

從地上到天上

(腓立比書 3:19-21)

19 他們的結局就是沉淪、他們的神就是自己的肚腹、他們以自己的羞辱為榮耀、專以地上的事為念。

20 我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督、從天上降臨。

21 他要按著那能叫萬有歸服自己的大能、將我們這卑賤的身體改變形狀、和他自己榮耀的身體相似。

兩週前講到保羅極重的負擔，他體恤基督耶穌的心腸，流淚的告訴在腓立比的基督徒，有一些人是基督十字架的仇敵，他們的結局就是沉淪，他們的神就是自己的肚腹，他們以自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念。也就是說，我們不被撒但控制，不體貼肉體，不容心被蒙蔽，拒絕錯誤的價值觀。接著保羅的話題一轉從地上到天上。講到我們是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。祂要按著那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似。今天我們一同來思想這極重的負擔如何把人從地上帶到天上。天上的國民是最尊貴的身份，等候基督再來是基督徒最真實的盼望，在這最真實的盼望中，萬有歸服基督是最大能力的彰顯，基督徒將要得到一個新的身體是最大的變化。我們一同低頭禱告。

一、從地上看天上的事

聖經的第一句話是甚麼？第一句話是，「起初神創造天地。」(創 1:1) 天地都是神的創造，這與我們有何關係呢？神稱自己是創造我們的神，這是何等的宣告，何等偉大的啓示，我們的神是使無變有的神。然而神不但創造了我們，祂還救贖我們脫離罪惡和死亡。神是我們的救贖主，耶和華是祂的名，新約中約翰指出，基督耶穌

「道成肉身，來到人間。」(約 1:14) 希伯來書宣告，祂竟願捨棄自己的生命，當作贖價，「親自成了血肉之體，特要藉著死，敗壞那掌死權的魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」(來 2:14-15) 保羅清楚的指出耶穌是我們的主，「萬有都是藉著祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而立。」(西 1:16-17) 這些新約的使徒受聖靈感動，說出神的話來。這些宣告雖然在基督來了之後才記載，然而，舊約聖經早有詳細的豫言。舉例來說，以賽亞在主前六百年前曾如此記載，「從你出胎、造就你的救贖主耶和華如此說、我耶和華是創造萬物的、是獨自鋪張諸天、鋪開大地的。(誰與我同在呢)」(賽 44:24) 請注意，基督是我們惟一的救贖主，祂就是創造天地萬物的主，祂的名字是耶和華，是自有永有的上帝。不要弄錯了，神的名就是耶和華，聖父是神，聖子是神，聖靈也是神，祂們是獨一真神，三位一體。耶和華是聖父的名字，耶和華也是聖子的名字。

神為甚麼要創造天地？神創造天地是有目的的，神創造天地是為了要賜福人。神創造地為了不但讓人可以居住，可以得到供應，可以享受，可以治理，並且可以得到天上的盼望。我們在地上的決定，可以讓我們回到父神面前成為蒙悅納的兒女，你相信嗎？你願意嗎？「你們蒙了造天地之耶和華的福。天是耶和華的天，地祂卻給了世人。」(詩 115:15-16)

讓我們一同來思想天上的應許。所有世界上的宗教都是人在地上想要明白未來天上的事，這是坐井觀天，瞎子摸象。請問人在地上想要瞭解天上的事，容易不容易？中國人說到天地的差別很大，不是一點點的差距，乃是「天地之別」。聖經上講到神的愛，用高低距離的極限來表達，就說：「天離地有何等的高，他的慈愛向敬畏祂的人，也是何等的大。」(詩 103:11) 自不量力，叫

作「不知天高地厚」。當然天是高的，從地上往上看，一望無際，很自然的就讓人憑著頭腦生發許多的幻想。

蒙恩得救後，有人想要掙脫地上的煩忙，「忙死了」，身體疾病的纏累，「痛苦死了」，靈魂的憂傷，「不想活了」，就想立刻被提到天上，免除在地上的一切痛苦，這是人之常情。請問這好不好？當然好，但是人靠自己無法到天上去。一步登天是幻想，第一步是上月球，小時喜歡過中秋節，因為有月餅吃，昨天我們教會中秋迎新晚會，來了兩百多人，「每逢佳節倍思親」，想家，所以高教授，Science 賽煙斯先生說，「家好月圓」，沒說錯，沒說「花好月圓」，因為「花」只有短暫的美好，「家」是永遠溫暖，我們是基督之家，這也合邏輯。「但願人長久，千里共嬋娟」。出自宋朝，蘇軾的《水調歌頭》詞，這也合歷史。這些都很好，然而，人類上到月亮去了以後，沒有遇見奔月的嫦娥，沒有見到伐桂的吳剛，道教相傳，修仙道的吳剛因遭天帝懲罰到月宮砍伐桂樹，桂樹高五百丈，隨砍隨合，以這種永無休止的勞動為對吳剛的懲罰。直等人乘太空船上了月球，沒看見桂樹，也沒看見吳剛，發現那些都不是真實的傳言。

如此看來，怎能知道天是真實的呢？有獎徵答，答案是，靠自己完全沒有可能知道。就算有人告訴我們，我們還是不信。當然，耶穌能告訴我們天上的事。但是耶穌對尼哥底母如此說：「我實實在在的告訴你，我們所說的，是我們知道的，我們所見證的，是我們見過的，你們卻不領受我們的見證。」(約 3:11) 又說：「我對你們說地上的事，你們尚且不信，若說天上的事，如何能信呢？」(約 3:12)

這是在人信主重生以前的光景，重生以後，我們靠著聖靈的啓示，不再被這世界的王弄瞎了心眼。(林後 4:4) 我們因著信，羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的。(來 11:16) 讓我們來看這天上的事。

二、等候主從天上降臨

1. 誰等候主的再臨？

信主後，我們成為神的兒女。「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作神的兒女。」(約 1:12) 天上的國民是我們所得最尊貴的身份。

2. 主的再臨與我們現在的生活有何關係？

等候基督再來是基督徒最真實的盼望，怎知這是一定會發生的呢？舊約聖經在兩千多年前豫言基督從猶大支派來，是大衛的子孫，是亞伯拉罕的後裔，生在小城伯利恆，三十歲出來傳道，治病，趕鬼，靠著聖靈的能力，使瞎眼的看見，聾子聽見，瘸子行走，長大痲瘋的潔淨，死人復活，成為代罪羔羊，被門徒以三十兩銀子出賣，在所定的那年，就是聖城耶路撒冷重建後四百八十三年，在逾越節那一天，被交在外邦人手中，被人鞭打，苦待，戲弄，分了他的外衣，為裏衣拈鬮，被釘在十字架上，不肯喝苦膽汁，遭人戲弄，譏諷，他渴了，人給他喝醋，他死在十字架上，骨頭一根也沒有折斷，死後第三日復活。這些都已經百分之百準確的發生了。舊約聖經豫言，耶穌自己也講到祂將要再來，這一定會準確應驗。祂來的時候沒有人知道是那一天，但是知道祂必同千萬天使一同來，是在橄欖山上，那時教會已經被提，必有大爭戰，大災難，聖殿必重建，敵基督要坐在殿中自稱為神。你是否儆醒等候主的再來呢？甚麼時候這事會發生呢？「主耶穌同他有能力的天使、從天上在火焰中顯現。」(帖後 1:7) 不要以為我們可以永遠活在這地上，昨天晚上，張志道弟兄告訴我，他的妹妹三天前舌癌過世了，發病才一年左右，享年五十多歲。我們預備好了沒有？

3. 甚麼是我們復活的保證？

耶穌的復活是我們這些信靠祂的人末日必然復活最大的保證。基督是初熟的果子，我們在基督裏也必復活。「但基督已經從死裡復活、成為睡了之人初熟的果子。死既是因一人而來、死人復活也是因一人而來。在亞當裡眾人都死了，照樣、在基督裡眾人也都要復活。但各人是按著自己的次序復活。初熟的果子是基督，以後在他來的時候、是那些屬基督的。再後末期到了、那時、基督既將一切執政的、掌權的、有能的、都毀滅了、就把國交與父神。」(林前 15:20-23) 甚麼是這復活能力的源頭呢？在這最真實的復活盼望中，萬有歸服基督是最大能力的彰顯。這就是以弗所書中講到的浩大的能力，「並知道他向我們這信的人所顯的能力、是何等浩大、就是照他在基督身上、所運行的大能大力、使他從死裏復活、叫他在天上坐在自己的右邊、遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的，不但是今世的、連來世的也都超過了，又將萬有服在他的腳下、使他為教會作萬有之首，教會是他的身體、是那充滿萬有者所充滿的。」(弗 1:19-23)

三、得到榮耀的新身體

我們被提後會得到一個身體嗎？基督徒將要得到一個新的身體是最大的變化。聖經告訴我們，「我們既有屬土的形狀、將來也必有屬天的形狀。弟兄們、我告訴你們說、血肉之體、不能承受神的國，必朽壞的、不能承受不朽壞的。我如今把一件奧秘的事告訴你們，我們不是都要睡覺、乃是都要改變、就在一霎時、眨眼之間、號筒末次吹響的時候，因號筒要響、死人要復活成為不朽壞的、我們也要改變。這必朽壞的、總要變成不朽壞的，這必死的、總要變成不死的。這必朽壞既變成不朽壞的，這必死的、既變成不死的，那時經上所記、死被得勝吞滅的話就應驗了。」(林前 15:49-54)

保羅如何能相信這奧秘呢？保羅有被提到三層天的經歷，這實在是太榮耀了，因此，他十四年後才告訴人。「我自誇固然無益、但我是不得已的，如今我要說到主的顯現和啓示。我認得一個在基督裡的人、他前十四年被提到第三層天上去，或在身內、我不知道，或在身外、我也不知道，只有神知道。我認得這人、或在身內、或在身外、我都不知道，只有神知道。他被提到樂園裡、聽見隱秘的言語、是人不可說的。」(林後 12:1-4)

印度聖徒孫大信也有如此的經驗，他的靈魂與肉體因此都得到更新。他說：「我絕不自己去嚐試進入靈被提昇的狀態，也不勸別人追求這種經驗。因為那完全是神的恩賜，不是靠自己去尋求來的。就好像是貴價的珍珠，需變賣一切才能得著。我過去十數年間遇到好幾次飢渴及迫害，使我幾乎想放棄此生活信仰，但一想到神所賜我一些靈裏的經驗時，就算你用全世界來交換，我也不願放棄這貴重的寶貝。」

主從天上來到地上，為要尋找祂的聖潔新婦。首先祂要拯救我們脫離這世界的王，就是撒但的手。「叫我們既從仇敵手中被救出來、就可以終身在他面前、坦然無懼的用聖潔公義事奉祂。」(路 1:74-75)

親愛的弟兄姊妹，我們有許多服事主的機會，教堂正在佈置，預備 10/26-28 的差傳聯會，每週三的禱告會都有宣教機構來分享，盼望弟兄姊妹能撥冗參加。願主祝福我們每一位弟兄姊妹。