

牛津團契是什麼

上海廣學會出版

R.L

By Rowena B. Sam Nov. 1936
Mrs. Shui Yui Jan. 1937.

牛津團契是什麼？

小言

牛津團契與牛津運動不同，後者是教會史上的一件事情，而前者是近幾年來所發起的一種團契，二者唯一的相同之點，就是都發源於英國牛津大學。事實上，牛津團契最初的發源地是在美國；在美國那裏不稱牛津團契，而稱『第一世紀基督徒團契』，這個名稱的意義，就是表示遵照新約裏面基督的門徒在五旬節上所表現的那種精神去跟從基督和受聖靈的支配。

上海的牛津團契可以說是從美國輸入的，原來幾年前有一位湯牧師到美國去，參與着那邊的團契的聚會，得到一種靈心上的經驗，回國以後，就發起這個團契。所以上海的牛津團契是中國人發起的，並不是由

外人發起的。照編者的私見，我們最好不要用牛津團契的名字，而用基督徒團契的名字，以免教會裏面再多出一個派別來。

我們編譯這本書，並不是在爲牛津團契宣傳，叫人都加入團契，目的不過是把牛津團契裏面符合基督的教訓的地方介紹給讀者罷了。這是編譯者所要聲明的第一點。還有一點要聲明的，就是上海的牛津團契完全是自動發起的，不受任何國外的津貼。第三點要聲明的，就是牛津團契並不是與教會分離的，而是教會裏面一般志同道合的人自由的結合，所以並無嚴格的章程規則等。牛津團契裏面的確有許多可供我們採取效法的地方。可是我們並不要去跟從牛津團契，我們所要跟從的是耶穌基督！

牛津團契是什麼目錄

小言	一—二
第一章 牛津團契	一
第二章 罪過	一五
第三章 交換經驗	二〇
第四章 奉獻	三〇
第五章 賠償	三九
第六章 導引	四五
第七章 絕對的誠實	五一
第八章 絕對的清潔	五七

第九章	絕對的無私	六〇
第十章	絕對的愛心	六四
第十一章	世界	六九
第十二章	你們	七二—七四

牛津團契是什麼？

第一章 牛津團契

「上帝說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的：你們的兒女要說豫言，你們的少年人要見異象，老年人要作異夢。」

——使徒行傳第二章第十七節

牛津團契不是一種普通的團體；它沒有會章，不收會費，也沒有一定的處所。牛津團契是指一羣人，這些人的國籍、職業、和貧富、各不相同，可是他們不約而同的把他們的生命獻給上帝，受聖靈的指導，而過着一種屬靈的生活。

牛津團契不是一個宗教宗派；它沒有禮拜堂，沒有基本金，工作的

人不拿薪水。他們自己沒有什麼計劃，而以上帝的計劃爲他們的計劃，上帝要他們做什麼，他們就做什麼。他們對於世界各國的人，是一視同仁，四海之內皆是兄弟。他們是現代的十字軍，他們所穿的是屬靈的武裝。他們的目標是要造成一個受耶穌統治的新世界。

一般人常把牛津團契與牛津運動相混，其實二者是各不相關的。牛津運動是以前英國教會裏面的一種復興運動，而牛津團契是近日西方教會裏面的一般熱心份子因爲要使基督教的真精神重新發揚於世界而發起的一種團契，他們與牛津的關係不過是借牛津大學做他們名義上的大本營而已。

牛津團到世界各國去做工作，對於未入教和已入教的人一般的做着工作，對於未入教的人則使他們相信基督的道理而入教，對於已入教的

人則使他們對於聖道更加熱心。他們所講的道理純粹是基督所講的道理。他們對於宗派毫無偏見。他們的目的是在使人們信賴上帝的能力，遵照上帝的意旨去做。

牛津團對於人們的罪孽十分注意。一個人繼續在罪孽裏面過生活，那不但會使他喪失靈性，而且他的思想、才能、和快樂、都要受重大的影響。牛津團却有方法解除人們的罪孽，就是教人認罪、悔改、和向上帝投誠，上帝就能給他們新生命而使他們重生。

關於牛津團契工作的成效，已經有許多人做文章做書爲之證明，如罪人之書等等，這裏不再贅述。不過有一點應當特別提出，就是牛津團契最大的成績就是改變一般的人生，團契裏面那些工作人員也自稱爲「人生的改變者」，可見改變人生實在是他們的拿手傑作。還有一點可

以注意的，就是那些受牛津團契裏面的人感化而改變的人，他們後來自己也做了『人生的改變者』，去感化別人和改變他們的人生。

有許多家庭裏面感情破裂，因受牛津團契的感化，而變成和睦；有許多夫婦要將離婚，因受牛津團契的感化，而重修舊好；有許多性情孤僻的人受了牛津團契的感化，而變成明達開通；有許多人悲觀到了將要自殺的地步，因受牛津團契的感化，而變成樂觀主義者；一般青年受了牛津團契的感化，覺得前途光明遠大而人生充滿興趣和意義，因此而努力前進；年老的人覺得他們雖然是風燭殘年，可是在世一天，可以做一天於人有益的事情，以前種種譬如昨日死，毋庸多事懊喪。

牛津團契的目標，一方面是使人們感覺聖靈的能力，——聖靈的能力非常偉大，能夠使人們在精神和物質兩方面得到穩固的勢力，並且把

世界改造好；還有一方面就是使一般人知道他們都有着罪孽，不照上帝的旨意做，浪費上帝所給與我們的靈性方面的遺產。

牛津團契裏面的信條並不是一種恍惚含糊的理想，而是人人所能實行的一種標準。不過我們要實行這種信條，必須把我們自己完全奉獻給上帝；所謂把自己完全奉獻給上帝，並不是說把尋常一切事情放棄不做而終日讀經禱告，而是說我們要把上帝與我們之間的一切障礙物去除，而與上帝融合無間。

牛津團契定了四個標準，這四個標準是實行靈性生活的祕鑰。那四個標準就是：（一）絕對的誠實，（二）絕對的清潔，（三）絕對的不自私，和（四）絕對的博愛。一般未曾改變的人看了這四個標準以後，發生疑問道：一個人生在這樣的一個世界裏面，能夠絕對的誠實、清潔

、不自私、和博愛嗎？我們回答說：耶穌基督是完全合乎這四個標準的。我們如果處處拿耶穌做模範，那末，我們就接近了那四個標準；同時，我們愈接近那四個標準，我們就愈接近耶穌。

牛津團契所定的四個標準，是一切純潔的思想、宏通的言論、和高尚的行爲、的根據。這四個標準雖然不是一般人所絕對不能達到的，可是完全合乎這些標準的人卻是極少，因為像保羅所說：『世間一切的人都犯過罪，缺少上帝所有的光榮。』我們在歷史上面看到一般神祕主義者與世隔絕，終日默想禱告；他們這種生活是否可以算是完全合乎那四個標準，實在是一個很大疑問；他們這種獨善其身的態度與博愛的道理未免相背。古今許多聖賢做着許多有益人類的事業，可是他們自己的內心裏面仍舊有着罪孽，他們極力的和罪孽掙扎，時起時仆，有時征服罪

孽，有時仍爲罪孽所勝，正如聖喬治斬龍的情形一般；可見要做一個完全無缺的人實在是不容易的。

對於那些已經改變和接受那四個標準的人，牛津團契規定了四種靈性方面的工作，叫他們去做：（一）交換經驗。交換經驗有兩層意義：（1）在一般已經改變的基督徒之中互相講述自己的罪孽和所受的試探。（2）在一般未曾改變的人之前做見證，使他們看到自己的罪孽而認罪。（二）奉獻。把我們全部的生命託付上帝，受上帝的導引。（三）賠償。我們無論是直接的或是間接的得罪了人，必須賠償他們。（四）導引。聽上帝的聲音，接受上帝的導引，根據上帝的導引而在我們的人生裏面實行出來。這四種靈性方面的工作是一般已經改變的人所必須做的工作。這四種工作並不是牛津團契的創製，而是自來一般純正的基督

徒所都做的工作。

牛津團團員分佈世界各國，他們沒有固定的聚會的地點，他們隨時隨地可以聚會，他們和第一世紀的基督徒相仿，凡是志同道合的人無須事前認識，也無須經人介紹，可以自由參加聚會。牛津團契和第一世紀基督徒不同之處，就是第一世紀時候的基督徒是受人壓迫摧殘，不敢公開聚會，而牛津團契卻無此項顧慮。不過他們二者的宗旨和使命是相同的，就是使個人、社會、和國家、脫離罪惡的勢力，並且使人們知道：要做一個完人，必須學耶穌的榜樣。

牛津團在大城小村裏面都舉行聚會。他們在聚會的時候做着見證，使一般人看到基督對於人生是何等重要，基督能夠給我們新生命。他們在聚會以前先開一個籌備會，討論各種方法，使一般參加聚會的人奮興

起來而促進團契的精神。

牛津團契除了正式聚會之外，又時常舉行一種家庭團契，招待外界一般人去參加。家庭團契是一種非正式的聚會，而與普通宴會、茶話會、性質相彷彿，與會的人隨意談笑，毫無拘束，沒有舉行佈道會時候的那種嚴重的空氣，而且比普通的宴會更爲熱鬧快樂。

在家庭團契之間，他們介紹耶穌的生平、道理、和能力；他們介紹的時候，態度十分自然，沒有講道時候那種嚴重的樣子。他們對於個人的靈性方面的需要十分顧到，用最合乎理智的方法去滿足他們的需要。他們也討論國際間和社會上的許多問題，態度公正，毫無偏見。參加團契的人無論何人都可供獻意見，毫無限制。

家庭團契裏面也研究聖經，研究聖經與現代人生的關係。他們舉行

團聚的時候，通常是男女聯合參與的，不過有時卻分別舉行，男的和男的聚會，女的和女的聚會，牧師和牧師聚會，平信徒和平信徒聚會，界限分清，不相混合。他們不勉強人們去參加聚會，完全聽各人自願。聚會的時候不拘儀式，所以各宗各派的人都可參加，而不受儀式的束縛。聚會的時間也沒有一定的規定，各人可以隨時到會，隨時離座，極其自由。那些參加團聚的人，是從各國各教會各業裏面來的。參加團聚的人以平信徒居多數，但是，教會裏面的會督、牧師、從遠處前去參加的也不少。他們前去參加團聚的目的是在改變他們的人生，進而改造世界，使世界受基督的統治支配。

牛津團契裏面又組織了一種旅行團，到美洲南非洲加拿大各處去做工作，好像從前十字軍一般，他們到一個地方，就在那裏佈道，佈道的

時候也和他們平時一般做着見證，他們從實的講他們自己改變的經驗，毫無一些掩飾虛偽，有許多人聽了，深受感動，也改變而相信耶穌起來。他們在加拿大的時候，加拿大首相佩耐忒（Bennet）對他們說：「從前衛斯理在英國佈道，使英國人不受法國革命的惡影響。現在你們到世界各國各處佈道，現代世界文化也可以因此而不至於沒落毀滅了。」

牛津團到了南非洲以後，那邊的白人和黑人的感情方面有顯著的進步。南非洲那裏的一個著名政治家說：「如果牛津團契在南非洲所做的工作繼續擴大，那末，不出幾年，南非洲地方就沒有種族的問題了。」牛津團每到一處，都如久旱逢雨，極受人們的歡迎。他們在各處工作，都得到豐富的收穫，感化許多人，那些人受了感化以後，轉而去感化別人。

關於牛津團契的歷史，一般人大都已經知道，不必我們多講。發起牛津團契的人是法蘭克布克門 (Frank Buchman)，他原先是美國地方一個路德宗的牧師，他在美國的時候與一般同工不合，工作方面不很順利。後來他就到英國去。在英國那裏，他看到了一件重要的事情，就是我們的世界須要受耶穌的統治支配而把罪惡掃除乾淨。他這個見解原是很普通，不過別人知而不行，他卻立志把它實行出來。他犧牲了一切，拋棄了家庭，四處奔波，做着他的工作。一次，聖公會會督請他到劍橋大學裏面去做工作，他在那裏感化了兩個大學生。後來他就同那兩個劍橋大學學生到牛津大學去做工作，感化了許多學生。從那時起，牛津團契一天一天的興旺起來，團員一天一天的加增起來。至於牛津團契這個名字的確來歷，原來是他們到南非洲去佈道的時候，那邊的人用了這個名字

叫他們；可是名字雖叫牛津團契，其實卻和牛津大學並無多大關係，既不是發源於牛津大學的，也不是附屬於牛津大學的，而是一般熱心份子因爲要使耶穌的道理實行於今日的世界而發起的一種團契。

布克門之所以有能力，是因爲他對於耶穌基督常抱樂觀，而他所以對於耶穌基督抱着樂觀，是因爲他不以耶穌爲歷史上面一個過去的人物，而認爲耶穌至今活着，與我們同在，爲我們解決一切困難的問題；我們快樂的時候，他也快樂；我們悲傷的時候，他用最適當的方法來安慰我們；我們做了錯事，他過來糾正我們，他糾正我們的錯誤的時候是很對我們表示同情而毫無責備輕視之意。布克門既然不以耶穌爲歷史上過去的人物，而認爲至今活着，行使他的偉大的愛力，所以他是十分樂觀，知道他的工作必定能夠有收穫，所以他把全副的精力放在工作上面，

因此，他的工作是十分有能力。

牛津團契裏面的人並不以道德家或宗教狂熱者自居。他們並不開口耶穌閉口耶穌。他們講道的時候態度十分自然，與尋常談話無異。

牛津團契裏面的人自己不稱聖人，反而自稱罪人；這並不是一種空泛的謙辭，而是一種誠實的表白，因為世上的人都是有罪孽的。因為他們認定自己相世人都是罪人，所以能夠不分彼此，聯合起來，同向上帝認罪，同向上帝投誠。

過度的感情作用和宗教熱狂是牛津團契中所絕對排斥的，他們主張絕對的誠實，不許有半點虛偽做作。他們以為講道的人必須絕對誠實，然後人家聽了他的講道以後能夠受益。

牛津團契也許要受一般物質主義者的譏笑壓迫，不過牛津團契是建

築於基督教基本真理上面的，牛津團契裏面的人是向着光明邁步前進的，他們是不會泯滅的，反之，他們的團契是一天比一天的擴大鞏固起來。至於受人摧殘壓迫，那是不足為奇的，從來一般先知不是都受人摧殘壓迫的嗎？

第二章 罪過

「因為世人都犯了罪，虧缺了上帝的榮耀。」羅馬書第三章第二十三節

牛津團契解釋「罪過」(sin)二字說：罪過是上帝與人之間以及人與人之間的障隔物。

「罪過」二字，現在一般時髦的人是不屑一談的，他們以為除了一

般舊派落伍人物之外，沒有誰再相信有罪過這樣東西。他們非但不把罪過當作罪過，而且把罪過當作一種榮耀的事情！譬如賭博、跳舞、這些事情，他們非但不把它們當作罪惡，而且認為社交方面必需的東西。他們非但不以罪過為可恥，反而把它當做談資；報紙上面所登載的都是些姦盜邪淫的新聞，無論上中下三等的人都喜歡閱看。

近年以來，心理學方面盛行一種犯罪心理學，說一切犯罪的行為都發生於潛意識，換言之，一個人犯罪是潛意識使他犯罪，並不是他自己要犯罪；這是一種推卸責任的方法。

現在有的一般智識階級裏面的人用種種名詞去代替「罪過」這兩個字，例如「受抑制的欲望」、「恐懼」、「精神病」、等等。你如果問他們：「你有沒有罪過？」他們必定回答道：「當然沒有。不過有一種受

抑制的欲望常常要衝動起來。」這種回答是「所答非所問」，故意閃避，狡猾異常。

罪過是一種疾病，而且是一種傳染病。一個人現在所犯的罪過非但足以影響他的一生，而且在他死後還能夠發生影響，貽害後人！

罪過和我們身上的毒瘡一般，身上生了毒瘡，須用去毒的藥物敷在上面，以防毒質蔓延；內心生病了——罪過，也須設法治療。我們身上生了病，身體方面就覺得痛苦，這是疾病的一種徵象；我們內心裏面有了罪過，良心方面就感覺不安，這便是罪過的徵象。

罪過是內心的疾病，而且是一種傳染病。喬治愛里奧 (George Eliot, 英國女小說家) 說：『罪過是和傳染病一般的；一個人犯了罪過，非但他一個人受痛苦，別人也都要受痛苦。』

罪過不但是一種心靈方面的疾病，而且影響身體康健。一個人思想不正，心神不安，夜間不能安睡，身體方面必定大受影響。

我們如果把罪過加以剖析，便可以看到罪過對於心靈和肉體兩方面的影響。罪過的力量非常強大，能夠佔領我們全部的心靈和肉體，而使我們做它的奴隸。一個人有了罪過以後，不容易把罪過除去，必須用一種精神治療方法斬釘截鐵地把罪過除去，否則罪過像蔓草一般的蔓延開來，不可收拾。

有許多人自己不以為是罪人；他們並不是有罪而不肯承認，他們的確覺得自己不犯什麼罪，他們簡直不知罪過為何物。的確，他們不做什麼作奸犯科的事情，他們在一般人看來是很好的人，自己也覺得是很好的人。其實他們心中也有罪過，譬如作事動機不很純正、妬嫉別人、對

人懷恨、等等，這些都是罪過而須加以糾正的。

牛津團相信：一個基督徒把他的罪過向其他的一位基督徒講述着並在上帝面前認罪以後，上帝就饒恕他的罪過，他也不必再記着他以往的罪過。可是有許多人認罪以後仍舊不能忘記他們以往的罪過，常常對人講起他們以往的罪過；這實在是沒有了解上帝恕罪的道理，——上帝饒恕了我們的罪過以後，就一筆勾銷，不咎既往。我們應當忘記過去，努力向前，做一個新人，而不必記着以往的罪過。

罪過來到以前有一種試探。試探不是罪過，而是引誘我們去犯罪的。我們如果不受試探的誘惑，我們就不會犯罪，所以犯罪的責任完全是我們自己身上。試探來時，一般人大都無法抵抗。抵抗試探的方，法就是在試探來的時候禱告上帝，請求上帝的指示。在基督的光燄之下，

試探的魔鬼就畏縮遁去。

英文「罪過」sin 這個字裏面有一個I字，I的意思就是「我」。牛津團告訴我們，罪過就起於「我」一個字裏面。一個人祇知有我，不知有人，不知有耶穌，不知有上帝，任性妄為，就犯罪過。要去除罪過，必先把「我」字去掉。

世間一切罪過都發生於自私自利之心。牛津團契希望世間的人都去除自私自利之心；他們這種希望並不是一種空想，他們中間有一股「人生的改變者」在努力工作，使他們的希望實現，而且已經有了顯著的成績。

第三章 交換經驗

認 罪

「那已經信的，多有人來承認訴說自己所行的事。」——使徒行

傳第十九章第十八節

牛津團中提倡互相認罪。互相認罪的辦法有兩種：（一）把自己的罪過講給已經把生命奉獻給上帝的人聽。（二）把自己以前的罪過對一般人講着，使他們認識他們的罪過而把他們的罪過也承認出來。

互相認罪並不是一種新發明的東西，而是在基督教最初的時候就有的，不過到現在是久已沒有人實行罷了。

罪過鬱積胸中，精神方面非常痛苦，日久必定釀成種種精神方面和身體方面的疾病。罪過鬱積胸中，和骨梗在喉一般，必須傾吐以後方纔舒快。認罪的道理非但是一般宗教家所極力提倡，就是一般精神病醫學

家也極力主張。認罪不可半吞半吐，必須完全傾吐，方有效驗。

我們要知道人人都有罪過，所以我們儘可坦然把我們的罪過講出來，毋庸害羞。一個人有着罪過，和花園裏面生了莠草一般，必須連根拔起，方纔是好。我們能把罪過講出來，人家便知道我們是誠實不欺，而信任我們。同時，我們能把罪過講出來，就是表示我們並不把罪過當做了不得的東西，不敢對人講述；我們既然不把罪過當做了不得的事情，那末，罪過對於我們就失却了恐嚇的能力。所以我們承認了罪過以後，心中便毫無恐懼，而覺得非常快樂。

聖經裏面說：「你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。」可是大多數的人都覺得認罪是非常難以爲情的一件事，尤其是要把所有的罪過完全講出來。一般人都以爲他們的罪過是他們所獨有的，所以

不肯講給別人聽。我們須要糾正這種觀念，應當知道別人也有我們那種罪過，知道了這一點，我們就毋庸怕羞，儘可把我們的罪過講給別人聽。

一個青年如果知道他的罪過不是他所獨有而是一般人都有的，那末，他就不會抱悲觀。有許多青年悲觀消極，甚而至於自殺，原因就是因為他們以為他們的罪過是他們所獨有的，是無法去除的，因此絕望自殺。做父兄師長的人看見一個青年有着生理上和心理上的苦悶，應當告訴他們，在他們（指做父兄師長的人）的青年時代，他們也有這種苦悶，並且把他們自己過去的經驗講給他聽，告訴他如何解除他的苦悶。那青年聽了他的父兄師長的話，便知道他的苦悶不是他所獨有的，而且是有方法可以解除的，因此心中就得到安慰而生出希望來。

聖雅各教我們互相代求，使我們得醫治。爲人代求，使對方的人

（即我們代為禱告的人）知道有人為他做禱告，把他的罪過當作自己的罪過一般，代求上帝饒恕，使犯罪的人心中感激之餘痛改前非。為人代求，實在是基督教裏面最美妙而最足以表顯團契精神的一件事情。

互相認罪，非但是一件重要的事情，而且是一件快樂的事情；在互相認罪的時候，互相安慰，互相勉勵，做了知己朋友。而且在認罪時，一切的人都是平等，不分尊卑，因為在上帝面前一切的人都是罪人。

有一般人以爲我們祇須在上帝面前認罪，不必向人認罪。我們承認這種說素有相當的理由，我們向上帝認了罪，上帝就會恕我們的罪過。不過，有時人們在上帝面前認了罪之後，不很清楚地覺得上帝已經饒恕了他們的罪過，心中疑惑不決；在這當兒，我們就得向人認罪，把所有的罪過洗滌乾淨。

認罪並不是人人所必須的，我們不能說，某人不認罪，便不是基督徒。不過，一個人如有罪過，那末就應當承認，承認以後，方纔能夠把罪過除去，得到快樂幸福，同時，能夠使人聽了受着感動，也認罪悔改。

在認罪的時候，有一點應當特別注意，就是祇可講自己的罪過，不可講別人的罪過；還有一點也應當注意，就是有一般人講述他們自己以前所犯的罪過的時候，好像是光榮得意的事情，這也是不對的。所以在認罪的時候還會犯罪過，不可不刻刻留意。

我們認了罪之後，不要以為我們的罪過已經給人知道而害羞懊悔起來，因為我們認罪以後，那些罪過已經不屬於我們，所以毋庸害羞懊悔。不過，聽人家認罪的人切不可因為知道某人有某種罪過而譏笑毀謗他。所以我們在向一個人認罪以前，必須知道他是何等樣的人，他必須

要是一個和我們志同道合，和我們有同樣的經驗，能夠了解我們的人；如果不是這樣的人，我們還是不向他講述的好。

我們向人認罪，並不是求人憐恤，而是希望人家瞭解我們，在靈性方面給我們幫助。

罪過是一副重擔，壓在我們身上，十分沉重。罪過除去以後，好像放下了一副重擔，頓時覺得兩足輕快，向前猛進。希伯來人說：「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。」（希伯來書第十二章第一節）

見證

「所以我們作基督的使者，就好像上帝藉着我們勸你們一般：我

們替基督求你們與上帝和好。」——哥林多後書第五章第廿節

牛津團契是基督的見證人，同時也是基督的使者，把基督博愛的消息帶給我們今日這個缺乏博愛精神的世界。牛津團契相信耶穌不是歷史上過去的人物而是至今還生存着，他們又相信上帝恕罪的道理和聖靈的能力。現在仍舊有許多人不相信耶穌的存在和能力。耶穌活着的時候，人們親眼看見他，尚且不相信他是上帝之子，無怪現在一般人不相信他的存在和能力了。牛津團契並不因一般人不相信耶穌的存在和能力而表示灰心；反之，正因一般人不相信耶穌的存在和能力，而更加努力工作，把耶穌的存在和能力證明給人們看。

做見證就是把我們自己奉獻上帝的經過講給別人聽。空談基督的道理是無益的。雅各書裏面說：『信心沒有行為是空虛的。』牛津團契裏

面的人不喜空談耶穌的道理，而是把耶穌的道理在他們的生活上面實行出來的。牛津團用了耶穌的力量而去改變一般人的人生。

一個人做見證的時候，必須受上帝的導引，上帝會指示我們甚麼時候和甚麼方法做見證最爲適宜。牛津團做見證完全受上帝的導引，所以他們做見證的時候雖然說話率直簡單，卻比一般擅長口才的人能力大得許多。

使徒行傳裏面說：『我們爲這事作見證，上帝賜給順從之人的聖靈也爲這事作見證。』拿實在的經驗來做見證，比空談理論勝過許多。牛津團裏面做見證的人銳敏地感覺耶穌在他們身上做工夫，並且感覺耶穌的精神和他們並肩齊行。他們所講的東西，都是他們認爲絕對的真理的；武斷臆測是他們所不取的。他們這種切實的工作，使基督教將熄的火

燄重新燃燒起來，使教內外的人都看到教會裏面的一番新氣象。

我們把我們的經驗誠實地對人家講着，人家也會把他們的經驗講給我們聽。互相信託的精神是我們做見證的時候所必需的；有了互相信託的精神，纔能彼此把自己的經驗毫無掩飾的講出來；這樣的做見證纔有能力。牛津團契的做見證所以有能力，就是因為有互相信託的精神。

我們這般感覺基督的能力的人都可以替基督做見證。約翰說：「這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在且顯現與我們那永遠的生命傳給你們。」我們做見證不尙空談，而是把我們犯罪悔改和奉獻的經驗和上帝的能力講出來給人聽。我們做見證的時候，必須和盤托出，纔能感動聽者，半吞半吐是不生效力的。

我們之中如果有人覺得厭倦人生和世間一切的事情，最好的方法

就是開誠布公的交換經驗。在交換經驗的時候，我們會得了解梅立笛斯(George Meredith)的詩句的意思，那詩句是說：「我們陶醉在誠實的言語裏面。」

第四章 奉獻

「上帝是個靈：所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。」——約翰

福音第四章第二十四節

奉獻（亦稱「歸服」）的意思，就是脫離罪孽的生活，而開始一種受上帝導引和與基督同在的生活。換句話說，就是放棄原來的沒有能力的靈性生活，而開始一種富有生氣的靈性生活；無論在思想、行爲、言語、各方面，都須充滿靈性的活動。一個人改變了他的人生以後，對於

以前做的種種錯事完全改過糾正；以前虧待人家，得罪人家，這時就去向人賠罪；償還宿債；與一般不良的朋友斷絕往來。

從此看來，奉獻就是和舊的我完全斷絕關係，而開始一種受上帝導引的生活，與基督打成一片。有些人以為改變人生這回事只是一種紙上空談，其實却是絕對實在的，它的結果是有事實可以證明的。

最初上帝製造人類的時候，人類是遵照上帝的旨意的，可是後來人類却違背了上帝的旨意。奉獻就是回復最初的狀態，遵從上帝的旨意。

一個人的意志力，大家都承認是一種極大的力量，如同電力一般。一個人意志力強，就能夠做種種的事情。但是我們的意志力必須受上帝的支配；歷史上偉大的人物，他們的意志力都受上帝的支配，而做了許

多偉大的事業。我們如果把我們的意志力給上帝來支配，那末，我們也可做許多偉大的事業。把自己的意志奉獻給上帝，並不是埋沒自己的智識和才能，而是遵照上帝的旨意來發揮自己的才能。

我們應當把自己完全奉獻給上帝，『在上帝裏面生活、行動、和存在。』這並不是癡人說夢，而的確是可能的，祇要我們絕對誠實的把自己奉獻給上帝，用絕對的愛心接受上帝的導引。奉獻是很簡單的一回事，可是別人不能為你代做，而必須自己把自己奉獻給上帝。禱告認罪固然重要，但是最重要的是把自己奉獻給上帝。

現今一般人對於『重生』(Converted)一字都存輕視的意思，以為那兩個字是陳腐不堪了。其實這兩個字的意義是和奉獻一樣的。不過牛津團所講的完全的奉獻是在重生上面再加上一種具體的建設的屬靈的方

針，不但對於自己有用，而且於人有益。奉獻和重生一般，需要悔改，需要認識我們的生活尙未曾與基督打成一片，需要一種改良我們的靈性生活的決心，並且須要徹底相信上帝能夠並且願意把我們所有的罪孽除去而使我們做一個新人；不過，除此之外，奉獻更有一種需要，就是我們須要確實相信，我們重生以後和上帝掌管了我們的生命以後，上帝會引導我們而使我們體驗那種與基督同在的新生活。

有一般人以爲「奉獻」二字還不如「重生」或「改變」幾個字好，因爲「奉獻」二字之中含有投降的意思，所以他們認爲奉獻是一種怯弱的行爲；他們以爲我們不應當表示屈服，所以對於「奉獻」二字表示反感。不過還有一般人以爲我們的確是軟弱無能，應當求上帝的導引。於是第一派的人便用譏諷的口吻對第二派的人說：「你們去投降好了，我

們卻要奮鬪掙扎哩。』不過我們這些主張奉獻的人，並不以為上帝是一個征服者，而是企求與上帝合而為一，並在精神上結成團契，至於肉體和物質方面的能力卻不很信賴。所以奉獻並不是一種怯弱的行為，而是一種屬於精神方面的勇敢行為。

我們不要以為奉獻以後就不會再犯罪，不會再受試探；我們須要知道奉獻以後仍舊有犯罪和受試探的可能。有許多人因為奉獻以後再犯罪，就表示灰心，以為他們是不配把自己奉獻給上帝，不配受上帝的導引。其實這種思想是錯誤的；我們奉獻以後，我們的日常生活仍舊和以前一般：不過精神方面有些不同罷了。但是有時仍舊不免要犯罪和受試探。我們昨天奉獻，今天又犯罪，這不能說我們昨天的奉獻是虛偽的，上帝知道我們昨天的奉獻是出於至誠的，今天雖然又犯了罪，但是我們可

以重新認罪而把自己奉獻給上帝。所以我們不要因一二次的失敗而就表示灰心，應當繼續的奉獻，一而再，再而三，再接再厲，表示百折不撓的精神和決心。繼續的奉獻並不是懦弱的表示，因為試探是向着一切的人進攻，聖人也所不免，而我們這般普通人受試探更屬尋常之事，所以繼續的奉獻非但不是懦弱的表示，而且是一種精神方面的勇敢的表示。

牛津團主張我們奉獻的時候最好有一個已經奉獻的人或者一個熱心的基督徒在旁做我們的見證，因為在上帝和人之前奉獻，這種奉獻纔可以算是完全，好像簽訂契據的時候必須證人簽字一般。

在奉獻的時候，不要因為有人在旁而覺得跼促不安，反之，我們正可以乘此機會對人表示我們決心加入一般已經奉獻的人的團契，同時表示我們已經把自己交給了上帝掌管。牛津團對於奉獻的事情固然注重內

心方面，和罪孽脫離關係，而把自己託付上帝，但是他們覺得一種外部的儀式也是不可少的；所謂外部的儀式，就是把他們的決心，用簡潔明白的字句，在一個證人之前，對上帝高聲陳述着。主禱文在奉獻的時候最爲適用，因爲基督在那篇禱文裏面用最簡潔明白的字句把奉獻的要點完全說了出來。主禱文告訴我們，上帝是誰？他在那裏？他對於我們的態度如何？我們對於他的態度應當如何？我們在背誦主禱文的時候，應當自己詢問自己，是否真正相信和奉行主禱文裏面的一字一句？譬如主禱文開頭說，「我們在天上的父，」我們是否真正相信上帝是我們的父？還是當作口頭禪誦念着？若是我們真正相信上帝是我們的父，那末，世界就是一家，四海之內盡是兄弟，而世界上一切糾紛問題都可以解決。再看「你的旨意成功」一句話，雖祇寥寥幾個字，但是奉獻的難點就

在於此，就是我們應當把我們自己的意志放棄而使上帝的旨意成功，但是人們大都不願意放棄自己的意志，所以在背誦主禱文的時候說着『你的旨意成功』，但是在實際生活上能夠遵守這句話的人究竟有多少？

牛津團知道奉獻這回事是不能勉強的，而且不能預定一個時期，乃是自然而成功的。有些人很快的下了奉獻的決心，他們聽了別的重生的人的證言以後，就決定把自己奉獻給上帝；有些人雖然有奉獻的意思，但是中間經過很長的時間，方纔下着決心，因為他們心中仍舊有着懷疑，但是結果終究把他們自己奉獻給上帝；此外，還有一般人卻簡直不相信基督的能力而拒絕奉獻。

有許多人初到牛津團裏面去的時候，覺得所得到的印象不很滿意，裏面有許多東西不愜他們的意思。不過我們須要知道牛津團的使命不是

爲某一類人的，而是爲各種各類的人，所以是爲一般人着想，而不是來討好某一類人的。這裏有一件事情極堪注意，就是那些最初指摘牛津團的人後來有許多回到牛津團去，有一種偉大的力量（基督的真理）使他們身不由主的回到那裏去，而且他們改變以後，他們不再像以前那樣的吹毛求疵，而是和團契打成一片，同時並進了。

保羅說：『我學習了在無論何種事情之中都知足。』一個人把自己奉獻給上帝以後，就像保羅所說那樣，不再爲一己打算和醉心金錢名譽，他的人生觀是完全得到了中庸之道，既不是熱狂主義，也不是定命論，而是絕對的相信：一切甘苦憂樂，祇要是爲上帝服務，結果都是好的；上帝所賜給我們的就是最好的。保羅所說的知足的話，並不是教人懶惰不做事，而是一種積極的靈性生活的結果。沒有人能夠阻擋我們歸向

上帝。現代文化日趨物質化，我們需要多數人歸向上帝，使現代文化恢復平衡的狀態。

我們有時改變了一個人，覺得那人很是平凡，不很加以注意，不知他日後也許改變全世界的人歸向上帝。我們不能預測一個人將來的成就如何，就是最卑微的人也能夠盡他們的一分力量，幫助上帝完成他的世界計劃的一部分。

第五章 賠償

『所以你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹。』——使徒行傳
三章十九節

『百聞不如一見，』所以我們需要事實而不需要理論。人們常說：

「給我們看證據；」無論物質方面或者精神方面的事情，都要有證據，方纔能夠使人相信。行爲就是證據，沒有實在的行爲就是提不出證據；譬如一個人口上說已經歸服上帝而生活上並未改變，那末，他的所謂歸服上帝，就是提不出證據，而不能使人相信。證明歸服上帝的方法就是「賠償」。一個人歸服上帝以後，必須去向他以前曾經得罪待虧過的人認罪賠償，正如欠了債必須償還一般。有時我們單單向人認罪，有時認罪尙嫌不足，必須實在賠償人家。

賠償就是盡我們的力量把以往一切做錯的事情加以糾正。我們若是有勇氣做這樣的事情，別人看了也能感動改變。所以賠償這件事，一方面能夠使我們得到上帝的饒恕，還有一方面能夠使人感動改變。不過有時我們去向人賠償，對方面的人覺得莫明其妙、很爲詫異，但是我們這

種誠實的精神終必是能使人了解而肅然起敬的。

一個人歸向上帝以後，他的生活是改變了，他的人生觀是改變了，他的待人接物的態度也改變了。這些改變固然是很重要，但是不能夠引起人們十分注意。最能夠使人注意而且感動人心的就是認罪賠償；一個人認罪賠償以後，人們就知道他的確已經歸向上帝而是一個新人了。

平常一般人對於賠償這回事覺得有些奇怪，以為是不必的；有一般人簡直以為賠償是一種瘋子的行爲；可是，對於靈性生活有經驗的人卻知道賠償的行爲是一個人歸向上帝以後必須做的事情。

做賠償的行爲，是要受到損失的，可是一個歸服上帝的人雖然因賠償而受到損失，決無後悔，因為他知道這種代價是應當付的。

我們固然應當在上帝面前認罪，同時卻也應當在人們面前認罪。向

人認罪是不利於己的，可是要得到新的靈性生活，必須付某種代價。

我們在各種情形之下都應認罪賠償；譬如我們以前曾經待虧過一個人，而那人現在是在千里之外，我們應當寫信去向他認罪賠償；有時我們覺得得罪了一個人，可是那人自己並不覺得我們得罪了他，我們卻仍舊應當向他認罪賠償；有時我們所犯的一種罪過在一般人的眼中看來是極其微細，可是我們也應當設法去除；心中有一個惡念，雖未實行，也是罪過，而應當去除。

約翰吳施德在致青年書裏面說，寫信去向人認罪賠償是極有意義的。他講起布克門以前寫信給六個朋友，向他們認罪，每封信後面抄錄下面的一節讚美詩：

當我看着希奇十架，

榮耀王子曾在上死；

往昔豪富，盡成失敗，

往昔驕傲，我今鄙視！

那寫信的結果非常滿意，雖然那六個人並無回信給他，可是布克門自從寫了信以後，卻得到了一種力量，這種力量是耶穌所給與他的，同時他正如那節讚美詩所說『往昔驕傲，我今鄙視』一般，完全去除了驕傲之心。一個人能夠去除驕傲之心，那末，認罪賠償對於他實在是一件輕而易舉的事情，在上帝面前固然肯認罪賠償，在人面前也肯認罪賠償。有時一個人自己覺得並無驕傲之心，可是他不肯把某事講給人聽，因為他覺得，如果他把那件事情講了出來以後，就要受人輕視；其實這種思想仍舊是一種驕傲的表示，因為一個人如果真正把驕傲之心完全去除了，

那末，就不怕人家輕視他。

有些人以為認罪賠償有時非但沒有益處，而且是有害處，譬如人家以前不知道我們的罪過，很看重我們，和我們很要好，可是我們現在把我們的罪過講了出來以後，人家也許要恨我們，唾棄我們。其實這些都無須細細過慮，因為我們看到認罪賠償最後的結果都是好的。我們在認罪賠償之前，應先禱告上帝，上帝會指導我們，使我們在適當的時間認罪賠償，用適當的言辭認罪賠償，使認罪賠償有利而無弊。

聖經裏面耶穌所講的浪子歸家的譬喻是認罪賠償最好的例子。浪子歸家是表示已經死去的現在復活了，已經失掉的現在恢復了。浪子歸家以後，並不文過飾非，而是直截了當的承認着自己的種種罪過。這種認罪的舉動在一般明白道理的人看來是極其合理的，可是也有人對於這種

認罪的舉動表示非笑的意思，譬如浪子的長兄對於浪子的認罪表示不快的樣子。但是我們認罪賠償，正不必顧慮人家的譏笑反對；這種代價是我們所應當付的，而且是值得付的，因為我們認罪賠償以後，耶穌就會給我們一種力量，那末，付一些代價算得些什麼呢？

第六章 導引

「因為我們行事為人，是憑着信心，不是憑着眼見。」——哥林

多後書五章七節

導引的意思是，一個人以前犯罪，後來歸向了上帝，因此，他的思想和行爲都受聖靈的導引，而他所做的一切事情都能合於上帝的旨意，對於自己和別人都有益處。

一件事情現在看來是極其微細，可是日後也許發生重大的結果；所以無論大小的事情，無論物質方面或是靈性方面的事情，都須求上帝的導引。要得到上帝的導引，必須把我們的一切的一切奉獻給上帝，給他掌管。

牛津團契對於導引非常注重，他們相信人人都能享受導引的好處，正如日光和空氣是人人所都能享受的一般。祇要我們有信心，就能得到聖靈的導引。

一個人接受了上帝的導引，就覺得人生非常有趣，而且他的能力也增加了，有許多事情以前不能做，現在却能做了，而且做出來的事情都是很聰明的。

一個人接受了上帝的導引，就沒有恐懼罣慮。有許多人未曾接受上

帝的導引，心中常常覺得皇皇然不可終日。我們須要知道，不但我們今天做人是受上帝的保佑，而且明天做人也是受上帝的保佑。所以我們要把我們所有的一切奉獻給上帝，今天做人靠着上帝，明天做人依舊靠着上帝，那末，我們的心中還有什麼恐懼憂慮呢？恐懼將來，恐懼年老，就是表示對於上帝缺乏信仰；對於將來沒有恐懼，就是表示對於上帝有着信仰。對於將來沒有恐懼，那末，一切事情能夠進行順利，好像溪水順流而下，不會起風波。

早晨起來，第一件應當做的事情，就是做靜默的功夫。做了靜默的功夫以後，做起事情來，就覺得有趣起勁，而且有條不紊。在靜默的時候，應當聽上帝的聲音，把聽到的聲音記在心中而照着去做。牛津團主張，在做靜默的功夫的時候，把所聽到的聲音用筆記下來，以免遺忘。

我們在做靜默功夫時所記下來的東西並不完全是上帝的聲音，因為我們的心往往不能專心一志，容易攙入外來的思想，或者把自己的意思放進去。不過靜默的功夫多做幾次以後，就能辨別屬靈的思想和屬人的思想。若是還有疑惑的時候，那末可以查考聖書，或者和其他做靜默功夫的人商討。

禱告當然也是求上帝導引的一種方法。我們不和上帝說話，那末，我們也就不能希望上帝和我們說話。但是，我們也不必事事都求上帝；祇要我們誠心歸向上帝，那末，上帝就是我們的嚮導，知道我們心中的一切思想。所以我們不必常常求上帝，祇須靜聽上帝的聲音。靜聽上帝的聲音，就是一種禱告的態度。

近世雖然號稱科學的時代，可是耶穌的奇蹟仍舊是在實行，我們祇

要懇切的祈求，上帝必定答應我們的祈求，使我們成功；一時也許不成功，可是遲早必定能夠成功。

禱告的時候，無論出聲或是不出聲，都能夠發出一種力量來，這種力量好像無線電一般，能夠傳達到上帝那裏。禱告的時候，不一定要跪，祇要心中虔敬就行。而且禱告的時候也不需要一定的方式；當然在公眾禱告的時候是有一定的方式的，可是個人做禱告的時候，卻不限方式，一任內心自然流露。

在做靜默功夫的時候，我們應當完全信託上帝，相信上帝對於我們一天的工作和事情的確能夠指導我們，何者應做，何者不應做；切不可胡思亂想，心思不定。

照司蒂華在祈禱的地圖一書中說，人們的胡思亂想大概可以分爲兩

種：（一）想到過去現在和將來的事情，想到自己和別人的事情，想到外面的種種試探和誘惑；（二）因疲乏而起胡思亂想，覺得禱告沒有什麼效驗，心生恐懼，恐怕罪過不得上帝的饒恕，還有一種恐懼，就是以為自己和別人不同，人家做得好，自己卻是做不好的，自己無論如何的努力，總是不能親近上帝的。這種胡思亂想對於靜默的功夫是有妨礙的，因為胡思亂想一起，那末，聽到上帝的聲音而不以為是上帝的聲音，或者知道是上帝的聲音而自己以為沒有能力照着去做，以致靜默功夫雖做而無實效。須知上帝既然吩咐我們做一件事情，那末，他必定給我們能力去做這件事，毋庸我們細細過慮。我們祇要有堅強的信心，那末，無事不可成功，譬如耶穌在水面行走，也完全靠一種信心；假使當時他心中發生疑惑，那末，他就決不能在水面行走了。從耶穌在水面行走這

件事上，我們看到信心的力量是如何偉大。

一般人禱告所以沒有效力，最大原因就是好逞一己的意志。我們應當去除自我，與上帝打成一片。自我橫亘胸中，上帝的能力就不能到我們裏面來。我們若要得到上帝的導引，必須把我們自己完全託付上帝。

第七章 絕對的誠實

「光明的思想、純潔的行爲、恆心、信義、博愛、和誠實，那些是高尙的人的珍飾。」——湯麥士勃郎

莎士比亞說：「誠心對己，亦必誠心對人，正如夜之隨日一般。」我們須要絕對的誠實，對己對人一樣的誠實。我們能夠絕對的誠實麼？我們知道大多數人都說自己是絕對誠實的，而且他以爲自己是絕對的誠

實了，所以時常指摘別人的過錯，以為這是對人絕對的誠實。這種人是把誠實的意義完全誤解了；這種所謂絕對的誠實對於靈性生活和基督的工作都有重大的妨礙。絕對的誠實有一個條件，就是對上帝和對人不可有絲毫惡意。

絕對的誠實須受上帝的導引；受了上帝的導引以後，那種誠實的態度就合於情理和忠恕之道了。我們毫無理由藉口絕對的誠實，去指摘別人一件既不是一種罪惡而且與我們毫不相干的事情。不顧一切，犧牲他人，而實行所謂絕對的誠實，是有害無益的；我們須在上帝的導引之下實行絕對的誠實。

詩人彭斯(Robert Burns)說：『一個誠實的人是上帝的傑作。』誠實必須與高尚的思想和動機相連結。有一般人利用誠實作為攻訐他人的

工具，這是違背基督的教訓。誠實如果不出之以慎重的態度，是沒有益處的。保羅說：『凡事都可行，但不都有益處。凡事都可行，但不都造就人。』誠實是上帝的真理；我們作事誠實，就是使用上帝的能力。上帝的能力如果用不得當，那末，非但不能生效，而且往往發生不良結果。不知自省而干涉別人的事情，是有無窮之害的。我們必須先對自己絕對的誠實，然後對別人可以絕對的誠實，這是基督化生活的一個要件。

在講一件事情以前，我們必須慎重考慮，等待上帝的導引。吹毛求疵，並不是誠實。誠實應當建築在愛的基礎上，然後纔是真正的誠實。

家庭裏面要維持永久和睦，必須互相誠實。夫婦之間不誠實，他們的子女對他們也就不誠實。所以健全的家庭生活必須建築在絕對的誠實上面。

我們要幸福快樂，必須絕對誠實。夫婦之間各有祕密，同牀異夢，那末，如何能夠享受快樂美滿的生活？兩人之間，如果有着一種誠實的不能動搖的愛，那末，無論何種過錯都可以講出來，講出來以後，就大事化小事、小事化無事了。一種罪過不從自己口裏講出來，而被對方的人發覺，能使兩人之間感情破裂。對於所愛的人不肯用誠實的態度把自己的罪過講出來，就是表示缺乏信心，而且證明那種愛情不是真的。真正的愛必須建築在互相誠實的基礎上面，這是上帝主宰世間男女婚姻的時候的旨意。

我們要得到知己的朋友，必須互相誠心相待。能夠直言的朋友是良友，甘言美語的朋友不是良友。一般人都喜歡做掩耳盜鈴的事情，其實心中卻極願人家指出他們的過錯來，替他們解決困難。朋友之間能夠互

相用誠實的態度相待，纔可算是真友誼；互相避諱，不是交友之道。

現在社會上面誠實的人很少。商業方面，競爭劇烈，爾欺我虞，信義毫無。「先發制人」是現今商界上唯一的方法，可是這種欺騙的手段究竟有何好處呢？一般資本家的錢一天比一天的多起來，可是他們的身體是不自由的，他們沒有五分鐘的時間禱告上帝！每年有許多資本家宣告破產，他們的痛苦與煩惱是平民們所不知道的。有許多人希望做資本家，這雖是人之常情，可是我們須要知道，一個人發了一百萬元的財，就是許多人喪失了一百萬元錢。世間的錢財不屬於我們，也不屬於他人，而是屬於上帝的。我們這些人都不過得到上帝的准許而爲他經管錢財罷了。這個事實是任何基督徒所不能否認的。然則我們爲何要用種種欺騙的手段去獲取不義之財呢？

一般人的普通心理以爲誠實與商業是不能攜手的。可是事實上誠實與商業是可以攜手的。牛津團中有許多商界裏面的人，他們證明誠實的方
法非但可以使事業發展，而且可以藉此得到許多朋友。誠實的商人並不是
是呆子。

今日商界裏面必須廓清欺騙之風，而提倡誠實信義，纔有希望。

保羅說：「無論做什麼事工，應當熱心起勁，爲主而做，不是爲人而做。」我們無論做什麼事情，應當絕對的誠實，然後纔能有滿美的
結果。

今日教會裏面的人也缺乏誠實的態度，他們不肯承認教會所以不能感化許多人的緣故是由於教會辦理不善和缺乏能力，一般牧師不肯承認他們「能說不能行」的缺點。我們要復興基督教，必須絕對的誠實，認

識基督是一個親近的活的真體而不是一種渺茫的理想。

至於我們一般平信徒，牛津團的意見以爲我們在我們的信仰上面應當絕對的誠實，非但對教會應當絕對的誠實，而且對基督應當絕對的誠實。可是今日一般基督徒誠實的極少，大都是名爲基督而並不實行基督的道理。我們要求牧師們絕對的誠實，我們自己也必須絕對的誠實。

第八章 絕對的清潔

「在清潔的人，凡事都清潔；在污穢不信的人，甚麼都不潔淨，連心地和天良也都污穢了。他們說是認識上帝，行事卻和他相背，都是可憎惡的，是悖逆的，在各樣善事上是可廢棄的。」提多書第一章第十五節十六節

絕對的清潔不但是指清潔的身體和清潔的心地，它的意義是很廣大，是指作事、遊戲、處世、對待親友、等等一切行爲都須清潔。在這個意義之下，絕對的清潔是和絕對的誠實相近的。

耶穌說：『心地清潔的人有福，』『心地』二字應當特別注重。外貌清潔而心地污穢的人是一個僞君子。外貌清潔雖然可以欺蒙他人，可是不能欺蒙上帝，因爲別人祇見我們的外貌，而上帝却看見我們的心。在上帝的檢視之下，一個人的清潔與否立見分曉。

現代社會裏面觸目都是污穢不潔的東西，單講報紙一端，滿紙誨淫誨盜，傷風敗俗，而辦報的人們爲吸引讀者起見，不惜把他們的靈魂廉價出賣！

『性慾』二字在人們心中引起兩種不同的反響：一種人把性慾當作

污穢的東西，絕口不談；還有一種人對於性慾方面的事情十分注意，思想言語不離性慾方面，他們覺得人生的樂趣完全在性慾裏面。那般把性慾當作污穢不潔的東西而絕口不談的人，實際上往往正是最淫穢的人，他們不過是把他們的淫穢的思想套上假面具而已，這種虛偽的純潔是最危險的。

關於青年的性教育，一般人的意見至今紛紜不一。許多做父母的人仍抱一種守舊的思想，絕口不對他們的子女講兩性方面的事情。其實這般父母、教師、自己思想不純潔，便把兩性的事情認爲不清潔。聖經說：「在潔淨的人，凡事都潔淨，」兩性的事情原是潔淨的，思想純潔的父母教師把性智識灌輸給他們的子弟，對於子弟們是有極大的裨益。

在現代社會裏面，一個人要過純潔的生活，幾乎是一件不可能的事

情。在商場上面，人家都用欺騙的手段，互相競爭，自己如何能夠保持純潔？耳目所聞見的都是挑撥人們的淫慾的東西，一個人如何能夠不受誘惑而墮落？惟有信仰上帝，能夠永遠保持清潔，因為上帝能夠洗滌我們心中的污穢而使之清潔光明。

第九章 絕對的無私

『弟兄們，你們行善不可喪志。』——帖撒羅尼迦後書第三章第

十三節

要絕對的無私，必須絕對的博愛；有了博愛的精神，方始能夠沒有私心。絕對的無私證明一個人是在為基督作工。我們把我們的時間、金錢、才能、和愛情、對絕無私地給人，上帝必定報還我們。聖經裏面說

：「將你的糧食撒在水上；日後你會重新發見。」我們在人生的漩渦中所撒的東西常常千轉百回的回返到我們這裏，給我們無上的快樂。

我們爲何妬嫉人家？這個問題是人人能夠回答的，就是：我們看見人家的東西，自己心中也想要；目的不能達到，就怨恨天道的不公。漸漸的，一個人由妬嫉人家，而變成仇視人家。至於絕對的無私，在這般人看來，簡直是癡人說夢！他們劇烈競爭他們應得的東西，尙且失敗，還講甚麼絕對的無私？

聖經裏面說：「你們各人的重擔要互相擔當，如此就完成了基督的律法。」一個人有基督那種大公無私的精神，就不會妬嫉人家、仇視人家，反之，他的精神上面還能得到一種不可言喻的快樂。

有一般人覺得他們自己在靈性方面勝過別人，因而有一種驕傲和輕

視別人的態度。同時，我們在靈性方面，往往自私自利，只要自己的靈性生活舒服快樂，就覺得滿足，而不知我們自己的靈性生活改良以後，應當幫助別人改良他們的靈性生活，我們不應當吹毛求疵或是輕視他們，而應當真正的了解他們的困難，把基督的能力顯示給他們看。我們的禱告不但對於自己有益，而且對於別人亦能有益，即使我們幫助別人的力量不足夠，或者對於一個社會問題無法解決，我們可以請人家和我們一同做禱告。這是至公無私的精神。

要維持家庭間的和睦，必須去除自私自利之心。家庭間的一切糾紛爭鬪都起於自私自利；如果肯表示退讓，那末，一切紛爭都可免除。

現代一般青年大都不喜歡受父母的管束，急思脫離家庭，可以自由自在。不過，如果做父母的在他們的子女幼年的時候就養成他們一種不

自私的精神，把基督的榜樣給他們看，那末，他們必定很情願接受他們父母的意見和指導。

夫婦之間能夠絕對無私，可以免除發生意見和離婚等事情，而伉儷之情與日俱增。這種相互間的不自私，日久以後，會變成一種習慣，一方不待詢問他方，而知道他需要甚麼，把他所需要的東西慨然給他。夫婦之間，單有愛情是不夠的，必須要有無私的精神。

現今國際間的種種糾紛，都由於自私自利，祇知一國的利益，而把全人類的幸福置之腦後。如果各國能夠去除自私自利之心，那末，國際的一切糾紛可以解決。

自私自利對於階級爭鬪也有極大的關係。一般有錢的人祇知自己享受，不肯幫助窮人一個錢，這種爲富不仁的行爲自然要引起一般窮人的

反感而起階級爭鬪。不過爭鬪流血不能解決社會經濟問題，必須拿基督的絕對無私的精神去解決。

第十章 絕對的愛心

『我若能說萬人的方言並天使的話語，却沒有愛，我就成了鳴的鑼、響的鈸、一般。

『我若有先知講道之能，也明白各樣的奧祕，各樣的知識，而且有全備的信，叫我能夠移山，却沒有愛，我就算不得甚麼。

『我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，却沒有愛，仍然與我無益。』——哥林多前書第十三章一至三節

絕對的愛心是絕對的誠實、清潔、利不自私的原動力。沒有絕對的

愛心，不能絕對的誠實、清潔、和不自私。如果我們絕對的愛上帝，那末，我們不難絕對的誠實、清潔、和不自私。我們在道德方面也許毫無缺點，但是如果沒有愛心，那末，在靈性方面就無生氣。愛心比較任何東西更能提高我們的品格，它是人生的至寶。

凡是有思想的人必能看到基督那種絕對的博愛精神是永久不滅的，他在世時所表顯的博愛精神綿延至今將近二千年而不稍衰。今日一般人漸漸知道精神比物質重要，而且精神所產生的結果有時比物質所產生的結果更爲實在。可是愛心比較二者都重要，而且其結果更加實在！精神往往隨身體的狀態而轉移，身體不健的人，精神也萎靡不振。可是絕對的愛心卻不受外物的影響；我們要表顯絕對的愛心，無須極大的智力和強健的體質。愛是人生不可缺少的一部份，而非金錢所能購買的。愛使

憂傷的人變成快樂，使失望的人看到前途無量。

絕對的愛心勝過一切東西；全世界被包圍在愛的霧圍之中。絕對的愛心是上帝的言語和完全的真理。我們如果知道上帝愛我們，就無恐懼、疑惑、和懊悔。有對絕的愛心的人對人處處容忍，對於人生永遠樂觀，對於基督完全信仰。

基督說：「如果你們互相親愛，人家就知道你們是我的門徒。」絕對的愛心是團契的標幟。對絕的愛心不是犧牲自己，而是發揮自己的才能，為他人謀幸福，而對於自己也有益。

今日世界上需要絕對的愛心比較任何東西都急切。我們如果要挽救文化的沒落，我們必須要有絕對的愛心。現代國家的組織、制度、和法律、都無上帝的觀念，所以都無成效。要振興國家，單靠愛國，是不夠

的，必須要有愛上帝之心。

愛心不是一種情感，而是一種理知。喀萊爾 (Thomas Carlyle) 說：『愛心是一切智識的起源。』我們愛一個人，就能夠了解他的一切困難和需要，而爲他解決困難和滿足他的需要。

我們做基督徒的人必須表顯絕對的愛心，然後世人也會看着榜樣而表顯絕對的愛心。我們必須把基督的絕對的愛心當作我們生命的源泉和我們心靈所呼吸的空氣，然後我們能夠改造世界，使人類享受幸福。目下階級的仇視十分嚴重；如果一般基督徒不及早決心，把基督的愛心在他們的生活上面充分發揮着，世界必無一日安寧。

基督是世界上一切問題的公斷人。如果我們請了別的公斷人，那末，我們的一切理想、希望、和努力、都將化爲烏有。基督的愛是無往而

不適用的，在過去時代適用，到現在仍舊適用。基督的愛是絕對的，它不承認任何社會制度的統治，祇承認真理與正義；它是建設的，而非破壞的；它使一般討論問題的人互相諒解而解決一切問題。基督的愛使我們的生命川流不息，也能使世界川流不息。基督的愛是建設文化的一種力量。我們有了絕對的愛心，就能夠同心協力，完成上帝的世界計劃。

絕對的愛心是上帝在基督身上所表顯的愛心，絕對的愛心不但是把我們精神方面的個性和我們內部最好的部份給人，而且從上帝手中接受耶穌基督，耶穌基督是有絕對的愛心而在人間實施着的。愛心不但注重行爲，而且注重觀察。我們如果能夠像基督那樣觀察世人，那末，世間萬事我們都能夠做。我們如果能夠感覺除了我們之外還有別人，他們也和我們一樣有成功、失敗、意見、希望、理解、好惡、等等，我們設

法把我們自己的個性和他們的個性滲和起來，使彼此之間無強弱之分而
同爲基督的信徒，互相諒解，在物質生活和精神生活兩方面完全調和一
致；能夠照這樣做，就是了解絕對的愛心的意義了。我們爲別人而捨去
自己的東西，上帝必定拿更多的東西報還我們。上帝的寶藏在我們心中
，取之不竭，用之不盡，我們可以隨意取用。

聖奧古斯丁說：「除了有愛心的人之外，還有誰是好人？」用絕對
的愛心愛人類，能使我們永遠不受災害，而使我們與聖靈連合。這是最
高的人生藝術。

第十一章 世界

『世上的君王一齊起來，臣宰也聚集，要敵擋主並主的受膏者。

』——使徒行傳第四章第二十六節

大戰以後，反基督運動非常猖獗，比較任何時期爲烈，各方面都充滿反基督的空氣，而一般敵視基督的人用着種種的方法來破壞基督教。

今日世界上的人道德日墮，可是人們不責備自己而責備上帝；一般反對基督的人利用人們這種心理，而乘隙進攻。反基督運動是含有惡意的；它乘世界文化衰落的時期而乘隙進攻，正如病魔乘人身體衰弱的時候乘隙進攻一般。世界上一般人的靈性生活愈衰落，反基督運動愈囂張。所以今日反基督運動日見擴大。

今日全世界的人都感到恐懼，幾千百萬的人陷於饑餓的絕境，往日的桃花色的夢是幻滅了，一般人失望之餘，覺得在舊的基礎上沒有希

望把世界改造好，那末，不如把舊的基礎根本摧毀。他們以爲上帝即使存在，但是他已經離棄了我們，所以我們也用不到他。

我們要知道今日世界的文化是否應當改革，必須知道今日的文化究竟是在何種狀態之下。現代的文化完全是物質的文化，個人方面，無論男女，都以物質互相誇耀，國家方面，各國極力在軍備上面互相競爭，誇耀國勢的強盛。今日國際間的仇視已經達到了極深的地步，危機四伏，大有一觸即發之勢。不過，在這種殺氣瀰漫的形勢之中，上帝耐心地期待着，預備把人與人之間和國際間的隔膜誤會去除。

上帝的導引是解決今日世界上各種問題的唯一方針。除此以外，沒有別的解決方法。國際聯盟的所以失敗，就是因爲只知依靠人力而不知依靠上帝。今後必須以上帝的導引爲方針，然後國際和平纔有希望。

第十二章 你們

「我們若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」——約翰一書第一章第七節

牛津團契把基督團契的精神供獻給世人，把重生的靈魂供獻給教會，提倡合理和實行的基督教，解決我們當前的精神方面和物質方面的各種問題。牛津團契是沒有階級觀念的。牛津團契並不制定什麼律法，只知道遵守上帝的律法；牛津團契對於無論何人都抱着熱烈的希望；他們要使人人知道上帝的計劃是改造世界唯一的計劃，這種計劃是可以實行的，並不是一種不能實行的理想。牛津團契知道，改變一個人的生活，就是把一個人從人爲的桎梏中解放出來，而使他享受基督所賞賜的自由，

牛津團契最後的目的就是使人們在基督裏面團結起來，實現世界和全人類幸福的目的。

如果我們不相信絕對的誠實、絕對的清潔、絕對的無私、和絕對的愛心、是在這世間實行的話，那末，就是不相信基督降臨世間。基督到世界上來，是代表上帝，替我們做我們所不能勝任的事物的。上帝是全世界所需要的。上帝在過去、現在、和將來、一樣的需要。我們必須信仰上帝，否則我們就要沒落。

『國家興亡，匹夫有責；』我們要振興國家，必須信仰上帝，因為上帝能夠把國家從紊亂的狀態之中引領到太平富強的境界。如果我們不相信上帝能夠振興國家，或者知之而不行，那末，我們對於國家的衰落應當負責。

我們非但對於國家負有責任，而且對於世界也負着責任。世界的紊亂與和平，都是人們自己造成的。要使世界和平，祇有一條途徑，就是基督。

我們非但對於國家和世界負有責任，而且對於人們也負着責任。我們自己的人生改變以後，應當去改變別人的人生；這是一種義不容辭的責任。

你們的責任和使命很是重大，一般人精神上和物質上的幸福依賴着你們，世界和平依賴着你們。在你們的前面，有着許多工作要你們去做。當你們的工作完畢的時候，我們把保羅的一段話獻給你們：

「那美好的仗，我已經打過了；當跑的路，我已經跑盡了；所信的道，我已經守住了。」

中華民國二十四年十一月初版

牛津團契是什麼

定價每册大洋一角

(郵費另加)

原著者

The Layman With A Notebook

編譯者

明燈報社

出版兼
發行者

廣學會
上海博物院路一二八號

印刷者

大華印刷公司

▲版權所有▼

WHAT IS THE OXFORD GROUP

By

THE LAYMAN WITH A NOTEBOOK

Translated and adapted by

THE SHINING LIGHT STAFF

Price: 10 cents

Postage extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

128 Museum Road

SHANGHAI

1935

2
670274

