ा हो। जैसे अंग्रेज़ी का हिन्दी-पंजाबी पर या संस्कृत का मराठी-बंगाली पर। इस समानता का परिणाम यह होता है कि अनुवादक स्रोत भाषा के किसी शब्द को लक्ष्य भाषा में पाकर अनुवाद में उसे ही रख देने के सोच का स्वरण नहीं कर पाता। किन्तु ऐसा प्रायः होता है कि ये समस्रोतीय शब्द अर्थ-परिवर्तन के कारण अर्थ की दृष्टि से समान नहीं होते, और इस तरह वह अनुवाद कभी तो हास्यास्पद हो जाता है और कभी शूलत। मूल सामग्री का भाव उसमें नहीं आ पाता। यहाँ कुछ भाषाओं से आधिक अंतरवाले समस्रोतीय समान शब्दों को देखा जा सकता है। संस्कृत और हिंदी में काफी शब्द समान हैं, किन्तु उन समान शब्दों में ऐसे भी शब्द कम नहीं हैं जो अर्थ की दृष्टि से एक नहीं हैं। संस्कृत 'जंघा' का अर्थ 'घुटने' और 'टखने' के बीच का भाग है किन्तु हिंदी में इसका अर्थ 'घुटने' और 'कमर' के बीच का भाग 'जाँघ' है। गुजराती जाँघ, सिंधी-उडिया-पंजाबी जंघ, असमी-बंगला जाड, कश्मीरी जग के अर्थ भी हिंदी के समान हैं। अब यदि संस्कृत से अनुवाद करने में हिंदी, गुजराती या बंगला आदि में इसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाय तो अर्थविश दोष भा जायगा। इसी प्रकार 'शीपंक' का संस्कृत में अर्थ 'सिर' है किन्तु हिंदी में 'हैडिंग' है। 'पतंग' संस्कृत में 'गुब्बी' को नहीं कहते। 'पदवी' संस्कृत में भागं, पद, स्थान है किन्तु हिंदी में 'उपाधि' है। 'प्रणाली' संस्कृत में 'नाली' है किन्तु हिंदी में यह

अर्थ नहीं है। 'पेट' संस्कृत में शैला या संदूक है, किंतु हिंदी में इसका नया अर्थ विकसित हो गया है। 'आन्दोलन', 'प्रथा', 'अनुरोध' आदि अन्य अनेक शब्दों के भी हिंदी वाले अर्थ संस्कृत में नहीं हैं। तमिल तथा हिंदी में भी अनेक शब्द समान हैं किंतु अर्थ में पर्याप्त अंतर है। 'चिमनी' तमिल में 'चिमणि' है, और उमका अर्थ 'मिट्टी का तेल' है। इसी तरह तमिल में 'चपल' का अर्थ लालच है तथा कुलि (हिंदी कुली) का 'मजदूरी'। किलाम (हिंदी गिलाम) का काच, इनाकका (हिंदी इलाका) का महकमा, अनुमति का स्कूल आदि में प्रवेश (admission) भी, तथा इनाम का 'मुफ्त सेवा' भी है। मलयालम तथा हिंदी के भी कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। श्रीमती-श्रीमान मलयालम में 'सम्पन्न' भी है। ऐसे ही 'शैल' का अर्थ 'बूढ़ा आदमी', शासनम् का 'भ्राजा', तथा रूपा का 'रूपया'। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में 'उपन्यास' शब्द है किंतु उसका अर्थ इन सभी भाषाओं में 'भाषण' है, अर्थात् हिंदी से इन भाषाओं में या इन भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करते समय 'उपन्यास' के स्थान पर 'उपन्यास' नहीं रखा जा सकता। गुजराती में 'हूला' आक्रमण है, जबकि हिंदी में 'शोर-शराबा', 'बावडी' गुजराती में 'छोटा कुर्छा' है जब कि हिंदी में 'छोटा ताल'; 'बलात्कार' गुजराती में अत्याचार (violence oppression) है जबकि हिंदी में कुछ और; तथा 'सशोधन' गुजराती में शोध है जबकि हिंदी में 'सुधार'। 'सड़ना' पंजाबी में 'जलना' है लेकिन हिंदी में 'सड़ना', असमी में 'देमाक' (हिंदी दिमाग) गुस्सा है, 'घाम' पसीना भी है, 'हरकत' हानि भी है, 'विचार' खोज भी है, 'विचित्र' सुंदर है तथा 'घाती' घाता भी है। इसी तरह कन्नड़ में 'कवि' बुद्धिमान भी है। मराठी में अवीर चंदनयुक्त सुगंधित चूर्ण है और 'भावहवा' मीसम भी है। उड़िया में 'काठ' हथियार है जब कि हिंदी में लकड़ी। 'उजला' (स० उज्वल) शब्द हिंदी उड़िया दोनों में है किंतु उड़िया में इसका अर्थ धोखी है, अनाज (स० अनाज) भी दोनों में है पर उड़िया में इसका अर्थ तरकारी या सब्जी है। 'रोजगार' उड़िया में आमदनी या आय का अर्थ देता है, किंतु हिंदी में इसमें सर्वथा भिन्न। इसी तरह 'पुप' उड़िया में र्क्षा महीना है, किंतु हिंदी 'पुस' १०वां। 'फागुण' उड़िया में ११वां महीना है किंतु हिंदी 'फागुन' १२वा है। उड़िया में 'बणिया' मुनार है, 'चमक' डर या आश्चर्य है, 'जिपर' जिद है, 'नाति' लड़के का लड़का है और 'नानी' बड़ी बहन या बूधा है जबकि हिंदी में इनके अर्थ सर्वथा भिन्न हैं।

निष्कर्षतः अनुवादक को अर्थ के स्तर पर इन दोषों (सन्कोच, विस्तार, आदेश) से यथासाध्य बचने का यत्न करना चाहिए ।

अर्थ की दृष्टि से अनुवाद में और भी अनेक बातें ध्यान में रखने की हैं । दो-तीन का संकेत यहाँ किया जा रहा है ।

कभी-कभी स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में एक ही अर्थ या भाव के लिए अभिव्यक्ति में समानता नहीं होती । उदाहरण के लिए अंग्रेजी में first floor हिंदी में दूसरी मंजिल है और ground floor पहली मंजिल है । असावधान अनुवादक first floor का अनुवाद पहली मंजिल या second floor का दूसरी मंजिल या Third floor की तीसरी मंजिल कर दे तो गलत हो जाएगा । ऐसे ही

issuess Couple

का अनुवाद असावधानी से

नि.सतान माता-पिता

किया जा सकता है । किंतु वास्तविकता यह है कि मनान पैदा होने के पूर्व Couple माता-पिता की सजा का अधिकारी नहीं हो सकता । इसका ठीक अनुवाद—नि.सतान दंपति या पति-पत्नी होगा ।

हर भाषा में (अर्थ की) सूचना देने की क्षमता समान नहीं होती । यही कारण है कि एक वाक्य का दूसरी भाषा में अनुवाद आवश्यक नहीं कि उतनी ही सूचनाएँ दे जितनी सूचनाएँ स्रोत भाषा का वाक्य दे रहा है । 'राम आज कल दवा पी रहा है' का अंग्रेजी अनुवाद होगा Ram is taking medicine these days. किंतु क्या अर्थ के स्तर पर दोनों वाक्य समानार्थी हैं ? शायद नहीं । अंग्रेजी वाक्य में अर्थ-विस्तार हो गया है, क्योंकि taking या लेना में 'पीना' भी समभव है और 'खाना' भी । आशय यह है कि यह हिंदी वाक्य अपेक्षाकृत अधिक सटीक (exact) सूचना दे रहा है और अंग्रेजी वाक्य की सूचना उतनी सटीक नहीं है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 'राम आजकल दवा खा रहा है, का भी अंग्रेजी अनुवाद यही होगा । इस सटीक सूचना के अभाव के कारण ही अंग्रेजी Ram is taking medicine these days को हिंदी में कहना कठिन था—इसीलिए 'राम आज कल दवा ले रहा है' प्रयोग चल पड़ा । यदि यह प्रयोग अंग्रेजी के प्रभाव से न चला होता तो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में अवशिष्ट दोष आ जाने की संभावना होती ('खाना' के स्थान पर 'पीना' या 'खाना' के स्थान पर 'लेना' के कारण) तथा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में तो अर्थ-विस्तार की संभावना है ही । निष्कर्षतः स्रोत और लक्ष्य भाषा में सूचना-शक्ति के समान न होने पर अनुवादक को बहुत सतर्कता रखनी चाहिए नहीं तो अनुवाद दोषपूर्ण हो जाता है ।

अनुवाद और वाक्यविज्ञान

वाक्यविज्ञान भाषाविज्ञान की एक शाखा है, जिसमें भाषा के वाक्यों की रचना का अध्ययन होता है, और अनुवाद में एक भाषा के वाक्यों का दूसरी भाषा में रूपांतर करते हैं, दूसरे शब्दों में एक भाषा की वाक्य-रचना को दूसरी भाषा की प्रकृति के अनुकूल वाक्य-रचना में परिवर्तित करते हैं, इस तरह विभिन्न भाषाओं के वाक्यों के विश्लेषण का विज्ञान वाक्यविज्ञान अनुवाद में निश्चित ही बहुत सहायक हो सकता है।

प्राचीन काल में अनेक लोगों का यह मत था कि अनुवाद शब्दशः literal होना चाहिए। इस तरह अनुवाद में शब्द का या शब्द-स्तर का विशेष महत्त्व था। कुछ यूनानी तथा रोमन अनुवादकों ने बाइबिल के ऐसे ही अनुवाद किए, किन्तु उन शाब्दिक अनुवादों के (भाव तथा शैली की दृष्टि से) घटपटेपन ने यह शीघ्र ही स्पष्ट कर दिया कि अनुवाद में शब्द या शब्द-स्तर उतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता, जितना अर्थ या भाव महत्त्वपूर्ण होता है, और अर्थ या भाव शब्द-स्तर पर न होकर वाक्य-स्तर पर ही होते हैं। वस्तुतः ध्यान देने की बात यह है कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में होता है, और भाषा की सहज मूलभूत इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। मनुष्य वाक्यों के माध्यम से ही सोचता, बोलता और समझता है। यहाँ तक कि कभी बातचीत में हम एक शब्द का प्रयोग करते भी हैं तो वह एक शब्द भी पूरे वाक्य के सदर्भ में ही बोला और समझा जाता है—

राम—पर चलोगे ?

मोहन—हाँ।

यहाँ 'हाँ' एक शब्द नहीं है। बक्ता और श्रोता दोनों ही के लिए वह 'हाँ पर चलूँगा' वाक्य का सक्षिप्त रूप है। इस तरह भाषा में अर्थ या भाव हमेशा वाक्य स्तर पर ही होते हैं और इसीलिए अनुवाद भी वाक्य वा ही होना चाहिए। इससे यह बात स्वतः सिद्ध है कि अच्छा अनुवाद वाक्यविज्ञान

की व्यावहारिक जानकारी के बिना किया ही नहीं जा सकता ।

सम्बद्ध विषय पर निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है ।

(१) बाह्य-संरचना (Deep Structure) तथा सतह संरचना (Surface structure)—भाषाओं में वाक्यों के सामान्यतः एक ही अर्थ होते हैं । जैसे 'राम जा रहा है ।' किन्तु कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके एकाधिक अर्थ होते हैं । उदाहरण के लिए एक वाक्य लें—

शोला गानेवाली है ।

इस वाक्य के दो अर्थ हैं : (१) शोला अब गाएगी; (२) शोला गाने का काम करती है । इसका अर्थ यह है कि बाह्य संरचना में एक वाक्य होता हुआ भी सतह संरचना में यहाँ दो वाक्य हैं । एक है 'शोला गाएगी' जिसे 'शोला गानेवाली है' रूप में कहा गया है, और दूसरा है 'शोला गाने का काम या पेशा करती है' और इसे भी 'शोला गानेवाली है' रूप में कहा गया है । सतह संरचना में दो वाक्य होने के कारण ही इस वाक्य के दो अर्थ हैं । अनुवादक के लिए यह आवश्यक है कि वह देख ले कि वाक्य कहीं एक से अधिक अर्थोंवाला तो नहीं है, और यदि है तो उसकी सतह संरचना के आधार पर उस प्रसंग में अनुवाद करने से पहले उसका ठीक अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए और उसी का अनुवाद करना चाहिए । इस बात का ध्यान न रखने वाला अनुवादक अनेकानेक वाक्यों में एक अर्थ के स्थान पर दूसरे को लेकर अनुवाद करने की गलती कर सकता है ।

यहाँ कुछ ऐसे वाक्य या वाक्यांश देखे जा सकते हैं, जिनके एकाधिक अर्थ हैं । एकाधिक अर्थ सतह संरचना में दिखाए गए हैं ।

(क) बाह्य—मुझे, तुम्हें दो रुपये देने हैं ।

सतह संरचना—(१) तुम मुझे दो रुपये दोगे ।

(२) मैं तुम्हें दो रुपये दूँगा ।

(३) तुम मेरे दो रुपये के कर्जदार हो ।

(४) मैं तुम्हारा दो रुपये का कर्जदार हूँ ।

(ख) बाह्य—मैंने दौड़ते हुए शेर को मारा ।

सतह संरचना—(१) जब मैंने शेर को मारा तो मैं दौड़ रहा था ।

(२) जब मैंने शेर को मारा तो शेर दौड़ रहा था ।

(ग) बाह्य—मुझे मन भर मिठाई चाहिए ।

सतह संरचना—(१) मुझे एक मन मिठाई चाहिए ।

(२) मुझे मन (जी) भर मिठाई चाहिए ।

(घ) बाह्य—shooting of the hunter ।

आंतरिक—(१) शिकारी का मारना

(२) शिकारी को मारना

(ङ) बाह्य—मुकुल की पेंटिंग

आंतरिक—(१) मुकुल की बनाई पेंटिंग

(२) पेंटिंग जिसका मालिक मुकुल है ।

(३) पेंटिंग जो मुकुल (के स्वरूप) की है ।

(च) बाह्य—दाढी मुझे अच्छी लगती है ।

आंतरिक—(१) दाढी देखना मुझे अच्छा लगना है ।

(२) दाढी मेरे चेहरे पर अच्छी लगती है ।

(छ) बाह्य—खाते जाओ ।

आंतरिक—(१) खाते हुए जाओ ।

(२) खाकर जाओ ।

(३) go on eating.

इस प्रकार के अनेकायक वाक्यों या वाक्यांशों के अनुवाद के समय अनुवादक का ध्यान निश्चित रूप से आंतरिक स्तर पर व्यक्त अर्थ पर ही होना चाहिए, अन्यथा, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में बाह्य और आंतरिक स्तर पर वाक्य-रचना में सर्वदा समानता हो ।

(२) निकटतम अवयव (Immediate constituent)—वाक्य जिन विभिन्न पदों या खंडों से बनते हैं उन्हें वाक्य के अवयव कहते हैं । किसी वाक्य का ठीक अर्थ जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वाक्य में किस अवयव का निकटतम अवयव कौन सा है, क्योंकि निकटतम अवयव के आधार पर ही अर्थ की इकाइयाँ बनती हैं । पहले निकटतम अवयव को समझ ले । एक वाक्य है:—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।

इसमें १० अवयव हैं । यदि विभिन्न स्तरों पर इनकी निकटता देखें तो १० को ७ में रखा जा सकता है:—

राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७

। फिर इन ७ को ४ में—

राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।
 १ २ ३ ४

फिर ४ को ३ में—

राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।
 १ २ ३

फिर ३ को २ में—

राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।
 १ २

फिर २ को १ में—

राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।
 १

वाक्य में अर्थ की प्रतीति इसी क्रम से निकटतम अवयवों के आधार पर होती है। इसे एक साथ यों भी रख सकते हैं—

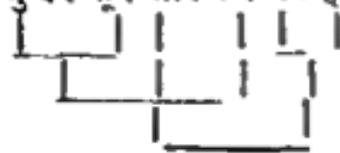
राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है ।
 (Diagram showing nested brackets under the sentence, illustrating the nesting of phrases from right to left: 'जा रहा है', 'श्याम के घर जा रहा है', 'मोहन श्याम के घर जा रहा है', 'राम का मित्र मोहन श्याम के घर जा रहा है'.)

पद अर्थ के स्तर पर निकटतम अवयव बनते हैं, एक स्थान पर होने के कारण नहीं। उपर्युक्त वाक्य में 'मोहन' तथा 'श्याम' एक साथ आए हैं, किन्तु वे निकटतम अवयव नहीं हैं, क्योंकि अर्थ के स्तर पर उनका आपस में सीधा सम्बन्ध नहीं है। Is he going? वाक्य में Is तथा going दूर-दूर हैं, किन्तु वे निकटतम अवयव हैं, क्योंकि अर्थ के स्तर पर वे आपस में सम्बद्ध हैं। अर्थ समझने में निकटतम अवयवों को समझना आवश्यक है। उदाहरणार्थ—

सुन्दर फूल और फल रखे हैं ।

में निकटतम अवयवों का विभाजन दो रूपों में सम्भव है, इसीलिए इनके दो अर्थ हैं—

(१) सुन्दर फूल और फल रंगे हैं ।

(२) सुन्दर फूल और फल रंगे हैं ।

पहले में सुन्दर केवल फूल का विशेषण है किन्तु दूसरे में यह फूल और फल दोनों का विशेषण है । इस तरह भये इस विभाजन में बंधा है या विभाजन इस वाक्य का यचना या लेखा के भाव से बंधा है । इसीलिए अनेक वाक्यों में निकटतम अवयवों का सम्बन्ध एकाधिक रूपों में हो सकता है अतः उनके एकाधिक भयं हो सकते हैं । निष्कर्षतः किसी वाक्य का ठीक भयं जानने के लिए अवयवों के आपसी सम्बन्ध जानना आवश्यक है, इसीलिए अनुवादक को भी निकटतम अवयवों का ध्यान रखना चाहिए । मान लीजिए हिंदी में है:

सुन्दर फूल और फल

तथा हमें संस्कृत में अनुवाद करना है । यदि

सुन्दर फूल और फल

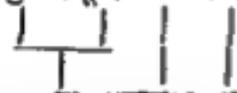

रूप में मानकर अनुवाद करें तो होगा—

सुन्दर. पुष्पः सुन्दर फल च

किन्तु यदि

सुन्दर फूल और फल

मानें तो अनुवाद होगा—

सुन्दर. पुष्पः फल च

एक दूसरा उदाहरण लें—

बैठो मत जाओ

यदि

बैठो मत जाओ

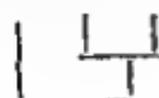

जें तो अंग्रेजी अनुवाद होगा

Don't sit, go.

और यदि

बैठो मत जाओ

तो होगा

Sit down, don't go. ऐसे ही

Tall boys and girls are going.

के निकटतम अवयवों के आधार पर दो अनुवाद होंगे—

(१) लंबे लड़के और लड़कियाँ जा रही हैं ।

(२) लंबे लड़के और लंबी लड़कियाँ जा रही हैं ।

अनुवाद में हर शब्द पर अधिक ध्यान देने वाले लोग निकटतम अवयवों का ध्यान न रखने पर गलती कर सकते हैं । एक वाक्य है—

वह अपनी स्त्री की मुट्ठी में है ।

इसमें यदि हर शब्द को अलग-अलग लेकर अनुवाद करें तो होगा

He is in the fist of his wife.

किंतु वस्तुतः इसमें 'मुट्ठी' अलग नहीं है 'मुट्ठी में होना' एक दूसरे के निकटतम अवयव है, अतः यही एक आर्थिक इकाई (मुहावरा) है, और इस पूरे का एक साथ अनुवाद होगा—He is under the thumb of his wife. मुहावरो तथा लोकोक्तियों के शब्द, वाक्य के अन्य शब्दों से अलग आपस में निकटतम होते हैं, अतः उसका हमेशा एक आर्थिक इकाई के रूप में अलग अनुवाद होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है । He fell in love with her में निकटतम अवयव का ध्यान न रखें तो अनुवाद होगा 'वह उसके साथ प्रेम में गिरा' 'किन्तु fall in love with' को निकटतम मानकर इकाई रूप में अनुवाद करें तो 'प्यार करना' के आधार पर होगा 'वह उससे प्यार करने लगा' । इसी प्रकार 'मेरा सिर चक्कर खा रहा है,' 'वह नौ दो ग्यारह हो गया' 'It is raining cats and dogs' आदि के अनुवादों में भी देखा जा सकता है ।

दो वाक्य हैं—

(१) उन दोनों में रात-दिन का अंतर है ।

(२) वहाँ रात-दिन काम हो रहा है ।

निकटतम धवयव के आधार पर स्पष्ट है कि एक इकाई है 'गा-दिन का मसर' (vast difference) और दूसरी है 'रास-दिन' (round the clock), अतः धनुवाद में इसका ध्यान रगना पड़ेगा ।

(३) सहप्रयोग—वाक्य में 'सहप्रयोग' का अर्थ विदोष महत्त्व है । 'सह-प्रयोग' के अर्थ अर्थ बनाया हुआ शब्द है । सहप्रयोग से अर्थ अर्थ यह है कि हर भाषा में शब्द-विशेष के साथ विशेष अर्थों में सभी शब्दों का प्रयोग नहीं होना । अनेक पर्यायों में एक या कुछ ही शब्द उन शब्द के साथ उन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । उदाहरण के लिए हिंदी में नास्ता अर्थ में 'जलपान' शब्द प्रयुक्त होता है । अतः जल के अर्थ हिन्दी में पानी, नीर, अथवा घाँस कोई है, किन्तु नास्ता के अर्थ में 'पानी' के साथ पानी, नीर अथवा अथु (पानीपान, नीरपान, अथुपान) का सहप्रयोग नहीं हो सकता । होना है केवल जल (जल-पान) का सहप्रयोग । अर्थात् इस विदोष अर्थ में हिन्दी में 'जल' और 'पान' इन दो का ही सहप्रयोग सम्भव है । सहप्रयोग का सभी भाषाओं में अर्थ और वाक्य-रचना के स्तर पर अर्थ है । अतः का उदाहरण अर्थ का या । वाक्य में भी उदाहरण लिया जा सकता है । उदाहरण के लिए हिन्दी में 'भोजन' और 'खाना' अर्थ हैं, किन्तु खाने के अर्थ में 'खाना' शब्द का प्रयोग इन दोनों के साथ नहीं हो सकता । 'खाना खाना' तो ठीक है किन्तु 'भोजन खाना' नहीं हो सकता । 'भोजन' का सहप्रयोग 'खाना' के साथ नहीं, अतः 'करना' के साथ होता है । अतः में सिगरेट खाने हैं पर हिन्दी में पीते हैं । अंग्रेजी में to play a radio होता है पर हिन्दी में 'रेडियो बजाना' । इसी तरह हिन्दी में 'चाय पीना' किन्तु अंग्रेजी में 'टी' के साथ 'ड्रिंक' का सह-प्रयोग नहीं है, टैक (to take tea) का है । अंग्रेजी में to play on violin पर हिन्दी में 'वायलिन बजाना' । सहप्रयोग की दृष्टि से हिन्दी अंग्रेजी के कुछ वाक्य दर्शनीय हैं:—

(१) बत्ती जलाओ ।

Burn the lamp (गलत)

light the lamp

(२) उसने मैच में एक गोल किया ।

He made a goal in the match. (गलत)

He scored a goal in the match.

(३) The doctor felt my pulse.

डाक्टर ने मेरी नब्ब महसूस की । (गलत)

डाक्टर ने मेरी नब्ब देखी ।

(४) Make the bed.

विस्तर बना दो (गलत)

विस्तर बिछा दो ।

(५) मैंने होटल के लिए टैक्सी की ।

I dida taxi for the hotel. (गलत)

I took a taxi for the hotel.

(६) फूल तोड़ो ।

Break the flower. (गलत)

Pluck the flower.

(७) He is taking his meals.

वह खाना ले रहा है । गलत

वह खाना खा रहा है ।

हिन्दी में :

मैंने दवा दी ।

मैंने दवा खाई ।

मैंने दवा पी ।

तीनों ठीक हैं, किन्तु अंग्रेजी में केवल to take the medicine, न तो to drink और न eat । हिन्दी में प्रायः 'भसर करना' होता है पर दूसरी ओर 'प्रभाव डालना' । इस तरह वाक्य-रचना में अनुवादक के लिए सहप्रयोग का ध्यान रखना आवश्यक है । इसी ध्यान न रखने का कारण हिन्दी में 'मैंने चाय ले ली है' जैसे प्रयोग चल पड़े हैं ।

(४) लिंग—प्राकृतिक लिंग और व्याकरणिक लिंग सर्वदा समान नहीं होते । जर्मन में 'फाउनाइन' (कुमारी) तथा 'फाउनरिसमा (स्त्री-पर्यापकपित) नपुंसक लिंग हैं तो संस्कृत में 'दारा' (स्त्री) पुल्लिंग है, तथा 'कलत्र (स्त्री) नपुंसक लिंग है । इसीलिए ऐसी भाषाओं में, जिनमें व्याकरणिक लिंग है, अनुवाद करते समय लिंग का ध्यान आवश्यक हो जाता है । इस पर और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता तब होती है जब स्रोत भाषा ऐसी हो (जैसे फारसी, ताजिक, उज्बेक, तुर्की आदि) जिसमें व्याकरणिक लिंग न हो तथा लक्ष्य भाषा ऐसी हो जिसमें व्याकरणिक लिंग हो । इस स्थिति में जरा भी असावधानी से अनुवाद में लिंग विषयक गलती हो जाती है । उदाहरण के लिए अंग्रेजी का वाक्य लें 'She is very intelligent lady' मान लें

संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवादक यदि 'बुद्धिमान् महिला' का प्रयोग करेगा तो गलत हो जाएगा। उसे 'बुद्धिपती महिला' कहना पड़ेगा। इसी प्रकार संस्कृत में 'सुन्दर स्त्री' न होकर 'सुन्दरी स्त्री' होगा। इस सावधानी के साथ ही इस बात की सावधानी भी आवश्यक है कि साहचर्य के कारण ऐसे लैंगिक रूप न बन जाएं जो अपरिनिष्ठत हों। उदाहरण के लिए हिंदी-उर्दू में मच्छा-मच्छी-मच्छे या मुरा-मुरी-मुरे के साहचर्य पर लड़ाका-लड़ाकी-लड़ाके, मुनहरा-मुनहरी-मुनहरे या ताजा-ताजी-ताजे का प्रयोग परिनिष्ठित नहीं है। परिनिष्ठित उर्दू में 'ताजा खबर' ठीक है न कि 'ताजी खबर'। इसी तरह 'खारा पानी' तथा 'लड़ाका घोरत' ठीक हैं, न कि 'खारा पानी' और 'लड़ाकी घोरत', यद्यपि ये भी थोटे जाते हैं। अनुवादक के गलती करने की सम्भावना उस स्थिति में घोर भी बढ़ जाती है जब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में एक ही धर्म में प्रयुक्त शब्दों में लिंग-भेद हो। उदाहरण के लिए हिंदी जहाज, चांद, बसत, पतझड़ पुल्लिंग हैं, किंतु अंग्रेजी ship, moon, spring, Autumn समानार्थी होते हुए भी स्त्रीलिंग है। हिन्दी वाक्य 'चांद ने बादलों में अपना मुंह छिपा लिया है' को The moon has hid his face behind clouds नहीं कह सकते। his के स्थान पर her का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह 'जहाज और उसकी सभी नौकाएं तूफान में नष्ट हो गईं' को The ship and all his boats were destroyed in the storm नहीं कह सकते। यहाँ भी his के स्थान पर her का प्रयोग शुद्ध होगा। इसके विपरीत मौत तथा जाड़ा हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं तो death और अंग्रेजी में winter पुल्लिंग हैं।

इस तरह अनुवादक को स्रोत तथा लक्ष्य भाषा में व्याकरणिक लिंग से सम्बद्ध प्रायोगिक विशेषताओं एवं नियमों से परिचित होना चाहिए तथा इस ओर से सतर्क रहना चाहिए।

(५) वचन—वचन-सम्बन्धी नियम भी हर भाषा के अपने होते हैं। अनुवादक को इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के लिए हिन्दी में 'दर्शन' का प्रयोग बहुवचन (बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए) में होता है। इसी प्रकार 'उसके प्राण निकल गए' न कि 'निकल गया'। अंग्रेजी की वचन सम्बन्धी कुछ बातों का उल्लेख भी यहाँ उपयोगी होगा। sheep, deer, cod आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एकवचन-बहुवचन के रूप समान होते हैं। सख्यावाचक विशेषणों के बाद pair, stone, gross, hundred, thousand के भी बहुवचन नहीं बनाते : He gave me five thousand rupees. He

weights above nine stone. कुछ संज्ञार्थों का अंग्रेजी में प्रयोग हमेशा बहुवचन रूप में ही होता है : Spectacles, scissors, pants, trousers, tongs, pincers, bellows, billiards, measles, panties, slugs, mumps, annals आदि । हिन्दी में कुछ शब्द बहुवचन में होने पर भी एकवचन रूप में भी वाक्य में आते हैं : 'वह दस दिन ('दिनों' का प्रयोग भी होता है पर कम) तक नहीं आया'; 'उसके पिता एक सौ दस वर्ष (वर्षों का भी प्रयोग ही सकता है किन्तु कम ही होता है) तक जीवित रहे ।'

कुछ भाषाओं में एकवचन के स्थान पर आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है । अंग्रेजी वाक्य—

Nehru was a very good speaker.

नेहरू बड़े अच्छे बक्ता थे ।

के हिन्दी रूपांतर से बात स्पष्ट हो जाएगी । सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण में यह बात देखी जा सकती है :

क१ He is coming.

क२—वे आ रहे हैं ।

ख१—चपरासी लंबा है ।

ख२—अध्यापक लंबे हैं ।

ग१—सभा के अध्यक्ष गए ।

ग२—श्रोतागण गए ।

ग३—माइकबाला गया ।

घ१—सड़का दौड़ता आया है ।

घ२—पिता जी दौड़ते आए हैं ।

अनुवादक को लक्ष्य भाषा के नियमों के अनुसार ऐसी स्थितियों में श्रोत भाषा के वचन में जहां अपेक्षित हो परिवर्तन कर देने चाहिए ।

(१) पुरुष—अनुवाद में कभी-कभी सर्वनाम के पुरुष में भी परिवर्तन अपेक्षित होता है :

He said that he will go.

उसने कहा मैं जाऊंगा ।

(७) कारक-चिह्न—भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुवादक को वाक्य में प्रयुक्त कारक-चिह्नों को भी कभी-कभी बदलना पड़ता है—

He has faith in his wife.

उसे अपनी पत्नी पर विश्वास है ।

His name was mentioned *at* the lecture.

भाषण में उसके नाम का उल्लेख हुआ था ।

We will have to go a little ahead *of* time.

हमें समय से कुछ पहले जाना होगा ।

(८) पदक्रम—हर भाषा में वाक्य में पदों का विशेषक्रम होता है । अनुवाद में यह ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत भाषा के पदक्रम को छाया लक्ष्य भाषा में किए गए अनुवाद में न पड़े । उदाहरण के लिए 'रामः लक्ष्मणश्च' के स्थान पर 'राम और लक्ष्मण' का संस्कृत अनुवाद 'रामश्च लक्ष्मणः' संस्कृत के अनुकूल न होगा । अंग्रेजी में यदि तीनों पुरुष साथ आएँ तो पहले अन्य पुरुष फिर मध्यम पुरुष और तब उत्तम पुरुष का क्रम रखा जाता है । 'मैंने और रामने उसका समर्थन किया' का अनुवाद 'I and Ram supported him' गलत होगा । शुद्ध अनुवाद होगा Ram and I supported him.

इसी प्रकार विशिष्ट प्रनाव उत्पन्न करने के लिए पदक्रम में परिवर्तन भी कर लिया जाता है :

तो मैं जाता हूँ ।

तो जाता हूँ मैं ।

किंतु आवश्यक नहीं कि हर भाषा में इसके नियम समान हों । अनुवादक को उस अंतर का ध्यान रखना चाहिए ।

(९) व्याकरणिक परिवर्तन—स्रोत भाषा की वाक्य-रचना लक्ष्य भाषा की वाक्य-रचना के समान ही नहीं होती । इसीलिए लक्ष्य भाषा के अनुरूप वाक्य बनाने के लिए स्रोत भाषा के वाक्य के शब्दों में कभी कभी व्याकरणिक परिवर्तन करने पड़ते हैं । यों भी अनुवादक कभी-कभी विशेष सदर्भ में ऐसे परिवर्तन कर लेता है । जैसे कभी विशेषण का काम संज्ञा से लेते हैं—

He is controller of time.

समय का नियंत्रण उसके हाथ में है ।

***Private members' business gets more generous allotment of time in the Parliament of United Kingdom than in the Indian Parliament.

***भारतीय मसद के मुकाबले युनाइटेड किंगडम की संसद में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय नियत करने में अधिक उदारता बरती जाती है । तो कभी शिवा का विशेषण से—

I shall not go.

में नहीं जाने का ।

या क्रियाविशेषण और क्रिया दोनों के स्थान पर सिर्फ क्रिया—

वह अपनी चीजें फिर से सजा रहा है ।

He is rearranging his things.

या क्रियाविशेषण के लिए विशेषण—

He speaks well.

वह अच्छा बक्ता है ।

या क्रियाविशेषण से विशेषण और विशेषण से क्रियाविशेषण—

It can *safely* be asserted that the sittings of the Indian Legislatures occupy an *average* five hours per sitting.

यह कहना निरापद होगा कि भारतीय विधानमंडलों की बैठकों में औसतन पाँच घंटे प्रति बैठक लगते हैं ।

या संज्ञा के लिए क्रिया—

He is a begger.

वह भोख माँगता है ।

या क्रिया के लिए संज्ञा—*in the Legislative Assembly the relative precedence of bills by non-official members was determined by ballot to be held according to a prescribed procedure on such day not being less than 15 days before the day with reference to which the ballot was held, as the President directed.*

विधान सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की प्राथमिक पूर्वता मत-पर्ची डालकर निश्चित की जाती थी । इसके लिए मतदान निर्धारित प्रणाली के अनुसार प्रधान के निर्देशन में, होता था और जिस दिन के सदर्भ में पर्ची डालनी होती थी, मतदान उससे कम-से-कम पंद्रह दिन पहले हो जाता था ।

आदि । कहने का आशय यह है कि किसी वाक्य के अनुवाद में आवश्यक नहीं है कि शब्द अपने मूल व्याकरणिक रूप में ही आएँ, उनमें परिवर्तन भी हो सकता है और होता है ।

(१०) काल—वाक्यों में विभिन्न-कालों के चयन में कभी-कभी तो स्रोत और लक्ष्य भाषा में पूरी समानता मिलती है, किंतु कभी-कभी असमानता भी मिलती है और वैसी स्थिति में अनुवादक को बड़ी सावधानी से अनुवाद करना चाहिए । 'राम जाता है' तथा 'राम जा रहा है' दोनों के लिए संस्कृत में 'रामः गच्छति'

ही होगा। सामान्यतः फ्रांसीसी में भी इन दोनों का अंतर नहीं है। 'मैं पढ़ता हूँ' (सामान्य वर्तमान) तथा 'मैं पढ़ रहा हूँ' (सातत्य या अपूर्ण वर्तमान) दोनों को 'ज जायाँ' कहेंगे। अंग्रेजी-रूसी-जर्मन-फ्रेंच आदि में तुलना करने पर अनुवाद-विषयक ऐसी अनेक समस्याएँ सामने आती हैं। फ्रांसीसी वर्तमानकाल, अंग्रेजी में हमेशा वर्तमानकाल से ही नहीं व्यक्त होता। अफ्रीका की होपी (Hopi) भाषा में अन्य अनेक भाषाओं की तरह काल नहीं होते। क्रियाओं का प्रयोग वहाँ मात्र पूर्णता-अपूर्णता पर आधारित है। ऐसी भाषाओं में या से अनुवाद भी एक समस्या बन जाता है। अंग्रेजी I worked को हिंदी में कहेंगे 'मैंने काम किया' किंतु Those days I worked there में I worked का 'मैंने काम किया' के प्रतिरिक्त 'मैं काम करता था' भी हो सकता है। I am suffering from fever का उसी काल में हिंदी अनुवाद होगा 'मैं ज्वर से पीड़ित हो रहा हूँ' किंतु हिंदी में इस प्रकार का वाक्य नहीं बनता अतः ठीक अनुवाद होगा— 'मुझे ज्वर है' या 'मैं ज्वरग्रस्त हूँ' या 'मैं ज्वर से पीड़ित हूँ।'

अंग्रेजी के सातत्यबोधक वर्तमान को हिंदी में रह-हो से व्यक्त करते हैं। Ram is going का 'राम जा रहा है'। किंतु हर संदर्भ में श्रुति भूदकर इस प्रकार का अनुवाद नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए

The birds are sitting on a tree.

को 'चिड़िया पेड़ पर बैठी रही है' नहीं कह सकते। इस Present continuous का अनुवाद पूर्ण वर्तमान रूप में करना होगा—चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं। इस तरह स्रोत तथा लक्ष्य भाषा में काल-बोधक समानता होने पर भी कभी-कभी स्रोत भाषा के एक काल के स्थान पर लक्ष्य भाषा के किसी दूसरे काल का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह where are you staying? का 'कहाँ आप ठहर रहे हैं' केवल भविष्य के लिए कहेंगे, वर्तमान व्यक्त करने के लिए पूर्ण का प्रयोग होगा—'आप कहाँ ठहरे हैं?'

एक दूसरा उदाहरण लें। 'मैं कल आया' में 'आया' को भूतकाल के रूप came से अनुदित किया जाएगा किंतु 'तुम बैठो मे अभी आया' में भूतकालिक रूप 'आया' के लिए अपूर्ण वर्तमान 'I am just coming' का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात् यहाँ हिन्दी भूतकाल का अनुवाद अंग्रेजी में अपूर्ण वर्तमान से होगा। 'गिरा' भूतकाल का रूप है किंतु 'लड़का कल गिरा' के अंग्रेजी अनुवाद में जहाँ एक तरफ इसे भूतकालिक रूप से व्यक्त किया जाएगा वही 'बचाओ लड़का गिरा' के अनुवाद में भविष्य काल से।

(११) वाच्य—अनुवाद में कभी-कभी वाक्यों में वाच्य का अंतर भी करना पड़ता है।

All states were despotically ruled.

सभी राज्य स्वैच्छाचारी शासकों के अधीन थे ।

+

+

+

The national spirit in India was kept alive by congress.

कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा ।

(१२) छोड़ना—अनुवाद में कभी-कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि श्रोत सामग्री के वाक्य को लटय भाषा में ले आते समय एक या अधिक शब्द छोड़ देते हैं । इसका मुख्य कारण श्रोत तथा लटय भाषा में प्रयोगों का भ्रंतर है । वस्तुतः अनुवादक को भाषा के प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए न कि इस बात का कि जितने शब्द मूल वाक्य में हों, उतने ही अनुवाद में भी हों । यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण लिए जा रहे हैं :—

Ram is not going to day.

राम आज नहीं जा रहा ।

He is returning back.

वह लौट रहा है ।

भारतीय प्रायः प्रकृति से बहुत धार्मिक होते हैं ।

Indians are generally by nature very religious.

How far is it Ghazipur to Delhi ?

गाज़ियाबाद से दिल्ली कितनी दूर है ?

Right now I can not say anything.

अभी मैं कुछ नहीं कह सकता ।

I want to buy a few things.

मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ ।

At what time is this lecture ?

यह भाषण किस समय है ?

मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है ।

I dont know exactly.

in the city of venice

'वेनिस में' अथवा 'वेनिस शहर में'

He fired three rounds of bullet.

उसने तीन गोलियाँ चलाई ।

Take him to the hospital.

उसे अस्पताल से जाओ ।

He is taking his meals.

वह खाना खा रहा है ।

I have learnt *my* lessons.

मैंने पाठ याद कर लिया है ।

He is *a* good man.

वह अच्छा आदमी है ।

I have met *a* lot of Bangaljis.

मैं बहुत से बंगालियों से मिला हूँ ।

(३१) जोड़ना—कभी-कभी कुछ जोड़ना भी पड़ता है :—

बेकार में इतना वक्त बर्बाद हुआ ।

A lot of time wasted *to no purpose*.

I *rented* the house to him,

मैंने उसको मकान किराए पर दिया ।

उसने तीन गोलियाँ चलाई ।

He *fired* three rounds of bullet.

यदि स्रोत भाषा को लक्ष्य तथा लक्ष्य को स्रोत मान लें तो छोड़ने में जो उदाहरण लिए गए हैं वे जोड़ने के हो सकते हैं ।

(१४) अन्य प्रकार के परिवर्तन—अनुवाद में भाषा के सहज प्रयोग के अनुभार वाक्य में कुछ अन्य प्रकार के परिवर्तन भी करते हैं । कुछ उदाहरण हैं :—

what art thou that *usurp'st*

this time of night,

क्या है तू जो घनी रात पर दूट पड़ा है । (हैमलेट, बच्चन, पृ० २१)

It *stalks* away.

सबे डग भरते जाता है । (हैमलेट, बच्चन, पृ० २१)

You look *pale*.

तुम पीले पड़ गए हो । (हैमलेट, बच्चन, पृ० २१)

I will receive it sit with all *dilligence* of spirit.

धीमन् मैं बड़ी तत्परता के साथ उसे सुनने को प्रस्तुत हूँ । (हैमलेट,

बच्चन, पृ० १७६)

I *beseech* you remember.

मैंने कुछ प्रार्थना की थी, याद है । (हैमलेट, बच्चन, पृ० १७६)

It faded on the *crowing* of the cock.

जैसे ही मुर्गा बोला वह लुप्त हो गया । (हैमलेट, बच्चन, पृ० २५)

Ram यहाँ प्रायः आता है ।

Ram is a frequent visitor to this place.

उसके पास नं० २ का पैसा है ।

He has black money.

I am very much here.

'मैं यही हूँ ।' या 'मैं बिल्कुल यही हूँ ।'

He is 25 years old.

'वह २५ का है' अथवा 'वह २५ वर्ष का है ।'

His remark is altogether beside the mark.

(उसकी बात निशाज के पास ही है)

उसकी बात नितांत अप्रासंगिक है ।

Your answer is below the mark.

(तुम्हारा उत्तर अङ्क के नीचे है)

तुम्हारा उत्तर सन्तोषजनक नहीं है ।

It is an interesting point.

(यह एक रोचक बिन्दु है)

यह रोचक (बात) है ।

The poem reads well.

(कविता अच्छी पढ़ती है)

Tiwari and sons.

(तिवारी और पुत्र)

तिवारी एवं सति

विराजिए ।

Please sit down.

He is about to come.

वह आया चाहता है ।

उसने दावत दी ।

He threw a party.

big guns.

(बड़ी तोपें)

बड़े लोम

As a matter of fact

(तथ्य के पुद्गुल के रूप में)

'सच पूछो तो' या 'वस्तुतः या' 'वास्तविकता यह है कि'

In course of time.

(समय के पाठ्यक्रम में)

'धीरे-धीरे' या 'जैसे जैसे समय बीतेगा'

I have not taken any tea today.

(मैंने आज कोई चाय नहीं ली)

मैंने आज चाय बिलकुल या एकदम नहीं पी ।

I am leaving this evening.

मैं आज रात या शाम जा रहा हूँ ।

He had faith in what I said

उसे मेरी बात का विश्वास था ।

came across the writings of...

...की रचनाएँ पढ़ने का अवसर मिला ।

By the way, your name please.

अच्छा, आपका नाम ?

We do a lot of things for you.

इसके अनुवाद में 'बीज' नहीं 'काम' होता ।

He dose not wear a long beared.

वह लंबी दाढ़ी नहीं रखता ।

If you ask trury,

सच पूछिए तो---

The train is in motion now.

गाड़ी अब चल रही है ।

The Govt. did not know what to do.

सरकार किर्कतव्यविमूढ़ हो रही ।

Between 7 A. M. and 8 A. M.

पूर्वाह्न में ७ और ८ के बीच

ठीक है, तो हम चलेंगे ।

Fine, then we shall start.

सड़के जाने की जल्दी कर रहे हैं ।

लडके जाने की जल्दी में है ।

The boys are in a hurry to leave

When a little over two years ago I approached Maulana Azad with the request that he should write his biography.

दो साल में कुछ अधिक समय हुआ मैंने मौलाना आजाद से निवेदन किया किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए ।

एक वाक्य में अधिक वाक्य अथवा अधिक वाक्य से एक वाक्य

मूल सामग्री के एक वाक्य का अनुवाद कभी-कभी एकाधिक वाक्यों या अधिक का एक में किया जाता है। उदाहरणार्थ—

Apart from a share to be paid to his nearest surviving relatives, royalties from this book will therefore go to the council for the annual award to two prizes for the best essay on Islam by a non-Muslim and on Hinduism by a Muslim citizen of India or Pakistan.

(नीचे की पुस्तक, पृ० ६)

प्रतः इस किताब की रायल्टी का एक हिस्सा तो उनके निकटतम जीवित संबंधियों को चला जाएगा और बाकी परिपद को दे दिया जाएगा। परिपद इस रकम से प्रतिवर्ष दो पुरस्कार दिया करेगी—एक पुरस्कार तो इस्लाम पर किमी गैर-मुसलमान द्वारा लिखे गये सर्वश्रेष्ठ निबन्ध पर दिया जाएगा और दूसरा हिन्दू धर्म पर भारत या पाकिस्तान के किमी मुसलमान नागरिक द्वारा लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबन्ध पर।

(नीचे की पुस्तक पृ० ७)

As I have already stated, Maulana Azad was not in the bagining very willing to undertake the preparation of this book. As the book progressed his interest grew. (India Wins Freedom—Abul kalam Azad, preface By H. kibir P. 8)

मैं बता चुका हूँ शुरू-शुरू में मौलाना साहब यह किताब तैयार करने का काम उठाने के लिए राजी न थे, पर ज्यों-ज्यों किताब आगे बढ़ी, उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती गई। (अनुवाद, महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ० ख)

साधारण वाक्य के लिए मिथित वाक्य

I advise you go to the doctor.

मेरी मलाह है कि आप डाक्टर के यहाँ जायें।

इसी प्रकार मिथित के लिए साधारण या समुच्चन अथवा समुच्चत के लिए मिथित या साधारण भी हो सकता है।

उपवाक्य के लिए पदबंध

कभी श्रोत सामग्री के उपवाक्य के लिए लक्ष्य भाषा में उपवाक्य का प्रयोग न करके पदबंध का भी प्रयोग करते हैं। दो उदाहरण हे :

I heard what he said—मैंने उसकी बात सुनी।

I have faith in what you say—मुझे आपकी बात पर विश्वास है।

छाया

ऐसा प्रायः देखा जाता है कि अनुवाद में स्रोत भाषा के वाक्य का प्रभाव लक्ष्य भाषा में किए गए अनुवाद के वाक्य पर पड़ता है, और परिणाम यह होता है कि अनुवाद के ऐसे वाक्य लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए—

अंग्रेजी वाक्य—The boy who came yesterday went away.
प्रभावित अनुवाद—वह लड़का जो कल आया था, चला गया।

ठीक अनुवाद—जो लड़का कल आया था, चला गया।

अंग्रेजी—By the order of Municipal Chairman.
प्रभावित—भाजा से अध्यक्ष नगरपालिका।

ठीक—नगरपालिका के अध्यक्ष की आज्ञा से।

अंग्रेजी—Near Plaza Cinema.
प्रभावित—निकट प्लाजा सिनेमा।

ठीक—प्लाजा सिनेमा के निकट।

अंग्रेजी—Ram said that he will go.
प्रभावित—राम ने कहा कि वह जाएगा।

ठीक—राम ने कहा कि मैं जाऊँगा।

अंग्रेजी—He is a good man.
प्रभावित—वह एक अच्छा आदमी है।

ठीक—वह अच्छा आदमी है।

अंग्रेजी—I am thinking of going to Madras.
प्रभावित—मैं मद्रास जाने की सोच रहा हूँ।

ठीक—मेरा विचार मद्रास जाने का है।

इस प्रकार की छाया से अनुवाद को बचना चाहिए।

संदर्भ देगडर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, I dont mind. का अनुवाद होगा 'मुझे ध्यान नहीं है' किन्तु वास्तविक प्रयोग में आवश्यक नहीं कि यही अनुवाद ठीक हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए राम-श्याम जा रहे हैं। राते में कोई बातचीत मिन गया। राम ने पूछा—बाट नासोये ? श्याम ने उत्तर दिया—I dont mind. इसका हिन्दी अनुवाद होगा 'जा मुझे' न कि 'मुझे ध्यान नहीं है'। इसका अर्थ यह हुआ कि श्याम के अनु-सार श्याम का प्रयोग देना चाहिए। पर श्याम उदाहरण में। dead का

अनुवाद 'मृत' या 'मरा हुआ' होता है, किन्तु *dead slow* का अनुवाद 'बिल्कुल धीरे' होगा तो *dead season* का 'मंदी' या 'मंदी का समय' या *dead loss* का 'साफ़ घाटा'। इनमें कहीं भी *dead* 'मृत' या 'मरा हुआ' नहीं है।

कभी-कभी लक्ष्य भाषा में मिलते-जुलते अर्थ में एकाधिक प्रकार के वाक्य-रूप बनते हैं। अनुवादक को ऐसे वाक्यों के मूल अर्थ, तथा संदर्भ आदि समझकर वाक्य का चयन करना चाहिए। आगे; अनुवाद और चयन में ऐसे कुछ वाक्य दिए गए हैं।

अनुवाद और रूपविज्ञान

वाक्य रूपों (या पदों) से बनते हैं और अनुवाद में एक भाषा के वाक्यों का स्थांतर दूसरी भाषा में करते हैं। इस तरह अनुवाद में गीत भाषा के रूपों या रूप-समुच्चयों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के अपेक्षित रूपों या रूप-समुच्चयों को रखते हैं। इसीलिए रूपविज्ञान का अनुवाद से बहुत सीधा संबंध है। रूपविज्ञान में भाषा-विशेष की रूप-रचना का अध्ययन-विरलेपण करते हैं तथा लक्ष्यविषयक नियमों का निर्धारण करते हैं। अनुवादक लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह स्रोत और लक्ष्य भाषा के की रूप-रचना से भली भाँति परिचित हो, क्योंकि रूप ही वह इंट (मसाला समुक्त) है जिससे भाषा के भवन को बनाने वाली वाक्य रूपी दीवार खड़ी होती है।

रूप-रचना का अर्थ है किसी भाषा में मूल शब्दों या धातुओं के आधार पर भाषा में प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न रूपों की रचना। हिंदी को आधार माने तथा शब्द-रचना को भी रूप-रचना में सम्मिलित कर से तो इसके मुख्य-निम्नांकित प्रकार हो सकते हैं :

(क) प्रत्ययों में शब्दों की रचना। जैसे—

- (१) सज्ञा से विशेषण—क्रोध + ई = क्रोधी
- (२) विशेषण से सज्ञा—सुन्दर + ता = सुन्दरता
- (३) सज्ञा से क्रियाविशेषण—कृपा से कृपया
- (४) विशेषण से क्रियाविशेषण—मुख्य से मुख्यतः
- (५) सर्वनाम से विशेषण—तुम से तुम्हारा
- (६) सज्ञा से क्रिया—जूता से जुतिना (ना)
- (७) क्रिया से विशेषण—सो से सोता या सोया
- (८) क्रिया से क्रियाविशेषण—सो से सोते

(ख) उपसर्ग से शब्दों की रचना जैसे—

- (१) सज्ञा से सज्ञा—वि + भाग = विभाग।

- (२) प्रत्यय से विशेषण—वि + ज्ञ = विज्ञ .
 (३) विशेषण से विशेषण—सु + विज्ञ = सुविज्ञ ।
 (४) संज्ञा से विशेषण—ता + जवाब = लाजवाब ।
 (५) संज्ञा से क्रियाविशेषण—मा + जीवन = प्राजीवन ।
 (६) विशेषण से क्रियाविशेषण—दर + असल = दरअसल ।

(ग) समासों से शब्दों की रचना जैसे—

जिलाधीश, राजकुमार

'क', 'ख', 'ग', में दो या तीन के मिश्ररूप भी हो सकते हैं । जैसे—
 अभ्यासहारिकता ।

(घ) पुल्लिङ्ग रूपों से स्त्रीलिङ्ग रूप । जैसे—लड़का-लड़की, चला-चली,
 अच्छा-अच्छी, दौड़ता-दौड़ती ।

(ङ) एकवचन से बहुवचन—लड़का-लड़के, चला-चले, दौड़ता-दौड़ते,
 बढ़ा-बढ़े ।

(च) मूल रूप से विकृत रूप—लड़का-लड़के, अच्छा-अच्छे ।

(छ) मज्ञा तथा सर्वनाम से वारक्रीय रूपों की रचना । जैसे—'घोड़ा', से
 'घोड़े में', 'घोड़ों पर', 'घोड़ों', या 'तू', से 'तुम', 'तुम्हें', 'तुम्हें' आदि ।

(ज) विशेषण के तुलनाबोधक रूप—बेहतर, बेहतरीन, लघुतर, लघुतम,
 श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम ।

(झ) धातु में क्रियारूप । जैसे—

(१) कालबोधक—है, था आदि ।

(२) कृदन्त—चलता, चला, चलना आदि ।

(३) तिङन्त—चले, चलूं, चलो आदि ।

स्रोत तथा लक्ष्य दोनों भाषाओं की रूप-रचना तथा शब्द-रचना में परिवर्तित होना अनुवादक के लिए इसलिए आवश्यक है कि वह उनके आधार पर स्रोत भाषा के चयन को पहचान सकता है, उसके अनुरूप लक्ष्य भाषा से चयन कर सकता है, तथा नबनित शब्दों या रूपों को पहचान सकता है, और आवश्यक होने पर लक्ष्य भाषा में नए शब्दों या रूपों का निर्माण कर सकता है ।

रूप के क्षेत्र में चयन के आगे संकेत 'अनुवाद और चयन' में दिए गए हैं ।

अनुवादक एक सीमा तक कार्यान्वी प्रतिभावाला (Creative) भी होता है । यह आवश्यक नहीं कि वह हमेशा उन्हीं शब्दों और शब्द-रूपों का प्रयोग

करे जो भाषा में पहले से प्रचलित हों। किसी भाषा-भाषी की तरह ही अनुवादक को भी इस बात का पूरा ध्यान होना है कि वह भाषा की निर्माण शक्ति (Potentiality) का, आवश्यकता पड़ने पर पूरा-पूरा उपयोग करे, साम उठाए, नए शब्दों, नए रूपों को बनाए। किन्तु वे शब्द, वे रूप ऐसे होने चाहिये जो उस भाषा में शास्त्र हो सकें। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उस भाषा में शब्द-रचना और रूप-रचना के नियमों से अनुवादक भलीभांति परिचित हो। नियमों से सुपरिचित व्यक्ति ने ही जब देगा कि 'प्रभावशाली' शब्द का प्रभाव बहुप्रयोग से कम हो गया तो उसने हिंदी में नया शब्द 'प्रभावी' बना दिया। नियम से सुपरिचित अनुवादक ने ही पाकिस्तानी घुस-पैठ के समय अंग्रेजी 'इनफिल्ट्रेटर' के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द न मिलने पर 'घुसपैठिया' शब्द गढ़ लिया, जो 'इनफिल्ट्रेटर' तथा 'इनट्रूडर' के लिए अब प्रयोग में है। किसी अनुवादक ने ही अंग्रेजी 'फिल्माइत्र' के लिए हिंदी में 'फिल्माना' शब्द चला दिया। अनुवादक का शब्द-रचना और रूप-रचना का ज्ञान इतना गहरा होना चाहिए कि वह यहाँ तक समझ सके कि कोष में 'ई' 'प्रत्यय' से बनाने वाला विशेषण श्लेषिक स्थिति का चोतक न होकर प्रकृति का चोतक (कोषी) होता है, जब कि 'इत' प्रत्यय से बनने वाला विशेषण (कोषित) विशिष्ट समय की मानसिक स्थिति का चोतक होता है। एक बार रेडियो के एक प्रोग्राम 'पर्यायों की खोज में' में श्री रामचन्द्र टंडन, बच्चन जी तथा मैंने अंग्रेजी initiative के लिए हिंदी में पहलकदमी (वहलकदमी के सादृश्य पर) का निर्माण किया था और अब यह शब्द चल पड़ा है। To take initiative के लिए 'पहलकदमी करना'। इस प्रकार शब्द-रचना और रूप-रचना का ज्ञान या इसके सिद्धान्त (मुख्यतः श्रोत और लक्ष्य भाषा के) अनुवादक के लिए उपयोगी ही नहीं अनिवार्यतः आवश्यक हैं।

किसी भी भाषा में रूप-रचना के केवल सामान्य नियम ही नहीं होते। उसके अपवाद भी होते हैं। सामान्य व्यक्ति केवल सामान्य नियमों से परिचित होता है, किन्तु अनुवादक को उन अपवादों से भी परिचित होना चाहिए। अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है या गलती हो सकती है। उदाहरण के लिए हिन्दी में सभी घातुओं में आ, इ, ए, ई, जोड़कर भूतकालिक रूप बनते हैं—चला, चली, चले, चली, पड़ा, पड़ी, पड़े, पड़ी। किन्तु कर, दे, ले, जा (किया, की, किए, की, दिया, दी, दिए, दी, गया, गई, गए, गईं) आदि अपवाद हैं। आकारात पुल्लिङ्ग के रूप ए, ओ, ओ लगाकर बनते हैं : घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, घोड़ी, किन्तु पिता, राजा, मामा, काका, बाबा, लाला, देवता आदि अपवाद हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्दों में बहुवचन के लिए एस (hats, books,

roses) जोड़ते हैं, कुछ में en (oxen, brotheren, यों brathers भी होता है और brotheren तथा brothers में अन्तर है), कुछ में f को v करके जोड़ते हैं (thieves, knives, lives, wolves किन्तु chief, roof, dwarf, safe, hoof, proof अपवाद हैं, इनमें s ही जोड़ा जाता है), अ अत में हो तो जोड़ते हैं (potatoes, mangoes, Corgoes; पर dynamo अपवाद है, उसमें केवल s जुड़ता है), और कुछ में कुछ भी नहीं जोड़ते (sheep, cod, deer आदि)। कुछ रूप केवल बहुवचन में आते हैं (News, Politics, thanks, tongs आदि), तो कुछ के दोनों रूप होते हैं पर एकवचन में एक अर्थ होता है और बहुवचन में दो : Colour, effect, manner, moral, pain आदि। कुछ का एकवचन में एक अर्थ होता है तो बहुवचन में दूसरा : good, force, air, water, iron, wood आदि। हिंदी में सामान्यतः आकारांत विशेषण का ईकारांत एकारान्त हो जाता है (अच्छा, अच्छी, अच्छे) किन्तु बड़िया, घटिया, लड़ाका आदि बहुत से विशेषणों का नहीं भी होता। पुरानी हिंदी में चिड़िया का चिड़ियें तथा इद्रिय का इद्रिये बहुवचन होता था, अब चिड़ियाँ, इद्रियाँ ही होता है। 'तू' का बहुवचन 'तुम' है और 'मैं' का 'हम'। किन्तु 'तुम' का तो सर्वदा ही तथा 'हम' का भी कभी-कभी एकवचन में प्रयोग होता है और तब उनके बहुवचन क्रमशः 'तुम लोग' 'हम लोग' या 'तुम सब' 'हम सब' होते हैं। इसी तरह लिंग-रूप तथा अन्य रूपों में भी अनेक बातें ध्यान में रखने की हैं।

निष्कर्षतः अनुवादक को स्रोत भाषा की रूप-रचना और शब्द-रचना की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वह मूल सामग्री को ठीक से समझ सके तथा उसे लक्ष्य-भाषा की रूप-रचना तथा शब्द-रचना की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार वह नए शब्दों या नए रूपों का निर्माण कर सके तथा अपने प्रयोग में अपवादों से परिचित होकर गलतियों से बच सके।

पुनश्च—

कभी-कभी ऐसा होता है कि स्रोत भाषा में कोई सामान्य शब्द एक लिंग का होता है, किन्तु लक्ष्य भाषा में उसका प्रतिशब्द दूसरे लिंग का मिलता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को अनुवाद में लिंग-परिवर्तन कर लेना चाहिए, नहीं तो अर्थ को ठीक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए 'घोड़ा स्वामिभक्त जानवर है' का रूसी में अनुवाद करना हो तो हमें 'घोड़ा' के लिए 'लोशज' शब्द का प्रयोग करना होगा जो स्त्रीलिंग शब्द है। उसके पुल्लिंग रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदी में जैसे उस जाति

के लिए सामान्य शब्द 'घोड़ा' है उसी तरह स्त्री में लोचन है। हिंदी में जैसे 'घोड़ा स्वामिभक्त होता है' में घोड़ी भी समाहित है उसी तरह स्त्री 'लोचन' में घोड़ा भी समाहित है। हिंदी में यदि कहें कि, घोड़ी स्वामिभक्त होती है, तो भावार्थ यह होगा कि 'घोड़ा' धायद नहीं होता। इसी प्रकार स्त्री में पुल्लिंग के प्रयोग से गड़बड़ी हो जाती।

कुछ भाषाओं में (संस्कृत आदि) द्विवचन के रूप अलग होते हैं। त्रिन भाषाओं में ऐसे रूप नहीं हैं, सख्यावाचक शब्द के साथ बहुवचन रूप रखकर काम चलाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ भाषाओं में त्रिवचन के भी रूप अलग होते हैं।

वाक्यविज्ञान में हम देख चुके हैं कि कभी-कभी धनुवाद में स्रोत भाषा के एक व्याकरणिक रूप के स्थान पर सभ्य भाषा में दूसरे व्याकरणिक रूप को रखना पड़ता है। जैसे विशेषण के स्थान पर सज्ञा या क्रियाविशेषण आदि।

लिंग-परिवर्तन के कारण कुछ भाषाओं में अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। धनुवादक को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरणार्थ मड़ा-यड़ी, चींटा-चींटी, पत्र-पत्री, ताला-ताली, नाला-नाली, साता साली (चाचा-चाची की तरह साली साता की बीबी नहीं है, बहिन है), डाक्टर-डाक्टराइन-डाक्टरनी-डाक्टरानी आदि।

अनुवाद और शब्दविज्ञान

शब्दविज्ञान जैसा कि नाम से स्पष्ट है भाषाविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शब्दों का अध्ययन-विश्लेषण होता है। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। अर्थात् (१) शब्द भाषा की एक इकाई है, (२) इसका अर्थ होता है, (३) अर्थ के स्तर पर भाषा की यह सबसे छोटी इकाई है। (४) यह स्वतंत्र होता है। इसीलिए अलग से भी शब्द का प्रयोग होता है तथा भाषा को समझने के लिए शब्द-कौशल बनाए जाते हैं।

'शब्द' में भाषा की वे सारी मूल इकाइयाँ आती हैं जो सार्थक और स्वतंत्र होती हैं। अर्थात् मूल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु तथा अव्यय। इन्हीं शब्दोंमें संबंध-तत्त्व जोड़कर कारकीय रूप और क्रिया-रूप बनने हैं और रूपों से वाक्य बनता है तथा एक भाषा के वाक्यों का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। अर्थात् शब्द वह इंट है जिसे संबंध-तत्त्व (प्रत्यय या कारक-बिज्ञान आदि) के गारे से आपस में जोड़कर वाक्य रची दीवार घुनते हैं और इसी दीवार से भाषा का महल खड़ा होता है। फिर, जब अनुवाद एक भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा के वाक्यों में रूपांतरित करके किया जाता है तो सहज ही अनुवाद और शब्दविज्ञान आपस में बहुत अधिक संबंधित है। यह कहना भ्रम या न होगा कि बिना शब्द (विज्ञान) की सहायता के अनुवाद ही नहीं सकता।

शब्दविज्ञान में शब्द-रचना तथा शब्दों के वर्गीकरण आदि आते हैं। अनुवाद करते समय आवश्यकतानुसार हमें उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास आदि के द्वारा नए शब्दों की रचना करनी पड़ती है तथा पुराने शब्दों को धर्गीकृत करके उन्हें देखना पड़ता है कि किस प्रकार के अनुवाद में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाय। शब्द-रचना के संबंध में 'अनुवाद और रूपविज्ञान' के अंतर्गत संकेत किए जा चुके हैं। यहाँ शब्दों के वर्गीकरण तथा तदनुसार शब्दों के चयन-संबंधी कुछ ऐसी बातों को लिया जाएगा जिनसे अनुवाद का संबंध है।

अनुवादक को सोन-भाषा के भाषों या विचारों को सफलापूर्वक और सटीक रूप में सद्य भाषा में व्यक्त करने के लिए सद्य भाषा के शब्द-भंडार को वर्गीकृत करके अपने लिए शब्द चुनना पड़ता है। हिंदी आदि भाषाओं के शब्द-भंडार को निम्नांकित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है:—

(१) इतिहास—इतिहास के आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को चार वर्गों में रखा जा सकता है:—

तत्सम—शुद्ध सरल शब्द। जैसे कृष्ण, गृह, दधि, नृत्य।

तद्भव—तत्सम शब्दों से विगटकर या विनमित होकर बने शब्द। जैसे कान्ह, घर, दही, भाष। परवर्ती तद्भव या अप्रत्यक्ष तत्सम को भी इसी के अंतर्गत में रगना चाहेंगा। जैसे चन्द्र (चन्द्र), किशन (कृष्ण), सुरेन्द्र (सुरेन्द्र), करम (कर्म) आदि।

विदेशी—इसमें तत्सम विदेशी भी आते हैं (जैसे साँह, सिगनल, पॉक, स्टेसन, जुम्, मर्जी, बाग, दारोगा) और तद्भव विदेशी (साट, सिगल, काम, टेसन, जुलुम, मरजी, बाग, दरोगा) भी।

देशज—इसमें वे शब्द आते हैं जो उपर्युक्त में किसी में नहीं हैं, जैसे तेंदुषा, घोषा, अटपल, धूम, पँसा, चूहा, अलबेला आदि।

इतिहास के आधार पर कई परिस्थितियों में अनुवादक को अपने करना पड़ता है। मान लीजिए कोई अनुवादक मौलाना आजाद की पुस्तक का अनुवाद कर रहा है तो उसकी भाषा उर्दू की और भुकी हुई हिंदुस्तानी रखना उपयुक्त होगा, इसीलिए भरसक उसे विदेशी (अरबी, फारसी, तुर्की) तथा तद्भव से काम चनाना पड़ेगा। अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्द भी आ सकते हैं, किंतु सस्कृत के तत्सम शब्द कम ही आएँगे। अरबी, फारसी, तुर्की शब्द प्रायः अपने तत्सम रूप में आएँगे। तिलक की गीता के हिंदी अनुवाद में तत्सम तथा तद्भव का प्रयोग करेगा। विदेशी का भरसक नहीं करेगा। गांधी जी की किसी पुस्तक का अनुवाद उन शब्दों में होगा जो बोलचाल की हिंदुस्तानी में प्रयुक्त होते हैं। आधुनिक भारत से सबद कोई नाटक या उपन्यास है और उसमें किसी विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर या अफसर की बातचीत का हिंदी अनुवाद करना है तो अंग्रेजी शब्द उसमें काफी रखने पड़ेंगे। डॉक्टर 'मेरी पत्नी अस्वस्थ है' न कह कर 'मेरी वाइफ बीमार है' कहेगा। बंधु जी 'मेरी पत्नी अस्वस्थ है' कह सकते हैं। हकीम की बीबी की तबीयत खराब होगी, नासाज भी हो सकती है। किसी पंजाबी व्यक्ति की बातचीत में स्वाभाविकता लाने के लिए परवर्ती तद्भव (सुरेन्द्र, महेन्द्र, शगन, चन्द्र)

तथा हिंदी जनता द्वारा समझे जाने वाले पंजाबी शब्द (मल, चंगी, सत्त आदि) अनुवादक के द्वारा प्रयुक्त हो सकते हैं। सीता के लिए 'राजकुमारी' (तत्सम) शब्द चलेगा तो जहाँनारा के लिए साहजादी (विदेशी)। किसी मुसलमान के मुहँ में 'आदाब-भजँ' फरेगा तो पठित जी के मुहँ में प्रणाम या पालागन। नई पीढी का ग्रेजुएट 'हेलो' (अंग्रेजी) बहेगा।

इसी तरह यदि बच्चों के लिए कोई अनुवाद किया जा रहा है तो उममें प्रयुक्त शब्द-भंडार बोलचाल का (पर्यात् कठिन संस्कृत या कठिन फारसी-अरबी से रहित) होगा, प्रौढ साक्षरी का भी लगभग यही होगा, किंतु कोई अनुवाद सुशिक्षित लोगों के लिए होगा तो उममें यह बचन नहीं होगा।

(२) अर्थ—अभिधार्थी—जिनका केवल अभिधायं हो।

लक्षणार्थी—जिनका लक्षणार्थ भी हो।

व्यजनार्थी—जिनका व्यंग्यार्थ भी हो।

शैली-प्रधान साहित्य का अनुवादक इनका ध्यान रखता है। 'वह मूर्ख है', 'वह गधा है', में 'मूर्ख' अभिधार्थी है तथा 'गधा' लक्षणार्थी। 'उसको काम दे रहे हो, वह तो गधा है' में गधा व्यजनार्थी है। अभिधामूलक अभिव्यक्ति स्थूल और मोड़ी होती है, अतः शैलीकार उससे यथासाध्य बचता है। लक्षणा-मूलक और व्यंजनमूलक अभिव्यक्ति सांकेतिक, प्रतीकात्मक, सूक्ष्म और पैनी होती है, अतः शैलीकार भरसक उमका ही प्रयोग करना चाहता है।

अर्थ के आधार पर और प्रकार से भी चयन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए शृंगार रस के प्रसंग में कृप्य के लिए मदनमोहन, राधारमण, गोपी-कांत, रसिकबिहारी, किशोरीरमण नाम अधिक उपयुक्त होंगे तो वीर रस के प्रसंग में मुरारी और कतनिकंदनद तथा वात्सल्यरस के प्रसंग में गोपसला, देवकीनदन, नंदकिशोर आदि।

(३) च्वनि—अनुप्रास, वर्ण-भेत्री, ध्वन्यात्मकता की दृष्टि से भी शब्दों का चयन होता है। कोई व्यक्ति सूखे पेठ का वर्णन कर रहा हो तो

नीरसतरुह विलसति पुरतः

की तुलना में

धुप्की वृक्षास्तिष्ठत्यग्रे

कहना उचित होगा, क्योंकि इससे अर्थ की च्वनि से समानता है। पहले में विरोध है। यों कुछ लोगों को पहला भी पसंद आ सकता है। 'धंटा बज रहा' की तुलना में 'धंटा टनटना रहा' अधिक समर्थ अभिव्यक्ति है। 'धन धमड नभ गरजत घोरा' तथा 'कंकसु किकिसु नूपुर धुनि धुनि' में तुलसी ने जो

ध्यान रखा है, उसका ध्यान यथामाध्य हर अनुवादक को रखना पड़ेगा ।

(४) तुक—तुकात छंद में अनुवाद करनेवाले को तुक के आघार पर भी शब्दों का चयन करना पड़ता है । मान लें ऊपर की पंक्ति में 'बासा' शब्द भी चुका है और दूसरी पंक्ति में 'गुण्यहार' श्रय का कोई शब्द रखना है, स्वभावतः 'हार' का प्रयोग न करके अनुवादक 'माना' का प्रयोग करेगा । इसी तरह 'विख्यात' के तुक में 'बदनाम', साक्षित, कलकित को छोड़कर 'कृष्णात' चुनना पड़ेगा । तुकात अनुवाद में इसके अनेक उदाहरण मिल सकते हैं ।

(५) मात्रा—मात्रा के आघार पर एक, दो, तीन, चार, पाँच आदि मात्रा के शब्द हो सकते हैं । मात्रिक छंद में अनुवाद करने वाले व्यक्ति को यथावसर मात्रा के आघार पर भी शब्द-चयन करना पड़ता है । ऐसा न करने पर छंद-दोष आ जाता है ।

(६) बर्ण—बर्ण के आघार पर एक, दो, तीन आदि बर्णों के शब्द हो सकते हैं । वरिष्क छंद में अनुवाद करनेवाले को शब्द-चयन में बर्ण-संख्या का ध्यान रखना पड़ता है ।

(७) प्रयोग—प्रयोग के आघार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं :

सामान्य—जो सामान्य भाषा में प्रयुक्त होते हैं । जैसे घास, अन्न, बाग, फूल, हवा, कागज, घर, रोगनी आदि ।

भ्रयंपारिभाषिक—जो सामान्य भाषा में तो सामान्य शब्द के रूप में तथा विशिष्ट विषयों में पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं । जैसे घातु (सामान्य भाषा में सोना, चाँदी आदि घातु तथा व्याकरण में क्रिया की घातु) या बोली (सामान्य भाषा में 'बोलना' श्रय में, भाषाविज्ञान में dialect श्रय में) ।

पारिभाषिक—जो विशिष्ट विज्ञानों या विषयों में मुनिश्चित श्रय में प्रयुक्त होते हैं तथा जो सामान्य भाषा में प्रायः नहीं आते । उदाहरणार्थ—

भाषाविज्ञान—ध्वनिशास्त्र, संलिपि, घोषीकरण, सतिपूरक दीर्घीकरण, गणित—दशमलव; दशन—अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद ।

वाङ्मय में दो प्रकार की कृतियाँ होती हैं :

(क) शैलीप्रधान या श्रिमिष्वस्तिप्रधान—इनमें उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, सतिव निबन्ध आदि आते हैं । इनमें प्रायः सामान्य शब्दों का तथा कुछ भ्रयंपारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है । इस श्रेणी की कृतियों का अनुवादक आवश्यकतानुसार इतिहास, श्रय, ध्वनि, तुक, मात्रा तथा बर्णों के अनुसार बर्णीकृत शब्दों से अपनी शब्द-भंडार चुनता है । इस श्रेणी के

अनुवादक को शब्द-चयन में बहुत अधिक धम करना पड़ता है ।

(ख) तथ्य या सूचना-प्रदान, अथवा वैज्ञानिक या शास्त्रीय—इनमें गणित, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, भाषाविज्ञान, व्याकरण, दर्शन आदि की कृतियाँ आती हैं । इनमें सामान्य शब्दों का सामान्य अर्थों में प्रयोग होता है तथा पारिभाषिक शब्दों का विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ में । अर्धपारिभाषिक शब्द अपने दोनों प्रयोगों में आते हैं । इस धेड़ी के अनुवादक के लिए मुख्य समस्या पारिभाषिक शब्दों या अभिव्यक्तियों की होती है । इस दृष्टि से यदि लक्ष्य भाषा सपन्न हो तो अनुवाद में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती ।

पारिभाषिक शब्दावली पर मागे अलग से लिखा जा रहा है ।

×	×	मुझे स्वीकार है ।
वह बोला ।		मुझे इनकार नहीं है ।
वह बोल पड़ा ।		मुझे इनकार कब ?
वह बोल उठा		मुझे इनकार कब है ?
वह बोल गया		मुझे इनकार कहाँ है ?
×	×	कैसे इसे इनकार कब किया ?

लडका जो कल पेड़ से गिरा था आज मर गया
 जो लडका कल पेड़ से गिरा था आज मर गया ।
 वह लडका जो कल पेड़ से गिरा था आज मर गया ।
 कल पेड़ से जो लडका गिरा था आज मर गया ।

×	×	×
वह भी आज भा पड़ा ।		मोहन गया ।
वह भी आज भा गया ।		मोहन चला गया । इत्यादि
वह भी आज भा मरा ।		

समाप्त-इतर पर—

मयोध्या के नरेश—मयोध्या-नरेश	बुध का आसन—बुधामन
पिता की अनुमति—पितृनुमति	मातापिता—माता और पिता
राजा का दरवार—राजदरवार	कपड़े में छान करके—कपड़छान करके
राजा का पुत्र—राजपुत्र	घोड़े जैसा मुँहवाला—घुड़मुँहा इत्यादि
संधि स्तर पर—	
मति उत्तम-मत्तमुत्तम	एक-एक—एकैक
मत्त ऋषि—मत्तपति	प्रथम धामा—प्रथमस्ता
बुध-धामन—बुधामन	तब ही—तभी
यावत् जीवन—यावज्जीवन	प्रथम मध्याह्न—प्रथमोध्याह्न इत्यादि

अनुवादक को अवन पर दो दृष्टियों से विचार करना चाहिए । एक तो यह कि क्या मूल लेखक ने अवन किया है । यदि किया है तो अवन के द्वारा यह क्या बुद्ध व्यञ्जित करना चाहता था । दूसरे, जो वह व्यञ्जित करना चाहता था, उगही अभिव्यक्ति के लिए सशुभ भाषा में अवन को परिधि क्या है ? फिर उस प्रतीति से अनुवादक को अवन अवन करके अभिव्यञ्जित करनी चाहिए । इस प्रकार मूल लेखक के अवन का विश्लेषण करके अनुवादक मूल के अर्थ को अधिक स्पष्टता में प्रकट करता है, फिर अर्थ अवन करके मूल के प्रति अन्वेषण अर्थ स्पष्ट कर सकता है ।

पुनश्च—

ऊपर धनुवाद के प्रसंग में चयन की बात की गई ।

वस्तुतः धनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री मुख्यतः दो प्रकार की होती है :

(क) सूचना-प्रधान—इसमें सूचनाएँ होती हैं, या तथ्य होते हैं । गणित, भौतिकी, भूगोल, वाणिज्य आदि से संबद्ध सामग्री इसी वर्ग की होती है । इस वर्ग के साहित्य के मूल लेखक या धनुवादक को कोई खास चयन नहीं करना पड़ता ।

(ख) शैली-प्रधान—इसमें शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है । कविता, उपन्यास, कहानी, मलिननिबंध आदि इसी श्रेणी में आते हैं । शैली की प्रधानता होने से इस वर्ग के साहित्य के मूल लेखक को बड़ी सतर्कता से चयन करना पड़ता है । इसीलिए ऐसी सामग्री के धनुवादक के लिए भी चयन आवश्यक हो जाता है ।

शैली-प्रधान सामग्री के धनुवादक को दो दिशाओं में चयन का विचार करना पड़ता है ।

मूल सामग्री ← धनुवादक → धनुवाद

पहले तो मूल सामग्री को अच्छी तरह समझने के लिए वह उस चयन पर अपनी दृष्टि दौड़ाता है जो रचना के मूल लेखक ने किया होगा । क्योंकि मूल लेखक के चयन का अनुमान लगाए बिना वह धनुवाद के लिए अपेक्षित गहराई से मूल को समझ नहीं सकता । मान लीजिए मूल में एक वाक्य है—

मोहन बोल उठा ।

इसका ठीक अर्थ ऐसे नहीं जाना जा सकता । यदि धनुवादक यह सोच सके कि मूल लेखक ने 'मोहन बोल पड़ा' 'मोहन बोला' 'मोहन बोल गया' आदि का प्रयोग न करके 'मोहन बोल उठा' का प्रयोग किया है तो उसके सामने 'उठा' का विशेष अर्थ जो 'गया' 'पड़ा' आदि में नहीं है, आ सकेगा और तभी वह मूल भाव को ठीक पकड़ सकेगा ।

इसके बाद उसके माथने चयन की दूसरी समस्या आती है, लक्ष्य भाषा में । वह उस भाव के लिए लक्ष्य भाषा में देने का यत्न करता है कि कुल कितनी अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं, और फिर उनमें से वह अपने लिए अपेक्षित अभिव्यक्ति का चयन करता है ।

इस प्रकार मूल लेखक के चयन पर दृष्टि दौड़ाकर वह बिल्कुल सटीक अर्थ जानने का यत्न करता है, तो लक्ष्य भाषा में चयन करके धनुवाद में सर्वोत्तम संभव अभिव्यक्ति ला पाता है ।

यह उदाहरण वाक्य के स्तर पर था। ध्वनि, शब्द तथा रूप के स्तर पर भी यही होता है। उदाहरण के लिए 'मिसन' फ़िल्म में मुनीलदत्त नूतन को सिखाता है 'सोर' नहीं 'सोर'। क्या यह घ-स का भेद निरर्थक है? कदापि नहीं। इसी प्रकार 'बंगाल-जमुना' फ़िल्म में बंजयंती मासा गाती है 'जुलुम भयो'। वह 'जुल्म' नहीं कहती, 'जुलुम' भी नहीं। 'जुलुम' कहती है। यह ध्वनि-परिवर्तन भी निरर्थक नहीं है। गीतकार जानबूझ कर इसका प्रयोग कर रहा है। ध्वनि-चयन के द्वारा वह कुछ कह रहा है। शुद्ध शब्द 'जुल्म' में वह रोमांचोचित सहज घनगढ़ सौंदर्य नहीं है, जो 'जुलुम' में है। ऐसे भी 'तुम मूर्ख हो' और 'तुम मूर्ख हो' एक नहीं है। यहाँ तक ध्वनि की बात थी। शब्द और रूप के आधार पर भी देखा जा सकता है कि चयन मूल सैलक और अनुवादक दोनों ही को पंजी और यथातथ अभिव्यक्ति देने में सहायक होता है।

अनुवाद और भाषा की सूचना-शक्ति

हर भाषा की सूचना-शक्ति समान नहीं होती। अनेक विषयों में हम पाते हैं कि एक भाषा की सूचना अधिक सटीक और सूक्ष्म होती है जब कि दूसरी भाषा में वह स्थूल होती है। उदाहरण के लिए हिंदी वाक्य 'उसने रोटी खाई' में 'उसने' से यह पता नहीं चलता कि वह 'पुरुष' है या 'स्त्री', जबकि इसके अंग्रेजी रूपांतर में he या she का प्रयोग होने से इस बात का पता लग जाता है। दूसरी तरफ अंग्रेजी वाक्य He is my uncle से यह पता नहीं चलता कि यह रिश्ता क्या है, क्योंकि 'अंकल' शब्द बहुत स्थूल सूचना ही दे सकता है। इसके विपरीत हिंदी में uncle के स्थान पर चाचा, कूफा, मौसा, मामा, ताऊ आदि का प्रयोग होगा और इन शब्दों से रिश्ते का ठीक पता चल जाता है।

स्रोत और लक्ष्य भाषा में, जिस विषय में सूचना-शक्ति समान नहीं होती, उसका अनुवाद करने में अनुवादक के सामने कठिनाई उपस्थित हो जाती है और अनुवादक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ठीक अनुवाद करने के लिए वह अपेक्षित सूचना सदर्भ से, आम-पाम के वाक्यों से या कहीं से भी एकत्र करे। बिना इसके उसका ठीक अनुवाद नहीं हो सकता। ऊपर के ही वाक्य 'उसने रोटी खाई' का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं किया जा सकता जब तक कि 'उस' के लिंग का पता नहीं चल जाए। इसी प्रकार He is my uncle का हिंदी अनुवाद तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि uncle का ठीक रिश्ता ज्ञात न हो। और यदि अनूद्य सामग्री से इस तरह की अपेक्षित सूचना नहीं मिलती और कहीं अन्यत्र से भी नहीं मिल पाती तो अनुवादक को अनुमान से अनुवाद करना पड़ता है, जो गलत भी हो सकता है, सही भी। ऐसे अनुवादों में गलती उन तीनों प्रकारों की हो सकती है, जिनका उल्लेख 'अर्थविज्ञान और अनुवाद' में अन्यत्र किया जा चुका है : अर्थ संकोच (जैसे अंग्रेजी जैस्मिन का हिंदी चमेली), अर्थ-विस्तार (जैसे हिंदी जुही का फारसी यासमीन) तथा अर्थदोष (जैसे अंग्रेजी में 'बूधा' अर्थ में प्रयुक्त 'आंट' के लिए हिंदी 'चाची')।

इसके विपरीत जिन विषयों में स्रोत और लक्ष्य भाषा की सूचना शक्ति समान होती है अनुवादक को इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती।

मुहावरों के अनुवाद की समस्या

अनुवाद में जिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अनुवादक को झूझना पड़ता है, उनमें एक महत्वपूर्ण समस्या मुहावरों के अनुवाद की है। सामान्य शब्दावली के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति की तुलना में मुहावरों के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति जिनकी अधिक प्रभावशाली तथा व्यंजक होती है, उस का अनुवाद भी उतना ही कठिन होता है।

अनुवाद करते समय स्रोत भाषा में किसी मुहावरे के मिलने पर अनुवादक का प्रयास सबसे पहले लक्ष्य भाषा में उस मुहावरे के शब्द तथा अर्थ दोनों ही दृष्टियों से समान मुहावरे की खोज की दिशा में होना चाहिए। स्रोत और लक्ष्य भाषा में कुछ थोड़े मुहावरे ऐसे मिल सकते हैं, जिनमें शब्द और अर्थ (या भाव) दोनों की समानता हो। यह सम्मानता कई कारणों से हो सकती है इनमें सबसे प्रमुख कारण एक भाषा का दूसरे पर प्रभाव है। उदाहरण के लिए मान लें कि कोई अनुवादक अंग्रेजी से हिंदी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है। अंग्रेजी भाषा ने अनेक अन्य क्षेत्रों की भांति मुहावरों के क्षेत्र में भी हिन्दी भाषा को प्रभावित किया है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि दोनों में अनेक मुहावरे ऐसे हैं जो शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से समान हैं। उदाहरणार्थ—

अंग्रेजी—To be caught redhanded

हिन्दी—रंगे हाथों पकड़ा जाना

अंग्रेजी—Ups and downs of life

हिन्दी—जीवन के उतार-चढ़ाव

अंग्रेजी—Child's play

हिन्दी—बच्चों का खेल

अंग्रेजी—Crocodile's tears

हिन्दी—घड़ियाली आँसू, मगरमच्छ के आँसू

- हिन्दी—आस्तीन का साँप
 फ़ारसी—दस्त अज़ जान शुस्तन
 हिन्दी—जान से हाथ धोना
 फ़ारसी—कमर बस्तन
 हिन्दी—कमर बाँधना
 फ़ारसी—अगुस्त ब दन्दा
 हिन्दी—दातो तले उँगली दबाना
 फ़ारसी—घाव शुदन
 हिन्दी—पानी-पानी होना

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रभाव के समान स्रोत के कारण स्रोत तथा लक्ष्य भाषा में अर्थ तथा शब्द दोनों ही दृष्टि से समान मुहावरे मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए समान स्रोत के कारण निम्नांकित मुहावरे हिन्दी-मराठी, हिन्दी-बँगला तथा हिन्दी-गुजराती आदि में समान हैं—

- फ़ारसी—अगूर तुर्श शुदन (मूल स्रोत)
 हिन्दी—अगूर लट्टे होना
 मराठी—शाके घाबट होणे
 अंग्रेज़ी—grapes are sour.
 फ़ारसी—उमीन ओ आसमान एक कर्दन (मूल स्रोत)
 हिन्दी—उमीन आसमान एक करना, आकाश-पाताल एक करना
 मराठी—आकाश पाताल एक करणे
 अंग्रेज़ी—To throw dust into one's eyes.
 मराठी—डोल्यात धूळ फेकणे
 बँगला—बोखे धूलो देमोया
 हिन्दी—भ्राँसों में धूल भोकना या फेंकना
 अंग्रेज़ी—To build castle in the air (मूल)
 हिन्दी—हवाई किले बनाना
 गुजराती—हवाई किल्ला बाधवा

वस्तुतः प्राधुनिक भारतीय धार्य भाषाओं में सम्बन्ध, फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी से अनेक मुहावरे आए हैं, अतः उनमें शब्दिक तथा धार्यिक समानता है।

स्रोत तथा लक्ष्य भाषा के मुहावरों में कभी-कभी शब्द घोर अर्थ की दृष्टि से ऐसी समानता भी मिलती है जिसके कारण के बारे में कुछ कहना कठिन

- मराठी—आकाश-पाताल चे अंतर
 हिन्दी—आकाश-पानाल का अंतर
 हिन्दी—आग लपाना
 मराठी—आग सावणें
 मराठी—तोड काळे करणें
 हिन्दी—मुंह काला करना
 हिन्दी—झात का बतगड करना
 गुजराती—वाननु बतेसर करबुं
 गुजराती—आँख लाल-पीली करबी
 हिन्दी—आँख लाल-पीली करना
 मराठी—राई चा पवंत करणें
 हिन्दी—राई का पवन करना
 पत्रावी—घपणे पैरा ते कुझाडी मारना
 हिन्दी—आगे पांव पर आप कुल्हाडी मारना
 हिन्दी—अगूठा दिखाना
 उडिया—बूढाआगुठि देमेइया
 (उडिया में 'अगूठा' को 'बूढाआगुठि' कहते हैं)
 मराठी—दाल न शिजणें
 हिन्दी—दाल न गलना
 उडिया—हाथ पनु पपु बाहा पगिवा
 हिन्दी—उगनी पकड़कर पहुँचा पकड़ना
 हिन्दी—गाबर में सागर मरना
 गुजराती—गागरमा मागर समाववो

शून्य भाषा से सद्य भाषा में अनुवाद करते समय सद्य भाषा में समान मुहावरों की खोज करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सद्य भाषा में शून्य भाषा के उक्त मुहावरे के लिए एक से अधिक मुहावरे होते हैं, जिनमें एक भाव की दृष्टि से लगभग समान होता है, दूसरा भाव की दृष्टि से पूर्णतः समान होता है तथा तीसरा भाव तथा छन्द दोनों की दृष्टियों में पूर्णतः समान होता है। स्पष्ट ही तीसरा मुहावरा ही अनुवाद के लिए सर्वोत्तम है। उदाहरण के लिए मान खोजिए हिन्दी से गुजराती में अनुवाद किया जा रहा है और हिन्दी में 'गुप्ता पी जाना' का प्रयोग है। गुजराती में लगभग इसी अर्थ में 'कोष गटी जरी' का प्रयोग होता है। अनु-

वादक जल्दी से अनुवाद में इसका प्रयोग कर सकता है, किन्तु गुजराती में इसी भाव का एक दूसरा भी मुहावरा है, 'गुस्ता पी जवो'। स्पष्ट ही भाव तथा शब्द दोनों ही दृष्टियों से समान होने के कारण अधिक गटीक अनुवाद यह दूसरा ही होगा। किन्तु इस बात से भी अनुवादक को मतकं रहना चाहिए कि वही ऐसा तो नहीं है कि शब्दगाम्य होने पर भी अपेक्षित भाव-शास्य नहीं है। कभी-कभी समान शब्दावली तथा भाव में कुछ समानता होने पर भी दो भाषाओं के मुहावरों में पूर्णतः एक नहीं होते। उदाहरण के लिए—

हिन्दी—चारपाई पकड़ना

मराठी—घघरणास खिळणें

(विस्तर से चिपकना)

दोनों काफी समीप हैं, किन्तु हिन्दी मुहावरे का प्रयोग थोड़े बीमार होने पर भी हो सकता है, जबकि मराठी का बहुत अधिक बीमार होने पर। अनुवादक को इन ऊपरी समानता वाले मुहावरों से बचना चाहिए।

इसी तरह अंग्रेजी To build castle in the air का हिन्दी में 'मन के लड्डू खाना' अनुवाद भी हो सकता है किन्तु 'हवाई किले बनाना' अधिक भेच्छा होगा।

अनुवादक को श्रोत और लक्ष्य भाषा में यदि अधिक और शब्दिक दोनों ही दृष्टियों से समान मुहावरे न मिलें तो अर्थ की दृष्टि से समान तथा शब्द की दृष्टि से लगभग समान मुहावरों की खोज की जानी चाहिए। अनेक भाषाओं में ऐसे मुहावरे मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए—

हिन्दी—घाँसों में धूल झोकना

गुजराती—घालमा धूल नाखवी

अंग्रेजी—To add fuel to flame.

हिन्दी—आग में घी डालना

गुजराती—अगूठो बताववो (अगूठा बताना)

हिन्दी—अगूठा दिखाना

पंजाबी—नेडे ना लग्गस देणा

हिन्दी—पास न फटकने देना

गुजराती—डोळा काढवा

हिन्दी—घाँसें निकालना

हिन्दी—गला भर भाना

मराठी—चंड टाटून देलें

भौ मराठी में 'गला भदन बेलें (लवना)' भी होता है ।

हिन्दी—उंगली पकड़कर चट्टीया पकड़ना

गुजराती—घांठो घारना पोर्णो पकड़बो (उंगली देते हुए चट्टीया पकड़ना)

मराठी—मार गोंड मूरकले (मार मूँह मोरना)

हिन्दी—मार-भो निकोदना

हिन्दी—जान रूपेही पर सेना

मराठी—गळ हागावर गिर बेलें

मराठी—साग समुद्रासीकडे (साग समुद्र के पानी की ओर)

हिन्दी—साग समुद्र पर

बंगला—धमारवार चाँद

हिन्दी—ईद का चाँद

(ब्रह्मणः इन दोनों में अंतर है किन्तु प्रयोगः ये अर्थों की दृष्टि में समान हैं)

धनुषाद्वय की यदि उपर्युक्त प्रकार के धार्मिक एवं धार्मिक समानता वाले मुहावरों में अंतर तो धार्मिक समानता की ओर, केवल धार्मिक समानता पर ध्यान देने के अनिश्चित उसके पास कोई और चारा नहीं रह जाता । उदाहरण के लिए हिन्दी के अर्थ-विशेष में 'छठी का दूध याद घाना' मुहावरा चलता है । मान लीजिए पंजाबी में कोई व्यक्ति धनुषाद्वय कर रहा है । पंजाबी में यह मुहावरा नहीं है । इस अर्थ में वहाँ 'नानी याद घाणा' चलता है । इस का अर्थ यह हुआ कि पंजाबी में धनुषाद्वय करने वाले की 'छठी का दूध याद घाना' के स्थान पर पंजाबी में 'नानी याद घाणा' रखना पड़ेगा । हिन्दी में 'नानी याद घाना' भी चलता है, अतः पंजाबी से हिन्दी धनुषाद्वय में इस मुहावरे में दोनों स्तरों पर समानता उपलब्ध है । इस प्रकार के धार्मिक समानता वाले मुहावरों काफ़ी मापामात्रों में मिल जाते हैं ।

हिन्दी—ऊल-जबूल बातें करना

मराठी—अपळ-पपळ बोलणे

हिन्दी—भूलसाधार बरसना

मराठी—धामाकास भौक पडणें

(धाकास में सेंध पड़ना)

अंग्रेज़ी—To rain cats and dogs

मराठी—जीभ मोनळी सोडणें

(जीभ खरख छोड़ना)

- हिन्दी—जीम की लगाम ढीली करना
 अंग्रेजी—Cock and bull story
 हिन्दी—बे सिर-पैर की बात
 हिन्दी—अपनी आँख से पूछना
 अंग्रेजी—To take the evidence of one's eyes
 अंग्रेजी—apple of discord
 हिन्दी—भगड़े की जड़
 हिन्दी—भगीरथ प्रयत्न
 अंग्रेजी Herculean effort
 उड़िया—आखि रे आखि मिशिका (आँख से आँख मिनना)
 हिन्दी—आँखें चार होना
 हिन्दी—आँखें पथराना
 उड़िया—आखिर पाखि मरिषा
 (आँख से पानी मरना)
 हिन्दी—काला अक्षर भेस बराबर होना
 मराठी—अक्षर दाबु अमणें
 अंग्रेजी—cast in the same mould
 हिन्दी—एक ही पैली के चट्टे-बट्टे होना
 हिन्दी—ऊँट के मुँह में जीरा
 अंग्रेजी—A drop in the ocean
 अंग्रेजी—To have on the brain
 हिन्दी—.....का भूत सवार होना
 —...की धुन सवार होना
की सनक सवार होना
 हिन्दी—मन में चोर होना
 अंग्रेजी—To have no arriere-pensee

यदि स्रोत भाषा के किसी मुहावरे का शाब्दिक और प्रायिक दोनों दृष्टियों से कोई समान मुहावरा लक्ष्य भाषा में न मिले तथा केवल प्रायिक या भाव की समानता वाले मुहावरे की खोज में भी निराश होना पड़े तो अनुवादक स्रोत भाषा के मुहावरे का लक्ष्य भाषा में शाब्दिक अनुवाद करने की बात सोच सकता है, किंतु इसके साथ एक ही चर्त है। उस अनुदित मुहावरे को लक्ष्य भाषा में वही भाव या अर्थ व्यक्त करना चाहिए जो मूल

मुहावरा स्रोत भाषा में कर रहा हो। यदि ऐसा नहीं है तो अनुवाद नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक मुहावरा है To put the cart before the horse. हमारे यहाँ किसी अंग्रेजी सामग्री का हिन्दी अनुवाद करते समय इसे 'घोड़े के घांसे गाड़ी रगाना' रूप में अनुदित किया जा सकता है या भरती 'जिभेचा बट्टा चामू बरखें' को हिन्दी 'जीभ का पट्टा चामू करना' या अंग्रेजी Not to know the a b = of को हिन्दी में '...का अ ब स न जानना' या '...का क र ग न जानना', A fish out of water का 'जल के बाहर मछली', To lick the boots of... को किसी के 'जूते चाटना' (यद्यपि इसके लिए तलवे चाटना या गहसाना शायद ही कहा जा सकता है, किन्तु To beat about the bush का हिन्दी अनुवाद 'भांडी के भास-पाम पीटना' नहीं किया जा सकता, और न To find oneself in hot water को हिन्दी में 'अग्नि को गर्म पानी में पाना' या हिन्दी 'पानी पानी होना' या 'नो हो ग्यारह होना' को अंग्रेजी में Nine and two make eleven या To become water water ही किया जा सकता है। इसका भाव यह हुआ कि किसी मुहावरा का शाब्दिक अनुवाद करने के पूर्व इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि लक्ष्य भाषा में वह हास्यास्पद तो नहीं होगा और वही भाव दे सकेगा या नहीं जो मूल मुहावरा स्रोत भाषा में दे रहा है।

स्रोत भाषा में शब्द-अर्थ या केवल अर्थ की समानता वाले मुहावरे न मिलने पर तथा ऊपर कथित कारणों से मुहावरे के शाब्दिक अनुवाद के योग्य न होने पर, अनुवादक के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं 'या तो वह मुहावरे में अनुवाद न कर, सीधी-साधी भाषा में उनका अर्थ व्यक्त कर दे या फिर उक्त मुहावरे के भाव वाला कोई नया मुहावरा लक्ष्य भाषा में स्वयं गढ़ ले। इन दोनों में पहला रास्ता ही अधिक सरल और निरपेक्ष होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो मूलतः उपमा अलंकार पर आधारित है : dead like a dodo। 'डोडो' एक प्राचीन जलु है जो अब विलुप्त हो चुका है। इस मुहावरे का अर्थ है 'ऐसा मरा हुआ कि फिर जीने की संभावना न हो।' हिन्दी में इसके समान कोई मुहावरेदार अभिव्यक्ति कम से कम मुझे नहीं याद आ रही है। 'डोडो की तरह मृत' हिन्दी में नहीं चल सकता। ऐसी स्थिति में इसे सीधे शब्दों में 'बिल्कुल ही मर चुका है' या कुछ इसी प्रकार कहना पड़ेगा। अर्थात् अनुवाद मुहावरे में न करके सीधे शब्दों में करना पड़ता है। कुछ अंग्रेजी और हिन्दी मुहावरों के हिन्दी

श्रीर अंग्रेजी में इस प्रकार के भावानुवाद यों किए जा सकते हैं :

To beat about the bush	विषय से हटकर बोलना या लिखना मुम्य प्रश्न या बात पर न घाना
To beat black and blue	मारते-मारते नील ढाल देना बड़ी बुरी तरह मारना
To go to the dogs	वर्वाद हो जाना
To pay back in the same coins	जैसे को तैमा देना, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना

(ईंट का जवाब पत्थर से देना' इसके समान सगता है किंतु वस्तुतः इसमें जवाब 'समान' न होकर 'अधिक' है।)

घाँस का पानी उत्तर जाना	To become shameless
गधे की बाप बनाना	To flatter a fool for expediency
दति लट्ठे करना	To give a tught fight
गाठ का पूरा घाँस का भ्रंया	having a full purse and an empty head
पत्थर पर दूब जमना	An impossible phenomenon to occur
पानी न माँगना	To die instantly
घाँस बिछाना	To give a very cordial welcome
पानी से पहले पुल बाँधना	To make preparation to counter an unseen crisis
सिर पडे का सौदा	a matter with no alternative

अनुवाद में सबसे अधिक मुहावरों के साथ प्रायः यही करना पड़ता है।
कुछ अन्य उदाहरण हैं—

मराठी—उम्बरास फूस येणें

(शूलर का फून लाना; शूलर के पेड़ में फूल नहीं लगते)

हिन्दी—असम्भव कार्य करना

मराठी—पासंगास न पुरणें

(पासग को भी न पूरा करना)

हिन्दी—बहुत कम होना

(ऊँट के मुँह में जीरा होना भी कुछ सशर्तों में हो सकता है।)

मराठी—रत्नापोटी मारगोटी होएँ

(रत्न के पेट में कीचड़ की गोटी होना)

हिन्दी—अच्छे के घर बुरी सतान होना

पंजाबी—रसोई दी इट्ट मोरी साणा

हिन्दी—अच्छी चीज बुरी जगह लगाना, उच्च कुल के या गुणी के सड़के (या लड़की) से निम्न कुल या दुर्गुणी की सड़की (या लड़के) का संबंध करना ।

मराठी—अक्काबाईचा फेर येणें

(अक्काबाई—बुराई की अभिष्ठात्री देवी)

हिन्दी—बहुत बुरी स्थिति माना

अंग्रेजी—To have at one's fingers ends

हिन्दी—कठस्य होना

अंग्रेजी—Tooth and nail

हिन्दी—जी-जान में, पूरी शक्ति में

अंग्रेजी—To give a blank cheque

हिन्दी—खुली छूट देना

किन्तु, जैसा कि ऊपर सकेतित है, एक दूसरा रास्ता भी, जहाँ सम्भव हो, अनुवादक द्वारा अपनाया जाना चाहिए । अनुवाद का कार्य creative कार्य है और किसी मुहावरे का अनुवाद मुहावरे में न करके सीधे-साधे शब्दों में उसे व्यक्त करना उस creativity को क्षति पहुँचाना है । मुहावरे से युक्त अभिव्यक्ति में अर्थ की गहराई, ध्वन्यात्मकता के कारण सामान्य शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक होती है । इसीलिए जब हम अनुवाद में किसी मुहावरे के स्थान पर सीधे-साधे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह अनुवाद प्रायः मात्र कामचलाऊ होता है । मूल की पूरी अर्थवत्ता अपनी ध्वन्यात्मकता के साथ लक्ष्य भाषा में नहीं उतर पाती । इस तरह अनुवाद मूल की गहराई तक नहीं पहुँच पाता । कम से कम मेरे विचार में इसीलिए कुशल अनुवादक को पूरा अधिकार है कि कोई और रास्ता न होने पर स्रोत भाषा के मुहावरे के लिए लक्ष्य भाषा में यदि संभव हो तो व्यंजक, सटीक तथा लक्ष्य भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल कोई मुहावरा ढूँढ ले । उदाहरण के लिए मान लीजिए हिन्दी में किसी सामग्री में मुहावरा आया 'जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना' । अनुवाद अंग्रेजी में किया जा रहा है । अंग्रेजी में इसके समान मुहावरा कम से कम मेरी जानकारी में कोई नहीं है । अनुवादक चाहे तो इसके भाव को

सीधे-साधे अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त कर सकता है, किन्तु कदाचित् अधिक अच्छा यह होगा कि वह *To blow off a roof that provides shelter* या *To cut off the hand that feeds* जैसा कोई मुहावरा गढ़ ले। ऐसा करने से मूल अभिव्यक्ति की गहराई प्रायः अधुण्य रह जाती है, उसको क्षति नहीं पहुँचती। इसी तरह 'पानी में रहकर मगर से घेर करना' को अंग्रेजी में *To live in Rome and strife with Pope* रूप में मुहावरा गढ़ कर व्यक्त किया जा सकता है।

मुहावरों के अनुवाद में एक यह बात विद्येय रूप से उल्लेख्य है कि कभी-कभी मुहावरों को अनुवादक पहचान नहीं पाता और बँसी स्थिति में उनके शब्दों को सामान्य शब्द समझ कर वह सीधे अनुवाद कर देने की गलती कर बैठता है, जिससे अर्थ का घनर्थ हो जाता है, या कभी-कभी अपेक्षित अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए एक वाक्य है 'कल को वह शंतान मुझे मार बैठे तो कौन जिम्मेदार होगा?' इसमें 'कल को' वस्तुतः 'भविष्य में' के अर्थ का मुहावरा है। इस बात को न पकड़ सकने के कारण अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला इसे *tomorrow* रूप में अनूदित करने की गलती कर सकता है। इसी तरह *blood-faced* 'निर्भीक मुल' या 'धुष्टमुखी' या 'निर्भीक' या 'ढीठ' नहीं है, अपितु 'निलंज' या 'वेशमं है'; *blue blood* 'नीले खून वाला' न होकर 'कुलीन' या 'अभिजात' है, तथा *blue book* 'नीली पुस्तक' न होकर 'अधिकृत रिपोर्ट' है। वस्तुतः होता यह है कि लोकोक्तिर्था तो प्रायः पानी में तेल की बूंद की तरह अभिव्यक्ति में अलग रहती हैं, अतः उन्हें अनुवादक सरलता से पहचान लेना है, अतः अनुवाद में गलती होने की सम्भावना अपेक्षाकृत बहुत कम रह जाती है, किन्तु मुहावरे अभिव्यक्ति में दूध-पानी की तरह घुने-मिले रहते हैं, अतः उन्हें पहचानना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसीलिए उनके अनुवाद में गलती होने की सम्भावना अधिक रहती है।

एक बात और। पूरे मुहावरे को एक भाषिक इकाई मानकर अनुवाद करना चाहिए। उदाहरण के लिए *He fell in love with her* का 'वह प्रेम में गिरा उसके साथ' या 'वह उसके साथ प्रेम में गिरा' अनुवाद नहीं हो सकता। *fall in love with* एक भाषिक इकाई है, अतः पूरे को एक साथ लेना पड़ेगा, शब्द-शब्द नहीं, वरना वह शाब्दिक अनुवाद हो जाएगा, जो निरर्थक और हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार 'भेरा सर चक्कर खा रहा है' में 'सर चक्कर खाना' को एक भाषिक इकाई मानकर अनुवाद करना चाहिए। यदि इस वाक्य में 'सर' 'चक्कर' 'खाना' तीनों को तीन स्वतन्त्र भाषिक इकाइयाँ मानने की गलती कोई अनुवादक कर बैठे तो *My head is eating circle* जैसा हास्यास्पद और निरर्थक अनुवाद हो जाएगा।

लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या

सोरोकिनों का सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति का समस्त सामग्र्य गीरी है। किन्तु वे अभिव्यक्तियों की दृष्टि में खिन्नी हो गमना होती है, कुछ सोरोकिनों को तोरकर, अनुवाद करने की दृष्टि में खिन्नी ही अभिव्यक्ति रहती है। अन्त में अन्त अनुवादक भी नहीं सामान्य शब्दों द्वारा जो गीरी अभिव्यक्तियों का किसी भाषा में बड़ी गमना में अनुवाद करेगा है, बड़ी सोरोकिनों का अभिव्यक्ति उनके लिए शब्दों की बुराई होगी है। इसके बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक में अभिव्यक्तियों की सामान्य शब्द-भाषाएँ अभिव्यक्ति पर अभिव्यक्ति का (बड़े अभिव्यक्ति का) अभिव्यक्ति को गमना का हो या करने का सोरोकिनों को अभिव्यक्ति करने का) अभिव्यक्ति करना होगा है, किन्तु सोरोकिन-भाषाएँ अभिव्यक्ति पर अभिव्यक्ति का सोरोकिनों के गमना में प्रयोग करके देगा कि काही गुणित अभिव्यक्ति भी पूरी गहराई के साथ केवल करने का सोरोकिनों की ही समझ पाते हैं तथा केवल उन्हीं का पूरी अभिव्यक्ति के साथ प्रयोग कर पाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग करने उच्चतम शब्दों को उच्चतम शब्दों की हिंदी पढ़ाने वाले अहिन्दी भाषी प्राध्यापकों, अहिन्दी प्रदेशों में उच्चतम शब्दों की हिंदी पढ़ाने वाले अहिन्दी भाषी प्राध्यापकों, तथा एक में अहिन्दी पढ़ाने वाले उच्चतम एव शब्द-भाषी प्राध्यापकों के साथ किया और इन निष्कर्षों पर पहुँचा कि कुछ बहुशब्दित-सोरोकिनों को छोड़कर सोरोकिनों का ज्ञान सम्बद्ध प्राध्यापकों की या तो या ही नहीं, या या भी तो बहुत गहरी या गमना। केवल ऐसे कुछ सोरोकिनों को अपवादतः मैंने अपनी मातृ-भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा की सोरोकिनों से पूरी गहराई के साथ परिचित पाया जो उन भाषा के क्षेत्र में काही दिनों तक रहते रहे हैं तथा उन भाषा के भाषियों का जीवन ही वे भाषा, गमना, संस्कृति आदि सभी दृष्टियों से जीते रहे हैं। वस्तुतः सोरोकिनों की जहाँ भाषाविशेष के जीवन और संस्कृति में बहुत गहरी होती है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कुछ विशेष शब्दों को छोड़ दे तो भाषा के सामान्य शब्दों की जहाँ सोरोकिनों की

तुलना में कम गहरी होती है। यही कारण है कि अपनी मातृभाषा को छोड़ कर किसी अन्य भाषा के सामान्य शब्दों पर अधिकार पाना जितना सरल है, उमकी लोकोक्तियों पर अधिकार पाना प्रायः उतना ही कठिन है। किसी भी भाषा के मातृभाषियों के जीवन को पूरी तरह लिए बिना उनकी परंपराओं में परिचित हुए बिना उनकी अनेक लोकोक्तियों को ठीक से समझा नहीं जा सकता। हाँ, दो या तीन भाषाओं के क्षेत्रों की सीमा पर रहने वाले व्यक्ति दो या तीन भाषाओं पर प्रायः मातृभाषा जैसा अधिकार रखते हैं, यतः वे अपवादतः उन दोनों या तीनों भाषाओं की लोकोक्तियों में काफी परिचित होते हैं।

इसके साथ-साथ एक काफ़ी बड़ी कठिनाई यह भी है कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दकोश तो काफी मिल जाते हैं किन्तु एक भाषा से दूसरी भाषा के लोकोक्ति-कोश एकाध अपवादी का झोड़कर प्रायः नहीं हैं, और शब्द-कोशों में, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, लोकोक्तियाँ या लो होती ही नहीं या होती भी हैं तो बहुत कम। ऐसी स्थिति में शब्दों पर आधारित अभिव्यक्तियों के अनुवाद में आवश्यकता पड़ने पर कोशों से सहायता ली जा सकती है, और ली जाती है, किन्तु लोकोक्ति के क्षेत्र में यह द्वार भी प्रायः बंद है।

एक बात और। द्वैभाषिक लोकोक्ति कोश बनाना भी कोई सरल कार्य नहीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जहाँ तक शब्दों का प्रश्न है, दो भाषाओं में सत्तर, अस्सी या कभी-कभी नब्बे प्रतिशत तक समानार्थी (एकार्थी न सही निकटार्थी) शब्द मिल जाते हैं, अतः शब्दकोश बनाना सरल है। किन्तु दो भाषाओं की लोकोक्तियों में समानार्थी लोकोक्तियाँ शायद बीच-पश्चीम प्रतिशत से ज्यादा न होंगी। और समानार्थी लोकोक्ति न मिलने पर, किसी अन्य भाषा में शब्दों के माध्यम से किसी अन्य भाषा की लोकोक्तियों की समझा पाना काफी कठिन है—कम-से-कम उन लोकोक्तियों का जो अपनी अर्थवत्ता में बहुत सतही नहीं है। 'नी की लकड़ी नब्बे खर्च' स्तर की लोकोक्तियों को सरलता से समझाया जा सकता है, 'बूढ़ा के मरने का डर नहीं, डर है जमराज के पगने का' स्तर की लोकोक्तियों को भी किसी प्रकार समझा लिया जा सकता है, किन्तु 'करबा कुम्हार का, धी जजमान का, पड़िन बोले स्वाहा' स्तर की लोकोक्तियों का तो भाव ही समझाया जा सकता है। ऐसी लोकोक्तियाँ अपनी पूरी अर्थवत्ता के साथ बहुत मुश्किल से समझाई जा सकती हैं। वस्तुतः इस स्तर की लोकोक्तियाँ जीवन में घुल-मिलकर समझी जा सकती हैं, शब्दों के माध्यम से इनका पूरा व्यंग्य समझा पाना कठिन है।

इसी कारणों से लोकोक्तियों का अनुवाद कर पाना काफी कठिन है।

यदि कोई स्रोत भाषा से पुरी तरह परिचित हो तो भी स्रोत भाषा की केवल कुछ प्रतिशत लोकोक्तियों की ही समान लोकोक्तियाँ लक्ष्य भाषा में खोज पाएगा, क्योंकि कुछ प्रतिशत ही समान हो सकती हैं।

इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि लोकोक्तियों के 'वास्तविक अनुवाद' का अर्थ यदि उनके द्वारा व्यक्त सामान्य भाव या विचार की लक्ष्य भाषा में रखना लिया जाय, तो काफी लोकोक्तियों को अनूदित किया जा सकता है, किन्तु सब पूछा जाय, तो लोकोक्तियों की प्रसंग-विशेष में अर्थवत्ता मात्र सामान्य शब्दों द्वारा व्यक्त भाव या विचार से कही अधिक गहरी होती है, और वह गहराई लोकोक्ति में ही निहित होती है। यदि हम अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कर रहे हों और 'Grapes are sour' को 'अगूर खट्टे हैं' रूप में अनूदित करें तो स्रोत भाषा की लोकोक्ति का अर्थ-बिम्ब बिना बिपरे या खंडित हुए लक्ष्य भाषा में उतर आता है, किन्तु Rome was not built in a day को 'उकताए गूलर नहीं पकती' द्वारा पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। Can the Ethiopian change his skin का समानार्थी अनेक स्थानों पर 'कही गधा भी घोड़ा बन सकता है' दिया गया है किन्तु इन दोनों का अर्थ-बिम्ब काफी भिन्न है। यह अंग्रेजी लोकोक्ति काफी सतही है, किन्तु 'कही गधा.....' हिन्दी लोकोक्ति की अर्थवत्ता काफी गहरी है। इसी प्रकार 'Near the church further from heaven' तथा 'चिराग तले झेंवेरा' यद्यपि समान समझी जाती हैं और दोनों में व्यक्त विचार भी एक सीमा तक समान है, किन्तु दोनों का सम्पूर्ण प्रभाव एक नहीं है। अंग्रेजी भाषी इस अंग्रेजी लोकोक्ति से जो अर्थबिम्ब ग्रहण करता है, वह ठीक वही नहीं है जो हिन्दी भाषी 'चिराग तले झेंवेरा' से ग्रहण करता है।

इन सारी कठिनाइयों के बावजूद अनुवादक को इस समस्या से झूझना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति प्रेमचन्द का अंग्रेजी या रूसी या किसी अन्य भाषा में अनुवाद कर रहा हो तो इन सारी कठिनाइयों के होते हुए भी प्रेमचन्द द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियों के अनुवाद से उसका पिंड नहीं छूट सकता।

अनुवादक के सामने जब लोकोक्ति के अनुवाद की समस्या आए तो उस का प्रयास सबसे पहले स्रोत भाषा की लोकोक्ति के समान (पूरी अर्थवत्ता या पूरे अर्थबिम्ब की दृष्टि से) लोकोक्ति लक्ष्य भाषा में खोजनी चाहिए। यदि लोकोक्ति अपने भाषा-भाषियों की किसी विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक या सामाजिक बात या तथ्य आदि से

मम्बद्ध नहीं है, तथा समान अनुभव या प्रभाव आदि किसी भी कारण से एक से अधिक भाषाओं की सम्पत्ति बन चुकी है, तो बहुत सम्भव है कि स्रोत भाषा में उसी या कुछ अन्य रूप में मिल जाए। जल्दी में कामचलाऊ अनुवाद करके अनुवाद को आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकारकी समान लोकोक्तियाँ पूरे लोकोक्ति-भंडार की तो कुछ ही प्रतिशत होती हैं, किन्तु बहु-प्रयुक्त लोकोक्तियों में ऐसी काफी हो सकती हैं।

लोकोक्तियों की यह समानता कई कारणों से हो सकती है :

(१) आपसी प्रभाव या समान स्रोत के कारण

ऐसा प्रायः होता है कि विभिन्न भाषा-भाषियों के आपसी सम्पर्क के कारण जब हमारा परिचय भाषा और साहित्य तक बढ़ता है, तो अनेक शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ एक भाषा से दूसरी भाषा में चली जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फ़ारसी भाषा मुसलमानों के साथ भारत में आई और उससे अनेक लोकोक्तियाँ मूल या अनूदित रूप में भारतीय भाषाओं में आ गईं। इससे एक तरफ़ तो फ़ारसी और भारतीय भाषाओं में अनेक लोकोक्तियाँ समान हो गईं, जैसे फ़ारसी-हिन्दी—

फ़ारसी—फ़ोह कन्दन व मूरा बरायुदैन।

हिन्दी—खोदा पहाड़, निकली चुहिया।

फ़ारसी—अ अदाजे ग़लीम वा दराज कुन।

हिन्दी—नेतो पाँव पसारिए जेती लाबी सौर।

अनेक फ़ारसी लोकोक्तियाँ तो ऐसी हैं जो प्रायः अपने मूल रूप में ही भारतीय भाषाओं में ग्रहण करली गई हैं—

माले मुपत दिले बे रहम।

देर भायद दुस्त भायद।

तदुरस्ती हजार नेमत।

इस फ़ारसी प्रभाव से भारतीय भाषाओं, में आपस में भी, कई समान लोकोक्तियाँ प्रयुक्त होने लगी हैं। उदाहरणार्थ—

फ़ारसी—नीम हकीम खतर-ए-जान।

उर्दू—नीम हकीम खतर-ए-जान।

कश्मीरी—नीम हकीम गव खतरे जान।

हिन्दी—नीम हकीम खतरे जान।

या

फ़ारसी—अक़लमदार इशारा काज़ी अस्त।

हिन्दी—अकलमद के लिए इशारा नाफी ।

राजस्थानी—चतर नै इसारा धणो ।

या

फारसी—सदा-ए मुल्ला वा मस्जिद ।

हिन्दी—मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ।

बगला—मोलार दौड़ मस्जिद तक ।

या

मराठी—स्यतः भिकारी, दाराशी धुमा दरवेच ।

हिन्दी—खुद मिया भगन द्वार दरवेच ।

भाषुनिक कास में इसी प्रकार अंग्रेजी का भी भारतीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण एक तरफ तो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में तथा दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं में आपस में समान लोकोक्तिएँ प्रयुक्त होने लगी हैं । जैसे—

अंग्रेजी—An empty mind is devil's workshop.

हिन्दी—खाली दिमाग शैतान का घर ।

अंग्रेजी—Necessity is the mother of invention.

हिन्दी—आवश्यकता आविष्कार की जननी है ।

अंग्रेजी—One fish infects the whole water.

हिन्दी—एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है ।

अंग्रेजी—All well that ends well.

हिन्दी—घन्त भला सो भला ।

अंग्रेजी—Forced labour is better than idleness.

कश्मीरी—बेहनम खोतअ बेगमर्य जान ।

(बैठने से बेगार अच्छी)

हिन्दी—बेकार से बेगार भली ।

अंग्रेजी—It requires two hands to clap,

हिन्दी—एक हाथ से ताली नहीं बजती ।

कश्मीरी—अकि अथअ छ नअ वजान चमर ।

अंग्रेजी—As you sow, so shall you reap.

कन्नड़—बिनिददन्ने बेळे दुको ।

हिन्दी—जैसा बोएगा, तैसा काटेगा ।

फारसी तथा अंग्रेजी की तरह सहृण भी भारतीय भाषाओं के लिए

लोकोक्तियों का स्रोत रही है, और भाज भी है—

संस्कृत—घर्षो घटो धोषमुपैति नूनम् ।

हिन्दी—घर्षजस्त गगरी छलकत जाय ।

बंगला—घाघ गगरी जल करै छल-छल ।

तेलगू—निड कुंड तोणुकदु ।

(भरी गगरी छनकती नहीं)

कश्मीरी—छरग्रय भमट छि बजान ।

(खाली मटकी अधिक घाबाज करती है)

कन्नड़—तुंविद कोड़ तुकुनुवदिल्ल ।

यह आश्चर्यजनक है कि छंदेजी में भी ठीक यही लोकोक्ति मिलती है—

Empty vessel makes much noise.

संस्कृत—अति दपे ह्ता लका अति दपे च कौरवाः

असमी—अति दपे हत लका

हिन्दी—बहुत घमड लका नासे

उडिया—गतस्य शोचना नास्ति

हिन्दी—धीरे का क्या सोचना

संस्कृत—यथा राजा तथा प्रजा

मलयालम—यथा राजा तथा प्रजा

हिन्दी—जैसा राजा वैसी प्रजा

संस्कृत की कुछ लोकोक्तियाँ तो प्रायः अपने मूल रूप में ही भारतीय भाषाओं में मिलती हैं—

संस्कृत—अल्पविद्या भयंकरी

असमी—अल्पविद्या भयंकरी

हिन्दी—अल्पविद्या भयंकरी

संस्कृत—यथा राजा तथा प्रजा

हिन्दी—यथा राजा तथा प्रजा

मलयालम—यथा राजा तथा प्रजा

आधुनिक भारतीय भाषाओं ने भी एक दूसरे को लोकोक्ति के क्षेत्र में प्रभावित किया है। विशेषतः हिन्दी का प्रचार-प्रसार अधिक है, अतः उसका अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हिन्दी की अनेक लोकोक्तियाँ प्रायः अपने मूल रूप में या थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ बंगला, गुजराती,

उड़िया, मराठी, पजाबी आदि अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं में मिलती हैं। कुछ उदाहरण हैं—

हिन्दी—नाम बड़ा दर्शन थोड़ा

बंगला—नाम बड़ा दर्शन थोड़ा

हिन्दी—छोटा मुह बड़ी बात

बंगला—छोटे मुह बड़ी बात

हिन्दी—घर की मुर्गी दाल बराबर

बंगला—घरेर मुर्गी दाल बराबर

हिन्दी—जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि

उड़िया—जहिं न पहुँचे रवि, तहिं बि पहुँचे कवि

हिन्दी—अपना हाथ जगन्नाथ ।

असमी—आपोन हाथ जगन्नाथ ।

असमी—अस्मी की आमदनी चौरासी का खर्च

मराठी—अंशीधी प्राप्ति चौर्यायशीचा खर्च

हिन्दी—एक और एक ग्यारह होते हैं ।

कश्मीरी—अल ते अल गव काह

(एक और एक ग्यारह होते हैं ।)

हिन्दी—दमड़ी की बुढ़िया टका मिरमुड़ाई

तेलगू—दम्मिडी मुश्कु एगानि क्षोरमु ।

(दमड़ी की बुढ़िया टका सिरमुड़ाई)

हिन्दी—ऊँट के मुँह में जीरा

उड़िया—उट मुँह रे जीरा ।

इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं ने भी हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं को प्रभावित किया है। इन तरह भी इस क्षेत्र में समानताएँ बड़ी हैं। उदाहरण के लिए हिंदी 'कुत्ते की दुम ली बरस बाहो टेढ़ी की टेढ़ी' मूलतः कदाचित् तेलगू की लोकोक्ति 'कुक्कू तोक बकर' (कुत्ते की दुम टेढ़ी) पर आधारित है।

अब तक हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावों के कारण लोकोक्ति के क्षेत्र में समानता की बात कर रहे थे। देश-विदेश की विभिन्न भाषाओं में लोकोक्तियों की अनेक समानताएँ ऐसी भी मिलती हैं, जिनके कारण के बारे में कुछ बहना कठिन है। ये समानताएँ प्रभाव, समान चिंतन या संयोग आदि किसी से भी उद्भूत हो सकती हैं। कुछ उदाहरण हैं—

संस्कृत—अग्नि परिचयादवज्ञा ।

अंग्रेजी—Familiarity breeds contempt.

हिन्दी—घाय भला तो जय भला

अंग्रेजी—Good mind good find.

कन्नड—ता ओळ्ळेव निददरे जगते ओळ्ळेयु

अंग्रेजी—Every man's house is his castle.

हिन्दी—अपना मकान कोट समान

अंग्रेजी—Pride goeth before a fall.

हिन्दी—घमंडी का सिर नीचा

फारसी—अकलमदरा इशारा काफी अस्त

अंग्रेजी—To the wise a word may suffice.

राजस्थानी—सैरूरी पहली राह

(सैराफ की स्त्री पहले विधवा होती है)

मराठी—पोहणाराच बुडतो ।

अंग्रेजी—Good swimmers are often drowned.

बंगला—कोधाय राजा भोज कोयाय गगाराम तेत्ती

हिन्दी—कहाँ राजा भोज कहाँ मँघुवा तेत्ती

हिन्दी—जल में रहे मगर से बैर ।

बंगला—जने वाम करे कुमीरंर मगे वाद

असमी—नाचिब नाजाने थोताल बेका ।

हिन्दी—नाच न जाने आगन टेढा ।

बंगला—'नाच न जानले उठानेर दोष' अथवा 'नाच न जानले उठान
बाँका ।'

हिन्दी—अधो मे काना राजा ।

कश्मीरी—अन्यन मज्ज कोन्य सोदर ।

(अधो मे काना सुदर)

संस्कृत—दूरतः पर्वताः रम्याः ।

तेलगू—दूरपु कोड्लु नुनुपु

(दूर के पहाड़ चिकने होते हैं)

हिन्दी—आफो राखे साह्याँ मार सके ना कोय

कश्मीरी—असरधि दय, तस क्या परि भय ।

संस्कृत—अहृजन यथाः तेन पंचा

कन्नड—एदुजन नडेवदु राजपथ

(पाँच व्यक्ति जिस रास्ते पर हैं वही राजपथ है)

तेलगू—कोडि कुपटि लेक पोते तेल्लवारदा ?

(नया मुँहें और अमीठी के बिना पी नहीं फटती)

हिन्दी—क्या मुर्गा नहीं बोलेगा तो सबेरा नहीं होगा ?

हिन्दी—सुनिए सबकी करिए मन की ।

असमी—परपर छुना, किन्तु निजर मते करा ।

हिन्दी—चोर की दाढी में तिनका ।

कश्मीरी—फरि चूरस दारि कोड ।

(भूनी मछली के चोर की दाढी में तिनका)

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय स्रोत और लक्ष्य भाषा में इस प्रकार की समान लोकोक्तियों की खोज की जानी चाहिए ।

इन प्रसंग में अनुवादक के लिए एक अन्य बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शाब्दिक समानता के बावजूद लोकोक्तियों के अर्थ में अंतर होना है । यह ऐसा ही है जैसे हिन्दी-बंगला तथा दक्षिण की कई भाषाओं में 'उपन्यास' शब्द है । किन्तु हिन्दी-बंगला में इसका अर्थ 'उपन्यास' है, जबकि दक्षिण भारत की भाषाओं में इस का अर्थ है 'भाषण' । ध्वन्यात्मक समानता देखकर अनुवादक ने यदि हिन्दी से कन्नड़ में अनुवाद करते समय हिन्दी 'उपन्यास' का अनुवाद कन्नड़ में 'उपन्यास' कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा । इसी तरह की गड़बड़ी की सम्भावना लोकोक्तियों के क्षेत्र में भी होती है । उदाहरण के लिए भोजपुरी की एक लोकोक्ति है 'टेर गिहथिन माँठा पातर', अर्थात् 'मट्ठा बनाने में यदि कई गृहस्थिनें लग जाएँ तो वह पतला हो जाता है, ठीक नहीं होता ।' तेलगू में कहते हैं 'मदि एककुबेते मज्जिग पलुधन' अर्थात् 'आदमी ख्यादा हों तो मट्ठा पतला होता है ।' इन दोनों लोकोक्तियों में ऊपरी स्तर पर काफी साम्य लगता है, किन्तु अर्थतः दोनों भिन्न हैं । भोजपुरी लोकोक्ति का अर्थ है 'तेर जोगी मठ वा उज्जाड़' जब कि तेलगू लोकोक्ति का अर्थ है 'तीन बुलाए तेरह घाए दे दाल में पानी' । अनुवादक को इन ऊपरी समानताओं से सतर्क रहना चाहिए ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी में समान लोकोक्ति न मिलने पर अनुवादक उसी भाव की छानने दूसरी लोकोक्ति से काम चला लेता है । ऐसा तभी करना चाहिए जब यह पूर्ण निश्चय हो जाय कि समान लोकोक्ति लक्ष्य

भाषा में नहीं है। उदाहरण के लिए मान ले अंग्रेजी में हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं और अंग्रेजी में Empty vessel makes much noise का प्रयोग है। अनुवादक समान भाव देखकर इसके स्थान पर 'थोथा घना बाजे घना' का प्रयोग कर सकता है, किन्तु वस्तुतः 'अधजल गगरी छलकत जाय' लोकोक्ति अधिक उपयुक्त है। यो कुछ क्षेत्रों में 'अधजल' लोकोक्ति का प्रयोग 'अयोग्य या अज्ञानी बहुत ज्ञान बघारता है' के लिए भी होता है। इसी प्रकार संस्कृत 'अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम्' का अंग्रेजी में Shallow brooks are more noisy रूप में भी अनुवाद हो सकता है किन्तु अधिक उपयुक्त होगा Empty vessel makes much noise. तेलगू 'निडु कुड तोणकुडु' (भरी गगरी छलकती नहीं) का भी अंग्रेजी में, 'Empty vessel' तथा हिन्दी में 'अधजल गगरी' ही उपयुक्त अनुवाद होगा, 'Shallow brooks' या 'थोथा घना' नहीं। कहने का आशय यह है कि 'भाव और शब्द' दोनों की समानतावाली लोकोक्ति केवल भाव की समानतावाली लोकोक्ति की तुलना में अनुवाद के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

अनुवाद की दृष्टि से अगला प्रश्न यह उठता है कि यदि उपर्युक्त प्रकार की समान लोकोक्तियाँ स्रोत तथा लक्ष्य भाषा में न मिलें तो अनुवादक क्या करे? स्पष्ट ही शब्द और भाव दोनों की समानता वाली लोकोक्ति न मिलने अनुवादक को अपना ध्यान समान भाव वाली लोकोक्ति पर केन्द्रित करना पड़ेगा, यद्यपि इस प्रकार की लोकोक्तियों का अर्थ-विश्व स्रोत तथा लक्ष्य भाषा में सर्वदा एक-सा नहीं होता। किन्तु इनके प्रयोग के अतिरिक्त अनुवादक के लिए कोई और चारा नहीं होता। इस प्रकार की लोकोक्तियाँ विभिन्न भाषाओं में काफी मिल जाती हैं। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं—

अंग्रेजी—A bad carpenter quarrels with his tools.

हिन्दी—नाच न जाने आँगन टेढ़ा

अंग्रेजी—Traitors are the worst enemies

हिन्दी—धर का भेदी लका ढावे

अंग्रेजी—killing two birds with one stone.

हिन्दी—एक पथ दो काज

हिन्दी—अन्वे के आगे रोए, अपना दीदा खोए

अंग्रेजी—Throwing pearl before a swine.

अंग्रेजी—Out of sight, out of mind.

हिन्दी—आँस मोट पहाड़ मोट

अंग्रेजी—Every dog has his day.

हिन्दी—कूड़े के दिन भी फिरते हैं ।

हिन्दी—वही बूढ़े भी तोते पढ़ते हैं ?

अंग्रेजी—Can you teach an old woman to dance ?

अंग्रेजी—Let us see which way the wind blows ?

हिन्दी—देखें किस करवट ऊँट बैठता है ?

संस्कृत—दूरतः पर्वताः रम्याः

फारसी—आबाजे दुहल अज दूर खुश भी नुमायद

तमिल—समयवशोदु मातु साविरवकायितु

हिन्दी—नौ नकद न तेरह उधार

अंग्रेजी—One bird in hand is better than three in the bush.

राजस्थानी—सात मामाँ रो भाएजो भूलो मरे ।

भोजपुरी—दू पर क पहना कि खात-खात मरे कि भुखन मरे ।

पंजाबी—दुनियाँ मनदी जोरा नूँ ।

हिन्दी—जाकी साठी बाकी भँस ।

हिन्दी—डाक के तीन पात ।

तेलगू—गोरें तोक बेत्तेडे । (भँड की पूँछ हमेशा एक बित्ते वी होती है)

हिन्दी—साब को घाघ कहाँ ?

करमोरी—पजिस छु ने जवाल । (सत्य का पगन नहीं होता)

हिन्दी—घाय का अघा नाम नयनमुख ।

गुजराती—पेटमा पावनु पाणी नहि ने नाम दरियाबस्ता ।

मराठी—नाम सोनुवाई हानी कयलाबा बाला नाही ।

असमी—बबुटो फुटा, नाम है छै पद्मलोचन ।

तेलगू—बूबुटे लेव नेदु वेर बलरामुडु (बँड जाने पर स्वयं उठ नहीं सक्ता, बितु नाम है बलराम)

अंग्रेजी—It is no use crying over spilt milk.

हिन्दी—अब पछताए होत क्या, जब बिड़ियाँ चुग गईं छेत ।

अंग्रेजी—Like father like son

Like tree like fruit.

भोजपुरी—जहगन माई ओदगन धीया ।

जहवन काँकर घाश्सन धीया ।

राजस्थानी—ईस जिया पाया, रंड बिसा जाया

(जैसी पट्टी (पलग के) वैसे पाए, जैसी स्त्री वैसी संतान)

अंग्रेजी—Everybody's business is nobody's business.

हिन्दी—साभे की हांडी चौराहे पर पूटे ।

हिन्दी—कभी घो घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वह भी मना ।

बगना—एक दिन रूटि, एक दिन दांत चिरकुटि ।

संस्कृत—बह्वरभे लघुक्रिया ।

अंग्रेजी—Barking dogs seldom bite.

असमी—यत गजें सत न बपें ।

अंग्रेजी—A drop in the ocean.

हिन्दी—ऊँट के मुँह में खीरा ।

असमी—एक घाली आजात एटा जालुक ।

(एक हंडा कडी मे एक दाना मिर्च)

तेलगू—कुक्कनु पिलिचे दानि कटे एत्ति

बेयुट मचिदि (कुत्ते को बुलाने की अपेक्षा स्वयं मल को साफ़ कर लेना अच्छा है ।)

हिन्दी—भाप काज महाकाज ।

उड़िया—जेहि पद्म तहि भ्रमर

हिन्दी—जहाँ गुड़ होगा, वही चींटे होंगे ।

कश्मीरी—धूठिस धुछिय चूठ रग रटान ।

(सेब को देखकर सेब रग पकड़ता है)

हिन्दी—खरबूजे को देखकर खरबूजा रग बदलता (या पकड़ता) है ।

अंग्रेजी—Boys make boys.

फ़ारसी—जबान-ए खल्क नक्कारए खुदा ।

कश्मीरी—यि लूल वनन तिय छु पोज ।

(जो लोग कहे वही सच है)

अंग्रेजी—Health is wealth.

हिन्दी—एक तदुस्ती हजार न्यामत ।

हिन्दी—भाष भला तो जग भला ।

तेलगू—नोरु मचिदेते उरु मचिदि ।

(यदि मुह अच्छा हो तो गाँव अच्छा)

हिन्दी—बंदर मया जाने अदरक का स्वाद ।

बन्धीरी—गर नमाह जानि बन्दगनुरु स्याद ।

(गया गया जाने बेगर वा स्याद)

बन्ध—बँडपुव मिनि भौटवदने बागुते ।

हिन्दी—होनाहार बिरवान के होत बाँधने पान ।

गुन के पाँव पासने में पटवाने जाने हैं ।

तेलगू—पुसु पुट्टयने गरिमिनिगुदि ।

(पुसु तगु के साथ ही बहाने लगाता है)

अंग्रेजी—A figure among cyphers.

हिन्दी—अप्यों में बाना राजा ।

बन्ध—बुरदभल्लि भेन्नु वण्णे भँट ।

तेलगू—बाकि विल्लु बाकि मुदु ।

(बाँधे वा अछा कीरे को साहना)

हिन्दी—अपना गुन सबरो ध्याग ।

अंग्रेजी—Union is strength

हिन्दी—एक घोर एक प्यारह होते हैं ।

हिन्दी—नया मुन्ना दिनभर नमाह पढ़ता है ।

तेलगू—नहुमतरपु अँपुवानिनि नामानु गंदु ।

(नया बँडपुव पूव नितक लगाता है)

अंग्रेजी—Cut your coat according to your cloth.

बन्ध—हासिगे इददटे वासु चावु ।

हिन्दी—तेतो पाँव पतारिए जेती माँगी गौर ।

हिन्दी—कोई भी अपने दही को छट्टा नहीं कहता ।

अंग्रेजी—Every potter praises his own pot.

असमी—उल्टा चोरे गिरिक बान्धे । (उल्टा चोर गृहस्वामी को बाँधे)

हिन्दी—उलटा चोर फोटवास को डटि ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि श्रेष्ठ भाषा की किसी एक सोपे-वित के भाव को लक्ष्य भाषा में एक से अधिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं । ऐसी स्थिति में अनुवादक को सावधानी से अर्थन करना चाहिए । उदाहरण के लिए अंग्रेजी *Bringing coal to Newcastle* के लिए हिन्दी में 'उल्टी गंगा बहाना' की तुलना 'उल्टे बाँस बरेली को' लोकप्रिय अधिक उपयुक्त होगी । इसी प्रकार कश्मीरी 'मागि शीन केनुन' (भाष में बर्फ बेचना) के लिए 'उल्टे बाँस बरेली को' की तुलना में 'उल्टी गंगा बहाना' अधिक उपयुक्त होगी । (यों इन

का सामान्यतः प्रयोग मुहावरों के रूप में होता है) ऐसे ही अंग्रेजी Familiarity breeds contempt के भाव की अभिव्यक्ति हिन्दी में 'घर की मुर्गी दाल बराबर' लोकोक्ति भी करती है किन्तु 'घर का जोमी जोगना ग्रान गाँव का मिट्ट' में 'जोगना' contempt के अधिक समीप है, अतः यह दूसरी लोकोक्ति अनुवाद के लिए अधिक उपयुक्त है। यो यदि संस्कृत की लेना चाहे तो 'अति परिचयादवज्ञा' और भी उपयुक्त होगी। अंग्रेजी में Too many cooks spoil the broth. के लिए 'डेर जोमी मठ का उजाड़' हिन्दी में चलती है, किन्तु भोजपुरी लोकोक्ति 'डेर गिहदिन मंठा पातर' खान पान के सम्बन्ध (समान वातावरण) होने के कारण उसके अधिक निकट है। राजस्थानी में 'घसी दायीं जाँ रो नान करै' (बहुत दायीं जच्चे का नाच करती हैं) लोकोक्ति चलती है, जो समान भाव की होने पर भी वातावरण की दृष्टि से केवल कामचलाऊ ही मानी जा सकती है।

अनुवादक के सामने सबसे कठिन समस्या तब आती है जब उसे स्रोत भाषा की किसी लोकोक्ति के लिए लक्ष्य भाषा में न तो शब्द और भाव की समानतावाली लोकोक्ति मिलती है, और न केवल भाव की समानता वाली। अर्थात् ऊपर उल्लिखित दोनों वर्गों में किसी प्रकार की नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में उसके सामने तीन ही रास्ते रह जाते हैं : (१) लोकोक्ति का शब्दानुवाद करदे, (२) लोकोक्ति का भावानुवाद कर दे, अथवा (३) लोकोक्ति के अथवा भाव को व्यक्त करने वाली कोई लोकोक्ति षड़ लें। इन तीनों को आगे अलग-अलग लिमा जा रहा है।

शब्दानुवाद

स्रोत भाषा की लोकोक्ति का शब्दानुवाद केवल वही किया जा सकता है, जहाँ उस अनुवाद से लक्ष्य भाषा-भाषी वही अर्थ ग्रहण करे जो स्रोत भाषा-भाषी स्रोत भाषा की लोकोक्ति से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मराठी से हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है। अनुच सामग्री में मराठी लोकोक्ति आई 'जो चदेल तोच पदेल' और हिन्दी में समान अर्थ वाली लोकोक्ति नहीं मिली, तो 'जो चढ़ता है सो गिरता है' रूप में अनुवाद कर देने में हानि नहीं है। हाँ अच्छा यह हो कि जो अनुवाद किया जाय वह लोकोक्ति-सा लगे। अतः भी मैं एक कहावत है 'अज्ञात गधर विशात फल'। इसका अर्थ है 'जो पेड़ अच्छी जाति का न होगा, उसका फल भी बुरा होगा।' हिन्दी में इसकी समानार्थी लोकोक्ति नहीं है। इसका सरलता से लोकोक्ति-अनुवाद

किया जा सकता है 'जैसा पेड़ वैसा फल' ।

एक बार मैं रूसी से अनुवाद कर रहा था । रूसी सामग्री में एक लोको-
वित्त मिली 'बेस बोगा शीरे दरोगा' (अर्थात् बिना भगवान् के रास्ता चौड़ा
होता है । इसका आशय यह है कि भगवान् में विश्वास न रखने पर जीवन का
रास्ता आसान हो जाता है) हिन्दी में इसके समानांतर कोई लोकोक्ति मिलने
का प्रश्न ही नहीं उठता । अन्त में मैंने इसका लोकोक्तिवत् अनुवाद—जो प्रायः
शब्दानुवाद ही है—किया : 'बिना भगवान् रास्ता आसान' । अंग्रेजी की एक
लोकोक्ति है *A man is known by the company he keeps.* हिन्दी में
इसे 'मनुष्य अपनी सगत से पहचाना जाता है' रूप में रखा जा सकता है ।
हिन्दी में कुछ अन्य भाषाओं की लोकोक्तियों के लोकोक्तिवत् शब्दानुवाद इस
प्रकार हो सकते हैं—

असमी—धान हरा ले मान हराय ।

(स्थान खो देने पर मान भी समाप्त हो जाता है)

हिन्दी—स्थान से गिरा, मान से गिरा ।

असमी—आकाशले युद्ध पेलाले मुखत परे ।

हिन्दी—आकाश पर धूके, मुँह पर पड़े ।

असमी—रामर खाय, रावखर गीत गाय ।

हिन्दी—राम का खाए, रावख का गीत गाए ।

संस्कृत—कान्ता रूपवती शत्रु ।

हिन्दी—सुन्दर पत्नी जी का जजाल ।

असमी—बिडाली चाले बाघ बाब नासागे ।

(बिल्ली को देख लो तो बाघ को देखने की आवश्यकता नहीं)

हिन्दी—बिल्ली को देखा तो बाघ को भी देख लिया ।

अंग्रेजी—*Do evil and look for like.*

हिन्दी—कर बुरा, पा बुरा ।

फ़ारसी—हर जा के गुलस्त खारस्त ।

हिन्दी—जहाँ फूल, वहाँ काँटा ।

फ़ारसी—अजब दोदा दूर, अजब दिल दूर ।

हिन्दी—आँख से दूर दिल से दूर ।

अंग्रेजी—*No living man, all things can.*

हिन्दी—दुनियाँ के सब काम, किसने किया तमाम ।

अंग्रेजी—*All that glitters is not gold.*

हिन्दी—हर चमकती चीज सोना नहीं होती ।

अंग्रेजी—Angry man is seldom at ease.

हिन्दी—शोषो को चैन कहाँ ?

अंग्रेजी—Who looks not before finds himself behind.

हिन्दी—जो न देखे अगाड़ी, सदा रहे पिछाड़ी ।

अंग्रेजी—Chains of gold are stronger than chains of iron.

हिन्दी—सोने की ज़रीर लोहे की ज़रीर से मजबूत होती है ।

अंग्रेजी—The coin most current is flattery.

हिन्दी—सबसे चलता सिक्का खुशामद है ।

भाषानुवाद

शब्दानुवाद ठीक न बैठने पर अनुवादक को भाषानुवाद करना पड़ता है । सब पूछा जाय तो अनुवाद करने में सबसे अधिक लोकोक्तियों के साथ प्रायः यही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम लोकोक्तियों का भाषांतर उपयुक्त पदतियों में किसी एक द्वारा किया जा सकता है । अनुवादक यदि भाव को गद्यरमक शब्दावली में न रखकर लोकोक्ति रूप में रख सके तो अधिक उपयुक्त होता है । इसी की एक लोकोक्ति है—

कमारे कि जाने दुखितर सो,

यमे कि जाने एकेटि पो ।

अर्थात् न तो लुहार शरीर के लोहे की परवा करता है और न भीत विषय के भकेले पुत्र की । हिन्दी में—

एक का दुख, दूसरा क्या जाने ।

रूप में इसे रूपांतरित किया जा सकता है । कुछ अन्य उदाहरण हैं—

संस्कृत—लोभः पापस्य कारणम् ।

हिन्दी—शब्दानुवाद : लोभ पाप का कारण है ।

भाषानुवाद : लोभ पाप का बाप (लोकोक्तिवत्) ।

अंग्रेजी—Diet cures more than the Doctors.

हिन्दी—भय्य सबसे बड़ा डाक्टर है ।

अंग्रेजी—Abstinence is the best regimen.

हिन्दी—परहेज सबसे अच्छा नुस्खा है ।

अंग्रेजी—Adversity flatters no man.

हिन्दी—भाग्य चाई, दोस्त गए ।

अंग्रेजी—when a thing is done, advice comes too late.

हिन्दी—होनी यी सो हो बुदी, मींग करे भय गया ?

अंग्रेजी—Bare words buy no barley.

हिन्दी—सिर्फ़ बातों से काम नहीं चलता ।

अंग्रेजी—Beads along the neck and the devil in the heart.

हिन्दी—गले में मासा, दिल में बासा ।

अंग्रेजी—Business is the salt of life.

हिन्दी—काम, जीवन की जान ।

लोकहित के भाव को व्यक्त करनेवाली नई लोकोक्ति

अनुवादक को इस पद्धति का अनुकरण बहुत ही कम, कोई अन्य रास्ता बिल्कुल ही न मिलने पर, करना चाहिए । उदाहरण के लिए अंग्रेजी की एक लोकोक्ति है—

Blood is thicker than water.

इसकी सामान्यतर लोकोक्ति हिन्दी में है या नहीं कहना कठिन है । कम से कम मुझे इस समय स्मरण नहीं था रहा है । इसका अनुवाद 'धून पानी में गाढ़ा होता है' हिन्दी-भाषी जनता के मन में स्रोत भाषा का अर्थ-बिम्ब उभारने में असमर्थ है । इसका अर्थ देने वाली हिन्दी में नई लोकोक्ति बनाई जा सकती है 'अपने अपने, गैर गैर' या 'अपने और गैर में बड़ा फर्क है ।' हिन्दी लोकोक्ति 'टके की हंडिया गई कुत्ते की जाति पहचानी गई' की अंग्रेजी में कोई सामान्यतर लोकोक्ति नहीं है । इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में अनूदित करने से भी बात नहीं बनेगी । ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में अनुवाद करनेवाला समान भाव की नई लोकोक्ति बना सकता है । अंग्रेजी में 'Close sits my shirt, but closer my skin' या 'Hope is a good breakfast but is a bad supper' आदि सैकड़ों ऐसी लोकोक्तियाँ हैं, जिनके लिए हिन्दी अनुवादक को शायद यही रास्ता अपनाना पड़ेगा । इसी प्रकार हिन्दी की 'दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते' या 'तीन कनोजिया तेरह चूल्हे' आदि अनेक लोकोक्तियों के अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओं में अनुवादक को भी कदाचित् इसी पद्धति का सहारा लेना पड़ सकता है ।

हर भाषा में कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनमें सामान्य लोकोक्तियों की व्यंजना या उनका चुटीलापन नहीं होता । वे सामान्य कथन होती हैं । हिन्दी में खेती, मौसम, शकून तथा जाति सम्बन्धी ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ

हैं। पाष और मङ्करी की काफी कहावतें इस श्रेणी की हैं। इनमें कुछ का किसी भी रूप में सीधे अनुवाद (जो लक्ष्य भाषा में बोधगम्य हो) असंभव है। इन को केवल विस्तार से अनूद्य सामग्री के मूल पाठ में, पाठटिप्पणी में या परिशिष्ट में समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिन्दी की

घड़ा चौथ, मघा पंचक।

(घाद्रा नक्षत्र बरसता है, तो घाद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा ये चारों नक्षत्र बरसते हैं। यदि मघा बरसता है तो मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त और चित्रा ये पाँचो नक्षत्र बरसते हैं।)

सिंह गरजे, हथिया लरजे।

(सिंह नक्षत्र में गरजने से हस्त से वर्षा घीभी होती है।)

मघा, भूमि अघा।

(मघा की वृष्टि से पृथ्वी अघा जाती है।)

आदि इसी वर्ग की हैं।

काव्यानुवाद

यों तो काव्य में उपन्यास, कहानी, नाटक आदि भी समाहित है, किन्तु यहाँ 'काव्य' शब्द का प्रयोग 'कविता' अर्थ में किया जा रहा है।

कविता के अनुवाद को लेकर काफी विवाद रहा है। बहुता की धारणा यह रही है कि कविता का अनुवाद हो ही नहीं सकता। मुख्यतः काव्यानुवाद को ही दृष्टि में रखकर इस प्रकार की बातें कही गई हैं—

(१) All translations seems to me simply an attempt to solve an unsolvable problem. —Humboldt

(२) It is useless to read Greek in translations. Translators can but offer us a vague equivalent. —Virginia Woolf.

(३) There is no such thing as translation. —May

(४) Traduttore, traditor! (अनुवादक बचक होते हैं)

—एक इतालवी कहावत

(५) The flowering moments of the mind drop half their petals in speech and 3/4 in translation.

(६) Nothing which is harmonised by the bond of Muses can be changed from one language to another without destroying its sweetness—Dante.

(७) Translation of a literary work is as tasteless as a stewed strawberry—H. de Forest Smith.

(८) Translation is meddling with inspiration—Showerman,

(९) Ideas can be translated but not the words and their associations—Sydney.

वस्तुतः कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन तो है, किन्तु यह असंभव है, यह नहीं कहा जा सकता। विश्व में अब तक कई हजार कविताओं के अनुवाद हुए हैं। इन अनुवादों को एकदक अनधिकृत धयवा अप्राप्त मानकर धस्वीकार नहीं कर सकते। इस समय भी ऐसे अनुवाद हो रहे हैं, और आगे

भी होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में, जो हो चुका है, हो रहा है, भविष्य में भी होता रहेगा, उसे कैसे कह दें कि नहीं हो सकता।

हाँ, यह भ्रमण है कि कविताओं के बहुत कम ही अनुवाद मूल का पूरी तरह—कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से—प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु हम यह कब कहते हैं कि मूल कविता और उसका अनुवाद दोनों एक हैं, या दोनों में अभिव्यक्ति और कथ्य की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। अन्तर तो होता ही है। आखिर एक मूल और दूसरा अनुवाद जो ठहरा। और अगर हम यह मानकर चलें कि मूल मूल है और अनुवाद अनुवाद, अतः दोनों पूर्णतः समान नहीं हो सकते, तो फिर यह मानने का प्रश्न ही नहीं उठता कि काव्यानुवाद सम्भव नहीं है। जो लोग काव्यानुवाद की असंभाव्यता के प्रति विश्वासी हैं, वे कदाचित् यह देखकर असमर्थ होने की बात करते हैं कि प्रायः अनुवाद मूल की बराबरी नहीं कर पाता। यदि ऐसा है तो वह तो सचमुच ही नहीं कर पाता, और कर भी नहीं सकता। आखिर एक मूल है और दूसरा उसका रूपांतर।

गर्ज यह कि काव्यानुवाद—जो किसी कविता का यथासंभव निकटतम समतुल्य होता है, ठीक मूल ही नहीं होता—हो सकता है, किया जा सकता है। यह बात दूसरी है कि कभी तो वह मूल के काफी निकट पहुँच जाता है, कभी दूर रह जाता है, और कभी काफी दूर। वैसे तो किसी भी रचना का अनुवाद सरल नहीं होता, किन्तु कविता का इसलिए और भी कठिन होता है कि कई बातों में कविता अग्न्य रचनाओं से अलग होती है, इनमें से कुछ वे तत्त्व होते हैं जो अग्न्य में नहीं होने, और जिन्हें अनुवाद में ला पाना काफी कठिन होता है। यहाँ कुछ इस प्रकार के तत्त्वों पर विचार किया जा रहा है।

इस प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह है कि कविता जो कुछ प्रभाव पाठक या श्रोता पर डालती है वह न तो अकेले कथ्य (content) का होता है, न अकेले कथन या अभिव्यक्ति (expression) का। वह दोनों का ही योग होता है। और ये दोनों भी एक सीमा तक एक दूसरे पर आश्रित होते हैं—अनुवाद की तुलना में बहुत अधिक। कथ्य की विशिष्टता विनिष्ट अभिव्यक्ति पर और अभिव्यक्ति की विनिष्टता विनिष्ट कथ्य पर निर्भर करती है। किन्तु, हर भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का यह तालमेल उसी अनुपात में नहीं बँटाया जा सकता और न तो हर भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति के योग से एक-सा प्रभाव ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही कारण है कि काव्यानुवाद में प्रायः मूल प्रभाव का, या वह प्रभाव उत्पन्न करने वाले मूल काव्य-

तत्त्वों का कुछ अंश छूट जाता है, और कुछ ऐसा अंश कभी-कभी जुड़ भी जाता है जो मूल में नहीं होता। अनेक लोग इस जुड़ने को इस आधार पर आवश्यक भी मानते हैं कि इससे वह कमी, एक सीमा तक पूरी हो जाती है, जो 'कुछ' छूट जाने से उद्भूत होती है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यह जोड़ने से अनुवाद में जान तो आ जाती है, किन्तु वह मूल से और अधिक हट जाता है, क्योंकि जो तत्त्व जुड़ते हैं, वे प्रायः वही नहीं होते जो छूट जाते हैं, वे प्रायः किसी-न किसी रूप में उससे भिन्न होते हैं। इस 'और अधिक हट जाने' को गणितीय रूप में यों दिखाया जा सकता है : क=मूल कविता, ख=अनुवाद में छूटे तत्त्व; ग=अनुवादक द्वारा जोड़े गए नए तत्त्व। स्पष्ट ही 'क-ख' 'क' के अधिक निकट है अनिश्चित '(क-ख)+ग' के। फिट्जजेराल्ड ने उमरखय्याम के अनुवाद में अपनी ओर से काफी जोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है "अनुवादक को अपनी रुचि के अनुसार मूल को फिर से ढालना चाहिए—भूसा भरे गीघ की अपेक्षा में जीवित गौरैया चाहूँगा।" इस तरह वे इस जोड़ने या संस्कार करने के पक्षपाती थे। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि इस छूट जाने से अनुवाद मूल से दूर पड़ जाता है, और जोड़ने या संस्कार करने से और भी दूर पड़ जाता है, अतः वह अनुवाद से अधिक, मूल पर आधारित नई रचना सा हो जाता है।

बोरिस पास्तरनाक की कविता *The Wind* का धर्मवीर भारती द्वारा किया गया अनुवाद जोड़ने-छोड़ने का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है—

This is the end of me but you live on.

The wind, crying and complaining,

Rocks the house and the forest,

Not each pine-tree seperately

With the whole boundless distance,

Like the hulls of sailling-ships

Ridding as anchor in a bay

It shakes them not out of mischief,

And not in aimless fury,

But to find for you, out of its grief,

The words of a lullaby.

मैं व्यतीत हुआ, पर तुम अभी हो, रहो।

हवा, चौकती बिल्लाती हुई हवा—रुकभोर रही है

मकानों को, जंगलों को

चीड़ के अलग-अलग पेटों को नहीं
 बरन सबों को एक साथ—तमाम सीमाहीन दूरियों को—
 किसी खाड़ी में लगर डाले हुए, सहरोँ पर उठते-गिरते हुए
 तमाम जहाजों की तरह
 धीर हवा उन्हें झकझोर रही है
 केवल चंचलतावश नहीं
 न निष्प्रयोजन क्रोध से अन्वी होकर
 बरन अपनी चरम-पीड़ा में से
 मग्न्य में से,
 तुम्हारी सोरी के लिए उपयुक्त शब्द
 खोजते हुए ।

काव्यानुवाद की मुख्य कठिनाइयाँ निम्नांकित हैं—

- (क) स्रोत भाषा के सभी शब्दों के लिए लक्ष्यभाषा में प्राप्त शब्द अतिरिक्त, बाह्य तथा प्रभाव की दृष्टि सर्वदा समान नहीं होते ।
- (ख) अलंकारों का अनुवाद काफ़ी कठिन है, और कभी-कभी तो असंभव सा हो जाता है ।
- (ग) काव्यानुवाद में छन्दों की स्थिति भी अलंकारों से कम जटिल नहीं है ।
- (घ) काव्यानुवादक कवि होता है, और वह अपने व्यक्तित्व को मूल रचना और अनुवाद के बीच में लाने से अपने को रोक नहीं पाता—शायद पा भी नहीं सकता ।
- (ङ) काव्य की अर्थ-रचना और अभिव्यंजना की जटिलताएँ प्रायः अनूद्य नहीं होती, या बहुत कम ही होती हैं ।
- (च) विशिष्ट कविता का अनुवाद विशिष्ट व्यक्तिनिष्ठ तथा विशिष्ट मूडनिष्ठ होता है ।
- (छ) तत्त्वतः एक भाषा की काव्य-रचना अर्थतः, अभिव्यंजिततः और प्रभावतः केवल उसी भाषा में हो सकती है, किसी अन्य में नहीं ।

भागे संक्षेप में इन पर विचार जा रहा है ।

साहित्यकार साहित्य में शब्दों का प्रयोग चुन कर करता है । कवि कविता लिखने में और भी अधिक चयन करता है । उसमें वह जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वे शब्द प्रायः अपने कोशिक अर्थ या सामान्य अर्थ के अतिरिक्त अपनी ध्वनि से कुछ और अर्थ भी देते हैं । ध्वनि और अर्थ का यह सम्बन्ध

उन धुने हुए शब्दों की विशेषता हीनी है, और इनके कारण कविता में एक विशेष जीवंतता आ जाती है। धनुवाद में प्रायः उस शब्द का प्रतिशब्द कोशीय धर्म ही दे पाना है। इसे यों भी कह सकते हैं कि प्रायः कविता का धनुवादः कोशार्थ स्तर का ही धनुवाद कर पाता है, ध्वनि या अल्पंभ्रंजी आदि के स्तर का धनुवाद इस लिए सम्भव नहीं हो पाता कि हर भाषा में इन प्रकार के शब्द होते ही नहीं जिनमें धर्म और ध्वनि का यह सम्बन्ध हो। मान लें किसी हिन्दी कविता में 'विजली' शब्द आया है। स्पष्ट ही विजली में 'तेजी' और 'तरलता' की भी ध्वनि है। उसके स्थान पर अंग्रेजी में thunder या thunderbolt रखें तो इनमें 'कड़क' है और lighting रखें तो 'बकाबोप' है। इस तरह काव्यभाषा में ये शब्द विजली के पर्याय नहीं हैं। यद्यपि सामान्य भाषा में हैं। इनका आशय यह हुआ कि इन शब्दों के द्वारा धनुवाद करने में मूल की 'तेजी' और 'तरलता' बसी गई, और नये तत्त्व 'कड़क' या 'बकाबोप' की वृद्धि हो गई। धर्मार्थ कुछ घट गया और कुछ बढ़ गया।

एक बात और। हर भाषा के हर शब्द का अपना धर्मविश्व होता है, जो सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध होता है। दूसरी भाषा का उसी का समानार्थी शब्द उस पृष्ठभूमि में युक्त न होने के कारण वंसा धर्म-विश्व नहीं उभार सकता। किसी अंग्रेजी कवि की कविता में प्रयुक्त Spring शब्द का ठीक प्रतिशब्द हिन्दी में 'वसन्त' इसलिए नहीं हो सकता कि अंग्रेजी-भाषी के मन में 'स्प्रिंग' शब्द में इंग्लैंड के 'स्प्रिंग' का चित्र है, जो भारतीय वसन्त के चित्र से सर्वथा भिन्न है। अतः उस कविता के हिन्दी के धनुवाद को पढ़नेवाले पाठक के मन में जो धर्मविश्व उभरेगा वह भारतीय वसन्त का होगा जबकि होना चाहिए इंग्लैंड के स्प्रिंग का। ऐसे ही रूस का 'जाडा' और अरब का 'जाडा' एक नहीं हो सकता, न भारत की 'गर्मी' और फ्रांस की 'गर्मी'। काव्यभाषा में प्रयुक्त इन शब्दों का प्रतिनिधित्व इसीलिए किसी भी दूसरी भाषा के समानार्थी शब्दों द्वारा कदापि नहीं किया जा सकता।

काव्य की भाषा प्रायः अलंकार-प्रधान होती है, किन्तु एक भाषा के अलंकारों को दूसरी भाषा में ठीक-ठीक उतार पाना कठिन और कभी-कभी तो असम्भव हो जाता है। यों ही अर्थालंकार भी उपमानों की असमानता के कारण कभी-कभी धनुवाद में कठिनाई उत्पन्न करते हैं (जैसे 'बहु उल्लू जैसा है' में 'उल्लू' मूर्खता का प्रतीक है, किन्तु इसका अंग्रेजी धनुवाद करना ही और उल्लू के स्थान पर owl रख दें तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंग्रेजी में उल्लू 'बुद्धिमान' माना जाता है), किन्तु धनुवाद आदि अलंकारों में तो यह कठिनाई

घोर भी बढ जाती है। 'कनक कनक ते सौगुनी' का किसी भाषा में में सब तक अनुवाद नही हो सकता, जब तक उस भाषा में भी कोई ऐसा शब्द न हो जिसका अर्थ 'सोना' तथा 'धसूरा' दोनों हो। यही स्थिति—

रहिमन पानी रासिए विनु पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरे मोती मानुम पून।

की भी है। 'धमक', 'इज्जत', 'पानी' तीन-तीन अर्थ वाला एक शब्द हो तब कही इसका अनुवाद हो सकेगा। घोर 'देवः पतिर्विदुषि ! नैपथराजगत्या' के अनुवाद में तो नल, इन्द्र, अग्नि, यम, बहला इन पाँच अर्थों वाला एक शब्द चाहिए। (आगे अलंकारों पर अलग से भी विचार किया गया है।)

कविता छंद-बद्ध होती है और हर छंद की अपनी गति होती है, अतः उसका अर्थ प्रभाव भी होता है। साथ ही उसका एक सीमा तक कविता के भाव से सम्बन्ध भी होता है। फिर अनुवादक क्या करे? भारतीय भाषाओं में एक प्रकार के छंद हैं, तो फारसी आदि में दूसरी तरह के हैं और यूरोपीय भाषाओं में तीसरी तरह के। ऐसी स्थिति में दो ही रास्ते अनुवादक के सामने हैं। या तो वह लक्ष्य भाषा में प्राप्त उपयुक्त छंद में अनुवाद कर दे, पर ऐसा करने से मूल छंद वासारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा, या फिर वह स्रोत सामग्री के छंद में ही अनुवाद करे। किन्तु इसमें भी बात नहीं बनेगी। एक तो उस छंद को उस भाषा में उतार पाना हमेशा असंभव नहीं होगा, दूसरे यदि उतार भी लें तो स्रोत सामग्री का छंद, स्रोत भाषा-भाषियों पर परम्परागत रूप जो प्रभाव डालता आ रहा है, लक्ष्य भाषा-भाषी पर अनभ्यस्त होने के कारण वह प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इस तरह अनुवादक एक तरफ कुर्मा है तो दूसरी तरफ खाई। वह अममर्थ है। मूल छन्द का जो प्रभाव मूल भाषा-भाषियों पर पड़ता है अनुवादक किसी भी तरह से लक्ष्य भाषा-भाषी पर नहीं डाल सकता।

कविता का अनुवाद प्रायः कवि ही करते हैं। वस्तुतः कवि-हृदय ही काव्यानुवाद के साथ न्याय कर सकता है, क्योंकि कविता का अनुवाद अन्य अनुवादों से इस बात में भिन्न होता है कि एक वह प्रकार से पुनर्रचना होता है। कविता का अनुवाद मूल कविता का एक नया संस्करण होता है। अनुवादक मूल काव्य को हृदयगत करके पुनर्रचना करता है। विज्ञान, वाणिज्य या यहाँ तक कि कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के अनुवाद में भी हम देखते हैं कि एक सामग्री का अनुवाद दो या चार अनुवादक अलग-अलग करें तो उनके अनुवादों में आपस में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता, किन्तु कविता में ऐसा

नहीं होता। एक ही कविता के कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुवादों को देखे तो उनमें काफी अन्तर मिलेगा। ऐसा केवल इसीलिए होता है कि काव्यानुवाद पुनर्रचना है, यतः उसमें अनुवादक कवि का अपना व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी होता है। इसी कारण एक व्यक्ति द्वारा किया गया काव्यानुवाद दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में हर अनुवादक उस मूल का अपने-अपने ढंग से सस्करण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए उमर खय्याम की एक हवाई अपने कुछ अनुवादों के साथ यहाँ देखी जा सकती है—

आमद सहरे निदा जे मयखान-ए-मा ।
के रिन्द खराबाती व दीवान-ए-मा ।
बरखोज कि पुरकुनेम पैमाना जे मय,
जाँ पेश कि पुरकुनद पैमान-ए-मा ।

(सुबह होते ही मदिरालय से आवाज आई कि ऐ पीनेवाले व मेरे पीवाने ! उठ और शराब से अपने प्याले को भर ले। कन्न इसके कि हमारे शरीर की मिट्टी से बने प्याले भरे अर्थात् हम मर जाएँ)

—उमर खय्याम

Dreaming when Dawn's left hand was in the sky
I heard a voice within the tavern cry,
"Awake, my little ones, and fill the cup
"Before Life's Liqueur in its cup be dry".

—Fitzgerald (Rubaiyat of Omar Khayyam, 2)

धँसड़ाता था भरणा सड़ा, जब बढा याम कर घम्बर मे
मुझे मुन पहा स्वप्न-राज्य मे तब यह स्वर मदिरा-घर मे
ब्यर्थ मूसने के पहले ही जीवन-प्याली मे हाता
जाग जाग, भय मेरे शिगु-दन, ढाल ढाल मधु पी प्याला ।

—वेशव प्रसाद पाठक (रूबाइयात उमर खय्याम, २)

वाम-घन-र-वर ने उषा के
जब पहला प्रकाश ढाला,
मुना स्वप्न में मैंने सहसा
गूँज उठी यों मधुसाला—
उठी, उठी, धी मेरे बच्चों,
पात्र भरों, न विमम्ब करो,
मूस न जावे जीवन-हाता,

- रह जावे रीता प्याला ।

—भँषिलीशरण गुप्त (स्वाश्मात उमर छय्याम, २)

उपा ने ले अँगड़ाई, हाथ
दिए जब नभ की ओर पसार,
स्वप्न में मदिरालय के बीच
सुनी तब मैंने एक पुकार—

उठो, मेरे शिशुप्रो नादान,
बुझा लो पी-थी मदिरा सूख,
नहीं तो तन-प्यासी की शीघ्र
जायगो जीवन-मदिरा सूख ।”

—बच्चन (सँयाम की मधुशाला, २)

पी फटते ही मधुशाला में, गूँजा शब्द निराला एक,
मधुशाला से हँस-हँस कर यो कहता या मतवाला एक—
“स्वाम बहुत है रात रही पर घोड़ी, ढालो ढालो शीघ्र
जीवन हल जाने के पहले ढालो मधु का प्याला एक ।

—रघुवश लाल गुप्त (उमर छय्याम की ख्वाइयाँ, २)

खोलकर मदिरालय का द्वार
प्रात ही कोई उठा पुकार
; मुग्ध श्रवणो मे मधु रब घोल,
जाग उन्मद मदिरा के छात्र !
दुसक कर यौवन मधु अनमोन
शेष रह जाए नहीं मृदु मात्र,
ढाल जीवन मदिरा जी खोल
लज्जालव भर मे उर का पात्र ।

—सुमित्रानन्दन पन्त (मधुशाला, २)

मूल और अनुवादों की तुलना से यह स्पष्ट है कि हर अनुवादक ने मूल बात को अपने ढंग से कहा है । काव्यानुवाद में यह बहुत बड़ी बाधा है, कि अन्य अनुवादों की तुलना में इसमें अनुवादक का व्यक्तित्व मूल और अनुवाद के बीच में अधिक भा जाता है, अतः मूल और अनुवाद में अन्तर पड़ जाता है, और यह अन्तर वैज्ञानिक साहित्य, सूचना साहित्य, या उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के अनुवादों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है ।

निष्कर्षतः सफल काव्यानुवाद बहुत ही कठिन कार्य है, किन्तु वह असंभव नहीं है। अगर उसे असंभव कहें तो 'कविता का अनुवाद असंभव है' का अर्थ केवल यह हुआ कि अनुवाद मूल कविता से प्रायः अभिव्यक्ति में, तथा कभी-कभी कथ्य में भी हट जाता है, अतः उसे मैदान्तिक स्तर पर पूर्ण अनुवाद नहीं कर सकते। किन्तु वास्तविकता यह है कि अनुवाद में इतना तो मानकर ही चलना पड़ेगा, और मुख्यतः कविता के अनुवाद में, कि वह मूल नहीं होगा, मूल का अनुवाद ही होगा और अनुवाद अपवादों को छोड़ दें तो, मूल के निकट ही होता है मूल नहीं होता, हो भी नहीं सकता—न तो कथ्य में न कथन में और न इन दोनों के सम्मिश्रित प्रभाव में।

×

×

×

काव्यानुवाद की असंभाव्यता में विश्वास रखनेवालों का ध्यान एक बात की और प्रायः नहीं जाता कि ऊपर जिन कठिनाइयों का सकेत किया गया है, वे सभी प्रकार के काव्यानुवादों में नहीं मिलती। यदि स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा में सांस्कृतिक, भाषा-पारिवारिक और कालिक अन्तर हो तो तब तो ये मिलती हैं, किन्तु यदि अन्तर न हो तो ये काफी कम हो जाती हैं, और कभी-कभी तो समाप्त भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी में हिन्दी में अनुवाद करने में जो कठिनाई होगी, उसकी तुलना में अंग्रेजी में अनुवाद करने में बहुत कम होगी। ऐसे ही संस्कृत से प्राकृत या प्राकृत से संस्कृत में या बंगला से हिन्दी या हिन्दी से बंगला में अनुवाद करने में उपर्युक्त कठिनाइयाँ बहुत कम होती हैं। कभी-कभी तो केवल सामान्य शाब्दिक और व्याकरणिक परिवर्तन से ही काम चल जाता है :

संस्कृत—ललित लवग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे ।

मधुकर निकर करबित कोकिल कूजित कुज कुटीरे ।

हिन्दी—ललित लवग लताएँ धूकर बहता मलय समीर ।

भलि सकुल पिक के कूजन से मुषरित कुज कुटीर ।

×

×

×

सामान्य भाषा में कही गई बात का अनुवाद अपेक्षाकृत बहुत सरल होता है, किन्तु काव्य भाषा अपनी अर्थ-रचना में बहुत जटिल होती है। यह जटिलता ही काव्य के सौन्दर्य की जननी है, किन्तु साथ ही, यही जटिलता काव्यानुवाद में सबसे अधिक बाधक भी होती है। इसीलिए, जिन पक्तियों की काव्यभाषा अर्थ-रचना के स्तर पर जितनी ही जटिल होती है, उनका अनुवाद उतना ही

कठिन होता है, तथा उनके अनुवाद के, मूल से उतना ही दूर चले जाने की भांशका भी उतनी ही अधिक होती है। इसी तरह जिस साहित्यिक रचना का अभिव्यंजना-पक्ष जितना ही स्थूल और मपाट होगा, उसका अनुवाद उतनी ही सरलता से किया जा सकेगा, किन्तु इसके विपरीत जिसका अभिव्यंजना-पक्ष जितना ही सूक्ष्म और जटिल होगा, उसको भाषांतरित करना उतना ही कठिन होगा तथा उस के, मूल से, उतना ही दूर हट जाने की भांशका होगी। यही कारण है कि 'सूक्ष्म और जटिल अभिव्यंजना-प्रधान' तथा 'अर्थ-जटिल' रचना का अनुवाद सभी के बश का नहीं, उसको छन्दबद्ध कर पाना तो और भी कठिन है, और इसी कारण कम ही अनुवादक इसमें समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी में ऐसी क्षमता है, तो भी वह ऐसी रचना का अनुवाद अन्य अनुवादों की तरह, जब भी चाहे, नहीं कर सकता। किसी मौलिक रचना के लेखक की तरह ही, ऐसा अनुवाद भी बहुत कुछ विशिष्ट 'मूड' या 'मानसिक स्थिति' पर निर्भर करता है। यही नहीं, समर्थ काव्यानुवादक, उपयुक्त 'मूड' के होने पर भी किसी कवि की कुछ ही रचनाओं का अनुवाद सफलतापूर्वक कर सकता है। सभी का नहीं। और जब, एक कवि की भी सभी कविताओं का कोई एक काव्यानुवादक सफल अनुवाद नहीं कर सकता, तो फिर, सभी प्रकार के कवियों की सभी प्रकार की रचनाओं के एक व्यक्ति द्वारा अनुवाद किए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत अन्य किसी प्रकार के अनुवादों में ऐसी कठिनाई नहीं होती। इस रूप में, विशिष्ट काव्य-रचना का अनुवाद भी, विशिष्ट काव्य-रचना की तरह ही, विशिष्ट मूड-निष्ठ होता है।

इस बात को यों भी समझा जा सकता है कि कविता अनुभूति है और सच्ची अनुभूति अनुभव नहीं हो सकती। साथ ही कोई कवि अपने जिन क्षणों को कविता में उतारता है, उसके अपने होते हैं। किसी भी कवि के सारे क्षणों को कोई भी दूसरा कवि-अनुवादक जी नहीं सकता, जिए भी नहीं हो सकता, चाहे वह मूल कवि की तुलना में कितना भी बड़ा कवि क्यों न हो। इसी लिए किसी छोटे-से-छोटे कवि की भी सारी कविताओं का अच्छा अनुवाद कोई एक अनुवादक चाहे वह कितना भी बड़ा कवि क्यों न हो, नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए। अनुवादक यदि अच्छा अनुवाद करना चाहता है—मूल के साथ पूरा न्याय तो वह कदाचित् नहीं कर सकता, किन्तु कम-से-कम वह यदि चाहता है कि मूल के साथ अन्याय न हो—तो उसे किसी कवि की कविताओं से केवल कुछ अपनी रुचि और अनुभूति के अनुकूल चुन

लेनी चाहिए, और उन्हीं का अनुवाद करना चाहिए। हिन्दी में ऐसा करने वाले धर्मवीर भारती अपने काव्यानुवादों में उन लोगों (में नाम नहीं लेना चाहता) की तुलना में बहुत अधिक सफल हैं, जिन्होंने किसी एक कवि को लेकर उसकी बहुत सारी कविताओं का अनुवाद कर डाला है। इन पक्तियों के लेखक ने भी काव्यानुवाद किए हैं और मेरी यह निश्चित मान्यता है कि अन्य प्रकार के अनुवादों की तरह काव्यानुवाद थोक का घन्घा नहीं हो सकता।

×

×

×

हर कवि भाषा विशेष का ही होता है, वह जो कुछ कहता है, वह केवल उसी भाषा में कहा जा सकता है, और उसी रूप में कहा जा सकता है। उस की महानता मूल रचना में होती है, और मूल को पढ़कर ही हमें उसकी महानता के दर्शन हो सकते हैं। अनुवाद के द्वारा हमें कवि की छाया ही मिल सकती है, कवि नहीं, इसीलिए काव्यानुवाद का काम उन लोगों को मूल रचयिता या रचना का परिचय मात्र देना होता है, जो भाषा की कठिनाई के कारण उसका परिचय पाने में असमर्थ होते हैं। काव्यानुवाद का काम यह कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता कि वह रचयिता या रचना को उसके कथन और कथ्य को पूरी गरिमा के साथ सत्य भाषा में ला दे।

×

×

×

पश्चिम में यह भी एक विवाद रहा है कि कविता का अनुवाद पद्य में करें या गद्य में। वस्तुतः इन दोनों के पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

कविता का अनुवाद पद्य में होना चाहिए, इसके पक्ष में निम्नांकित बातें हैं : (१) 'कविता' और 'कविता से इतर' साहित्यिक रचना में सबसे स्पष्ट भेद यह रहा है कि कविता छन्दबद्ध होती है, चाहे वह मुक्त छन्द ही क्यों न हो। अतः छन्द से कविता का अनादिकाल से सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में उसका अनुवाद छन्दबद्ध होना चाहिए। (२) मूल रचना छन्दबद्ध है, अतः उसके गद्यानुवाद में उसका एक यह अत्यन्त आकर्षक तत्त्व छूट जाता है, और अनुवाद अन्य बातों के अतिरिक्त इस एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व की दृष्टि से भी मूल से अलग हट जाता है तथा घटकर रह जाता है। (३) कविता काव्य-आनन्द के लिए पढ़ी जाती है, केवल भाव या विचार के लिए नहीं, और यह काव्यानन्द अन्य बातों के अतिरिक्त छन्दबद्धता या उसके कारण हुए संगीतात्मक तत्त्व, लय, ध्वनि आदि में भी होता है। ऐसी स्थिति में गद्यानुवाद पाठक को वह काव्यानन्द नहीं दे सकता जो पद्यानुवाद या छन्दा-नुवाद दे सकता है। (४) अनुवाद का अर्थ ही है कि वह अधिक से अधिक

मूल के समान या समीप हो। मूल कविता है, अतः अनुवाद भी कविता ही होना चाहिए। (५) काव्य का काव्यत्व काव्योचित भाषा-संरचना तथा शब्द-क्रम आदि ऐसी बातों में भी होता है जो अनुवाद में नहीं आ पाती, अतः गद्यानुवाद काव्यानुवाद के लिए उपयुक्त नहीं है।

इसके विपरीत निम्नांकित बातें गद्यानुवाद के पक्ष में जाती हैं : (१) हर अनुवादक छंद में अनुवाद नहीं कर सकता। छन्दानुवाद सहज प्रतिभा, श्रम तथा अभ्यास के बिना सम्भव नहीं। (२) पद्य में छन्द, तुक, गति आदि के बन्धन होते हैं, अतः अनुवाद को मूल के समीप नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि विश्व में जितने भी पद्यानुवाद हुए हैं वे अनेक दृष्टियों से मूल से दूर हैं। जैसे कहीं कोई शब्द छोड़ दिया गया है तो कहीं कोई शब्द जोड़ दिया गया है और कहीं कुछ परिवर्तन करके संक्षेप या विस्तार कर दिया गया है। (३) कविता में शब्दों का चयन होता है। छन्दानुवाद में मूल के चयन को ला पाना कठिन होता है। इसीलिए छन्दानुवाद सटीक नहीं हो पाता। सव्य भाषा में चयन की गुंजाइश होने पर भी छन्दानुवाद में उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता।

इस प्रसंग में क्षतिपूरक सिद्धांत (Theory of Compensation) की बात भी कुछ सोम करते हैं। अर्थात् पद्यानुवाद या छन्दानुवाद ही करना चाहिए। इससे कुछ छूटने के साथ कुछ जुड़ भी जाता है, अतः क्षतिपूर्ति (Compensation) हो जाती है। मेरी धारणा यह है कि क्षतिपूर्ति तो हो जाती है, किन्तु अनुवाद 'अ' के छूटने से तथा 'ब' के जुड़ने से मूल से दूर चला जाता है।

अंत में, मेरी अपनी राय यह है कि कविता का अनुवाद पहले तो पद्य रूप में ही करने का प्रयास करें, यदि ठीक अनुवाद न हो पा रहा हो तो मुक्त छन्द में अनुवाद करें। और यदि उसमें भी कठिनाई हो रही हो, तब गद्य में अनुवाद करें।

नाटक का अनुवाद

यौ तो सभी प्रकार के मृजनात्मक साहित्य का अनुवाद कठिन होता है, किन्तु सभी की कठिनाइयाँ समान नहीं होती। नाटक के अनुवाद की कठिनाइयाँ काव्य आदि के अनुवाद से कई बातों में भिन्न हैं। समानताएँ केवल दो हैं। एक तो यह कि दोनों ही मृजनात्मक अतः शैली-प्रधान या अभिव्यंजना-प्रधान हैं, अतः अनुवादक को कव्य के अतिरिक्त कथन-पद्धति पर भी पर्याप्त ध्यान देना पड़ता है; दूसरे नाटक कविताओं या छन्दों से युक्त होते हैं, या कभी-कभी अपवादतः कुछ स्थलों को छोड़कर पूरे-के-पूरे काव्यमय या कविता में होते हैं, अतः नाटक के ऐसे स्थलों का अनुवाद तत्त्वतः काव्यानुवाद ही होता है, नाटकानुवाद नहीं।

नाटक दो प्रकार के होते हैं : 'मात्र पठनीय', 'अभिनेय'। ठीक इसी प्रकार नाटक के अनुवाद भी दो प्रकार के हो सकते हैं : 'मात्र पठनीय', 'अभिनेय'। मूल नाटक 'मात्र पठनीय' हो या 'अभिनेय', यदि अनुवादक अपने अनुवाद को 'मात्र पठनीय' बनाना चाहता है तो कोई बात ऐसी परेशानी नहीं होती, जैसी केवल नाटक के अनुवाद तक सीमित हो। वह अनुवाद प्रायः वैसे ही किया जाएगा, जैसे उपन्यास या कहानी आदि का होता है। उसकी भाषा आवश्यकतानुसार मूल नाटक की भाषा ■ अनुरूप, या विशिष्ट पाठक वर्ग की दृष्टि से भी उपयुक्त हो, रखी जा सकती है। वास्तविक समस्या वहाँ आती है, जहाँ अनुवादक अपने अनुवाद को अभिनेय भी बनाना चाहता है।

नाटक के अनुवादक के लिए सबसे आवश्यक दर्त यह है कि उसे रंगमंच का ज्ञान होना चाहिए : मूल नाटक की मंच-परम्परा का तथा जिस काल की जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, उसकी मंच-परम्परा का। मूल की परम्परा को जाने बिना अनुवादक नाटक के उन प्रतीकार्थक संकेतों को नहीं पकड़ पाएगा तब, सक्ष्य भाषा की रंग-परम्परा के ज्ञान के बिना वह उन्हें

अपने अनुवाद में नाटकोक्ति या रंगोचित दृष्टि से नहीं उतार पाएगा। उसे मूल की मंचीय साज-सज्जा, प्रकाश-प्रभाव, ध्वनि-संयोजन आदि के प्रति संवेदनशील होकर मूल को समझना होगा तथा सद्य भाषा की मंचीय साज-सज्जा, प्रकाश-प्रभाव, ध्वनि-संयोजन आदि के अनुकूल नाटक को रूपायित करना होगा—मात्र भाषांतरित नहीं। हिन्दी में शेक्सपियर के कुछ नाटकों के बच्चन जी ने तथा रामेय राघव ने अनुवाद किए हैं। इन अनुवादों में काव्यात्मकता तो है किन्तु इन दोनों ही अनुवादकों की रंगमंचीय क्षेत्र में गति न होने के कारण अनुवादों में नाटकोचित प्रभाव का सर्वथा प्रभाव है, तथा वे प्रथम अनुवाद होकर भी सफल नाट्यानुवाद नहीं हैं।

भाषा-ज्ञानी की दृष्टि से नाटक के अनुवादक के सामने कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। मात्र पठनीय साहित्य की भाषा कैसी भी हो, कोई बहुत अन्तर नहीं पड़ता। हर पाठक अपनी योग्यता या बुद्धिमानुसार, व्यक्ति, शब्दकोश या किसी ज्ञात भाषा में अनुवाद की महायत्ना से उसे धीरे-धीरे या तेजी से पढ़ और समझ सकता है। कोई नाटक ही क्यों न हो, हर पाठक अपने अपने ढंग से उसे पढ़ता जाएगा। किन्तु अभिनेय नाटक में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए उसके अनुवादक को एक साथ कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि नाटक संवादात्मक होता है, अतः भाषा संवादाचित्त होनी चाहिए : छोटे-छोटे वाक्य, सरल और सहज शब्दावली, ताकि सुशिक्षित, अल्प शिक्षित, अशिक्षित सभी मुनते ही समझ जाएँ। मात्र शब्दार्थ और भावार्थ ही नहीं, ध्वनि या व्यञ्जना भी। नाटक पढ़ने वाला तो अपनी योग्यतानुसार धीरे-धीरे समझते हुए पढ़ सकता है, शब्दकोष की सहायता ले सकता है, किसी से पूछ सकता है, किन्तु नाटक देखने वाले के लिए यह सब संभव नहीं। एक वाक्य के अर्थ पर सोचने के लिए वह रुका कि दो-चार वाक्य पात्र के मुँह में निकल गए। किसी से पूछने, शब्दकोष देखने या किसी दूसरी भाषा में किए गए अनुवाद में सहायता लेने का तो प्रश्न ही नहीं। दूसरे, संवादों की भाषा प्रवाद के नाट्य पात्रों की तरह न होकर मुहावरे और लोकोक्तिपूर्ण से युक्त होनी चाहिए। मुहावरे तथा लोकोक्तिपूर्ण बोलचाल की भाषा की शक्ति भी है, उसका सौंदर्य भी है और उसमें सहजता भरने के साधन भी हैं। तीसरे नाटक के पात्र अनेकानेक स्तरों के होते हैं : मोची, मजदूर, किसान, वकील, डॉक्टर, विद्यार्थी, या सुशिक्षित, अशिक्षित, अल्पशिक्षित, अशिक्षित, या विशिष्ट क्षेत्रीय या प्रांतीय (जैसे बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, सिन्धी आदि) या विशिष्ट वित्तीय स्थिति के, विशिष्ट

आयु के, विशिष्ट परिवार के या विशिष्ट परम्परा आदि के। इन सभी की भाषा-शैली एक-सी नहीं हो सकती। डॉ० रघुवीर जैसा शुद्धतावादी और संस्कृत-प्रेमी व्यक्ति सड़क को 'रथ्या' कहेगा, तो प० सुन्दरलाल जैसा मिथ्यावादी और हिन्दुस्तानी-प्रेमी 'राजकुमारी देवसेना' को 'शहजादी देवसेना' कहेगा। वकील, डॉक्टर या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी की भाषा में काफी शब्द अंग्रेजी के होंगे, बंगाली 'स' को 'श' (सब-सब) बोलेगा तो बिहारी या हरियाली 'स' को भी 'स' (सहर-सहर) उच्चारित करेगा तथा मैथिल या सिंधी 'ड' को 'र' (घोडा-घोरा)। पंजाबी के प्रकृत उच्चारण में 'गाड़ी' 'गड़ी' हो जाएगी और 'राजेन्द्र' 'रजिन्द्र'। मानक (standerd), अवमानक (substandarad), विशिष्ट भाषा (jargon), अपभाषा (slang) का भी अन्तर पड़ेगा। मुझे-मेरे को, किमा-करा, कोजिए-कगिए, जुल्म-जुलुम, स्टेशन-इस्टेशन, मैंने खाया—मैं खाया, हाथी भाया—हाथी भाई आदि। इस तरह ध्वनि, शब्द, रूप-रचना तथा वाक्य-रचना सभी दृष्टियों से पात्रों में कुछ-न-कुछ अन्तर पड़ेगा। अनुवादक को सदैव भाषा से ऐसे प्रयोगों को चुन-चुनकर पात्र के अनुकूल भाषा-शैली का प्रयोग करना पड़ता है। सभी पात्रों की भाषा एक-रस, सपाट तथा विशिष्टता-रहित रखने से सवाद की सहजता और जीवन्तता नष्ट हो जाती है।

नाटक के सवाद अभिनय से सम्बद्ध होते हैं। अतः अनुवादक को केवल मूल सवाद ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मूल में सवाद और अभिनय में जिस ताल-मेल की सम्भावना है, अनुवाद में भी वह लाने का यत्न करना चाहिए। यह तालमेल अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। इसी-लिए अनुवादक को मूल नाटक और मूल भाषा की ऐसी परम्पराओं तथा रुढ़ियों आदि से परिचित होना चाहिए।

हर संस्कृति में नाटक या मंच की दृष्टि से कुछ बातें वर्जित होती हैं, और कुछ आवश्यक होती हैं। यह आवश्यक नहीं कि कोई नाटक जिस संस्कृति में लिखा गया हो, वह उन दृष्टियों से उस संस्कृति के पूर्णतः समान हो जो लक्ष्य भाषा की है। इस तरह अनुवादक को इन तथाकथित वर्जनाओं तथा अनिवार्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए।

नाटक सवादात्मक कहानी, कार्यन्यापार और अभिनय का समन्वित रूप होता है। अनुवादक का ध्यान इन तीनों पर पूरा-पूरा होना चाहिए।

वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद

वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की समस्या काव्यानुवाद आदि से काफी भिन्न है। विभिन्न देशों में जैसे-जैसे वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, और विज्ञान विषयक वाङ्मय का सृजन हो रहा है, वैज्ञानिक अनुवाद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि साहित्यिक पुस्तकों की तुलना में वैज्ञानिक पुस्तकों के अनुवाद बहुत कम हुए हैं या हो रहे हैं। हम दिशा में धरणी केवल अंग्रेजी, जर्मन, रूसी तथा जापानी भाषाएँ ही हैं, जिनमें वैज्ञानिक वाङ्मय के भी काफी अनुवाद होते रहते हैं। भारतीय भाषाओं में भी कुछ अनुवाद हो रहे हैं, किन्तु उनकी संख्या नगण्य है। हिन्दी में तो फिर भी पुस्तक अनूदित होकर आई हैं, अन्य भारतीय भाषाओं में तो यह काम और भी कम हुआ है।

पीछे हम बात की थीर सकेत किया जा चुका है कि हमारे वाङ्मय में रचनाएँ मोटे रूप में दो प्रकार की होती हैं : (१) अभिव्यक्ति या शैली-प्रधान (२) तथ्य या कथ्य-प्रधान। इसका यह अर्थ नहीं है कि पहले वर्ग में दूसरे के तत्त्व नहीं होते या दूसरे में पहले के तत्त्व नहीं होते। होते हैं, किन्तु एक में एक मुख्य होता है तो दूसरे में दूसरा। पहले वर्ग में कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, ललित निबन्ध आदि आते हैं तो दूसरे में वैज्ञानिक साहित्य। वैज्ञानिक साहित्य श्रुति तथ्य या कथ्य या सूचना-प्रधान होता है, अतः उसके अनुवाद में शैली का विशेष प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए वैज्ञानिक वाङ्मय का अनुवाद करना अभिव्यक्ति-प्रधान साहित्य की तुलना में सरल होता है। उसमें अभिव्यक्ति या आर्थिक संरचना की वह जटिलता नहीं होती जिसका अनुवाद कठिन या असंभव-सा हो। वैज्ञानिक साहित्य की शैली अपवादों को छोड़कर प्रायः सपाट होती है, अतः अनुवादक को शैली पर अपना ध्यान केन्द्रित करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती।

वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में मुख्य समस्या पारिभाषिक शब्दों की

होनी है। पीछे 'अनुवाद और शब्दविज्ञान' में हम चुके हैं कि शब्द प्रयोग की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं : सामान्य, अन्तर्भाषिक, पारिभाषिक। विश्व में अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच आदि कई भाषाएँ ऐसी हैं, जिनमें पारिभाषिक शब्दों का अभाव प्रायः नहीं है। इसके मुख्य कारण दो हैं : एक तो इन भाषाओं के वैज्ञानिक ही विश्व में अग्रणी हैं, अतः प्रायः नई चीजें ये ही बनाते हैं, खोजते हैं तथा नई संकल्पनाओं को जन्म देते हैं और इन सभी के लिए नए शब्द भी बनाते चلتते हैं। दूसरे इन भाषाओं में आधुनिक काल में वैज्ञानिक ग्रन्थ-लेखन तथा अनुवाद की सुदीर्घ परम्परा है। इस तरह परंपरागत विज्ञान तथा आधुनिक आविष्कारों एवं खोजों के सदृश में ये भाषाएँ पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से सम्पन्न हैं, और इमीनिए इनके यहाँ अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर हिन्दी, बंगला, मराठी, पश्तो, ईरानी, अरबी आदि अपेक्षाकृत अविकसित देशों की भाषाएँ हैं, जिनको उपयुक्त दोनों ही सुविधाएँ प्राप्त नहीं रही हैं। इसी कारण उनके सामने वैज्ञानिक अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों की समस्या है। भारत या अरब आदि में प्राचीनकाल में कुछ विज्ञानों का विकास हुआ था तथा अरबी, संस्कृत आदि में अपने काल की आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त पारिभाषिक शब्द थे, किंतु वे शब्द चिकित्सा दर्शन, ज्योतिष, गणित तथा प्रारम्भिक रसायन आदि कुछ ही विषयों के थे। आधुनिककाल में एक तो विज्ञान के अनेकानेक नए विषय विकसित हो गए हैं, दूसरे, पुराने विषयों में इतना विकास हो गया है कि पुरानी शब्दावली से काम नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए अरबी या संस्कृत से शब्द ग्रहण करने वाली भाषाओं के सामने भी शब्दावली की समस्या है।

जिस भाषा में वैज्ञानिक अनुवाद करना हो उसे पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सम्पन्न होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अनुवादक को या तो स्रोत भाषा के पारिभाषिक शब्द का अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुकूलन (जैसे अक्रादमी, अंतरिम) कर लेना या तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से या किसी अन्य नई या पुरानी भाषा से शब्द ले लेना चाहिए या अरबी भाषा के शब्दों, धातुओं, उपसर्गों, प्रत्ययों आदि के आधार पर नए शब्द बना लेने चाहिए।

वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है विषय का ज्ञान। अभिव्यक्ति-प्रधान शैली-प्रधान या सृजनात्मक साहित्य (जैसे कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, सलित निबन्ध आदि) में विषय-ज्ञानी कोई सास

चीज नहीं होती। अनुवादक को यदि ग्योत भाषा और सत्य भाषा का समु-
चिन ज्ञान है तो वह अनुवाद कर लेता है। विन्तु इसके विपरीत वैज्ञानिक
माहिर्य के अनुवाद में विषय का ज्ञान अनिवार्यतः आवश्यक है। विषय का
ज्ञान न होने से अनुवादक अनेक प्रकार की गलतियाँ कर सकता है। उदाहरणतः—
गणित में—

(१) A finite point set has no limit points. इस वाक्य में अगर
has का अनुवाद 'मे' कर दिया जाय तो एकदम गलत होगा। यहाँ has का
अनुवाद 'के' करना होगा—'परिमित समुच्चय के सीमा-बिन्दु नहीं होते।'।
इसी तरह Since \mathbb{N} has limit points, P must be infinite, में भी has
का रूपांतर 'के' होगा, 'मे' नहीं। विषय का अज्ञानकार 'मे' अनुवाद कर देगा
जो गलत होगा।

(२) Let $\{s_n\}$ be a sequence containing all rationals. इस
का अनुवाद होगा—'मान लीजिए $\{s_n\}$ सब परिमेय सख्याओं का अनुक्रम
है।' यहाँ containing का यह अर्थ नहीं है कि परिमेय सख्याएँ शामिल हैं
और उनके अलावा भी कुछ और सख्याएँ हैं।

(३) Hence closed neighbourhoods are closed. इसका अनु-
वाद होगा—'अतः सवृत प्रतिबेध संवृत समुच्चय होते हैं।' यहाँ 'समुच्चय'
अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। यदि अनुवाद 'अतः सवृत प्रतिबेध संवृत होते
हैं' करें तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। स्पष्ट ही विषय से अपरिचित अनु-
वादक यह निरर्थक अनुवाद ही कर सकेगा।

(४) We can write

$$\Phi_Q - \Phi_P = PQ \left(\frac{\partial \Phi}{\partial s} \right)_{PQ}$$

where $\left(\frac{\partial \Phi}{\partial s} \right)_{PQ}$ denotes the distance rate of change of ϕ for
displacement in the direction of PQ. यहाँ distance rate का अर्थ है
'दूरी के सापेक्ष' यानी with respect to distance जो विषय का ज्ञानकार
ही समझ सकता है।

(५) Consider Vortices k at A , z_1 , and $-k$ at B , z_2 , out-
side the circular cylinder $|z|=a$. गणित न जानने वाला इसका

अनुवाद तो कर ही नहीं कर सकता।

(६) Show that $f(p) = 0$ precisely on A and $f(p) = 1$ precisely on B. यहाँ precisely का मतलब "ठीक-ठीक", 'परिच्छिन्न रूप से' 'सही-सही' आदि नहीं है बल्कि "A और केवल A" "B और केवल B" है। अतः अनुवाद होगा सिद्ध कीजिए कि $f(p) = 0$, A और केवल A पर होगा और $f(p) = 1$, B और केवल B पर होगा।

जीवविज्ञान से—
(१) In the preparation of plant material for human consumption, we eliminate most of the cellulose in the woody portions. विषय से अपरिचित अनुवादक woody portion का अर्थ 'काष्ठ-सजी, फसल आदि के ठठल, छिलके आदि बड़े भाग।

(२) We can follow the development through the transparent egg-shell until an Indian file of unhatched larva is formed यहाँ Indian file का अर्थ 'भारतीय पविन' नहीं है, अपितु एक ऐसी पविन है जिसमें अड़े एक, एक पविन में क्रमबद्ध होते चले जाते हैं।

(३) Similarly bees wake up very quickly in the light. इस में सामान्य अनुवादक wake up का अर्थ 'जाग जाती हैं' करेगा किन्तु विषय का जानकार 'सक्रिय हो जाती है।'

(४) ...The insects always go to the side with the sound ocellus इसमें sound ocellus 'ध्वनि-नेत्र' नहीं है, बल्कि 'अक्षय नेत्रक' है।

इस तरह वैज्ञानिक माहित्य के अनुवाद के लिए विषय का ज्ञान अनिवार्य आवश्यक है। इसका अभाव यह हुआ कि वैज्ञानिक माहित्य के अनुवादक को विषय का तथा दोनों भाषाओं का जानकार होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो पहले विषय के जानकार (जो विषय तथा श्रोत भाषा को ठीक से जानता हो) में उसका अनुवाद कराने, तब अभाव के अक्षय ज्ञानकार में अनुवाद का पुनरीक्षण (वैरिफिकेशन) करा लेना चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक माहित्य का अनुवाद विषय के जानकार तथा सत्यभाषा के जानकार के सहयोग से अच्छा हो सकता है। हिन्दी में ऐसे काफी सहयोगित अनुवाद हुए हैं। वैज्ञानिक माहित्य के अनुवाद की तीमरी महत्त्वपूर्ण बात है उसकी भाषा सौंदर्य की स्पष्टता, पूर्णता, सटीकता, सरलता और आसानी। मूक पूछा

जाय तो 'ये गुरु' वैज्ञानिक लेखन में होने चाहिए, यतः वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में भी इनकी अनिवार्यता स्वतःमिद है।

इस बात को यहाँ थोड़े विस्तार से देखा जा सकता है—

वैज्ञानिक अनुवाद बहुत स्पष्ट तथा पूर्ण होना चाहिए। सृजनात्मक साहित्य में तो अस्पष्टता भी कभी-कभी गुरु होती है, किन्तु वैज्ञानिक साहित्य में यह सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसी तरह सृजनात्मक साहित्य में बहुत कुछ पाठक की कल्पना के लिए अनकहा भी छोड़ देते हैं। आनन्द के उद्देश्य से पढ़नेवाला पाठक उसे जानने के लिए कल्पना के छोटे दौड़ाकर प्रानदित होता है। किन्तु वैज्ञानिक साहित्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक साहित्य के अनुवादक को अपने अनुवाद इतना स्पष्ट और पूर्ण करना चाहिए कि पाठक को मूल सामग्री में दी गई सूचना अपरिवर्तित तथा पूर्णरूप से बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके।

वैज्ञानिक अनुवाद को स्पष्ट तथा सटीक बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि अनुवादक न तो अपनी साहित्यिक शैली का उसमें कौशल दिखाए, न मूल और अनुवाद के बीच में अपनी रुचि और अपने व्यक्तित्व को आने दे, और न आकर्षक अभिव्यक्तियों के जोर में शब्द-जाल में उसे बोझिल या कठिन बना दे।

वैज्ञानिक अनुवाद की भाषा अत्यन्त सरल तथा अभिधा-प्रधान होनी चाहिए। यदि अनुवादक ने लक्षणा या व्यंजना लाने का यत्न किया तो उसमें दुरुहता और सदिग्धता आ जाएगी।

पुराने जमाने में भारत, अरब, तथा यूरोप में वैज्ञानिक साहित्य पद्य में भी लिखा जाता था। हिन्दी में मध्यकाल की अनेक पादुमिषियाँ ऐसी हैं जो ज्योतिष, चिकित्सा आदि का विवेचन छन्दों में करती हैं। आधुनिक काल में लोगों का ध्यान छन्दबद्धता या साहित्यिक शैली की अनुविधा की ओर गया, और रॉयल सोसायटी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और इस बात को बल के साथ प्रचारित किया कि वैज्ञानिक साहित्य की भाषा सरल, स्पष्ट तथा असदिग्ध होनी चाहिए तथा उसे गद्य में लिखा जाना चाहिए।

वैज्ञानिक साहित्य के अनुवादक को शब्द-चयन विशेष तो नहीं करना पड़ता, किन्तु यदि पड़े तो उसे ऐसे शब्दों को ही चुनना चाहिए जिनका अर्थ पूर्णतः निश्चित हो। अर्थ में किसी भी प्रकार की द्वयता की गुंजाइश न हो। साथ ही पूरे अनुवाद में एक शब्द का भरसक एक ही अर्थ में प्रयोग करना चाहिए।

प्रतीकचिन्ह (सिम्बल) वही रखने चाहिए जिससे लक्ष्य भाषा-भाषी परिचित हो। यदि कोई नया सिम्बल हो तो यथास्थान उसे स्पष्ट कर देना चाहिए।

यदि किसी पारिभाषिक शब्द या सिम्बल का प्रयोग कोई अनुवादक किसी नए अर्थ में करने के लिए वाध्य है तो यथा स्थान इसका स्पष्ट संकेत करके ही उसे ऐसा करना चाहिए।

वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद कुछ अपवादों को छोड़कर पूर्ण अनुवाद होता है—मूल का सच्चा प्रतिनिधि। उसमें न तो कुछ छूटता है और न कुछ जुड़ना है।

शीर्षकों का अनुवाद

कविताओं, लेखों या वार्ताओं के शीर्षक तथा पुस्तकों के नामों के अनुवाद की समस्या अलग ही है। किसी भी शीर्षक या नाम में ये गुण होने चाहिए : (क) विषय से सम्बद्ध हो तथा सम्बद्ध कविता, लेख, वार्ता या पुस्तक आदि का अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो। (ख) छोटा हो। बहुत बड़ा नाम या शीर्षक प्रयोग करने (बोलने में या बोलने में) की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। (ग) आकर्षक हो। शीर्षक या नाम के आकर्षण का मानदंड समय के साथ-साथ बदलता रहता है। ऋग्वेद, महाभारत, रघुवंश, धम्मपद, पृथ्वीराज रामो, रामचरितमानस, नीरजा, नदी के द्वीप, अन्धा युध, आग का दरिया जैसे नामों में उस परिवर्तन का अच्छा इतिहास मिलता है। (घ) जिस भाषा में वह हो, उसके भाषिक मुहावरे के अनुकूल हो। सामान्यतः तो यह ठीक है किन्तु प्राधुनिक काल में शीर्षक को आकर्षक बनाने के लिए इसका उल्लंघन भी किया जाने लगा है। जैसे 'मन वृन्दावन' 'दूल्हन एक रात की'। पहले में दो संज्ञा शब्द आए हैं। वस्तुतः बिना जोड़े दो संज्ञा शब्द हिन्दी में किसी पदबन्ध में साथ नहीं आ सकते। दूसरे में सामान्य परम्परा 'एक रात की दूल्हन' कहने की है। ऐसे ही 'सात रथ सपने', 'पानी बर्फ' आदि भी।

उपर्युक्त बातें मूल लेखक की दृष्टि से कही गईं, किन्तु अनुवादक को भी ये ध्यान में रखने की है। इनके प्रतिरिक्त अनुवादक के लिए कुछ और बातें भी उल्लेख्य हैं : (क) अनुवादक यदि मूलकृति के नाम का भी अनुवाद करना चाहता हो तो वह अनुवाद लक्ष्य भाषा के भाषिक मुहावरे के अनुकूल होना चाहिए। Readings in Linguistics का 'भाषाविज्ञान में पठनिका' या 'भाषाविज्ञान की पठनिका' जैसा नहीं। (ख) यदि अनुवादक अनुवाद का भी नाम वही रखना चाहे जो मूल का हो तो उसे लक्ष्य भाषा में उस नाम की उच्चारणीयता तथा उससे लक्ष्य भाषा-भाषी के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात् लक्ष्य भाषा-भाषी उसका सुविधापूर्वक उच्चा-

रण कर सके तथा उसके मुनने से उस पर जो प्रतिक्रिया हो वह सायंक घोर विषय से सम्बद्ध हो, ऐसा न हो कि लक्ष्य भाषा उसे सुनकर कुछ न समझ सके। (ग) धनुवादक यदि न तो मूल नाम धनुवाद को देना चाहता है, न तो मूल नाम का धनुवाद ही करना चाहता है तो उसे मूल लेखक की तरह विषय, आकर्षण, संक्षेप आदि उन बातों को दृष्टि में रखते हुए, जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, नए सिरे से नाम के धारे में सोचना चाहिए। उदाहरणार्थ माइका वास्तारी के प्रसिद्ध उपन्यास *Egyption* के हिन्दी धनुवाद का नाम है 'वे देवता मर गए'।

अनूदित पुस्तकों या कविताओं आदि के नाम या शीर्षक प्रायः चार प्रकार के मिलते हैं : (१) मूल नाम ही धनुवाद का भी, (२) मूल नाम का ज्यो-का ल्यो धनुवाद; (३) मूल नाम का भावधनुवाद; (४) नया नाम। भेदे विचार में धनुवादक का नाम या शीर्षक के लिए चुनाव इसी क्रम से करना चाहिए। पहला सम्भव न हो तो दूसरा, दूसरा सम्भव न हो तो तीसरा, और वह भी सम्भव न हो तो चौथा। इस सम्बन्ध में कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, धनुवादक जिसका आँसू मूँदकर अनुसरण कर सके।

कुछ उदाहरणों के द्वारा इस दिशा में कुछ और बातें भी कही जा सकती हैं। एक फिल्म आई थी *Around the world* हिन्दी में उसका शब्दानुवाद होता 'दुनिया के इर्द-गिर्द' किन्तु यह नाम अच्छा नहीं होता अतः धनुवाद किया गया था 'दुनिया की संर' जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा धनुवाद था। मार्कर की राजनीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है *Principles of the Social and Political theory*। इसका सीधा धनुवाद होगा 'सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के सिद्धांत' क्योंकि Principle तथा theory दोनों को हिन्दी में प्रायः सिद्धांत ही कहते हैं, किन्तु यह शीर्षक अच्छा नहीं लगेगा अतः '...के मूलभूत सिद्धांत' या कुछ ऐसा ही नाम रखना उचित होगा। एक दूसरी पुस्तक है *Age and Image*। इस नाम में ध्वनि-सौंदर्य का सौंदर्य है जो इसके सीधे धनुवाद में सम्भव नहीं था। हिन्दी धनुवादक ने इसका नाम रखा है 'काल और कला'। कहना न होगा कि इन नाम में ध्वनि-सौंदर्य है और यह आकर्षक, छोटा तथा अच्छा है। नेहरू जी की पुस्तक *Discovery of India* का सीधा धनुवाद होगा 'भारत की खोज', किन्तु नेहरू जी के मुभाव पर नाम रखा गया 'भारत की कहानी'।

यह पीछे कहा जा चुका है कि धनुवाद की भाषा लेखक, विषय, पाठक

आदि को दृष्टि से रखते हुए रखनी चाहिए, और पुस्तक के नाम की भाषा पुस्तक की भाषा के अनुकूल होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद की पुस्तक है *India wins freedom* और उसका हिन्दी अनुवाद है 'आज़ादी की कहानी'। इस नाम में 'स्वतन्त्रता' शब्द उतना अच्छा न होता जितना अच्छा 'आज़ादी' है।

एक पुस्तक है *A Guide to Diplomatic Practice*। इसके अनुवाद में *guide* शब्द को 'दशिका' या 'मागंदशिका' रूप में रखें तो नाम में एक प्रकार का सस्तापन आ जाएगा मत: 'राजनयिक व्यवहार की रूपरेखा' या इस प्रकार का कोई नाम अच्छा रहेगा। काव्यशास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है *On Sublime*। हिन्दी में इसके दो अनुवाद हैं 'उदात्त के विषय में' तथा 'काव्य में उदात्त तत्त्व'। कहना न होगा कि पहले नाम में अंग्रेज़ी की छाया है मत: दूसरा नाम अपेक्षाकृत अच्छा माना जाएगा।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने *Light of Asia* का अनुवाद 'बुद्धचरित' तथा *Riddle of the Universe* का 'विश्व-प्रपञ्च' नाम में किया है। उनका अनुवाद जितना अच्छा बन पड़ा है नामों के शीर्षक कदाचित् उतने ही खराब हैं। 'एशिया-ज्योति' तथा 'विश्व की पहेली' शायद अधिक अच्छे नाम होते।

वस्तुतः नाम ज्यो-वा-त्यो यदि न रखना हो, तथा उसका शब्दानुवाद या भाषानुवाद भी न सम्भव हो तो अनुवादक में सर्जन-प्रतिभा तथा कल्पना जितनी उर्वर होगी, वह उतना ही अच्छा नाम रख सकेगा। ऐसा 'नामकरण' न तो अनुवादविज्ञान के क्षेत्र में है और न अनुवादशिल्प के। यह अनुवादकला के क्षेत्र में है और इसीलिए अनुवादक की सृजन-शक्ति पर निर्भर करता है।

अलंकारों का अनुवाद

अनुवाद में अलंकारों के अनुवाद की समस्या अलग ही है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं : शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के आधार दो हैं : 'ध्वनि-समानता' तथा 'एक शब्द के एकाधिक अर्थ'। जहाँ तक ध्वनि-समानता वाले अनुवाद के विविध भेदों का प्रश्न है, इनके अनुवाद के लिए सशयभाषा में श्रोत के शब्दों के ऐसे प्रतिशब्दों की खोज आवश्यक है, जिनमें ध्वनि-साम्य हो। यह खोज काफी कठिन है—कभी-कभी असम्भव भी। उदाहरण के लिए 'मत्स्य सनेह शील सुख सागर' के किसी भी भाषा में अनुवादक को इन पाँचो शब्दों के लिए ऐसे प्रतिशब्द खोजने पड़ेंगे जिनमें प्रारम्भिक ध्वनि समान हो। किन्तु स्पष्ट ही यह बहुत कठिन है। अंग्रेजी की ही बात लें, अंग्रेजी में कम से कम इनके ऐसे पर्याय नहीं हैं। 'मोहनी मूरत साँवरी सूरति', 'करुण किकिनि नूपुर धुनि सुनि', 'विरति बिबेक बिनय बिज्ञाना' अंग्रेजी *How high His Highness holds his haughty head* (शेवम-पियर) या ऐसी किसी भी भाषा की आनुप्रासिक सौंदर्ययुक्त पंक्ति का दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद कर पाना, जिसमें मूल अलंकार प्रक्षुण्ण रहे, बहुत कठिन है। दूसरे प्रकार के शब्दालंकार में यमक और श्लेष हैं। इनका अनुवाद और भी कठिन है। एक-एक उदाहरण पर्याप्त होये—

यमक—तो पर धारो उरबसी मुनु राधिके मुजान ।

तू मोहन के उरसबी हूँ उरबसी समान ।

श्लेष—अर्जो तरयोना ही रह्यो धृति सेवक इक धंग ।

नाक बास बेसरि लह्यो बसि मुकतन के संग ।

स्पष्ट ही किसी भी भाषा में अनुवादक इन अलंकारों को अनुवाद में नहीं ला सकता, क्योंकि इनके इन अर्थों वाले पर्याय दूसरी भाषा में असंभव हैं—

वस्तुतः केवल ऐसी भाषाओं के श्रोत और सशय भाषा होने पर ही यमक

और श्लेष के अनुवाद संभव हैं जिनके शब्द-मंडार में समानता हो। जैसे संस्कृत-हिन्दी, हिन्दी-पंजाबी, बंगला-उड़िया। किन्तु इनमें भी इन अलंकारों को अनुवाद में उतारना तभी संभव होता है, जब ये सजा या विशेषण शब्दों पर आधारित हो। सर्वनाम या क्रिया शब्द पर आधारित होने पर इन्हें उतार पाना संभव नहीं, क्योंकि प्रायः दो भाषाओं में सर्वनाम और क्रिया रूप की समानता नहीं होती। भाषाओं का अलग अस्तित्व भूतः इन्हीं के अन्तर पर आधृत होता है।

अर्थालंकारों (धारे इन्हें केवल अलंकार कहा जाएगा) की समस्या कुछ दूसरे प्रकार की है। इसमें दो स्थितियाँ संभव हैं—

(क) जब स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अलंकारों (अर्थालंकारों) के अन्तर पर समानता हो।

(ख) जब समानता न हो।

दोनों में समानता कई प्रकार की हो सकती है। उदाहरणार्थ—(१) जिन अलंकारों का प्रयोग स्रोत भाषा के साहित्य में होता हो, उन्हीं का प्रयोग लक्ष्य भाषा में भी होना हो। (२) दोनों में वे प्रयोग समान स्थितियों में होते हों। (३) दोनों में समान उपमानों का प्रयोग होता हो। (४) दोनों में उपमान समान भाव व्यक्त करते हों।

यदि ये चारों समानताएँ हैं तो अनुवादक के सामने कोई जटिल समस्या नहीं आती। वह, जैसे अन्य वाक्यों के अनुवाद करता है, उसी प्रकार अलंकार-युक्त वाक्यों के भी कर देता है, और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती। संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद करते समय इन समानताओं के कारण ही अनुवादक को अलंकारों के अनुवादों में कोई विशेष परेशानी प्रायः नहीं होती। इन चारों में यदि १ तथा २ में समानता नहीं है या असमानता है तो भी विशेष परेशानी की बात नहीं है। लक्ष्य भाषा का पाठक अनुवाद को पढ़कर गुमराह नहीं होता और न उसकी रमानुभूति में कोई विशेष व्यवधान उत्पन्न होता है, या रमाभास की स्थिति आती है।

३ तथा ४ की असमानता अनुवादक के लिए टेढ़ी खोर बन जाती है। मान लीजिए स्रोत भाषा में स्त्री के जंवे की उरमा केले के चिकने स्तम्भ में दी गई है, किन्तु लक्ष्य भाषा ऐसे क्षेत्र की है जहाँ केले होते ही नहीं, घतः उस के सौन्दर्य से वे लोग भरिचित हैं, परिणामतः उनकी भाषा में स्रोत भाषा की उपमा का कोई विशेष अर्थ नहीं है। अनुवादक यदि उसका उसी रूप में

अनुवाद कर दे तो वह उपमान लक्ष्य भाषा-भाषी को अपेक्षित सौन्दर्य-बोध नहीं करा सकता ।

वस्तुतः यहाँ भी स्थिति दो प्रकार की हो सकती है । एक तो वह जब स्रोत सामग्री में प्रयुक्त उपमान से लक्ष्य भाषा-भाषी बिल्कुल अपरिचित हैं, और दूसरी वह जब लक्ष्य भाषा-भाषी उस चीज से परिचित हैं, यद्यपि उस उपमान के रूप में उससे उनका परिचय नहीं है । पहली स्थिति में अनुवादक के भागे दो रास्ते हो सकते हैं । वह भ्रलंकार को छोड़कर उसके भाव को ले ले । जैसे 'जाँघें बदली के खभे की तरह हैं' के स्थान पर 'जाँघे मुडौल, चिकनी, लोमरहित, स्वच्छ तथा कातियुक्त हैं' या फिर वह जाँघों को कदली के खभे जैसा ही कहे और पाद-टिप्पणी में या अन्यत्र यह समझा दे कि उस भाषा या साहित्य में सुन्दर जाँघों की उपमा कदली-स्तंभ से दी जाती है, क्यों कि वह मुडौल, चिकना, लोमरहित, स्वच्छ होता है । दूसरी स्थिति में बिना परिवर्तन के, या पाद-टिप्पणी आदि में व्याख्या किए, अनुवादक उसका अनुवाद कर सकता है । जैसे 'चाँद सा सुन्दर मुखड़ा' ऐसे भी लोगो के लिए सौन्दर्य-बोध करा देगा, जिनके साहित्य में सौन्दर्य के लिए चाँद से उपमा देने की परंपरा नहीं है ।

अनुवादक के सामने सबसे जटिल समस्या अन्तिम स्थिति में आती है, जब कोई उपमान स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा दोनों में हो किन्तु दोनों में उसके द्वारा व्यक्त भाव या विचार असमान या विरोधी हों । उदाहरण के लिए 'उरलू' हिन्दी में भ्रूक्षंताद्योक्तक उपमान है, जबकि अंग्रेजी में वह बुद्धिमत्ता-द्योक्तक है । हिन्दी में 'वह मूर्ख है' के लिए प्रायः कहते हैं 'वह उरलू है' जबकि अंग्रेजी में कहते हैं—वह उरलू जैसा बुद्धिमान है (He is as wise as an owl. या He is wise as an owl.) । अब यदि हिन्दी से कोई व्यक्ति अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कर रहा हो तो क्या उसे इस उपमान का स्रोत भाषा के अर्थ में प्रयोग करना चाहिए । स्पष्ट ही ऐसा करना न केवल हास्यास्पद होगा अपितु वह भाव-बोध में भी बाधक होगा । ऐसी स्थिति में अनुवादक के सामने दो ही रास्ते में । या तो वह भ्रलंकार को छोड़कर भ्रलंकार द्वारा व्यक्त बात को सीधे शब्दों में (जैसे वह बहुत बुद्धिमान है) कह दे या फिर लक्ष्य भाषा में उस अर्थ में जिस उपमान का प्रयोग होता हो, उसका प्रयोग करे ।

हिन्दी में सौन्दर्य के लिए कामदेव से उपमा दी जाती है : 'वह कामदेव जैसा सुन्दर है ।' मान लीजिए इसका अनुवाद अंग्रेजी में करना है । अंग्रेजी में

रोमियों का प्रेम-देवता क्यूपिड कामदेव का पर्याय है, किंतु वह कामदेव की तरह सौन्दर्य का उपमान नहीं है। पहले क्यूपिड स्वरूप की दृष्टि से बड़ा ही भयावह माना जाता था। अर्थात् कामदेव का ठीक उलट था, अब वह बालक रूप में माना जाता है। इस प्रकार सौन्दर्य-बोध की दृष्टि से अंग्रेजी में उपमान रूप में उस का प्रयोग बिल्कुल भी सायंक नहीं है। ग्रीक पौराणिक कथा में अपोलो (Apollo) सूर्यदेवता हैं, जो काव्य, संगीत, औषधि तथा धनुर्विद्या आदि अधिष्ठाता माने जाते हैं, और जो सुन्दर भी कहे जाते हैं। उन्हें कामदेव के स्थान पर रखा जा सकता है या फिर as handsome as a god भी कहने की परम्परा है, अतः उसका प्रयोग भी किया जा सकता है।

मान लीजिए किसी की अत्यधिक कोमलता को सदय करके किसी ने कहा है 'बहु छुई मुई है'। इसे अंग्रेजी में उतारना है। 'छुई मुई' को अंग्रेजी में touch-me-not, mossa या mimosa pudica कहते हैं। किन्तु इनमें किसी को भी कोमलता के प्रतीक के रूप में अंग्रेजी परम्परा में नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में यदि अनुवादक इनमें किसी का प्रयोग करेगा तो अंग्रेजी पाठक तक उसका कथ्य नहीं पहुँच सकेगा। उसे शायद she is delicate as a flower. या इसी तरह कुछ कहना पड़ेगा।

ढालना पड़ता है।' उपर खय्याम के प्रसिद्ध अनुवादक फिट्जजेराल्ड तथा अनेक अन्य काव्यानुवादकों ने ऐसा ही किया है। यदि कोई व्यक्ति मूल रूबाइयो को अंग्रेजी अनुवाद के साथ रखे तो कभी-कभी तो यह कहना भी कठिन हो जाता है कि वह अनुवाद भी है। ऐसे ही अनुवादों को देखकर इटली में कहावत प्रचलित हुई होगी—अनुवादक बचक होते हैं (त्रादुनोरे त्रादुनोरे), क्योंकि माना जाता है कि अनुवादक किसी और की बात को अपने शब्दों में कह रहा है, किन्तु वह मूल को भाषार मानकर कभी-कभी अपनी बात—जैसा कि फिट्जजेराल्ड ने किया था—कहने लगता है, और इस तरह वह एक प्रकार का घोला देता है।

अनुवादक की यह बचकता अनुवाद को कभी-कभी मूल से काफी अलग खींच ले जाती है। पिछले युद्ध के उमाने में मेहँ के घाटे की कमी हो गई थी अतः शकरकंद का घाटा दूकानों पर बिकता था। शकरकंद के लिए अंग्रेजी में 'स्वीट पोटेटो' शब्द है। अंग्रेजी के इस शब्द का अनुवादकरके अनेक दुकानों पर हिन्दी में बोर्ड लगा था 'मीठे भावू का घाटा'। अनुवादों से ऐसे हज़ारों उदाहरण खोजे जा सकते हैं।

एक बार अनुवादकों की इस विडम्बना या इस बचकता की सीमा देखने के लिए मैंने धार्तिप्रिय द्विवेदी के कुछ लेखों के कुछ सुंदर अंशों का अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, तमिल, चीनी तथा जापानी में अनुवाद करवाया। इन भाषाओं से उन अंशों का फिर हिन्दी में दूसरे अनुवादकों से अनुवाद कराया और फिर अन्य अनुवादकों से उनका पुनः इन भाषाओं में अनुवाद करवाया गया तथा फिर इन भाषाओं से इन्हें कुछ अन्य अनुवादकों से हिन्दी में लाया गया। अन्त में इनकी प्राप्ति में, तथा मूल सामग्री से तुलना पर यह पता चला कि मूल एकता का लगभग ५० प्रतिशत अंश भिन्नता में परिवर्तित हो चुका था। यह है अनुवादक की बचकता और अनुवादकों की विडम्बना।

किन्तु इन सब बुराइयों एवं कठिनाइयों के बावजूद अनुवाद अनेक दृष्टियों में विश्व को एक-मूत्र में बांधे हुए है, उसके सहारे ही भिन्न भाषा-भाषी न केवल कवि से कथा मिलकर विश्व को आगे बढ़ा रहे हैं अपितु एक दूसरे के मूल-दुख को अपना मानकर तादात्म्य का भी अनुभव कर रहे हैं। अतः सारी विडम्बनाओं के बावजूद अनुवाद आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है, और उसे साक्ष्य गाली देकर भी हम उससे पीछा नहीं छोड़ सकते।

१. I am persuaded that—the translator must recast the original into his own likeness—better a live sparrow than a stuffed eagle.—Fitzgerald.

असफल साहित्यकार अनुवादक हो जाता है !

साहित्य-जगत में प्राचीन काल से ही इस प्रकार की अनेक मान्यताएँ प्रचलित रही हैं जो इसके-दुक्के भाषारो पर ही ग्रन्थिवाले लोगों द्वारा व्यक्त की गई हैं तथा जिनमें कोई तत्व की बात नहीं है। हिन्दी जगत में जब आलोचना का प्रचार हुआ तथा अनेक आलोचक इस क्षेत्र में आने लगे और कवियों और कथा-नाटक लेखकों के गुण-दोषों का विवेचन होने लगा तो साहित्यकार अपने दोषों को देखकर बहुत खीझा और उसने कहना शुरू किया 'असफल साहित्यकार आलोचक बन जाता है'। परिचय में भी इस प्रकार की बातें समय-समय पर कही जाती रही हैं। हिन्दी का ही दूसरा उदाहरण ले तो अनेक सयाकथित साहित्यकार यह कहते रहे हैं कि जो साहित्य के क्षेत्र में सफल नहीं हो सका, भाषाशास्त्री बन बैठा। अनुवाद को लेकर भी इस प्रकार की अनेक बातें यूरोप में तथा अन्यत्र कही जाती रही हैं। डेनहम ने लिखा है—

Such is our pride, our folly, or our fate,
The few, but such as can not write, translate.

फ्रैंकलिन ने भी लगभग इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे—

.....hands impure dispense
The sacred steams of ancient eloquence,
Pedants assume the tasks for scholars fit,
And blockheads rise interpreters of wit.

इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि अन्य अनेक क्षेत्रों की भाँति अनुवाद के क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिभाशाली नहीं हैं, या जिन्हें कोई और काम में सफलता नहीं मिली तो अनुवादक बन बैठें, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सारे के सारे अनुवादक ऐसे ही हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, रामचन्द्र धुवल, प्रेमचन्द तथा बच्चन जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों ने भी अनुवाद किए हैं, और

अच्छे मनुवाद किए हैं। वस्तुतः कोई आवश्यक नहीं कि अग्रफल साहित्यकार बढ़िया मनुवादक हो या सफल साहित्यकार यदि मनुवादक हो। चारों बातें देखने में आती हैं। बहुत से लोग साहित्य-रचना में सफल नहीं होते किन्तु मनुवाद में बहुत सफल होते हैं, बहुत से लोग साहित्य-रचना तथा मनुवाद दोनों में सफल होते हैं, बहुत से लोग साहित्य-रचना तथा मनुवाद दोनों में असफल होते हैं और बहुत से लोग साहित्य-रचना में सफल होते हैं किन्तु मनुवाद में असफल रहते हैं। वस्तुतः मौलिक साहित्य-लेखन तथा मनुवाद के लिए हर दृष्टि से समान गुणों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए दोनों क्षेत्रों में सफलता-असफलता प्रायः एक-दूसरे से बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं है।

अनुवाद और अनुवाद-चिंतन की परम्परा

भाषा का जन्म व्यक्तियों में आपसी विचार-विनिमय के प्रयत्न से हुआ तो अनुवाद का जन्म दो भाषा-भाषी व्यक्तियों या समुदायों में विचार-विनिमय सम्भव बनाने के लिए। इसका प्रारम्भ कदाचित् ऐसे व्यक्तियों में हुआ होगा जो भाषा-क्षेत्रों की सीमा पर रहने के कारण दो या अधिक भाषाओं के जानकार रहे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन विभिन्न भाषाओं के व्यक्तियों के बीच दुभाषिए का काम करते रहे होंगे। प्राचीनतम दुभाषिए ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो मूलतः किसी अन्य भाषा के भाषी रहे होंगे, किंतु किसी अन्य भाषा के क्षेत्र में रहने के कारण वहाँ की भी भाषा सीख गए होंगे। इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुवाद की प्राचीनतम परम्परा का प्रारम्भ भाषा के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया होगा। अनुवाद की यह परम्परा बहुत दिनों तक मौखिक रही होगी। बाद में लिपि के प्रचार के बाद लिखित अनुवाद की परम्परा चली होगी। किंतु यह मात्र अनुमान है। उतनी पुरानी परम्परा के किसी प्रमाण के मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ईसा से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व असीरिया का राजा सैरगोन (Sargon) अपने बहुभाषा-भाषी साम्राज्य में अपने वीरतापूर्ण कार्यों की घोषणा विभिन्न भाषाओं में कराया करता था। ये घोषणाएँ मूलतः वहाँ की राजभाषा असीरियन में लिखी जाती थी और फिर विभिन्न भाषाओं में अनूदित होती थी। विश्व में अनुवाद का अब तक ज्ञात यह प्राचीनतम उल्लेख है। इसी प्रकार लगभग इक्कीस सौ वर्ष ईसवी पूर्व हम्मुरबी (Hammurobi) के शासनकाल में बेबीलोन एक बहुभाषा-भाषी नगर था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहाँ भी राज्यादेशों के अनुवाद जनता के साधारण विभिन्न भाषाओं में कराए जाते थे। पुराने अनुवादकों के उपयोग के लिए कुछ कोशकारों ने विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक कोश भी बनाए थे, जिनमें से कुछ न्यूनीफार्म लिपि में ठीकरो पर मिले भी हैं। चौथी-पाँचवीं सदी ई० पू० में यहूदियों में सामूहिक रूप से

धर्मशास्त्र सुनाने की परम्परा थी। सुनने वालों में कभी-कभी ऐसे लोग भी होते थे जो हिब्रू अच्छी तरह नहीं समझ पाते थे। उन्हें दुभाषिये धार्मिक भाषा में अनुवाद करके समझाते थे।

ये अनुवाद के बारे में सूचनाएं मात्र थीं। वास्तविक अनुवाद अभी तक बहुत पुराना नहीं मिला है। विश्व का प्राचीनतम प्राप्त अनुवाद दूसरी सदी ई० पू० का है जो रोसेटा प्रस्तर (Rosetta stone) पर है। इसमें हीरो-ग्लाइफिक तथा देमाॅतिक (मिस्र की दो प्राचीन) लिपियों में मिली इतिहास तथा सस्कृति सम्बन्धी मूल सामग्री है तथा साथ ही उसका यूनानी भाषा में अनुवाद भी है।

दूनान

फुटकर उदाहरणों की वान छोड़ दें तो पश्चिम में अनुवाद की व्यवस्थित परम्परा बाइबिल के अनुवादों से खली। बाइबिल की पुरानी पोषी (Old Testament) की भाषा हिब्रू है। मिस्र तथा एलेक्जेंड्रिया में ऐसे काफी पढ़ाई थे जो यूनानी भाषा-भाषी थे, तथा जिन्हें हिब्रू नहीं आती थी। इनके लिए यूनानी में पुरानी पोषी के अनुवाद की आवश्यकता प्रतीत हुई। परिणामतः तीसरी-दूसरी सदी ई० पू० में इसके कई यूनानी अनुवाद किए गए। ऐसे अनुवादों में सेप्टुआगिन्ट (Septuagint) नामक अनुवाद प्राचीनतम है। कहा जाता है कि बहत्तर अनुवादकों ने इसे बहत्तर दिन में पूरा किया था। यह अनुवाद बहुत ही धार्मिक है। इसीलिए इस अनुवाद की चौली यूनानी भाषा की प्रकृत चौली में भिन्न है तथा सेमिटिक चौली के अपेक्षाकृत अधिक अनुसूच है। ऐसे ही पुरानी पोषी का दूसरी सदी में अक्विला (Aquila) ने यूनानी में अनुवाद किया था जो इतना शब्द-प्रति-शब्द है कि चौली बहुत घटपटी हो गई है, अनेक स्थल बिन्तुन ही अनोचवच्य हैं, तथा कभी-कभी तो अनुवाद में मूल भाव भी नहीं मचा है।

प्राचीन यूनानियों में बाइबिल के अनुवाद को लेकर दो सिद्धान्तों का भी उत्पन्न किया जाता है। अनुवाद का भाषाबैज्ञानिक सिद्धान्त (Philological theory of translation) तथा अनुवाद का प्रेरणात्मक सिद्धान्त (Inspirational theory of Translation)। पहले के अनुसार अनुवादक को दोनों भाषाओं का अधिकारी विद्वान होना चाहिए, तार्कि वह सहज भाषांतर कर सके, दूसरे के अनुसार बाइबिल का ठीक अनुवाद केवल भाषा-ज्ञान तथा विषय-ज्ञान में नहीं हो सकता। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुवादक

ईश्वर की प्रेरणा के बशीभूत हो। यह पुनीत कार्य देवी प्रेरणा के बिना सम्भव नहीं है।

प्राचीन यूनानियों में (तथा रोमियों में भी) बाइबिल के प्रनुवाद को लेकर एक अन्य दृष्टि से भी दो मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। धर्म के अधभक्त धार्मिक मंत्र की तरह बाइबिल के शब्दों तथा उसके क्रम को महत्त्व-पूर्ण मानते थे। इसीलिए वे शब्दानुवाद के पक्षपाती थे—ऐसा शब्दानुवाद जिसमें शब्द के लिए शब्द हो, साथ ही यथासाध्य शब्दों का क्रम भी प्रायः मूल के समान ही हो। अर्थात् शब्दों तथा शब्द-क्रमों के परिवर्तन से बाइबिल के पाठ को धार्मिक दृष्टि से क्षति पहुँचने की उन्हें भासता था। एक अन्य दृष्टि से भी कुछ लोग बाइबिल के शब्दानुवाद के पक्षपाती थे। उनका विश्वास था कि भावानुवाद से बाइबिल को समझना सरल हो जाएगा अतः गैरईसाई भी उसे पढ़ सकेंगे। किन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए। बाइबिल धार्मिक ग्रन्थ है और उसका मंत्र की तरह महत्त्व है अतः गोपनीयता की रक्षा के लिए उस के प्रनुवाद को कुछ असरल तथा अटपटा होना ही चाहिए, ताकि ईसाइयों को छोड़कर अन्य लोग उसे कम से कम पढ़ और समझ सकें। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जिनका बल इस बात पर था कि मूल सामग्री का भाव प्रनुवाद में आना चाहिए और इसके लिए लक्ष्य भाषा की प्रकृति को देखते हुए शब्दों तथा शब्द-क्रमों आदि में परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

यूनानी के प्राप्त प्राचीन साहित्य में और कोई प्रनूदित कृति नहीं है। अस्तुतः विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में यूनानी उस जमाने में अग्रणी थे, अतः उस समय तक उन्हें कदाचित् किसी अन्य भाषा से कुछ लेने या प्रनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

रोम

प्रनुवाद की परम्परा में यूनानियों के बाद रोमियों का नाम आता है। रोमियों द्वारा प्रनूदित ग्रन्थों को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है : (क) धार्मिक; (ख) अन्य

पहले 'अन्य' को लिया जा रहा है। इसमें काव्य, नाटक आदि साहित्यिक ग्रन्थ तथा तत्त्वदर्शन एवं समाजदर्शन आदि के चिंतन-प्रधान ग्रन्थ आते हैं। इन क्षेत्रों में यूनानी अपने समय के अग्रणी थे, अतः मुख्यतः उन्हीं के ग्रन्थों के लैटिन में प्रनुवाद हुए। उदाहरण के लिए लगभग २४० ई० पू० में लिवि-

अस एन्द्रोनिकस (Livius Andronicus) ने होमर की ओडिसी (Odyssey) का लैटिन छन्दो में अनुवाद किया, नएविअस (Naevius) तथा एनिअस (Ennius) ने कई यूनानी नाटकों के अनुवाद किए, तथा सिसरो (पहली सदी ई० पू०) ने प्लेटो के प्रोतागोरस (Protagoras) तथा कुछ यूनानी कृतियों को लैटिन में भाषांतरित किया। रोमियों ने अनुवाद तो किए ही, इसके साथ-साथ अनुवाद विषयक विभिन्न समस्याओं का गम्भीर अध्ययन भी किया। इस दृष्टि से मुख्यतः क्विन्तिलियन, होरेस, सिसरो, तथा कॅतुलस आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें सिसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है। वह अनुवाद की कठिनाइयों से तथा अपने पूर्ववर्ती लोगों द्वारा किए गए शब्दानुवाद की कमजोरियों से भली-भाँति परिचित था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है 'आप जैसे लोग... अनुवाद में जिसे मूलनिष्ठता कहते हैं, विद्वान् उसे घातक बारीकी मानते हैं। श्रोत भाषा की अभिव्यक्ति के साहित्य को अनुवाद में सुरक्षित रख पाना प्रायः सम्भव नहीं हो पाता... यदि मैं शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद करूँ तो अनुवाद छटपटा होगा और यदि आवश्यकता से विवक्षित होकर मैं पदक्रम या शब्दों में परिवर्तन करूँ तो ऐसा लगेगा कि मैंने अनुवादक का धर्म नहीं निभाया।' इस तरह अनुवादक के रास्ते में इधर कुंभा उधर खाई' वाली स्थिति से वह भली-भाँति परिचित था।

जहाँ तक धार्मिक ग्रन्थों के अनुवाद का प्रश्न है ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ लैटिन में भी बाइबिल की माँग होने लगी थी। इस माँग की पूर्ति के लिए रोमियों ने लैटिन में अनेक अनुवाद किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध चौथी सदी के सेंट जेरोम (Jerome) द्वारा किया गया अनुवाद है। उस समय तक बाइबिल के पूर्ण या अपूर्ण कई अनुवाद जॉर्जियन, इथियोपियन, कॉप्टिक, ग्रीक तथा आर्मीनियन आदि में हो चुके थे। जेरोम ने बाइबिल-अनुवाद की परम्परागत शाब्दिक अनुवाद वाली शैली छोड़ भाव-के लिए-भाव या अर्थ-के लिए-अर्थ वाली शैली अपनायी (Sense for sense and

1 What men like you call fidelity in translation, the learned term pestilent minuteness... it is hard to preserve in a translation the charm of expression which in another language are most felicitous... If I render word for word, the result will sound uncouth, and if compelled by necessity I alter anything in order or wording, I shall seem to have departed from the function of a translator.

not word for word)। जैसा कि स्वाभाविक या घमाँघ लोगों ने उसे घर्मद्रोही कहा तथा उसके पूरे जीवन उसका विरोध करते रहे। जेरोम विश्व का प्रथम ज्ञात अविस्मृत और वैज्ञानिक अनुवादक है। उसे अनुवाद का मसीहा कहें तो अत्युक्ति न होगी। जेरोम ने अनुवाद तो किया ही, साथ ही अनुवाद-विषयक समस्याओं पर विचार भी किया।

जेरोम का समकालीन एक दूसरा प्रसिद्ध अनुवादक तथा अनुवादविज्ञान-वेत्ता रुफिनस (Rufinus) था, जो अनुवाद में जेरोम से भी अधिक स्वच्छंदता का पक्षधर था। जेरोम ने कुछ बातों को लेकर इसकी धातुधना भी की है।

इस तरह अनुवाद की परम्परा का प्रारम्भिक विकास यूनानियों तथा रोमियों ने किया। इस दिशा में अग्रणी यद्यपि यूनानी थे, किन्तु रोमियों ने अपना रास्ता स्वयं बनाया और उनकी अनुवाद-कला तथा सम्बद्ध समस्याओं का चिन्तन यूनानियों से कही भागे था। इसका मुख्य कारण कदाचित् यह था कि यूनानियों ने केवल बाइबिल की पुरानी पीढ़ी के अनुवाद किए, जबकि रोमियों ने विभिन्न विषयों की अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए, अतः उन्हें अधिक अनुभव करने का अवसर मिला। दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि यूनानियों के अधिकांश अनुवाद शब्द-के लिए-शब्द पद्धति के हैं, जबकि रोमियों के अर्थ-के लिए-अर्थ पद्धति के। रोमियों के अनुवादों में भी बाइबिल के अनुवाद उतने अन्धे नहीं हैं, जितने अन्य ग्रन्थों के। इसका कारण यह है कि अन्य ग्रन्थों के अनुवाद में धार्मिक बन्धन नहीं थे, अतः मुक्त होकर अन्धा अनुवाद किया जा सकता था।

अरब

अरब में भी प्राचीन काल में अनुवादों की बड़ी समृद्ध परम्परा मिलती है। वस्तुतः प्राचीन अरब, ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत रुचि लेते थे इसी कारण जहाँ भी उन्हें कुछ नया मिला उन्होंने अनुवादों के द्वारा उससे अपने वाङ्मय को समृद्ध बनाने का यत्न किया। सबसे अधिक अनुवाद उन्होंने भारतीय तथा यूनानी कृतियों के किए।

भारत से अरब का सम्बन्ध बहुत प्राचीन है। सिंध पर तो उनका अधिकार भी था। अरबों को ज्यों ही संस्कृत वाङ्मय की समृद्धि का पता चला उन्होंने सिंधी शाहियों की सहायता में उनके अनुवाद करवाने शुरू कर दिए। ये अनुवाद मुख्यतः ८वीं-९वीं-१०वीं सदियों में हुए। अतृप्ति ग्रन्थ अंकगणित, रेखागणित, खगोलविज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, सर्पशास्त्र, संगीत, रसायन-

शास्त्र, तर्कशास्त्र, जादू, भाषणकला, नीति-कथा आदि के थे, जिनमें से मुख्य बृहस्पति सिद्धान्त, सुश्रुत, चरक, विषविद्या, महाभारत (अज्ञत), अर्थशास्त्र तथा पञ्चतन्त्र आदि हैं।

१०वीं सदी में यूनानी वाङ्मय के प्लेटो, अरस्तू आदि सभी कृती लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों के बगदाद में अरबी अनुवाद किए गए।

अरबी अनुवाद के सम्बन्ध में दो-तीन बातें उल्लेख्य हैं। एक तो यह कि सारे-के-सारे अनुवाद भावानुवाद हैं। प्रयास केवल बात, तथ्य तथा कथा आदि को स्वच्छन्द रूप से घागा-प्रवाह अरबी में उतारने का है। शब्द-प्रति-शब्द का भाषण विस्तृत नहीं है। दूसरे, प्राचीन काल में अरब ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अनुवाद का काम किसी संस्था को सौंपा गया ताकि वह व्यवस्थित रूप से हो सके। खलीफा अल-मासून् ने ८३० ई० में 'बंतुल हिवमा' (ज्ञान-गृह) नामक एक संस्था स्थापित की, जिसका कार्य उच्च अध्ययन, शोध तथा अनुवाद आदि था। अन्तिम बात यह है कि गणित, ज्योतिष, नीतिकथा आदि में यूरोप पर भारतीय प्रभाव मुख्यतः इन अरबी अनुवादों से ही होता पड़ा था।

स्पेन, जर्मनी, फ्रांस आदि

मध्य युग में अनुवाद की यूनानियों तथा रोमियों की परम्परा धीरे-धीरे बढ़ती रही। पश्चिमी यूरोप में ग्रीक में लिखे गए धार्मिक निबन्धों के पाठरियों द्वारा प्रयुक्त ग्रिगोरीयन में अनुवाद हुए। बेदे (Bede) ने ७३५ ई० में जॉन के माल्मस का अनुवाद किया। १२वीं सदी में स्पेन का तोलेदो बिद्या का एक बृहत् बड़ा केन्द्र बनने के साथ-साथ यूनानी भाषा के गौरव ग्रन्थों के लैटिन अनुवाद का भी केन्द्र बन गया। ये ग्रन्थ प्रायः सीधे यूनानी से अनूदित न होकर अरबी या सीरियाई आदि भाषाओं के माध्यम से होने थे। कुछ ग्रन्थों के तो यूनानी से सीरियाई में, सीरियाई में अरबी में, और फिर अरबी में लैटिन में अनुवाद हुए। अनुवाद-कला की दृष्टि से इस काल में विशेष बितन तो नहीं हुआ, किन्तु अन्वय-कला। कुछ लोगों ने इस दिशा में भी विचार व्यक्त किए। उदाहरण के लिए १२वीं सदी के अन्त में मैमोनिदस (Maimonides) ने अनुवाद में शब्द-के लिए-शब्द-पद्धति का विरोध किया, क्योंकि इससे अनुवाद में प्रायः अर्थव्यभिचयता और मर्यादा दोष आ जाता था।

पुनर्जागरण काल में यूरोप का ध्यान अपने प्राचीन काल पर गया और प्राचीन काल में यूनान, साहित्य और समृद्धि का भावबन्धु महार था ही, अतः यूरोपीय भाषाओं में यूनान के गौरव ग्रन्थों के अनुवादों की एक बाड़-

सी भा गई। किन्तु अनुवाद जला की दृष्टि से ये अनुवाद बहुत अच्छे स्तर के न थे। इनकी तुलना में बाइबिल आदि धार्मिक साहित्य के अनुवाद कहीं अच्छे थे, क्योंकि इनके अनुवादक धर्म-भावना के कारण अधिक सतर्कता और निष्ठा के साथ अपना कार्य करते थे।

१६वीं सदी में अनुवाद के क्षेत्र में, पूरे यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक जर्मनी के माटिन लूथर (१४८३-१५४६) थे। उनके पहले फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच, चेक, जर्मन आदि भाषाओं में बाइबिल की नई पोथी के अनुवाद हो चुके थे। लैटिन के समझने वाले कम होते जा रहे थे, और विभिन्न देशों की भाषाओं का महत्व राजनीतिक कारणों से बढ़ता जा रहा था। उस काल में भी अनुवाद के क्षेत्र में शब्द-प्रति-शब्द और भाव-प्रति-भाव का विवाद समाप्त नहीं हुआ था। एक और निकोलस क्राँन वाइल (Nicolas von Wyle) शब्द-प्रति-शब्द का समर्थन कर रहे थे तो दूसरी ओर बुद्धिवादी नेता एरास्मस (Erasmus) की मान्यता 'भाव-प्रति-भाव' का प्रभाव अनुवाद-क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था। पुराने शब्दानुवादों की तुलना में अनुवाद को अर्थयुक्त (Meaningful) बनाने पर बल दिया जा रहा था। लूथर ने जर्मन भाषा में १५२२ ई० में बाइबिल की नई पोथी का अनुवाद प्रकाशित किया। १५३४ तक उनकी पूरी बाइबिल भा गई। किसी अनुवाद का किसी भाषा पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा होगा जितना लूथर की बाइबिल का जर्मन भाषा पर पड़ा। स्त्री-पुरुष, बड़े-छोटे सभी उसे पढ़ने लगे, और जर्मन भाषा का परिनिष्ठित रूप उसी के आधार पर निश्चित हुआ। माटिन लूथर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अनुवाद में बोधगम्यता पर पूरा बल दिया। यह शायद तत्कालीन ऐसे शब्दानुवादों की प्रतिक्रिया थी जो मूलनिष्ठता के नाम पर अधिकांशतः अबोधगम्य होते थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बाइबिल के अनुवाद का अर्थ है लक्ष्य भाषा-भाषी तक बाइबिल की बातों को पहुँचा देना। यदि अनुवाद ऐसा नहीं कर सका तो उसका होना-न-होना बराबर है। माटिन लूथर ने अनुवाद-सिद्धान्त के रूप में ७-८ बातें हैं : (१) अनुवाद पूर्णतः बोधगम्य होना चाहिए। (२) मूल पाठ के शब्द-क्रम को आवश्यक होने पर परिवर्तित कर देना चाहिए। (३) अपेक्षित अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे महायुक्त शब्द (महायुक्त क्रिया आदि) अनुवाद में जोड़े जा सकते हैं, जो मूल पाठ में नहीं हैं। (४) मूल पाठ में अप्रयुक्त सयो-जक-वियोजक आदि भी अनुवाद में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। (५) स्रोत भाषा के ऐसे शब्द जिनके समानार्थी लक्ष्य भाषा में न उपलब्ध हो छोड़ दिए

जा सकते हैं। (९) मूल में यदि कोई ऐसा भावश्यक शब्द है, जिसे छोटा नहीं जा सकता, और जिसका निकटतम समतुल्य लक्ष्य भाषा में नहीं है, तो उसे पदबन्ध (फ़ेज) आदि के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। (७) धातुकारिक अभिव्यक्ति का धनुवाद धातुकारिक अभिव्यक्ति में तथा धातुकारिक अभिव्यक्ति का धनुवाद धातुकारिक अभिव्यक्ति में किया जा सकता है। (८) यदि मूल के कई पाठ तथा भाष्य उपलब्ध हों तो अत्यन्त सावधानी से धनुवाद में उन सबका उपयोग किया जाना चाहिए। उपर्युक्त बातों में सूयर के धनुवाद-विषयक सिद्धान्तों के रूप में पहली का उत्तम लक्षणों ने प्रायः नहीं किया है, किन्तु सूयर ने इस पर बहुत बल दिया है, अतः इसे भी ले लेना यहाँ उचित समझा गया है। अन्तिम बात वाइबिल जैसी पुरानी कृतियों के प्रसंग में ही सार्थक है, जिनके कई पाठ तथा भाष्यादि हों।

सूयर के समकालीन प्रसिद्ध ज्ञानोमी विचारक, लेखक तथा धनुवादक एतीने दोले (Etienne Dolet १५०६-१५४६) धनुवाद-सिद्धान्त के प्रथम व्यवस्थित प्रतिपादक कहे जा सकते हैं। उन्होंने १५४० में धनुवाद के सिद्धान्तों पर सक्षिप्त किन्तु बड़ा ही वैज्ञानिक निबन्ध प्रकाशित किया। निर्भीक विचारक तथा स्पष्टवादी दोले तत्कालीन कई बौद्धिक तथा राजनीतिक विवादों में पड़ गए और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। अन्त में प्लेटों के कुछ प्रशों का गलत धनुवाद करके अशर्म प्रचारित करने का दोषी ठहराकर शासन ने बहुत यत्नवादी देते हुए गला घुंटाकर उन्हें मरवा डाला तथा उनके शव को उनकी सारी रचनाओं के साथ जलवा दिया। श्रेष्ठ धनुवादक दोले ने धनुवाद के मूलमूल सिद्धान्तों को संक्षेप में पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत रखा है : (१) धनुवादक को मूल रचना के भाव तथा मूल लेखक के उद्देश्य को मली-भानि जान लेना चाहिए। (२) धनुवादक का श्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा दोनों पर समान रूप से बहुत ही अच्छा अधिकार होना चाहिए। (३) धनुवाद को यथासाध्य शब्द-प्रति-शब्द धनुवाद से बचना चाहिए, क्योंकि शब्द-प्रति-शब्द धनुवाद से एक ओर तो मूल रचना के अभिव्यक्ति-पक्ष का सौंदर्य नष्ट हो जाता है तथा दूसरी ओर मूल कथ्य को भी क्षति पहुँचती है। (४) धनुवादक को बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। (५) धनुवादक को 'शब्द-चयन तथा वाक्य में पदक्रम' द्वारा समवेततः ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए जो मूल के पूर्णतः धनुरूप हो। दोले की इस अन्तिम बात का अर्थ यह है कि धनुवादक को सली ऐसी होनी चाहिए जो मूल के स्वर के पूर्णतः धनुरूप हो।

सूअर तथा दोले के अनुवाद-सिद्धान्त वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक थे, किन्तु उनका उचित स्वागत नहीं हुआ। ग्रिगोरी मार्टिन (Gregory Martin) जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने विरोध किया। उनके अनुसार धर्मग्रन्थों के अनुवाद में चर्च के लोगों का निर्याय ही अन्तिम होना चाहिए तथा अनुवाद को उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, किन्तु इसके विपरीत विलियम फुल्के (W. Fulke) जैसे कुछ लोगों ने कुछ समर्थन भी किया। फुल्के का कहना था कि चर्च की परम्परा चाहे कुछ भी रही हो, धर्मग्रन्थों के अनुवादक को बोलचाल की भाषा अपनानी चाहिए तथा शब्द-प्रति-शब्द न चलकर, भाव को दृष्टि में रखते हुए बोधगम्य अनुवाद करना चाहिए।^१

बाइबिल का एक बहुत ही अच्छा अनुवाद कैसिमोदोरो दे रीना (Casiodoro de Reina) द्वारा १६वीं सदी में स्पैनिश भाषा में किया गया। यह १५६८ में प्रकाशित हुआ। रीना के मित्र क्विप्रियानो दे वेलेरा (Cipriano de Valera) ने १६०३ में इसका सशोधन किया। इस उत्कृष्ट अनुवाद का प्रभाव निश्चित रूप से पूरे यूरोप के बाइबिल अनुवादों पर पड़ा होता, किन्तु यूरोप में बौद्धिक जीवन में स्पेन का महत्त्व धीरे-धीरे समाप्त हो जाने के कारण ऐसा न हो सका।

फ्रांस में बेंतेक्स (Biteux) ने १७६० ई० के आसपास अनुवाद के सिद्धान्तों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार यथा-माध्य वाक्य को अनुवाद में मूलवत् रखना चाहिए, भावों या विचारों का क्रम भी बड़ी रखना चाहिए, अनुवाद के वाक्य लगभग उतने ही लंबे होने चाहिए, जितने मूल सामग्री के हों, तथा भावानुवाद से बचना चाहिए। बेंतेक्स आवश्यक होने पर अनुवाद में थोड़ी स्वच्छन्दता के समर्थक थे, किन्तु उनका विचार यह था कि अनुवाद में छूट बहुत समझ-बूझ कर अत्यन्त सावधानीपूर्वक लेनी चाहिए।

जर्मनी में भी बेंतेक्स की भांति ही मूलनिष्ठ अनुवादों पर ही बल दिया गया तथा अनुवाद में बहुत स्वच्छन्दता अनपेक्षित मानी गई। हर्डर (Herder) तथा श्लेगेल (Schlegel) के अनुवादों से भी यही बात भ्रूलकती है।

इंग्लैंड

इंग्लैंड में बैसे तो अनुवाद की परम्परा १६वीं सदी में ही प्रारम्भ हो गई

१. To translate precisely out of the Hebrew, is not to observe the number of words, but the perfect sense and meaning as the phrase of our tongue will serve to be understood.

थी। ऐल्फ्रेड (८४६-६०१) राजा, योद्धा तथा विद्वान् होने के साथ-साथ अन्ध्रा अनुवादक भी था। उसने बीड के इतिहास तथा कई अन्य ग्रंथों का अनुवाद किया था। तभी से चलते-चलते १५वीं-१६वीं सदी तक अंग्रेजी में अनुवाद की एक सुदृढ परम्परा स्थापित हो गई थी। जॉन विक्लिफ (१३२०-१३८४) ने अंग्रेजी में बाइबिल की नई पोथी का पहला अनुवाद किया। उसके बाद ह्यू, यूनानी तथा जेरोम के सेंटिन अनुवाद के आधार पर अंग्रेजी में बाइबिल के कई अनुवाद आए। यूनानी, सेंटिन तथा स्पैनिश आदि कई भाषाओं में अनेक शीघ्र ग्रंथों के अनुवाद भी प्रकाशित हुए। टॉमस नाथे ने १५७६ में एल्ट्राकं की प्रसिद्ध यूनानियों और रोमनों की जीवितियों का अनुवाद प्रकाशित किया, जिससे दोस्तसपीयर ने जूलियस सीजर आदि धरने कई नाटकों के लिए कथा-वस्तु ली। जार्ज चॉपमैन ने १५६८-१६१६ के बीच होमर के इलियड का अनुवाद पूरा किया। अनुवाद के क्षेत्र में अंग्रेजी की उल्लेख्य उपलब्धि माना जाता है बाइबिल का अधिकृत संस्करण (Authorised Version १६११)। राजा जेम्स प्रथम ने १६०४ में ४७ अनुवादकों को बाइबिल का अधिकृत रूपांतर प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। अधिकृत संस्करण उसी का परिणाम था। वस्तुतः यह भाषा नया अनुवाद नहीं था। जैसा कि इसकी भूमिका में स्पष्ट कहा गया है, यह तब तक के हुए अन्धे अनुवादों के श्रेष्ठतम अंशों का चयन है। इसीलिए इसमें अनुवाद के सिद्धान्त के सम्बन्ध में कोई नई बात नहीं है। बाइबिल का यह रूपांतर काफी अच्छा है, यद्यपि इसकी भाषा बोलचाल की नहीं है। कुछ अन्य दृष्टियों से भी इसकी प्रशंसा की गई है। बाइबिल के एक प्रसिद्ध विद्वान् ह्यू ब्राउटन ने इसका बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस अनुवाद को देख कर मुझे जो दुःख हुआ है, मृत्युपर्यन्त दूर नहीं हो सकता। यह अनुवाद बहुत ही खराब है। मुझे चाहे टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाय किन्तु ऐसा अनुवाद अर्थों के ऊपर घोपने को मेरी आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती।^१ बाइबिल के

१. जवाहरलाल नेहरू इसके सम्बन्ध में 'डिस्कवरी आफ इंडिया' में लिखते हैं—'The hard discipline, reverent approach and the insight of the English translation of the Authorised Version of the Bible, not only produced a noble book, but gave to the English language strength and dignity.'

२. The translation bred in me a sadness that will grieve

इस अधिकृत संस्करण का प्रारम्भ में बहिष्कार हुआ, किन्तु अन्त में यह सम्मानित भी हुआ और अनेक सदियों तक अनेक भाषाओं में बाइबिल के अनुवाद इससे प्रभावित होते रहे हैं। आगे चलकर इसके कई संशोधित संस्करण (The English Revised Version, American Revised Version, Revised Standard Version) प्रकाशित हुए, साथ ही बाइबिल के अंग्रेजी अनुवाद के वैयक्तिक प्रयास (जैसे मोफेट तथा नॉक्स आदि के) भी होते रहे।

१७वीं-१८वीं सदी में धर्मतर ग्रंथों के अनुवाद काफी हुए। उनके अनुवादकों ने अनुवाद में काफी स्वच्छन्दता बरती और शब्दों पर विशेष ध्यान न देकर स्रोत सामग्री की मूल भावना को अनुवाद में अधुष्ण रूप से लाने का ध्यान किया। मूलतः इस स्वच्छन्दता को लाने का श्रेय आब्राहम कॉवली (A. Cowley) को है। उन्होंने पिंडार (Pindar) के सबोध गीतों (Odes) के अनुवाद में काफी स्वच्छन्दता बरती। इस स्वच्छन्दता के पक्ष में उन्होंने लिखा है—यदि कोई पिंडार के सबोधगीतों का शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद करे तो ऐसा सगेया कि एक पागलने दूसरे पागल की रचना का अनुवाद किया है। इसीलिए मैंने अपनी इच्छानुसार लिया, छोड़ा और जोड़ा है।^१ ड्राइडेन (Dryden) ने काउली के अनुवाद को बहुत अच्छा नहीं माना और उसे अनुकरण (imitation) कहा। ड्राइडेन (१६८०) के अनुसार अनुवाद ३ प्रकार के होते हैं : (क) शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद—इसे उन्होंने *metaphrase, a word-for-word and line-for-line type of rendering* कहा है। (ख) भाव प्रति-भाव अनुवाद—इसे उन्होंने *paraphrase* कहा है। इसमें शब्द पर बल न देकर भाव पर बल देते हैं। (ग) अनुकरण—इसे उन्होंने *imitation* कहा है। इसमें अनुवादक

me while I breath. It is so ill done. Tell His Majesty that I had rather be rent in pieces with wild horses than any such translation by my consent should be urged upon poor churches.

२. If a man should undertake to translate Pindar word for word, it would be thought one mad man had translated another,.....I have in these two odes of Pi. dar taken, left out, and added what I please, nor made it so much my aim to let the reader know precisely what he spoke, as what was his way and manner of speaking.

हर शब्द तथा भाव पर ध्यान न देकर पूरी रचना की मूल आत्मा को अनुवाद में उतारने का यत्न करता है। इसके लिए उसे छोड़ने-जोड़ने का अधिकार होता है। ड्राइडेन ने शब्द-प्रति-शब्द तथा अनुकरण को दो सीमाएँ माना है तथा अनुवाद का ठीक रूप भाव-प्रति-भाव अनुवाद कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शब्द-प्रति-शब्द और अशब्दा अनुवाद में दोनों एक साथ नहीं हो सकते।^१ ड्राइडेन के समकालीन अर्ल रोस्कोमन (Earl Roscommon) की कविता (Essay on translated verse) में अनुवाद संबंधी कुछ बातें संक्षेप में मिलती हैं।^२ उनके अनुसार अनुवादक को मूल का कथ्य और कथन-शैली दोनों दृष्टियों से अनुकरण करना चाहिए—यह अनुकरण मूल की अशब्दाइयों का भी होना चाहिए और कमजोरियों का भी।

१८वीं शताब्दी में अंग्रेजी में काफी अनुवादक हुए जिनमें एलेक्जेंडर पोप (Alexander Pope १६८६-१७४४), विलियम काउपर (William Cowper १७३१-१८००), जॉन वेस्ले (John Wesley) तथा जॉर्ज कैम्पबेल (George Campbell) का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। पोप ने इलियड (१७१५-१७२०) तथा ओडेसी (१७२५-१७२६) के अनुवाद प्रकाशित किए। पोप मूलनिष्ठ अनुवाद को श्रेष्ठ मानते थे। शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद तथा जल्दबाजी में किया गया अविचारित भावानुवाद दोनों के वे विरोधी थे। पोप ने अपनी कारयित्री प्रतिभा को दबाकर होमर को अपने प्रकृत रूप में अनुवाद में लाने का यत्न किया था, किन्तु उनका अनुवाद मूल से इतना अलग था कि एक आलोचक ने उसे देखकर कहा था—मिस्टर पोप, यह कविता सुन्दर है, किन्तु इसे आप होमर की कविता नहीं कह सकते। काउपर का इलियड का अनुवाद १७६१ में छपा। ग्रिमका में उसने कहा है कि मूल के प्रति निष्ठा ही अनुवाद की आत्मा है।^३

१. It is impossible to translate verbally and well at the same time. It is much like dancing on ropes with fettered legs. A man may shun a fall by using caution but the gracefulness of motion is not to be expected,

२. Your Author always will be the best advice,
Fall when he falls, and when he rises, rise.

३. Fidelity indeed is the very essence of translation and the term itself implies it.

१७५५ में जॉन वेस्ले का बाइबिल की नई पोथी का अनुवाद प्रकाशित हुआ। यह अनुवाद बहुत अच्छा था तथा अनुवाद कला में अपने समय से बहुत आगे था। कैम्पबेल ने १७८६ में अपना गास्पल का अनुवाद प्रकाशित किया। यह दो खंडों में था। पहला खंड सात सौ पृष्ठों की भूमिका थी, जिसमें बाइबिल के अनुवादों का इतिहास था, तथा अनुवाद-सिद्धान्त पर विस्तार तथा बड़ी थारीकी में प्रकाश डाला गया था। इसके पूर्व इस प्रकार का चिन्तन इस विषय पर कहीं भी नहीं हुआ था। कैम्पबेल ने अपने पहले के बाइबिल अनुवादों की सोदाहरण तथा बड़ी महुराई से समीक्षा की थी तथा अच्छे अनुवाद के लिए तीन बातें आवश्यक मानी थी—(क) मूल के कथ्य को अपरिवर्तित रूप में अनुवाद में संप्रेषित करना, (ख) लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप अपनी अभिव्यक्ति रखते हुए, यथासंभव मूल की आत्मा और शैली को अनुवाद में उतारना, (ग) अनुवाद को यथासाध्य मौलिक संकेतन जैसा रखना, ताकि वह स्वाभाविक और महजंप्रवाही हो।

अनुवाद के सम्बन्ध में जिन सिद्धान्तिक चिंतकों की बात ऊपर की गई है, वे सारे-के-सारे मूलतः अनुवादक थे, और उन्होंने भूमिका आदि के रूप में ही सिद्धान्त-वर्षा की थी। सच्चे अर्थों में विश्व के प्रथम अनुवाद-सिद्धान्त-शास्त्री टिटलर (Alexander Fraser Tyler) हैं। वे पहले इतिहास के प्राध्यापक थे, और बाद में न्यायाधीश हुए। १७६० में टिटलर (१७८१-१८१४) ने रॉयल सोसायटी की बैठक में अनुवाद सम्बन्धी अपना निबन्ध पढ़ा और छपे नाम से उसे प्रकाशित कराया। उनके मुख्य तीन सिद्धान्त कैम्पबेल से बहुत कुछ मिलते-जुलते थे, मत. कैम्बेल ने यह कहना शुरू किया कि इस प्रज्ञाते लेखक ने मूल विचारों को मेरी पुस्तक से चुराया है। इस आरोप के लगे ही टिटलर सामने आये और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने विचारों की चोरी नहीं की है, क्योंकि पुस्तक के लेखन के समय उनका कैम्बेल की रचना से परिचय भी नहीं था। विचार-साम्य का कारण केवल यह है कि कोई भी व्यक्ति अनुवाद-सिद्धान्त के बारे में गहराई से सोचेगा तो उसके परिणाम न्यूनाधिक रूप में लगभग ये ही होंगे। टिटलर की बात सही थी। उनकी पुस्तक को बड़ा आदर मिला। कैम्पबेल ने केवल धार्मिक साहित्य के अनुवादों को लेकर ही सिद्धान्त-विवेचन किया था, किन्तु टिटलर ने अन्य प्रकार के ग्रन्थों के अनुवादों को भी लिया था, इसीलिए उनका ग्रन्थ, अनुवाद की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक समस्याओं को अपने में समाहित कर सका था। टिटलर के ग्रन्थ का

नाम है *An Essay on the Principles of Translation*. इसमें टिटलर ने अनुवाद के लिए तीन बातें आवश्यक मानी है—(क) अनुवाद में मूल का पूरा कथ्य या भाव धाना चाहिए, (ख) अभिव्यक्ति-शैली वही होनी चाहिए जो मूल की हो, (ग) अनुवाद में मौलिक लेखन-सा सहज प्रवाह होना चाहिए। टिटलर ने पूर्ववर्ती सिद्धान्त-चिन्तकों की समीक्षा करते हुए तथा ग्रीक, लैटिन, स्पैनिश, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में किए गए अनुवादों से उदाहरण देते हुए विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, कि एक तरफ तो इस दिशा में सारा पूर्ववर्ती चिन्तन एक स्थान पर सामने धरा गया है, और दूसरे सम्बद्ध सारी समस्याओं पर प्रकाश पड़ा है। टिटलर द्वारा ली गई कुछ मुख्य समस्याएँ ये हैं : अनुवादक को स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का कितना ज्ञान हो, अनुवादक के लिए भाषा के प्रतिरिक्त विषय का कितना ज्ञान आवश्यक है, अनुवाद में मूल की शैली कहीं तक आ सकती है, स्रोत तथा मूल भाषा में अन्तर का अनुवाद पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या कविता का अनुवाद गद्य में हो सकता है, अनुवाद में मूल रचना-सा सहज प्रवाह कैसे लाएँ, मुहावरों का अनुवाद कैसे करें तथा ध्येष्ट अनुवादक के क्या लक्षण हैं, आदि। प्रायः यह माना जाता है कि अनुवाद में यथासाध्य न कुछ छोड़ें न कुछ जोड़ें। टिटलर ने कहा है कि यदि मूल भाव की दृष्टि से स्रोत सामग्री में कुछ अंश अनावश्यक हो तो अनुवादक उसे छोड़ सकता है, इसी प्रकार यदि मूल कथ्य को अधिक स्पष्ट करने या उस पर कुछ बल देने के लिए कुछ बातें जोड़नी आवश्यक हों तो अनुवादक कुछ अपनी ओर से जोड़ भी सकता है। नाइडा आदि कई प्राधुनिक अनुवादशास्त्री भी इसे ठीक मानते हैं। इन पक्तियों का लेखक इससे बहुत सहमत नहीं है। अनुवादक का कार्य व्याख्या आदि नहीं। उसे तो मूल को अनुवाद में यथासाध्य यथावत् उतारने का प्रयास करना चाहिए। मूल लेखक की न तो कमियों को उसे कम करने का अधिकार है और न उसकी विशेषताओं में वृद्धि करने का। टिटलर ने कहा है कि यदि कोई अंश अस्पष्ट या सदिग्धार्थी हो तो वहाँ अपेक्षित ठीक अर्थ का अनुवाद ही अनुवादक को करना चाहिए। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। मूल के गुण-दोष अनुवाद में रहने ही चाहिए। टिटलर ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि अनुवादक को उस चित्रकार जैसा होना चाहिए जो उसी रंग का प्रयोग नहीं करता जिसका मूल चित्रकार ने किया है, किंतु वह मूल चित्र को देखकर अपने रंगों से ऐसा चित्र बनाता है जो मूल जैसा ही प्रभाव डालता है। वह मूल के स्पर्शों का अनुकर्ता नहीं होता,

कितु अपने स्वर्णों से मूल से पूर्ण समानता ला देता है। अनुवादक उसी की भांति मूल की आत्मा को पकड़ता है।

१९ वीं सदी में भी अनुवाद तो होते ही रहे, किंतु, कुछ लोग यह भी कहने लगे, कि, 'अनुवाद करने योग्य' का 'अनुवाद' नहीं किया जा सकता (Nothing worth translating can be translated)। इस सदी में अनुवाद में कुछ लोगों ने तकनीकी सटीकता (Technical Accuracy) पर बहुत बल दिया। अरेबियन नाइट्स के इस प्रकार के कुछ अनुवाद हुए भी हैं, जो तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, किंतु उनमें पूर्वी सपर्श (eastern touch) बिल्कुल नहीं है, जो वस्तुतः अनिवार्यतः आवश्यक है।

प्रसिद्ध आलोचक और कवि मैथ्यू आर्नल्ड (Mathew Arnold १८२२-१८८८) भी अनुवादक तथा अनुवाद-चिंतक थे। उन्होंने होमर के कुछ अर्थों को अंग्रेजी पद्यदी में रूपांतरित करने का प्रयास किया, तथा १८६०-६१ में 'मान ट्रान्सेलेशन होमर' नामक चार भागण दिए, जिसमें १९ वीं सदी से उस समय तक अंग्रेजी में हुए अनुवादों का मूल्यांकन भी था। फामिस न्यूमैन का होमर का अंग्रेजी में अनुवाद कुछ ही समय पूर्व प्रकाशित हुआ था। न्यूमैन की मान्यता यह थी कि अनुवाद को मूलनिष्ठ होना चाहिए, उसमें मूल रचना की सभी विशेषताओं को आ जाना चाहिए। इसके लिए उसमें होमर की शब्दावली को भी अपने अनुवाद में प्रयुक्त किया, यद्यपि वह तत्कालीन अंग्रेजी के लिए बहुत पुरानी थी। आर्नल्ड यद्यपि स्वयं मूलनिष्ठ अनुवादक था, किंतु उसने इस अत्यधिक मूलनिष्ठता की कटु आलोचना की, जिसका उत्तर देने के लिए न्यूमैन ने 'होमरिक ट्रांसलेशन इन थ्युरी एंड प्रैक्टिस—ए रिपलाई'। मैथ्यू आर्नल्ड' नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की। आर्नल्ड के अनुवाद विषयक मुख्य सिद्धांत ये हैं : (१) अनुवाद का मुख्य गुण मूलनिष्ठता है, किंतु उसे न तो अत्यधिक मूलनिष्ठ होना चाहिए न अत्यधिक मूलमुक्त। (२) अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसे सुन या पढ़कर वही प्रभाव पड़े जो मूल के श्रोताओं या पाठकों पर पड़ता रहा हो। किंतु वह यह भी मानता था यह प्रभाव सामान्य व्यक्तियों के आधार पर नहीं नापा जा सकता। इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों को कसौटी मानना चाहिए। (३) अनुवादक को मूल रचनाकार से तादात्म्य स्थापित कर उसके भाव तथा शैली विषयक मूल विदुओं को आत्ममात करके

१. A translation should affect us in the same way as the original may be supposed to have affected its first hearers.

लक्ष्य भाषा में उतारना चाहिए। प्रायः मूल लेखक तथा धनुवादक के बीच चिंतन, भाव तथा भाषा आदि का अंतर आ खड़ा होता है, जो तादात्म्य नहीं स्थापित होते देता, और तभी धनुवादक मूल के साथ न्याय नहीं कर पाता। (४) मूल का कथ्य तथा कथन-शैली दोनों ही धनुवाद में यथासंभव आने चाहिए। (५) धनुवाद मूल से हीन होता है। आर्नेस्ट न यह बात अपनी एक रचना मेरोप (Merope) की भूमिका में स्पष्ट रूप से कही है।

फिट्ज्जेराल्ड (Edward Fitzgerald १८०६-१८८३) यों तो प्रसिद्ध कवि भी थे, किंतु उनकी विशेष ख्याति उनके उमर खय्याम की रुबाइयो के धनुवाद के कारण हुई। इनके अतिरिक्त उन्होंने स्पेनी नाटककार काल्देरो (Calderon) के छः नाटको, कुछ यूनानी कृतियों तथा कुछ अन्य फारसी कृतियों के भी धनुवाद किए। उन्होंने अपनी रुबाइयो को सर्वप्रथम १८५६ में बिना अपने नाम के प्रकाशित किया। लगभग १० वर्षों तक किसी ने इन धनुवाद को नहीं पूछा। पुस्तक की बिक्री तक प्रायः नहीं के बराबर हुई। १८७० में अमेरिका में सर्वप्रथम इसकी धूम मची और तब लोगो ने इसके धनुवादक का पता लगाया। १८७५ तक फिट्ज्जेराल्ड अपने इस धनुवाद के कारण अंग्रेजी सप्ताह में पर्याप्त प्रसिद्ध हो चुके थे। इनके धनुवाद में केवल ४६ रुबाइयाँ मूलनिष्ठ हैं, शेष ५२ में कुछ भावानुवाद, कुछ छायानुवाद तथा कुछ केवल प्रेरणा लेकर स्वतंत्र रूप से फिट्ज्जेराल्ड द्वारा लिखी गई हैं। अपने अन्य धनुवादी में भी फिट्ज्जेराल्ड ने बहुत अधिक स्वतंत्रता बरती है। इनके धनुवाद-विषयक विचारों तथा धनुवादों से धनुवाद-सिद्धांत के सबंध में निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं : (१) धनुवाद शब्द-प्रति-शब्द नहीं होना चाहिए।^१ (२) धनुवादक को अपनी रुचि के अनुसार धनुवाद में मूल रचना की पुनर्रचना करनी चाहिए, क्योंकि मरे शेर से जीवित कुत्ता नहीं बच्चा होता है।^२ आशय यह है कि ज्यों-के-स्यों धनुवाद में मूल जैसी जीवतता नहीं होगी। (३) काव्यानुवाद में आवश्यकतानुसार एकाधिक छंदों को एक में^३

१. उन्होंने अपनी रुबाइयो के बारे में कोवेल (Cowell) को लिखा था—
very unliteral it is, many quartains are mashed together.

२. I am persuaded that—“translator” must recast the original into his own likeness—the live dog is better than the dead lion. उन्होंने अन्यत्र भी यही बात दूसरे ढंग से कही है : Better a live sparrow than a stuffed eagle.

मिलाया जा सकता है।

वस्तुतः फिट्जजेराल्ड अनुवादक से अधिक मूल का आधार लेकर स्वतंत्र रचनाकार हैं। उनमें मूल-जैसे आकर्षण का रहस्य यही है।

भारत

प्राचीन भारतीय साहित्य में अनूदित ग्रंथ प्रायः नहीं मिलते। इसका यह अर्थ नहीं कि प्राचीन भारतीय विद्वानों में मूल-ग्राहकता का अभाव था और वे बाहर में कुछ भी लेना नहीं चाहते थे। मेरे विचार में अनूदित ग्रंथ न मिलने के मुख्यतः तीन कारण हैं : (क) एक तो उस प्राचीन काल में साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान के जो मुख्य क्षेत्र थे, उन सभी में भारत काफी आगे था। यही कारण है कि गणित, दर्शन, विपविद्या, आयुर्वेद संगीत तथा नीतिकथा विषयक अनेक भारतीय ग्रंथ विश्व की विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित हुए। इन प्रकार भारत मुख्यतः दाता था, उसे आदाता बनने का अवसर अधिक नहीं मिला। (ख) जिन कुछ क्षेत्रों में बाहर उसे कुछ नवीनता मिली, उसने उसे लिया। किंतु उसने यह ग्रहण अनुवाद के रूप में नहीं किया। उसे सीला और ममका तथा धारममात करके अपने शब्दों में, अपने ढंग से उसे व्यक्त किया। भारतीय ज्योतिष पर असीरियन प्रभाव ऐसा ही है। हमारा रमलशास्त्र तो प्रायः पूरा का पूरा अरबी से लिया गया है। उसके अधिकांश पारिभाषिक शब्द भी मूलतः अरबी के हैं। किंतु सब कुछ गृहीत होते हुए भी वह इस रूप में लिखा गया है कि उसे विशिष्ट अरबी ग्रंथ का अनुवाद नहीं कह सकते। ज्यामिति में यूनानी प्रभाव भी इसी प्रकार का है। (ग) संभव है कुछ थोड़े अनुवाद ऐसे भी हुए हों—यद्यपि मुझे आशा नहीं है—जिन्हें धाज के अर्थ में अनुवाद कहा जा सके, तो वे कदाचित् विलुप्त ही गए। कालचक्र ने उन्हें बीना अनायश्यक समझा।

संस्कृत

ऊपर भारतीय साहित्य को लेकर जो बात की जा रही थी वह संस्कृत के बारे में ही थी। उसके अतिरिक्त प्राचीन काल में संस्कृत अनुवाद के बारे में निम्नांकित बातें कही जा सकती हैं : (क) कहा जाता है कि ऋग्वेद के कुछ अंशों की रचना आर्यों के भारत में आने के पूर्व ही चुकी थी। यही बात जेंडा-वेस्ता के बारे में भी सत्य है। यह भी हम देखते हैं कि कुछ थोड़े से ध्वन्यात्मक परिवर्तन से अवेस्ता की अनेक पंक्तियाँ वैदिक मंस्कृत की बन जाती हैं। इससे तक यह अनुमान लगाना बहुत दूर की योड़ी नहीं होगी कि इन दोनों के

ही कुछ प्रश्न ऐसे थे जो मूलतः उन मूल भाषा में रहे गए थे जो इन दोनों भाषाओं की जननी थी और आज जो इन दोनों में उन्नत हैं, वे कदाचित् जननी भाषा से उन पुराने भाषाओं में महज परिवर्तन के कारण हुए (किए गए नहीं) स्पातर हैं। (ग) कुछ वैदिक छंदों या घण्टों के शौरिक संस्कृत में भी इन प्रकार के धनुवाद किए गए। ऐसे घनेक घन मिल जाने हैं, जो दोनों में आवत तथा कभी-कभी संस्कृत भी ममान हैं। (ग) संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों, मेघन-नेरिकाणो, विद्वानों तथा श्रमिकों आदि के द्वारा विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए प्रद्वेषोप के नाटकी (मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी), भग के नाटकी (शौरसेनी, मागधी), मृच्छाटिका (शौरसेनी, मगधी, चाटाली), कालिदास के नाटकों (शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी), श्रीहर्ष के नाटकों (महाराष्ट्री, शौरसेनी) तथा मुद्राराक्षस (शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी) आदि में ऊपर मकेतित प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। इन सभी में प्राकृत घण्टों की संस्कृत छाया भी है। ये छायाएँ भी विभिन्न प्राकृतों से संस्कृत में एक प्रकार के धनुवाद ही हैं। (घ) गुणाडय की बृहत्संहिता (बृहत्संहिता) शूलत, वैशाखी में लिखी गई थी। संस्कृत में कदाचिद् इसके छोटे-बड़े कई धनुवाद हुए, जिनमें तीन आज भी उपलब्ध हैं : (१) बुद्ध स्वामी का 'बृहत्संहितासंस्कृतग्रह'; (२) शेमेन्द्र की 'बृहत्संहितामञ्जरी', तथा (३) सोमदेव का 'कथासरित्सागर'। (ङ) गुप्त साम्राज्यकाल के पूर्व प्राकृतों का विशेष प्रचार था, किंतु इस काल में संस्कृत का प्रभाव बढ़ा और संस्कृत में उच्चकोटि की रचनाएँ हुईं। उत्तराध्ययन की टीकाओं में उल्लिखित प्राकृत कथाओं का लक्ष्मी वल्लभ ने संस्कृत स्पातर किया। इस आधार पर इस सम्भावना की प्रतीति नहीं किया जा सकता कि प्राकृत साहित्य के कुछ ग्रन्थ श्रेष्ठ घण्टों को भी संस्कृत में लाया गया होगा। प्राकृत जैन-धर्म-विषयक अनेक घण्टों जैसे पंचसंग्रह, विमतिविसिका, कम्मपयडि, पंचास्तिकाय, समराद्वचकहा आदि के भी संस्कृत में धनुवाद या छायानुवाद हुए हैं। (च) शृगाररस के छंदों का महाराष्ट्री प्राकृत का प्रसिद्ध संग्रह गाहाकोस (गाथाकोष—जैसे प्रायः गाहासत्तसई या गाथासप्तशती कहते हैं) संस्कृत के कवियों के लिए भी एक स्रोतग्रथ रहा है। इसके संग्रहकर्ता सातवाहन कहे जाते हैं। संस्कृत के आर्यासप्तशती तथा अमरशतक एवं हिंदी के बिहारी आदि के कई छंद इसके छंदों के पूरुतः या अशतः धनुवाद या छायानुवाद हैं।

आधुनिक काल में संस्कृत में काफी धनुवाद हुए हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी, गुजराती, तमिल आदि अनेक भाषाओं से

किए गए हैं, जिनमें कुछ मुख्य शेक्सपियर के हैमलेट, टेम्पेस्ट, गेटे का फॉस्ट, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कालेर यात्रा, उमर खैयाम की रूबाइयाँ, बिहारी सतसई, रसिकप्रिया आदि हैं। बाइबिल के भी लगभग बीस संस्कृत अनुवाद हो चुके हैं।

जहाँ तक संस्कृत से अनुवाद का प्रश्न है, ग्रीक, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ़्रांसीसी, रूसी, इतालवी, तिब्बती, चीनी, बर्मी, जापानी, प्राकृत, हिंदी, मराठी, बंगला आदि कई सौ भाषाओं में संस्कृत, वाङ्मय के अनेकानेक ग्रंथ-रत्नों के अनुवाद हुए हैं। संस्कृत का पंचतंत्र बाइबिल के बाद विश्व का वह प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके बहुत पहले विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं।

पालि

भारतीय पालि साहित्य में अनुवाद ग्रंथ प्रायः नहीं मिलते। भारतीय पालि में अनुवाद के नाम पर अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों पर प्राप्त सामग्री मूलतः कदाचित् परिनिष्ठित पालि में लिखी गई होगी और फिर स्थानीय बोलियों में उनका अनुवाद करके उन्हें शिलाकृत किया गया होगा। हाँ बर्मा की पालि में मनुस्मृति आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों के अवश्य अनुवाद हुए। जहाँ तक पालि में अन्य भाषाओं में अनुवाद का प्रश्न है, प्राचीन काल में चीनी में पालि धम्मपद का मुक्तावाद हुआ था। तिब्बती, जापानी आदि में अनुवादों के होने की संभावना तो है, किंतु इन प्रकार का कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। पहली सदी से तिब्बत तथा चीन में भारतीय ग्रंथों के अनुवादों की परंपरा चली। प्रायः लोग यह सोचते हैं कि उस परंपरा में पालि ग्रंथों के अनुवाद भी हुए, किंतु अभी तक जो ग्रंथ मिले हैं, वे प्रायः सारे-के सारे बौद्ध संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं न कि पालि ग्रंथों के। हाँ आधुनिक काल में हिंदी, अंग्रेजी, सिंहली, बर्मी, तिब्बती, चीनी, जापानी आदि अनेक भाषाओं में पालि ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं।

प्राकृत-अपभ्रंश

प्राकृत-अपभ्रंश में पूर्ण की पूरी कोई अनूदित रचना तो कदाचित् नहीं मिलती, किंतु संस्कृत के बाल्मीकि रामायण, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुन्तल आदि अनेक रचनाओं की कुछ पंक्तियों या छंदों के छायानुवाद महावीर चरित पउमचरित, भविष्यत्तकहा, सुदसण चरित आदि प्राकृत-अपभ्रंश की कृतियों में मिल जाते हैं। कुछ जैनवाच्यों ने संस्कृत में कुछ प्रबंध काव्य लिखे थे।

अन्य जैनाचार्यों ने प्राकृत में भी उसी प्रकार की रचनाएँ की। उनमें भी यत्र-तत्र छायायानुवादित पवित्रियाँ मिलनी हैं। प्राकृत रचनाओं का भी इस प्रकार कुछ प्रभाव अथवा प्रभाव रचनाओं पर मिलना है। अथवा यही सिद्ध रचनाओं पर इस प्रकार का कुछ पालि-प्रभाव भी है। प्राकृत-अथवा यही रचनाओं के पूर्ण या अपूर्ण अनुवाद जर्मन, अंग्रेजी, इतालवी, गुजराती तथा हिंदी भाषा में हुए हैं। अथवा यही के सिद्ध-साहित्य का तिष्ठती अनुवाद भी हुआ था, जिसे राहुल जी ने ग्योज किया था।

अथवा यही के कुछ रचनाओं की कुछ पवित्रियों के अनुवाद या छायायानुवाद हिंदी की कुछ पुरानी रचनाओं में भी मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए कबीर आदि में सिद्ध साहित्य की अनेक पवित्रियाँ कुछ भाषिक परिवर्तनों के साथ मिलती हैं। पाहुड दोहा में आता है—मुडिय मुडिय मुडिया सिर मुडिय चित्त ए मुडिया। कबीर कहते हैं—

दाडी मूछ मुडाय के हुषा घोटम घोट।

मन की काहे न मुडिया.....।

कबीर का प्रसिद्ध छंद है—

पढते-पढते जग भुषा पडित भया न कोय।

एकहि आखर प्रेम का पढे सो पडित होय ॥

पाहुड दोहा में भी आता है—

बहुवड पडियइ मूड पर तालू सुवइ जेण।

एककु जि अक्यइ त पदहु.....।

रामचरित मानस की भी अनेक पवित्रियाँ स्वयंभू के पवन चरित की पवित्रियों पर आप्त हैं।

हेमचंद्र में एक दोहा उद्धृत है—

बाह विछोडवि जाहि तुहु हउं तेबई को दोसु।

हिअपद्विअ जइ नीसरहि जाणउ मुज स रोसु।

सूर भी कहते हैं—

बाह छोडाए जात हो निवस जानि के मोहि।

हिरदै ने जब जाहुगे सबल जानुंगी तोहि।

हिंदी

हिंदी में, अन्य अनेक भाषाओं की भाँति ही अनुवाद मुख्य रूप से दो रूपों में मिलता है। एक तो व्यवस्थित रूप से किसी कृति के अनुवाद रूप में, और

दूसरे विभिन्न लेखकों (मुख्यतः कवियों) की रचनाओं में यत्र-तत्र दूसरे के कृति अंशों या छंदों के छायाानुवाद या प्रभाव रूप में। दूसरा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है, अतः पहले उसे ही लिया जा रहा है।

कवि या लेखक प्रायः बहुपठित या बहुयुक्त होता है, अतः उसके अनेक अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश-विदेश की भाषाओं की पूर्व प्रकाशित कृतियों उनके अंशों से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव कभी-कभी तो अनुवाद रूप में पडा मिलता है, और कभी-कभी मात्र छाया रूप में। छोटे-मोटे साहित्यकारों की कौन कहे, बड़ों-बड़ों में भी यह बात न्यूनाधिक रूप में खोजी जा सकती है। यहाँ केवल बानगी के लिए हिन्दी के चार दिग्गजों—विद्यापति, मूर, तुलसी, बिहारी—से कुछ नमूने दिए जा रहे हैं।

विद्यापति—भागवतकार, कालिदास, भारवि, माघ, श्रीहर्ष, अमरक, मम्मट तथा जयदेव आदि अनेक कवियों के विविध भावों के समान भाव विद्यापति में मिलते हैं। अनेक पदांशों में यह भाव-साम्य अनुवाद या छायाानुवाद की सीमा तक पहुँच जाता दिखाई पड़ता है। दो उदाहरण पर्याप्त होंगे—

शृंगारतिलक—तव मुखमकसक बोधय नून स राहु ।

असति तव मुखेन्दु पूर्णचन्द्रं विहाय ।

विद्यापति—सोसुभ बदन-मिरी धनि तोरि,

जनु लागिहि तोहि चोदक चोरि ।

दरति हलह जेनु हेरहु काहु,

चाँद भरम मुख गरसत राहु ।

मम्मट—नीवी प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण,

सस्यःश्यामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ।

विद्यापति—जब निवि बध खसाओल कान,

तोहर सपथ हम किछु जदि जान ।

मूर—मूर में भी अनूदित पक्तियाँ यत्र-तत्र मिल जाती हैं। संस्कृत का एक प्रतिष्ठित श्लोक है—

मूक करोति वाचालं पंगुं लघयते विरियम् ।

यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम् ।

मूरदास ने इसे अपने पद में ढाला है—

घरज कमन बन्दो हरिराइ ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंबे धंवे की सब कुछ दरसाइ ।
बहिरो मुने भूंग पुनि धीने, रंक चलै मिर छत्र घराइ ।
सूरदास स्वामी करुनामय बार-बार बन्दौ निहि पाइ ।

संस्कृत का हो एक धन्य श्लोक है—

सप्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च ।
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, दन्नाभ्युतोदारकथाप्रसंगः ॥

सूरदास कहते हैं—

हरि की कथा होइ जब जहाँ, गंगा हूँ चलि धारें तहाँ ।
जमुना सिंधु सुरसरी धारें, गोदावरी विलम्ब न सावै ।
सब तीर्थन को घासा तहाँ, 'सूर' हरिकथा हीरै जहाँ ।

तुलसी—'माना पुराण निगमागम' का आधार स्वीकार करने वाले तुलसी ने वाल्मीकि रामायण, आनन्द रामायण, अपस्त्य रामायण, अघ्यात्म रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, प्रसन्न-राजव, हनुमन्नाटक, पउम चरित आदि अनेक रचनाओं की कुछ पवित्रियों या कभी-कभी पूरे-पूरे छन्दों के धनुवाद (कभी छायानुवाद, कभी भावानुवाद और कभी-कभी गद्यानुवाद) मिलते हैं । कुछ उदाहरण हैं :

(१) सञ्जनस्य हृदय नवनीत

पट्टदन्ति कवयस्तदलीकम् ।—सुभाषित रत्न भाण्डगार
सत हृदय नवनीत समाना ।

कहा कविन पै कहइ न जाना ।—तुलसी, मानस

(२) मित्रस्य दुःखेन जना दुःखिता नो भवन्ति ये

तेषा दर्शनमात्रेण पातक बहुल भवेत् । —गालव संहिता
जे न मित्र दुःख होहि दुषारी ।

तिन्हहि द्विलोकत पातक भारी ।—तुलसी, मानस

(३) यो जनः स्वच्छ हृदयः स मा प्राप्नोति नापरः ।

मह्यं कपट दमानि न रोचन्ते कपीश्वरः ।

निरमल मन जन सो भोहि पावा ।

भोहि कपट छन छिद्र न भावा ।—तुलसी, मानस

(४) ऊरर सूर के प्रसंग में संस्कृत का 'मूक करोति' श्लोक

उद्धृत है । तुलसी मानस में लिखते हैं—

मूक होइ बाबाल, पंगु चढ़ि गिरिवर गहन ।

जामु कृपा मो दयाल, द्रवी सकल कनिमल दहन ।

बिहारी—बिहारी पर अमरुत, धार्यामपुत्रगतो, गाहा सत्तमई तथा वज्जालग्य का प्रभाव सर्वविदित है । यह प्रभाव मुद्रनः भाव-मकेत या कभी-कभी छाया रूप में है, किन्तु उनकी कुछ पवित्रियाँ ऐसी भी हैं, जिन्हें कियो-न-गित्सी प्रकार का धनुवाद मानना ही पड़ेगा । वज्जालग्य का एक छंद है—

बल्लं किर तरहिययो पवसिहिइ पिभोत्ति सुव्वइ जणम्मि ।

तह वड्ड भयवड्डनिसे जह से बल्लं बिय न होइ ।

अर्थात् सुनती है वह कूर बल परदेश जाया । हे भगवती रात्रि तू बड़ी हो जा जिससे कल कभी हो ही नहीं ।

बिहारी कहते हैं—

सजन सकारे जायेंगे नैन मरेंगे रोय ।

या विधि ऐसी कीजिए फजर कवहुँ ना होय ।

दूसरी पंक्ति का उत्तरार्ध ध्यान देने योग्य है ।

प्राकृत के प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थ गाहामत्तसई की एक गाहा है—

फुरिए वामच्छि तुए जइ एहिय मो पिभो उज ता मुइरम् ।

समीलिभ दाहिणभ तुइ भवि एह पलोइस्सम् ।

अर्थात् ऐ बाई श्रील, तेरे फरकने पर (परदेश गया हुआ) मेरा प्रिय यदि आज आ जाएगा तो मैं अपनी दाहिनी श्रील भूँदकर उसे तुझसे ही देखूंगी ।

बिहारी कृती कवि के उपयुक्त परिवर्तन के गाय कहते हैं—

वाम बाहु फरकत मिनं, जो हरि जीवनमूरि ।

तो तोही सो भेंटिहीं राखि दाहिनी डूरि ।

अन्य कवियों में भी इस प्रकार के अंश खोजे जा सकते हैं ।

हिन्दी काव्यशास्त्रियों ने कुछ अन्वयवादों को छोड़कर संस्कृत के काव्यशास्त्रियों का ही प्रायः अनुवाद (भावानुवाद या छायानुवाद, कभी-कभी रागानुवाद भी) अपने ग्रन्थों में किया है । इसलिए उनमें मौलिकता प्रायः नहीं के बराबर है । संस्कृत के जिन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी में सर्वाधिक अनुवाद हुआ है वे हैं : भानुमिश्र की रसमंजरी, मम्मट का काव्यप्रकाश, विश्वनाथ का साहित्यदर्पण और अण्णय्य दीक्षित का कुवलयानंद । उदाहरण के लिए भिलारीदास के काव्यनिर्णय, तथा सोमनाथ के रगनीयूपनिधि के नायकनायिका भेद-निरूपण वाले अंश भानुमिश्र के रसमंजरी के मन्वद अंशों के भावानुवाद हैं । दूल्हा आदि के मलकार वाले अंश चंद्रालोक (चंद्रदेव) तथा कुवलयानंद (अण्णय्य दीक्षित) पर आयुत हैं । इसी प्रकार कृतरतिमिश्र के

जनी, १९६८ ई० । निवृत्तमागर (ब्रह्मवैवर्त पुराण का मुक्तानुवाद)—रत्नेन सिंह, १७०० ई० । विष्णु पुराण—भित्तारी, १७४० ई० । विग पुराण भाषा—दुर्गा प्रसाद, १८७४ ई० ।

सत्यनारायण कथा—इसके हिंदी में अनेक गद्यानुवाद तथा पद्यानुवाद हो चुके हैं । इनमें से कई प्रकाशित भी हैं । कुछ अनुवाद हैं : सत्यनारायण कथा—गंगाधर दासजी, १७६७ ई० । सत्यनारायण कथा (शेकों में)—ईश्वर नाथ, १८०० के लगभग । सत्यनारायण वन कथा टीका—बागुदेव मनाक्य, १८४२ ई० । सत्यनारायण कथा (पद्यानुवाद)—राम प्रसाद गुजर, पांडुनिपि-पाल १८५१ ई० । सत्यनारायण वन कथा—गणेशदास, पांडुनिपि-पाल १८८३ ई० ।

पंचतंत्र—इसके हिंदी में अनेक अनुवाद हुए हैं । कुछ हैं : पंचतंत्र—देवी लाल, १६६० ई० । पंचतंत्र भाषा टीका—अमर सिंह, १७०३ ई० । पंचतंत्र उल्था—कृष्ण भट्ट १७०५ ई० । पंचतंत्र भाषा—बोहावन, १८०० ई० ।

हितोपदेश—यह हिंदी प्रदेश का बहुत लोकप्रिय ग्रंथ रहा है । इसके भी कई पद्य तथा गद्य अनुवाद हुए हैं । कुछ पुराने अनुवाद हैं : हिनोपदेश—पदुमन दास, १६८१ ई० । मित्रमनोहर (पद्यानुवाद)—वंशीधर, १७१७ ई० । हितोपदेश कथा (पद्यानुवाद)—जय सिंह दास, १७२५ ई० । राजनीति (पद्यानुवाद)—छविनाथ, १७६७ ई० । राजनीति (मित्रलाभ)—सतलूलाल कवि, १८१२ ई० (यह गद्यानुवाद है) ।

अथ नीति-अथ—भर्तृहरि, चाणक्य, नारद, विदुर आदि के नीति ग्रन्थों के अनेक अनुवाद हिंदी में हुए हैं । कुछ हैं : नारद नीति (सभापर्व के एक अध्याय का हिंदी रूपांतर, गद्य में)—देवीदास व्यास, १६४३ ई० । चाणक्य नीति (पद्यानुवाद)—भवानी दास, १६८० ई० । विदुर नीति (उद्योग पर्व का पद्यानुवाद)—गोपाल, १६६० ई० । राजनीति भाषा (चाणक्य नीति का पद्यानुवाद)—कीर्ति सेन, १७८० ई० । भर्तृहरि शतक—नैन चन्द, १८७३ ई० । चाणक्य नीति दर्पण (दोहा)—श्री लाल, १८७३ ई० ।

वैद्यक—वैद्यक के ग्रन्थों के भी अनेक हिंदी अनुवाद (गद्य में, पद्य में, अविकल, सक्षिप्त, मुक्त) हुए हैं । इनमें सर्वाधिक मुक्तानुवाद हैं, जिनमें कुछ में परिवर्तन-परिवर्धन भी यत्र-तत्र है । ये अनुवाद प्रायः सस्कृत से हैं, किन्तु कुछ अरबी और फारसी से भी हैं । इनमें कुछ गजशास्त्र और दालिहोत्र के भी हैं । कुछ पुराने अनुवाद हैं : द्रव्य सग्रह भाषा—युरुपोत्तम, १६२७ ई० ।

गज शास्त्र—चेत सिंह, १६८० ई०। माधव निदान भाषा—भगवान, १६६० ई०। अंजन निदान (गद्य-पद्य, इमो नाम के संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद)—आनन्द मिश्र १७०० ई०। औपनि सग्रह (बंग सेन, सारंगधर, उडुडीस के आघार पर मुक्तानुवाद)—बाबू राम पांडे १७४५ ई०। शालिहोत्र (ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद)—रिपिगुर, १८०६ ई०। वैद्यक विनोद (फारसी से अनुवाद)—दरियाव सिंह १८३३ ई०। मामूल तिब्बा (मूल ग्रन्थ फारसी में है। साथ में हिंदी अनुवाद भी)—मूल लेखक : टीरू सुनतान; अनुवादक : अज्ञात; लिपिकार पूर्ण बल्लभ मिश्र, पादुलिपिकाल १८५० ई०। यूनानी सार—शेख मुहम्मद, १८७५ ई०। तिब्ब रत्नाकर—ठाकुर प्रसाद, १८८० ई०। निघण्टु भाषा (पद्य में)—मदनपाल १८८० ई०।

ज्योतिष—संस्कृत के ज्योतिष के ग्रन्थों के भी हिंदी में काफी अनुवाद हुए हैं। ये अनुवाद प्रायः मुक्तानुवाद कहे जा सकते हैं। कुछ के नाम हैं—स्वरोशय भाषा टीका—सालचन्द, १६९६ ई०। ताजिक सार भाषा—छाजू-राम द्विवेदी, १७३५ ई०। शीघ्रबोध टीका—गुमावदास, १७४५ ई०। लघु जातक—अल्लराम, १७५५ ई०। मुहूर्त दर्पण (पद्यानुवाद)—चन्द्रमणि, १७-५५ ई०। रमल शकून विचार—फते, १८वीं सदी। मुहूर्त संघय—वासुदेव सनादय, १८४२ ई०। रमल नवरत्न दर्पण भाषा टीका—दत्तराम, १८५५ ई०। लघु जातक—टीका राम, १८६० ई०। रमल विचार—कोविद, पादु-लिपि काल १८७६ ई०।

कुछ ग्रन्थ—उल्पा करीमा की नीति प्रकाश—बलदेव कवि, समय अज्ञात। अमर शतक भाषा—पुरुषोत्तम, १६७३ ई०। अमृत भाषा गीत गोविन्द (गद्य में)—भगवान, १७३० ई०। अघ्यात्म रामायण—माधोदास, १७३१ ई०। अमर तिलक (अमर कोश)—भिलारीदास, १७४० ई०। योग वाशिष्ठ भाषा—छत्रू, १७८० ई०। रत्नपरीक्षा—राम चन्द्र १७९० ई०। याज्ञवल्क्य स्मृति भाषा—गुरुप्रसाद, १८०० ई०। मनुधर्म सार (मनुस्मृति)—शिव प्रसाद, १८५० ई०। दुर्गाशठ भाषा—अनन्व, १८१० ई०। अनाकं (व्रतों पर)—महेश दत्त, समय अज्ञात। एकादशी महात्म्य टीका—वासुदेव, १८४२ ई०। वैराग्य शतक (राजस्थानी में)—गुणचद, १८७० ई०।

१९वीं सदी उत्तरार्ध से हिंदी में अनुवाद की धीर भी समृद्ध परम्परा का शुभारम्भ हो गया, जिसकी समृद्धि दिनोदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ विषयानुसार कुछ परिचयात्मक विवरण दिया जा रहा है।

बहुत अच्छा अनुवाद किया है), महेन्द्र चतुर्वेदी (काव्यशास्त्र, राजनीति, इति-
 हास, गणित, विज्ञान आदि के लगभग २० ग्रन्थों का अनुवाद किया है), डॉ०
 मुकुन्द स्वरूप वर्मा (प्रायुर्विज्ञान, वनस्पतिविज्ञान), डॉ० हरसरन सिंह विज्ञोई
 (जीवविज्ञान), डॉ० जगदीशचन्द्र मूना (जीवविज्ञान), डॉ० कृष्णकुमार गुप्ता
 (जीवविज्ञान), लज्जाराम सिंहल (गणित), विश्वप्रकाश गुप्त (राजनीति), श्रीम
 प्रकाश गावा (राजनीति) आदि हैं। विषयानुसार कुछ अच्छे हिंदी अनुवादकों
 के नाम हैं : गणित—हरिश्चंद्र गुप्ता, ऋम्भन लाल शर्मा, लज्जाराम सिंहल,
 प्रज मोहन। अर्थशास्त्र—सत्यो नारायण नायूरामका, श्री गोपाल तिवारी,
 दयाशंकर नाग। कृषि—गिरिधारी लाल। रसायनशास्त्र—शिव गोपाल मिश्र, विजयेन्द्र
 प्रकाश गुप्त, श्रीमप्रकाश गावा। रसायनशास्त्र—निहालचरण सेठी, पुरुषोत्तमलाल जैन,
 रामकृष्ण शास्त्री। भौतिकशास्त्र—निहालचरण सेठी, रूपचंद भंडारी, श्री
 नदलाल सिंह। इंजिनियरिंग—श्री० पी० कुलश्रेष्ठ, रूपचंद भंडारी, श्री०
 पी० जैन। जीवविज्ञान—हरसरनसिंह विज्ञोई, उमाशंकर श्रीवास्तव, जग-
 दीशचंद्र मूना, कृष्णकुमार गुप्ता। भाषाविज्ञान—उदय नारायण तिवारी,
 भोलानाथ तिवारी, हेमचंद्र जोषी। वनस्पतिविज्ञान—मुकुन्द स्वरूप वर्मा।
 इतिहास—महेन्द्र चतुर्वेदी, भारत भूषण विद्यालंकार। काव्यशास्त्र—महेन्द्र
 चतुर्वेदी, निर्मला जैन। समाजशास्त्र—शभूनाथ सिंह, हरिश्चंद्र उप्रेती।
 हिंदी में अनुवाद कुछ तो राज्य सरकारों की प्रयत्नशक्तियों द्वारा हो
 रहे हैं, कुछ केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय हिंदी संस्थान तथा अन्य संस्थाओं द्वारा,
 तथा कुछ अनुवाद के विशिष्ट एजेंसियों द्वारा, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का
 एकक (यहाँ प्राणशास्त्र, गणित, राजनीति, काव्यशास्त्र के अनुवाद हो रहे
 हैं) तथा बनारस हिंदू विश्व विद्यालय का एकक (यहाँ भौतिकशास्त्र के अनु-
 वाद हो रहे हैं)। किंतु इनके अतिरिक्त बहुत सारे अनुवाद व्यक्तिगत रूप से
 अनुवादकों और प्रकाशकों के सहयोग से भी प्रकाशित हो रहे हैं।

हिन्दी में अनुवाद-चिन्तन
 यूरोप तथा अमेरिका में अनुवाद के क्षेत्र में चिन्तन काफी हुआ है। एशिया
 के क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र में भी काफी पीछे है। भारतीय भाषाओं में
 हिन्दी, मराठी तथा बंगला में ही अनुवाद की दिशा में कुछ थोड़ा चिन्तन हुआ
 है। हिन्दी में यह चिन्तन चार रूपों में मिलता है। (१) अनुवादों की भूमिका
 के रूप में—पुराने तथा नए अनेक अनुवादकों ने विभिन्न अनूदित ग्रन्थों की
 भूमिकाओं में अनुवाद के विषय में अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे जगमोहन

सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम चन्द्र मुवल तथा बच्चन झादि । (२) स्वतन्त्र लेखों के रूप में—अनुवाद से सम्बद्ध स्वतन्त्र लेख सरस्वती, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर निकलते रहे हैं। 'संस्कृति' के 'जून-जुलाई १९६१' अंक में 'अनुवाद कला और समस्याएँ' शीर्षक संगोष्ठी में अनुवाद के सम्बन्ध में राजागोपाताचार्य, दिनकर, अज्ञेय, बाल कृष्ण राव, जगदीश चन्द्र माधुर, आदि १५ विद्वानों के संक्षिप्त वक्तव्य प्रकाशित हुए थे । 'अनुवाद कला : कुछ विचार' शीर्षक से प्रभाकर माधवे, जैनेन्द्र कुमार, गार्गी गुप्त, राजेन्द्र द्विवेदी, नगीन चन्द्र सहगल आदि १६ व्यक्तियों के १६ लेखों का संग्रह १९६४ में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था । अनुवाद से सम्बद्ध लगभग १५ लेख 'भाषा' पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके हैं । इस विषय के सर्वाधिक लेख भारतीय अनुवाद परिषद् की पत्रिका 'अनुवाद' में छपते रहे हैं । अनुवाद-विषयक लेखों में अपने विचार व्यक्त करनेवालों में महेन्द्र चतुर्वेदी, नगीन चन्द्र सहगल, गार्गी गुप्त, विश्व प्रकाश गुप्त, श्रीमूप्रकाश भावा, उग्रसेन गोस्वामी, कृष्ण गोपाल भद्रवाल, श्रीमूप्रकाश सिंहल, प्रेमचन्द गोस्वामी, राजेन्द्र मोहरा, सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सुरेन्द्र कुमार शीक्षित, थीकात वर्मा, इन्द्रनाथ चौधरी, गंगाप्रसाद धीवास्तव, हरसरन सिंह विशनोई आदि के नाम लिए जा सकते हैं । मैंने भी इस विषय पर एक दर्जन से ऊपर लेख लिखे हैं जो भाषा, अनुवाद, सप्तसिंधु आदि में छप चुके हैं ।

(३) थीसिस के रूप में—हिन्दी में अनुवाद से सम्बद्ध कुछ ही थीसिस मेरे देखने में आए हैं : 'संस्कृत नाटकों के हिन्दी अनुवाद'—डॉ. देवेन्द्र कुमार (दिल्ली); 'अग्नेयी काव्य कृतियों के हिन्दी अनुवाद' (१९६६-१९६५)—डॉ० नगीन चन्द्र सहगल (दिल्ली); 'तकनीकी, वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी अनुवाद की समस्या'—डॉ० ना० रामकृष्ण राजुरकर (जबलपुर); 'बीसवीं शताब्दी में हुए अग्नेयी नाटकों और काव्यों के अनुवादों का आलोचनात्मक अध्ययन'—डॉ० रत्न कुमार वाष्णोय (भागरा) । पी०एच० डी० के लिए अनुवाद से संबद्ध कई थीसिस यो लिखे जा रहे हैं । उदाहरणार्थ प्रस्तुत पत्रिका के लेखक के निर्देशन में विश्व प्रकाश गुप्त अनुवाद की दृष्टि से अग्नेयी-हिन्दी विशेषणों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं । बंगला-हिन्दी अनुवादों पर भी एक काम हो रहा है । (४) स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में—किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखित स्वतन्त्र पुस्तक रूप में १९६६ में डॉ० वामुदेव नंदन प्रसाद की 'हिन्दी अनुवाद : सिद्धांत और प्रयोग' शीर्षक एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें लगभग २० पृष्ठों में सिद्धांत-विवेचन था, तथा शेष

बुद्ध मंत्र छोड़ सकता है। श्री योगिका गीत (पृष्ठ ८) में वे कहते हैं 'हममें मूल बहुत छूट गया है, पर घायद कुछ बड़ा बिगाड़ नहीं हुआ, उसकी छाया बहुत कुछ आ गई है।' इस तरह वे स्वच्छन्द अनुवाद के समर्थक थे। (३) काव्यानुवाद मूल छन्द में हो सके तो अधिक अच्छा होता है। श्रीयोगिका गीत के मूल पृष्ठ पर लिखा है 'समस्तोकी स्वच्छन्द छायानुवाद एही हिन्दी में'। (४) पक्ति-प्रति-पक्ति अनुवाद में भुटियाँ हो जाने की सम्भावना रहती है। उजड़ ग्राम में वे कहते हैं, 'अधिक भाग अनुवाद का पस्ति-प्रति-पस्ति है, इस कारण भुटि इसमें विशेषकर होगी। (५) धनुवाद को रोचक तथा मुबोघ बनाने के लिए मूल शक्ति की भावनाओं में अनुवादक अपेक्षित परिवर्तन-परिवर्धन कर सकता है। पाठक जी ने एकातवासी योगी का अंग्रेजी भूमिका^२ में इसका संकेत किया है।

× × × ×

मिश्रबधुषो ने सरस्वती (नवंबर १९०० पृ० ३६४) में श्रीधर पाठक की अनूदित काव्य-पुस्तकी पर विचार करते हुए कहा था, 'धनुवादों का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वह मूलग्रथ की भाषा न जानने वाले पाठक को अवश्य रुचि और यह सभी हो सकता है जब कुछ-न-कुछ स्वच्छन्दता से उत्पन्न किया जाय।'

× × × ×

जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (१८८६-१९३२) ने जो तो पोप की प्रसिद्ध कविता 'एस्से आँन कितिसिजम' का हिन्दी अनुवाद किया था, किंतु ऐसा लगता है कि वे अनुवाद का महत्व मौलिक लेखन के प्रेरक रूप में ही स्वीकार करते थे।

१. 'आत पयिक' की भूमिका में भी वे कहते हैं, 'Being through out a line for line rendering of a terse and philosophical poem, it can not claim to be a very faithful reproduction of the original'

१. However all that lay in my small power has been exerted to make the Hindi rendering as satisfactory as possible, the numerous additions to, and the few slight deviations from the poet's original ideas, which will be found in the body of the translation, being introduced only to render more interesting and indeed more intelligible to the purely Hindi knowing reader a foreign tale, which, without them, would have but little or no charm for him.

हिंदी साहित्य सम्मेलन के चौसठवें अधिवेशन में अपने सम्पादक भाषण (पृ० १८-१९) में उन्होंने कहा है 'यह लोगों की भ्रांत धारणा है कि अनुवादों से साहित्य की पर्याप्त वृद्धि होती है। वस्तुतः बात यह है कि चाहे इस प्रकार से अपने साहित्य में दार्शनिक प्रकाश आ जाय और अन्यान्य साहित्यों की सामग्री से परिपूर्ण होकर अपना साहित्य भी परिपुष्ट दिखाई देने लगे, परंतु इस प्रकार की परकीय संपत्ति से सम्पन्न होना सज्जाम्पद ही है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के आचार-व्यवहार परंपरा-प्राप्त संस्कार, इतिहास, मर्यादा आदि से ही अनुप्राणित रहता है। अतः दूसरे शरीर में प्रवेश करते ही साहित्य के वे प्राण पूर्व शरीर के साथ छूट जाते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि साहित्य की वृद्धि में अनुवादों का कोई स्थान ही नहीं। आरंभ में प्रायः अनुवादों की ही बाढ़ आती है। पर वह बाढ़ ऐसी संयत और अनुकूल होनी चाहिए जो आगे चलकर मौलिकता की प्रसविनी हो।'

× × × × ×

मैथिलीशरण गुप्त (१८८६-) के अनूदित ग्रंथ भेषनाथ-वध तथा उमर खय्याम की क़्वाइयाँ हैं। गुप्त जी ने अनुवाद के सबंध में कुछ विरोध नहीं लिखा है। वे अनुवाद में मूल के भाव की यथासाध्य रक्षा करने के पक्ष-पाती थे। भेषनाथ-वध के निवेदन (पृ० २५-२६) में वे लिखते हैं, 'जहाँ तक हो सका है, मूल के भावों की रक्षा करने की कोशिश की गई है, परंतु अज्ञता के कारण अनेक त्रुटियाँ रह गई होंगी, ममव है कहीं-कहीं भाव भी भग हो गए हों। परंतु ज्ञानतः ऐसा नहीं होने दिया गया।'

× × × ×

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (१८८४-१९४०) को प्रायः हम उच्चकोटि के आलोचक, इतिहासकार तथा निबंधकार के रूप में ही जानते हैं, किंतु इन सबके साथ-साथ वे उच्चकोटि के अनुवादक तथा अनुवाद-चिंतक भी थे। उनके अनूदित ग्रंथ हैं : (१) भेषम्यनीज का भारतवर्षीय वर्णन (१९०५; 'ता-डदिका' का), (२) आदर्श जीवन (१९१४, ऐडम्स के 'प्लेन लिविंग ट्राई थिंकिंग' का; डॉ० शिवनाथ तथा शुक्ल जी पर लिखने वाले कई अन्यो ने इसे स्माइल्स की पुस्तक का अनुवाद कहा है, किंतु वस्तुतः स्माइल्स ने इन नाम की कोई पुस्तक ही नहीं लिखी थी), (३) विश्व-प्रपंच (१९१९-२०, हैकल के 'रिडल आफ दि यूनिवर्स' का); (४) बुद्धचरित (१९२२, अनाल्ड के 'लाइट आफ एशिया' का); (५) शशाक (१९२२, राखालदास के बंगला उपन्यास का)। इनके अतिरिक्त उन्होंने ८-९ लेखों (ऐतिहासिक तथा साहित्यिक) के भी अनु-

वाद किए। उनका अनुवाद-विषयक चिंतन उनकी कुछ भूमिकाओं तथा लेखों में मिलता है। उनके अनुवादों तथा अनुवाद-विषयक बातों के आधार पर उनकी अनुवाद-विषयक मुख्य मान्यताएँ ये हो सकती हैं : (१) शुक्ल जी भाव के लिए भाव वाले अनुवाद के पक्षपाती थे। उनके सारे अनुवादों में यह बात मिलती है। सरस्वती (भाग ७ सरया ११) में शुक्ल जी ने वाशीनाथ खत्री का जीवन-चरित लिखा। उसमें उन्होंने खत्री जी की अनुवाद-मूलों को भी दिखाया था। उदाहरण के लिए खत्री जी ने चार्ल्स ग्रीर मेरी के एक वाक्य *what suspicious people these Christians are!* का अनुवाद किया था : 'ये ईसाई लोग कैसे भविष्यासी हैं'। शुक्ल जी ने शुद्ध रूप दिया था 'ये ईसाई लोग कैसे भविष्यासी होते हैं'। स्पष्ट है कि *are* का शब्दानुवाद 'हैं' है किन्तु शुक्ल जी ने उसे 'होते हैं' कर दिया है। (२) अनुवाद में श्रोत भाषा के प्रभावों से लक्ष्य भाषा को यथासाध्य बचाकर रखना चाहिए। आज बंगला से हिन्दी के अनुवादकों में इस दृष्टि से बड़ी कमी मिलती है। इसके विपरीत शुक्ल जी ने शशाक में बंगला का तनिक भी प्रभाव अनुवाद की हिन्दी पर नहीं आने दिया है। (३) शुक्ल जी चाहते थे कि अनुवाद की भाषा में मौलिक लेखन सा सहज प्रभाव हो। विश्व-प्रपञ्च में अनुवादक के वक्तव्य में वे कहते हैं 'कौन सा वाक्य किस अपेक्षी वाक्य का प्रथमः अनुवाद है इसका पता लगाने की जरूरत किसी को न होगी।' बुद्ध चरित में कहते हैं—'यद्यपि ठग ऐसा रखा गया है कि एक स्वतन्त्र हिन्दी वाक्य के रूप में इसका ग्रहण हो'.....। (४) अनुवाद में विषय से संबद्ध शब्दों के प्रयोग में काफी मतभेद बरतनी चाहिए। शुक्ल जी ने 'लाइट आफ एशिया' का 'बुद्ध चरित' रूप में अनुवाद करते समय ऐसा नहीं किया कि तत्कालीन हिन्दी शब्दावली में चुपचाप अनुवाद कर दें। उपयुक्त शब्द की प्राप्ति के लिए उन्होंने बौद्ध प्रयोगों का मथन किया। वे स्वयं लिखते हैं 'शब्द बौद्ध शास्त्रों में व्यवहृत रहें गए हैं।' (५) अनुवाद आवश्यकतानुसार मूलनिष्ठ तथा मूलमुक्त दोनों प्रकार का किया जा सकता है। शुक्ल जी के अनुवादों में ये दोनों ही प्रकार मिलते हैं। 'ता-इंदिका' के अनुवाद में वे पूर्णतः मूलनिष्ठ हैं। अपनी ग्रीर से कुछ भी जोड़ा-घटाया नहीं है। दूसरी तरफ भादरां जीवन, विश्व प्रपञ्च, बुद्ध चरित तथा शशाक में उन्होंने काफी छोड़ा-जोड़ा है। भादरां जीवन में वे स्वयं कहते हैं 'इस देग की रीति-नीति के अनुकूल करने के लिए ग्रीर भी बहुत सी बातें घटाई-बढ़ाई गई हैं।' वाक्य-तो-वाक्य, पूरे के पूरे अध्याय भी छोड़ दिए गए हैं। शशाक ऐतिहासिक उपन्यास है। शुक्ल जी ने

अनुवाद की भूमिका में नए ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करते हुए कुछ नए निष्कर्ष दिए हैं, तथा अपने अनुवाद में उसके अनुकूल परिवर्तन करके उसे दुखात से सुखात कर दिया है। दो नए पात्र (सैन्यभोगिनी तथा मालती) जोड़े हैं। इस तरह अनुवादक के साथ-साथ इसमें उनका इतिहासवेत्ता तथा उपन्यासकार का रूप भी सामने आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुवादक को यह अधिकार नहीं है, किन्तु शुक्ल जी इस पुस्तक का मात्र अनुवाद करने नहीं चले थे। अतः उनसे शिकायत नहीं की जा सकती। (६) जो अक्षरों का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में उसी रूप में नहीं लाए जा सकते, कुछ परिवर्तित किए जा सकते हैं। शुक्ल जी ने बुद्ध चरित की भूमिका में लिखा है—अंग्रेजी अक्षरों को जो हिंदी में आनेवाले नहीं थे, खोल दिए गए हैं। (७) अनुवाद की भाषा शैली विषयानुसार बदलती रहनी चाहिए। शुक्ल जी के अनुवादों में विद्वत्-प्रपञ्च की भाषा विज्ञानोचित है तो आदर्श जीवन की बोलचाल की तथा मुहाबरेदार और बुद्धचरित की काव्योचित।

× × × ×

ललीप्रसाद पांडेय (१८८६—) ने १९२० में सरस्वती (दिसम्बर) में एक लेख लिखा 'मौलिक ग्रन्थ और अनुवाद।' उसमें वे एक स्थान (पृष्ठ ३१४) पर कहते हैं, 'अनुवाद में भाव प्रधान है। अनुवाद ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले की समझ में मूल लेखक का भाव आसानी से आ जाय। यह आवश्यक नहीं कि मूल के हर शब्द का अनुवाद अवश्य रहे। इसके लिए अनुवादक मनमाने शब्दों का प्रयोग कर सकता है। उसे और सब अधिकार है। वह सिर्फ भाव बदल आने का अधिकारी नहीं। जो अनुवादक इस काम में अभ्यस्त है, वही यथार्थ अनुवादक है।' पांडेय जी ने बंगला से काफी अनुवादक किए हैं।

× × ×

देवी प्रसाद 'पूर्ण' ने कालिदास के मेघदूत का 'धाराधर धावन' नाम में अनुवाद किया। इसके प्रथम भाग की भूमिका में अनुवाद के बारे में उन्होंने विस्तार से विचार किया है। कुछ मुख्य बातें हैं : (१) अनुवादक को शब्दानुवाद न करके भावानुवाद करना चाहिए। (२) स्पष्टता के लिए अनुवादक भाव-विस्तार कर सकता है। वे कहते हैं : 'धाराधर धावन, प्रथम भाग, भूमिका, पृ० ६-१०' 'कही-कही (जहाँ ऐसा करने से कविता की सुन्दरता में अंतर नहीं पड़ता) अनुवाद में भी गूढ़ता को खोल दिया है'—(३) कविता का अनुवाद छन्द-प्रति-छन्द होना चाहिए 'अनुवाद का नियम छन्द प्रति

छन्द ही होना चाहिए.....(पृ. १)' (४) काव्यानुवाद में पद-सालित्य का ध्यान रखना चाहिए। वे कहते हैं 'जहाँ तक हमारी अल्प शक्ति ने सहायता की, हमने अनुवाद की कविता की शब्द-रचना को सोहावनी की है, जिससे अर्थ-सौन्दर्य के साथ पद-सालित्य की संघि से पाठक को प्रसन्नता हो.....।'

×

×

×

दिनकर (१९०८—) ने 'सीपी और शंख' तथा 'धूपछाँह' आदि अनुवाद किए हैं। वे मूल के अधिकाधिक निकट अनुवाद के समर्थक हैं। 'सीपी और शंख' की भूमिका (पृष्ठ १) में वे कहते हैं : 'कविता के अनुवाद की दो पद्धतियाँ अब तक देखने में आई हैं.....(एक) पद्धति अनुवाद को मूल के अधिक से अधिक निकट रखने का आग्रह रखती है और सच पूछिए तो अनुवाद की सही प्रणाली यही मानी जानी चाहिए।' किन्तु अपने अनुवादों में दिनकर ने काफी छूट ली है। 'धूपछाँह' (दो शब्द, पृष्ठ १) में वे अपने अनुवादों के विषय में कहते हैं 'अनुवाद प्रायः सर्वत्र ही स्वच्छन्द हुआ है, और अधिकांश में उन्हे अनुकरण कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा।'

×

×

×

बच्चन (१९०७—) ने खंयाम की मधुशाला, जनगीता, भँकवेय, हैमलेट तथा 'भाषा अपनी भाव पराए' आदि काफी अनुवाद किए हैं तथा कुछ स्वतंत्र लेखों और अपने अनूदित ग्रन्थों की भूमिकाओं में अनुवाद सम्बन्धी अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। उनकी कुछ मुख्य मान्यताएँ निम्नांकित हैं : (१) अनुवाद में भाव का अनुसरण करना चाहिए। 'खंयाम की मधुशाला' की भूमिका (पृष्ठ ६६) में वे कहते हैं, 'अपने अनुवाद के विषय में मुझे केवल यह कहना है कि मैं शब्दानुवाद करने के फेर में नहीं पड़ा। भावों को ही प्रधानता दी है।' (२) वे राजेन्द्र द्विवेदी के 'दोस्तपीयर के सॉनेट' के प्राक्कथन (पृ० १) में कहते हैं 'सफल अनुवाद वह है जिसमें अनुवादक का व्यक्तित्व भी अपनी झलक दिखाता रहे। यह जहाँ दिखेगा, वहाँ रचना अनुवाद न होकर मौलिक सी प्रतीत होगी' (३) 'भँकवेय' के पद्यानुवाद की प्रवेशिका (पृष्ठ ४) में बच्चन जी कहते हैं, 'इसका अनुवाद करने में मैंने चार विनोय सद्य अपने सामने रखे थे—अनुवाद छायाानुवाद न होकर अविकल हो, दोस्तपीयर के कवित्व की रसा की जाय, नाटक सामान्य शिक्षित-दीक्षित जनता के सामने खेला जा सके, और धरम सद्य यह कि अनुवाद अनुवाद न मानूँ हो।' (४) कुछ विदेशी कृति के अनुवाद में सांस्कृतिक आदि दृष्टियों से परिवर्तन रहे हैं। बच्चन जी इसके विरोधी हैं। बमना चौधरी के

'लैयाम का जाम' की भूमिका (पृष्ठ ३) में वे कहते हैं 'किसी देश की कविता के साथ ही वहाँ का वातावरण इस रीति से जुड़ा रहना है कि उसे भ्रमण करना उसके साथ अन्याय करना ही कहा जाएगा। (५) छन्दबद्ध कृति का अनुवाद बच्चन जी के अनुसार उसी छंद में होना चाहिए। वे उपयुक्त भूमिका (पृष्ठ ३) में कहते हैं 'छन्द और भाव में घनिष्ठ सम्बन्ध है।' रुबाइयात का अनुवाद कुछ लोगों ने रुबाई छन्द में ही रखा है—मेरा अनुवाद रुबाई छन्द में नहीं हो सका। मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि रुबाई छन्द छोड़ देने से कविता की भावामिव्यजना अवश्य कुछ कम हो गई है।'

× × ×

एक बार जवाहर लाल नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के एक भाषण का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। उन अनुवाद की तारीफ मौलाना ने, उन्हें एक पत्र लिखकर इस प्रकार की थी : 'अनुवाद करना नई चीज़ लिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। असली मज़मून की मददी शकल बनाए रखना और साथ ही तर्जुमे के ज़रिए लेखक की मददी तर्जुमे को ख़ाहिर करना कोई आसान काम नहीं है। जिस आदमी का दोनों ख़ानों पर एक-सा काबू हो, वही यह काम करने की हिम्मत कर सकता है। आपके तर्जुमे में असली मज़मून की कोई भी ख़ासियत बिगड़ी नहीं है, और आपने अंग्रेज़ी के तर्जुमे में मेरे उर्दू के मददी ढंग को इतनी कामयाबी के साथ निवाहा है कि अगर पढ़ने वालों को ऐसा लगे कि असली तकरीर उर्दू में नहीं, अंग्रेज़ी में लिखी गई थी, तो मुझे अचरज नहीं होगा। आपके तर्जुमे की एक दूसरी ख़ासियत है तामीरी ख़ालात की ग़ज़ब की बुलंदी—आपने पूरी तरह मेरे ख़ाल को देख लिया, जिस ने मेरी तकरीर और जुमलों को यह शकल दी है। दरअसल आपने जब तर्जुमा शुरू किया तो जो कुछ मेने कहा, उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने थी, यकीनन यह बड़ा मुश्किल काम था—तर्जुमे में कहीं भी मेरी तकरीर की स्प्रिट और शकल में कोई ख़ामी नहीं आने पाई।'

हिंदी की एक खूबी उर्दू के लेखक के रूप में मौलाना आज़ाद के ये विचार यहाँ दिए गए हैं।

× × ×

महेन्द्र चतुर्वेदी हिंदी के उन बड़े से लोगों में हैं, जो कृती अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने काव्यशास्त्र, साहित्य, राजनय, राजनीति, इतिहास, संस्कृति, गणित तथा विज्ञान के अत्यन्त प्रामाणिक, लगभग बीस संघों का

सदय-भाषा से ऐसी लोकोत्थितियाँ और मुहावरों को चुनना चाहिए, जो अर्थ तथा शब्द दोनों दृष्टियों से मूल के समान हों, न मिलने पर केवल अर्थ की दृष्टि से समान की खोज होनी चाहिए, उमके भी अभाव में मूल का दण्डानुवाद किया जा सकता है, यदि सदय भाषा में वह दण्डानुवाद बन सके तथा अपेक्षित अर्थ दे सके; और नहीं तो, या तो उमके द्वारा व्यक्त भाव को धनुवादक गीये शब्दों में कह दे या फिर अपनी मृज्जन-प्रतिभा का उपयोग करके ऐसी नई लोकोत्थित या मुहावरा गढ़ ले जो सदय भाषा में चल सके तथा अपेक्षित अर्थ का उ्थान कर सके । (१०) साम्प्रतिक शब्द के लिए यदि ठीक प्रतिशब्द सदय भाषा में न मिले तो आवश्यक होने पर सदय भाषा की ध्वनि-व्यवस्था के अनुसार अनुकूलन करके मूल शब्द का ही धनुवाद में प्रयोग करना चाहिए तथा उस शब्द को पादटिप्पणी में या अन्यत्र समझा देना चाहिए । अन्य प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली के लिए भी धनुवादक को पहले तो सरकारीन सदय भाषा में तथा न मिलने पर उसके प्राचीन साहित्य या उसकी बोलियों में खोज करनी चाहिए, उसमें भी सफलता न मिले तो सदय भाषा की धातुओं-उपसर्गों-प्रत्ययों के सहारे नया शब्द गढ़ा जा सकता है, यदि अपेक्षित सभी दृष्टियों से ऐसा करना उचित जान पड़े; और नहीं तो मूल शब्द का ऐसे ही, या अनुकूलित करके सदय भाषा में प्रयोग किया जा सकता है ।

पारिभाषिक शब्द

पीछे एकाधिक स्थलों पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विभिन्न विज्ञान, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल आदि विषयों (जो अभिव्यक्ति-प्रधान सर्जनात्मक साहित्य से नहीं आते, तथा जिनमें सूचना या विचारों आदि की प्रधानता होती है) के अनुवाद में अनुवादक के सामने मुख्य समस्या पारिभाषिक शब्दों की होती है।

परिभाषा—शब्द मोटे ढग से दो प्रकार के होते हैं : (क) सामान्य शब्द—ऐसे शब्द जिनका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार-विषयक बातों की अभिव्यक्ति के लिए सामान्य रूप से होता है। हर भाषा की सामान्य अभिव्यक्ति के मूल आधार ये ही शब्द होते हैं। इनमें भाषा के सारे सर्वनाम तथा सामान्य जीवन से संबद्ध बहुप्रयुक्त संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि आते हैं। सामान्यतः कोई व्यक्ति जब कोई भाषा सीखता है तो पहले इन्हीं शब्दों को सीखता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपने सामान्य जीवन को चलाने के लिए करते हैं। (ख) पारिभाषिक शब्द—पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे रसायन, भौतिकी, वनस्पतिविज्ञान, प्राणिविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन, अलंकारशास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि-इत्यादि) के होते हैं तथा विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र में जिनकी अर्थसीमा परिभाषित या निश्चित रहती है। शास्त्र विशेष में इनका एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ होता है, इसीलिए विषय विशेष में इनकी सहायता से निश्चित स्पष्ट और अपेक्षित अभिव्यक्ति संभव होती है। अर्थ के स्तर पर पारिभाषिक शब्दों के सम्बन्ध में एक यह बात भी उल्लेख्य है कि प्रायः अधिकांश पारिभाषिक शब्द अर्थ-संकोच से बनते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पारिभाषिक शब्दों का मूलतः विस्तृत अर्थ होता है। उनकी अर्थ-परिधि सकुचित या छोटी करके ही उन्हें पारिभाषिक शब्द

बनाते हैं। उदाहरण के लिए 'धातु' का मूल अर्थ है 'यह धातार सामग्री जिससे अनेक चीजें बनती हैं।' धातुविज्ञान में यही 'धातु' शब्द अर्थसंकोच के कारण केवल कुछ छोटी धातार सामग्रियों (लोहा, सोहा, जस्ता, चांदी आदि) अर्थात् Metal का ही बोध कराता है, तो व्याकरण में केवल शिवाबोयक धातार शब्दों (धत्, ता, ने, रो आदि) अर्थात् root का। इस तरह 'धातु' शब्द में व्याकरण में भी अर्थ-संकोच हो गया है, तथा धातुविज्ञान में भी। अंग्रेजी root के सवय में भी यही बात है। व्याकरण में अर्थ-संकोच के कारण वह एक सीमित अर्थ (धातु) देता है तो धनस्पतिविज्ञान में एक दूसरा सीमित अर्थ (जड़)।

इन दो के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामान्य तथा पारिभाषिक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द जब सामान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं (मुझे आपकी बात पर आश्चर्य है) तो सामान्य शब्द वर्ग में आते हैं, और जब पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त होते हैं (प्रतिवादी की आपत्ति) तो पारिभाषिक शब्द वर्ग में। इसीलिए इन्हें उभयवर्गीय, माध्यमिक, मध्यस्थ या अर्थपारिभाषिक आदि नामों से पुकारा जा सकता है।

महत्त्व—विभिन्न शास्त्रीय विषयों की अभिव्यक्ति के लिए पारिभाषिक शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्रीय विषयों में यह बहुत आवश्यक होता है कि वक्त्या या लेखक जो कहना या लिखना चाहे, सोता या पाठक तक वह बात ठीक उसी रूप में बिना अर्थ-विस्तार या अर्थ-संकोच के स्पष्ट एवं अमरिग्य रूप में पहुँच जाय। ऐसा तभी हो सकता है जब उस विषय के सकल्पनासूचक या वस्तुसूचक पारिभाषिक शब्द सुनिश्चित हों। यह सुनिश्चयन दो दिशाओं में होता है : एक तो यह कि उस शब्द का अर्थ पूर्णतः निश्चित हो, दूसरे उस भाषा के उस विषय के सभी विद्वान् उस अर्थ में उसी शब्द का प्रयोग करते हों। यदि अर्थ निश्चित नहीं होगा तो उसका प्रयोक्ता उसे एक अर्थ में प्रयुक्त करेगा और श्रोता या पाठक उसे दूसरे अर्थ में लेगा। इसी तरह यदि उस भाषा के उस विषय के सभी विद्वान् उस शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग न करेंगे तो उन विद्वानों में उस विषय में आपसी यथातय विचार-विनिमय सम्भव न होगा। यदि एक उसका एक अर्थ ले और दूसरा दूसरा अर्थ ले, तो एक एक बात कहेगा और दूसरा दूसरी बात समझेगा। इस प्रकार एककालिक विचार-विनिमय में स्पष्ट और अपेक्षित अभिव्यक्ति के लिए पारिभाषिक शब्दों का महत्त्व असांदिग्ध है। बहुकालिक विचार-विनिमय की दृष्टि में भी इनका महत्त्व कम नहीं है। सुनिश्चित पारिभाषिक

शब्दों के प्रयोग से ही यह संभव होगा कि आज किसी विषय पर कोई लेखक कोई बात लिखे तो १०, २०, २५, ५०, १०० वर्ष बाद लेखनकाल के पारिभाषिक अर्थ के आधार पर लोग मूल लेखक की बात को ठीक रूप में समझ लें।

पारिभाषिक शब्दों के भेद—किसी भाषा के पारिभाषिक शब्दों को विभिन्न आधारों पर कई वर्गों में बांटा जा सकता है : (१) इतिहास के आधार पर : (क) तत्सम (जैसे अणु = molecule), (ख) तद्भव (जैसे acknowledgement के लिए 'पावती'), (ग) विदेशी (जैसे मीटर, विटमिन), देशज (जैसे silt के लिए 'भल')। (२) प्रयोग के आधार पर : (क) पूर्ण पारिभाषिक—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो केवल पारिभाषिक शब्द के रूप में ही विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भाषाविज्ञान में ध्वनिग्राम, नाट्यशास्त्र में प्रकरी या गणित में दशमलव; (ख) अर्थपारिभाषिक या मध्यस्थ—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो पारिभाषिक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं तथा सामान्य अर्थ में भी। उदाहरण के लिए 'अक्षर'। यह शब्द सामान्य भाषा में लिखित वर्ण या letter के लिए आता है, किंतु भाषाविज्ञान में syllable के लिए। इसी तरह 'असंगति' अलंकार शास्त्र में एक विशिष्ट अलंकार का नाम है अतः पारिभाषिक है, किंतु सामान्य वातचीत में भी 'संगति न होने' के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 'आवृत्ति' शब्द सामान्य शब्द के रूप में वातचीत में आता है और पारिभाषिक शब्द के रूप में कानून या विधि में। (ग) सामान्य—उन शब्दों को कहते हैं जो मूलतः सामान्य भाषा के सामान्य शब्द हैं, किंतु प्रसंगतः विशिष्ट शास्त्रों या विज्ञानों में पारिभाषिक शब्द का भी अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए पलंग, कुर्सी, सोफा सामान्य शब्द हैं किंतु क्राण्टकला में ये पारिभाषिक शब्द हैं। इसी तरह 'दांत' चिकित्सा में पारिभाषिक है तो सामान्य भाषा में सामान्य शब्द है। 'ध्वनि' व्याकरण और भाषाशास्त्र में पारिभाषिक है, किंतु मूलतः वह सामान्य भाषिक व्यवहार का सामान्य शब्द है। (३) सूक्ष्मता-स्खलता के आधार पर : इस आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं : (क) सकल्पनाबोधक (Conceptual) पारिभाषिक शब्द—जो विभिन्न प्रकार की सकल्पनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे गणित (दशमलव, बिंदु, समीकरण), भौतिकशास्त्र (गति, ध्रुनाद, ऊर्जा), दर्शनशास्त्र (मुक्ति, द्वन्द्वारमक भौतिकवाद, सुखवाद), मनोविज्ञान (ध्वनित्व, हीनग्रन्थि) आदि में प्रयुक्त होने वाले बहुत से पारिभाषिक शब्द। (ख) वस्तुबोधक (objective) पारिभाषिक शब्द—जो ठोस चीजों को व्यक्त करते

हैं। जैसे रसायनशास्त्र (कैलनियम, सोडियम, कार्बन, मूलतत्त्वां के नाम, मिश्रनसूत्रों के नाम), प्राणिशास्त्र (जीविका, धमनी, जीवद्रव्य) या वनस्पतिशास्त्र (जाइलम, ग्लोबम) में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से शब्द। इस प्रसंग में यह उल्लेख्य है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि मत्वत्पनाविषयक शब्द यथासाध्य अपनी भाषा के होने चाहिए, क्योंकि उनमें अपने-अपने शब्द भी बनाने पर मकत है। अन्वेषक पारिभाषिक शब्द आवश्यक होने पर दूसरी भाषाओं से भी लेने में विशेष हानि नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत अधिक अन्य शब्दों के बनाए जाने की संभावना बहुत अधिक नहीं होती। (४) श्रोत के आधार पर : इस आधार पर शब्द मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। (क) भाषा में पहले से प्रयुक्त शब्द—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो लक्ष्य भाषा में पहले से ही हैं। जैसे हिंदी में जीव, धूना, नस, बिजली आदि। ऐसे शब्द शुद्ध पारिभाषिक (जैसे विज्ञान) भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो मूलतः सामान्य हैं, किंतु शास्त्रविशेष में पारिभाषिक शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं (जैसे मुक्ति)। (ख) दूसरी भाषा से गृहीत शब्द—ये शब्द भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो प्रायः अपने मूल रूप में ही गृहीत कर लिए गए हों (जैसे कार्बन, राइबर, मोटर, लीडर, कैलनियम) और दूसरे वे जो लक्ष्य भाषा की ध्वनि-व्यवस्था या ध्वनि-प्रकृति के अनुरूप अनुकूलित कर लिए गए हों (जैसे Academy का अकादमी या Interim का अंतरिम)। हिंदी में गृहीत पारिभाषिक शब्द तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द, संस्कृत पारिभाषिक शब्द, या भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के पारिभाषिक शब्द हो सकते हैं। हिंदी की उर्दू शैली अरबी-फारसी से भी ऐसे शब्दों को लेती है। (ग) नवनिर्मित शब्द—कभी-कभी पहले वर्ग के अभाव में तथा दूसरे वर्ग के शब्द का किसी कारणवश अर्थ न बनाने की स्थिति में, लक्ष्य भाषा के अनुवादक को दो या अधिक शब्द, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की सहायता से नए शब्द बनाने पड़ते हैं। हिंदी में विभिन्न विज्ञानों के लिए ऐसे काफी शब्द गढ़े गए हैं। जैसे रूपग्राम (morpheme), मंत्रिमंडल (Cabinet), मंत्रालय (ministry), निदेशक (Director), रजिस्ट्रार (registrar), संपादकीय (editorial) आदि। (५) विषय के आधार पर—विषय के आधार पर किसी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के उतने भेद किए जा सकते हैं जितने विशिष्ट विषय हैं। जैसे रसायनशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली, भाषाबैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली, या दर्शनशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली आदि।

वस्तुतः इस अंतिम आधार पर पारिभाषिक शब्दों के कई सौ भेद ही सकते हैं। यों इस प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है कि बहुत से शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक ज्ञानों, विज्ञानों या शास्त्रों में प्रयुक्त होने हैं। जैसे 'धातु' धातु-विज्ञान में भी आता है, भाषाविज्ञान में भी।

पारिभाषिक शब्द के लिए अपेक्षित गुण—किसी भाषा के पारिभाषिक शब्दों में निम्नांकित गुण होने चाहिए : (१) उच्चारण की दृष्टि प्रयोज्यता भाषा-भाषियों के लिए पारिभाषिक शब्द को मरल होना चाहिए। इसीलिए यदि शब्द किसी अन्य भाषा में लिया गया हो और उसका उच्चारण, ग्रहण करने वाली भाषा के भाषियों के लिए कठिन हो तो उसको मरल कर लेना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का ध्वनि की दृष्टि से अनुकूलन (ग्रहण करने वाली भाषा की ध्वनि-व्यवस्था के अनुसार) इसी लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में भी विभिन्न भाषाएँ उच्चारण मुविधा तथा अपनी ध्वनि-व्यवस्था के अनुसार इसीलिए परिवर्तन कर लेती हैं। उदाहरणार्थ : अंग्रेजी isotope स्पेनी isotopo, रूसी izatop, जापानी aisotoopu। नए शब्दों के निर्माण में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। डॉ० रघुवीर ने इसीलिए सचिवालय (सचिव + भालय) शब्द तो बनाया किंतु मंत्रालय (मंत्रि + भालय) न बनाकर मंत्रालय बनाया। (२) पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें न तो अस्पष्टि दोष होना चाहिए और न अति-स्पष्टि दोष। अर्थात् पारिभाषिक शब्द को न तो अपनी अर्थ-परिधि से अधिक अर्थ व्यवहृत करना चाहिए और न कम। एक पारिभाषिक शब्द का एक ज्ञान या शास्त्र में एक ही अर्थ होना चाहिए ताकि प्रयोज्यता या पाठक को दूसरे अर्थ का भ्रम न हो। इसी तरह एक ज्ञान या शास्त्र में एक संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। (३) शब्द यथासाध्य छोटा हो, 'सागर में सागर', ताकि बार-बार प्रयोग में अमुविधा न हो। अंग्रेजी में एक रोग का नाम है Pneumonoultra-microscopic-silico-volcano-koniosis। निश्चित ही ऐसा पारिभाषिक शब्द लेखक या बक्ता के लिए बड़ा ही कष्टप्रद होगा। (४) पारिभाषिक शब्द यथासाध्य एक शब्द का या मूल शब्द होना चाहिए। एक से अधिक शब्दों का नहीं। इस दृष्टि से equator ठीक है, 'विपुत्रत रेखा' उतना अच्छा नहीं है। एक से अधिक शब्दों के नाम नाम न होकर प्रायः व्याख्या ही जाते हैं। उदाहरण के लिए भाषाशास्त्र के पारिभाषिक शब्द spoonerism के लिए हिंदी में 'आदि शब्दाग विपर्यय' व्याख्यात्मक शब्द है। (५) पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें प्रत्यय या शब्द आदि-

शब्दों को संस्कृत में लेना तथा उनके मूल शब्द संस्कृत में लेना ही है, किन्तु वे लोग तो इस बात के हैं कि जो फरसी, अरबी, अंग्रेजी में संस्कृतोपगत शब्द हिन्दी में आए हैं, तथा जो सामान्य भाषा के भी सम्बन्धित शब्द बन चुके हैं, उन को भी भाषा में निरान्वय कर मूल शब्द संस्कृत में लिख या बनाए जायें। इस सोच से संस्कृत तथा देशज शब्दों का भी संस्कृत शब्द माना जाता है। 'बना-रस' का 'काराणमी' बनवा देना इसी प्रयत्न का परिणाम था। डॉ० रघुवीर ने 'महा' के लिए 'कुन्धा', 'महा' के लिए 'महा', (रिश्ते) 'महान' के लिए 'महा' (मूल शब्दों में प्रयुक्त शब्द हैं) तथा 'लेन' के लिए 'लनीय' दिया है। उनके द्वारा दिए गए कुछ और शब्द हैं : रस = मजान, शिष्ट = मजान-पत्र, रिशता = नारायण, धन्य = विदुषः, मेड = पत्र, एष = प्रत्यय, मिन = निर्माणी आदि। हिन्दी के कई शब्दों को प्रसार के दृष्टिकोण से शब्दों को निरान्वय कर मूल शब्दों को लेना हिन्दी के प्राकृतिक सम्पन्नता (सामान्य + संस्कृत + विदेशी + देशज) सम्पन्न को भुङ्गना है तथा इस वाग्विज्ञान की मूर्ख सोचना है कि वे शब्द हमारी भाषा के शब्द हैं। (कुछ लोगों ने मजान उद्धाने के लिए यह भी कहा था कि डॉ० रघुवीर ने 'टाई' के लिए 'कठ-मौली' तथा 'दागिन-गारिज' के लिए 'मुगाठ निरान्वय' शब्द वा ऐंग हो घनेर शब्द बनाए हैं, किन्तु वास्तव यह गमन है। 'टाई' को उद्धाने के लिए 'कठ-भूषण' कहा है।) यदि इस संप्रदाय की बातें ध्यान में तो हिन्दी व्यंजनों में इतनी बढ़ती हो जाएगी कि शब्दों के लिए समझना असंभव हो जाएगा। (स) इस संप्रदाय ने इस अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली (सर्वो और यौगिकों के नाम, माप-तौल की इकाइयों के नाम (डॉ० रघुवीर ने 'मीटर' के लिए 'मान', 'किलोमीटर' के लिए 'सहस्रमान' दिया है) तथा रेडियो (डॉ० रघुवीर- 'नमोवाणी'), रडार (डॉ० रघुवीर- 'सिरोन्धेय') पेट्रोल (डॉ० रघुवीर- 'मार्तल') आदि विद्व-प्रचलित शब्द, आदि) की प्रगुतया अवहेलना की है जो विश्व भर में वैज्ञानिक विचार-विनिमय के लिए एक भीमा तक आधार है। (ग) इस संप्रदाय की पद्धति है प्रयोज्य से शब्दानुवाद या उसके आधार पर शब्द-निर्माण, किन्तु अनूदित शब्द संप्रदाय बहुत जीवित और व्यवहार्य नहीं होते। जैसे 'पी.एच. टी.' के लिए 'दर्शन महाविज्ञ' (डॉ० रघुवीर) या 'रीडर' के लिए 'प्रवाचक' (डॉ० रघुवीर) आदि।

दूसरा संप्रदाय है शब्दग्रहणवादी या स्वोकरणवादी। अधिकांश विज्ञान-वेत्ता तथा अंग्रेजी-परपरा के लोग इसी पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ले लिया जाय। इसके पक्ष में निर्माकित

बातें कही जा सकती हैं : (क) चूंकि अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रचार विश्व में सर्वाधिक है, अतः उससे परिचित होने पर हमारे विज्ञान या शास्त्रवेत्ताओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित साहित्य को समझने में आसानी होगी, साथ ही, वह शब्दावली जिन-जिन भाषाओं में प्रयुक्त हो रही है, उमें बोलने वाले, केवल सामान्य भाषा सीख कर हमारे वैज्ञानिक और शास्त्रीय साहित्य को समझ सकेंगे। (ख) यह रास्ता अपनाते से अनुवादक या लेखक के लिए शब्दावली को समझना सदा-मबंदा के लिए मुलभूत जाएगी। जब भी आवश्यकता हो वह भाषा मूँद कर अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द ले सकता है। (ग) इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि नए शब्द विभिन्न विज्ञानों में हमेशा ही आते रहेंगे। तो फिर हम कब तक अपने देशीय श्रोतों से शब्द ढूँढते या बनाते रहेंगे। अर्थात् हो कि अंग्रेजी से शब्दग्रहण की बात स्वीकार कर लें तो सदा-मबंदा के लिए इस समस्या में हमारा पिंड छूट जाय। (घ) नेपाल, ईरान आदि कई देशों ने एक सीमा तक यही किया है। इस संप्रदाय के विपक्ष में ये बातें हैं : (क) किसी भी समुन्नत देश में ऐसा नहीं है कि सारे-के-सारे शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए जाएँ। मूलतः यह प्रश्न देश के व्यक्तित्व से जुड़ा है। सारे शब्द हम अंग्रेजी में नहीं ले सकते। (ख) अंग्रेजी के सारे पारिभाषिक शब्द हिंदी पचा भी नहीं सकती। वस्तुतः कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा के सारे शब्द, मुख्यतः अंग्रेजी-हिंदी अंतरवाली, पचा नहीं सकती। (ग) गृहीत शब्द (loan words) अर्धमृत होते हैं, क्यों कि उनमें जनन-शक्ति (नए शब्द बनाने की क्षमता) या तो बहुत कम होती है, या बिलकुल नहीं होती। इस संप्रदाय में भी शब्द-ग्रहण के संवध में दो मत हैं। कुछ लोग तो अंग्रेजी आदि से शब्दों को ज्यों-का-त्यों लेना चाहते हैं। जैसे एकडमी, इंटरम, पैराबोला, टेकनीक, कमेडी, नाइटोजन आदि। दूसरे वे लोग हैं जो इन शब्दों को हिंदी आदि की ध्वनि-व्यवस्था के अनुरूप अनुकूलित करके लेने के पक्ष में हैं। जैसे थकादमी, अतरिम, परबलय, तकनीक, कामदी, नेत्रजन आदि। कहना न होगा कि जिन भाषाओं ने भी दूसरी भाषाओं से शब्द लिए हैं, प्रायः शब्दों को अनुकूलित किया है। शब्द चाहे पारिभाषिक हों या सामान्य।

तीसरा संप्रदाय हिंदुस्तानीवादी या अयोगवादी है। इसमें हिंदुस्तानी भाषा के समर्पक पंडित मुन्दरलाल, उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा हिंदुस्तानी कल्चर सोसायटी आदि का नाम लिया जा सकता है। इस संप्रदाय ने हिंदी-उर्दू के समन्वय तथा सरल शब्दावली के नाम पर बोलचाल के शब्दों, संस्कृत शब्दों

तथा अरबी-फारसी शब्दों की खिचड़ी से ऐसे शब्द बनाए हैं जो बड़े ही हास्यास्पद हैं। उदाहरणार्थ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तीन शब्द हैं : Acceleration—चालबढ़ाव, Absolutism—असरोकवाद, Reaction—पलटकारी। प० सुन्दरलाल ने इसी प्रकार की शब्दावली में भारतीय सविधान का अनुवाद किया है। उनके कुछ शब्द हैं : Incorporate—एकतन करना, Emergency अचानकी, President—राजपति, Governmental—शासनिया। हिंदुस्तानी कल्चर सोसायटी के कुछ शब्द हैं : psychology—मनविद्या, halfheartedness अर्धदिलापन, Simplify—सासानियाना, Pedagogy—तालीम-विद्या। कहना न होगा कि इस संप्रदाय के शब्द इतने झटपट और हास्यास्पद हैं कि किसी ने इन शब्दों की धोर गभीरता से देखा तक नहीं है।

अंतिम मत मध्यममार्गी या समन्वयवादी है। जो भी इस विषय पर गभीरता से विचार करेगा, प्रायः इसी मत का समर्थन करेगा। इस मत के अनुसार सुविधा और हिंदी आदि भारतीय भाषाओं की प्रकृति की दृष्टि से शब्द-ग्रहण (अंतर्राष्ट्रीय, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, आधुनिक भाषाओं के प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा बोलियों से) तथा नव शब्द-निर्माण दोनों का समन्वय किया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से स्थापित वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने भी लगभग इसी प्रकार का मत व्यक्त किया था। इस मत की बातों को नेते हुए अपनी ओर से मैं भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली की कमी दूर करने के लिए निम्नांकित सुझाव देना चाहूँगा - (१) यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ले लिया जाए। इनमें जो शब्द अपने मूल रूप में चल सकें, उन्हें जैसे ही लें, तथा जिनमें ध्वनि-परिवर्तन या अनुकूलन आवश्यक हो वैसा कर लिया जाए। (२) अंग्रेजी, जब समय तक मर्क के कारण हमारे काफी निकट रही है तथा सभी भारतीय भाषाओं में तीन-तीन चार-चार हजार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मत. जो अंग्रेजी शब्द हमारी भाषाओं में चल रहे हैं, उन्हें चलने दिया जाए। कुछ नए शब्द भी आवश्यक होने पर अनुकूलित करके लिए जा सकते हैं किंतु इन्हें सभी दृष्टियों के उपयुक्त होना चाहिए। (३) प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य में भी चलनेवाले तथा सभी दृष्टियों से सटीक शब्दों को लिया जा सकता है। (४) शब्दावली में अस्तिन भारतीयता का गुण लाने के लिए यह उचित होगा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा बोलियों में पाए जाने वाले उपयुक्त शब्दों को भी यथासंभव ग्रहण कर लिया जाए। (५) दोष आवश्यक शब्दावली के लिए हमारे पास नये शब्द बनाने के अतिरिक्त कोई

चार नहीं रह जाता। नये शब्द बनाते समय साधारणतः हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि शब्द की व्युत्पत्ति मूलतः क्या है, बल्कि हमें उसके वर्तमान प्रयोग और अर्थ को देखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी शब्दों का अर्थ मूल अर्थ की भीमाओं से बहुत अलग हट जाता है, और उस स्थिति में हमारे लिए मूल शब्दार्थ की अपेक्षा, वर्तमान शब्दार्थ ही अधिक महत्वपूर्ण होता है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली न्यूनाधिक मात्रा में गत दो दशकों से प्रचलित है। केन्द्रीय-शिक्षा-सलाहकार-समिति ने अपने १९४० के पाँचवें अधिवेशन में इस शब्दावली पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह सिफारिश की थी कि जहाँ तक सम्भव हो अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय वैज्ञानिक शब्दावली में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस समिति की मन्दर्भ समिति ने भी अपनी १९४७ की बैठक में इस सुझाव को स्वीकार किया था। सन् १९४८ में उपकुलपतियों के सम्मेलन की विषय-समिति ने भी इसका समर्थन किया था और १९४८-४९ में विद्वद्विद्यालय-शिक्षा-आयोग ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। डा० दान्तिस्वरूप भटनागर और डा० बीरबल साहनी जैसे कई विशिष्ट वैज्ञानिकों ने भी इस निश्चय का समर्थन किया था।

वास्तव में यह निर्णय सुविचारित और बड़ा ही उपयुक्त था। अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली के पक्ष में पहली बात तो यह है कि यह ऐसे देशों की देन है जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की दृष्टि में सबसे आगे हैं। यदि हम भी अपनी तकनीकी शब्दावली में इस अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को सम्मिलित कर लें तो विज्ञान का साहित्य शीघ्र ही हमारी भाषाओं में रूपांतरित हो सकेगा। इसके विपरीत यदि हम भाषा की शुद्धता के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारे वैज्ञानिकों को दुगुना परिश्रम करना पड़ेगा। उनकी भारतीय शब्दावली के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को भी याद रखना पड़ेगा, जिससे इन देशों के वैज्ञानिक साहित्य तक हमारी पहुँच बनी रहे।

एक बात और। शब्द केवल ध्वनियों के समवाय ही नहीं होते, बल्कि वे संप्राण और मञ्जीव होते हैं। हम मञ्जीवता के पीछे प्रयोग की पुरानी परम्परा होती है। नए शब्दों में मञ्जीवता लाना, उनमें चेतना और भाव सूचना कोटि सरल काम नहीं है। उदाहरणार्थ, अमैन्डो, फेंव, जर्मन और जर्मो आदि भाषाओं में योही बहुत ध्वनि-भिन्नता को छोड़कर एक ही मूल 'कॅन्वर्ग' प्रयुक्त होता है। डॉ० रघुवीर ने इसके लिए एक नया शब्द 'उप' बनाया है। स्पष्ट है कि कॅन्वर्ग शब्द की अर्थ-भङ्गता इस नए शब्द में जन्मी नहीं बने

जा सकती, क्योंकि यह काम एक क्षण में नहीं किया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को स्वीकार कर हम अपनी भाषा को आसानी से इस प्रकार की विपन्नता से बचा सकते हैं।

हमारे सम्बन्ध प्रश्न यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली है कौन-सी? कुछ लोगों की राय है कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसमें तनिक भी शन्देह नहीं कि सर्वस्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली जैसी कोई चीज नहीं है, किन्तु यह भी सत्य है कि अंग्रेजी, फ्रेंच जर्मन और हमी आदि कई भाषाओं में कपड़ा उद्योग, चिकित्सा, मशीन, रेडियो, टेलीविजन, रसायन-शास्त्र, ऋतु विज्ञान, खण्ड-उद्योग, वनस्पति-विज्ञान, विद्युत्, अणु-विज्ञान, चलचित्रकी, सिंचाई, नक्षत्र-शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन्जीनियरी और शिल्प-विज्ञान आदि में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें पचास प्रतिशत और कभी-कभी तो इससे भी अधिक शब्द ऐसे हैं जो विश्व की तीन या चार महत्वपूर्ण भाषाओं में एक जैसे ही हैं। वास्तव में भारतीय भाषाओं के लिए ऐसे प्रचलित शब्दों को स्वीकार करना बड़ा ही लाभदायक होगा। हम ऐसे शब्दों को जो विश्व की कम-से-कम तीन प्रमुख भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं अन्तर्राष्ट्रीय शब्द मानकर ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए हमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसे शब्दों को हम विभिन्न सूचियों के आधार पर आसानी से छूट सकते हैं। ये सूचियाँ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—ग्राम, मीटर, एम्पयर, वोल्ट, वाट, कैलरी, लिटर आदि माप-तोल की इकाइयाँ, अर्जेंटम, आयरन, सल्फर आदि तत्व; ऐसे शब्द जो विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कारको आदि के नाम पर बनाए गए हैं, जैसे कार्बनहाइट, स्पूनरिजम, प्रिम-नियम, रमन-प्रभाव; वे नाम जो आविष्कारको या अन्वेषको ने रखे हैं जैसे विटामिन, ग्लूकोज, पेसिलिन, प्रोटीन आदि; रासायनिक यौगिकों के नाम जैसे ब्रोमाइड, क्लोराइड, फेनल आदि। ऐसे शब्द आलो की सख्या में होंगे। इंटरनेशनल सिविन ऐविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मान्डीयल; परमानेंट इंटरनेशनल एसोसियेशन ऑफ रोड कार्रेस, पैरिस; इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन ब्यूरो, बर्न इत्यादि संस्थाएँ ऐसे शब्दों की सूचियाँ प्रकाशित करती रहती हैं। संयुक्त-राष्ट्र संघ ने भी इस कार्य के लिए एक समिति बनाई है। अन्तर्राष्ट्रीय-मान्यता प्राप्त शब्दों की संख्या अविद्य में बढ़ती ही जाएगी।

कुछ लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी भाषा को शब्दावली ही अन्तर्राष्ट्रीय

शब्दावली है। अतः सारे अंग्रेजी शब्दों को यथावत् स्वीकार कर लेना चाहिए। वस्तुतः यह धारणा बहुत गलत और भ्रामक है। यह ठीक है कि अंग्रेजी शब्दावली का बहुत बड़ा भाग अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का अंग है किन्तु वह केवल आंशिक रूप से ही अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली है।

अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली का यह भी अर्थ नहीं है कि इसके शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं में एक ही वर्तनी एवं उच्चारण के साथ प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ :—अंग्रेजी Analyzer, जर्मन Analysator, रूसी Analyzator। अंग्रेजी Amperemeter, फ्रेंच Ammetre, रूसी Ampermeter। अंग्रेजी Bromide, जर्मन Bromid, रूसी Bromed, जापानी Buromaids, अरबी Bromeed आदि। इन शब्दों की वर्तनी तथा उच्चारण में निश्चित ही अन्तर है। ऐसे शब्दों को ग्रहण करते समय हमें ध्यान तौर पर उनके अंग्रेजी स्वरूप को स्वीकार करना अधिक उचित होगा क्योंकि वे अपेक्षाकृत हमारे नजदीक हैं। परन्तु जहाँ कहीं भी ध्वनि आदि सम्बन्धी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़े ऐसे परिवर्तन अवश्य कर देने चाहिए। हमने कुछ विदेशी शब्दों में ऐसे परिवर्तन किए भी हैं। इस प्रकार के सरलीकरण के उदाहरण विश्व की दूसरी भाषाओं में भी पाए जाते हैं। फ़ारसी में टेलीविजन के लिए 'तेलीवीज्यो', रेडियो के लिए 'रादियो' और टेलीफोन के लिए 'तेलीफून' है, रूसी भाषा में मोटर-साइकल के लिए 'मत्सीकल', कनाल के लिए 'कनाल', जापानी में कम्प्यूटर के लिए 'कदेसा', प्लास के लिए 'गरामु' और विज्ञ शब्द के लिए बहज्जी आदि ऐसे ही शब्द हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को अग्रनाते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजी या दूसरी यूरोपीय भाषाओं के व्याकरण के नियमों के स्थान पर हम अपने व्याकरण के ही नियमों का पालन करें। उदाहरणार्थ—हमें 'वोल्टेज' शब्द के लिए 'वोल्टता' शब्द का प्रयोग करना चाहिए, 'वोल्टेज' का नहीं, क्योंकि हिन्दी भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए 'ता' प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी तरह अंग्रेजी शब्द इंजीनीयरिंग के स्थान पर 'इंजीनीयरी' और टेकनीकल के स्थान पर 'तकनीकी' शब्द का प्रयोग ही हमारे अनुकूल है। साथ ही उनमें हमारे अपने व्याकरण के नियम लागू होंगे। जैसे 'टेलीविजन्स' के स्थान पर 'टेलिविजनो' आदि।

जैसा कि ऊपर सकेतित है हमारे देश में जो शास्त्र पर्याप्त विकसित थे जैसे गणित, चिकित्सा, रसायन, युद्ध-विज्ञान, नक्षत्र-शास्त्र आदि, उनके लिए यदि हम स्वदेशी शब्दावली बुझने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें तो हमें

अपनी प्राचीन परम्परा के आधार पर आभासी सत्यता मिल सकती है। उदाहरण के लिए—Calculus के लिए शून्य, Maximum के लिए अधिकतम, Minimum के लिए अल्पतम, alliance के लिए सश्रय, battallion के लिए बहिनी, आदि। इसी तरह हमें अपनी भाषाओं और शब्दों की भी ऐसे पारिभाषिक शब्दों के लिए खोजना पड़ेगा जो कृषि, बार्डगोरी और दूध के आम दस्तावेजों में प्रयुक्त होते हैं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाशित शब्द-सूचियों में ऐसे शब्द-संश्लेष हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं से लिए गए हैं। हमें मानना है कि ऐसे शब्द भी शब्द लिए जाने रहेंगे। कुछ स्वीटन शब्द इस प्रकार हैं। मिल्ट के लिए पंजाबी से लिया गया शब्द 'मल', टैंडपोल के लिए बंगाली से लिया गया शब्द बेंगली, एक्जॉन्सिबिट के लिए मराठी से लिया गया शब्द पात्रती। यदि उक्त शब्दों से भी हम किसी विशेष शब्द का प्रतिशब्द ढूँढने में असमर्थ हों तो कही जाकर हम नया शब्द बना सकते हैं। परन्तु नया शब्द बनाते समय जेंना कि ऊपर कहा गया है हमें ध्यान रखना चाहिए कि मूल धातु से बनाया गया शब्द हमेंना सही और आदर्श पर्यायवाची नहीं होता। जैसे अंग्रेजी शब्द 'कंप्यूटर' एटिमांतीनी के लिए मूल अर्थ के आधार पर बनाया गया शब्द 'लौकिक व्युत्पत्ति' है, परन्तु इसके लिए 'भौतिक व्युत्पत्ति' शब्द वही अच्छा है। प्रयोग में आने पर शब्द प्रायः अपनी मूल धातु के अर्थ से बहुत दूर चला जाता है और नए अर्थ ग्रहण करता रहता है। फलस्वरूप कुछ समय में प्रायः वह जिसकुछ ही नया अर्थ धारण कर लेता है। ऐसे शब्दों के पर्याय ढूँढने अथवा नए शब्द बनाने के लिए कल्पना-शक्ति का थोड़ा-सा उपयोग भी बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसी हालत में हमें सम्बन्धित-शब्द की मूल-धातु की ओर ध्यान न देकर उस शब्द के वर्तमान प्रयोग और अर्थ को समझना चाहिए। उदाहरणार्थ 'जीरो-मावर' के लिए 'शून्य-पंटा' के स्थान पर 'अपस बेला' अपेक्षा कृत अच्छा शब्द है। इसी प्रकार 'कर्वन लाइन' के लिए 'कर्वन रेखा' की अपेक्षा 'कर्वन-सीमा' अधिक उपयुक्त है।

