

فرایند معنی‌بایی با رویکرد ریشه‌بایی واژگان؛ معنای واژه «رهوا» در قرآن کریم از دریچه زبان‌های سامی

جواد اصغری*

استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱)

چکیده

این مقاله به دنبال طرح معنایی جدید از واژه «رهوا» در آیه شریفه **﴿وَأَنْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾** (الدخان/۴۴) است. در کتب لغت و تفسیر، عموماً دو معنای «آرام» و «شکافته» برای این واژه ذکر شده است. در مقاله پیش رو، در این باب، واژه‌نامه‌هایی چون لسان‌العرب، تاج‌العروض، المفردات فی غریب القرآن و غالب تفاسیر مهم جهان اسلام، از نخستین آن، یعنی تفسیر مقاتل بن سلیمان تا نمونه و المیزان مورد بررسی و استناد قرار گرفته است، اما نگارنده این مقاله ابتدا این دیدگاه را مطرح کرده است که واژه مزبور در این سیاق قرآنی، معنایی دیگر دارد و آنگاه استدلال نموده است که این واژه، دخیل واز خانواده زبان‌های سامی می‌باشد و از این رو، در واژه‌نامه‌های عبری، آرامی و سریانی به جستجوی معنای آن پرداخته است و معنای دیگری را ارائه داده که سازگاری بیشتری با سیاق آیه شریفه دارد.

واژگان کلیدی: رهوا، قرآن، واژگان دخیل.

---

* E-mail: jasghari@ut.ac.ir

مقدمه

ترجمه قرآن کریم فرایندی پیچیده و هزار تو است که در هر گام آن نیاز به علوم مختلف احساس می‌شود. قرن‌ها محققان و دانشمندان به مفاهیم قرآنی اندیشیده‌اند و کتب تفسیری بسیاری در این حوزه به رشتۀ تحریر درآورده‌اند. حوزه قرآن‌پژوهی پیشینه‌ای بسیار گسترده، عمیق و طولانی دارد. دانشمندان مسلمان با مشرب‌های فکری، عقیدتی، فرقه‌ای و فلسفی گوناگون درباره متن قرآن به اظهار نظر پرداخته‌اند و در این حوزه اثربذیری آنان از علوم دینی و مباحث سنتی زبان عربی مانند صرف، نحو و بلاغت، بسیار وسیع و غیرقابل انکار بوده است. از همان دوران اوچ‌گیری تحقیقات و تلاش‌های علمی در اوائل خلافت عباسیان، دانشمندانی به مسیرهای جدید در فهم قرآن کریم گام نهادند و موضوع واژگان غیرعربی را طرح کردند که جوایقی (در کتاب *المعرف من الكلام الأعجمي*) از میان متقدمین و سیوطی از میان متأخرین (در کتاب *الإتقان في علوم القرآن*) از آن جمله‌اند. اما غالب آرای مفسران مبتنی بر روایات و احادیث ضعیف و قوی بوده است و برخی مفسران همچون علامه طباطبائی نیز رایت ترجمه قرآن با قرآن را برافراشتند. در این میان، باید به این نکته دقیق داشت که عموم مفسران قرآن کریم با وجود تسلط بر علومی چون اصول فقه، فقه، حدیث، صرف و نحو، بلاغت و ... با واژگان دخیل آشنایی اندکی داشته‌اند و آنچه در این باب گفته‌اند، نقل از محققان خارج حوزه قرآن‌پژوهی بوده است و از سوی دیگر، به زبان‌های هم‌خانواده عربی، بهویژه عبری و آرامی نیز المام و اهتمامی نداشته‌اند. بر این اساس، آنان هر واژه غریب را با محک صرف و نحو سنتی می‌سنجدند و تلاش می‌کردند با ریشه‌یابی و مراجعه به اشعار قدیم عرب، معنای آن را دریابند. اما اکنون پس از گذشت قرن‌ها و انجام شدن تحقیقات قرآنی بسیار در شرق و غرب عالم و به بار نشستن پژوهش‌های مرتبط با زبان‌های سامی و تبیین و ارتباط آنها با زبان عربی، دریچه‌ای جدید به سوی فهم قرآن کریم گشوده شده است.

یکی از رایج‌ترین و مناسب‌ترین روش‌ها برای یافتن معنای واژه در زبان عربی، روش ریشه‌یابی است؛ زیرا چنان‌که می‌دانیم، عربی زبانی است تقاضی اشتراقی است. مثال‌های زیادی می‌توان آورد و نشان داد که چگونه با یافتن ریشه‌یک واژه می‌توان به معنای اصلی و صحیح آن پی برد که البته این امر بر محققان پوشیده نیست و هدف نگارنده این مقاله بیان امور آشنا و بدیهی

برای پژوهشگران این حوزه نمی‌باشد. اما ما در متن قرآن کریم گاه با واژه‌هایی مواجه هستیم که فقط یک بار به کار رفته‌اند. از جمله این واژه‌ها، «رهو»، «تسنیم»، «سلسبیل» و... است. گاهی نیز واژه‌ای بارها در قرآن کریم به کار رفته، اما معنای آن در همه موارد یکسان نیست؛ مانند «ولی»، «امر»، «کفر»، «هلک» و... . در این دو موقعیت (تکواژه‌ها و کاربرد متفاوت گهگاهی) از روش ریشه‌یابی نمی‌توان استفاده کرد؛ زیرا در باب نخست، به احتمال زیاد واژه جامد است و در مورد دوم، واژه از معنای معمول خود خارج شده یا آنکه معنای معمول آن معنایی جدیدتر در تاریخ واژه است. از طرفی، تفسیر قرآن به قرآن نیز به ما کمکی نمی‌کند. در این موارد، راهی که پیش روی محقق واژه‌شناس باقی می‌ماند، ورود به تاریخ واژه و مشاهده نحوه کاربرد آن در زبان‌های همان‌واده عربی یا زبان‌های سامی قدیمی‌تر از عربی است، به‌ویژه عربی و آرامی که تاریخ زبان‌های سامی و مطالعه این زبان‌ها نشان می‌دهد قرابت ویژه‌ای با زبان عربی دارند. محققان عموماً این واژگان را «دخلیل» نامیده‌اند. اما تکثیر بسیار قابل توجه در این زمینه آن است که بخش اعظم واژگان زبان عربی با دیگر زبان‌های سامی، از جمله عربی، آرامی، اکدی، بابلی، حبشي و... مشترک است. بنابراین، نگارنده در باب اطلاق نام «وامواژه» یا «دخلیل» به این واژه‌ها تردید دارد. بسیاری مواقع، این واژگان مشترک، معنای نزدیک به عربی دارند، نه مطابق عربی. موضوع دیگر آن است که گاه در زبان عربی نیز معنای قدیم‌تر این واژه‌ها به کار رفته است؛ یعنی همان معنایی که در دیگر زبان‌های سامی، به‌ویژه آرامی کاربرد دارد. از جمله این موارد، واژه «الکفار» در آیه بیستم از سوره مبارکه حدید است که بسیاری مترجمان به درستی آن را «کشاورزان» معنا کرده‌اند. این معنا دقیقاً حاصل تحقیق در تاریخ واژه و مشاهده نحوه کاربرد آن در زبان‌های سامی قدیم‌تر از عربی است، نه استفاده از روش ریشه‌یابی. ما در این مقاله درباره واژه «رهو» نیز همین رویکرد را پیگیری می‌کنیم، بدین معنا که این واژه در قرآن یک بار وارد شده است، در عربی قدیم نیز کاربردی اندک داشته که می‌توان آنها را ملاحظه کرد. اما معنای کهن‌تر آن که در دیگر زبان‌های سامی کاربرد داشته است و این معنا برای ترجمه آیه شریفه مذکور ماناسب‌تر می‌باشد.

۱. هدف پژوهش

هدف نگارنده مقاله حاضر، طرح معنایی جدید برای واژه «رهوا» در آیه شریفه **﴿وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا...﴾** (الدخان/۲۴) است. در کتب مختلف لغت و تفسیر به این واژه پرداخته، دو معنای عمده برای آن ذکر شده است. این دو معنا اصولاً برگرفته از روایات و احادیث نیست. همچنین این معنای حاصل کمک گرفتن از متن قرآن نبوده است، زیرا این واژه تنها یک بار در قرآن کریم وارد شده است. لغویان این واژه را بر اساس اشعار قدیم عرب معنا کردند و آنگاه مفسران از حاصل کار لغویان استفاده کردند و آن معنای را در تفسیر آیه شریفه به کار بسته‌اند. اما ما در اینجا در بی بیان معنایی دیگر هستیم.

۲. طرح مسئله

واژه «رهوا» یا به سخن دیگر، ریشه «ر-ه-و» در ادب عرب بسیار کم کاربرد است. همچنین در خارج از لغتنامه‌ها و قاموس‌ها از این ریشه هیچ اشتراقی دیده نمی‌شود و عموم محققان حوزه زبان و ادب عربی، واژگانی همچون «رها»، «رهوا»، «راهی»، «مرهو» و... را ندیده‌اند و تجربه نکرده‌اند. بنابراین، پرسشی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا نبود اشتراق‌های این واژه نشان نمی‌دهد که واژه «رهوا» عربی نیست؟! چرا محققان قدیم و جدید این حوزه برای معنا کردن چنین واژه‌ای که هیچ اشتراقی ندارد، باید در جستجوی ریشه آن باشند؟

گذشته از این محققان، لغویان و مفسران این واژه را عموماً دو گونه معنا کردند: «دریا را ترک کن، در حالی که آرام است»، «دریا را ترک کن، در حالی که شکافته است». اما اگر نگاهی به سیاق این آیه شریفه بیندازیم، متوجه خواهیم شد که احتمالاً این واژه معنایی دیگر دارد. خداوند متعال می‌فرماید: **﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوَّلَاءَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ * فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ * وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنُدٌ مُّغْرَقُونَ﴾** (آنها هیچ یک از این پنهانها را نپذیرفتند و موسی) به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت: اینها قومی مجرم هستند! * (به او دستور داده شد: بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می‌شوید! * (هنگامی که از دریا گذشتید)، دریا را آرام و گشاده بگذار (و بگذر) که آنها لشکری غرق شده خواهند بود!) (الدخان/۲۴-۲۲).

خواننده این آیه شریفه بی‌گمان درمی‌یابد که فرمان خداوند به حضرت موسی^(ع) به اینکه «بندگانم را شبانه حرکت بده» و اطلاع دادن این مطلب که «سپاه فرعون در حال آمدن از پی شما هستند و از دریا بگذر... که آنها قطعاً سپاهی غرق شده خواهند بود»، نشان می‌دهد این آیه بیانگر غضب الهی است. این امر، بهویژه در جمله **﴿...إِنَّهُمْ جُنُدٌ مُّغْرَقُونَ﴾** نمایان است. در این زمینه کافی است همین آیه شریفه را با آیه دیگری از قرآن کریم مقایسه کنیم که سیاق آن نیز بیانگر «غضب الهی» است: **﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾** و (اکنون) در حضور ما و طبق وحی ما، کشتی بساز! و درباره آنها که ستم کردند شفاعت مکن که (همه) آنها غرق شدنی هستند! **﴿﴾** (هود/۳۷).

نگارنده با این دو باور که او لاؤ این واژه عربی نیست، ثانیاً در سیاق آیه، چنین معانی مناسب نمی‌نماید، در پی ارائه نگاه دیگری است. بر این اساس، این مقاله در پی پاسخ به پرسش‌های زیر است:

- ۱- اگر واژه «رهوا» را غیرعربی و دخیل بدانیم، معانی این واژه در زبان اصلی خود چیست؟
- ۲- این آیه شریفه با توجه به معنای اصلی واژه مزبور، چگونه ترجمه خواهد شد و چه معنای جدیدی خواهد یافت؟

۳. فرضیه‌های پژوهش

واژه «رهوا» در زبان‌های سامی کهن‌تر از عربی وجود دارد و در معانی دیگری به کار رفته است. در شعر عربی قدیم، این واژه بسیار اندک به کار رفته که در آنها معانی متفاوتی نسبت به معنای عبری و آرامی خود داشته است. اما در قرآن کریم در معنای خانواده سامی خود به کار رفته است، نه در معانی که در شعر قدیم عرب ملاحظه می‌شود؛ به دیگر سخن، «رهوا» به عنوان واژه دخیل در شعر قدیم عرب به کار رفته است و معنای متفاوتی یافته، اما قرآن آن را در معنای نخستین خود به کار برده است. نگارنده در این مقاله نشان می‌دهد که معنای اصلی این واژه در سیاق آیه مناسب‌تر می‌باشد.

۴. پیشینهٔ پژوهش

آنچه تاکنون درباره این آیه شریفه گفته شده، در واقع، همان نظرات و دیدگاه‌های مفسران و لغویان قدیم و جدید است که در این پژوهش نیز مورد استناد قرار گرفته است و در این باره، مقاله مستقلی به قلم محققان جهان اسلام و نیز مستشرقان نوشته نشده است. حتی در کتب مربوط به واژه‌های دخیل نیز، «رهو» به عنوان دخیل ذکر نشده است. کتاب مشهور آرتور جفری با عنوان *واژگان دخیل در قرآن* نیز به این واژه اشاره‌ای نکرده است.

۵. روش پژوهش

در این پژوهش، برای نشان دادن آرای لغویان و مفسران متقدم و متأخر در باب واژه «رهو»، با انبوھی از کتب لغت و تفسیر روبه رو بودیم. به همین دلیل، معتبرترین این کتب انتخاب شد تا در این مجال اندک، از سویی، درازگویی نشود و از سوی دیگر، در ارائه آرای مشابه از تکرارهای ملال آور پرهیز شود. بنابراین، از میان کتب لغت، معتبرترین آنها یعنی لسان‌العرب این منظور، تاج‌العروس زبیدی، المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی و از میان کتب تفسیر، تفسیر طبری، المیزان علامه طباطبائی، مجمع‌البیان طبرسی، اطیب‌البیان طیب اصفهانی، البرهان فی تفسیر القرآن هاشم بحرانی، انوار التنزیل و اسرار التأویل بیضاوی و تفسیر نسفی استفاده شده است. پس از بررسی آرای لغویان و مفسران درباره این واژه، در فرهنگ لغت‌های معتبر عبری و سریانی معنای آن را جستجو می‌کنیم و پس از بیان آنها، سرانجام با این معانی جدید، آیه شریفه را ترجمه خواهیم کرد.

۶. نظر لغویان

در لسان‌العرب، ذیل ماده «ر -ه» با استناد به اشعار گوناگون، قریب به ده معنا برای واژه «رهو» ذکر شده است. این منظور بر اساس روش خود که ذکر معانی مذکور در همه لغتنامه‌های پیش از خود است، بسیار مفصل به معانی این واژه پرداخته است و چنان معانی گوناگونی را طرح کرده که خواننده به این تصور می‌رسد که «این واژه معانی مبهم، چندپهلو و غیرایج داشته است و بنابراین، معنای مشخص و معینی برای آن وجود ندارد». در اینجا به

دليل ضيق مجال مقاله، از ذكر استنادها و استشهاداتي شعرى ابن منظور خوددارى مى گردد و فهرستوار به معانى مذكور در لسان العرب اشاره مى شود:

- «رها البحر؛ أى سَكَنَ: دريا آرام و ساكن شد».
- «تفرق الماء: شكافته شدن آب».
- «قال الزجاج: رهوا فى الآية، أى يَبْسَا: زجاج مى گويد در آيمه مذكور، اين واژه به معنای «خشک» است».
- الرّهُو فِي السَّيِّرِ هُوَ الَّذِي مَعَ دَوَامِهِ: حركة آهسته و پيوسته».
- «قال خالدين جنبه: رهوا أى دمثاً و هو السَّهْلُ الَّذِي لِيْسَ بِرَمْلٍ وَ لَا حَزْنٍ: يعني زمين نرم، و آن زمين همواري است که ريجزار يا سنگلاخ نباشد».
- «الرّهُو أَيْضًا الْكَثِيرُ الْحَرْكَةَ: بِرْ حَرْكَتٍ».
- «والرّهُو أَيْضًا السَّرِيعُ: سَرِيعٌ وَ پَرْ شَتَابٍ».
- «قَيْلٌ مُتَتَابِعٌ: پِيَابِي».
- «هو سير سهل مستقيم: نرم، آهسته و مستقيم».
- «رها بين رجليه، يرهو رهوا: گشود پاهايش را».
- «ثوب رهوا: رقيق: لباس نازک».
- «الرّهُو مِنَ الطَّيِّرِ وَ الْخَيْلِ السَّرِاعِ: حركة شتابنده پرنده و اسب» (ابن منظور، بي تا، ج ۴: ۲۴۹).

چنان که ملاحظه مى کنيم، معانى مذكور در اين واژه‌نامه چنان پراکنده، متضاد، گوناگون و نامرتب است که پژوهشگر را به فرض بالا نزديک و نزديکتر مى کند. همچنین لازم به ذكر است که فعل «رها يرهو» که در اينجا ذكر شده، ساخته اين لغوی است و در اشعار ديده نمي شود.

در تاج العروس عين همه مطالب و معانى مطرح در لسان العرب وارد شده است (ر.ک؛ زبيدي، بي تا: ۱۶۰ - ۱۶۱) و در معجم العين و معجم مقاييس اللّغة هيج اشاره‌اي به اين واژه نشده است. در كتاب المفردات فی غريب القرآن آمده است: «أى ساكنا و قيل سعة من الطريقي

و هو الصحيح و منه الرّهاء للفازة المستوية و يقال لكلّ حومة مستوية يجتمع فيه الماء رهو و منه قيل لا شفعة في رهو» (اصفهانی، بی‌تا: ۲۰۴-۲۰۵).

لغت‌نامه‌های زیادی در زبان عربی وجود دارد، اما نقل آراء و نظرات نویسنندگان همه‌این لغت‌نامه‌ها در این مجال تنگ ممکن نیست و گذشته از این، دیگر لغت‌نامه‌ها نظری متفاوت در این زمینه ندارند.

۷. نظر مفسران

شگفتی نگارنده مقاله از آن است که مفسران ارجمند قرآن کریم برای فهم این واژه، تنها راهی را که پیموده‌اند، رجوع به نظرات لغویانی بوده است که خود در فهم آن متحیر بودند. در این مجال، به بررسی نظرات مهم‌ترین مفسران می‌پردازیم، در تفسیر نسفي آمده است:

«وَأَنْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا...» (الدخان/۲۴) ساکناً أراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر أن يضر به بعصاه فينطبق فأمر بأن يتركه ساکناً على هيئته قارًا على حاله من انتساب الماء و كون الطريق يبساً لا يضر به بعصاه و لا يغير منه شيئاً ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبلقه الله عليهم قيل الرّهو: الفجوة الواسعة أى أتركه مفتوحاً على حالة منفرجاً» (نسفي، بی‌تا: ۱۲۹).

ابوالفتح رازی در تفسیر روح الجنان با زبان ویژه خود که آمیزه‌ای از واژگان عربی و فارسی است، در این باره چنین می‌گوید:

«وَأَنْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا...» (الدخان/۲۴) و دریا را رها کن به حال خود؛ و قوله «رهوا» عبارات مفسران در او خلاف شد. عوفی گفت از عبدالله عباس: رهوا أى سمتاً: رها کن به حال خود. کعب گفت طریقاً، ربیع گفت سهلاً، ضحاک گفت دمثاً أى سهلاً. عکرمه گفت جداً یبساً: رهی خشک. قتادة گفت: طریقاً یابساً: هم رهی خشک، و اصل کلمه در

کلام عرب سکون باشد. قال الشاعر:

بِرَوْنَنِي خارجًا طَيْرَ يَبَادِيدَ	«كَانَمَا أَهْلُ حَجَرٍ يَنْظَرُونَ مَتَى
وَأَمَّةٌ خَرَجَتْ رَهْوًا إِلَى عِيدٍ»	طَيْرَ رَأَتْ بَازِيَا نَضَجَ الدَّمَاءَ بِه

(رازی، ۱۳۵۲: ۱۱۷).

در تفسیرهای نمونه (ر.ک؛ مکارم شیرازی، ۱۳۸۴، ج ۲۱: ۱۷۵-۱۷۶)، کشف‌الأسرار (ر.ک؛ میبدی، ۱۳۳۱، ج ۹: ۹۹)، منهج الصادقین (ر.ک؛ کاشانی، بی‌تا: ۲۰۸)، أطیب‌البيان فی تفسیر القرآن (ر.ک؛ طیب اصفهانی، ۱۲۴۱، ج ۸۵-۸۶)، أحسن‌الحدیث (ر.ک؛ فرشی بنایی، ۱۳۸۷، ج ۱۰: ۷۸)، المیزان (ر.ک؛ طباطبائی، بی‌تا، ج ۱۸: ۱۴۰)، مجمع‌البيان (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۳، ج ۹: ۹۷)، مفاتیح‌الغیب (ر.ک؛ فخر رازی، ۱۳۷۱، ج ۲۷: ۶۵۹-۶۶۰)، البرهان فی تفسیر القرآن (ر.ک؛ بحرانی، بی‌تا، ج ۵: ۱۴)، أنوار‌التنزيل و أسرار‌التأويل (ر.ک؛ بیضاوی، ۱۳۸۴، ج ۵: ۱۰۱)، جامع‌البيان فی تفسیر القرآن (ر.ک؛ طبری، ۱۹۷۲، ج ۲۵: ۷۲-۷۳)، اللہ‌المنشور فی تفسیر المأثور (ر.ک؛ سیوطی، ۲۰۰۷، ج ۶: ۲۹-۳۰) و الكشاف عن غواصم حقائق التنزيل (ر.ک؛ زمخشیری، ۱۳۷۳، ج ۴: ۲۷۶) تنها معانی مذکور در باب این واژه، «آرام»، «ساکن» و یا «شکافته» است؛ بدین معنا که «ای موسی! دریا را «آرام» و یا «شکافته» پشت سر گذار». فقط در تفسیر مقاتل بن سلیمان معنایی متفاوت وارد شده است. او می‌گوید: «وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، أَى صُفُوفًا» (ابن‌سلیمان، ۲۰۰۲، ج ۳: ۸۲۱).

۸. «رهوا» از دریچه زبان‌های عبری و آرامی

چنان‌که در قسمت طرح مسئله و فرضیه نیز گفته شد، پذیرفتن اینکه واژه «رهوا» عربی است، به سادگی میسر نیست، چراکه اولاً در متون معاصر تقریباً متروک شده است و در متون قدیم عرب نیز بسیار کم‌کاربرد بوده است. ثانیاً هیچ اشتقاقی از آن دیده نمی‌شود و سرانجام آنکه در قرآن مجید نیز تنها یک بار وارد شده که آن هم مربوط به داستان حضرت موسی^(۴) است.

بر محققان و قرآن‌پژوهان روش‌بین پوشیده نیست که خداوند در داستان‌های انبیای بنی‌اسرائیل، غریب‌ترین واژه‌ها را آورده که عموماً با مراجعه به زبان‌های سامی می‌توان معنای دقیق آنها را دریافت. از آن جمله می‌توان به واژه‌هایی چون سیفر، یم، احمد، متکاً، رحمن و... اشاره کرد. واژه «رهوا» نیز در داستان‌های انبیای بنی‌اسرائیل طرح شده است. بدین سبب، نگارنده مقاله با توجه به سیاق آیه شریفه در صدد برآمد تا معنای آن را در لغت‌نامه‌های مختلفی از زبان‌های عبری، آرامی و سریانی جستجو کند.

در واژه‌نامه سریانی- انگلیسی پاین، ذیل واژه **חַזֵּק** آمده است:

«To watch closely esp. from alurking-place, to spy out, be on the look out for» (Payne, 1902, P.530).

يعنى: «از نزدیک نگاه کردن، بهویژه نگریستن از یک کمینگاه، کشف کردن، سر درآوردن، مراقب چیزی بودن، چشم به چیزی داشتن».

بر این اساس، معنای آیه عبارت خواهد بود از: «دریا را پشت سر گذار که از کمینگاه به آنان می‌نگرد و آنان سپاهی غرق شده خواهند بود»، «دریا را پشت سر گذار، در حالی‌که چشم به آنان دوخته است و آن سپاه را غرق خواهد کرد».

در لغتنامه *The complete Hebrew-English Dictionary*, زیر واژه **חָבֶב** آمده است:

«Arrogance, haughtiness, boastfulness, conceit, superciliousness» (Alcalay: p 2412).

يعنى: «تکبّر و غرور، تکبّر و تفرعن، خودستا و لافزن، خودبینی، پرافادگی و تکبّر».

بر این اساس، معنای آیه بدین گونه خواهد بود: «دریا را پشت سر گذار، در حالی‌که سرشار از غرور است و آنان را غرق خواهد کرد».

اما در اینجا به سه واژه‌نامه اشاره می‌کنیم که معنای همین واژه را در کتاب‌های انجیل و تورات ارائه داده‌اند. در واژه‌نامه *Hebrew and Aramaic Dictionary of Old Testament* در زیر واژه **חָבֶב** آمده است:

«Assail, importune, chaos monster» (Stone, 1973: p. 566).

يعنى: «حمله‌ور شدن و هجوم بردن، اصرار کردن و مصراًنه خواستن، غول آشفته» که بر اساس آن، ترجمة آیه بدین ترتیب خواهد بود:

«دریا را رها کن و پشت سر گذار، در حالی‌که چون غول آشفته‌ای در صدد حمله به آنان است و آن سپاهیان را غرق خواهد کرد».

در واژه‌نامه *Hebrew and English Lexicon of Old Testament* در ذیل همین واژه آمده

است:

«Act stormily, boisterously, arrogantly, be alarmed, frightened,
Trembling, hastening» (Gesenius, 1972: P. 923).

يعنى: «توفانى، پُر سر و صدا، متکبرانه، ناراحت و دلخور، وحشتنزد و هراسان، لرزان، شتابان و سریع». بر این اساس، معنای آیه شریفه مذبور بدین شیوه خواهد بود: «دریا را پشت سر گذار، در حالی که پُر سر و صدا، توفانی و پرشتاب است و آن سپاه به زودی غرق خواهد شد».

«و سرانجام در لغتنامه سریانی- عربی عظیم باربهلول که معتبرترین لغتنامه سریانی است، در ذیل واژه **نوشته شده است: «یرصد، ینظر، یتوقع»** (BarBahlul, 1888, vol2, p.1876)؛ يعنى: «در کمین است و انتظار می کشد».

بر این مبنای معنای آیه شریفه بدین گونه خواهد بود: «دریا را پشت سر گذار، در حالی که در کمین است یا در انتظار است و آنان سپاهیانی غرق شده خواهند بود».

چنان‌که ملاحظه می‌کنید، در دو واژه‌نامه نخست که عام هستند، دو معنای اصلی «از کمین نگریستن» و «تکبر و غرور» برجسته می‌باشد. اما در سه واژه‌نامه بعدی که در واقع، شرح واژگان عهد قدیم و عهد جدید است، علاوه بر معنای «کمین کردن و انتظار کشیدن» معنای «خشم»، «توفانی شدن»، «هراسان و لرزان بودن»، «شتابان بودن» نیز وجود دارد. با دققت دوباره به آیه شریفه مذکور و سیاق آن که درباره آن سخن گفتیم، متوجه می‌شویم مجموع معنای ذکر شده در این فرهنگ‌ها، برای فضای «خشم الهی» و «سرعت نزول عذاب» و «غرق شدن کافران و مستکبران» مناسب‌تر است. نگارنده مقاله در اینجا به دنبال ارائه یک واژه واحد به عنوان معنای قطعی واژه «رهو» نیست، اما تأکید دارد با توجه به اینکه این واژه غیرعربی است و در زبان عربی نیز رواج چندانی ندارد و می‌توان آن را از بقایای دیگر زبان‌های سامی دانست که در عربی به جا مانده است و مناسب‌تر آن است که برای درک معنای واقعی این واژه، وارد فضای زبان‌های سامی قدیم شویم و روش ریشه‌بایی را وانهیم.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که واژه «رهو» در آیه شریفه به معنای ذکر شده در لغتنامه‌های رایج عربی و تفاسیر نیست، چراکه لغویان با روش ریشه‌یابی سراغ واژه‌ای نادر رفته‌اند و سعی کردند با این روش ناکارآمد درباره واژگان غریب، به معنای آن پی ببرند و مفسران نیز از نتیجه کار لغویان استفاده کرده، این آیه شریفه را با بهره‌گیری از همین یافته‌ها، «آرام» یا «شکافتہ» معنی کرده‌اند. اما نگارنده معتقد است که این واژه دخیل می‌باشد و معنای کم‌کاپریدتر آن، «تکبّر و غرور» و معناهای متقن‌تر آن در واژهنامه‌های سریانی، عبری و آرامی، عبارت از «كمين گرفتن»، «شتايان و لرزان بودن» و «حمله‌ور شدن» است. بر این اساس، می‌توان این ترجمه‌ها را برای این آیه شریفه پیشنهاد داد: **﴿وَأُتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جَنَدٌ مُّغْرَقُونَ﴾** (الدخان / ۲۴):

- «دریا را در حالی پشت سر گذار که کمین گرفته است و آنان سپاهی غرق شده خواهند بود».
- «دریا را در حالی پشت سر گذار که شتابان و لرزان است و آنان سپاهی غرق شده خواهند بود».
- «دریا را در حالی پشت سر گذار که در صدد حمله است و آنان سپاهی غرق شده خواهند بود».

منابع

قرآن کریم.

- ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (بی‌تا). *لسان‌العرب*. بیروت: دار صادر.
- بحرانی، هاشمبن سلیمان. (بی‌تا). *البرهان فی تفسیر القرآن*. قم: دارالکتب العلمیة.
- بیضاوی، عبدالله بن عمره. (۱۳۸۴). *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*. بیروت: دارالفکر.
- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی. (۱۳۵۲). *روض الجنان وروح الجنان*. تهران: اسلامیه.
- راغب اصفهانی، أبوالقاسم حسین بن محمد. (بی‌تا). *المفردات فی غریب القرآن*. بیروت: دارالعرفة.
- الزّبیدی، مرتضی. (بی‌تا). *تاج العروس مِن جواهر القاموس*. بی‌جا: دارالفکر للطباعة و التشر و التوزيع.
- الزمخشري، جارالله محمود. (۱۳۷۳). *الکشاف عن غواص حقائق التنزيل*. قم: نشر البلاغة.

^{٣٧} السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (٢٠٠٧م). *الدر المنشور في تفسير المؤثر*. القاهرة: مكتبة الرحاب.

طباطبائي، محمدحسین: (بی‌تا). *المیزان فی تفسیر القرآن*. قم: دارالفکر.

طبرسي، فضل بن حسن. (١٣٧٢). *مجمع البيان في تفسير القرآن*. تهران: اسلاميه.

طبرى، أبو جعفر محمد بن جرير. (١٩٧٢م). *جامع البيان فى تفسير القرآن*. بيروت: دار المعرفة.

^{٤١} طيّب اصفهانی، سید عبدالحسین. *أطیف البيان في تفسیر القرآن*. اصفهان: چاپ محمدی.

فخر رازی، محمد بن عمر. (۱۳۷۱). **مفاتیح الغیب**. تهران: اساطیر.

قرشی بنابی، علی اکبر. (۱۳۸۷). **احسن الحدیث**. تهران: بنیاد بعثت.

کاشانی، فتح الله. (بی‌تا). *منهج الصادقین فی إلزام المخالفین*. تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه.

مقاتل بن سليمان. (٢٠٠٢م). *تفسير مقاتل*. بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.

مكارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۸۴). *تفسیر نمونه*. تهران: دارالکتب الإسلامية.

نسفي، ابوالبركات عبدالله. (بي تا). *تفسير النسفي*. بي جا: دار احياء الكتب العربية.

Alcalay, Reuben. (1963). *the complete Hebrew- English Dictionary.*

RAMAT-GA-JERUSALEM: MASSADA Publishing.

Bar Bahlul, Hassano. (1886). *Lexicon Syriacum*. Paris: Bonaparte.

Gesenius, William. (1972). *Hebrew and English Lexicon of old Testament*. London: Oxford University Press.

Smith, R. Payne. (1976). *A compendious Syriac Dictionary*. London: Oxford University Press.

Stone, W. John. (1973). *Hebrew and Aramaic Dictionary of Old Testament*. Berlin & New York: Walter De Gruyter.

