Date of Sermon: 2012年 七月15日

基督以聖靈與火施洗 (一)

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

經文

馬太福音3:11-12節:「¹¹約翰說:我是用水給你們施洗,叫你們悔改。但那在我以後來的,能力比我更大,我就是給他提鞋也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。¹²他手裡拿著簸箕,要揚淨他的場,把麥子收在倉裡,把糠用不滅的火燒盡了。」亦參路加福音3:16-17節。

路加福音12:49-50節:「⁴⁹我來要把火丟在地上,倘若已經著起來,不也是我所願意的麼? ⁵⁰我有當受的洗還沒有成就,我是何等的迫切呢?」

前言

問,馬總統是否是正派人物?答案是肯定的。再問,他是否知道怎麼做總統?答案應是否定的。他為什麼做不好?因為,他當上總統之後才開始學做總統,且得自己得捉摸著學做總統,因為總統已經是最大的了,沒有總統的總統教總統怎麼做總統。但是我們基督徒不同,主耶穌是我們的主,他賜給我們機會在地上學會怎麼做王,好在與他同做王之時,可以游刃有餘。主不是讓我們單獨學習,而是賜給我們他的聖靈保惠師從旁協助我們,我們在這樣優勢的條件下,不能擁有作王者當有的能力,則是說不過去。

基督徒因著基督而坐王,這事實是現在進行式,不是(遇見主之後的)未來式。凡做王者皆須配戴一把寶劍,人見寶劍即見王。那麼,基督徒的寶劍是什麼?就是上帝的道(弗6:17b)。又,凡做王的必有王者的權柄,那基督徒的權柄是什麼?就是耶穌賜的,「我要把天國的鑰匙給你·凡你在地上所捆綁的、在天上也要捆綁·凡你在地上所釋放的、在天上也要釋放。」(太16:19)當我們傳講基督是永生上帝的兒子時,我們正在持寶劍行使王權。做王的最大的權柄就是掌生殺大權,基督徒手中亦有此大權,就是基督的十架。那我們怎知這王權顯其效力?單看對象是否接受所傳之道,接受者就是蒙釋放得自由的一群,凡不接受者就是受捆綁的一群。我們在地上學習做王就是要學習將基督十架的這寶劍揮舞自如。保羅深知此理,故他說,「我曾定了主意,在你們中間不知道別的,只知道耶穌基督並他釘十字架。」(林前2:2)

這王權就是每一位基督徒皆有的,不是單屬長執。將來在天上,我們以為最有機會得冠冕的牧師傳道,卻不得之,因為他們有太多的機會站在眾人面前,傳講基督十架,但卻不傳之;我們也必看到不起眼的弟兄或姐妹卻頭戴冠冕,因為他們在個人佈道時,清楚宣揚基督十架之道。由此可知,銷滅聖靈的感動的基督徒,即藐視先知的講論的基督徒,絕無可能配有此寶劍,無寶劍者則表示沒有為做王而做準備。無上帝的道的基督徒,後果是嚴重的,以賽亞書5:24節已說,凡「厭棄萬軍之主的訓誨,藐視以色列聖者的言語」之人,其根如朽物,其必如碎秸與乾草,當火來的時候,必落在火燄之中。

由於教會或基督徒揮此寶劍時,正是施行王權、擊潰對方的王權之時,上帝的大敵撒但極力阻擾這事。撒但雖有能力,卻也不敢正面迎戰,面對這十架寶劍,因此狡猾的牠企圖使教會和基督徒離開基督十架,引誘教會和基督徒不去持起這寶劍,將心力轉向其他對牠毫無威脅的事。

知此，再看整個台灣教會，有多少人**有寶劍在身**？有多少人走在準備作王的道路上？問，一個熟讀聖經、亦可教導人的基督徒，但他獨缺對基督十架的認識與教導，請問他的寶劍是銳利的，可以斬斷一切網鎖？還是如戲子般地耍劍？我回想過去上主日學的經驗，只聽得聖經知識的教導，卻不曾聽過這些知識與基督十架的關係。我再看這些教主日學的老師，無論在何樣場合聽他們講解聖經，也未從它們口中聽過任何十架信息。若這些教主日學的老師，自以為這樣就是傳授真理知識，自以為這樣已盡聖工之責，他們有災禍了。教會講台若規避十架真理的傳講，不認清會眾當有權利握此寶劍，主事者不僅得罪主，也得罪會眾；會眾若不認清必須握此寶劍而要求教會賜這寶劍之道，也是得罪主。

詩篇第133篇

聖靈的寶劍就是上帝的道，故聖靈必須先住在基督裏，爾後才永住在聖徒裏。詩篇第133篇說：「**1看哪！弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美，2這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上，流到鬍鬚，又流到他的衣襟；3又好比黑門的甘露降在錫安山，因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。**」聖靈這貴重的油須有先澆灌於頭，這油才能順勢流下到身體。頭有聖靈的油，身體才有聖靈的油，有聖靈的油的身體才得與基督同為弟兄，也才得與基督徒弟兄和睦同居；有這樣聖靈的油的人，才擁有永遠的生命。

知此，我們必須明白耶穌受洗時的聖靈降下，與五旬節使徒受聖靈的洗，這兩者之間的關聯。這兩個歷史事件，發生時間雖不同，但卻是彼此緊密相聯。這兩事件的共通點就是，兩者皆代表新紀元的開始：耶穌受洗是新紀元的開始，因教會的頭已然彰顯；使徒受聖靈的洗是新紀元的開始，因教會已實質存在。聖靈雖是新紀元時刻的立標者，但基督卻是時刻開啟背後的動力來源。

今天，我們要從耶穌的受洗來明白使徒受洗的意義。

馬太福音3:11節

馬太福音與路加福音同記施洗約翰對耶穌的見證，說，他要「**用聖靈與火給門徒施洗**」。這裏的「火」曾有諸般解釋，如(1) 預言聖靈如火燄落在使徒頭上(參徒2:3)；(2) 象徵著聖靈潔淨的工作，用火來燒盡聖徒的罪污；(3) 表示聖靈進入基督徒的生命，使他們感到快樂歡愉，並使身體甦醒起來；或(4) 這火指的是最後的審判。其實，這些都不是「火」的意思。(大家可以回去想想看，為什麼都不是?)

路加寫了路加福音與使徒行傳兩卷書，寫後者時只題耶穌用聖靈給門徒施洗，卻未再題到用火施洗的事。這火的不在是怎麼一回事？是不重要了？還是火已經燒過了，而這火的痕跡隱藏在使徒行傳的聖靈的洗裏面？

我們知道，耶穌受聖靈的洗代表著他是教會的頭，他將承擔教會一切的責任，而耶穌是道成肉身的子，他以這資格受聖靈的洗，自然不是問題。但我們要問，使徒憑著甚麼可以受聖靈的洗？只因施洗約翰單單一句預言性的話語就可以的話，那我們就把這等重要，且關乎是上帝的事，想得太輕浮了。由於聖靈所作一切事，無一不與基督有關，故聖靈施洗於使徒也必然與基督有關，而不是聖靈上帝個別性的作為而已。這樣看來，施洗約翰所題的「火」必然是使徒可受聖靈的洗的關鍵。

不知「火」意義的後果：以施洗約翰為例

對基督徒而言，認識這關鍵性的「火」的意義至為重要。施洗約翰雖預言這事，知這火的厲害程度，但卻以為其工作果效乃是改變以色列人的命運。但他等了一陣子，卻未見耶穌如他所望，復興以色列國，於是便開始懷疑耶穌是否真是那彌賽亞。他的懷疑促使他差遣他的門徒去問耶穌，「**那將要來的是你麼？還是我們等候別人呢？**」(路7:18-23)

有人以為施洗約翰是為了他的門徒的緣故，才做這樣差問的動作，好讓他們相信耶穌就是基督。但，這樣的解釋不符這段聖經的語調。其實是施洗約翰自己還不確定耶穌就是基督，但他因坐監之故，遂派其門徒去見耶穌。施洗約翰知道自己日子不多，心想若上帝藉著他成就了猶太的復興，這位用火施洗的耶穌豈不比大作更大的事？然，情況並不如他心想的那樣，耶穌的工作並不如他所預期的有火般的大復興發生。於是，他才會差遣他的門徒到耶穌那裏。

在此須提醒各位，「心急於上帝為何不作為」總是基督徒的毛病，他們企圖用禱告來「催」上帝來做他們心理所想。基督多次說，「時候還沒有到」，可見，「時候」，或說時間，永遠掌握在上帝的手中。服事主的人當認識這點，免得自己的心急，為使教會快快增長而妥協了立場，用了不當的靈恩手段。

請大家注意耶穌對施洗約翰們徒詢問的回答，「你們去，把所看見所聽見的事告訴約翰，就是瞎子看見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。凡不因我跌倒的，就有福了。」這句話說得非常地、非常地重，這麼重的話便警惕著我們：

(1) 耶穌說：「凡不因我跌倒的，就有福了。」即便像施洗約翰這麼重要的人物，對耶穌的工作認識不清，不知「火」之真意，耶穌都毫不客氣地責備他，我們又有何人敢自我催眠地以為主會接納我們對他不真的認識？且自我設限地不去了解主的工作？

(2) 連親眼看見聖靈降在耶穌身上的施洗約翰，都會對耶穌的工作有錯誤的認知，我們若不順服聖靈，又怎可能對耶穌的工作認識清楚？

最後，施洗約翰在死之前未見這「火」的燒起，所以他雖是「凡婦人所生的，沒有一個他的」那一位，然而神國裏最小的比他還大。

下週再繼續講「火」的意義。