

你很少听闻的，却是最重要的信息

“神的国度”是耶稣和新约的核心信息。
它不是次要主题，而是贯穿始终的主旋律。

 福音书中提及 **126** 次

 新约其余部分提及 **34** 次

 总共提及 **160** 次

圣经中反复提及的内容……必然至关重要。

三个理由：为何这个信息将颠覆一切

理解神的国度并非纸上谈兵。它将从三个关键层面，彻底重塑我们的信仰。
我们将一同探索：

1

耶稣的核心信息

这是祂教导和使徒使命中不容置疑的焦点。

2

“艾克利西亚 (Ekklesia)”的真义

揭示我们今天所称的“教会”背后的原始意图。

3

基督的至高无上

认识到耶稣是在一个属灵而非属世的国度里，那位无可争议的君王。

神的国度：初期教会坚定不移的焦点

耶稣将神的国度作为祂的首要议题。使徒们以不懈的热情延续了这一使命。

案例一：使徒保罗

在《使徒行传》28章，他虽被软禁，“却放胆传讲神的国，并将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。”

案例二：使徒约翰

在《启示录》中，他看到“世上的国成了我主和主基督的国”。这标志着神的国度对全地的降临与介入。

信仰的奠基者们为传讲这个信息甘冒一切风险。如果它对他们至关重要，那么对我们也必须如此。

Εκκλησία Church

艾克利西亚 (Ekklesia) 不是教会 (Church)。

要想理解神的国度，我们必须首先纠正一个根本性的误译，这个误译塑造了几个世纪以来的信仰实践。耶稣使用的词——艾克利西亚 (Ekklesia)，其含义与我们现代的“教会”概念相去甚远。

“艾克利西亚 (Ekklesia)”：为国度使命而被呼召出来的子民

第一部分：原始希腊-罗马语境

该词原意指“被呼召出来为这片土地的人民立法的普通公民”。这是一个公民性质的、具有治理功能的集会。

第二部分：耶稣对该词的重新定义

当耶稣说“我要把我的艾克利西亚 (Ekklesia) 建造在这磐石上”时，祂宣告祂将呼召一群人从世界中出来，成为属祂的集会。

他们的目的：在地上推进神的国度的旨意和目标。

原始的艾克利西亚

有机的，而非组织

非等级制的

非仪式化的

原始的
艾克利西亚

非仪式化的

非礼拜仪式的

纯粹关乎*人*的聚集

从有机运动到组织化机构

1世纪:

一个无法想象的概念

“Church (教会)”这个词是一个“掺假的英文翻译”——一个被强加在 Ekklesia 原始意义之上的概念。这种转变并非偶然，而是一个由特定历史动因驱动驱动的渐进过程。

5世纪:

一个新词，一个新概念

罗马帝国:
异教影响

15世纪:

一次政治性的翻译

演变之路：一条时间线

第一阶段：1世纪 - 使徒时代

使徒和早期门徒从未将 Ekklesia 构想为一座特殊的建筑或圣殿。

第二阶段：5世纪 - 语言的转变

希腊词 *kuriakon* (意为“属于主”) 成为古英语词 *cirice* (意为“主的殿”) 的词根。这是以建筑为中心的概念首次被引入。

第三阶段：4-5世纪 - 君士坦丁的转变

当罗马帝国接纳基督教时，其异教结构、体制形式和宗教崇拜实践也“悄然渗入”基督教。

第四阶段：15世纪 - 君王的翻译

在宗教改革期间，威廉·廷代尔试图将 Ekklesia 翻译为“assembly (集会)”。然而，国王亨利八世明确指示必须将其翻译为“church (教会)”，以创建一个他可以控制的机构。

罗马蓝图在现代实践中的烙印

从 Ekklesia 到 Church 的转变不仅是言辞上的，它改变了我们聚集、敬拜和看待自身的方式。许多传统都植根于罗马帝国，而非那间楼上的房间。

	Ekklesia	Church
建筑 (Architecture)	 <p>人们在家里聚集。</p>	 <p>教堂建筑常遵循罗马巴西利卡模型——一种模仿异教庙宇的政府结构。</p>
讲台 (The Pulpit)	 <p>围坐分享，平等参与。</p>	 <p>高架的讲台创造了一种表演动态，使会众变得“温顺和被动”。</p>
主的晚餐 (The Lord's Supper)	 <p>最初是“爱筵”（一顿完整的、共享的餐食）。</p>	 <p>演变成高度仪式化的圣餐礼。</p>
等级制度 (Hierarchy)	 <p>存在“完全的参与”。</p>	 <p>体制化的模式造成了神职人员与平信徒之间的鸿沟。</p>

如果神的国度不是一个机构，那它是什么？

耶稣给出了一个清晰的答案。

神的国度的属性：它不是一个属地的、物质的或可见的系统。

它不是你要去往的地方；
它是就在你里面的事物。

“我的国不属
这世界。”
(约翰福音 18:36)

属灵的，
非物质的

属天的，
非属地的

无形的，
非可见的

耶稣教导说，神的国度就在我们里面。

理由三：国度的核心在于一位君王的卓越地位

在一个国度里，只有一位君王。神的国度这一信息，从根本上讲，是关于耶稣基督在万有之上的绝对至高和权柄。

“因为万有都是靠他造的……一概都是藉着他为着他造的。他在万有之先；万有也靠他而立。他也是身体（艾克利西亚 Ekklesia）的头……使他可以在凡事上居首位。”

大使命的真正背景：耶稣宣告：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”祂不仅仅是在陈述一个显而易见的事实，而是在宣告对一个被窃国度的收复。

外在的冲突，反映内在的争战

正如制度化的“教会”与有机的“艾克利西亚 (Ekklesia)”之间存在差异，圣经也描述了在信徒群体中运作的两种基督徒。

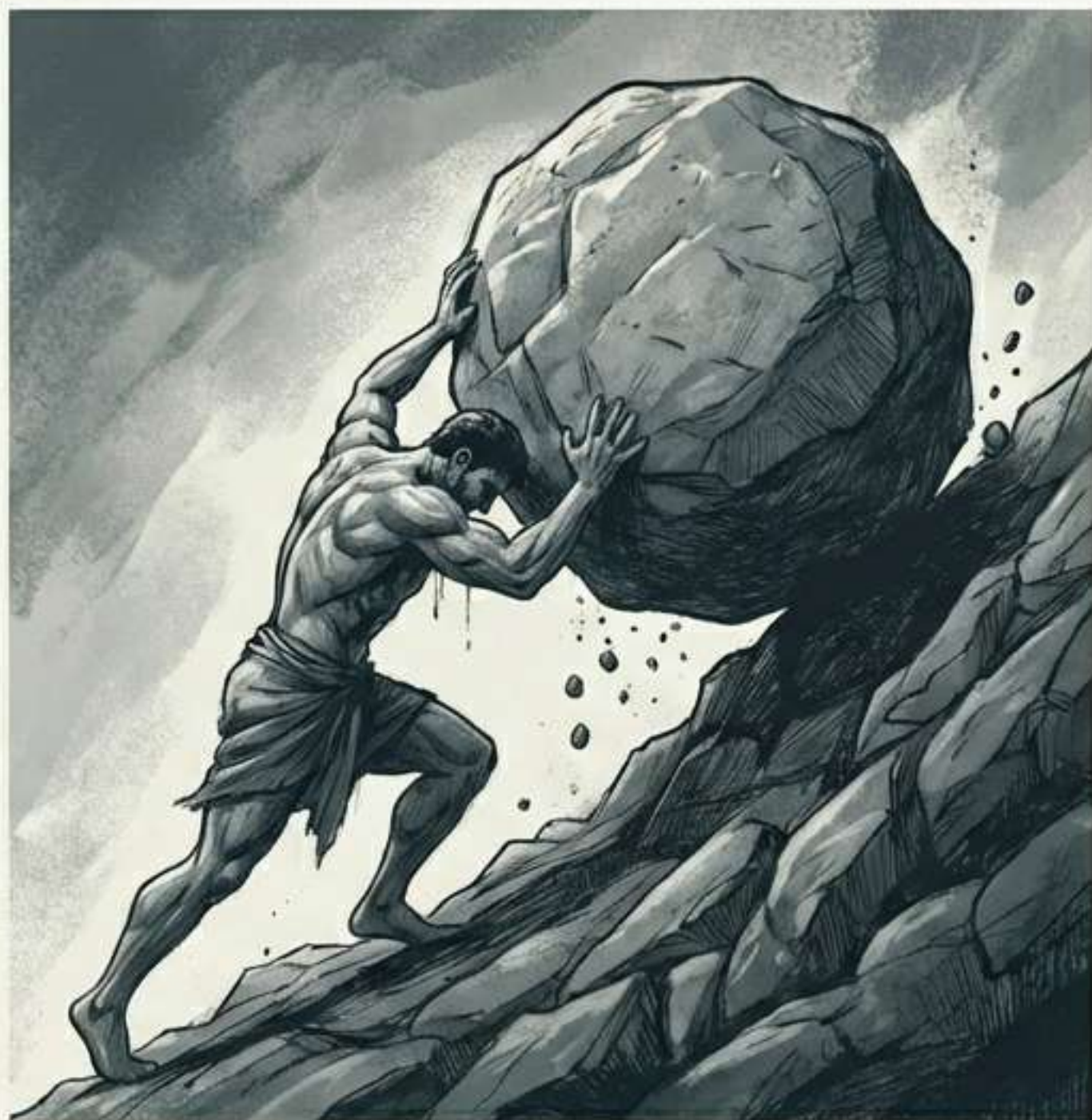

属魂的基督徒：从魂——即思想、意志和情感——来运作。

属灵的基督徒：从灵——在与神的交通中——来运作。

我们是哪一种？我们的答案决定了我们是经历国度的能力，还是仅仅重复宗教的惯例。

属魂的基督徒：依靠己力而行

力量来源 (Source of Power)：依赖于魂：情感、理智（逻辑）和意志力。

动机 (Motivation)：由自我驱动。关键在于个人努力，而不是向己死。

结果 (Results)：可以通过强大的意志力（一磅肉体的力量）取得暂时的“属灵成功”，但结果总是短暂的。这就是为什么许多人多年来与同样的罪争战却毫无突破。

认知 (Perception)：“不能领会或辨别属灵的事”。他们仍然是属灵的婴孩，读同一段经文却没有新的启示。

属灵的基督徒：靠基督的大能而活

力量来源 (Source of Power)：靠着与神的本性相连的灵而活。圣灵的果子会显明出来。

动机 (Motivation)：核心原则是“向己死”。

结果 (Results)：经历真实、持久的转变和突破。随着洞察力和理解力的增长，从“荣上加荣”。

认知 (Perception)：拥有属灵的感知力和洞察力，能够理解深奥的属灵真理。

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。” (加拉太书 2:20)

转折点：从救主到主的跨越

从属魂到属灵的转变，在信主那一刻并非自动完成。它需要一个有意识的、持续的决定。

耶稣是救主

许多基督徒接受耶稣为救主——那位赦免他们罪孽、给他们天堂门票的人。但“自己”仍然坐在宝座上。

向己死

耶稣是主

但他们从未让祂作主——那位拥有完全权柄的主。当肉体被钉十字架，真正的改变发生时，这便是突破的时刻。

神的国度不仅是未来的应许，更是当下的能力

靠福音得救，不仅仅是一张天堂的门票；它是此时此刻在地上活出天堂生命的邀请。

我们可以经历神在我们生命中的大能和同在，从我们旧生命的捆绑中得自由。

这个选择不是一个“新年决心”，而是一个“立志”。

新年决心关乎用我们自己的力量更努力地尝试。它们总是失败。

像但以理一样，我们必须心中立志，完全跟随耶稣，让祂成为我们生命的主。

当基督真正在我们心的宝座上为王时，我们便不再“扮演教会成员”，而是开始“成为艾克利西亚 (Ekklesia)”。