

Bismillah Ar-Rehman Ar-Raheem

嘎迪亚尼和艾哈默迪叶派

它的产生

该派归于嘎迪亚尼的米勒兹·伍俩目·艾哈默德，嘎迪亚尼是班佳卜地区的一个小城，米勒兹·伍俩目·艾哈默德在1900年以自己的名义建立了一种教派，并正式注册。他以自己的名义创建了一本杂志，阐述该派的思想，它的名字是《宗教》；他还写了一些书，在其中解释他的思想，最著名的是《艾哈默迪叶的明证》、《伊斯兰教的光辉》、《真光》、《启示的真相》、《公会的礼物》、《古兰经的见证》、《传达使命》。

也许促使我们将本篇置于本书《十叶派篇》之后的原因是我们发现嘎迪亚尼派同十叶派中的极端派别较相似，因为米勒兹·伍俩目·艾哈默德在他的许多申明中自称被等待的买海迪——救世者。这是只有十叶派才有的教义，因此，它与他们比它同其它极端派别更接近。

嘎迪亚尼派由上述的米勒兹·伍俩目·艾哈默德产生，我们发现该派的支持者至今生活在班佳卜、阿富汗、伊朗。但是人们对他们指责较多，有人认为他们是英国殖民的走狗；有人认为他们脱离了伊斯兰教的原则和教导；还有人把他们归于伊斯兰教教派，但是是具有偏激特征的意见派。认为他们是英国的走狗的人，发现了许多证据可以反对他们，哪怕这些证据的有力程度各不相同也罢。比如说有人把他们当作印度已故领袖塞义德·艾哈默德爵士的继承人，塞义德·艾哈默德爵士于1898年去世，时年81岁。

关于塞义德·艾哈默德爵士，也有各种说法，有人主张他是英国殖民者的走狗、沙里亚法的破坏者、伊斯兰教的叛徒；也有人主张他是伟大的改革家，为印度伊斯兰教和穆斯林们做出了最大的贡献。

至于反对塞义德·艾哈默德爵士的人，则对他做出了严厉的指控，最重要的是他亲英国，他曾写了一本叫《言语的论证》的书，其中提到《新约》和《旧约》不是被废除的；他显得像是一个光阴论者或自然论者，他呼吁万物因自然而

存在，众先知都是自然论者，他们并不相信众教义所宣扬的神；他还注释《古兰经》，于是篡改经文的语意，从而改变安拉降示的经典；他创办了一份名叫《道德教育》报纸，在其中只发表迷误的思想，以及另印度穆斯林分裂的观点；他曾经呼吁：西方的进步只是因为它抛弃了宗教，回归自然法则；当他注释《古兰经》时，他否定奇迹，并认为圣品可以通过内心的修炼而获得；他还削弱圣战的价值，并倡导穆斯林同西方人合作，他宣扬称之为“宗教的人性”的思想，结果英国人在他那里发现了他们所需要的东西，且发现他反对反英革命，并为此受到折磨。于是，英国人为他建立了一个传播他的主张的学院，它就是阿里迦学院。这就是反对塞义德·艾哈默德爵士，将他论为英国走狗的人的观点。其后嘎迪亚尼的模式就是这样的，而且更加偏激，其形式我们将要阐述。

但是还有人认为塞义德·艾哈默德爵士是十九世纪伟大的改革家之一，已故的艾哈默德·爱敏博士在他的著作《革新大师》中篇幅地专题讨论他，他把他比作埃及的伊玛目穆罕默德·阿卜杜，而且两人都是用文化教育进行的理性革新。艾哈默德·爱敏博士还说：“塞义德·艾哈默德爵士发现印度的当时的穆斯林领袖十分腐败，只会争取个人的利益，哪怕牺牲民族利益也在所不惜，故穆斯林们绝不能同英国抗衡。他认为应该同英国人和睦相处，尽量地向他们学习，以便使人民获益，并让英国人承担他们统治的民众无知和贫穷的责任。”

对于塞义德·艾哈默德爵士没有响应民众的反英斗争，艾哈默德·爱敏博士辩解说：“塞义德爵士是个平静、稳重的人，他与大众的观点不同，因为他不相信斗争的结果，他认为尽管双方均有伤亡，英国人能够再次掌权，并使他们的统治更加残暴。他为此花费了自己的大量钱财，而且还遭到了大众的仇视。

塞义德·艾哈默德爵士继续自己的革新路线，他致力于建立阿里迦学院，亲自设置课程，并注重给穆斯林子弟灌输毫无成见和僵化的东西方文化知识。学院注重学生的社会生活，给他们提供食宿的便利，还注重德智体的教育。

当塞义德·艾哈默德爵士创建了阿里迦学院以后，便创办了《道德教育》这本杂志，他大胆、公开地处理宗教和社会的问题。他号召更多地关注《古兰经》的精神而非它的字面意思，他主张用理性和良心去注释经文。然后，他偏激地说：启示是靠意义而非文字（下降的）。

塞义德·艾哈默德爵士呼吁面向科学，当从科学中摄取养料；他希望在穆斯林子弟中产生类似伊本·西那、伊本·鲁什德那样的哲学家，以及伊本·穆萨

那样的发明家和图斯那样的天文学家；他鼓动穆斯林们参与西方民族的科学活动，并同他们同步竞争，因为这样能产生一种平等，这使得穆斯林们文明，最终能够独立。”艾哈默德·爱敏博士长篇幅地提及塞义德·艾哈默德爵士，而且提到，当塞义德爵士八十一岁去世时，欧洲人、印度教徒、穆斯林们都哭了，尽管他们的宗教信仰、政治派别和社会地位各不同。

这就是有关对塞义德·艾哈默德爵士所持的不同的观点，我们不得不指出来，因为有人把嘎迪亚尼派作为塞义德·艾哈默德爵士思想的延续。尽管我们知道，这明明是两码事也罢。对于塞义德·艾哈默德爵士，尚有人为他辩护；至于米勒兹·伍俩目·艾哈默德，则他的个人的各种申明使他与英国政策紧密地连在了一起。

嘎迪亚尼派的信仰

我们讲过，嘎迪亚尼派的信仰创始人是米勒兹·伍俩目·艾哈默德，此人在1908年去世，他生前曾经同英国人紧密地联系在一起，对他们妥协，同他们的步调保持一致。于是英国人给他们提供了精神和物质的帮助，使他开始活跃在印度的宗教和政治生活的舞台上，随后，他的思想延伸到印度周边的地区。

他的出现源于他宣布他在克什米尔地区一个叫斯兰迦尔的村庄发现了耶稣的坟墓，他自称耶稣基督在犹太人欲合谋害死他之前逃到克什米尔，他在那里呆到一百二十岁，然后死在那个村庄，并被安葬在那座坟墓中，米勒兹·伍俩目没有给自己的这种说法提供任何宗教或学术上的证据，但是仍然有人相信他。然后，米勒兹·伍俩目宣布自己就是被等待的伊玛目买海迪，他被派遣是为了复兴伊斯兰教，他借用了这段圣训：“安拉确实在每一百年为这个民族派遣一个人，他来复兴它的宗教。”他声称自己就是最后一百年——教历第十四世纪——的那个人。假若米勒兹·伍俩目就此停止，他的情况尚可容人考虑一下。但是他急欲行走在他为自己规划的路线上，于是妄言耶稣的灵魂降在他的体内，同样，穆罕默德的灵魂也降在他的体内。这样，他的体内集聚着尔萨和穆罕默德的灵魂。因此，他就是圣人。这就是说：他先自称改革和复兴宗教，然后称自己就是十叶派所宣扬的买海迪，显然，他怀疑了第二种说法的作用，于是大跨一步，妄称自己是先知。

当穆罕默德的使命是封印的使命，穆罕默德是封印的圣人时，这个“嘎迪

亚尼的圣人” 对此问题找到了一个出口，他说：“穆罕默德是封印的圣人，意思是他是具有印信的人，任何人只有凭借他的印信的光辉才能获得接受启示的恩典，对于他的民族，神圣地对话的大门永不关闭，直到末日。现在拥有印信的人就是他（指米勒兹·伍俩目），只有他的印信才能获得圣品，该圣品必定另他的主人归属穆罕默德——愿主赐福他，并祝他平安——的民族。”

就这样，我们看到嘎迪亚尼的这个人摆脱了尔萨降临于他，以及他是救世者的妄言，最后，他满意自己成为这样一个圣人：没有得到启示，生活在伊斯兰教的绿荫下，遵守伊斯兰教的教律，甚至致力于宣扬和复兴伊斯兰教的信仰，且作证：除安拉以外决无主宰，穆罕默德是主的使者。

当圣品需要某些奇迹来确定时，嘎迪亚尼的这位先生就主张，他的奇迹集中表现在他可预测日食和月食。嘎迪亚尼的信仰以刚才提到的形式产生就足以另穆斯林大众猛烈地抨击它，但还有另外一个原因增加了人们对它的抨击程度，那就是人们感觉到该派处在殖民者的行列中，按英国人的意思做事。例如：嘎迪亚尼的这个人说：“我习惯多次对人们发表过的我的信仰是：伊斯兰教建立在两个原则上。其一：我们顺从清高伟大的真主；其二：我们不可反对巩固安定，保护我们不受不义者伤害的各种政府，哪怕此处是英国政府也罢。” 就这样，米勒兹·伍俩目在废除圣战的主命性方面走了一大截路程，我们在后面将要详述。

重要的是嘎迪亚尼派认为米勒兹·伍俩目·艾哈默德是受派遣的先知，如同其他的先知一样，这还不算该派的教律和立场同伊斯兰教完全相抵触，每一个不相信米勒兹·伍俩目的圣品和思想的人，都是否认（安拉）的人。

艾哈默迪叶派

当嘎迪亚尼的米勒兹·伍俩目·艾哈默德在1908年去世时，他的追随者分成两伙，一伙认为他是受派遣的圣人，不相信这个的人就是否认安拉的人，如上面所提到的。该派为首的是米勒兹·伍俩目·艾哈默德的儿子奴尔·迪尼和米勒兹·百什尔·艾哈默德，他俩是嘎迪亚尼派的第一和第二位继承人。

奴尔·迪尼通过选举成为了该派领袖米勒兹·伍俩目·艾哈默德的继承人。当他去世后，百什尔成为了他的继位人，此人激烈地宣称米勒兹·伍俩目是圣人，他写了一本书叫《圣品真相》，在其中提到了嘎迪亚尼的米勒兹·伍俩目比坚定不移宣教的使者还高贵，他在其他一些讲话中提到他比许多圣人都高贵，

他可能贵于所有的圣人，然后，他极端地说：“米勒兹·伍俩目就是穆罕默德，他证实《古兰经》中这段经文：（并且以在我之后诞生的使者，名叫艾哈默德的，向你们报喜））（列队章6）

据说，在米勒兹·伍俩目去世后数年，艾哈默迪叶派的一些人去嘎迪亚尼城，他们就米勒兹·伍俩目的身份的一些问题，同坚持认为他是圣人的人进行过辩论，嘎迪亚尼派强调他就是圣人，而艾哈默迪叶派却主张他是一个卧里（贤哲人士）。

至于第二伙人，则不承认米勒兹·伍俩目是圣人，且认为那脱离了伊斯兰教，他们只认为他是一个富有灵感的革新家，他们试图改正他们的领袖歪曲的观点，这些人自称艾哈默迪叶派，它也是米勒兹·伍俩目对自己的派别所称的名字，该派为首的有两个著名的人物，他俩是豪哲·凯麻里迪尼和毛拉叶穆罕默德·阿里，纵然后者更著名，同该派更接近，活得更久，对该派——它被称为拉合尔的艾哈默迪叶派——影响更大。

穆罕默德·阿里

正如在本篇首我们讲过，研究者对赛义德·艾哈默德爵士众说纷纭那样，关于穆罕默德·阿里——艾哈默迪叶派的头目——的个人，以及他的思想和信仰，也有不同的说法。有人主张他为伊斯兰教作出了巨大的贡献，他将《古兰经》的意思翻译成英文，并且写了一本书叫《伊斯兰教》，他使许多本派的信徒按此方式著述有关伊斯兰教的题材；我们发现另外一些人对此持完全不同的看法，这些人提出许多证据，证明穆罕默德·阿里的思想严重弯曲了，因为他否认了在《古兰经》中明确提及的，用以佐证众先知和使者的所有的奇迹。他在其著作《阐述古兰经》中主张注释那些奇迹，该注释完全有别于历代穆斯林学者一致赞成的观点，其方式为端正的信仰所拒绝，他说：那些都是隐喻，不是事实。

关于《古兰经》经文（当时，穆萨替他的宗族祈水，我说：“你用手杖打那磐石吧。”十二道水泉，就从那磐石里涌出来，各部落都知道自己的饮水处。）

（黄牛章60节）穆罕默德·阿里说：“打有行走的一层意思，手杖有团体的一层意思……意思是：安拉命令穆萨带着他的团队前往某座山，他们在那里发现了十二道泉水，以色列子民的部落就此搭建帐篷。”《阐述古兰经》一卷六十九至七十页。

（故我对他们说：“你们变成卑贱的猿猴吧！”）（黄牛章65节）穆罕默德·阿里说：“他们并没有变成猿猴的模样，但是他们的心被改变了，他们的人格变的象猿猴的那样。”《阐述古兰经》一卷七十五页。

（我必定为你们用泥做一个象鸟一样的东西，我吹口气在里面，它就奉真主的命令而飞行。）（仪姆兰的家属49）穆罕默德·阿里说：“此处的鸟喻指一些人，他们超越了大地及其相关的东西，而飞向安拉，因为人凭先知吹的一口气，能够摆脱低贱的人的想法，而在精神世界中翱翔。”《阐述古兰经》一卷三二一页。

（他们说：“我们怎能对摇篮里的婴儿说话呢？”）（麦尔彦29节）穆罕默德·阿里说：“当时尔撒有三十岁，他们就辩解说：他在我们的眼皮底下出生和长大，每个青年在老者的目前都是小孩，因为他在他们的怀抱中成长，在他们面前长大。”《阐述古兰经》二卷一二一三页。

就这样，关注穆罕默德·阿里的信仰的人，发现他完全否定了《古兰经》中所提及的奇迹，他否定了安拉借穆萨之手用棍击石，然后冒出十二道泉水；他否定了穆萨以棍击海，大海就在他面前分开；也否定了安拉勾抹多神教徒的形象，让他们变成猿猴；还否定了尔撒由童贞女而生，他没有父亲；且否定了他在婴儿时期说话；还否定精灵的存在；以及风为苏来曼所制服；他否定了苏来曼的传说中的戴胜鸟，他说他是苏来曼政府中的便衣警察；他否认精灵倾听穆圣念颂《古兰经》，安拉说：（当时，我曾使一伙精灵，走到你面前，来静听《古兰经》）（沙丘29）他说：“他们是一伙人，他们悄悄地听使者颂经。”对于安拉的这段话，（你说：“我曾奉到启示，有几个精灵已经静听，并且说：‘我们确已听见奇异的《古兰经》……’”）（精灵章1），他们持同样的观点。

因此，穆罕默德·阿里——拉合尔的艾哈默迪叶派的首领——完全否定了《古兰经》中所提到的奇迹，另外，他时而称米勒兹·伍俩目·艾哈默德为被许诺的救世者，时而称他是这个民族的救世者。

艾哈默迪叶派的信仰

前面我们讲过，嘎迪亚尼派认为米勒兹·伍俩目·艾哈默德是被差派的圣人，他们将不相信这个人视为否认安拉的人。至于艾哈默迪叶派，他们所说的是他们相信他只是个卧里，并非圣人。但是事情的真相与此有很大的出入，因为米勒兹对他们而言远非一个卧里，根据我们在本篇首所说，他将自己划在众先

知的行列当中。基于四个原因，艾哈默迪叶派同大众穆斯林有明显的分歧，它们触及信仰，且与信仰的原则相抵触，这些分歧体现在：（1）启示、圣品（2）尔撒（3）圣战。

（1） 启示、圣品

米勒兹·伍俩目·艾哈默德说安拉曾经启示过他，他提到：启示分两种，安拉对众先知的启示，以及对卧里的启示。对卧里的启示就像是安拉对穆萨之母的启示，安拉说：（我曾启示穆萨的母亲说：“你当哺乳他，当你怕他受害的时候，你把他投在河里，你不要畏惧，不要忧愁，我必定要把他送还给你，我必定要任命他为使者。”）（故事7）同样，安拉曾经启示蜜蜂，安拉说：（你的主曾启示蜜蜂：“你可以建筑房在山上和树上，以及人们所建造的蜂房里。”）（蜜蜂68）

米勒兹·伍俩目·艾哈默德针对自己说：“这个卑微的仆人没有哪天妄称自己是真正意义上的圣人或使者，安拉只是以借喻地方式称我是圣人。”然后，他改口说道：“我为圣就是体现穆罕默德的为圣。影子没有独立的存在，它不具有任何真正的物质，但它是一个人的图形，通过它可以知道那个人。”然后，他再次肯定说：“穆罕默德的灵魂降落在他身上，因此，尔撒和穆罕默德的灵魂聚集在他的身上。”

在1902年，即：在米勒兹·伍俩目去世前五年，他写了一本题目是《公会的礼物》的论文，他承认他就是救世者，他的话就是安拉的话，就象是《古兰经》和《旧约》一样，他是安拉的众先知中的影子的先知，他写道：“我多次提到，我读的这些话绝对就是安拉的话，就像是《古兰经》和《旧约》那样。我是安拉的众先知中的影子的先知，每个穆斯林应该就宗教事务顺从我，应该相信我就是被等待的救世者。每一个听到我的宣传的人，他如果没有对我作出判断，没有相信我就是被等待的救世者，而且没有相信我接到的启示来自安拉，他就会在天上受质问和受清算，纵然他是穆斯林也罢。因为他拒绝了此时他应该接受的事物。我不仅说：假如我是个骗子，我就会被毁灭，而且还说：我确实是诚实的人，就像穆萨、尔撒、达吾德、穆罕默德——求主赐福他，并祝他平安——一样。安拉确已下降一万多段天经来证实我，《古兰经》确已为我作证了，使者为我作证了，众先知已经划定了我受派遣的时间，那就是我的这个时代，《古兰经》也指定了

我的时代，天地确已为我作证了，任何一个圣人都曾为我作证。”

这并非米勒兹·伍俩目唯一一次明确地妄称自己成为圣人，他在自己多本著作中多次重复这些话，他在《启示的真相》中也如此妄言，他说：“在我之前，穆罕默德的这个民族中的一些卧里、大贤、伟人均无缘得到这种巨大的恩惠，（他指的是神圣的领悟和对话），因此，安拉唯独给我圣人的名字，至于其他的人，则无权获得这个名字。”

就这样，米勒兹·伍俩目妄称他接到启示，同样，他妄称自己是圣人，《古兰经》为他作证，使者为他作证，众先知为他作证，但是没有任何人知道这种作证到底是怎么回事。

(2) 他们对尔撒出生的态度

艾哈默迪叶派——他们为首的是穆罕默德·阿里——否认尔撒圣人无父而出生，他们相信他有父亲，他们因此而违背了伊斯兰教和基督教中的这个宗教事实，如果事情是这样的话，那就意味着麦尔彦不是童贞女。

至于米勒兹·伍俩目个人，他没有明说这个，但是他赞同他的那些主张尔撒有父亲的信徒。米勒兹·伍俩目有一次询问他的一个叫盖麦尔地尼的信徒，他问：“你相信尔撒有父亲吗？”盖麦尔地尼沉默了片刻，然后给予肯定的答复，即：尔撒有父亲，米勒兹·伍俩目对他说：“你的证据无疑是有力的，但是，纵然安拉给予我理解能力，我也将跟随绝大多数穆斯林的观点。”

艾哈默迪叶派认为：尔撒是否通过父亲出生而产生了分歧，它只不过是理论观点的不同而已。

实际上，这个问题完全不是这么回事，因为任何一个穆斯林都没有这样主张过，这其实是对伊斯兰教信仰根本的一种分歧，因为主张尔撒通过父亲而出生，这与没有任何蒙蔽、不可作任何解释的《古兰经》经文相抵触，这还不要说它以只有犹太人才有的方式诽谤了童贞女麦尔彦。

关于麦西哈——尔撒——重返人间，艾哈默迪叶派采取了否定的态度，即：他们相信麦西哈绝对不会返回人间。他们的领袖米勒兹·伍俩目说：“使者是任何时候的使者，他不会损失使命，因此，尔撒绝不会在封印的圣人穆罕默德之后返回人间。”

(3) 废除圣战

众所周知，米勒兹·伍俩目否定了圣战的主命性，他呼吁废除圣战。这个问题使人们有了可以猛烈攻击米勒兹·伍俩目，以及他的两个派别——嘎迪亚尼和艾哈默迪叶——的把柄。

米勒兹·伍俩目禁止圣战，以致于印度的穆斯林们不去和英国殖民者斗争，不驱逐他们。米勒兹·伍俩目出生在一个拥护英国人的家族。为了服务于英国，他使用各种方式号召同英国人休战，并且废除圣战。在禁止反英斗争中，他写有一篇长诗，诗的头一句是：“现在，因为信仰而战斗是非法的。”

米勒兹·伍俩目主张：“英国人没有禁止穆斯林们举行宗教仪式，因此，必须在他们的统治下继续和平相处，必定不可以谈论反英革命。”《艾哈默迪叶在南非反逊尼派事件的文件》

艾哈默迪叶派将废除圣战的主命性作为一个目标，可以为宣传它，为捍卫它而牺牲性命。为实现此目标，他们有意更改光辉的圣人生平中的事实，无视伊斯兰教的历史事件，他们抓住一个宗教律例，而放弃另外一个。例如，他们说：“尽管不信教的人迫害穆罕默德也罢，他也没有对着他们拿起宝剑；除不信教的人将他们的军队开往麦地那，企图消灭伊斯兰教时候以外，安拉没有允许穆斯林们圣战。”《艾哈默迪叶在南非反逊尼派事件的文件》

这样说话是明显的错误，因为他们将立即战斗和推迟战斗作出区别，然后将推迟战斗当作废除圣战的（理由），这是任何一个穆斯林学者都不赞成的理解。

当印度穆斯林在1875年对英国人进行反抗时，米勒兹·伍俩目采取瓦解他们的斗志的态度，他反对他们的决定，警告他们投入到圣战当中。他说：“你们已经看到了你们在1875年所进行的圣战的结果，我并没有反对你们的信仰，但是你们将失败。你们可以以圣战的目的而组织一次民事抗议嘛，安拉将对此回赏你们。”《艾哈默迪叶在南非反逊尼派事件的文件》

艾哈默迪叶派主张：用武力进行圣战有四个条件，概括起来讲就是：（一）否认安拉的人首先发起攻击，（二）他们对穆斯林的迫害达到极限，（三）他们的目的是摧毁伊斯兰教，（四）穆斯林的目的仅限于自卫。

尽管有这四个条件，艾哈默迪叶派很快改口说：“用对话和解释进行圣战（吉哈德），胜于用武力进行圣战。”

另研究者对艾哈默迪叶派注意的是，他们的领袖米勒兹·伍俩目废除圣战的主命性，这是对英国殖民者有利的。这个人曾经大胆、公开地在他的许多著作和讲话中公布这个目的。在他写给他居住的那个地区的长官的一封信中，当时是1898年，他年近六十岁，他说：“我现在已近六旬，我从青年开始，就努力用我的口和笔让穆斯林们忠实地拥护英国政府，并对它进忠言，对它要有好感。我废除了他们部分人相信的圣战——它阻止他们忠实地拥护这个政府——的思想，我认为我写的一些书在穆斯林的内心中产生了作用，让他们中成千上万的人发生了转变。”《传达使命》

为了废除圣战和服务英国殖民者，米勒兹·伍俩目走的更远，他在其著作《古兰经的见证》的续文中记录了这个奇怪的主张。他写道：“我反复重复的我的信仰是：伊斯兰教有两部分，第一部分是顺从真主，第二部分是顺从这个带来安宁，并保护我们免受不义者伤害的政府，它就是英国政府。”

就这样，米勒兹·伍俩目将顺从英国政府当作伊斯兰教信仰的一半。他曾狂热地号召废除圣战的主命性，他说：“今天，哪个不信安拉的人以宗教的原因而举起宝剑？是谁保护了穆斯林的宗教信仰？谁阻止了穆斯林在清真寺中宣礼？如果麦西哈在这样安宁的日子出现，他藐视这种安宁，并且仅为宗教而无故地举起宝剑，那么我就以真主发誓，这个人是个骗子，他绝对不是诚实的麦西哈。”

这就是艾哈默迪叶派及其领袖废除圣战的信仰，我们列举少量例子加以说明，这是一个很长的问题，还有很多更能引起争议，更加危险的例子，但是这些无疑已经够了。

至于米勒兹·伍俩目本人从信仰的角度对大众穆斯林的态度，则概括在下面的话中，他说：“毫无疑问，我认为每个偏离真理和不诚实的人都是被污染的。但是我不将念过两个见证词的人称为卡菲尔——不信安拉的人，当他没有视我是不信安拉，没有否定我，没有另他自己成为不信安拉的时候。就这样，在这种交往中，违背者经常先于我，他们将我视为不信安拉的人，并且对我作出判断，由于他们视我为不信安拉的人，根据圣人的教律，他们变成不信的人。我没有将他们断为不信安拉的人，而是他们使自己进入到使者的教律当中。”

Anti Ahmadiyya Movement in Islam - An Awareness Campaign