

جایگاه مخاطب در سخنوری

دکتر محمد مهدی ناصح

عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد

حسن بساک

چکیده

در فن سخنوری، دو رکن مهم سخنور و مستمع حضور دارند. توجه سخنور به احوال مخاطب و میزان همت، کلیفیت شأن و حال و مقام او و نظایر آن هدف اصلی سخن را که تأثیر بر مستمع است دو چندان منسازد.

این موضوع مورد توجه سخنوران و شاعران فارسی گویی قرار گرفته و به صورت‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند.

در این مقاله، پس از طرح مبحث سخنوری و ماهیت بلاغت، به موارد گوناگونی از جلوه‌های سخن و نقش مخاطب در آن پرداخته شده و برای هر مورد، نمونه‌هایی از آثار بزرگان و شاعران ایران، بویژه، جلال الدین مولوی به عنوان مثال آورده منشود و از این رهگذر، رهنمودهایی برای سخنوران و حتی مخاطبان فراهم من آید که وظایفه متقابل سخنور و مستمع از آن جمله است.

کلید واژه‌ها: سخنوری، مخاطب، مستمع، ستیز لذگان سخن، کلام

بلاغت کلام

سخن استوار و مؤثر، سخنی است که علاوه بر پختگی و آراستگی، مناسب با وضع حال و موقعیت شنونده ادا شود. تنها چنین سخنی است که می‌تواند شنونده را به کاری وادار سازد یا از کاری باز دارد و موجبات تهییج یا تسکین او را فراهم آورد: «وقتی کلام گوینده مناسب باشد با مقتضای حال، دراذهان و عقول تصرّف می‌کند و بر عواطف و خیالات شنوندگان غلبه می‌یابد و چنین کلام را به بلاغت موصوف می‌دارند که آنچه سحر بیان خوانده می‌شود حاصل آن است، یعنی تأثیر در نفووس»^(۱).

«بلاغت» در لغت، به معنی «رسیدن به غایت» و در اصطلاح به معنی «به غایت رسیدن زبان‌آوری» و «چیرگی در کلام» و «شیوا سخنی» است و در دانش ادبی، آن را «مطابقت کلام با مقتضای حال» می‌دانند که مستقیماً به احوال مخاطب مربوط می‌شود.^(۲) بنابراین، در علم معانی که از ویژگیهای سخن بلیغ سخن می‌رود، در حقیقت، یک طرف قضیه گوینده است و طرف دیگر مخاطب یا شنونده و قسمت مهم علم معانی مربوط است به احوال شنونده یا مخاطب.

سخنور توانا گوینده یا نویسنده‌ای است که با درک درست از حال و مقام و شأن شنونده و به تناسب حال مخاطب، از سبک و شیوه‌ای خاص برای سخن گفتن سود جوید تا بیشترین تأثیر را بر شنونده بگذارد. چنین سخنی را «سخن بلیغ» می‌نامیم.

اهمیت مستمع در سخنوری

سخن گفتن بدون در نظر گرفتن جایگاه مخاطب، معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. موفقیت و عدم موفقیت گوینده در امر سخنوری، بیش از هر چیز به داشتن شنوندگانی جدی و با انگیزه و پرنشاط وابسته است. چنین مستمعانی در توفیق سخنور تأثیری بسزا دارند، چنان که گویی به جسم سخن و کالبد سخنور، روح می‌دمند. در امثال آمده است: «مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد».^(۳)

۱- عبدالحسین زرین کوب، شعر بی نقاب، ص ۶۶.

۲- احمد هاشمی بک، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبداع، صص ۳۳ و ۳۲. البلاغة في اللّغة (الوصول والانتهاء) يقال بلغ فلان مراده - اذا وصل اليه و همچین ر.ک: جرجانی، علی بن محمد بن علی، التعریفات، تحقيق ابراهیم الباری، دارالکتاب العربي،

۳- علی اکبر دهخدا، امثال و حکم، ج ۴، ص ۱۷۰۸. ذیل واژه بلاغت.

حکیم نظامی، این ضرورت را نیک دریافته و شرط اول سخنگویی را وجود مخاطبی خردبار گوهر سخن می‌داند:

گهر بی خردبار ناید درست^(۱)
مولوی نیز با تمثیلاتی روشنگر، اهمیّت و تأثیر مستمع را در ایجاد شور و حرارت در سخنگو، به یاد می‌آورد:

جذب سمع است ارکسی را خوش لبی است
گرمی و جدّ معلم از صبی است

چنگی را کاو نوازد بیست و چار
چون نیابد گوش گردد چنگ، بار
نه حراره یادش آید نه غزل

نه ده انگشتش بجند در عمل^(۲)
وی سخن را به «شیر پستان جان» مانند می‌کند که برای روان شدن آن به کشنده نیاز است؛ شنونده‌ای تشنه و جوینده که در کالبد گوینده، جان می‌دمد:

این سخن شیراست در پستان جان بی کشنده خوش نمی‌گردد روان
مستمع چون تشنه و جوینده شد واعظ از مرده بود، گوینده شد^(۳)
از نظر او چنین شنونده مشتاق و با نشاطی قادر است حتی گنگ و لال را نیز به سخن گفتن و ادارد:

مستمع چون تازه آمد بی ملال صد زیان گردد به گفتن گنگ و لال^(۴)
مولوی، حتی انزال وحی را بدون وجود گوشاهای شتوای پیام آسمانی، بی فایده می‌داند، همان‌گونه که زیبای آفرینش نیز بدون وجود چشمها یی صنع بین، معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد:

گر نبودی گوشاهای غیب گیر وحی ناوردی ز گردون یک بشیر
ور نبودی دیده‌های صنع بین^(۵) نه فلک گشته، نه خندیدی زمین

۱- نظامی گنجوی، اقبال نامه، ص ۲۸۷.

۲- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۳، ص ۳۶۷.

۳- همان، ج ۱، ص ۱۴۷.

۴- همان، ج ۱، ص ۱۴۷.

۵- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۳، ص ۳۶۷.

بنابراین، همان‌گونه که چشم اندازهای زیبا در صورت وجود دیده‌های بینا پیدا می‌کند، سخن و آواز خوش نیز تنها با وجود گوش‌های شنوا مفهوم می‌یابد:

هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند	از برای دیده بینا کنند
کسی بود آواز لحن و زیر و بم	از برای گوش بی حس اصم ^(۱)

وظایف سخنور در برابر مستمعان

مخاطب شناسی در کار سخنوری و نویسنده‌گی از اهمیّتی بسزا برخوردار است و تنها زمانی حق سخن را می‌توان ادا شده دانست که سخنور با شناخت جایگاه سخن و توجه به این که «هر سخن جایی (وقتی) و هر نقطه مقامی دارد»^(۲)، مقصود خویش را با رساترین کلمات و مناسب با فهم مخاطب ادا کند. «ابراهیم امام» می‌گوید: «تو را همین قدر از حظ و بهره بلاعث بس است که گوینده نیک بفهماند شنونده را و شنونده نیک دریابد سخن گوینده را».^(۳)

۱- سخن گفتن در حد فهم مستمع

توانایی سخن گفتن رسا و در خور فهم مستمع از چنان اهمیّتی برخوردار است که حضرت موسی(ع) برای انجام شایسته رسالت خویش، از درگاه خداوند، خواتسار چنین توفیقی می‌شود: «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی»^(۴)، نیایشی پرمعنا و ژرف که خواسته قلبی همه خطیبان و سخنرانان متعدد نیز هست و پیش از ادائی کلام، بر زبان بسیاری از آنان جاری می‌گردد.

در حدیثی منسوب به پیامبر اکرم(ص) براین نکته تأکید می‌شود که گوینده باید دانش و حکمت را به قدر وسع فکری و بینش و بصیرت شنونده بیان کند و همت و اراده مستمعان را مُد نظر داشته باشد: «إِنَّ اللَّهَ يُلْقِئُ الْحِكْمَةَ عَلَى لِسَانِ الْوَاعِظِينَ بِقَدْرِ هَمَّ

۲- حافظ، دیوان، ص ۸۵

۱- همان، ج ۱، ص ۱۴۷

۳- دکتر محمد جواد نصیری، معیارالبلاغه به ضمیمه ترجمه الصناعتين (تصنیف ابوهلال عسکری)، ص ۹۲

۴- خداوند شرح صدیم عطا فرما و کار مرا آسان گردان و عقده از زبانم بگشا تا مردم سخنم را نیکو فهم کنند و خوش پذیرند. (آیات ۲۵ الی ۲۸ سوره طه).

المستمعین^(۱). مولوی با در نظر داشتن همین توصیه مهم چنین می‌سراید:

هر محدث را خسان باذل کنند
حرفش از عالی بود نازل کنند
زان که قدر مستمع آید نبا
بر قد خواجه بُرد درزی قبا^(۲)

گوینده بلیغ و دانا به تناسب درک و فهم مستمعان، از سبک و شیوه‌ای خاص برای سخن گفتن سود می‌جوید. وی در برابر شنووندۀ سخن‌شناس و دانا، عالمانه و ادبیانه سخن آغاز می‌کند و در سخن گفتن با مستمع عامی و کسی که از فنون ادب و دانش بی‌بهره است، ساده و درخور فهم او سخن می‌گوید و از ایراد سخنانی که بیان و توضیح آن در حدّ فهم شنووندۀ نیست خودداری می‌کند:

نگویم سماع ای برادر که چیست مگر مستمع را بدانم که کیست^(۳)

به این نکته نیز باید توجه کرد که گاه، مطالبی مهم و مشکل را می‌توان با زیانی ساده و روش بیان کرد، به طوری که فهم آن برای مستمعان عامی نیز ممکن گردد. در واقع، اوج هنر سخنور در این است که بتواند با برگزیدن شیوه‌ای مناسب و گاه استفاده از حکایات و تمثیلات، مطالبی دشوار را با رسایی و درخور فهم همگان مطرح سازد، چنان که تمثیلاتی که در انجیل کنونی موجود است و نیز حکایات و قصص مندرج در قرآن کریم، در حقیقت مطالب و آموزه‌های بلند عقیدتی و اخلاقی و تربیتی را برای همگان قابل فهم ساخته است.

مولوی نیز از این روش سود می‌جوید و مطالب بسیار دشوار و دیریاب عرفانی را در قالب حکایاتی برگرفته از فرهنگ عامه، برای همگان قابل درک می‌سازد. به طور کلی هرچه فاصله‌گوینده و شنووندۀ کمتر شود، درجه توفیق سخنور بیشتر می‌شود. سعدی شیرازی در گلستان، بسیاری از روایات و حکایات را به عنوان تجربیات شخصی، نقل می‌کند، به طوری که سبک نوشتۀ او به سفرنامه نویسی و یا خاطره نویسی نزدیک می‌شود و همین امر، صمیمیتی خاص بین او و مخاطبانش به وجود می‌آورد.

علاوه بر گزینش شیوه‌ای مناسب و درخور، باید همواره فهم و ظرفیت فکری مستمع را نیز در نظر داشت و سخن را تا جایی ادامه داد که از درک مخاطب خارج نباشد. مولوی

۱- المنهج الفوی، ج ۶، ص ۱۷۹ (به نقل از: احادیث مثنوی، بدیع الزمان فروزانفر، ص ۱۹۸).

۲- مولوی، مثنوی، ج ۳، ص ۳۴۵.

۳- سعدی، کلیات، ص ۴۵۳.

در مثنوی، این نکته را خطاب به خویشتن یادآوری می‌کند:

بعداز این، باریک خواهد شد سخن کم کن آتش؛ هیزمش افزون مکن
 تا نجوشد دیگهای خرد زود دیگ ادراکات خرد است و فرود^(۱)
 شناسایی شایستگی‌ها و قابلیت‌های مستمعان، از وظایف سخنور آگاه است که این
 خود پسداشت مقام سخن نیز می‌باشد:
 هر سخن گوشی و هر می‌ساغری دارد جدا

شربت سی مرغ توان در گلوی مور ریخت^(۲)

گاه، سخن آن قدر باریک و مطلب آن چنان دشوار و دیریاب و رازگونه است که تنها
 مستمعی آگاه و محروم می‌طلبد. در چنین مواردی، سخنور دست به گزینش مستمع
 می‌زند و در مقابل شنوندگان عامی یا گوشاهای نامحرم، سکوت پیشه می‌کند:
 در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسلام^(۳)

۲- گزیده سخن گفتن و رعایت حال مستمع

گوینده هوشمند باید حدّ و اندازه سخن را نگاه دارد، از پرگویی پرهیزد و با در نظر
 داشتن حالات چهره و رفتار شنونده، به تأثیر یا عدم تأثیر سخنان خود در اوپی ببرد و در
 صورت یافتن نشانه‌های خستگی و ملال در وجود مستمع، سخنان خود را به شیوه‌ایی به
 پایان آورد؛ چرا که ادامه سخن، در چنین مواردی، کاری بیهوده و ملال آور است:
 مستمع خفته است؛ کوتاه کن خطاب ای خطیب، این نقش کم کن تو بر آب^(۴)
 از نظر نظامی، بدترین ناسزاها نزد سخنور هوشیار آن است که شنونده از او بخواهد
 تا سخنش را کوتاه سازد:

تو را بسیار گفتن گر سلیم است «مگو بسیار» دشنامی عظیم است^(۵)

۱- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۳، ص ۲۷۵.

۲- همان، ج ۲، ص ۳۴۲.

۳- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۱، ص ۳.

۴- نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، ص ۳۰.

۵- نظامی گنجوی، خسرو و شیرین، ص ۳۰.

وظایف مستمعان در برابر سخنور

ترفی پایه سخن در گرو همراهی سخنور و مستمع است. نظامی معتقد است که شنوندۀ خوب بودن همچون توانایی در سخنوری، توفیقی الهی است و به همین دلیل، برای به تبیجه رسیدن سخنانی که سخنور، با عنایات خداوند، بخردانه و سنجیده بر زبان رانده است، برای مخاطب نیز آرزوی توفیق خوب شنیدن یا خوب خواندن و نیک دریافت می‌کند:

تو آن کن که آن نیز نتوان نهفت به خواندن تو را نیز توفیق باد سخن را یکی پایه در ده شود ^(۱)	من آن گفهایم کآن چنان، کس نگفت به گفتن، مرا عقل توفیق داد چو توفیق ما هر دو همراه شود
--	---

۱- شنیدن، مقدمه سخن گفتن

پیش از هر چیز، توجه به این نکته ضروری است که شنیدن، مقدمه سخن گفتن است و همان طور که کودک پیش از آغاز سخن گفتن، خاموش است و تنها گوش می‌دهد و یاد می‌گیرد، کسی هم که قصد گام نهادن در میدان سخنوری دارد، نخست باید بیاموزد که شنونده‌ای خوب باشد و آن گاه سخن بگوید:

تو نهای کامل؛ مخور؛ می‌باش لال مددتی خاموش باشد، جمله گوش از سخن، تا او سخن آموختن خویشن را گنگ گیتی می‌کند ^(۲) از نظر مولانا، دلیل آن که شنیدن، شرط لازم برای گفتن به شمار می‌آید این است که شخص ناشنوا، با وجود داشتن زبان، توان و یاری سخن گفتن ندارد:	لقمه و نکته است کامل را حلال کودک اول، چون بزاید شیر نوش مددتی می‌بایدش لب دوختن ور نباشد گوش و «تی تی» می‌کند
--	---

لال باشد، کی کند در نطق، جوش سوی منطق از ره سمع، اندر آ	کرّ اصلی کش نبُد ز آغاز گوش زان که اول سمع باید نطق را
--	---

۱- نظامی گنجوی، اقبال نامه، ص ۳۵

۲- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۱، ص ۱۰۱، در فراگیری زبانهای بیگانه نیز، گوش فرا دادن دقین (Listening) به منظور کسب مهارت لازم برای تکلم (Speaking) ضروری و از تکنیک‌های مهم آموزشی می‌باشد.

۳- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۱، ص ۱۰۱

۲- خلوص و صفاتی باطن

مولوی، خلوص و پاکی دل را شرط اصلی برای یک مستمع خوب می‌داند و شنیدن سخنان حکمت‌آمیز را تنها در صورتی مفید و مؤثر ارزیابی می‌کند که مستمع، وجود خویشتن را به این خصلت بیاراید تا در پناه آن، از افسون دیوان و سوشه‌گر درامان باشد:

پس کلام پاک در دلهای کور
و آن فسون دیو در دلهای کژ
گچه حکمت را به تکرار آوری
می‌نپاید؛ می‌رود تا اصل نور
می‌رود چون کفش کژ در پای کژ
چون تو نااهلی، شود از تو بربی^(۱)

۳- سخت‌کوشی و خستگی ناپذیری

ابوهلال عسگری، ضمن بحث بلاغت در سخن گفتن، از بلاغت درشنیدن نیز یاد می‌کند و معتقد است که: علاوه بر تلاش گوینده برای ابلاغ تمام و کمال معنی، شنونده نیز باید برای دریافت مقصود گوینده تلاش کند، به طوری که بتواند معانی را نیک دریابد. او این ویژگی را «بلاغت در استماع» می‌داند و می‌گوید: «مسلم است وقتی شنونده خوب گوش ندهد، به معنایی که خطاب به اوست، واقع نمی‌شود و حسن استماع شنونده به شخص بليغ در فهماندن معنای کلام کمک می‌کند». ^(۲)

خستگی ناپذیری مستمع سبب می‌شود تا سخنی را که متوجه نشده یا با طرز فکر او همخوانی ندارد عجولانه رد نکند و بارها آن را بشنوید یا بخواند و تجزیه و تحلیل کند. مولوی مستمعی را می‌پسندد که سراپا شور و شوق باشد تا گفتگوها و نکات باریکی را که مستلزم توضیح و تکرار است باز گوید. او براین باور است که اگر حتی یک مستمع ملول در میان جمع باشد، ابلاغ پیام با مشکل مواجه خواهد شد:

بر ملوان این، مکرّر کردن است	نzd من عمر مکرّر بردن است
شمع از برق مکرّر بر شود	خاک از تاب مکرّر زر شود
گر هزاران طالبد و یک ملول	از رسالت باز می‌ماند رسول ^(۳)

۱- همان، ج ۱، ص ۲۶۴

۲- دکتر محمدجواد نصیری، معبار البلاغه به ضمیمه ترجمه الصناعتين، ص ۹۲

۳- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۲، ص ۲۰۵

مولوی معتقد است که شنونده باید از نشاط و خستگی ناپذیری برخوردار باشد و همچون اسرافیل، نفسی زندگی بخش داشته باشد. او تنها چنین مستمعانی را شایسته رازگویی رسولان ضمیر می‌داند:

این رسولان ضمیر رازگو
مستمع خواهند اسرافیل خو^(۱)

۴- حفظ اسرار و رازداری

مستمع باید تا آن حد قابل اعتماد باشد که گوینده بتواند ناگفتنی‌ها و سخنان رازگو نهایی را بیان کند؛ حافظ می‌گوید:

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد^(۲)

سخن گفتن همچون کاشتن بذر است و سخن شنیدن بسان درو کردن؛ از این‌رو باید برداشت محصول - چنان‌که باید و شاید - با نهایت دقّت صورت گیرد تا حرمت سخن پاس داشته شود. سعدی روی سخن را با صاحب‌دلان می‌داند که محرم اسرارند:

سخن را روی در صاحب‌دلان است نگویند از حرم الا به محرم^(۳)

مخاطبان نامناسب

اگرچه مستمع می‌تواند در به ذوق و شوق آوردن گوینده تأثیری اساسی داشته باشد، ولیکن، عده‌ای از شنوندگان بی‌ذوق و نادان و نامحرم و سنتیزه جو هستند که هریک به تناسب ناهنجاری خود، راه سخنور را ناهموار می‌سازند، آن چنان‌که می‌توان گفت این گونه افراد انگیزه و اراده گوینده را نیز نابود می‌سازند.

مولوی چنین شنوندگانی را که سخنانش را ادراک نمی‌کنند و بی‌هیچ اعتقادی در مجلس وعظ حاضر می‌شوند تا خردگیری کنند، راهزنانی می‌نماد که راه سخن را بر او می‌بنند و مریدان و حاضران را از توجه به سخن وی باز می‌دارند:

۱- همان.

۲- حافظ، دیوان، ص ۲۶، وی در غزلی دیگر می‌گوید:

ما محمران خلوت انسیم غم مخور
با یار آشنا سخن آشنا بگو (همان، ص ۲۶۱)

۳- کلبات سعدی، ص ۱۰۸۷

ای دریغا ره زنان بنشسته‌اند صد گره زیر زبانم بسته‌اند
 پای بسته چون رَوَد خوش راهوار؟ بس گران بندی است او؛ معدور دار^(۱)
 حکایت زاغ و موش در «کلیله و دمنه» نیز تأثیر بی توجهی مستمع را نسبت به گوینده
 به خوبی ترسیم می‌کند: «زاهد پرسید که از کجا می‌آیی و قصد کجا می‌داری؟ او مردی
 بود جهان گشته و گرم و سرد روزگار چشیده. درآمد و هرچه از اعاجیب عالم پیش چشم
 داشت باز می‌گفت. و زاهد در اثنای مفاوضت او، هر ساعت، دست بر هم می‌زد تا
 موشان را برماند. میهمان در خشم شد و گفت: سخنی می‌گوییم و تو دست بر هم می‌زنی!
 با من مسخرگی می‌کنی؟ زاهد عذر خواست»^(۲).

در اینجا، با توجه به شواهد و اشاراتی که در ادب فارسی آمده است، به چند گروه
 از مستمعان نامناسب اشاره می‌کنیم:

۱- مستمع نادان

از نظر ناصر خسرو، مستمعان نادان کسانی هستند که از شنیدن کلام خوب و
 ارزشمند دوری می‌جویند و به سخنان سرگرم کننده - اماً بی‌فایده - گوش می‌سپارند. او
 ارزش این گروه مستمعان را به هیچ می‌انگارد و سخنور را از هم سخن شدن با آنان
 بر حذر می‌دارد:

دانابه سخنهای خوش و خوب شود شاد

نادان به سرود و غزل و مطرب و قوّال

آن را که به بیهوده سخن شاد شود جانش

بفروش به یک دستهٔ خس ترّه به بقال^(۳)

ناصر خسرو، از دیدگاه تربیتی، موضوع تبلیغ و ععظ را برای این افراد بیهوده می‌داند
 و معتقد است که: گویندهٔ سخن شناس نباید برای شتوندگان جاهل و دور از ادب و
 انسانیت سخن بگوید؛ زیرا جز هدر دادن وقت خوبی و ضایع کردن مقام سخن، طرفی
 بر نخواهد بست:

۱- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۲، ص ۲۹۸.

۲- ابوالعلاء نصرالله منشی، کلیله و دمنه، ص ۱۵۸.

۳- ناصر خسرو، دیوان، ص ۲۰۵.

مرد هشیار سخن دان چه سخن گوید
که برد حجّت بیهوده سوی جا هل؟
نکند با سفها مرد، سخن ضایع
مولوی نیز دل شنوندگان نادان و پندنانیوش را به زمین بی حاصل و شوره زار تشبيه
می کند که تخم پند و اندرز در آن هیچ ثمری به بار خواهد آورد:

بس وصیّت کرد و تخم وعظ کاشت
چون زمینشان شوره بُد، سودی نداشت
گرچه ناصح را بود صد داعیه
پند را اذنی بباید واعیه
تو به صد تلطیف، پندش می دهی
او ز پندت، می کند پهلو تهی^(۲)
پیداست که سخن گفتن با چنین شنوندگانی نادان که به هیچ زبان و با هیچ شیوه بیانی
نمی توان بر آنان تأثیر گذاشت، کاری بی فایده خواهد بود.

صائب نیز سخن گفتن با نادانان را همچون تلف کردن آب حیات در شوره زار
می داند:

سخن به مردم فهمیده عرض کن صائب به شوره زار مکن صرف، آب حیوان را^(۳)
او در تمثیلی زیبا چنین می گوید:

با سبک مغزان تن پرور، سخن بی فایده است
از قبول نقش، کاغذ را ست مانع، روی چرب^(۴)
سخن سرای گنجه، یک شنوندۀ خردمند را بهتر از صدها مستمع نادان می داند:
نیوشنده یک تن که بخرد بود ز نابخردان بهتر از صد بود^(۵)
سعدي، در حکایتی خواندنی، از شنوندۀ ای با احساس و دانا یاد می کند که به همت
ادراک وی جمعی از مستمعان افسرده دل به شور و شوق می آیند. نقل واقعه چنان که
سعدي می گوید چنین است: «در جامع بعلک وقتی کلمتی همی گفتم به طریق وعظ با
جماعتی افسرده دل مرده، ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده. دیدم که نفسم در
نمی گیرد و آتشم در هیزم تراثر نمی کند. دریغ آدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت

۲- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۳، ص ۹۸

۱- ناصر خسرو، دیوان، صص ۴۳۶ و ۴۳۷.

۴- صائب تبریزی، دیوان، ج ۱، ص ۳۱۱.

۳- صائب تبریزی، دیوان، ج ۱، ص ۳۱۱.

۵- نظامی گنجوی، اقبال نامه، ص ۵۷

کوران. ولیکن در معنی باز بود و سلسله سخن دراز...».^(۱)

سعدی، در حالی که از دریافت مطلب از جانب مستمعان نادان ناامید است، تنها به سبب هیجان ناشی از محتوای کلام، به سخن خویش ادامه می‌دهد و می‌گوید: «من از شراب این سخن مست و فضالله قدح در دست که روندهای بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد و نعره‌ای زد که دیگران به موافقت او در خوش آمدند و خامان مجلس به جوش. گفتم: ای سبحان الله! دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی‌بصر دور». ^(۲)
با این همه، سعدی در پایان حکایت بر این نکته تأکید می‌ورزد که تا مستمع شو قمند و فهیم نباشد، باید انتظار شور و هیجان و توفیقی برای سخنور قائل بود:

فهم سخن تا نکند مستمع قوت طبع از مستکلم مسجوی
فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخن گوی، گوی ^(۳)

عنصرالمعالی نیز در حین بازگویی پندهای نوشین روان، برای در امان ماندن از آفات رو به رو شدن با مستمعان نادان، توصیه می‌کند که: «اگر خواهی که بر دلت جراحتی نیفتند که به هیچ مرهم بهتر نشود، با هیچ نادان مناظره مکن». ^(۴)

۲- نامحرمان

۱۲۴

هر مستمعی شایسته شنیدن هر سخنی نیست و تنها گوشهای محروم، شایسته شنیدن اسرارند، به تعییر حافظه:

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشتوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش ^(۵)
مولوی معتقد است که تنها در برابر محرمان شایسته، می‌توان نقاب از چهره سخن برگرفت، درست همان گونه که اهل منزل خویشتن را از نامحرمان پنهان می‌کنند و تنها در مقابل محرمان روی می‌گشايند:

چون که نامحرم درآید از ذَرَم
پرده در پنهان شوند اهل حرم
برگشايند آن ستيران روی بند ^(۶)

۱- سعدی، کلیات، ص ۱۷۱.

۲- همان، ص ۱۷۱.

۳- سعدی، کلیات، ص ۱۷۱.

۴- عنصرالمعالی، قابوس نامه، ص ۵۵.

۵- همان، ص ۱۸۱.

۶- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۱، ص ۱۱۶.

سعدی نیز تنها فردی را که صاحب دلی آگاه است، محرم اسرار و لایق شنیدن رازهای درون پرده می‌داند:

سخن را روی در صاحب دلان است نگویند از حرم الیه محرم^(۱)
 هم او معتقد است بازگویی اسرار دل، مشروط به وجود مستمعی برخوردار از گوش
 جان است و بدون وجود چنین مخاطبی سخن شناس و محرم، سخن گفتن خطاست:
 سعدیا با کر سخن درعلم موسیقی خطاست
 گوش جان باید که معلومش کند اسرار دل^(۲)

-ستیزه گران (نامستمعان)

بدترین نوع شنوندگان نامناسب، کسانی هستند که تنها به این نیت به سخنان گوینده
 گوش فرامی‌دهند که بالجاج، به رد و انکار او پردازنند. برای چنین شنوندگانی، راستی و
 نادرستی و حق بودن سخن گوینده ملاک نیست؛ بلکه آنان با غرض ورزی، در پی بحث و
 جدل و محکوم کردن گوینده هستند و در حقیقت، گوش شنوا ندارند:

نشنود او راست را با صد نشان	گفت هر مردی که باشد بدگمان
چون دلیل آری، خیالش بیش شد	هر درونی که خیال‌اندیش شد
تیغ غازی، دزد را آلت شود**	چون سخن در روی رود، علت شنود

مولانا از این افراد با عنوان گویا و پر معنای «نامستمع» یاد می‌کند و معتقد است
 صدها سخن گوی زبان آور نیز قادر به پاسخ‌گویی و اقناع یک نفر از این نامستمعان
 ستیزه‌جو نخواهند بود:

یک کس نامستمع ز استیز و رد	صد کس گوینده را عاجز کند***
او افرادی را که در مقابل پیامبران الهی، به لجاج و ستیزه برخاسته‌اند نمونه‌ای از این نامستمعان ذکر می‌کند و دلیل بی‌نتیجه بودن گفتوگو با چنین افرادی را آن می‌داند که آنان	

۱- سعدی، کلیات، ص ۱۰۸۷ .۲- همان، ص ۱۱۷۶

*- عنوان «نامستمع»، از این بیت مولوی وام گرفته شده است:

صد کس گوینده را عاجز کند	یک کس نامستمع ز استیز و رد
(مثنوی، ج ۱، ص ۳۹۷)	

- مولوی، مثنوی معنوی، ج ۱، ص ۳۹۷ *- مثنوی معنوی، ج ۳، ص ۹۸

محتوای پیام آسمانی فرستادگان الهی را - که با شیواترین زیان ممکن بیان شده بود - نیز نمی‌پذیرفته‌اند:

ز انبیا ناصح‌تر و خوش لهجه‌تر کی بود که گرفت دمshan در حجر؟
او در مقابل این ستیزه گران نادان، تنها و تنها سکوت و خاموشی را برمی‌گزیند که جواب ابلهان، خاموشی است:

پس جواب او سکوت است و سکون هست با ابله سخن گفتن، جنون***
جالب است بدانیم سعدی به جای سکوت در برابر این نامستمعان پرخاشگر، پیشنهاد دیگری دارد، او معتقد است که: سخن نرم در مقابل این درشت خویان بی فایده است؛ اما شاید بتوان همچون سوهانی، زنگار از وجود چنین کسانی سترد و پاسخی دندان شکن به آنان داد:

کسی که لطف کند با تو خاک پایش باش

وگر ستیزه برد در دو چشمش آگن خاک

سخن به لطف و کرم با درستخوی مگوی

که زنگ خورده نگردد به نرم سوهان، پاک***

خلاصه کلام آن که: سخن گفتن بدون وجود مستمعانی پذیرا، کاری عبث است و متکلم از آن سخن گفتن با افراد نادان و نامحرم و ستیزه گر طرفی برخواهد بست - حتی اگر به تمامی، آداب سخنوری را به جای آورد.

منابع

- قرآن کریم
- حافظ، شمس الدین محمد: دیوان، به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، انتشارات زرگان
تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۸.
- دهخدا، علی اکبر: امثال و حکم، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۷۰.
- زرین کوب، عبدالحسین: شعر بی دروغ شعر بی نقاب، انتشارات جاویدان، تهران، چاپ سوم،
۱۳۵۷.
- سعدی شیرازی، مشرف الدین مصلح بن عبدالله: کلیات، تصحیح و تعلیقات بهاء الدین
خرمشاهی، انتشارات ناهید، چاپ اول، ۱۳۷۵.
- صائب تبریزی، محمدعلی: دیوان، به کوشش محمد قهرمان، شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴.
- عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر: قابوس‌نامه، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان: احادیث مثنوی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۰.
- مولوی، جلال‌الدین محمد: کلیات دیوان شمس، مطابق نسخه تصحیح شده بدیع‌الزمان
فروزانفر، انتشارات بهزاد، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹.
- مثنوی معنوی، به تصحیح رینولدالین نیکلسون، انتشارات مولی، چاپ سوم،
۱۳۶۳.
- ناصر خسرو قبادیانی، ابو معین: دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق،
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۵.
- ناصرالله منشی، ابو‌المعالی: کلیله و دمنه، به تصحیح محمد فرزان، به اهتمام محمد روشن،
انتشارات اشرفی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
- نصیری، محمد جواد: معیار البلاغه به ضمیمه ترجمه الصناعتين (تصنیف ابو‌هلال عسگری)،
انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.

- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف: اقبال نامه، به تصحیح وحید دستگردی، چاپخانه ارمغان، تهران، ۱۳۱۷.
- خسرو و شیرین، به تصحیح وحید دستگردی، مطبوعه ارمغان، تهران، ۱۳۱۳.
- هاشمی بک، احمد: جواهرالبلاغه فی المعانی والبيان والبدیع، مطبوعه الاعتماد، مصر، ۱۳۵۸ هق.

The Place of Audience in Oration

Mohammad Mahdi Naseh, Ph.D.

Hassan Basak

Abstract

Any task of oration assumes two components, an orator and an audience. The former may enhance his impressions by accounting for the place and position and receptiveness of the latter. This fact has been signed and explicitly admitted by every Persian poet or arator. Bringing up oratory skills and eloquence, this article focuses on different samples of written discourse and the role of audience in discourse style and structure. The samples given represent the works of great Iranian poets specially Jalal Al - din Moulavi. One can get good advice from this article for how to play part as an efficient orator or audience.