

ಓದುತ್ತಾರೋ ಅಪ್ಪು ಮೂಲಗಳು ಆ ಕೃತಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಕುವೆಂಪು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಕುವೆಂಪು ಎರಡೂ ವಿಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮರ್ಥ ಅನುವಾದಕರು ತಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೂಲವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲವಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

**ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು
ಎಪ್ಪು ಜನ ಓದುತ್ತಾರೋ
ಅಪ್ಪು ಮೂಲಗಳು ಆ ಕೃತಿಗೆ
ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ
ಮೂಲ ಕುವೆಂಪು, ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ
ಕುವೆಂಪು ಎರಡೂ ವಿಂಡಿತವಾಗಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕವಿ ಮರೆಯಾದರೂ ಕವಿತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುವಾದವೂ ಅಪ್ಪೆ, ‘ಮೂಲ’
ಲೇಖಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅನುವಾದಕರಿಗಿಂತ
ಮಿಗಿಲಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯು
ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರಲ್ಲಿರುವ ತಾತ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ!**

ಕುವೆಂಪು ಕುವೆಂಪು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಕೆಟ್ಟು
ಕೆಟ್ಟು ಧರದಲ್ಲೇ, ಜಯಿತ ಕಾಯಿಣಿ ಜಯಿತ
ಕಾಯಿಣಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆಯಬೇಕು,
ಅವರ ಕಮರ್! ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಆ ಮನಸಿಗೆ
ಲೋಕ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಮನಸಿನ ಭಾವಯಲ್ಲಿ
ಅದು ರೂಪು ತಳೆದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಭಾವಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವರ್ಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೃತಿಯೊಂದು
ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಅನಂತರವೇ ಆ ಕೃತಿಗೆ
‘ಮೂಲ’ ಎಂಬ ಪಟ್ಟ ದೊರೆಯುವದಲ್ಲವೇ!
ಅನುವಾದ ಸ್ವಜನಶೀಲ ಅನ್ನವುದರಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ.

ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೂ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಲೇ, ಅನುವಾದದ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲೇ
ನಡೆಯಬೇಕಾದಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಮನ್ನಾಣಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದಪ್ಪು ದೊರೆತಿಲ್ಲ
ಅನ್ನವುದು ತೀರ, ತೀರ ನಿಜ.

ನವ್ಯೋದಯ ಕಾಲದ ಲೀಖಕರು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾವೇಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಆದರ, ಶ್ರೀತಿ
ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತಿರ ದಶಕದ ನಂತರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರವೇ ಜ್ಞಾನದ
ಭಾವ ಅನ್ನವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಕರೂ ಗುರಿಯಾದರು. ದಕ್ಕಿಣದ ನೆರಹೊರೆಯ ಭಾವೇಗಳಿಂದ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆ ಭಾವೇಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರ
ಭಾರತೀಯ ಭಾವೇಗಳ ಒಡನಾಟ ಇರುವ ಅನುವಾದಕರ ಸಯ್ಯೆ ಬೆರಳಿಣಿಕೆಯಮ್ಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾವೇಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ, ಅರ್ಥಮಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಮನೋಧರ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ
ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಲೇ ಅನುವಾದವಾಗಲೇ ನಿಲಂಕ್ಕು ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತೀರ ಸಹಜ.