

你可曾知道我們都被呼召像神子基督嗎？要像基督最好是勤讀且默想在福音書中耶穌的生平。我想你們就像我一樣會發現，一個人會在智識上認識耶穌，心智上也渴望像祂，甚至一個人能唱像「主，我願像」，榮耀之救主」這樣的詩歌千年，卻一點也不像耶穌。這實在需要竭力，需要信心，需要真實的奉獻，和真實的渴望，才能像耶穌。

誰喜歡像耶穌呢？有許多人願意像祂一樣有能力，叫死人復活，行神蹟，卻不願像祂一樣謙卑，願意忍受十字架上死的痛苦。有一次一個異教徒計劃要創立一個新宗教像耶穌一樣，他就照計劃做了，但不久他回來問一位基督徒教師說：「為什麼我沒有成功？為什麼我不像拿撒勒人耶穌一樣有跟隨者？」他的朋友回答說：「我可以給你一個好意見：讓你自己被釘十字架，然後第三天從死裡復活，你就會有跟

哦！我願像祢！

吳老牧師

(Hans R. Waldvogel)

隨者了。」

如果我們想要變成像耶穌，我們必須在祂的謙卑和順服天父這一點上像祂。但是誰願意這樣呢？這就是真實考驗之處。我是否喜歡像耶穌，一個羔羊無論往那裡去都跟隨的人呢？像祂，應該是我靈的呼求。如果在耶穌的生命光照下搜尋我心，將會發現我多麼不像耶穌，而且就天然來說，我是十分地不可能變得像祂，因為我不像祂那樣出生。我的天然與神的兒子那樣相反。我是生而自私的，只尋求自己，那些屬於我自己的東西。耶穌卻不是這樣。祂來是為了多人的贖價而付出生命。祂來只想到別人，甚至那些不可愛的人。祂來不只是使自己卑微而且為我們成為罪身，而祂卻是無罪的。要感覺神兒子的謙卑是無法用言語說出來的。然而我們說我們將要像祂也只是一種可能性，除非我們真實渴望，神真實賜給我們信心，而且除非我們為此而竭力。

一位老資格的宣教士，從他多年工作的工場上退休後對我說：「我們離開那工場正是時候，那裡的人仍需要我們，我們不願待在那裡等他們趕我們走。我注意到宣教士們都墨守成規，與我同工的那位也是如此」，這些話衝擊我。但是如果我們不是已經成為那樣，以後也會變成那樣。除非神使我們像耶穌，否則我們將會墨守成規或變成令人厭煩的。一個愛人和為別人而活的人，決不會成為令人厭煩的。他的生活總是令人喜悅的，他的服事將是生命的服事。我們豈不應該留心免得成為令人厭煩的嗎？有時候主的工人成為標準的專制君王。他們根本不知道自己是在這樣的。

但是因為有自愛的根在裡面，使得他們要在凡事上照他們的方法，當然，他們卻覺得如此做是為了神的國。這顯出他們對自己的認識何等少。但是耶穌從不堅持己見。有一樣東西在耶穌的生命中，是祂告訴我們要尋求的，就是柔和謙卑。

摩西是世上最謙和的人。當他的仇敵起來攻擊他，且說要用石頭打死他時，他沒有說什麼。他就像耶穌！他願意為百姓所犯的罪成為贖價，他呼求神殺他免得神毀滅這些百姓，他是何等愛這些百姓。一個像這樣愛人的傳道人，必須有神的愛在他心裡，也必須真實的柔和謙卑。

你願意你的服事像耶穌一樣嗎？你可知道你的服事是內住基督生命的流露？要用功竭力像祂！

多麼少的人喜歡在他們的態度和思想上像耶穌！如果我呼求要像祂，我就不會滿意於思想一些不討祂喜悅的事，然而，為什麼，年復一年的，我們容讓一些紛擾的、憂慮的，己生命的思想在我們裡面呢？「凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的……這些事，你們都要思念。」（腓四：8）如果我不是這樣，我就不像耶穌。如果我不竭力在思想上如此，我就不會成為像耶穌的。這就是神的呼召，哦，何等少神的百姓，聽見神的呼召，單來尋求像耶穌。

「你們當以基督耶穌的心為心，祂本有神的形象，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形象。」（腓二：5-7），如果我想要像耶穌，我的心意要被更新，被神的大能改變。但是今天何等少的人在乎這樣的變化！他們寧願在人前

變得很大且發亮。但是要他們倒空自己，使自己成為眾人的僕人，把自己所有的都投入服事神的國和神的百姓，卻不是有那麼多的人願意這樣做。

也許神曾給過我們才能或恩賜或財富甚或一些其他世上的東西。我們應該抓住而不讓別人用它嗎？或者我們應該交託出來於服事神的國和祂的百姓呢？甚至是服事那些不可愛的呢？也許我有一棟房子。我是否邀請人來且住在家中，與人同享生活的舒適，並且不顧自己而留意別人是否舒適？這就是敬虔，如果我想要像耶穌，有許多許多像這樣的事。比方說我有一部車子。我是否把這部車交託而服事於神的百姓，或者因為覺得我才是最需要車子的人，所以只為了自己的舒服而使用它？也許我有錢，而神的國正需用錢。也許神給我一些屬靈的恩賜。我怎麼用我的恩賜呢——尊榮自己，覺得自己能傳講且非常小心的保守自己，除非聽眾很多否則就不講？

那不是很可怕嗎？當不久點名的鈴響了，而我們不像耶穌？我們的肉身會進入墳墓，我們在地上的生命也將會有個結束，惟有為基督且藉著像基督而做的才能存到永遠。為什麼我還為別的事浪費時間而不藉著神的恩典使我像耶穌呢？

要像耶穌，這將會使你與眾不同，但不是使你成為口若懸河的傳道者，而是指在思想上、言語上、感覺上。這需要耶穌基督來掌權。那表示我需要放開自己讓神來做。更甚於此，那表示神從百萬人中揀選你來像耶穌，因為祂看見你真實地渴慕而且你的心向著神是完全的。

神在什麼地方察覺到呢，不是在那試煉和試驗的時刻嗎？可能在你曾遇見過的一個真正的考驗，也許有人對你做出非常低劣卑鄙的事。那時你選擇什麼？變得滿臉不悅且生氣，還是選擇要像耶穌？你曾選擇柔和謙卑嗎？你曾選擇降卑自己嗎？你曾選擇說恩慈和愛的言語，活出愛是恆久忍耐又有恩慈的生活嗎？

如果你曾這樣選擇過，你會發現你根本活不出這樣的生活。你會發現耶穌基督必須來在你裡面活出祂的生命。那實在需要在聖靈裡深切的渴求，同時也需要神的恩典使我恨惡自己。只要我還愛自己，我就變成試驗和試探及魔鬼詭計的獵物。

我該怎麼辦呢？耶穌，我該如何才能像你呢？首先，我需要悔罪。當門徒中間彼此爭論誰為大時，耶穌叫了一個小孩子來，使他站在他們當中然後告訴他們，若不回轉變成小孩子的樣式，斷不得進天國。如果這樣的教訓在今天被傳講，我們那些「組織」會在那裡呢？通常來說，被揀選任高位的人，多是很會講話，最驕傲、最自負的，是那些堅持己見，為自己的心意和意見爭戰的。他們得著揀選，不是嗎？，那些真實敬虔的人卻學習閉上嘴巴留在幕後。所以我們一些組織已被玷污了。他們是一些屬肉體的男女組成的，常是那些最屬血氣的。然而今日，他們卻管理神的教會。

那我們該做什麼呢？等候耶和華。這就是不同之處。「他們必如鷹展翅上騰」，只有那些等候主從神得著屬天生命的，會使他們不一樣。只有當你誠實地等候主，當你花時間且付代價，短時間內你的生命就會被改變。甚至一個或兩個星期的等候神以後，什麼事都不一樣了，為什麼？因為你的眼睛已被眼藥膏抹，神也賜新的力

量給你。但大部份的人那麼忙以致沒有時間等候神。神兒女最大的榮耀就是倒空自己且等候神，以無助卻充滿信心的態度說，「若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力」。你會發覺當神工作，負責且給你亮光時，會節省許多時間。你會看得清楚，而不是到處摸索，好像盲人迷了路，祂會賜給你經過火煉的金子。祂會顯出你的過犯，且賜你渴望要把它除去。祂會帶你下到謙卑之處，使你有出人意外的平安保守你的心。換句話說，祂使你像耶穌。

你知道在這世上有些人不要別的，耶穌對他們就是一切嗎？他們是非常單純的，非常退隱且安靜的人。他們所思想的是耶穌。他們全部的願望就是討祂喜悅。他們的眼目不斷地注視著主人。他們不時的仰望祂。但是從這些人中有何等生命的江河湧出！

我將不會像耶穌除非神施恩予我，首先叫我看見我是完全的不像祂，且不能使我自己像祂，除非神「使」我像祂。然後當神讓我看見自己無助的情形，我將會自動地尋求祂面且等候祂。我會一直等候祂。當你等候神時，你不會浪費時間，雖然看起來是。你天然的心思那麼充滿了驕傲使你覺得在浪費時間。那是仇敵。你必須像耶穌那樣說，「撒但，退我後邊去吧！」

如果從此刻起，從我心中這樣禱告，「哦！我願像，榮耀之救主」，我的生活將會有何等的改變。我會默想經文，看見耶穌在說什麼，最奇妙的是耶穌所說的話是那麼單純。

讀一讀登山寶訓。耶穌說，「聽見我的話就去行的……」但是，告訴我，這些話你到底遵守了多少？或者你是個愚昧人把房子建在沙土上？你曾否學習活出第一福：「虛心的人有福了」？那麼少神的百姓是虛心的。「溫柔的人有福了」，同樣的話又來了。什麼是溫柔？就是將我所有的能力都降服於神的旨意之下，直到沒有一句話從我自己發出。當神成就祂的旨意時，無論是樂或苦，沒有一句話。

你難道不知道到底神在說什麼嗎？神的兒子住在地上時完全靠著父神。這就是那呼召，也是今天的呼召。如果你以前從未聽過，或者已經聽過一千遍，你難道不願像從神心懷中接受它嗎？好像你以前從未聽過一樣，說，「父啊！我已經聽見從天上的呼召」。

饒恕的喜樂

哥特福萊

(Gottfried A. Waldvogel)

當我們獲知我們的罪被赦免，那是一件何等奇妙的恩典啊！為什麼有些人無法真的像其他人一樣歡喜快樂，那是因為他們並不知道，或並不確定，他們的罪已蒙赦免了。他們尚未進入真實活著的信心中，進入一個確信，以至於他們知道他們的罪已經不見了。除非我們確定知道我們的罪是已蒙赦免並且已經不見了，我們就無法知道救贖的喜樂是什麼。事實上，這正是主耶穌要我們奉祂的名去傳講的福音——罪蒙赦免，罪蒙饒恕。

有些人尋求在主裏得著祝福，但似乎他們並不清楚那進入神愛的真理就是這項祝福——祂饒恕了我們的罪。我曾看過有人渴望被醫治，但似乎沒有得著他們的醫治，然後我發現他們從未真的請求耶穌饒恕他們的罪。另有一些人想要像我們一樣地歡喜快樂，但他們並未得著所企盼的，一直等到他們悔改並且罪蒙饒恕之後，他們才得著了。你知道，有時候神在祂的憐憫中先讓我們感到悲傷，好讓祂能使我們得到快樂。祂讓人們先流淚，好使他們能被帶入那歡笑欣喜之地。

我想讀一段主耶穌親自說過的話：「這就是我從前與你們同在之時所告訴你們的話說：摩西的律法，先知的書，和詩篇上所記的，凡指著我的話，都必須應驗。」於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經；又對他們說：「照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裏復活，並且人要奉祂的名傳悔改赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。」（路二十四：44、47）

在這裏主向祂的門徒解釋十字架的道路、祂受苦意義並宣告祂將再復活。祂向他們顯明舊約中是如何預告那位彌賽亞將受苦、死亡並且要復活，為的是祂能帶給人類一個救贖，就是祂可以為罪人買得他們罪的赦免這樣的恩典。

在祂的寶血裏有著大能，能使那最卑賤的罪人得著潔淨，並且在這裏祂告訴我們，奉祂的名，在全世界，將要傳揚這悔改赦罪的道。從字義上就是這樣寫著的——悔改赦罪的道。

男人或女人都被呼召要悔改，奉這位為他們死而復活的主的名字悔改，他們並被應許，如果他們悔改，他們就要奉祂的名得著罪的赦免。噢，親愛的，那正是我們生命中的問題，如果我的罪已蒙赦免，那麼那將臨到我這罪人的審判就已從我身上除去了，我已經接受了我應受的懲罰了，我的救主已成了我的代替，並且奉祂的名，如果我相信，我的罪就得著赦免，牠們也不再算在我的身上。這個基本的祝福為神打開了一條路能進入我們的生命中，好使祂愛的太陽能照在我們的身上。這知道我的罪已蒙赦免的祝福，使我們坦然無懼地到祂的面前要領受祂所有救贖的祝福。我罪得赦免為我開了一扇門，使我能進入與我的神的交通。蒙愛的，這件事是那麼重要，我知道我的罪已蒙赦免，而得著罪赦免的條件就是悔改。

悔改的意思是什麼？聖經上說得非常清楚，這個字的本意就是一個心意的改變，一個態度上的改變，你向著你的罪與你的救主的心思意念和態度有一個改變。

那遮掩己罪的必不亨通，但那承認罪並離棄牠們的則必蒙憐恤。哈利路亞！大多數的人遮掩他們的罪與不義，不是嗎？主耶穌說人們喜愛黑暗勝過於光明，他們用一件美麗的外衣遮掩自己，也許就是宗教或是一個美好的職業。他們不希望人們知道有關他們的罪，有關他們的軟弱，有關他們邪惡的思想。我記得是慕迪說過，他有一次拜訪一個監獄，那監獄裏的每一個人都是公義的，沒有一個人是有罪的。他們都為自己辯護，這正是人的本性，不是嗎？但那認罪並離棄他的罪的人將領受憐憫。

悔改的意思就是我要承認我的罪，我要走到光前，我歡迎那定罪。聖靈讓我們

首先知道的就是在神的面前我們是不潔淨的，並且我們需要被潔淨，需要被釋放。如果我們順服那定罪，承認我們的罪，並且來到救主的面前，我們改換我們向著祂的態度與心思意念，我們走向祂尋求饒恕與釋放，因為那正是耶穌要賞賜給我們的。

然而悔改這個字並不僅僅意味著饒恕而已，它含有饒恕與釋放的意思。因此罪人是來到耶穌這位能同時應允饒恕我們罪惡並將我們從罪的權勢中釋放出來的主面前。但是我們需要轉向祂，我們必須來到祂的面前：「耶穌，我按著我本來的樣子到你的面前，我承認我是一個糟糕且無能為力的罪人，我無法帶任何東西來，我只能依靠你的恩典，倚靠你寶血的能力。請饒恕我，潔淨我，拯救我，釋放我，耶穌。」那是悔改的態度，我們從我們犯罪的道路轉離，我們轉向耶穌向祂降服，離棄我們的罪並且走在祂的道路上，除了跟從耶穌以外是沒有其他得著拯救的門路的。

悔改吧！你悔改了沒？我是完完全全在神話語的基礎上相信的，無論何時有一個罪人真誠且真心地悔改，他將發現憐憫的門是大大敞開的。噢，蒙愛的，你有那樣的經驗嗎？如果沒有，讓我請求你讀下面基督的話：「悔改要在萬邦中被傳揚，悔改得著赦罪。」耶穌說：「凡到我面前來的，我一個也不丟棄。」

我還有未了的話，有一件最重要的事，就是我們要緊緊持守著這赦罪的祝福。使徒約翰寫給在基督裏還是嬰孩的信徒書信中提到：「小子們哪，我寫信給你們，因為你們的罪藉著主名得了赦免。」如果你讀原文你將發現下面的涵義——「因為你們是在赦罪的恩典中，」會有許多的跌倒，真實的景況是如此，但總是有一個回

轉，要抓緊這個我們已藉著耶穌寶血而領受了的美好覺醒。

你知道，是有可能當我們已到基督面前並領受罪的赦免後，就是在我們已被拯救且重生之後，我們跌倒了，我們做了我們不應該做的事並且我們的良心定我們罪，但是感謝神，現在不一樣了，聖靈是信實的並要審判我們的罪，祂領我們重新到那潔淨的水泉前。「如果我們認自己的罪，神是信實的，必要赦免我們的罪並要洗淨我們一切的不義。」

你記得在約翰福音十三章裏主耶穌講到有關一般性的潔淨以及洗我們腳的事，這段話並與洗門徒腳的事相連結，祂告訴我們這事是有屬靈上的意義的。在我們被潔淨、饒恕並領受了罪的赦免後，我們仍要到祂跟前並讓祂洗我們的腳，那是神所給我們的邀請，我們進前來，認罪，祂一次又一次地饒恕我們，並且再一次地潔淨我們。我是那麼感謝能在聖經中找到有關悔改的詩篇，為什麼神告訴我們大衛悲痛的犯罪故事？祂不但告訴我們那個故事，也告訴我們大衛悔改並蒙恢復的故事，這向神的兒女們顯明若他們失敗後應走的路。

讓我再次說——悔改不是我們基督徒生命與轉變開始的一次經驗而已，而是我們所需保有的的一個態度，是我們需要持續不斷地堅持的。對我們而言最重要的就是我們持守著悔改的態度，離棄罪並歡迎定罪的光，我們轉向耶穌並藉著祂的寶血領受饒恕及重新潔淨。我知道祂希望在這道上建立我們，當我們學會住在祂裏面與祂同行，當我們學會如何跟隨時，我們便被建立了。「少年人哪，我曾寫信給你們，

因為你們剛強，神的道常存在你們心裏，你們也勝了那惡者」（約壹二：14）。

但是，也有另一個可能，聖經說到一個事實，就是有些人會變得不小心並失去悔改的態度，就被拉回泥沼並陷在罪的網羅中。我們被告知這種景況比他們從未知道真理的道路前更糟，這是何等一個悲慘的可能。

但是知道我的罪蒙饒恕，向著神向著人有著一個美善的覺醒，並能在這位奇妙且是我們的公義的救主裏面歡喜快樂，這是何等的祝福啊！在祂裏面我們的天父將我們領進祂神聖的愛中，在主耶穌基督裏我得著了罪的赦免，藉著聖靈我可以到天父面前，天堂是為我敞開的，並且我在此態度下，在此條件下領受一切祂已為我所贖的，能被聖靈充滿，身體得著醫治，因為祂已饒恕我所有的不義並醫治我一切的疾病。讓我們持守著這項美妙的祝福，藉著信心奉祂的名確信我們的罪已蒙赦免。聖靈將這樣的確據賜給那真心悔改的心。

你的舌頭正在喋喋不休嗎？

格倫·寇爾

(Glen D. Cole)

謊言、閒談、及加油添醋過的話能毀滅一個人、一個家、或一個群體。

彼得是耶穌門徒中的大嘴巴，但等到寫書信的時候，他已經成熟了。他寫給初代教會的信中，引用了詩篇三十四篇十二至十六節的經文，提到有關一個人如何保守自己「舌頭不出惡言，嘴唇不說詭詐的話」（彼前三：10）。

要仔細看好你的舌頭，它有沒有又要伸出去？「生死在舌頭的權下。」（箴二十八：21）

在雅各書三章一、十二節提到三種可能用到舌頭的機會：

舌頭有調動方向的力量

嚼環和船舵各有調動一匹馬和一艘船方向的能力。而小如一個字則能調動一個人轉向錯誤的方向。相反地，一個字也能帶來希望、方向與生活的目的。

當我十七歲高中畢業正計劃接受華盛頓州立大學音樂系獎學金時，我在講臺前禱告後聽見神堅定的聲音：「去唸聖經學院，並成為一個傳道人。」

我的師母感覺到我的掙扎，我發現她的手按在我的肩上，並聽見她說：「格倫，不論神向你說甚麼，說是。」那短短的幾個字正進入了我的心，我說：「是的，主。」當我如此作，自由就降臨在我身上。九個小心選擇的字將我送上了一條新的道路。

馬嘴中的嚼環與船的舵都需要有人去引導它們。

舌頭有毀滅的能力

「看哪，最小的火，能點著最大的樹林」（雅三：5）！在我們的國家每年因露營與吸煙者的疏忽要損失上千畝的林地。謊言、閒談及加油添醋過的話也能毀滅一個人、一個家、或一個群體。

啟示錄中魔鬼正「晝夜」在神面前控告著我們的弟兄（啟十二：10）。牠也藉著謠言的工廠來控告我們。在提摩太後書三章中我們可以發現一張末世罪惡的清單，好說謊言——或是好說閒話，是與性情兇暴在一起的。你可以用你的舌頭來毀滅一個人的名聲。

如果我們的舌頭沒有被放在聖靈的火上，那謠言的工廠便將不停息地運轉。「各類的走獸，飛禽，昆蟲，水族，本來都可以制伏，也已經被人制伏了，惟獨舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣」（雅三：7、8）。

舌頭有使人快樂的能力

舌頭能夠教化：它有祝福的能力。我們應該用舌頭來讚美神，同時又用相同的舌頭來咒詛那照著神形像被造的人嗎？舌頭是能夠不一致的，如果我們不將它管束好，我們的讚美將被污染且變得毫無意義。

當我的孫女凱蒂蘭德四歲時，有一次她乘車坐在爺爺奶奶中間，她抬頭看著我，眼中閃著光芒說：「爺爺，你是一位英俊的王子！」

我完全融化了。她的話真令人快樂，並且從此以後我一再地享受這些話，當別人不認為我是那麼棒的時候，我需要做的就是看著凱蒂蘭德的照片然後聽她的話：「爺爺，你是一位英俊的王子！」之後我便可以再往前去了。

「溫良的舌，是生命樹；乖謬的嘴，使人心碎」（箴十五：4）。想一想這句話，為它禱告。要下決心保守你的舌頭不再喋喋不休。

信心之星

蓋恩夫人

(Madame Guyon)

那引領東方博士離開本鄉的星既光輝又耐人尋味，是信心最完美的典範。這信心起初發出一絲微光照亮我們的靈魂，使我們魂裡知道將有些事是超過人天然的聰明智慧所能掌握的——因為這些博士是當代的哲學家。自從他們知道自己居所的微不足道，又知道世上還有另一種更深邃的知識，唯有靠這微光方能認識，而這光在靈裡顯現有如一顆極小的星星。博士們知道他們所見的非比尋常，在驚懼之餘便下定決心離開本鄉跟隨那光，一路以此光為他們既確定又牢靠的指引。他們就這樣出發了，一路忠心跟隨那光，甚至沒有須與稍離，沒有超前，也沒有落後。這正是我們該如何運用神所賜這光的最佳態度。

我們發現有兩種人很容易走偏，一種人缺乏勇氣，不願意放棄他們過去的生活方式，因此逐漸失去這曾在他們裡面興起的神聖之光。另一種人則是空有鹵莽的熱心，以致處處走在神的前面，而非跟隨神，結果把他們自己硬擠到一個過高的狀態，非他們的魂生命所能調適得來的。其實神沒有在那個時候呼召他們進入這更高的狀態，只因為他們不願意單選那條神認為他們能走的路，所以他們終其一生都只能得到微弱的光，毫無成果可言，更無法領他們找到那聖嬰作他們這個人的生命。

但那些跟隨這甘美又亮麗之榮耀星辰的人，至終會多謝這光，發現了那「道」

成的「嬰孩」。他們便目睹並領會耶穌基督的奧祕，這也成為他們豐盛的饗宴，不是藉著推理，而是藉著愛的信心，這信心領受一切的奧祕，沒有分別，飽嚐這肥甘而不須耗費心思。禱告變得無比輕省，令人愉悅。這時靈命有很大的進步卻不自覺。在這個階段人需要獨處；而今生的思慮、不出於神的責任與工作都會使這星消失。

還有一件事會嚴重危及這剛被新光照亮而歡欣不已的靈魂。就是他不再以暗中跟隨這光以及單單與那些懂得並跟隨這光的人談起為滿足（就是藉著這光的幫助確立了他們追求之目標的人），卻急切地去跟那些並不懂這光的人談起，這些人帶來困惑、不信任，至終使得亮光整個兒的失去。當一個人得到這榮耀且令人愉快的亮光時，他會高興到一個地步，去跟許多人講，表面的理由是要聽取別人的意見，卻沒看出那是出於自愛，這種自愛引向如此的自我傳揚，以致他自信已達到完全的順服，殊不知他其實才剛起步而已。

這饒有滋味的光有兩方面的彰顯，其一是某種親密的同在，一個屬神的豐盛筵席；這是最真實的信心，甘美勝於亮麗。這是最短路程，也最牢靠。還有一條路是亮麗勝於甘美，這光輝蓋過了溫暖的感覺；舉凡各種啟示、魂遊象外、狂喜等都屬此類。因為這是他們當時的經驗。這些事原本要使人靈命往前，但人若拿這些事來滿足自己，則反會使魂生命停滯不前、甚至造成無可彌補的傷害。我要說的是：人若愛這些引人入勝的事，打著「要使這條路走得更穩」的幌子喜歡到處向別人張揚此事，那星就會消失。

那些被奇特經驗（如魂遊象外等）引導的人，會想靠自己努力去得這經驗，以致反而失去這寶貝；他們常因依附這類經驗，而使自己向黑暗的天使敞開，這黑暗的天使會化作光明的天使，把這種人的一生都玩弄於股掌之中。如果我們遇到帶領我們的人對這類經驗趨之若驚，這情形就更可能發生。一個人的信心若是甜美超過光輝，則他所擁有的更是單單屬祂自己；這是一條捷徑，不像異象等類的經驗是迂迴繞行的路。但這等人常因想與人討論藉以確定自己的經驗是出於神，但沒有節制這樣的欲望，以致失去他們的星星，正如這幾位博士在耶路撒冷就找不著他們的星星一樣。

我們最普通的想法是榮耀的王喜愛莊嚴華美。博士們的觀念錯誤，以致他們想在耶路撒冷找這位王，認為耶路撒冷是猶太王國華美的京城，他們的神聖君王理當生於此地。我們是多麼容易上當啊！祂不尋求高位，不求世上的喧鬧，或是我們所能想到的高大之事。祂反倒是揀選低下的、不起眼的、貧窮的、不顯赫的。喔！神聖的諸君，你們去耶路撒冷作什麼？你們一定還是有一點喜愛金碧輝煌。你是在使那位你所尋求的主遭受血腥的逼迫。

我們所作的也一樣。我們因為過於把自己的經驗公開張揚，與人討論，以致不但失去裡面星星的引導，甚且使人起來逼迫這位誕生在我們裡面的聖嬰，祂在我們裡面唯一的目的就是要作王掌權，管理我們這個人。如果博士們單純的跟隨他們的星星，沒有進入京城的喧嘩，這星就會一路引領他們到底。我們的傳道人可以告訴

我們「你的基督生在伯利恆」，他們可以教導我們聖經、告訴我們必須作什麼方能來到耶穌基督面前；然而一旦耶穌基督自己把祂的星星放在我們中間，我們不需要做別的，只要跟隨它就好了。

博士知道他們的錯誤，馬上離開耶路撒冷，他們一出城就又看見那顆美麗的星星，這星一路引領他們到伯利恆。這星的任務到此結束，以後就不再出現了。博士們來到一個低矮的馬廄，看見這位「孩子王」，乃成了人形的神，躺在露天馬廄的草堆上，左右都是動物。然後他們握住這位他們做夢也從來沒有想過的那一位，乃是榮耀的王，全能的神。那時他們便鄙視一切的矜誇、虛榮、輝煌，因為全能的神正以身作則，親自教導他們貧窮中有富裕、軟弱中有能力、卑下中有偉大；一切的排場只適合地上的君王，因為除此以外他們就沒有什麼可以讓人尊敬畏懼了。但是這位微小的君王卻因祂的平凡低微使祂在各處被人敬愛，因為祂不是靠外面的排場進入我們的心裡，乃是靠祂的謙卑。祂也不是站在外面，乃是進入我們內心最深處。

他們來到這地步，便揮別那光輝的信心，去就那「赤裸的信心」。他們因著捨下一切外在的憑據，便找到這位嬰孩，完全一無所有，並超越一切眼見的憑據來敬拜祂。他們俯伏下拜，這代表他們進入一個很深的虛己，捨下一切可見的外在憑據，他們敬拜的對象，是他們所不能明白也不想明白的。聖經說他們俯伏在地，這是最好的敬拜方式。他們在那位彰顯祂榮耀的神面前沒有別的想法，只有倒空自己，因為祂的外表看似毫無榮耀，這反使祂的榮耀更加彰顯到無以復加的地步。他們深深

的靜默，以心靈與誠實敬拜祂，雖未發一言，卻是在神面前盡情傾吐。

所以這是我們信心的過程。先是明亮，然後漸暗，並使魂進入一個極深的寂靜。在此之前，無論我們領受何種祝福，都還不知道有這等事。可是他們發現當外在的憑據都消失時，這卻完全滿足他的心。這是個奧祕，我們由此一步步看出信心的過程。這安靜有敬畏在其中，使他們進入一個極深的虛己；一切的話語在此都滅沒，他們便進入這無可名狀的寂靜，在此一切都說盡，卻不出一語。在這馬棚裡聽不到一句令人困惑的言語，一切都寂靜下來，神的話悄悄進入他們心中，教導他們一種超越話語的語言。

他們這樣深深的敬拜之後，聖經說他們「揭開寶盒」，「獻上禮物」。我們達此地步時也須作這事。我們的寶盒是什麼？是我們的自由、我們的意志、我們的生命；這些都是神給我們的，不是要我們隨便亂用，乃是要我們把它們放在神的手中。這是我們必須給祂的禮物，一旦給了就不能收回。神不會漏失，一定會收下這禮物的。而神如此收下，正是我們的靈魂所能領受的最大益處。

首先博士向聖嬰「獻上沒藥」，這表示他們了解，把自己歸給這位神聖君王意味著一生不斷的治死己與棄絕自我。如果我們交出這個「我」，就必須完全棄絕自我到一個地步，我們不再想到它。這不只是外表治死己的問題；在神的安排裡，這是前個階段已經作過的事，那時的亮光與身體的能力使我們能達此地步；但這裡說的乃是不斷的治死己，或是裡面的死，向一切的亮光、感覺、態度、一切自我的生命

死，還向意志、選擇、講理死；這樣的死不但是外面的十字架，也是裡面的，更有苦與憂。這稱作永恆的棄絕，一無保留。然後神便把魂裡面一切不屬於祂的都奪取剝除，不管那有多麼高貴偉大；一切他自以為所擁有的都剝奪了，甚至良善也不例外，只要他認為這良善是屬於他，或出於他自己的，神就剝奪；還有向選擇的自由死；一言以蔽之，一切屬於他意志的，舉凡喜好、選擇、所愛所惡都包括在其中！這是沒藥的禮物。

然後博士獻上「金子」，這是指最純淨的愛，是因棄絕與完全的愛而有。因為魂棄絕了一切所有的，自然就無「自愛」在其中；真愛便遍滿他裡面，這愛真誠到一個地步，以致沒有一次是指向他自己。到這階段我們已經清楚明白何為有盼望、有把握的愛，甚至明白棄絕的愛，但我們對純淨溫柔之聖愛的瞭解還差得很遠。然後我們會明白神是希望怎樣被愛，祂又是何等配得我們的愛。不管我們要付什麼代價，讓我們完全不顧自己的喜好，完全投身於這聖愛，不為我們自己關心的事掛慮擔憂。當這愛臨到時，它會彰顯出一種不變性，因為我們知道神配得這一切，而我們的意思與神聯合之後，我們心中再容不下別的愛，只有神在我們裡面的愛，以及我們對神的愛。啟示錄四章四節眾長老放在羔羊腳前的「金冠冕」就是由這愛構成的。

還有第三樣禮物是「乳香」，指的是純淨單一的禱告，是焚香時發出的。聖愛使它融化、熔解、以致燒盡。這香馨香，直達羔羊寶座前。聖經用「盛滿了香的金爐」真是再貼切不過了。羔羊寶座前的眾長老拿著這金爐，有「眾聖徒的祈禱」在其中。

這是真正的讚美。這裡永遠有尊貴與榮耀單歸給神。這階段的禱告我稱為為魂生命的融化，這禱告使魂生命不斷歸於無有，最後縱身於神的懷抱中。

聖經說博士們「被指示從別的路回去」。他們來見耶穌時是藉著光，他們來的時候充滿了自己，這誠然是他們的光景。他們丟棄了一切來到耶穌面前。他們必須憑藉著單純不起眼的信心回去，但不是回到他們自己的老我，乃是不斷更多的消逝於神裡。這樣他們便真實經過「棄絕自我，消逝於神，領受聖靈降臨」的門檻，進入「使徒的生活」。到這階段已不是「靠星星引導」了，而是讓自己像盲人一般，被一個奧祕的動力一步步引導，雖不能一眼望盡前面的道路，但更加覺得穩妥牢靠。我禱告我們的王，我們的神，求祂這樣吸引我們來到祂自己面前，好叫沒有什麼東西可以攔阻我們達到這境地，又求祂把我們藏在祂裡面，並藏在父神懷中。願我們再從裡面出來的時候，能像祂一樣只有一件事，就是為了拯救我們的弟兄，並且單單與祂同工作這事，犧牲我們自己的生命也在所不惜。願我們一切所行的都與我們的目標與喜好無關，而是單單為祂的榮耀。

被聖靈充滿

邁爾弟兄

(F. B. Meyer)

現今的教會已變得癱瘓無力，急需那能使她對抗世界的唯一力量。

五旬節那一天他們都被聖靈所充滿——女與男，無名的門徒與著名的使徒；為了

防止漏掉，唉，這對我們而言是太平常了，他們一再地被充滿。在使徒行傳二章四節中所描述被充滿的那些人，在四章三十一節裏又再次地被充滿而說話。像大數的掃羅一樣的新信仰者，則被命令要期望得著這滿有祝福的充滿。被呼召來辦理教會中屬世事務的執事，需要是那些被聖靈充滿的弟兄。巴拿巴是一位有好名聲且滿有聖靈的人，這條件比起他是奉差遣去工作更具說服力。甚至像那些位處高原的加拉太教會信徒，雖在使徒保羅盡心竭力工作下，也是直到他們被聖靈充滿後不久才真正被建立起來。事實上第一世紀的基督徒是被教導要期待得著這有福的充滿。並且早期的教會是一群被聖靈充滿之人的聚集。因此也許「不要被神聖靈有福的同在所充滿」這樣的說法，應該是例外而非常例吧。

使徒的使徒行傳並沒有一個正式的終結，因為神的旨意是要相同的故事在這後來的世代中仍能延續。祂並不僅在五旬節賜下一次的经验，此後便不願或不能再維持。五旬節僅僅是作為現在這世代裏所有年日的一個範本而已。如果我們的光景似乎要較這有福的情景低落許多，那不是神的那方面有任何失敗，而是教會已忽略了此神聖的教訓。基督徒似乎已假設被聖靈充滿是少數人所有的特權，大多數人卻從未想到那是在他們所能得著的範圍之內，現今的教會已變得癱瘓無力，急需那能使她對抗世界的唯一力量——這力量是她那升天的主所明確應允賜給她的。直等到所有的信徒都看見，聖靈的充滿不但是為第一代基督徒同樣也是為他們所預備的，否則我們決無法重新得著或持守我們真正應有的地位；並且那一度將聖靈充滿局限於

少數人的障礙，已被拆除了。無疑的如果我們是基督徒，祂就在我們裏面；但我們決不滿足，直等到祂帶著能力在我們裏面——不是一口呼吸，而是強有力的風；不是一條小河，而是奔騰的急流；不是一點影響，而是一個全能、興起的人。

如果我們要被聖靈充滿，需要符合某些條件

1. 我們需要渴望被神的榮耀所充滿。有一位女士最近告訴我，說她已經長久尋求聖靈的能力，但卻毫無所得。她無法瞭解失敗的原因，直到她看見其實她尋求神只是因為祂能帶來喜樂，而非為了使神能得著更多的榮耀。噢，我們必須尋求聖靈的能力，但不是為著我們的快樂或舒暢，也不是為了使我們能變得更好而影響別人；是為了基督能在我們身上顯為大，或藉著生，或藉著死。

2. 我們必須帶著是潔淨過的器皿。神不會將祂最寶貴的禮物放在一個不潔的器皿裏；並且我們在期望神賜下我們所尋求的聖靈之前，需要先在寶血裏洗淨。讓我們在基督的寶血裏將所有知道的污穢與斑點都完全洗淨。

3. 我們必須預備好讓聖靈以祂所要的方式完全地。必須沒有保留、沒有堅持、沒有意念上的衝突。全人必須打開，每一部分都必須投降。在物理上有一個定律，力是向著阻力最小的地方工作。讓我們無論如何都將自己毫無抗拒地獻在聖靈的工作之下。那抵擋最少的將得著最多。神將聖靈賜給那順從之人(徒五32)。

4. 我們需要以信心來領受祂。我們不需要再等十天，因為聖靈已經賜給了教會。聖靈充滿是我們天父在基督耶穌裏已賜給我們屬靈祝福的其中之一。在迫切的懇求

中我們不需要掙扎、苦惱、及坐立難安；我們只要簡單地領受神已經分賜給我們的，並且等待被分子。大大張開你的口，祂就要充滿你。深深的挖溝，它們將被充滿。像一個孩子請求那已擺在桌上的早餐一樣地請求吧。所以一旦你請求，你就會得著，雖然你沒有經驗到波浪般的超凡喜樂；你要算自己是被充滿的，並要一路往前去，不論你有沒有感覺，當日子不斷前進，你將發現你已被充滿，或正在被一個新的力量、喜樂及豐富所充滿中。你不會永遠停留在信心的認定裏，因為當一個帶著醫治及拯救的美德從你身上出去時，你是會知道的。

被聖靈充滿後所隨之而來的一切祝福

當聖靈的同在降臨在心中時，祂的榮耀豐滿是無法隱藏的。聖靈必然將顯露祂的自己，如同溫室裏不停燃燒的火，藉著豐美的熱帶花朵與水果彰顯了出來，這些是在那被冰雪寒霜所掌權的世界上看不見的。在那裏沒有用力，沒有巨大影響後的奮勉

，沒有虛飾誇張的表現。聖靈降下如露水滴在柔軟的植物上，又像夏日的大雨降在已割的草地上。使徒保羅在他仔細選擇用來描述聖靈內住的話語中也將聖靈的工作清楚地教導出來，他將他們描述成「聖靈的果子」來與「肉體的工作」相對比；在這些意味深長的話中，蘊藏著對於安息生長、極度美麗、與生命自然成長何等深奧的建議！

我們順便再列舉一些聖靈內住後的結果：

1. 對罪的得勝。在基督耶穌裏生命聖靈的律將我們從罪與死的律中釋放出來，如同空氣的浮力使鳥可以免受地心引力龐大往下的拉力，而仍遨遊天際。
2. 有主耶穌的內住。基督藉著聖靈居住在我們心中，因此不是有兩個內住，而是僅有一個；並且不是一個象徵性或比喻性的內住，而是一個實在且榮耀的實體。
3. 使必死的身體復甦。其中一種含義當然是指著信徒要復活說的，但同時也意謂著我們現有的身體——這祂居住的會幕和聖殿，被賜予特別的力量與健康。
4. 有聖靈的所有美德，且是一項接著一項而來，每一閃亮的德行皆與其他光彩的美善同行。仁愛帶來喜樂，喜樂接著和平，和平接著忍耐，如此直到全備，至終全心成為天使的居所了。
5. 也有服事的能力。使徒們不再畏縮與害怕，而是帶著大能作見證。藉由奉獻的嘴唇與生命，福音帶著大能與明證傳至四方。污鬼被趕出，眾多的人群被帶到基督的腳前。

從錫安直到地極（十四）

歌登·賈德納

(Gordon P. Gardiner)

第十六章 李慕爾·豪爾 (Lemuel C. Hall)

「耶——蘇」是李慕爾·查理·豪爾 (Lemuel Charles Hall) 幼年最先學會拼音的

字；但他在這之後許多年，才真正跟主有個人的關係；而他悔改後還要過許多年，才寫出《耶穌》這首詩歌的詞與曲（這是他眾多恩賜中的其中兩項）；然而幼時拼字的功課卻在他心中留下不可磨滅的印象，「耶穌」這兩個字也說出了李慕爾·豪爾博士夫婦家中敬虔的氣氛。

李慕爾·查理一八六七年九月十六日生於密蘇里州的波大西 (Potosi)，那是聖路易市 (St. Louis) 郊區的小鎮。他是南方望族的一員，父親是個有名望的醫生，且出於醫生世家；他的外公則在一八三七年至一八四一年間，任阿拉巴馬州的州長，一八四一年至一八四八年間擔任阿拉巴馬州的國會參議員，之後則擔任美國駐俄羅斯的全權大使。

具有這樣的背景，他會被選為西點軍校的學生，並於一八八七年九月一日入學，就不足為奇了。但他幾乎一入學就立刻意識到他不是個從事戰爭的人，他與學校的軍牧談論他悔改得救的問題；似乎在這段時間，他得著某些屬靈經歷，引導他來質疑他所選擇一生的事業。軍牧對他的異議漠不關心，結果他在一八八七年十二月一日從西點軍校退學；但那短短幾個月的期間，已經使他贏得同學的尊敬，所以他們在一八九一年的年鑑上，將他列在班上成員之中，稱他是「應許之子」！

看起來李慕爾·查理在選擇他一生的事業上有點困難，但最後在一八九二年他向位於密蘇里州聖路易市的華盛頓大學法學院登記入學。這段日子他已有好幾年未曾參加任何教會聚會，但在一個禮拜六晚上回家途中，他仰望繁星閃爍的美麗天空，

求告神說：「哦，神啊，我是個罪人，請為耶穌的緣故拯救我！」回到家後他將自己關在房內，決意要留在那兒直到心靈裡的爭戰止息；過了好一陣子，他看見自己仆倒在地板上，就在那時主將祂自己向他顯現，主微笑著，然後就不見了。為了感覺到祂的微笑，並遵行祂的旨意，李慕爾·查理從那一刻起獻上他整個生命。在後來的年日中，他常在講道中引用這首古老的詩歌：

讓我死去，哦，主啊！

我的心靈飢渴要你；

讓我死去，讓我死去！

我的朋友們可能會說

我將因此被毀掉了；

但讓我死去，讓我死去！

無疑的就是在華盛頓大學就讀期間，李慕爾·查理增進了他南方演說術的奇妙恩賜，幾年後再加上聖靈的膏抹，致使他的同工稱他為「傳道王子」，因為他的講道的職事實在讓人無法抗拒，也無人可比。

他遇見主的第二天是個禮拜天，他找到一個聚會敬拜的地方，那是個衛理公會，當天是一位著名且屬靈的講員講道，就是剛成立的亞斯勒里學院 (Asbury College) 的校長莫理遜博士 (Dr. H.C. Morrison)。不會令人太驚訝地，幾天後李慕爾·查理賣掉了他的法律書籍，登記成為亞斯勒里學院第一屆學生之一！這件事反映出他的

個性：一旦信服一件事，就會意志堅定地付諸行動。

之後不久，他轉到田納西州納許村（Nashville）的凡德畢特（Vanderbilt）大學，於一八九三至一八九四年之間，以及一八九五年至一八九六年之間在此就讀。這期間他與一位聰慧、有美好靈性的婦人瑪莉·麥基（Mary McGee）結婚，她成為他忠誠的幫手。他也在一八九三年四月八日被按立為南方美以美聖公會（the Southern Methodist Episcopal Church）的傳道人。

在一九〇一年印行的見證中，李慕爾·查理說：「神使我作一個責備罪的人，我在他們中間成為惹麻煩的人。」

神帶領李慕爾·查理和妻子到聖路易市去，在那兒開始了一個獨立的事工。就是在那兒，他們收到兩份約翰·亞歷山大·陶威所出版的週刊《醫治葉》；他那麼被陶威博士的信息所感動，以致讀到凌晨兩點鐘，直到將它們讀完！在他裡面開始了一種渴慕，想去造訪錫安，不久之後果然成行。結果他跟他的妻子成為錫安的成員，並被按立為其傳道人。

當他們回到聖路易的羊群中時，在接下來的六個月中他們的服事經歷了顯著的果效，有一百二十位加入教會，其中包括十二位天主教徒，還有四十種不同的疾病在神的大能中得著醫治。主垂聽禱告醫治病人的情況，多半是立時的醫治，讀那些記錄會讓你覺得他們的職事與使徒時代相彷彿。後來他們有一段時間在芝加哥服事，然後又到德州的聖安東尼。在聖安東尼的那些年日，包含了李慕爾·查理最大的憂

傷與最大的喜樂，因為他在那兒經歷了「最大的打擊」，他親愛的妻子去世了；也是在那兒，神帶領他進入五旬節運動。

一九〇七年，一個領受了靈浸的事奉團隊來到聖安東尼，帶來榮耀的信息；聆聽他們所傳講的真理，信服並領受了靈浸的人中包括了李慕爾·查理。這將顯明是他事奉中重要的經驗，他從出生以來一切的血統、聰明才智、和才幹能力等等，現在都謙卑地臣服在主的手中，以後主也大大地使用他。

一九一〇年三月，李慕爾·查理在伊利諾州的錫安城與珍·坎培爾（Jean Campbell）結婚，主賜福給他們，他們生了四個孩子：瑪莉、李慕爾、凱瑟琳、和安妮（Mary、Lemuel、Kathryn、and Anne）。他們一起在不同的領域裡事奉主，有三十年之久。他們同工牧養過三所教會：早期他們一同在安大略省的渥太華一所老諾克斯教會（Old Knox Church in Ottawa, Ontario）服事；然後是英屬哥倫比亞的溫哥華一所教會；最後是加州帕莎迪納的萊茵會幕（Layne Tabernacle in Pasadena, California）。這會幕原來是為保羅·雷德（Paul Rader）建造的。李慕爾·查理和珍在傳福音事工上也很活躍，被神重用。

李慕爾·查理很會為主贏取靈魂，他常能抓住會眾的心跟他和諧一致；他習慣於藉著有力、合邏輯、純正、合乎聖經的方式，引出他信息中的每一個要點。他說起故事來總是能扣人心弦，但他同時是個不妥協，也不會模稜兩可的一個人。

李慕爾·查理有一種很不尋常的模仿的恩賜，常常當話語無法進入人的心時，

他會很自然地用微笑與逗趣的表情和儀態，將他的意思表達出來。他是個深刻的思想家，他的邏輯常是無可反駁的；他的模仿天份與機智，常能成功地在講台上製造戲劇性的效果。當他指出他所痛恨的狂傲賣弄或偽善時，常能使會眾捧腹大笑；但接下去他會很嚴肅地帶進他的主題，藉此他能成就一些話語永不能做到的果效。

他所擁有的另外一項突出的恩賜，是寫詩歌和相配的曲調；他在事奉主的四十年間寫了數百首聖詩，他最膾炙人口的詩歌之一是「耶穌」，首句是：「誰把我重擔全挪開？耶穌！耶穌！」（溝子口錫安堂出版的《頌讚詩選》第二十首）但他所寫最廣為流傳的詩歌可能是《神正在運行》（God is Moving）這首短歌，其影響力又廣遠又持久，勝過他其餘的詩歌。

總之，他的事奉滿有聖靈的膏抹，安大略省一份報紙報導他聚會中的情景，提到跳舞、跳躍、揮舞手臂、以及用方言歌唱等；報導中還提到：「一個年輕男孩那樣受感動，以至於在情感激動的啜泣中搖動了十分鐘之久。聚會中不時會發出一些呼喊，像『哈利路亞！』『阿們！』『讚美神！』等等。在醫治的見證之後，聚會情緒達到高潮，發出很高昂的聲音來，直到豪爾先生宣告他要開始說話才停下來。」

記者們並不了解這些聚會，還有一些人則批評他們過度感情作用而變得狂熱了；李慕爾·查理用他的智慧使這兩種人都無話可說：「有時人們說我們的宗教很感性，但這正是帶來醫治的原因。我很樂意說我們的信仰是感性的，我們乃是神的琴，上頭有弦，祂可以任意在其上彈奏。當一種宗教其成員冰冷如冰柱時，這宗教註定會

死去。你已忍受你的宗教信仰夠久了，現在開始來享受它吧！」

至於在這些特別聚會中是否真有狂熱或類似的現象，我們沒有資料來確認；但有一件事是確實的，那就是神與他們同在並醫治病人。無論他在哪裡服事，神都彰顯祂醫治的大能，事實上這些聚會的通告寫的是醫治聚會。

關於神醫治的大能，有許許多多的見證。一位眼睛瞎了五年的婦人，宣稱她得了醫治；另一位婦人說她半聾的耳朵痊癒了；第三位婦人大家都知道她是啞巴，現在卻能清楚地說話了。一位年輕男子見證說，他原來缺了心臟瓣膜，如今神賜他新的心臟、新的肉，並使他口唱新歌！這些特別聚會真可以用下面的話來形容：「就是瞎子看見，瘸子行走……聾子聽見……窮人有福音傳給他們。」（太十一章五節）

值得注意的是，這些特別聚會，以及李慕爾·查理在自己教會中的職事，其果效都不是膚淺的；事實上所帶來的結果是人的生命經歷蛻變，教會得著復興，身體得著醫治，神的國度也更往前進。

一位婦人提到這些服事所結的果子，因著神工作在她父親身上，而使她全家都受影響。他父親是聯合衛理公會忠誠的會友，也教主日學，但主使他飢渴地要更多得著祂自己；這人原來不願意接觸任何五旬節的教訓，但經過仔細查考聖經後，決定去參加李慕爾·豪爾的一堂聚會。他被聖靈催逼，要回應到講台前追求聖靈的浸的呼召；當他跟豪爾先生握手之時，聖靈的大能降在他身上，他跳起來說方言，而且在主裡充滿了喜樂。他的生命完全改變，不時地會在聖靈裡起來跳舞，這是他在

尚未領受靈浸前，無法接受的事。

像這樣的例子絕非獨特的，還有許多人也見證神用更新變化的大能，作工在他們身上。

這位謙卑的主僕事奉有超乎尋常之果效的原因，無疑的是因他完全向神降服。在他回天家的十個月之前，他寫下與神所立之約；在這約中他應許要天天捨己（否認自己），背起自己的十字架來跟隨祂；要獻上十分之一，並儘所能地奉獻；要每天誦讀、默想神的話；要儘所能地花時間禱告；要靠神的恩惠，去實行、去操練、去教導那一切在得勝者生命中應具備的事；並要逃避、拒絕、撇棄一切世俗的事與習性。

他最後一個禮拜天，在大量腦溢血之前，他從彼得後書一章十四至十六節傳講了一篇榮耀的道：我們所講的，「並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。」那天他並沒有宣佈散會，卻走到會眾當中，為他所愛的眾人禱告，然後走出教堂，回到家，上床，他的工作完畢了。

有人論到李慕爾·豪爾，說：「他如果讀西點軍校，很可能會做到將軍，他也可成為更偉大的法官；但他選擇了最偉大的，就是成為『講道王子』。」李慕爾·豪爾確實在神手中是「貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」