

الشعور: التائه

اسم الآية: يونس ٩ / Younus 9

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾. [يونس: ٩]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية كأنها بلسم خاص لمن يشعر بالتيه والضياع. كم مرة أحسست أنك لا تعرف الطريق، أن خطواتك متخبطة، وأن قلبك يبحث عن نور يرشدك؟ الله هنا يجيبك بوضوح: الهداية ليست من عند نفسك وحدك، ولا من الدنيا التي تضلل بطرقها، بل الهداية من الله.

يقول: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾. لاحظ كلمة "بإيمانهم"، أي أن مجرد تمسكك بإيمانك، حتى لو ضعيفًا، هو سبب للهداية. ليس المطلوب منك أن تكون كاملاً أو معصوماً، بل أن تؤمن وتسعى بالعمل الصالح، والبقية يتولاها ربك. ابن كثير قال: "يرشدهم ربهم بإيمانهم يوم القيامة على الصراط، ويثبتهم في الدنيا على الحق." والطبري أضاف: "يهداهم إلى سبل الخير في الدنيا، ويهديهم إلى الجنة في الآخرة." كأن الله يقول لك: لا تخف من التيه، فأنا الذي سأخذ بيدك.

ثم يرسم لك صورة مطمئنة: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾. أي أن نهايتك ليست الضياع، بل النعيم. الطريق الذي تشعر أنه مظلّم الآن، إذا تمسكت بإيمانك، يقودك إلى الجنات والأنهار. هذا وعد من الله لا يتخلف.

فتأمل يا عزيزي القارئ: إذا أحسست بالتيه، لا تبحث عن نفسك في الضوضاء ولا في الناس، بل تذكر أن الله قال: "يهداهم ربهم بإيمانهم". أي أن الإيمان البسيط الذي تحمله في قلبك هو بوصلة النجاة. فاثبت، وامش، وثق أن يد الله معك، وستصل إلى جنات النعيم.

Allah says: "Indeed, those who have believed and done righteous deeds - their Lord will guide them by their faith. Rivers will flow beneath them in Gardens of pleasure." [Younus: 9]

Listen, my dear reader, this verse feels like a gentle balm for anyone lost or wandering in confusion. How many times have you felt that you don't know where to go, that your steps are unsteady, and your heart longs for a light to guide you? Here, Allah responds with clarity: guidance is not something you can create for yourself alone, nor is it found in the distractions of this world. True guidance comes only from Him.

Allah says: "Their Lord will guide them by their faith." Notice the phrase "by their faith." It means that even the simplest act of faith in your heart, when paired with righteous deeds, is enough for Allah to lead you. You don't have to be perfect or sinless; it is enough that you believe sincerely and try. Ibn Kathir explained: "Allah will guide them by their faith on the Day of Resurrection to the path of Paradise, and He will keep them firm upon truth in this life." Al-Tabari added: "He guides them to the paths of goodness in this world, and guides them to Paradise in the Hereafter." It is as though Allah is saying to you: Do not fear your confusion, for I will take you by the hand.

Then Allah paints a comforting image: "Rivers will flow beneath them in Gardens of pleasure."

The path that feels dark and uncertain now, if you cling to your faith, will end not in loss but in bliss. It will lead you to flowing rivers and eternal gardens. This is a promise from Allah, and His promise never fails.

So reflect, my dear reader: if you ever feel lost, don't search for yourself in noise, people, or fleeting things. Remember what Allah said: "Their Lord will guide them by their faith." That little spark of faith you carry inside you is the compass that will never betray you. Hold on to it, walk forward, trust that Allah is with you, and know that your destination is not confusion but Gardens of delight.

الشعور: التائه

اسم الآية: الفاتحة ٥ / Al-Fatiha 5

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية من أعظم ما يردده المؤمن كل يوم، مرات ومرات، لكنها في حقيقتها بوصلة للتائه، مرشد لمن ضاعت خطواته. فهي ليست مجرد كلمات، بل إعلان توجه كامل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي يا رب، لا نعبد إلا أنت، لا نسجد إلا لك، لا نتعلق إلا بك. إنها صرخة إخلاص، واعتراف بأن كل ما في الدنيا زائل، وأنت وحدك يا الله تستحق أن يكون القلب بين يديك.

ثم ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، أي لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نطلب منك العون في كل صغيرة وكبيرة. التائه قد يبحث عن من يمد يده ليساعده، لكن هذه الآية تعلمه أن المدد الحقيقي ليس من بشر، بل من الله. كل ضعف، كل ضياع، كل شعور بالحيرة، دواؤه أن تلتفت إلى الله وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين.

ابن كثير قال: "نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك على جميع أمورنا." والطبري قال: "إظهار العبد إخلاصه لربه بعبادته، واعترافه بأنه لا يستطيع شيئاً إلا بعون الله." والسعدي لخصها بقوله: "جمعت بين العبادة والاستعانة، وهما سر سعادة العبد."

فتأمل يا عزيزي القارئ: التائه يبحث عن طريق، وهذه الآية تجيب: طريقك أن تخلص عبوديتك لله، وأن تستعين به في مسيرتك. إذا ضعت، ردها بيقين، ستجد أن الطريق يُفتح لك، وأن الخطوات التي كانت مضطربة تصبح ثابتة، لأنك سرت بيد الله لا بيد نفسك.

Allah says: "It is You we worship and You we ask for help." [Al-Fatiha: 5]

Listen, my dear reader, this verse is not just a line we recite in prayer—it is the compass for every lost soul, the light for anyone wandering in confusion. It begins with a declaration of pure devotion: "It is You we worship." Meaning: O Lord, only You deserve our surrender, only You deserve our love and our awe. We bow to no one else, we attach our hearts to nothing else. It is a cry of sincerity that tears away all false gods and worldly distractions, leaving the heart anchored in the One who never abandons.

Then comes "and You we ask for help." This is the secret of strength for the one who feels lost. It is as if you admit: I have no power, no guidance, no clarity except by You, O Allah. People may fail me, paths may confuse me, but Your help never ceases. Every weakness, every moment of disorientation, every ache of uncertainty finds its cure in this plea: You we ask for help.

Ibn Kathir explained: "We devote our worship solely to You, and we seek aid only from You in all our affairs." Al-Tabari said: "The servant shows his sincerity to his Lord through worship, and confesses his need for His aid in all matters." And Al-Sa'di summarized it beautifully: "This verse

combines between worship and reliance, and together they form the secret of a servant's happiness.

So reflect, my dear reader: the one who feels lost is not truly without direction. This verse hands him the map—turn your heart to God alone, and lean on His help for every step. Whisper it when you feel abandoned, repeat it when you feel uncertain: It is You we worship and You we ask for help. And you will find the fog lifting, and the path ahead becoming clear under His guidance.

الشعور: التائه

اسم الآية: البقرة ٢ / Al-Baqarah 2

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية العظيمة تضع أمامك حقيقة مطلقة لا لبس فيها: القرآن كتاب لا شك فيه. كأنها تقول لك منذ البداية: إذا كنت تائهاً، تبحث عن اليقين بين طرق مشوشة وأفكار متناقضة، فها هو الكتاب الذي لا ارتياب فيه، الذي لن يتركك في حيرة ولا في غموض.

الله وصفه بأنه ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾. أي أن هذا الكتاب ليس مجرد كلام يُتلى، بل هو دليل عملي، نور يضيء الطريق، وبوصلة تهدي خطواتك. لكن هذا الهدى لا يناله كل أحد، بل يناله المتقون، الذين عندهم استعداد لأن يفتحوا قلوبهم لنور الله، ويضعوا حاجاتهم بين يديه، فيرشدهم إلى حيث الطمأنينة.

ابن كثير قال: "أي هذا الكتاب العظيم لا شك فيه أنه منزل من عند الله، هدى لقلوب المتقين به." والطبري قال: "معنى لا ريب فيه، أي لا شك أنه من عند الله، وهو بيان للمتقين الذين يتقون سخطه." والسعدي قال: "فيه الهدى الكامل من الضلالة، والبيان التام من الشبه، والنور المبين من الظلمات."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف أن الله يبدأ سورة البقرة بهذا الإعلان: هنا تجد الطريق، هنا ينتهي التيه. مهما التبس عليك الأمر في الدنيا، ومهما كحرت الأصوات التي تزعم الهداية، القرآن هو الذي لا شك فيه. إن أمسكت به بإخلاص، وجعلته مرجعك، فإنك ستجد الهدى الذي يبدد ضياعك.

Allah says: "This is the Book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah." [Al-Baqarah: 2]

Listen, my dear reader, this verse sets before you an absolute truth with no room for uncertainty: the Qur'an is a Book in which there is no doubt. It is as if it is telling you right from the start: if you are lost, wandering among confusing roads and conflicting ideas, here is the Book that will never leave you in hesitation or ambiguity.

Allah described it as "a guidance for those conscious of Him." Meaning, this Book is not mere words to be recited, but a practical guide, a light that illuminates the path, a compass that directs your steps. Yet, this guidance is not for everyone — it is for those who have within them the readiness to open their hearts to God's light, to submit their needs to Him, and then He leads them to peace and certainty.

Ibn Kathir said: "This magnificent Book has no doubt that it is from Allah, and it is guidance for the hearts of those who are mindful of Him." Al-Tabari explained: "There is no doubt that it is

from Allah, and it is clarification for those who fear His anger.” And Al-Sa’di said: “It contains complete guidance from misguidance, perfect clarity from doubts, and shining light that dispels darkness.”

So reflect, my dear reader, on how Allah opens Surah Al-Baqarah with this declaration: here lies the path, here ends the confusion. No matter how tangled life feels, or how many voices claim to offer direction, the Qur’an is the one with no doubt in it. If you cling to it sincerely and make it your reference, you will find the guidance that dissolves your sense of being lost

الشعور: التائه

اسم الآية: إبراهيم ١ / Ibrahim 1

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿الرَّكَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾. [إبراهيم: ١]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية العظيمة تكشف لك الغاية الكبرى من نزول القرآن، وتجب عن سؤال كل تائه يبحث عن طريقه: لماذا أنزل الله هذا الكتاب؟ الجواب واضح: ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾. الظلمات هنا ليست فقط ظلمات الكفر، بل أيضًا ظلمات الحيرة، والضياع، والقلق، والاضطراب. كل ما يثقل النفس ويعمي البصيرة هو ظلمة. أما النور فهو نور الإيمان، نور اليقين، نور الطمأنينة التي تجعل القلب ثابتًا مهما اضطربت الدنيا.

الآية تذكرك أن الخروج من الضياع ليس بقدرتك وحدك، بل هو ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾، أي أن الله هو الذي يأذن بأن يشرق النور في قلبك، وهو الذي يفتح لك باب الهداية حين تطرق بصدق. ثم يوجهك إلى الغاية النهائية: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾. ليس أي طريق، بل هو طريق الله العزيز الذي لا يغلب، الحميد الذي يستحق الحمد في كل حال.

ابن كثير قال: “يهداهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان.” والطبري قال: “أخرجهم من ظلمات الجهالات إلى نور الحق.” والقرطبي أضاف: “هو إخراج مخصوص، أي هداية قلوبهم إلى الحق ونقلها من الضلال.”

فتأمل يا عزيزي القارئ: إذا كنت تشعر أنك تائه في ظلمة داخلية، لا تعرف من أين تبدأ أو إلى أين تسير، فهذه الآية تخاطبك مباشرة: القرآن نزل من أجل حالتك هذه، ليأخذ بيدك من الظلمات إلى النور. ليس نورًا مؤقتًا أو باهتًا، بل نورًا يقودك إلى صراط الله، إلى الطريق المستقيم الذي ينتهي بجنته ورضوانه.

Allah says: "A Book which We have revealed to you, that you may bring mankind out of darkness into light. [Ibrahim: 1]"

Listen, my dear reader, this verse unveils the greatest purpose behind the revelation of the Qur’an. It answers the question that every lost soul asks: Why did Allah send down this Book? The answer is clear: “to bring mankind out of darkness into light”

The darkness here is not only the darkness of disbelief, but also the darkness of confusion, despair, anxiety, and inner turmoil. Anything that clouds the heart, blinds the vision, or leaves a person wandering without clarity is part of those “darknesses.” The light, on the other hand, is the light of faith, the light of certainty, the light of tranquility that makes the heart steady even when life shakes around it

And notice how Allah reminds you that leaving the state of being lost is not by your own power alone. It is “by the permission of their Lord.” Meaning, it is Allah who allows light to enter your heart, who opens for you the door of guidance when you sincerely knock on it. Then the verse points you to the ultimate destination: “to the path of the Almighty, the Praiseworthy.” Not just any path, but the path of Allah — the One who is Almighty, never defeated, and Praiseworthy in all His decrees.

Ibn Kathir said: “He guides them from misguidance to guidance, from disbelief to faith.” Al-Tabari explained: “He brings them out of the darkness of ignorance into the light of truth.” And Al-Qurtubi added: “It is a specific kind of deliverance: guiding hearts to truth and transferring them from error.”

So reflect, my dear reader: if you ever feel lost in inner darkness, unsure of where to begin or where to go, this verse speaks directly to you. The Qur’an was revealed precisely for such a state — to take your hand and lead you from the shadows into light. Not a temporary or dim light, but one that guides you to Allah’s straight path, a path that ends with His Paradise and His eternal pleasure.

الشعور: التائه

اسم الآية: النحل ٩٧ / An-Nahl 97

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. [النحل: ٩٧]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية العظيمة كأنها تمسك بيد التائه وتقول له: طريقك إلى الطمأنينة ليس غامضًا، بل هو واضح جدًا. الله يعدك هنا وعدًا مباشرًا: أي إنسان يعمل صالحًا، رجلًا كان أو امرأة، بشرط أن يكون قلبه عامرًا بالإيمان، فإن الله يحييه حياة طيبة.

الحياة الطيبة ليست مجرد أموال وفيرة أو جاه أو مكانة، بل هي سكينه في القلب، رضا في النفس، طمأنينة في الطريق. هي أن تجد نفسك مستقرًا حتى وسط العواصف، راضيًا بما قسم الله لك، شاكراً لنعمه. هذه الحياة الطيبة هي ما يفتقده التائه، لأنها الهدية التي لا تشتري ولا تُكتسب إلا من الله.

ابن كثير قال: “الحياة الطيبة تشمل الراحة في الدنيا والآخرة، في طعامه وشرابه ومسكنه وأهله ورزقه.” والطبري قال: “هي القناعة والرضا بما قسم الله.” والسعدي قال: “الحياة الطيبة تكون بالطمأنينة، وسرور القلب، وطيب العيش.”

ثم يزيده الله طمأنينة: ليس الأمر فقط حياة طيبة في الدنيا، بل أيضًا في الآخرة: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. أي أن الله لا يعطيك ثوابًا مساويًا لأعمالك فقط، بل يضاعف لك ويجازيك بأحسن ما كنت تفعل.

فتأمل يا عزيزي القارئ، وأنت في لحظة تيه أو ضياع: الله يخاطبك هنا بوضوح. يقول لك إن حياتك الطيبة لن تأتي من كثرة ما تملك أو من سعيك وراء الدنيا، بل من صدق إيمانك وعملك الصالح. هذا هو الطريق الذي يبذل شعور الضياع، ويملا حياتك بمعنى وراحة.

Allah says: “Whoever does righteousness, whether male or female, while he is a believer – We will surely cause him to live a good life, and We will surely give them their reward [in the

Hereafter] according to the best of what they used to do.” [An-Nahl: 97]

Listen, my dear reader, this verse is like a hand reaching out to the lost one, saying: Your way to peace of mind is not mysterious, it's very clear. Allah gives you a direct promise here: any person who does good deeds—whether man or woman—as long as the heart is filled with faith, Allah will grant him a good life.

This “good life” is not simply about abundant wealth, fame, or high status. It's a tranquility of the heart, a contentment in the soul, a serenity in one's path. It is when you feel settled even in the midst of storms, satisfied with what Allah has given you, and grateful for His blessings. That “good life” is exactly what the lost one is missing, because it's the gift that cannot be bought or earned from people—it comes only from Allah.

Ibn Kathir said: “The good life includes comfort in this world and the Hereafter—in food, drink, home, family, and provision.” Al-Tabari said: “It is contentment and satisfaction with what Allah has decreed.” Al-Sa'di said: “The good life comes through tranquility, joy of the heart, and pleasant living.”

And then Allah reassures you even more: it's not only about this life, but also the Hereafter: “And We will surely give them their reward according to the best of what they used to do.” Meaning, Allah doesn't just pay you equally for your deeds, He multiplies them and rewards you with the best of what you've done.

So reflect, my dear reader: if you feel lost or without direction, Allah is addressing you clearly here. He's telling you that your good life will not come from chasing possessions or worldly illusions, but from true faith and righteous deeds. This is the path that erases the feeling of being lost and fills your life with meaning and serenity.

الشعور: التائه

اسم الآيه: الإسراء ٩ / 9 Al-Isra

نص الآيه: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقَرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾. [الإسراء: ٩]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية بمثابة بوصلة حقيقية لكل من يشعر بالتوهان. الله يخبرك أن القرآن ليس كتاب قصص ولا مجرد مواضع تُتلى، بل هو هداية، هداية إلى “التي هي أقوم”، أي أعدل وأصح وأثبت طريق يمكن أن يسير عليه الإنسان. وكأن القرآن يقول لك: إن كنت تبحث عن الطريق المستقيم في وسط طرق كثيرة متعرجة ومظلمة، فهذا الكتاب هو دليلك الذي لا يخطئ.

ابن كثير قال: “أي يرشد إلى أعدل الطرق وأوضح السبل.” والطبري قال: “التي هي أقوم: أي الطريقة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها.” والسعدي فسرها بقوله: “أي يهدي لأكمل الأعمال وأفضل الأخلاق وأقوم العقائد.”

وتأمل يا عزيزي القارئ: لم يكتف الله ببيان الهداية فقط، بل ربطها بالبشارة. فقال: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾. فالإيمان وحده ليس ادعاء، بل هو إيمان يتجسد في عمل صالح. وهؤلاء يبشرهم الله مباشرة أن لهم ﴿أَجْرًا كَبِيرًا﴾، جزاء عظيمًا في الدنيا والآخرة، يتجاوز حدود تصور البشر.

الآية كأنها تخاطبك أنت يا من تشعر بالتيه: توقف عن الدوران في الطرق المظلمة. بين يديك القرآن، هو الذي يهديك إلى الطريق الأقوم، لا إلى طريق فيه التباس أو غموض. وإذا أخذت بيده وسرت معه، ستجد ليس فقط الهداية، بل أيضًا البشارة، الأمل، والطمأنينة بأن الله أعد لك أجرًا عظيمًا ينتظرك.

Allah says: "Indeed, this Qur'an guides to that which is most just and right, and gives good tidings to the believers who do righteous deeds that they will have a great reward." [Al-Isra: 9]

Listen, my dear reader, this verse is like a compass for every soul that feels lost. Allah tells you that the Qur'an is not a book of mere stories or words to be recited without meaning—it is guidance. It guides to "that which is most just and right," meaning the straightest, most upright, and most balanced way a human being can walk. It's as if the Qur'an is telling you: when the world is filled with crooked, confusing, and dark paths, this Book is the guide that never misleads.

Ibn Kathir said: "It guides to the most upright path and the clearest way." Al-Tabari explained: "To that which is most just: the straight path with no crookedness in it." And Al-Sa'di said: "It guides to the most perfect deeds, the best character, and the soundest beliefs."

And notice, my dear reader, how Allah didn't stop at guidance. He tied this guidance to good news. He says: "and gives good tidings to the believers who do righteous deeds." Faith here is not a mere claim, it is faith proven through action—prayer, honesty, kindness, justice. For those believers, the Qur'an doesn't only guide them, it lifts their hearts with a promise: "that they will have a great reward." A reward so vast and magnificent it goes beyond the imagination of human beings.

This verse, in truth, is speaking directly to you who feels lost: stop wandering in the maze of life without direction. Before you lies the Qur'an—it will guide you to the path that is straight, clear, and unshakable. And if you walk this path, you don't just gain clarity—you gain the promise of Allah Himself, a promise of reward greater than anything this world can offer.

الشعور: التائه

اسم الآية: الكهف ١٧ / Al-Kahf 17

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿تَرَى الْأَشْمَاسَ إِذَا ظَلَعَتْ تَرْوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَبَتْ تُفْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ عَآيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تضعك أمام مشهد عجيب من قصة أصحاب الكهف. شبانٌ فرّوا بدينهم من ظلم قومهم، لجأوا إلى كهفٍ مظلم بعيد، قد يبدو للعين البشرية مكان وحدة وخوف وضياع. لكن الله يريك أن من يهتدي إليه لا يضيع أبدًا. الشمس نفسها تغير مسارها من أجلهم: عند الشروق تميل عن كهفهم فلا تؤذيهم بحرارتها، وعند الغروب تمر عنهم فلا تدخل عليهم أذاها، وهم في فجوة واسعة من الكهف فيها رحمة وراحة.

هذا التدبير ليس صدفة، بل كما قال الله: ﴿ذَلِكَ مِنْ عَآيَاتِ اللَّهِ﴾. أي أن حماية هؤلاء الشباب، حتى في تفاصيل حركة الشمس، هو علامة على أن الله يُدبر لعباده الذين يلوذون به. ثم تأتي القاعدة العظمى: ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾. يعني أن الهداية ليست بذكاء الإنسان ولا قوته، بل بيد الله وحده. إذا هداك الله فأنت على الطريق، ولو اجتمع العالم ليضلك فلن يقدرُوا، أما إذا عرضت عن الله فلن تجد من يقودك إلى الحق.

ابن كثير قال: "هذا من حفظ الله لهم، يقيض لهم من أمر الشمس ما يحفظ أبدانهم من البلى." والطبري ذكر: "كان الله يُميل عنهم الشمس فلا تصيبهم بحرها، فيبقى أجسادهم محفوظة." والسعدي قال: "الله يسوق لك الأسباب التي تحفظك من حيث لا تحتسب، وهذا من آياته الدالة على لطفه وكرمه."

فتأمل يا عزيزي القارئ: أصحاب الكهف لم يكن عندهم حيلة ولا قوة، كانوا تائهين في أرض غريبة، مطاردين بدينهم، لكنهم وجدوا في كهف مظلم رحمةً ونورًا، لأنهم لجأوا لله. الرسالة لك: إن شعرت بالضيق أو الوحدة، تذكر أن الله قادر أن يجعل حتى الشمس تخدمك، وأن يحفظك من حيث لا تدري. الهداية ليست ضوءًا من عقلك وحده، بل نور من الله، فإذا تعلق قلبك به لن يتركك، ولو دخلت كهفًا في ظلمات الدنيا.

Allah says: "Whoever Allah guides - he is the [rightly] guided; and whoever He leaves astray - never will you find for him a protecting guide." [Al-Kahf: 17]

Listen, my dear reader, this verse places you before a powerful scene from the story of the People of the Cave. These young men fled from their people's oppression and hid in a dark cave, a place that seems lonely, frightening, and hopeless. But Allah shows you that those who cling to Him are never truly lost. Even the sun itself changed its course for their sake: when it rose, it veered away from their cave to spare them its heat, and when it set, it passed them by without harming them, while they rested in a spacious opening of mercy inside.

This was not coincidence—it was Allah's care. As He said: "That was from the signs of Allah." The way the sun moved, the comfort of the cave, the protection from decay—all of it was a sign that Allah arranges the smallest details for His servants who seek refuge in Him. And then comes the eternal rule: "Whoever Allah guides he is the rightly guided; and whoever He leaves astray—you will never find for him a protecting guide." This means guidance is not in human cleverness or power, but in Allah's will. If He grants you guidance, nothing in the world can mislead you. But if a person turns away, no one on earth can save him from being lost.

Ibn Kathir said: "This was from Allah's protection for them, directing the sun away so their bodies would remain preserved." Al-Tabari noted: "Allah turned the sun away from them so its heat would not touch them, keeping their forms intact." And Al-Sa'di said: "This shows how Allah brings causes of protection in ways unseen, and this is one of His signs of mercy and kindness."

So reflect, my dear reader: these young men had no power, no weapons, no home—just a cave. Yet because they placed their trust in Allah, He made the very sun serve them. This is the lesson for you: when you feel lost, abandoned, or surrounded by darkness, remember that Allah can send you light in ways you cannot imagine. True guidance is not found in wandering or searching alone—it is a gift from Allah. If your heart clings to Him, you will never be left in the dark, no matter how deep the cave of this world may seem.

الشعور: التائه

اسم الآية: الكهف ٢٤ / Al-Kahf 24

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾. [الكهف: ٢٤]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية نزلت في سياق قصة أصحاب الكهف، حين سئل النبي ﷺ عنهم فوعدهم أن يخبرهم غدًا ولم يقل "إن شاء الله"، فمكث أيامًا ينتظر الوحي. فجاءه الله بالتأديب الرحيم: لا تنس أن تعلق قلبك دائمًا

بمشيئة الله، فإن نسيت فاذكر ربك، لأن كل أمر في حياتك معلق بإرادته سبحانه.

ثم يعلمك الله دعاءً عظيمًا حين تشعر بالضياع أو الحيرة: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾. كأنها تقول لك: إن ضللت الطريق، إن تاه قلبك، إن التبست عليك الأمور، فارفع دعاءك بهذا: لعل الله أن يهديني لأقرب من هذا رشداً. ليس فقط هداية عامة، بل أقرب طريق، أوضح سبيل، أسرع باب إلى الحق.

ابن كثير قال: "أي إذا نسيت شيئاً فاذكر الله يذكركه، وقل أرجو أن يهديني ربي لأقرب من هذا القول صواباً." والطبري قال: "المعنى: لعل الله يوفقني للقول السديد والفعل الرشيد." والقرطبي قال: "فيها تعليم لكل مؤمن أن يستعويض بربه عند نسيانه، ويسأله الهداية للصواب."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف يرييك الله: حتى لحظة النسيان ليست ضياعاً إذا تذكرت ربك. حتى التردد أو الحيرة يمكن أن تتحول إلى هداية إذا رفعت قلبك بالدعاء. إنها رسالة واضحة: لا تعتمد على نفسك في معرفة الطريق، بل علق قلبك بالله وقل: "عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً." ستجد أن ضباب التردد ينقشع، وأن الله يفتح لك باباً لم يكن في حسابك.

Allah says: "And remember your Lord when you forget and say, 'Perhaps my Lord will guide me to what is nearer than this to right conduct.'" [Al-Kahf: 24]

Listen, my dear reader, this verse came in the context of the story of the People of the Cave, was asked about them and promised to answer the next day, but without ﷺ when the Prophet saying "in shaa Allah" (if Allah wills). Days passed until revelation came, teaching him—and teaching us all—that nothing should be separated from Allah's will. So Allah reminds: "And remember your Lord when you forget." Even forgetfulness can be turned into remembrance, even a lapse can become a door back to Him

Then comes a precious prayer: "And say, 'Perhaps my Lord will guide me to what is nearer than this to right conduct.'" Notice, my dear reader, how this is not just asking for guidance, but for the closest path to what is right—the straightest, clearest, and quickest way to truth. It is as if the verse is telling you: whenever you feel lost, uncertain, or hesitant, don't rely on your own mind alone. Lift your heart in humility and ask Allah to guide you, not just to any path, but to the nearest door to wisdom and clarity

Ibn Kathir said: "That is, if you forget to say 'if Allah wills,' then remember Allah when you recall, and say: I hope that my Lord will guide me to what is closer to correctness." Al-Tabari explained: "Its meaning is: perhaps Allah will grant me success in speech and action that is more upright." And Al-Qurtubi said: "It is a lesson for every believer to seek refuge in Allah when he forgets, and to ask Him for guidance to the right way

So reflect, my dear reader: even your forgetfulness is not the end of the road. It can become a reminder that your strength is never enough, that true guidance is from Allah alone. When you say: "Perhaps my Lord will guide me," you admit your need, and Allah responds by opening for you a door you didn't see before. If you feel lost, don't despair—just turn your heart upward and whisper: "Guide me to what is nearer to right conduct." And you will find clarity where there was confusion, and light where there was darkness

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ ۚ كَمَشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية من أعظم آيات القرآن وأكثرها إشراقاً في قلب من يشعر بالضياع والتيه. الله هنا يصف نفسه بأنه "نور السماوات والأرض"، أي هو الذي به يظهر كل شيء، وبه يُعرف الحق من الباطل، وبه تُزال الحيرة والظلمة من القلوب. فإذا كنت تأتئها في ظلمات الشك أو الحزن أو الغربة، فتذكر أن مصدر النور الذي يمزق هذه الظلمات هو الله نفسه.

ثم يضرب الله لك مثلاً يقرب المعنى لعقلك: مثل نوره كمشكاة، وهي الكوة في الجدار التي يوضع فيها المصباح. هذا المصباح في زجاجة صافية، والزجاجة كأنها كوكب مضيء متلألئ. يُوقَدُ هذا المصباح من زيت شجرة مباركة، شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية، أي في مكان وسط تصيبها الشمس من كل جانب، فيكون زيتها في غاية الصفاء والنقاء، حتى إنه يكاد يضيء بذاته ولو لم تمسه نار.

تأمل الصورة يا عزيزي القارئ: نور متدرج في الصفاء والقوة، من مشكاة إلى مصباح، إلى زجاجة صافية، إلى زيت نقي، فينتج نور فوق نور. هذا هو حال الهداية حين تدخل القلب: تتدرج فتملأه إشراقاً حتى تخرجه من كل ضياع.

ابن كثير قال: "الله هادي أهل السماوات والأرض، ومنور قلوب المؤمنين بالهدى والإيمان." والطبري قال: "مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح." والقرطبي قال: "النور هنا بمعنى الهادي، أي يهدي من يشاء إلى الحق." والسعدي قال: "هو نور في قلب المؤمن، وعلم في صدره، وإيمان يملأ حياته، نور على نور."

فالآية يا عزيزي القارئ تخاطبك: إذا ضاقت بك الظلمات، إذا تهت ولم تعرف طريقك، فاعلم أن الله هو النور. هو الذي يقذف في قلبك الهداية فجأة فتشعر أن كل شيء اتضح. الهداية ليست جهدك وحدك، بل عطية من الله: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ﴾. فاطلب من الله أن يجعلك من أهل هذا النور، وسيغمر حياتك بنور على نور.

Allah says: "Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp; the lamp is within glass, the glass as if it were a pearly [white] star lit from [the oil of] a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides to His light whom He wills. And Allah presents examples for the people, and Allah is Knowing of all things." [Al-Noor: 35]

Listen, my dear reader, this verse is one of the most radiant verses of the Qur'an, and it speaks especially to hearts that feel lost or surrounded by darkness. Allah begins by declaring Himself "the Light of the heavens and the earth." This means that every clarity, every truth, every guidance, and every comfort flows from Him. Without His light, the world is nothing but darkness.

Then Allah paints for you an image of His light in the believer's heart: like a niche in a wall that holds a lamp. The lamp is set within glass so pure that it shines like a brilliant star. It is fueled by the purest oil, from a blessed olive tree that is neither eastern nor western, meaning it receives

the sun fully, making its oil so clear and radiant that it almost glows on its own—even before a flame touches it.

This, my dear reader, is the picture of divine guidance: "Light upon light." Layers of illumination that fill the believer's heart step by step, until confusion is lifted, sorrow is softened, and the path becomes clear. This is why the verse concludes: "Allah guides to His light whom He wills." Guidance is not a matter of human cleverness alone—it is a gift poured directly by Allah into the soul.

Ibn Kathir said: "Allah is the guide of the inhabitants of the heavens and the earth, illuminating the hearts of believers with faith and the Qur'an." Al-Tabari explained: "The likeness of Allah's light in the heart of His servant is as a lamp within a glass." And Al-Sa'di beautifully summarized: "This is the light of faith in the believer's heart, a light that grows upon light, knowledge upon knowledge, clarity upon clarity."

So reflect, my dear reader: when you feel lost, when your life seems dim, remember that Allah Himself is the Light. He can pour clarity into your heart the way a pure lamp floods a room with brightness. All you need is to turn toward Him and ask for His light, and He will guide you out of the maze of shadows into "light upon light."

الشعور: التائه

اسم الآية: السجدة ٢٤ / As-Sajda 24

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية العظيمة تكشف لك سر الهداية وسط التيه. الله يخبرنا أنه جعل من بني إسرائيل أئمة، أي قادة في الدين، يهدون الناس بأمره لا بأهوائهم، يقودونهم إلى النور في زمن امتلأ بالظلمات. لكن ما هو الشرط الذي أهلهم لهذا المقام؟ شرط واحد عظيم: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾.

الصبر هنا ليس مجرد تحمّل، بل ثبات على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ومع الصبر، اليقين بآيات الله، أي أن قلوبهم لم تهتز أمام الشبهات أو الشهوات، بل أيقنوا أن ما أنزله الله حق، فصاروا منارات تهدي غيرهم.

ابن كثير قال: "أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيها، وتصديق رسله، جعل الله منهم أئمة يُقتدى بهم." والطبري قال: "اصطفاهم الله للقيادة بالصبر واليقين." والقرطبي أضاف: "بالصبر واليقين ثنال الإمامة في الدين."

فتأمل يا عزيزي القارئ: إذا شعرت بالتيه والضياع، فاعلم أن الطريق إلى الهداية له مفتاحان: الصبر واليقين. بالصبر تستمر رغم العثرات، وباليقين يثبت قلبك رغم الغموض. فإذا جمعت بينهما، لم يكتف الله أن يهديك فقط، بل يجعلك سبب هداية لغيرك.

كأن الآية تقول لك: لا تيأس من لحظات الضياع، فربما تكون أنت يومًا نورًا لغيرك. اصبر، وثبت يقينك، وسترى كيف يفتح الله لك أبواب الهداية ويجعل حياتك علامة مضيئة لمن حولك.

Allah says: "And We made from among them leaders guiding by Our command when they were patient and [when] they were certain of Our signs." [As-Sajda: 24]

Listen, my dear reader, this verse unveils for you the secret of finding guidance in times of confusion and loss. Allah tells us that He raised from among the Children of Israel leaders—not leaders by wealth, power, or position, but leaders in faith, who guided people by His command. They became lights in a world of darkness.

But what qualified them for such an honor? Two great conditions: patience and certainty. Allah says: "when they were patient and [when] they were certain of Our signs." Patience here is not just passive endurance; it is holding firmly to obedience, refraining from sin, and persevering through trials. And certainty means a heart anchored in the truth of Allah's signs—no doubt, no hesitation, no shaking before temptations or confusions.

Ibn Kathir said: "Because they were patient with Allah's commands, avoided His prohibitions, and believed His messengers, Allah made them leaders to be followed." Al-Tabari explained: "Allah chose them for leadership through patience and certainty." And Al-Qurtubi beautifully concluded: "By patience and certainty, leadership in religion is attained."

So reflect, my dear reader: when you feel lost, wandering in a maze of doubts or hardships, remember that the path to true guidance has two keys—patience and certainty. With patience, you keep moving forward despite obstacles; with certainty, your heart stands firm even when the world shakes. And when you combine both, Allah not only guides you but may also make you a guide for others.

It is as if the verse whispers to you: your confusion is not the end, but the beginning. Hold on with patience, strengthen your certainty in Allah's signs, and you may find that He turns your life into a lamp of guidance for those still wandering in the dark.

الشعور: التائه

اسم الآية: محمد ١٧ / Muhammad 17

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية ترسم لك قاعدة ربانية في طريق التائهين الباحثين عن الهداية. الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا﴾، أي الذين استجابوا للهداية الأولى، فتحوا قلوبهم للحق، وساروا أول خطوة نحو النور. هؤلاء لا يتركهم الله، بل ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾. كأن الهداية مثل نور صغير، فإذا قبلته بصدق، نفخ الله فيه حتى يكبر ويضيء حياتك كلها.

ثم يضيف: ﴿وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾. ليس فقط يزيدهم علمًا وبصيرة، بل يزرع في قلوبهم التقوى، يهبهم القدرة على مراقبته، والحرص على ألا يضيعوا ما عرفوه من الحق. فالتقوى هنا عطية، هبة من الله، تأتي بعد صدق التوجه إليه.

ابن كثير قال: "أي الذين قبلوا الهدى زادهم الله هدى، وألهمهم تقواهم." والطبري ذكر: "زادهم نورًا إلى نورهم، وآتاهم الخوف منه." والسعدي قال: "من سعى في الهداية هداه الله وزاده هدى، ومن اتقاه وقاه وزاده تقوى."

فتأمل يا عزيزي القارئ: الله لا يطلب منك أن تصل إلى الكمال دفعة واحدة، بل أن تبدأ. أن تفتح قلبك للهداية، أن تخطو أول خطوة بصدق، وسيكمل هو لك الطريق. إن اهتديت قليلًا، سيزيدك كثيرًا. وإن جاهدت نفسك على التقوى، سيمنحك الله تقوى أعظم.

كأن الآية تقول لك: لا تخف من ضياعك، لا تقل إنك ضعيف. يكفي أن تطرق باب الهداية، والله سيفتح لك أبواباً لم تتخيلها. فالهداية ليست رحلة وحيدة، بل مدد متجدد من الله: كلما اقتربت، زادك، وكلما صدقت، وهبك.

Allah says: "And those who are guided – He increases them in guidance and gives them their righteousness." [Muhammad: 17]

Listen, my dear reader, this verse lays down a divine rule for every soul that feels lost but is searching for the path. Allah begins: "And those who are guided"—those who responded to the first spark of truth, those who opened their hearts even slightly to the light of faith. What happens to them? Allah does not abandon them. Instead, "He increases them in guidance." Guidance is like a small flame: when you protect it and hold onto it, Allah Himself makes it grow until it lights your whole life.

And not only does He increase their guidance, He grants them something deeper: "and gives them their righteousness." This means He places in their hearts the gift of taqwa—an inner compass that makes them careful of His limits, watchful of their deeds, and eager to live in a way pleasing to Him. It is not just human effort; it is a gift that Allah bestows on those who sincerely take the first step.

Ibn Kathir said: "That is, those who accept guidance, Allah increases them in guidance and inspires them with their taqwa." Al-Tabari noted: "He added light to their light, and gave them fear of Him." And Al-Sa'di said: "Whoever strives for guidance, Allah guides him further and increases him in taqwa."

So reflect, my dear reader: Allah does not demand that you reach perfection in a single leap. All He asks is that you begin—that you take one honest step toward Him. If you do, He promises to carry you forward, to increase your light, and to gift you with a heart alive with taqwa.

It is as if the verse is whispering to you: don't be afraid of your weakness, don't despair of being lost. Just knock on the door of guidance, and Allah will open it wider and wider. He will turn your small spark into a glowing light, and He will place within you the strength to walk the path with dignity and safety.

الشعور: التائه

اسم الآية: الليل ٧-٥ / Al-Lail 5-7

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُ، لِلْيُسْرَىٰ ٧ ﴾. [الليل: ٧-٥]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآيات الثلاث تضع بين يديك خريطة النجاة لمن يشعر بالضياع والتيه. الله يقسم أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن عاقبته اليسر، أي أن الله يهيئ له سبيلاً سهلاً إلى الخير.

﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ﴾: أي بذل من نفسه وماله وجهده، لم يكن بخيلاً لا بالمال ولا بالخير ولا حتى بالمشاعر، بل أعطى مما يملك، لأنه يعلم أن ما عند الله أبقي.

﴿وَاتَّقَى﴾: أي خاف مقام ربه، وجعل بينه وبين غضب الله وقاية بطاعته وترك معاصيه. هذه التقوى هي البوصلة التي تحفظه من التيه في طرق الشهوات.

{وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى}: أي آمن بالوعد العظيم، قيل: بالجنة، وقيل: ب"لا إله إلا الله"، والمعنى أنه وثق بما عند الله أكثر من ثقته بما في الدنيا.

فماذا كانت النتيجة؟ {فَسَنِّيئِرُهُ لِلْيُسْرَى}. أي سنسهل له طريق الخير، نفتح له أبواب الهداية، ونرفع عنه العوائق. لن يبقى تأنها، لأن الله يأخذ بيده ويمهّد له الطريق خطوة بخطوة حتى يجد نفسه في طمأنينة ورضا.

ابن كثير قال: "أي من بذل واتفق الله في أمره وصدق بالجزاء الحسن عند الله، يسّر الله له عمل الخير." والطبري قال: "نجعل له الأعمال الصالحة سهلة ميسرة." والسعدي قال: "هذه ثمرة الإيمان والعمل الصالح، أن الله يسوق العبد إلى اليسر سواقًا برفق وتيسير."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كأن الله يقول لك: إن أردت الخروج من حيرتك، فأعطِ مما عندك، اتقِ الله، وصدق بما وعدك. عندها لن تمشي وحدك، بل ستجد يد الله تيسر لك الطريق. ستشعر أن الأبواب تفتح وأن العوائق تتلاشى، لأنك اخترت أن تصدّق بالحسنى.

Allah says: "So as for he who gives and fears Allah (5) And believes in the best [reward] (6) We
"will ease him toward ease. (7) [Al-Lail: 5-7]

Listen, my dear reader, these three verses draw for you a map of rescue for every soul that feels
.lost. Allah lays down the path step by step

So as for he who gives"—this is the one who is generous with what he has: his wealth, his time,"
his effort, even his kindness. He doesn't hold back, because he knows that whatever he gives for
.Allah's sake will never be wasted

and fears Allah"—this is the heart that lives with a compass of taqwa, cautious not to cross the"
limits of Allah, careful to guard itself from falling into what displeases Him. Taqwa becomes the
.inner guide that keeps him from losing his way in the wilderness of temptations

and believes in the best [reward]"—this means he trusts in the promise of Allah more than he"
trusts in the glitter of this world. Some scholars said "the best" means Paradise, others said it is
"La ilaha illa Allah." The meaning is one: he believes that what is with Allah is far better than
.anything he could chase here

And the result? "We will ease him toward ease." Allah Himself promises to open doors for him, to
smooth his path, to guide him with a gentle hand. What once seemed difficult becomes possible.
What once felt confusing becomes clear. He no longer wanders in loss, because Allah takes his
.hand and walks him step by step toward peace, toward clarity, toward the straight path

Ibn Kathir said: "Whoever gives, fears Allah, and believes in the good reward, Allah will make it
easy for him to do good deeds." Al-Tabari explained: "We make righteous deeds easy and
accessible for him." And Al-Sa'di said: "The fruit of faith and righteous action is that Allah leads
".the servant to ease with gentleness and facilitation

So reflect, my dear reader: Allah is telling you—if you want to escape your confusion and despair,
then give from yourself, fear Allah, and trust in His promise. Do that, and you will not walk alone.
You will find doors opening, obstacles fading, and your steps becoming light, because Allah has
.chosen to ease you into ease

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾. [النساء: ١٧٥]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تأتي كخاتمة مطمئنة للتائبين الذين يبحثون عن الطريق. الله يضع أمامك شرطين عظيمين: الإيمان به، والاعتصام به. الإيمان هو التصديق واليقين، أن قلبك يستسلم لله بلا تردد. والاعتصام هو أن تجعل حبالك كلها مرتبطة به، لا تعتمد على ذكائك وحدك ولا على قوة الناس من حولك، بل تمسك بربك كأنك تمسك بحبل نجاة وسط بحر هائج.

فماذا تكون النتيجة؟ ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ﴾. أي يغمرهم برحمة خاصة، فضل من عنده لا بجهدهم فقط. هذا الفضل قد يكون سكنة في قلبك وأنت في أوج الحيرة، أو مخرجًا من ضيق لم تتوقعه، أو نورًا يبدد عتمة ضياعك.

ثم يزيد: ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾. أي أن الغاية ليست مجرد الخروج من التيه، بل الوصول إلى الله نفسه. الصراط المستقيم هنا ليس خطأ على الأرض، بل طريق يوصل قلبك إلى ربك.

ابن كثير قال: "أي من آمن بالله واعتصم به، أي تمسك بدينه، أدخله الله في رحمته وفضله، وهده إلى صراط مستقيم." والطبري قال: "رحمة من الله: مغفرة منه، وفضل: رزق واسع، وهداية إلى صراط مستقيم: طريق واضح لا اعوجاج فيه." والسعدي قال: "هذا يشمل كل خير عاجل وآجل، من سعة الرحمة والفضل والهداية الكاملة."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كأن الآية تخاطبك شخصيًا: إن شعرت بالضيق، فالإيمان والاعتصام بالله هما طريقك. لا تعلق قلبك بالناس ولا بضعفك، بل امسك بحبل الله بقوة. حينها، ستري الرحمة تغمرك، والفضل يُصيبك، وستجد نفسك تمشي بخطوات ثابتة على صراط مستقيم يقودك إليه وحده.

Allah says: "So as for those who have believed in Allah and held fast to Him – He will admit them to mercy from Himself and bounty and will guide them to Himself on a straight path." [An-Nisa: 175]

Listen, my dear reader, this verse is a comforting conclusion for every soul that feels lost and longs for direction. Allah lays down two conditions: belief in Him and holding fast to Him. Belief is when your heart surrenders with certainty to Allah, without doubt or hesitation. Holding fast is when you cling to Him like a lifeline in a stormy sea—you don't rely solely on your intelligence, nor on the people around you, but you tie your survival to your Lord alone.

And what is the outcome? Allah promises three gifts. The first: "He will admit them to mercy from Himself." This is not just general mercy, but a special, personal mercy—peace that calms the heart even in moments of confusion. The second: "and bounty." This is Allah's extra favor, blessings beyond what you earned: perhaps unexpected openings, relief in tightness, or light that clears the fog of being lost. The third, and greatest: "and will guide them to Himself on a straight path." Notice, my dear reader, the path is not only straight and clear—it leads directly to Him. Guidance here is not about knowing where to go in the world, but about being led back to Allah Himself.

Ibn Kathir said: "Whoever believes in Allah and clings to Him, that is, holds onto His religion, Allah will enter him into His mercy and bounty and guide him to a straight path." Al-Tabari explained: "His mercy is forgiveness, His bounty is provision, and His guidance is a path with no crookedness." And Al-Sa'di added: "This includes every good, in this world and the next—vast mercy, generous bounty, and complete guidance."

So reflect, my dear reader: the way out of loss is not complicated. Believe sincerely, cling tightly, and Allah Himself takes responsibility for the rest. He will surround you with mercy, enrich you with His bounty, and lead you step by step until your heart finds Him on the straight path

الشعور: التائه

اسم الآية: الأنبياء ٥١ / Al-Anbiya 51

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾. [الأنبياء: ٥١]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تأخذك إلى مشهد عظيم من حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، رجل عاش في قوم غارقين في عبادة الأصنام، لكنه لم يرض لنفسه أن يضيع وسط التيه. الله يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، مِنْ قَبْلُ﴾. أي أن الهداية لم تكن اجتهاذاً بشرياً محضاً، بل عطية من الله، رزقه الرشد منذ صغره، فصار قلبه يرفض الباطل بفطرته ويبحث عن الحق بعقله ونوره الداخلي.

الرشد هنا ليس مجرد معرفة، بل بصيرة نافذة، قدرة على التمييز بين الصواب والباطل، بين الطريق الذي يوصل إلى الله والطريق الذي يُضِلُّ. فحين وقف إبراهيم يتأمل الكواكب والنجوم والقمر والشمس، لم يكن تائهاً عبثاً، بل كان يسير برشد أودعه الله فيه، حتى وصله إلى كلمة التوحيد.

ثم قال الله: ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾. أي أن الله كان يعرف صدق قلبه، طهارة نفسه، واستعداده لحمل الرسالة. فاختاره من بين قومه، ورفعاه إلى مقام الإمامة.

ابن كثير قال: "أي ألهمناه من الصغر دلائل التوحيد والهدى." والطبري قال: "الرشد هنا: الفهم بعبادة الله ومعرفة حجه." والقرطبي قال: "الرشد: الصواب في القول والعمل، وكان ذلك فضلاً من الله وعلماً بحاله."

فتأمل يا عزيزي القارئ، هذه الآية رسالة لكل تائه: الهداية ليست بعيدة عنك، الله قد يضع في قلبك منذ البداية نوراً يقودك إذا طلبته بصدق. قد تمر بمرحلة بحث وحيرة، لكن هذا ليس ضياعاً، بل طريقاً إلى الرشد الذي يهبه الله لمن يستحق. فإن وجدت نفسك في حيرة، فاعلم أن الله يعلم بك، يرى صدقك، وسيمنحك من فضله رشداً يخرجك من التيه كما أخرج إبراهيم من ظلمات قومه.

Allah says: "And We had certainly given Abraham his sound judgment before, and We were of him well-Knowing." [Al-Anbiya: 51]

Listen, my dear reader, this verse takes you back to a profound moment in the life of Ibrahim (Abraham), the close friend of Allah. He grew up in a people drowning in idol-worship, yet he refused to let himself be lost in their darkness. Allah tells us: "We had certainly given Abraham his sound judgment before." This means that true guidance was not just a result of human effort, but a gift from Allah. From an early age, Allah placed in his heart a clarity, a light that made him reject falsehood instinctively and search for the truth with both his reason and his soul.

This "sound judgment" was not mere knowledge, but a deep insight—a sharp ability to distinguish between truth and falsehood, between the path that leads to Allah and the one that leads astray. When Abraham stood contemplating the stars, the moon, and the sun, he was not wandering aimlessly; he was following a light of discernment that Allah had already placed within him, a light that would ultimately lead him to the word of tawheed: La ilaha illa Allah.

Then Allah says: "and We were of him well-Knowing." Allah knew his sincerity, the purity of his heart, and his readiness to carry the weight of prophethood. And so, He chose him, raised him, and made him an imam, a leader for all who came after.

Ibn Kathir said: "That is, We inspired him from his youth with the proofs of tawheed and guidance." Al-Tabari explained: "Sound judgment here means understanding the worship of Allah and recognizing His proofs." And Al-Qurtubi added: "It is correctness in word and deed, and it was given to him by Allah's favor, who knew his condition."

So reflect, my dear reader: this verse is a message for every heart that feels lost. Guidance is not far from you—it is a gift Allah places in those who seek it sincerely. Your confusion may not be the end but the beginning of a journey toward clarity. Just as Abraham's search led him from questioning the stars to finding the Lord of all creation, your search, if honest, will lead you out of the fog of uncertainty into the light of certainty. Allah knows you, He sees the truth of your heart, and He can give you that same sound judgment that will guide you safely through your own darkness.

الشعور: التائه

اسم الآية: لقمان ٢٢ / Luqman 22

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾. [لقمان: ٢٢]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية العظيمة هي ملاذ كل قلب تائه يبحث عن الأمان والثبات. الله يصور لك هنا أن طريق الخروج من الحيرة هو أن تسلم وجهك له، أي أن تستسلم له بكلك، بجوارحك وقلبك، لا تدير ظهرك ولا تتعلق بغيره. وهذا التسليم ليس استسلام الضعيف، بل تسليم الواثق الذي يعلم أن الله هو الطريق الوحيد للخلاص.

ثم يضيف: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾، أي أن هذا التسليم لا يكفي وحده ما لم يكن مقروناً بالإحسان: أن تعمل أعمالك بإتقان، بإخلاص، وكأنك ترى الله. فإذا جمعت بين الاستسلام القلبي والإحسان العملي، فقد وصلت إلى المرتبة التي يصفها الله بقوله: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾.

تخيل يا عزيزي القارئ شخصاً يتخبط في بحر هائج، فإذا وجد حبلاً متيناً وأمسك به بكل قوته، شعر بالأمان. هكذا حال من يسلم وجهه لله وهو محسن: كأنه أمسك بالعروة الوثقى، الحبل الذي لا ينقطع ولا يتهاوى.

ابن كثير قال: "أي من أخلص العمل لله وحده فقد استمسك من الدين بأوثق سبب." والطبري قال: "العروة الوثقى: لا إله إلا الله." والقرطبي قال: "شبه التمسك بالإيمان بالعروة الوثقى التي لا يخاف انقطاعها ولا انفصامها." والسعدي قال: "هذا أعظم ما يستمسك به العبد، أن يكون مسلماً لله محسناً في عمله."

وختتم الله الآية بقوله: ﴿وَالِلَّهِ غُفْبَةُ الْأُمُورِ﴾. أي أن كل طريق، كل قرار، كل رحلة تنتهي إلى الله، فالأولى بك أن تختصر على نفسك وتختار الطريق المستقيم من البداية.

فتأمل يا عزيزي القارئ: إذا شعرت بالضياع، لا تفتش كثيرًا في الطرق الملتوية. سلم قلبك كله لله، وأحسن عملك، وستجد نفسك ممسكًا بأقوى حبل في الوجود، لا يمكن أن يضيع من أمسك به.

Allah says: "And whoever submits his face to Allah while he is a doer of good – he has grasped the most trustworthy handhold. And to Allah will be the outcome of [all] matters." [Luqman: 22]

Listen, my dear reader, this verse is a safe harbor for every heart that feels lost and seeks stability. Allah shows you here that the way out of confusion is to submit your face to Him—to surrender yourself fully, outwardly and inwardly, to turn toward Him with no turning back. This submission is not the surrender of the weak, but the surrender of the wise who knows that Allah alone is the way out of darkness.

But notice, my dear reader, Allah adds: "while he is a doer of good." Submission must be paired with excellence. It is not enough to merely declare faith with your lips while your actions contradict it. True submission is lived through *ihsān*: to worship Allah as if you see Him, to do good sincerely, beautifully, consistently. When you combine surrender of the heart with *ihsān* in action, then Allah says: "he has grasped the most trustworthy handhold."

Imagine someone drowning in a stormy sea, flailing for safety—then suddenly he grips a rope so firm that it cannot break. That is what happens when you submit to Allah with sincerity and strive for excellence: you are holding onto the strongest handhold in existence, one that cannot slip, snap, or fail you.

Ibn Kathir said: "Whoever dedicates his deeds purely for Allah has grasped the firmest handhold of faith." Al-Tabari explained: "The firmest handhold is *La ilaha illa Allah*." Al-Qurtubi added: "He likened faith to a handhold that will never break or loosen." And Al-Sa'di said: "This is the greatest thing a servant can cling to—submitting to Allah and perfecting his actions."

And the verse concludes: "And to Allah will be the outcome of [all] matters." Every path, every decision, every journey—whether people realize it or not—ends with Him. So why wander? Why exhaust yourself on winding trails? The straightest way is to begin with Allah and end with Allah.

So reflect, my dear reader: if you feel lost, stop grasping at weak ropes that will only slip away. Submit your heart fully to Allah, beautify your deeds with *ihsān*, and you will find yourself clinging to the most trustworthy handhold—a bond that will never fail you, carrying you safely to your true destination: Allah Himself.

الشعور: التائه

اسم الآية: فاطر ١٨ / Fatir 18

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾. [فاطر: ١٨]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية العظيمة تضعك أمام حقيقة جلية يحتاجها كل من يشعر بالتيه. الله يخبرك أن يوم القيامة لا أحد يحمل وزر أحد، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾. قد تكون في الدنيا متعلقًا بالناس، متكئًا على غيرك، باحثًا عن عزاء أو سند، لكن في الآخرة لن يحمل عنك أحد خطأك، حتى أقرب الناس إليك.

﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَفَلَهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾. أي حتى لو استنجدت بمن تحبهم من أقاربك ليحملوا عنك شيئًا من ذنوبك، فلن يستطيعوا. إنها لحظة فردية تمامًا، لا ينفعك فيها إلا عملك.

لكن، يا عزيزي القارئ، وسط هذا المشهد المخيف، يفتح الله لك نافذة رجاء: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾. أي أن الذي يستفيد حقًا من هذا التذكير هو من يخشى الله في غيابته عن أعين الناس، من يقيم الصلاة بإخلاص، لا رياء ولا عادة، بل حبًا لله.

ثم يختم بالقول: ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾. أي أن طهارتك، تقواك، ورجوعك إلى الله، كلها تعود بالنفع عليك أنت. في النهاية، ﴿إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾، فهو الغاية والمرجع، إليه تعود لتقف بين يديه فردًا بلا سند ولا معين إلا عملك.

ابن كثير قال: "أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى." والطبري قال: "كل إنسان مسؤول عن نفسه، لا يغني عنه أحد شيئًا." والقرطبي أضاف: "هذه الآية أصل في أن كل نفس مأخوذة بجرمها، لا ينوب عنها غيرها."

فتأمل يا عزيزي القارئ: هذه الآية توقظك من التيه لتقول لك: كف عن التعلق بالناس. أنت وحدك المسؤول عن مصيرك. لا تنتظر من غيرك أن يرفعك، فبين يدي الله لا ينفعك إلا ما زرعته بنفسك. ولكن لا تيأس، فالله فتح لك باب التزكية، وباب الصلاة، وباب الخشية، لتجد طريقك واضحًا، مستقيمًا، ينتهي عنده سبحانه حيث الرحمة والعدل معًا.

Allah says: "And no bearer of burdens will bear the burden of another. And if a heavily laden soul calls [another] to [carry some of] its load, nothing of it will be carried, even if he should be a close relative. You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer. And whoever purifies himself only purifies himself for [the benefit of] his own soul. And to Allah is the final destination." [Fatir: 18]

My dear reader, this verse confronts you with a truth that every lost soul must wake up to: on the Day of Judgment, no one will carry the sins of another. "And no bearer of burdens will bear the burden of another." Perhaps in this world you rely on others, lean on them, or hope they will rescue you – but on that Day, no soul can ease your load.

And if a heavily laden soul calls [another] to [carry some of] its load, nothing of it will be carried," even if he should be a close relative." Even if it were your closest family, even if you cried out desperately, no one can take from your sins. It is a solitary moment, when nothing remains between you and your Lord except your deeds.

But amid this frightening image, Allah gives you a door of hope: "You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer." The ones who truly benefit from this reminder are those who fear Allah when no one sees them, who pray sincerely not out of habit, but with love and awe.

And then comes the message of mercy and personal responsibility: “And whoever purifies himself only purifies himself for [the benefit of] his own soul. And to Allah is the final destination.”

Your effort, your repentance, your striving to be pure — it’s not for anyone else, it is for you. You are the one who will reap the peace and the safety of it. In the end, every path leads back to Allah, the final destination, where justice and mercy meet

Ibn Kathir said: “No soul will carry the sin of another; every person will bear the weight of his own actions.” Al-Tabari wrote: “Each person is responsible for himself; no one else will avail him.” And Al-Qurtubi explained: “This verse is a foundation that no soul is punished for the sin of another — each is seized for its own guilt”

So reflect, my dear reader: this verse calls you away from your confusion and tells you, stop clinging to people. On that Day, no one can save you but your own faith and deeds. Yet don’t despair, for Allah has opened to you the way of purification, the door of prayer, the path of remembrance. Walk it, and you will find your way guided straight to Him — the One who is the final refuge

الشعور: التائه

اسم الآية: الزخرف 36 / Az-Zukhruf 36

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ، شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ، قَرِينٌ﴾. [الزخرف: 36]

التفسير: عزيزي القارئ، هذه الآية تكشف لك سرًا خطيرًا عن حال من يبتعد عن الله ويهمل ذكره. حين يختار الإنسان أن يُعرض عن ذكر الرحمن، لا يعيش في فراغ، بل يُفتح له باب آخر: باب الشيطان. ﴿نُقِيضْ لَهُ، شَيْطَانًا﴾. أي نسلط عليه شيطانًا يكون قريبًا له، يلزمه في أفكاره وطرقه ووساوسه.

تأمل معي، عزيزي القارئ: ما أخطر أن يصبح الشيطان صديقك ورفيقك، يمشي معك في كل خطوة، يزين لك الشر، ويقتنعك أن الحق باطل، وأن الباطل حق. هذه ليست مجرد صورة بل واقع يعيشه من غفل قلبه عن الله. فالغفلة ليست حياذًا، بل هي تسليم النفس لرفقة مُهلكة.

ابن كثير قال: “أي إذا أعرض عن الحق وتركه وأخذ بالباطل، جعل له شيطان يلزمه.” والطبري يشرح: “نصيره له قريبًا لا يفارقه، يضلّه عن سبيل الله.” والقرطبي يضيف: “وفي هذا تحذير عظيم من الإعراض عن ذكر الله، فإن جزاءه أخطر مما يتصور الإنسان.”

فانتبه يا عزيزي القارئ، إن الذكر ليس نافلة ولا مجرد تسبيح باللسان، بل هو حصنك من قرين السوء. من غفل لحظة، وجد نفسه في مواجهة شيطان ملازم، يحرف قلبه ويدفعه نحو الضلال. والنجاة الوحيدة أن تعود إلى ذكر الرحمن، إلى القرآن، إلى الصلاة، إلى الدعاء. فبقدر ما تذكر الله، يبتعد عنك الشيطان. وبقدر ما تغفل، يقترب ويقوى سلطانه.

Allah says: “And whoever turns away from the remembrance of the Most Merciful – We appoint for him a devil, and he becomes to him a companion.” [Az-Zukhruf: 36]

My dear reader, this verse uncovers a terrifying truth about the state of those who turn away from Allah. When a person neglects the remembrance of the Most Merciful, he doesn’t live in a vacuum—something else comes to fill that emptiness. Allah decrees that a devil will be assigned to him, a constant companion who never leaves his side

Reflect on this, my dear reader: what could be more dangerous than having the devil as your closest friend? A companion who whispers, deceives, and makes evil appear beautiful, while making the truth seem bitter and distant. This is not just an image—it is a reality for the one who lets his heart drift away from Allah’s remembrance. Forgetfulness is not neutrality; it is a silent surrender to destruction.

Ibn Kathir explained: “If he turns away from truth and chooses falsehood, a devil will be appointed for him to mislead him.” Al-Tabari added: “We make the devil his inseparable companion, who diverts him from the path of Allah.” And Al-Qurtubi warned: “This verse is a grave reminder that neglecting remembrance leads to the deadliest consequence—a devil as one’s partner.”

So beware, my dear reader: remembrance of Allah is not just a virtue; it is your shield and your survival. Every time you forget, the devil takes a step closer. Every time you remember, his chains weaken. Protect your heart with Qur’an, prayer, and constant remembrance, so that your companion is mercy—not a devil leading you astray.

الشعور: التائه

اسم الآيه: الحديد ٢٨ / Al-Hadid 28

نص الآيه: يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. [الحديد: ٢٨]

التفسير: عزيزي القارئ، هذه الآية الكريمة خطاب مباشر من الله لأهل الإيمان، وكأنها رسالة شخصية لكل مؤمن يسمعها. يأمرهم ربهم بأمرين عظيمين: التقوى والإيمان بالرسول ﷺ. التقوى تحفظك من المعاصي وتقي قلبك من الانزلاق في الغفلة، والإيمان بالرسول يعني طاعته وتصديقه واتباع ما جاء به من نور الوحي.

فما الجزاء على هذا الالتزام؟ الله يعدهم بثلاثة أمور عظيمة:

أولاً: يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ، أي نصيبين من الرحمة. قال المفسرون: المراد مضاعفة الأجر والثواب، خصوصاً لأهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي ﷺ بعد إيمانهم بأنبيائهم السابقين، فينالون أجرين. لكن المعنى عام لكل مؤمن يجمع بين تقوى الله واتباع رسوله.

ثانياً: وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، نور في القلب يميز به المؤمن بين الحق والباطل، بين طريق النجاة وطريق الهلاك. ليس مجرد نور في الآخرة، بل نور يرافق المؤمن في الدنيا يوجه خطواته، ويضيء له قراراته وحياته.

ثالثاً: وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فمهما كانت الذنوب، فإن باب المغفرة مفتوح مع التقوى والإيمان الصادق.

ابن كثير قال: “أي يعطكم الله نصيبين من الرحمة، ويجعل لكم نوراً تهتدون به يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم.” والطبري فسر النور بأنه “الهدى في الدنيا والنور يوم القيامة.” والقرطبي أضاف: “هذا وعد عظيم للمؤمنين يجمع بين رحمة مضاعفة ونور باطن وظاهر ومغفرة شاملة.”

فتأمل يا عزيزي القارئ: ما أكرم هذا العرض الإلهي. فقط بالتقوى والإيمان برسول الله ﷺ تفتح لك ثلاثة أبواب: الرحمة المضاعفة، النور المضيء، والمغفرة الواسعة. طريق النجاة ليس معقداً، بل هو طريق الطاعة والاتباع، فمن أخذ به فاز بالدنيا والآخرة.

Allah says: "O you who have believed, fear Allah and believe in His Messenger; He will [then] give you a double portion of His mercy and make for you a light by which you will walk and forgive you; and Allah is Forgiving and Merciful." [Al-Hadid: 28]

My dear reader, this verse is a gentle call from Allah to the believers: "O you who have believed, fear Allah and believe in His Messenger." Notice how faith is not a one-time claim, but a continuous renewal. To truly fear Allah means to live in awareness of His presence, to let His greatness soften your heart and guide your steps. And to believe in His Messenger is to accept his guidance fully, trusting that every word and every teaching he brought is light for your soul

Then comes the promise, and it is a promise beyond measure: Allah will grant you a double portion of His mercy. Imagine, not just forgiveness for your sins, but blessings multiplied, comfort upon comfort, mercy upon mercy. And beyond that, He gives you a light by which you will walk. This is not ordinary light, but spiritual clarity, the kind that turns confusion into direction, despair into hope, and darkness into certainty

And finally, He assures you of forgiveness once more, as if to say: "Even if you stumble, My door is still open." This is the core of divine love — Allah's mercy surrounds you, His light guides you, and His forgiveness embraces you

As Ibn Kathir explained, this light is both in this world — a clarity of faith and action — and in the Hereafter, when the believers will cross the bridge over Hell by that very light. And Al-Qurtubi said: "The double mercy is forgiveness in this life and eternal bliss in the Hereafter

So, reflect, my dear reader: this verse is not only guidance but a gift. If your heart feels lost or heavy, renew your faith, cling tighter to Allah and His Messenger, and trust that a light will shine for you — a light that never fades

---