

الشعور: سعيد

اسم الآية: الأحقاف ١٤ / Al-Ahqaf 14

نص الآية: الله يقول: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. [الأحقاف: ١٤]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تأتي بعد أن ذكر الله حال المؤمنين الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا، ما التفتوا لغيره ولا بدّلوا ولا انحرفوا. النتيجة التي يعلنها الله لهم هنا هي خلاصة السعادة والطمأنينة: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾. كلمة "أصحاب" مش بس وصف، هي دلالة على الملازمة، يعني هم أهلها الحقيقيون، مقرون فيها، ليسوا غرباء ولا ضيوف مؤقتين، بل أصحاب.

ثم يضيف: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، هذا الخلود هو ذروة السعادة، لأن أي نعيم في الدنيا ينقصه شيء واحد: أنه مؤقت وزائل. حتى اللحظة الجميلة في الدنيا، مهما بلغت من الروعة، يبقى في قلبك خوف أن تنتهي. أما هنا فالله يرفع هذا الخوف عنك نهائيًا، يقول لك: أنت خالد، لن يزول نعيمك أبدًا.

ثم يبين العدل والكرم معًا: ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. لاحظ كيف الكلمة تجمع بين "الجزاء" وهو العدل، وبين "بما كانوا يعملون" وهو رحمة الله التي ضاعفت لهم الحسنات. عملك القليل في الدنيا، جهادك مع نفسك، صبرك على الطاعة، تركك للحرام، كل هذه الجهود التي قد تراها بسيطة تتحول يوم القيامة إلى جزاء عظيم: جنة وخلود فيها.

ابن كثير قال: أي أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، لهم الجنة خالدين فيها أبدًا جزاء بأعمالهم الصالحة. والقرطبي قال: سقاهم أصحاب الجنة لأنهم ملازموها لا يفارقونها، كما يسمى الرجل صاحب الشيء إذا كان ملازمًا له. والسعدي قال: هذا الجزاء أعظم ما يتمناه المتمنون، ويطلبه الطالبون، وهو نعيم الجنة المقيم الذي لا يزول ولا يحول.

فتأمل يا عزيزي القارئ، كأن الآية تخاطبك مباشرة: إذا أردت السعادة، فطريقها أن تثبت على قولك "ربي الله" وتعيش حياتك كلها على الاستقامة. النتيجة ليست فقط أن تُغفر ذنوبك، بل أن تصبح من "أصحاب الجنة"، ملازمًا لها، تعيش فيها بلا انقطاع، بلا خوف من فناء، بلا قلق من فقد. هذه هي السعادة المطلقة التي يبحث عنها كل قلب، سعادة لا يهددها زوال ولا يفسدها نقص.

Allah says: "It is they who will be the companions of Paradise, abiding therein forever, as a reward for what they used to do." [Al-Ahqaf: 14]

Listen, my dear reader, this verse comes right after Allah described the believers who declared: "Our Lord is Allah" and then remained steadfast—never turning away, never changing, never deviating. The outcome Allah announces here is the very essence of happiness and tranquility: "They are the companions of Paradise." Notice the word "companions"—it's not just a description, it signifies belonging and permanence. They are not visitors, not strangers, not guests who come and go. No—they are the true companions, the rightful dwellers of Paradise.

Then comes the phrase: "abiding therein forever." This eternity is the peak of joy, because every pleasure in this world is tainted by one flaw: it ends. No matter how beautiful a moment in this life may be, deep inside you know it will pass. But here, Allah removes that fear forever. He says: you are eternal, your bliss will never be taken away.

And then, Allah reveals His perfect balance of justice and mercy: "as a reward for what they used to do." See how the word reward carries both justice—because it is based on deeds—and mercy, because Allah multiplies those deeds beyond measure. The prayers you thought were small, the patience you showed when no one noticed, the sins you resisted, the tears you shed quietly—every effort you made becomes, on that Day, the price for everlasting joy.

Ibn Kathir said: "They are those who said: 'Our Lord is Allah' and then remained steadfast upon that; for them is Paradise, to abide therein forever, as a reward for their righteous deeds." Al-Qurtubi explained: "They are called the companions of Paradise because they will never part from it, just as a man is called the companion of something he clings to and never leaves." Al-Sa'di commented: "This reward is the greatest aspiration of those who aspire and the ultimate hope of those who seek—the eternal bliss of Paradise, which never fades nor changes."

So reflect, dear reader, it is as though the verse speaks directly to you: if you want true happiness, hold firm to your words "My Lord is Allah" and live a life of steadfastness upon it. The result is not merely forgiveness of your sins—it is that you will become a companion of Paradise, living in it forever, without interruption, without fear of an end, without anxiety over loss. This is the absolute happiness every heart longs for: a joy untouched by decay, unthreatened by time, unspoiled by imperfection.

الشعور: سعيد

اسم الآية: ق ٣٢ / Qaaf 32

نص الآية: الله يقول: ﴿هَذَا مَا ثَوَعَدُونَ لِكُلِّ أَؤَابٍ حَفِيظٍ﴾ [ق: ٣٢]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تأتي في مشهد مهيب من مشاهد يوم القيامة، بعدما ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها وما أعد فيها، ثم يخاطب عباده الذين استحقوها بقوله: ﴿هَذَا مَا ثَوَعَدُونَ﴾، كأن الملائكة يشيرون إلى الجنة ونعيمها ويقولون: هذا الذي كنتم ثوعدون به في الدنيا، هذا الذي كنتم تسمعون عنه في القرآن والرسالة، وها هو الآن صار حقيقة ماثلة أمامكم.

لكن لمن هذا الوعد؟ ليس للجميع، بل خص الله فئة محددة: ﴿لِكُلِّ أَؤَابٍ حَفِيظٍ﴾. كلمة أواب تعني كثير الرجوع إلى الله، كلما أخطأ تاب، وكلما غفل استيقظ، وكلما انشغل بالدنيا عاد إلى ذكر ربه. الأواب هو الذي لا يستسلم لبعد عن الله، بل يعود إليه مرارًا وتكرارًا، محملاً بندم، مثقلًا باعتذار، لكنه لا يقطع الطريق أبدًا.

أما حفيظ فهي كلمة واسعة المعنى: حفيظ لحدود الله، حفيظ لأوامره ونواهيه، حفيظ لعهد مع ربه، حفيظ لذكره فلا يضيعه. يعني أنه يعيش حياة مراقبة ومحاسبة، يحرص ألا يضيع ما أمر الله به.

ابن كثير قال: "الأواب هو الرجاء إلى الله في جميع الأحوال، الحفيظ هو الحافظ لحدود الله وأوامره." والطبري قال: "أواب حفيظ: هو الذي إذا ذكر ذنوبه استغفر، وإذا ذكر نعمة الله حمد، وإذا ذكر ما وعده قام به." والسعدي قال: "الأواب: المنيب إلى الله في جميع الأوقات، الحفيظ: لما أمر الله به فلا يضيعه."

فتأمل يا عزيزي القارئ، الآية وكأنها تخاطبك: هذا النعيم العظيم، هذا الوعد بالجنة والراحة والسعادة الأبدية، ليس بعيدًا عنك، هو لك إن كنت من الأوابين الحفظة. إن كنت من الذين يخطئون ثم يرجعون، يضعفون ثم يستقيمون، يتعثرون ثم ينهضون، ويحفظون قلوبهم وأعمالهم لله، فهذا هو وعدك.

كأن الآية تقول لك: لا تيأس من كثرة عودتك، ولا تحزن من ضعفك، المهم أن تكون من "الأوابين" دائم الرجوع، و"الحفظة" المحافظين. حينها تسمع هذا النداء في الآخرة: "هذا ما ثوعدون"... وكأنك عشت عمرك كله تنتظره، فإذا به يتحقق أمام عينيك.

Allah says: "This is what you were promised—for every returner [to Allah] and keeper [of His covenant]." [Qaaf: 32]

Listen, my dear reader, this verse appears in a majestic scene of the Day of Resurrection. After Allah describes Paradise and its endless delights, He addresses those who have earned it with the words: "This is what you were promised." It is as if the angels point to Paradise and its bliss, saying: This is the very promise you were told of in the world, the promise you heard in the Qur'an and the message. And now—it has become a living reality before your eyes

But who is this promise for? Not for everyone. Allah singles out a special group: "for every returner (awwāb), keeper (ḥafīẓ)." The word awwāb means one who constantly returns to Allah—whenever he slips, he repents; whenever he forgets, he awakens; whenever he is pulled by the world, he comes back to his Lord. The awwāb never surrenders to distance from Allah. He comes back again and again, burdened with regret, carrying apology upon apology, but he never abandons the path

As for ḥafīẓ, it is a word full of depth: keeper of Allah's boundaries, keeper of His commands and prohibitions, keeper of his covenant with his Lord, keeper of remembrance so it is never neglected. It is a life of vigilance and accountability, striving never to lose what Allah has entrusted

Ibn Kathir said: "The awwāb is the one who continually returns to Allah in every state; the ḥafīẓ is the one who preserves Allah's limits and commands." Al-Tabari said: "Awwāb ḥafīẓ is the one who, when he remembers his sins, seeks forgiveness; when he remembers Allah's blessings, gives praise; when he remembers His promise, fulfills it." Al-Sa'di said: "Awwāb: the one who turns to Allah at all times; ḥafīẓ: the one who guards what Allah has commanded and does not neglect it

So reflect, dear reader: it is as if the verse speaks directly to you. This magnificent reward, this promise of Paradise, eternal rest, and unending joy—it is not far from you. It is yours if you are among the awwābīn and the ḥafāza: if you are among those who sin yet return, who weaken yet stand again, who stumble yet rise, who preserve their hearts and deeds for Allah—then this is your promise

It is as if the verse whispers to you: do not despair because of how often you return, and do not grieve over your weakness. What matters is that you are an awwāb—ever returning—and a ḥafīẓ—ever guarding. Then, on that Day, you will hear the call: "This is what you were promised..." as though your whole life you were waiting for it, and now, it has finally come true before your very end

الشعور: سعيد

اسم الآية: محمد ١٧ / Muhammad 17

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾. (محمد: ١٧)

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تخاطبك بقاعدة عظيمة في طريق الإيمان. الله يصف هنا حال الذين استجابوا لهدياية القرآن، وقالوا "نعم" لدعوة الحق، ولم يغلقوا قلوبهم. هؤلاء بمجرد أن خطوا أول خطوة للهداية، لم يتركهم الله، بل قال: ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾، أي زادهم نورًا على نور، علمًا على علم، ثباتًا على ثبات. كأن الهداية الأولى كانت بابًا صغيرًا، فلما فتحوه بصدق، وسعه الله عليهم حتى صار طريقًا ممتدًا يقودهم للخير.

ثم قال: ﴿وَأَنَّهُمْ تَقَوَّاهُمْ﴾، أي أعطاهم الله ما يعينهم على التقوى، منحهم القوة على ترك الذنوب، والقدرة على مراقبته في السر والعلن، وألهم قلوبهم الخوف منه والحياء منه. فالتقوى هبة من الله، لكنه يعطيها لمن طلب الهداية وسعى إليها.

ابن كثير قال: "أي الذين قبلوا الهدى زادهم الله هدى، وألهمهم تقواهم." والطبري قال: "زادهم هدىً إلى هداهم، وآتاهم خوفه فخافوه فاتقوه." والسعدي قال: "من سعى في الهداية هداه الله وزاده هدى، ومن اتقى الله وقاه الله وزاده تقوى."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف يُعامل الله عبده: إذا صدقت في أول خطوة، فتح لك أبوابًا لم تكن تتخيلها. إذا اهتديت قليلًا، زادك هداية كثيرة. وإذا جاهدت نفسك لتتق الله، أعطاك الله تقوى أعمق، حتى تصبح حياتك كلها مراقبة وحياء من الله.

وكان الآية تخاطبك مباشرة: لا تقل إنك ضعيف أو إنك لا تستطيع. فقط اهتدِ أول خطوة بصدق، الله سيتكفل بأن يزيدك هدى ويمنحك تقوى تحفظك حتى النهاية.

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 profound rule on the path of faith. Allah here describes the state of those who responded to the guidance of the Qur'an, who said "yes" to the call of truth, and did not close their hearts. The moment they took their very first step toward guidance, Allah did not abandon them. Instead, He says: "He increases them in guidance"—meaning He grants them light upon light, knowledge upon knowledge, firmness upon firmness. It is as though the first act of guidance was a small door; when they opened it with sincerity, Allah widened it into a vast pathway leading them to goodness.

Then Allah adds: "and He gives them their righteousness." That is, He bestows upon them what enables them to live with taqwa: the strength to resist sin, the ability to remember Him in private and in public, the inspiration to fear Him and to feel a sense of reverence before Him. Taqwa is a gift from Allah, but He grants it to those who seek guidance and strive for it.

Ibn Kathir said: "Those who accepted guidance, Allah increased them in guidance, and He inspired them with their righteousness." Al-Tabari said: "He increased them in guidance beyond what they already had, and He gave them fear of Him so that they feared Him and thus guarded themselves." Al-Sa'di said: "Whoever strives in seeking guidance, Allah guides him further and increases him in guidance. Whoever fears Allah, Allah protects him and increases him in taqwa."

So reflect, my dear reader, on how Allah deals with His servant: if you are sincere in taking the very first step, He will open doors you never imagined. If you accept a little guidance, He will give you much more. If you struggle to live with taqwa, He will grant you deeper taqwa, until your whole life becomes filled with awareness of Him and modesty before Him.

It is as if this verse speaks to you personally: do not say, "I am too weak" or "I cannot manage." Just take the first step of guidance sincerely, and Allah Himself will take care of the rest—He will

.increase you in guidance and grant you the righteousness that will protect you until the very end

الشعور: سعيد

اسم الآية: الزخرف ٧١ / Az-Zukhruf 71

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية ترسم مشهدًا من نعيم الجنة كأنه حي أمامك. يقول الله: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾، يعني أن خدم الجنة يطوفون على أهلها بأطباق وأوانٍ من الذهب الخالص، وكؤوس مهيبة تليق بكرامة أهل الجنة. مشهد الخدمة نفسه يبعث على العزة، كأنك في مجلس ملوكي دائم لا ينقطع.

ثم يبين الله ما في الجنة: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ﴾، أي كل ما يخطر ببالك من رغبة، أي لذة تتمناها نفسك، فهي موجودة بلا حرمان. بل يزيد في الوصف: ﴿وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾، أي ليس فقط ما تشتهي النفس، بل حتى ما تقر به العين ويمتع النظر، جمال لا ينقطع ولا يمل. فالجنة ليست متعة حسية فقط، بل متعة بصرية وروحية كاملة.

وأعظم ما في الآية هو الخاتمة: ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. هذه الكلمة هي سر السعادة الأبدية. لأن كل نعيم في الدنيا يُنْقِصُه خوف الزوال، حتى أجمل لحظة يظل في قلبك قلق من انتهائها. لكن هنا يرفع الله هذا القلق نهائيًا: أنتم فيها خالدون، لن ينقطع النعيم، لن يزول الجمال، لن يتوقف الفرح.

ابن كثير قال: "أي ما تشتهيهِ الأنفس من أنواع المأكَل والمشارب والمناجِح، وما تلذّه الأعين من المناظر الحسنة والقصور الرائعة." والطبري قال: "يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا الْأَطْعَمَةُ، وَأَكْوَابٍ فِيهَا الْأَشْرَبَةُ، وَلَهُمْ فِيهَا كُلُّ مَا تَلَذُّهُ أَعْيُنُهُمْ." والسعدي قال: "هذا أكمل ما يكون من النعيم، اجتمعت فيه الملائكة كلها، وأمّنوا فيه من انقطاعها، فهم خالدون فيه أبدًا."

فتأمل يا عزيزي القارئ: كأن الآية تخاطبك مباشرة، تقول لك: كل ما حُرِمْتَ منه في الدنيا، كل أمنية تمنيتها ولم تقدر عليها، كل لحظة جمال تمنيت لو بقيت، كل شيء اشتهته نفسك أو قرت به عينك، ستجده كاملاً في الجنة. ولن يكون ذلك متعة مؤقتة، بل متعة خالدة لا نهاية لها.

Allah says: "Circulated among them will be plates of gold and cups, and therein is whatever the souls desire and [what] delights the eyes; and you will abide therein eternally." [Az-Zukhruf: 71]

Listen, my dear reader, this verse paints a vivid picture of the bliss of Paradise, as if you could see it right before your eyes. Allah says: "Circulated among them will be plates of gold and cups"—meaning the servants of Paradise will go around its dwellers, carrying dishes and vessels of pure gold, and majestic cups worthy of the honor of the people of Paradise. The very scene of service itself radiates dignity and nobility, as if you were in an everlasting royal court that never ends.

Then Allah describes what is found within: "and therein is whatever the souls desire." That is, anything that ever crossed your heart as a wish, any pleasure your soul longed for—it is present, without deprivation. And He adds even more: "and [what] delights the eyes." Meaning it is not only about what you crave inwardly, but also what pleases your sight outwardly—beauty that

never fades, scenes that never tire the eyes, joy that never grows old. Paradise is not merely physical pleasure, but complete fulfillment for the body, the soul, and the heart

And the most powerful part of the verse is its conclusion: "and you will abide therein eternally." This single word—eternity—is the secret of absolute happiness. Every joy in this world is spoiled by one thing: the fear that it will end. Even in your most beautiful moments, a shadow lingers in your heart that they cannot last. But here, Allah removes that shadow completely: you will remain there forever. The bliss will never cease, the beauty will never fade, the joy will never stop

Ibn Kathir said: "That is, whatever the souls desire of food, drink, spouses, and whatever delights the eyes of pleasant views and splendid palaces." Al-Tabari said: "Plates of gold will be circulated among them containing foods, and cups with drinks, and they will have therein all that delights their eyes." Al-Sa'di said: "This is the most complete form of bliss, for all forms of pleasure are gathered in it, and they are assured it will never be cut off, for they will abide in it forever

So reflect, my dear reader: it is as though this verse is speaking directly to you, saying: everything you were deprived of in this world, every dream you wished for but could not reach, every moment of beauty you wished would last—here, it will be complete, perfect, and eternal. And it will not be a temporary joy, but everlasting happiness without end

الشعور: سعيد

اسم الآيه: الروم ١٥ / Ar-Room 15

نص الآيه: الله يقول: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾. [الروم: ١٥]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية مختصرة لكنها تحمل وعدًا عظيمًا. الله يقسم الناس يوم القيامة قسمين، وهنا يذكر القسم الأول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يكتفوا بالتصديق فقط، بل جسدوا إيمانهم بأعمال طيبة، صلاة، بيز، بصدق، بوفاء، بأفعال تظهر صدق قلوبهم.

فيقول عنهم: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾. الروضة هي البستان الأخضر المليء بالزهور والظلال والأنهار، رمز الطمأنينة والجمال. و"يُحْبَرُونَ" كلمة غنية بالمعنى: قال ابن عباس أي يُسَرَّون، وقال مجاهد: يُنعمون، وقال قتادة: يُكرمون. وفيها معنى الفرح العميق الذي يُحلي القلب، ليس مجرد راحة، بل سرور متجدد يغمر الروح والجسد.

ابن كثير قال: "في روضة يُحْبَرُونَ أي يُسَرَّون فيها وينعمون." والطبري قال: "الحبر: السرور، يقال قد خبر فلان إذا سر." والقرطبي قال: "أي يُسَرَّون غاية السرور، ويكرمون بألوان من النعيم." والسعدي قال: "أي في روضة من رياض الجنة، يُحْبَرُونَ بما ينالون من النعيم والسرور، وما يسمعون من أصوات المغنين فيها."

فتأمل يا عزيزي القارئ، الآية تقول لك: إن صدقت في إيمانك، وأتبع ذلك بعمل صالح، فموعدك أن تكون في روضة، في مكان ليس فيه ضيق ولا قلق، بل جمال ممتد يملأ البصر، ونعيم يغمر الحواس، وسرور يسكن القلب. ليس سرورًا عابرًا مثل أفراح الدنيا، بل سرور دائم متجدد، يكرمك الله به، ويملاً قلبك بالرضا الكامل.

كأنها رسالة مباشرة لك: اعمل صالحًا ولو قليلاً، فإن جزاءك عند الله أن تكون في "روضة" من رياض الجنة، وأن تُحاط بسعادة صافية لا يشوبها نقص.

Allah says: "But as for those who believed and did righteous deeds – they will be in a garden, delighted." [Ar-Room: 15]

Listen, my dear reader, this verse is brief, yet it carries a tremendous promise. Allah divides people on the Day of Judgment into two groups, and here He speaks of the first: those who believed and did righteous deeds. They did not stop at mere belief in their hearts, but embodied their faith in good actions—through prayer, kindness, honesty, loyalty, and deeds that revealed the sincerity of their inner selves.

Allah says about them: "they will be in a garden, delighted." The word garden here (rawdah) refers to a lush meadow filled with greenery, flowers, shade, and flowing rivers—a symbol of peace and beauty. And the phrase "delighted" (yuhbaroon) is rich in meaning. Ibn Abbas said it means "they will be made joyful." Mujahid said: "they will be blessed." Qatadah said: "they will be honored." The word carries the sense of deep, renewing happiness that sweetens the heart—not mere comfort, but an ever-flowing joy that fills both soul and body.

Ibn Kathir said: "In a garden, delighted—that is, they will be made joyful therein and will enjoy it." Al-Tabari explained: "The word 'hibr' means joy; it is said, a man has been 'huber' if he has been made happy." Al-Qurtubi said: "They will be given the utmost joy, and will be honored with all forms of bliss." Al-Sa'di said: "In a garden from the gardens of Paradise, they will be delighted by the blessings and joy they receive, and by the beautiful sounds they hear therein."

So reflect, my dear reader, for this verse speaks directly to you: if you are true in your faith, and you follow it with good deeds, then your destiny is to be in a garden—where there is no tightness, no worry, only beauty stretching before your eyes, delight embracing your senses, and joy resting in your heart. It is not a passing joy like the fleeting happiness of this world, but a lasting and ever-renewed bliss, with which Allah Himself will honor you, filling your heart with perfect contentment.

It is as if the verse delivers a personal message to you: do good deeds, even if small, for your reward with Allah is to dwell in a garden of Paradise, surrounded by pure happiness that nothing can diminish.

الشعور: سعيد

اسم الآية: يونس ٥٨ / Yunus 58

نص الآية: الله يقول: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾. [يونس: ٥٨]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية من أرق الآيات التي تخاطب قلب الإنسان وتوجهه إلى معنى السعادة الحقيقي. الله يأمر نبيه أن يقول للناس: السعادة ليست في الأموال التي تجمعونها، ولا في الدنيا التي تتنافسون فيها، بل السعادة في أمرين: فضل الله ورحمته.

ابن عباس رضي الله عنهما قال: فضل الله هو القرآن، ورحمته هي الإسلام. وقال قتادة: فضله ما أعطى الله من الهداية، ورحمته هي ما وعد من الجنة. والمعنى: أن ما جاء به الله من كتاب وهداية وإيمان ورحمة أعظم بكثير مما يكّد الناس في جمعه من متاع الدنيا.

تأمل كيف صاغها القرآن: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. لم يقل: "فبذلك فليعلموا"، أو "فبذلك فليلتزموا"، بل قال: فليفرحوا. أي أن الفرح المشروع، الفرح العميق الذي يُدخل الطمأنينة للنفس ويملأ القلب بالرضا، هو الفرح بالإيمان والقرآن ورحمة الله. هذا الفرح لا يشبه أفراح الدنيا الممزوجة بالقلق، بل فرح صافٍ ممتد لأنه مرتبط بما لا يزول.

ابن كثير قال: "أي هذا الذي من فضل الله ورحمته أولى أن يفرحوا به من الدنيا وما فيها." والطبري قال: "فضل الله هو الإسلام، ورحمته القرآن، فليفرحوا بإسلامهم وقرآنهم، فهو خير مما يجمع أهل الدنيا من الأموال." والسعدي قال: "الفرح بالفضل والرحمة علامة حياة القلب وصحته، وهو خير من الفرح بالدنيا وزينتها."

فتأمل يا عزيزي القارئ، الآية كأنها تمسك بيدك وتقول لك: إذا أردت أن تفرح فرحًا لا يزول، ففرحك يجب أن يكون بالله، بدينه، بكلامه، برحمته التي وسعت كل شيء. فرحك بالقرآن أعظم من أي متاع، وفرحك بالهداية أكبر من أي كنز. فمهما جمعت من دنيا، فهي لا تعدل لحظة فرح صادق حين تدرك أن الله هداك واصطفاك لتكون من أهله.

Allah says: "Say, 'In the bounty of Allah and in His mercy—in that let them rejoice; it is better than what they accumulate.'" [Yunus: 58]

Listen, my dear reader, this is one of the most tender verses that speaks directly to the human heart and guides it to the true meaning of happiness. Allah commands His Prophet to tell the people: happiness is not found in the wealth you gather, nor in the worldly competitions you chase after, but rather in two things—the bounty of Allah and His mercy.

Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: The bounty of Allah is the Qur'an, and His mercy is Islam. Qatadah said: His bounty is what He has given of guidance, and His mercy is what He has promised of Paradise. The meaning is clear: what Allah has brought in His Book, His guidance, faith, and mercy is far greater than all the worldly possessions people tirelessly accumulate.

Notice how the Qur'an phrases it: "so in that let them rejoice." It did not say: "so in that let them know," or "so in that let them adhere," but rather let them rejoice. This means that the true, legitimate joy—the deep happiness that brings peace to the soul and fills the heart with contentment—is in rejoicing over faith, over the Qur'an, over Allah's mercy. This joy is unlike the fleeting pleasures of the world, always mixed with worry; it is a pure and lasting joy, because it is tied to what never perishes.

Ibn Kathir said: "This, which comes from Allah's bounty and mercy, is far more deserving of their joy than the world and all that is in it." Al-Tabari said: "The bounty of Allah is Islam, and His mercy is the Qur'an. Let them rejoice in their Islam and their Qur'an, for it is better than the wealth of this world." Al-Sa'di said: "Rejoicing in Allah's bounty and mercy is a sign of a living, healthy heart, and it is better than rejoicing in the fleeting ornaments of this world."

So reflect, my dear reader, for it is as if this verse is taking you by the hand and telling you: if you wish for joy that never fades, let your joy be in Allah, in His religion, in His words, in His mercy that encompasses everything. Your joy in the Qur'an is greater than any worldly possession, and your joy in guidance is richer than any treasure. Whatever you may gather of this life cannot equal even a single moment of genuine happiness when you realize that Allah has guided you and chosen you to be among His people.

الشعور: سعيد

اسم الآية: الرعد ٢٩ / Ar-Ra'ad 29

نص الآية: الله يقول: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾. [الرعد: ٢٩]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تأتي بعد ذكر حال المؤمنين، وكأنها جائزة موزعة وبشارة عظيمة لهم. الله يصفهم بأنهم آمنوا حقًا، ثم أثبتوا صدق هذا الإيمان بالعمل الصالح. لم يكن إيمانًا مجردًا، بل إيمانًا حيًا فعالًا يترجم إلى عمل.

ثم يقول: ﴿طُوبَىٰ لَهُمْ﴾. وهذه الكلمة من أوسع الكلمات معنى وأعذبها وقعًا. قال ابن عباس: "طوبى لهم: فرح وقرة عين." وقال سعيد بن جبیر: "طوبى شجرة في الجنة." وروي عن النبي ﷺ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، وهي شجرة طوبى» (رواه أحمد). فالكلمة تحمل معنى السعادة المطلقة، والنعيم الكامل، والحياة الطيبة التي أعدها الله لعباده.

ثم يضيف: ﴿وَحُسْنُ مَآبٍ﴾، أي حسن المرجع والمصير، وهو الرجوع إلى الله برضوانه وجنته. وكأن الله يختصر لك غاية الأمل: أن تعود إليه عودة كريمة، لا عودة خجل أو خوف، بل عودة استقبال وكرامة.

ابن كثير قال: "أي طوبى لهم: حسنة عظيمة لهم، وهي الجنة، وحسن مآب: أي حسن مرجع ومنقلب." والطبري قال: "طوبى لهم: يعني السعادة والغبطة، وحسن مآب: حسن المرجع إلى الله بالجنة." والسعدي قال: "هذا يشمل كل خير يناله المؤمنون، من الطمأنينة في الدنيا، والثواب في الآخرة، وحسن العاقبة."

فتأمل يا عزيزي القارئ، الآية وكأنها تبشرك أنت: إذا آمنت وعملت صالحًا، فلَكَ "طوبى"، أي حياة طيبة، سعادة كاملة، ونعيم مقيم. لك في الدنيا طمأنينة وراحة قلب، وفي الآخرة حسن مآب ودار كرامة.

كأنها تقول لك: السعادة التي تبحث عنها ليست في الدنيا وزخرفها، بل في أن تصبح من هؤلاء، فيقال لك: طوبى لك، ما أجمل حياتك وما أطيب مرجعك.

Allah says: "Those who have believed and done righteous deeds – blessedness is theirs and a good return." [Ar-Ra'ad: 29]

Listen, my dear reader, this verse comes after describing the state of the believers, as if it were a brief reward and a magnificent glad tiding given to them. Allah portrays them as those who truly believed and then proved the sincerity of that belief through righteous deeds. Their faith was not passive, but alive and active, reflected in action.

Then Allah declares: "Blessedness is theirs." This expression carries one of the richest and most beautiful meanings. Ibn Abbas explained it as joy and comfort of the eyes. Others said it refers to everlasting happiness, and some companions explained it as a vast tree in Paradise symbolizing eternal delight. The essence of the word is that they are promised complete joy, inner peace, and the good life prepared by Allah for His faithful servants.

Then He adds: "and a good return." This means a beautiful destination, a noble final abode—returning to Allah with His pleasure and into His gardens. It summarizes the greatest hope: not to return in fear or shame, but in honor, welcome, and dignity.

Ibn Kathir said: "Blessedness means a great good, which is Paradise; and a good return is the good place of return and the eternal home." Al-Tabari said: "It means happiness and joy in this world and the next, and the good return is entry into Paradise." Al-Sa'di said: "This encompasses every form of good the believers attain: peace and tranquility in this life, reward in the Hereafter, ".and a good final outcome

So reflect, my dear reader: it is as if this verse gives you personal glad tidings. If you believe and act righteously, then happiness, peace of heart, and everlasting joy are yours. In this world, you will taste tranquility and satisfaction; in the Hereafter, you will be welcomed into a noble return .and an eternal home of honor

It is as if the verse is telling you: the true happiness you seek is not in worldly glitter, but in becoming one of these people—so it may be said to you: "For you is joy, and for you is a beautiful ".end

الشعور: سعيد

اسم الآية: النحل ٩٧ / An-Nahl 97

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

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية وعد صريح من الله لكل مؤمن ومؤمنة، أن الجزاء ليس فقط في الآخرة، بل في الدنيا أيضًا. الله سبحانه يقرر قاعدة عظيمة: أي إنسان، رجلًا كان أو امرأة، إذا آمن بالله حقًا وعمل صالحًا، فإن الله يضمن له حياة طيبة في الدنيا، ثم أجرًا أعظم في الآخرة.

لكن ما معنى الحياة الطيبة؟ المفسرون فسروها بمعانٍ متعددة كلها تصب في معنى السعادة والطمأنينة. قال ابن عباس: "هي القناعة." وقال علي بن أبي طالب: "هي الرزق الحلال." وقال الحسن: "هي السعادة." وقال ابن كثير: "أي من جمع بين الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، أعطاه الله في الدنيا حياة طيبة من الرزق الحلال والطمأنينة والرضا، وفي الآخرة ثوابًا أعظم." والطبري قال: "الحياة الطيبة تشمل الرضا والقناعة والسرور برزق الله." والسعدي قال: "الحياة الطيبة هي سعادة القلب، وطمأنينة النفس، وراحة البال، مع رزق حسن وإن قل."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف يجمع الله لك بين الدنيا والآخرة. قد تظن أن السعادة في كثرة المال أو الجاه، لكن الله يقرر أن السعادة الحقيقية في الإيمان والعمل الصالح، لأنهما يزرعان في قلبك الطمأنينة، ويجعلانك تعيش قانعًا راضيًا، مهما قلت دنياك أو كثرت. ثم يأتي الجزاء الأكبر: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، أي في الآخرة يضاعف الله حسناتهم ويجازيهم بأفضل أعمالهم.

كأن الآية تقول لك مباشرة: إذا أردت أن تحيا حياة سعيدة مطمئنة، وأن تفوز في الدنيا والآخرة، فاجعل إيمانك حيًا وعملك صالحًا، والله يتكفل بأن يمنحك الحياة الطيبة هنا، والنعيم المقيم هناك.

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 a direct and explicit promise from Allah to every believing man and woman—that the reward is not only in the Hereafter, but also in this very world. Allah establishes a great principle: whoever truly believes in Him and acts righteously, He guarantees .for them a good life here in this world, and then an even greater reward in the Hereafter

But what is this good life? The commentators explained it in ways that all point toward real happiness and tranquility. Ibn Abbas said: "It is contentment." Ali ibn Abi Talib said: "It is lawful provision." Al-Hasan said: "It is true happiness." Ibn Kathir explained: "Whoever combines faith with righteous deeds in this world, Allah grants them a good life of lawful provision, contentment, and peace, and in the Hereafter, the greatest reward." Al-Tabari said: "The good life includes satisfaction, contentment, and joy with what Allah provides." Al-Sa'di said: "The good life is happiness of the heart, peace of the soul, and rest of the mind, together with good and pure ".provision—even if it is little

So reflect, my dear reader, on how Allah gathers for you both this world and the next. You may think happiness lies in wealth or status, but Allah makes it clear that true happiness is in faith and good deeds. They plant tranquility in your heart, and allow you to live content and at peace—no matter how little or much you have of this world. And then comes the greater promise: "We will surely give them their reward according to the best of what they used to do"—meaning in the Hereafter, Allah will multiply their good deeds and reward them according to the very best of .what they offered

It is as if the verse speaks to you directly: if you want to live a truly happy and peaceful life now, and eternal joy thereafter, then keep your faith alive and your deeds righteous—and Allah Himself .will take care of granting you the good life here, and everlasting bliss there

الشعور: سعيد

اسم الآيه: عبس ٣٨-٣٩ / Abasa 38-39

نص الآيه: قال الله: ﴿وَجُودَ يَوْمٍ مِّنْ مَّسْفَرَةٍ ۚ ضَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً﴾. [عبس: ٣٨-٣٩]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هاتان الآيتان تصوران مشهدًا من مشاهد القيامة، لكنه مشهد مبهج مليء بالنور. الله سبحانه وتعالى يذكر أن هناك وجوهاً في ذلك اليوم العظيم ستكون مسفرة، أي منيرة مضيئة، قد انكشف عنها الكدر، وارتسم عليها نور الرضا والسرور.

ثم يصفها بأجمل وصف: ﴿ضَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً﴾. تخيل معي يا قارئ العزيز، ضحكة صافية لا يمازجها خوف، ابتسامة ممتدة لا يقطعها حزن، وسعادة متجددة لا يعكرها زوال. مستبشرة أي مبتهجة بما تنتظره من رحمة الله وفضله، مطمئنة بما نالته من أمن وكرامة، متألقة بما بشرها الله به من جنات النعيم.

ابن كثير قال: "أي مشرقة متأللة، فرحة بما هي فيه من النعيم." والطبري قال: "مسفرة: مضيئة من السرور، ضاحكة مستبشرة بما أعطاه الله." والقرطبي قال: "الضحك والبشر دليل الرضا، فهي وجوه سعداء مسرورة بنعمة الله." والسعدي قال: "وهذا أعظم ما يكون من السرور، أن يرى المؤمن وجهه يضيء بالفرح، ويضحك استبشارًا بنعيم الله."

فتأمل، يا عزيزي القارئ: هذه صورة السعادة الخالدة التي لا تعرفها الدنيا. سعادة يُترجمها الوجه نورًا، والضحك فرحًا، والبشرى طمأنينة. وكأن الله يفتح لك نافذة من الآخرة لتطمئن أن كل جهدك وصبرك لن يضيع، وأن يومًا ما سثكتب على

وجهك هذه العلامات: إشراقة، ضحكة، وبشرى.

Allah says: "Some faces, that Day, will be bright – (38) Laughing, rejoicing at good news." [Abasa: 38–39]

Listen, my dear reader, these verses paint a radiant scene from the Day of Resurrection—but it is a scene of joy and light. Allah describes that on that great Day there will be faces "bright"—meaning shining, glowing, and radiant, with every trace of worry removed, illuminated with the light of divine pleasure and eternal happiness.

Then comes the most beautiful description: "laughing, rejoicing at good news." Imagine a smile so pure that no fear shadows it, a laughter so sincere that no sorrow interrupts it, and a joy so complete that it never fades away. Rejoicing at good news means they are filled with delight because of the mercy of Allah, reassured by the security and honor granted to them, and glowing with the glad tidings of eternal gardens prepared for them.

Ibn Kathir said: "That is, radiant and glowing, happy with the bliss they are in." Al-Tabari said: "Bright with joy, laughing and rejoicing at what Allah has given them." Al-Qurtubi said: "Their laughter and joy are signs of contentment, for these are the faces of the blessed, delighted with the favor of Allah." Al-Sa'di said: "This is the greatest form of joy—that the believer sees his face shining with happiness, laughing in delight at Allah's eternal reward."

So reflect, my dear reader: this is the picture of everlasting happiness that no worldly joy can match. A happiness written upon the face as light, upon the lips as laughter, and within the heart as tranquility. It is as though Allah opens a window into the Hereafter for you, to assure you that your striving, patience, and sacrifices will not be lost. One day, your face may bear these very signs: brightness, laughter, and rejoicing at the good news of Paradise.

الشعور: سعيد

اسم الآية: الغاشية ٨-٩ / Al-Ghashiyah 8-9

نص الآية: قال الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۚ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۖ﴾ [الغاشية: ٨-٩]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هاتان الآيتان تصفان مشهدين آخر من مشاهد القيامة، لكنه مشهد سعادة وطمأنينة. يقول الله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾، أي وجوه مؤمنة مطمئنة، قد غمرها النعيم حتى بدا أثره عليها. وجه مرتاح، لا تعب فيه ولا شقاء، مفعم بالراحة والسرور.

ثم يبين السبب: ﴿لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ﴾. أي أن تلك الوجوه سعيدة راضية بما قدمته في الدنيا من عمل، راضية عن جهدها وصبرها وطاقاتها. كانت تتعب في الصلاة والصيام، وتجاهد نفسها عن الحرام، وتصبر على أقدار الله، لكنها اليوم ترى ثمرة ذلك الجهد وتقول: نعم، كان يستحق كل هذا العناء.

ابن كثير قال: "وجوه ناعمة أي في النعيم، لسعيها راضية أي بما عملت في الدنيا تجازى عليه بالنعيم الدائم." والطبري قال: "ناعمة أي منعمة، لسعيها راضية أي بما أعطيت من الثواب جزاء على سعيها." والقرطبي قال: "أي وجوه منعمة مسرورة بما آتاها الله، راضية بما جزاها به على عملها." والسعدي قال: "أي وجوه قد ظهر عليها أثر النعيم والراحة، لأنها راضية بسعيها الذي بذلته في الدنيا، إذ وجدت ثمرته عند الله."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف يصف الله السعادة الحقيقية: أن ترى جهدك لم يذهب سدى، أن ترى تعبك في الطاعة صار راحة، وأن تعرف أن كل لحظة صبر أو تضحية أو إخلاص قد تحولت إلى نعيم يملأ وجهك بالرضا.

كأن الآيتين تخاطبانك: اجتهد اليوم ولو بدا الطريق صعباً، فسيأتي يوم ترى فيه وجهك ناعماً، راضياً بسعيك، مسروراً بثمره
تعبك.

Allah says: "Faces that Day will be pleasant – (8) Well-pleased with their striving." [Al-Ghashiyah: 8-9]

Listen, my dear reader, these verses describe another scene of the Day of Resurrection—but this one is filled with joy and serenity. Allah says: "Faces that Day will be pleasant," meaning faces of the believers, glowing with ease and beauty, marked by comfort and delight. Their expressions show no trace of hardship or worry, but rather the peace and joy of eternal bliss.

Then He explains why: "Well-pleased with their striving." These faces are happy and content with what they put forth in the world—their prayers, their fasting, their patience in times of hardship, their struggle to avoid sin, and their perseverance in obedience. On that Day, they finally see the fruits of their efforts and say within themselves: it was all worth it. Every moment of struggle, every act of sacrifice, every tear shed in sincerity has now turned into everlasting joy.

Ibn Kathir said: "Pleasant faces, meaning in bliss; well-pleased with their striving, meaning they are rewarded in Paradise for what they did in this world." Al-Tabari said: "Pleasant, meaning in comfort and delight; well-pleased with their striving, meaning satisfied with the reward Allah gave them in return for their deeds." Al-Qurtubi said: "Their faces are radiant with joy because of what Allah has given them, pleased with the recompense for their efforts." Al-Sa'di said: "These are faces that bear the signs of joy and rest, for they are content with the striving they undertook in the world, having found its fruits with Allah."

So reflect, my dear reader: true happiness is not in fleeting pleasures, but in knowing your efforts were not wasted. To see your face shining with delight, satisfied with your striving, and to realize that every moment of patience and sincerity has become eternal comfort—that is the joy Allah promises here.

It is as though these verses are speaking directly to you: strive today, even if the path feels heavy, for the Day will come when your face will be pleasant, well-pleased with your striving, and glowing with the reward of your endurance.

الشعور: سعيد

اسم الآية: فاطر ٣٤ / Fatir 34

نص الآية: الله تعالى يقول: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾. [فاطر: ٣٤]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية ترسم لك لحظة من لحظات أهل الجنة بعد دخولهم إليها. أول ما يفيض على ألسنتهم هو الحمد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، لأنه لا أحد أوصلهم إلى هذه النعمة العظمى إلا هو. لكن تأمل ما الذي حمدوا الله عليه تحديداً: ﴿الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾.

في الدنيا، الحزن لا يفارق قلب الإنسان؛ حزن على ذنب، أو على فقد، أو على مرض، أو على همّ مستقبل، أو على فوات رزق. لكن في الجنة، يختفي الحزن نهائيًا. لا حزن ماضٍ، ولا همّ حاضر، ولا خوف مستقبل. وكأن الله يقول: هذه أعظم نعمة ينالها العبد، أن يُمحي من قلبه كل حزن ويذوق الطمأنينة الكاملة.

ثم يصفون ربهم بصفتيه الجليلتين: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾. غفور، لأنه غفر زلاتهم التي كانت سببًا في أحزانهم. شكور، لأنه شكر القليل من أعمالهم وضاعفه حتى أوصلهم إلى الجنة. كأنهم يقولون: يا لكرم الله، غفر ذنوبنا مع كثرتها، وشكر أعمالنا مع قلتها، فاستحق الحمد كله.

ابن كثير قال: "أي حمدوا الله على أن أذهب عنهم كل مكروه، وأدخلهم دار المقامة." والطبري قال: "الحزن هنا يشمل حزن الدنيا والآخرة، فأذهب الله عنهم جميعًا." والسعدي قال: "أذهب عنهم كل ما يُكدرهم من همٍّ أو غمٍّ أو حزن، وأبدلهم سرورًا وفرحًا دائمًا."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف تخاطبك هذه الآية: إن كنت اليوم تحمل الحزن في قلبك، فاعلم أن هناك يومًا سيُقال فيه عنك: لقد أذهب الله عنك كل حزن، ولن يبقى إلا الفرح. هذا وعد الغفور الشكور لعباده الصابرين.

Allah says: "And they will say, 'Praise be to Allah, who has removed from us [all] sorrow. Indeed, our Lord is Forgiving and Appreciative.'" [Fatir: 34]

Listen, my dear reader, this verse shows you a moving moment from the life of the people of Paradise after they have entered it. The very first words that pour from their lips are "Praise be to Allah," for no one could have brought them to this eternal bliss except Him. But notice carefully what they praise Allah for: "who has removed from us sorrow"

In this world, sorrow never leaves the human heart. There is sorrow for sins, sorrow for loss, sorrow over illness, sorrow for missed opportunities, and worry about the future. But in Paradise, all sorrow disappears completely. No grief from the past, no anxiety in the present, no fear of what is to come. It is as if Allah is telling you: the greatest blessing of Paradise is not only its rivers and gardens, but that He erases every trace of sadness and replaces it with complete peace.

Then they describe their Lord with two perfect attributes: "Indeed, our Lord is Forgiving and Appreciative." Forgiving, because He wiped away their sins—the very source of so much sorrow in their worldly lives. Appreciative, because He multiplied their small deeds, honored their efforts, and turned them into eternal rewards. It is as if they are saying: what generosity! He forgave our many faults and thanked our few deeds—so indeed, all praise belongs to Him

Ibn Kathir said: "They praised Allah for removing from them every disliked thing and for admitting them into the eternal home." Al-Tabari said: "Sorrow here includes all grief of this world and the next, all of which Allah has lifted from them." Al-Sa'di said: "He removed from them everything that could disturb them—any worry, grief, or pain—and replaced it with everlasting joy and delight."

So reflect, my dear reader: this verse speaks to you personally. If today you carry sorrow in your heart, know that there is a day coming when it will be said of you: Allah has removed every sorrow from you, and only joy remains. This is the promise of the Forgiving, the Appreciative Lord, for His patient and faithful servants

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية ترفع مقامًا عظيمًا وتضع قاعدة شريفة في ميزان القيم: ليس هناك كلام أجمل، ولا قول أطيب، ولا كلمة أرفع، من كلمة ينطق بها عبد يدعو الناس إلى الله، ويهديهم إلى طريقه، ويأمرهم بعبادته وحده، ثم يُثبت صدقه بالفعل لا باللسان فقط.

الله سبحانه يقول: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾، كأنه سؤال تقريدي، أي لا أحد أحسن قولًا. ثم يصف صاحب هذا القول بثلاث صفات: أولها أنه ﴿دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾، أي جعل حياته رسالة، يدعو غيره إلى معرفة الله، إلى التوحيد، إلى الخير. وثانيها: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، لم يكتف بالكلام، بل زكى قوله بعمل نافع، وصالح، وحسن. وثالثها: ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، أعلن هويته بوضوح، لا يخجل من دينه، ولا يتهرب من نسبته إلى الإسلام، بل يعتز بأنه من المسلمين، من المستسلمين لله.

ابن كثير قال: "هذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير، وهو في نفسه مهتد بما يقول." والطبري قال: "لا أحد أحسن قولًا ممن جمع بين الدعوة إلى الله والعمل الصالح." والقرطبي قال: "فيها فضل الدعاء إلى الله، وبيان أنه أفضل الأعمال." والسعدي قال: "أي لا أحد أحسن قولًا ممن جمع بين نفع الخلق بالدعوة إلى الله ونفع نفسه بالعمل الصالح، وإظهار إسلامه لله."

فتأمل يا عزيزي القارئ، كأن الآية تخاطبك أنت: إن أردت أن يكون قولك أحسن الأقوال، فلتجعل لسانك داعيًا إلى الله، وقلبك صادقًا في العمل الصالح، وهويتك معلنة بالإسلام. بهذا ترتقي إلى مرتبة لا يسبقك فيها أحد في جمال القول وفضله.

Allah says: "And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, 'Indeed, I am of the Muslims.'" [Fussilat: 33]

Listen, my dear reader, this verse raises one of the highest stations and sets forth a noble principle in the scale of values: there is no speech more beautiful, no words more noble, than those spoken by someone who calls others to Allah, guiding them to His path and urging them to worship Him alone—then proves the sincerity of that call not with words alone, but with righteous action.

Allah begins with: "And who is better in speech"—a rhetorical question that affirms the answer: no one. Then He describes the qualities of such a person in three ways. First: "invites to Allah," meaning his life itself becomes a message, a call for others to know their Lord, to embrace monotheism, and to live in goodness. Second: "and does righteousness," showing that he does not stop at preaching, but supports his words with good and beneficial deeds. And third: "and says, 'Indeed, I am of the Muslims,'" openly declaring his faith without fear or shame, proud to belong to the community of those who have submitted themselves to Allah.

Ibn Kathir said: "This verse is general for everyone who calls to goodness, while being guided himself by what he calls to." Al-Tabari said: "None is better in speech than he who combines calling to Allah with righteous action." Al-Qurtubi said: "It demonstrates the virtue of calling others to Allah and that it is the best of deeds." Al-Sa'di said: "Meaning, none has speech more beautiful than one who benefits others by inviting them to Allah, benefits himself through righteous deeds, and shows his submission to Allah."

So reflect, my dear reader: it is as if this verse speaks directly to you. If you want your words to be the best of words, let your tongue call to Allah, let your heart be true in righteous deeds, and let your identity be openly declared: "Indeed, I am of the Muslims." This is how you rise to a rank where no speech surpasses yours in beauty and worth.

الشعور: سعيد

اسم الآية: الأنفال ١٠ / Al-Anfal 10

نص الآية: الله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. [الأنفال: ١٠]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية نزلت في سياق معركة بدر، حين وعد الله المؤمنين بإنزال الملائكة لنصرتهم. لكن الله جل جلاله يلفت النظر إلى حقيقة أعمق: الملائكة ما كانت سبب النصر الحقيقي، وإنما كانت بشرى وطمأنينة. قال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ﴾، أي لتستبشروا، ليقوى قلبكم، لتعلموا أنكم لستم وحدكم.

ثم قال: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾، فالإنسان وقت الخوف والقلق يحتاج إلى سند يطمئنه، وهذا السند هو وعد الله، ورعايته، وإمداده. فالمغزى ليس في العدد ولا الغدة، بل في الطمأنينة التي يسكبها الله في قلب عبده المؤمن.

ثم يضع الله القاعدة الحاسمة: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾. أي لا تظنوا أن النصر من سيوفكم، أو من قوتكم، أو حتى من الملائكة، إنما النصر من عند الله وحده. هو الذي يقرر متى وكيف، وهو الذي يجري الأسباب أو يتجاوزها.

وختم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، عزيز غالب لا يقهر، حكيم يضع النصر في وقته المناسب ولمن يستحقه.

ابن كثير قال: "وما جعله الله إلا بشرى أي وما أنزل الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر من عند الله." والطبري قال: "ما النصر إلا من عند الله وحده، لا من عدد ولا غدة." والسعدي قال: "أخبر أن الإمداد بالملائكة إنما هو لأجل البشرى والطمأنينة، وأما النصر الحقيقي فهو من عند الله وحده."

فتأمل يا عزيزي القارئ: هذه الآية تخاطبك أنت أيضًا، لتذكرك أن النصر في حياتك ليس من حولك ولا قوتك، بل من عند الله. الأسباب مهمة، لكنها لا تكفي. الطمأنينة التي يضعها الله في قلبك، والثقة في حكمته، هي سر النصر الحقيقي.

Allah says: "And Allah made it not but good tidings and so that your hearts would be assured thereby. And victory is not except from Allah. Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise." [Al-Anfal: 10]

Listen, my dear reader, this verse was revealed in the context of the Battle of Badr, when Allah promised the believers that He would send down angels to support them. But notice how Allah explains the deeper reality: the angels were not the true cause of victory. He says: "Allah made it only as good tidings"—to give you hope, to strengthen your spirits, to remind you that you are not alone.

Then He adds: "and so that your hearts would be assured thereby." In moments of fear and hardship, what the believer needs most is reassurance—a steadying of the heart. And that reassurance comes not from numbers or weapons, but from Allah's promise and His presence with you.

Then Allah establishes the timeless rule: "And victory is not except from Allah." Do not think that triumph comes from your swords, or your strength, or even from the angels. Victory comes only from Allah, who grants it when He wills, to whom He wills, and in the manner He decrees.

Finally, He concludes: "Indeed, Allah is Exalted in Might and Wise." Mighty, never to be overcome, and Wise, placing victory at the perfect time, in the perfect way, for those who deserve it.

Ibn Kathir said: "Allah only sent down the angels as good news and to give tranquility to the believers' hearts, for the true victory is from Allah." Al-Tabari said: "Victory comes only from Allah alone, not from numbers or equipment." Al-Sa'di said: "The aid of angels was merely for glad tidings and reassurance, while the real victory belongs only to Allah."

So reflect, my dear reader: this verse speaks to you personally. In your struggles, victory is not about your resources, your strength, or what stands beside you. It is about the assurance Allah puts into your heart and the certainty that success lies only with Him. If you hold onto that trust, then no fear can shake you and no obstacle can truly defeat you.

الشعور: سعيد

اسم الآية: الإنسان ١٢ / Al-Insan 12

نص الآية: يقول الله تعالى: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾. [الإنسان: ١٢]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية الصغيرة في ألفاظها، العظيمة في معناها، تكشف لك سر السعادة الأبدية: الصبر. الله يصف أهل الجنة بأنهم لم يصلوا إليها عبثًا ولا صدفة، بل كان هناك ثمن ثمين دفعوه في الدنيا: ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾. صبروا على الطاعات، فاستقاموا رغم المشقة. صبروا عن المعاصي، فكبحوا جماح الشهوة والنفس. وصبروا على البلاء والمصائب، فسلموا أمرهم لله واحتسبوا الأجر عنده.

وهذا الصبر لم يذهب هباءً، بل تحوّل إلى مكافأة عظيمة: ﴿جَنَّةً وَخَرِيرًا﴾. الجنة بما فيها من أنهار وأشجار وقصور وخلود، والحرير رمز النعمة والراحة والكرامة. كأن الله يقول: ما تحملته من آلام الدنيا، وما مررت به من شدائد، وما كتُمته في صدرك من صبر، كله سيزول ويعوضك الله عنه بلباس من حرير ودار خالدة من النعيم.

ابن كثير قال: "أي بسبب صبرهم أدخلهم الله الجنة، وجعل لهم لباس الحرير فيها." والطبري قال: "صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته وصبروا على بلائه." والقرطبي قال: "الصبر جامع لكل خير، وهو سبب لدخول الجنة والنجاة من النار." والسعدي قال: "لما كان الجزاء من جنس العمل، جوزوا بالصبر أعظم الجزاء، جنات النعيم والحرير."

فتأمل يا عزيزي القارئ: كأن الآية تخاطبك لتقول لك: إذا صبرت اليوم، غداً تُجزى بجنة وحرير. إذا تحملت ألماً أو قهراً أو حرماناً، فإن الله يعدك أن هذا لن يضيع، بل سيعود إليك سروراً دائماً لا ينقطع. إنها بشارة لكل قلب مثقل بالصبر: إن طريقك، مهما طال، نهايته جنة وسعادة خالدة.

Allah says: "And will reward them, for what they patiently endured, with a Garden [in Paradise] and silk [garments]." [Al-Insan: 12]

Listen, my dear reader, this short verse, though few in words, carries a vast and deep promise of true happiness: patience. Allah describes the people of Paradise not as those who arrived there by chance, but as those who paid a price: patience. They were patient in obeying Allah, holding

firmly to prayer, worship, and righteousness even when it was hard. They were patient in restraining themselves from sins, keeping their desires and impulses in check. And they were patient through trials and hardships, surrendering to Allah's will and seeking His reward.

This patience was never wasted. It was transformed into a reward of unimaginable beauty: a Garden and silk. The Garden, with its rivers, trees, palaces, and eternal life. The silk, symbolizing comfort, dignity, and pure luxury. It is as if Allah is saying: the pain you endured, the struggles you bore, the tears you held back in patience — all of it will be exchanged for garments of silk and eternal joy in Paradise.

Ibn Kathir said: "Because of their patience, Allah admitted them into Paradise and clothed them in silk." Al-Tabari said: "They were patient in obedience, patient in avoiding sin, and patient with His trials." Al-Qurtubi said: "Patience gathers all goodness, and it is the reason for entering Paradise." Al-Sa'di said: "Since reward matches the deed, they were rewarded for their patience with the greatest of rewards: eternal gardens and silk."

So reflect, dear reader: this verse is speaking directly to you. If you are patient today, tomorrow you will be rewarded with Paradise and silk. If you endure pain, injustice, or deprivation, Allah promises it will not be lost. It will return to you as everlasting joy. This is the message to every heart heavy with patience: your path, however long, ends in eternal happiness.

الشعور: سعيد

اسم الآية: الإنسان ١١ / Al-Insan 11

نص الآية: قال الله تعالى: ﴿فَوَقَّاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾. [الإنسان: ١١]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية من أجمل ما يُقال عن السعادة يوم القيامة. الله يصف حال عباده الذين آمنوا وصبروا وعملوا صالحًا، فيقول: ﴿فَوَقَّاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾، أي أن الله يحميهم من أهوال يوم القيامة، من الخوف والفرع والعذاب، فلا يصيبهم منه شر ولا أذى. تخيل يوم عظيم ترتجف فيه القلوب، فيكتب لك أن تُعفى من كل شروره.

ثم لا يكتفي الله بدفع الشر، بل يزيد في الكرم: ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾. "النضرة" هي إشراق الوجوه وجمالها من أثر الرضا والنعيم، كأنها متألئة بالبهجة. و"السُرور" هو الفرح العميق الذي يملأ القلوب ويغمر الأرواح. فجمع الله لهم بين جمال الظاهر وإشراق الوجوه، وبين جمال الباطن وطمأنينة النفوس.

ابن كثير قال: أي وقاهم ما يخافون يوم القيامة من الأهوال، وأعطاهم نضرة في وجوههم وسرورًا في قلوبهم. والطبري قال: النضرة بهاء الوجه وحسنه، والسُرور فرح القلب. والقرطبي قال: النضرة في وجوههم من النعيم، والسُرور في قلوبهم من الفرح. والسعدي قال: جمع لهم بين السلامة من الشرور، ونيل المحاب الظاهرة والباطنة.

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف يجمع الله لعبده كل ما يتمناه: أمان من الخوف، إشراق في الوجه، سعادة في القلب. هذه الآية تعطيك صورة مكتملة للسعادة الحقيقية: أن يُبعد عنك كل مكروه، ويُعطيك الله بدلًا منه نورًا على وجهك وفرحًا في قلبك.

Allah says: "So Allah will protect them from the evil of that Day and give them radiance and happiness." [Al-Insan: 11]

Listen, dear reader, this verse is one of the most beautiful descriptions of true happiness in the Hereafter. Allah tells us about His servants who believed, endured, and lived in obedience: Allah

will shield them from the terror and horrors of the Day of Judgment, protecting them from fear, pain, and punishment. Imagine a Day so overwhelming that hearts tremble, yet Allah grants you safety and complete protection from all its evils.

But Allah does not stop at merely protecting them; He adds generosity upon generosity: He grants them radiance and happiness. Radiance means brightness and glow upon their faces, a reflection of divine joy and favor. Happiness is the deep inner delight that fills their hearts with peace and gladness. So Allah gives them both outward beauty that shines on their faces and inward bliss that overflows in their hearts.

Ibn Kathir said: Allah protects them from what they fear on that Day, grants them radiance in their faces, and joy in their hearts. Al-Tabari explained: Radiance is the brightness and beauty of the face, and happiness is the joy of the heart. Al-Qurtubi added: The radiance comes from the blessings, and the joy springs from eternal happiness. Al-Sa'di summarized: Allah combines for them safety from harm and the attainment of every outward and inward blessing.

Reflect on this, dear reader: Allah grants His faithful servant everything the soul longs for – freedom from fear, a shining face of peace, and a heart overflowing with joy. This verse paints the complete image of true happiness: being safe from every evil and blessed with light and serenity from the Most Merciful.

الشعور: سعيد

اسم الآية: الإنسان ٢١ / Al-Insan 21

نص الآية: قال الله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعًا أُسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾. [الإنسان: ٢١]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية ترسم صورة من أبهى مشاهد السعادة الأبدية في الجنة. يقول الله: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾، أي أن ثيابهم من الحرير الناعم (السندس) والحرير الغليظ الفاخر (الإستبرق)، وكلاهما باللون الأخضر الذي يبعث في النفس راحةً وسرورًا، رمزًا للحياة والطمأنينة. تخيل أن هذا اللباس ليس مجرد ستر، بل لباس فخم يزيّنهم كأنهم ملوك مكرّمون.

ثم يزيد المشهد بهاءً: ﴿وَخُلُوعًا أُسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾، أي يزيّنون بالخلي، بأساور من فضة تزيد مظهرهم جمالًا وكرامة. وهذا التزيين من الله نفسه تكريمًا لهم، كأن رب العالمين يحتفي بهم كما يحتفي بالملوك يوم عرسهم.

لكن الأجل والأعظم ما يأتي بعدها: ﴿وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾. هنا ذروة التكريم: أن يسقيهم الله تعالى بنفسه شرابًا طهورًا. الشراب الطهور ليس فقط نقيًا في ذاته، بل يطهر باطنهم من كل غلٍّ أو همٍّ أو كدر. هو شراب يُزيل كل أثر من آثار الدنيا، ويترك القلب صافيًا نقيًا سعيدًا بصفاء لم يعرفه من قبل.

ابن كثير قال: لباسهم سندس وإستبرق، وحيّهم فضة، وسقاهاهم ربهم شرابًا طهورًا يطهر باطنهم من كل دنس. والطبري قال: شرابًا طهورًا: يطهرهم من الأذى والوسخ، ولا يبولون بعده ولا يتغوطون. والقرطبي قال: هذا أبلغ كرامة، أن يسقيهم ربهم بنفسه شرابًا طهورًا يصفي قلوبهم. والسعدي قال: هذا الشراب الطهور جامع لكل معنى بديع، يطهر الباطن والظاهر، ويزيدهم سرورًا إلى سرورهم.

فتأمل يا عزيزي القارئ: السعادة هنا ليست مجرد مأكل وشراب، بل نعيم كامل يجمع الجمال في المظهر، والكرامة في الزينة، والصفاء في الباطن، حتى تصل الروح إلى نقاء لم تعرفه في الدنيا.

Allah says: "Upon them will be garments of fine green silk and heavy brocade. And they will be adorned with bracelets of silver, and their Lord will give them a purifying drink." [Al-Insan: 21]

Listen, dear reader, this verse paints one of the most splendid scenes of eternal happiness in Paradise. Allah says: "Upon them will be garments of fine green silk and heavy brocade." These are not ordinary clothes, but silk in its two forms: the soft, delicate silk (sundus) and the thick, luxurious brocade (istabraq). Both are green, a color that soothes the soul, symbolizes life, freshness, and tranquility. Imagine this clothing not merely as covering, but as royal attire, showing honor and dignity.

Then comes the next touch of beauty: "And they will be adorned with bracelets of silver." This is jewelry, a sign of festivity and delight. But the point here is not material decoration only, it is Allah Himself adorning them as an act of honor. It is as if the King of all kings is celebrating them, crowning their joy with beauty.

But the climax of this verse is in the last phrase: "And their Lord will give them a purifying drink." Think about it: this is not just any drink. It is pure in itself, and it purifies those who drink it. It washes away every trace of pain, sorrow, or impurity, leaving the heart in a state of clarity and peace it never knew before. The greatest honor here is not the drink, but that their Lord Himself gives it to them.

Ibn Kathir explained: "Their garments are of sundus and istabraq, their jewelry is of silver, and their Lord gives them a purifying drink that cleanses their insides from every impurity." Al-Tabari said: "A purifying drink that frees them from any harm or waste, so that they no longer feel discomfort." Al-Qurtubi added: "This is the ultimate honor, that Allah Himself gives them a pure drink, cleansing their hearts." And Al-Sa'di said: "This purifying drink combines every noble meaning: it purifies the inside and the outside, increasing their joy upon joy."

So reflect, dear reader: happiness here is not just about food and drink, it is a complete bliss that gathers beauty in appearance, dignity in adornment, and serenity in the heart—until the soul reaches a purity and joy that no worldly life could ever give

الشعور: سعيد

اسم الآية: الإنسان ٢٢ / 22 Al-Insan

نص الآية: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾. [الإنسان: ٢٢]

التفسير: اسمع يا عزيزي القارئ، هذه الآية تأتي كخاتمة للمشهد السابق من النعيم العظيم الذي أعدّه الله لعباده المؤمنين. بعد أن ذكر اللباس الفاخر، والخلي، والشراب الطهور، يخاطبهم هنا بخطاب تكريم: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾. أي كل هذا النعيم الذي ترونه وتعيشونه ليس صدفة، ولا هبة بلا سبب، بل هو جزاء عادل على ما قدّمتم في الدنيا من إيمان وصبر وعمل صالح.

لكن الأجل في الآية هو قوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾. كلمة "مشكور" هنا تفيض بالرحمة. هل يحتاج الله إلى أعمالنا حتى يشكرها؟ كلا. لكن الله جل جلاله يشكر لعباده سعيهم القليل، جهدهم المحدود، تضحياتهم البسيطة، ويجعلها سببًا لجزء

عظيم لا يُقارن. في الدنيا ربما تعمل وتتعب ولا تجد من يشكرك، لكن في الآخرة رب العالمين نفسه يقول لك: "سعيك مشكور". أي أنه لم يذهب هدرًا، لم يضع سدى، بل حفظه الله وبارك فيه وأثمره لك.

ابن كثير قال: هذا كله جزاء لكم على أعمالكم الحسنة، وكان سعيكم مشكورًا أي مقبولًا مضاعفًا. والطبري قال: شكره لهم أن أثابهم عليه أحسن الثواب. والقرطبي قال: سعيكم مشكور أي مرضي عند الله، أثابكم عليه أضعاف ما عملتم. والسعدي قال: هذه من أعظم البشارات: أن الله يشكر لعباده سعيهم، فيجزئهم عليه فوق ما يتصورون.

فتأمل يا عزيزي القارئ، كيف يخاطبك ربك: كل تعبك، كل دمة صبر، كل خطوة نحو الخير، كل جهد بذلته لله، حتى لو رأيته صغيرًا أو نسيته، فإنه محفوظ عند الله، وسيقف أمامك يومًا ما على هيئة نعيم ورضا. بل سيُقال لك: "هذا جزاءك، وسعيك كان مشكورًا."

Allah says: "Indeed, this is for you a reward, and your effort has been appreciated." [Al-Insan: 22]

Listen, dear reader, this verse comes as the conclusion to the previous scene of magnificent bliss prepared for the believers. After Allah described the fine garments, the jewelry, and the pure drink, He now addresses them with words of honor: "Indeed, this is for you a reward." It means: all this joy, this everlasting comfort you now experience, is not random, nor is it a gift without reason—it is your rightful reward for the faith, patience, and righteous deeds you strove for in the .world

But the most tender and profound part is the second phrase: "And your effort has been appreciated." Think about that—Allah, the Lord of the Worlds, is the One saying your effort was appreciated. He has no need for our deeds, and yet He honors even the smallest steps you made for His sake. In this world, you might work hard and never hear a word of thanks, but in the ".Hereafter, it is Allah Himself who tells you: "Your striving is appreciated

Ibn Kathir said: "All this is a reward for your good deeds, and your striving was appreciated—meaning it was accepted and multiplied." Al-Tabari explained: "His appreciation is that He rewarded them with the best of rewards for their deeds." Al-Qurtubi added: "Your effort is appreciated, meaning it is pleasing to Allah, and He rewarded you far beyond what you did." And Al-Sa'di said: "This is one of the greatest glad tidings: that Allah thanks His servants for their ".striving, rewarding them with more than they can ever imagine

So reflect, dear reader: every hardship, every tear of patience, every small step you made toward goodness—even if you thought it was insignificant or even forgot it—it is preserved by Allah. One day, it will stand before you transformed into joy, honor, and eternal peace. And you will hear the .words: "This is your reward, and your effort has been appreciated

---