

神和羔羊的宝座

张成

启示录 22 章有两节似乎是证明耶稣是神的经文。这两节经文都提到了雅伟神和羔羊（基督）的宝座：

天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。（启 22:1）

以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。（启 22:3）

启示录 22 章 1 节和 3 节不仅将神的宝座、羔羊的宝座相提并论，而且“宝座”还是单数——即只有一个宝座。即是说，羔羊是与雅伟神同坐在一个宝座上！如果羔羊不是三位一体的第二位格神，他怎么可以在神的宝座上与神同坐呢？

仔细思考就会发现，这两节经文根本无法证明“三位一体”。如果圣经的神真是三位一体，为什么启示录的结尾只提到了神和羔羊的宝座，却没有提到圣灵的宝座呢？

翻查一下原文汇编就会发现，启示录由始至终都称雅伟为“神”或“主神”，称基督为“羔羊”（“羔羊”在启示录共出现了 29 次，其中 28 次用来称呼基督）。“神”字在启示录频频出现，总共 96 次，如果基督是神，为什么启示录没有一次称基督是神呢？

如果羔羊不是神，他为什么可以在神的宝座上与雅伟神同坐呢？启示录 22 章 1 节和 3 节到底在向我们传达什么信息呢？

其实当我们正确明白“基督坐在神的右边”这一圣经教导后，启示录的图画就一目了然了（参看“基督坐在神的右边”一文：www.fuyindiantai.org/sermon/totg09jiduzuozaishendeyoubian）。一

且你尝试用“三位一体”的教导去解读启示录，一切就会变得混淆不清，矛盾层出不穷。

启示录的结尾为什么要两次提到神和羔羊的宝座呢？这幅图画告诉我们，雅伟神已经将至高的荣耀、尊贵、权柄赐给了得胜的羔羊！羔羊不仅是坐在神的右边，而且是坐在了雅伟神的宝座上，与雅伟神同坐，这是何等大的荣耀！

神的宝座是神的权柄、荣耀的象征。神高举了羔羊（基督），让羔羊在宝座上与自己同坐，这幅图画不仅是象征了神和羔羊的亲密关系，更是传达出了一个重要信息：神立羔羊为他的全权代表，羔羊是以神的权柄并且代表雅伟神治理万有。

旧约的历代志上 29 章 23 节有一个类同的例子，就是神授予人殊荣，可以坐在他的宝座上。这个例子可以帮助我们明白为何基督坐在神的宝座上：

于是所罗门坐在雅伟所赐的位上，接续他父亲大卫作王，万事亨通；以色列众人也都听从他。（和合本）

于是撒罗满坐在上主的宝座上，代他父亲达味为王；他非常顺利，全以色列都服从他。（思高译本）

So Solomon sat on **the throne of the LORD** as king in place of his father David. He prospered and all Israel obeyed him.

（NIV 英译本；“LORD”希伯来文是 YHWH，即雅伟）

Solomon took his seat on **Yahweh's throne**, to reign in succession to David his father. He prospered, and all Israel obeyed him.（NJB 英译本）

和合本的翻译是：“所罗门坐在雅伟所赐的位上”。而天主教思高译本则翻译为：撒罗满（所罗门）坐在上主的宝座上。

“上主的宝座”就是雅伟神的宝座，NIV 和 NJB 英译本证实了这一点：“the throne of the LORD”或“Yahweh's throne”。我所查阅过的英译本都是如此翻译的。所以正确的翻译应该是：

于是所罗门坐在雅伟的宝座上，接续他父亲大卫作王，万事亨通；以色列众人也都听从他。（代上 29:23）

和合本的译者私自将历代志上 29 章 23 节的意思改为：“所罗门坐在雅伟所赐的位上”。译者明显不能接受原文的意思，只好用这个方法稀释了原句的震撼力。希腊文旧约七十士译本也用了同样方法稀释了原文的意思：“所罗门坐在他父亲大卫的宝座上……”。

很明显，所罗门坐在雅伟的宝座上并不意味着他就变成了神。但圣经为什么要强调“所罗门坐在雅伟的宝座上”呢？因为雅伟是以色列的神和君王，所以以色列就是雅伟神的宝座。强调所罗门坐在神的宝座上，这就说明所罗门成了雅伟神的全权代理人，神拣选他作为全权代表治理以色列。

所罗门在他鼎盛时期是一个敬畏神、专一爱神的人。神非常喜爱他，以色列人都听从他。所罗门成了基督的预表，当然基督的荣耀远超过所罗门（太 12:42）。所罗门的荣耀预表了基督坐在神右边的荣耀，这是神赐给人的至高荣耀。

历代志上 29 章 23 节有助于我们明白基督跟神的关系。基督在启示录里被雅伟神升为至高，坐在神的右边，不但跟神有一个特殊的亲密关系，他还成了神的全权代表，以神赐的权柄、能力，代表神治理天上、地上、地底下的万物，名副其实成了万有的主（徒 10:36）。

雅伟神赐给基督至高无上的荣耀。将来得胜的圣徒也要与主基督共享这份荣耀。主耶稣在地上时已经向门徒承诺，他们将来也会与他同享这份荣耀：

²⁸我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。²⁹我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，³⁰叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。（路 22:28-30）

这番话是主耶稣被卖的那个晚上说的。主承诺那些忠心跟随他的门徒，他会将国赐给他们。得国意味着他们将来都要作王，

所以 30 节就说到，门徒将来都要坐在宝座（众数）上与基督一同作王（参看太 19:28）。

主耶稣之所以可以将国赐给门徒，因为这国和权柄都是神赐给他的（“正如我父赐给我一样”）。主耶稣的荣耀、权柄不是他自有的，都是他的父神赐给他的（太 28:18；约 17:22）。父之所以将至高、至大的荣耀、权柄赐给他，是因为他忠心遵行了天父的旨意，并且忠心至死（腓 2:8-9）。

主耶稣在启示录 3 章 21 节也鼓励我们要效法他，靠神的恩典做一个得胜者，这样我们也可以在祂的宝座上与他同坐：

得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。（启 3:21）

21 节两次提到的“宝座”都是单数。这不是说将来成千上万的圣徒都要拥挤地坐在一个超大型的宝座上。主耶稣是在用图像语言承诺得胜的圣徒：他们将来也会与祂共享父神赐给祂的权柄和荣耀。这权柄和荣耀不是耶稣基督自有的，是父神赐给祂的，最终是要借着祂将这份权柄、荣耀分享给得胜的圣徒。

留意主耶稣的话：他是坐在父（神）的宝座上。为什么说是坐在神的宝座上呢？坐在神的宝座上岂不证明他是神吗？不要忘记，耶稣也承诺：让得胜的基督徒可以坐在他（基督）的宝座上。按照刚才的逻辑思维，如果基督是神，那些坐在他宝座上的岂不都成了神吗？很明显，这样的结论是荒唐的。但为什么基督坐在神的宝座上，我们就把他看作是神呢？

基督之所以配得坐在父神的宝座上，与父神同坐，是因为他得胜了。基督是如何得胜的呢？腓立比书 2 章 8 节告诉我们，他自己谦卑，存心顺服，成就了父神的旨意，为我们的罪死在十字架上。耶稣基督是人子（即人），是我们的代表。那些效法祂、得胜的基督徒，将来也会和祂共享这份荣耀。

他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位……。 （撒上 2:8，诗 113:7-8）

神借着羔羊向天上、地上、地底下的万物展现了他对人的大爱。借着羔羊的舍命、流血，神要将亚当的后裔从罪的粪堆中拯救出来，得着荣耀的宝座（“座位”在七十士译本是“宝座”）。神要赐给他们荣耀、权柄，治理神所创造的万有。这就体现了诗篇8篇5节的话：“你叫他比神微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕”！遗憾的是，在三位一体论的误导下，这些经文的丰富含义就被隐藏了起来。

启示录5章称基督为“羔羊”，是“被杀的”（启5:6,9,12; 13:8）。他用自己的血买赎了我们，带领我们归向神（启5:9），所以他配得揭开七印。就是在那一刻，雅伟神授予他殊荣，让他坐在自己的右边，肯定了基督的地位：他是万有的主。正因如此，天上、地上、地底下的万物都大声地尊基督是主（启5:11-12）。也因为基督所成就的救恩，天上、地上、地底下的万物就敬拜那位坐宝座的雅伟神（启5:13-14）。那时候，保罗在腓立比书2章的话就活现在我们眼前了：

⁹ 所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，¹⁰ 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，¹¹ 无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。（腓2:9-11）