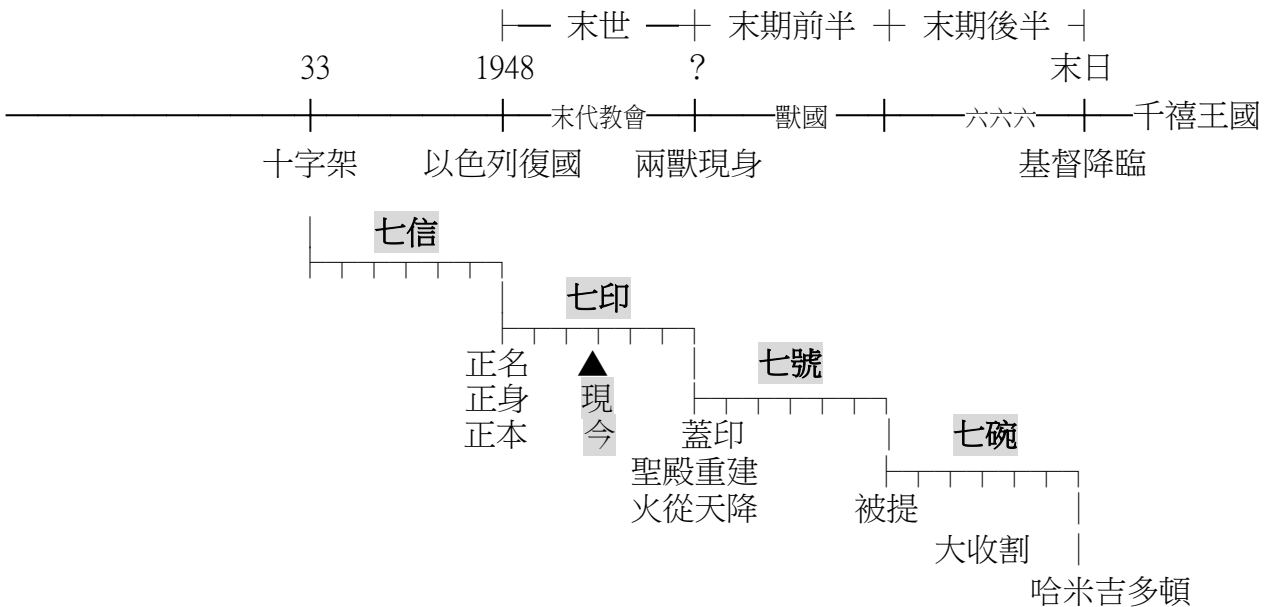

啟示錄新解第四章

1. 戰士必須裝備的真理除了因信稱義外，啟示錄第四章告訴我們還有：玻璃海的奧祕、天上寶座和基路伯的奧祕、合乎真理的敬拜以及恢復亞畏之名的重要。啟示錄的重點不在於知道印、號、碗有什麼災難，而是了解第四、第七、第十二到第十五章講的真理，擁有這些得勝必備的真理就可以避開災難。

2. 啟示錄的「七信、七印、七號、七碗」預言圖示

3. 第七信揭開七印，第七印揭開七號、第七號揭開七碗，在七信、七印、七號、七碗各時期的銜接點，聖靈都啟示了重大的真理。在第一印承接第七信的空檔時間插入了天上敬拜的異象，表示老底嘉教會的敬拜不合真理。天上的敬拜主體是上帝，就是那位昔在、今在、要再來的耶穌。敬拜以歌唱為主，頌讚上帝的聖名、威儀、偉大、權能。一位什麼都不缺的主宰，可能只想要受造物發自內心由衷的感恩與讚佩吧。

4. 天上的敬拜分述於啟示錄四、五兩章，以四活物對上帝的歌頌拉開序幕，依次加入二十四位長老、成千累萬的天使，最後天地間一切被造之物也加入敬拜，齊聲頌揚亞畏耶穌的榮美與全能。氣氛很像詩 96：11 - 13 所述：願天歡喜，願地快樂；願海和海中充滿的，都翻騰響鬧；願田野和其中的一切都歡樂，那時林中的一切樹木都必歡呼。它們都要在亞畏面前歡呼，因為他來了；他來要審判全地。他要按著公義審判世界，憑著他的信實審判萬民。值得注意的是天堂的敬拜只有歌聲、頌詞，並未見天使舞蹈。

4.1 合乎真理的敬拜

4.1.1 敬拜者要有靈

「按心靈誠實來敬拜」（約 4：23）是誤譯，原文是「要有靈，並按真理敬拜」。「要有靈」是敬拜的前提，唯有透過相信十架福音獲重生賜靈的人才是新約敬拜的人。

4.1.2 敬拜的程序——悔改、讚美、禱告、聽道

敬拜的規矩一定要回復到會幕跟聖殿的結構來界定。曠野時期，上帝賜下會幕的藍圖，讓祭司召聚選民前來敬拜上帝。「召聚聖民」譯成「禮拜」、「敬拜」、「聖會」。我們要從會幕的結構來安排新約禮拜的程序。會幕有三層：外院，聖所、至聖所，祭司從外院的門進來，繞過祭壇先下銅海洗滌，接著到祭壇獻祭，也就是入院後要先經過水火潔淨，祭司進入會幕若不先到銅盆洗淨手腳會被處死。我們禮拜一開始先為自己做認罪悔改的潔淨禱告，禱告完以唱詩讚美取代獻祭，因新約以頌讚為祭。祭壇是獻上禮物的地方（祭物的原意是禮物），故禮拜中收奉獻可以安排在讚美中或讚美後。以之，外院階段進行三道程序：認罪悔改，詩歌讚美，奉獻。

由外院進入聖所，聖所陳設三樣東西：桌子、燈臺、香壇。桌子上面放餅和杯，就是我們的聖餐桌，桌子對面是燈臺，燈象徵教會。香壇用於獻香禱告，是「為別人代禱」，與銅海代表「為自己做潔淨禱告」不同。所以在外院讚美完，接著進行聖所的守聖餐加代禱。不過不一定每次禮拜都要守聖餐，因為在至聖所裡聆聽上帝的話也等同吃喝上帝，同樣得著生命，以聽道為主。

至聖所裡置放約櫃，約櫃是上帝發話的地方，就是我們的講道，因此講臺講道要以解經為主。「按真理敬拜」就是按照上帝制定的儀式來敬拜，程序是悔改（銅海洗腳）、讚美和奉獻（外院燔祭）、禱告（聖所內焚香）、聽道（至聖所聆聽聖言）。敬拜與讚美不同，從進來到出去整套做禮拜的程序叫敬拜，其中唱詩歌的部分叫讚美。

4.2 祭司的禮數

會幕敬拜的四步曲——洗腳、燔祭、聖所焚香、至聖所聆聽聖言，從程序到祭司的服裝都不流汗（流汗是咒詛）。舊約規定祭司在會幕聖殿內走路要慢條斯理，不能手舞足蹈，一來避免裙襠上揚露出下體，二來避免流汗，祭司不能流汗敬拜。舊約更規定祭司不許走台階（會幕設斜坡道不設台階，類似今天的無障礙坡道），目的就是不准祭司抬腿（出 20：26），現在有些教會聚會時跳得揮汗如雨，根本不合祭司的禮數。

過紅海後，米利暗率婦女跳鈴鼓舞，大衛迎回亞畏的約櫃時擊鼓跳舞，請問敬拜不能跳舞嗎？答：米利暗率婦女跳鈴鼓舞是仿埃及的異教習俗，當時上帝尚未頒布律法制定敬拜禮儀，故教會不能以此為例在禮拜中安排擊鼓跳舞。大衛是在街上遊行時跳舞，不是在上帝的會幕內做禮拜時跳舞。上帝的敬拜程序主要是用歌聲，沒有舞蹈。會幕敬拜的時候沒有歌聲，是用頌詞，聖殿的時候有用樂器，總之，敬拜主要是用聲音，用嘴唇的聲音或樂器的聲音讚美。非禮拜場合可以跳舞。

4.3 聚會的性質

請問：現在有些教會辦特會時，開場前有詩歌讚美並配合舞蹈，適宜嗎？

答：以上帝為敬拜對象的聚會，舊約叫聖會，新約稱禮拜。而「禮拜」的原意是召集聖會，也就是敬拜。一般特會是基督徒的培靈聚會，也屬禮拜性質，故能否在台上及台前跳舞，須

慎重探討。首先須知道，上帝禁止舊約聖民百姓聚集時跳舞的初衷，是因舞蹈本是異教的崇拜儀式，上帝要祂的子民分別為聖，故在頒布摩西會幕與所羅門聖殿敬拜的規矩時，並沒有安排舞者事奉。

再問：邀請非基督徒來聽信息的禮拜，譬如聖誕晚會，跟主日禮拜性質不太一樣，擊鼓跳舞也不行嗎？

答：為特定目的的聚會，譬如感恩禮拜，仍要照敬拜的程序走，敬拜完可加入其他喜慶活動。以邀請慕道友為主的福音茶會或佈道性質的聖誕晚會，是可以跳舞歡樂。

三問：我看過有些教會敬拜配合舞蹈耍大旗，旗海飛揚跟詩歌配搭場面感人，我相信在場的每一個人是全然對上帝敬畏，這樣的心腸難道上帝不喜悅嗎？

答：敬拜是以傳揚上帝的名及上帝的作為為主調，以詩歌、頌詞、講道為方式。至於揮舞旗幟加舞蹈，一定會造成視覺聽覺的激昂感動，但不能說上帝就喜悅。基於啟 7：9 天上的敬拜中，有一群白衣人手裡拿著棕樹枝站在寶座前頌讚，個人從寬認定，若只是原地踏步或前後左右走步，配合手揮旗幟或手拍鈴鼓都不算是舞蹈，但只要有扭動身軀，就不宜在台上及台前跳舞。

4.4 敬拜時不宜在台上及台前跳舞的理由

跳舞向來是異教拜偶像的迎神儀式中的重頭戲，「巫」的甲骨文就是畫兩位舞者在神柱下跳舞迎神。「巫」即「舞」，自古跳舞就被使用在降神術上，與偶像崇拜密不可分。先民最重大事是生育，古代異教祭典上跳舞是為了挑起性慾，故上帝不許舊約以色列敬拜祂時跳舞，以與異教分別。出埃及後以色列人造金牛犢，摩西見百姓對著金牛跳舞就怒摔法版（出 32：19）。百姓對金牛跳舞形同拜鬼，十誡中最重要的第一、二誡都守不了，留法版何用！

4.5 靈舞

筆者以為，靈舞不同於人為編排的舞蹈，雖然聖經只記載靈歌，沒有靈舞的經文，但不表示沒有靈舞。舊約經文記載的是百姓子民的敬拜，新約啟示錄記載的是天堂裡天使僕役的敬拜，雖然這兩層級的敬拜以歌唱為主，並未見舞蹈，但不能就此武斷在教會中應全面禁舞。就經驗法則而言，肯定真的有靈舞，撒但才會在異教中模仿推行。新約的敬拜屬兒女新婦的敬拜，層級高於前面兩者。回歸成小兒女般天真爛漫地手舞足蹈取悅天父，更甚者新婦跳舞取悅新郎基督，這樣的靈舞，豈能庸俗視之！個人可以在台下或在內室向上帝跳靈舞敬拜，但不要在台上表演。

4.6 新約的禮拜雖自由卻仍有規範，保羅在哥林多書中交待聚會必須守秩序，就像方言在會中若無人翻譯出來，仍應噤口一樣。由於敬拜的對象是上帝，舞是跳給上帝看的，就不宜在台上或台前表演給會眾欣賞。憑良心說，在台上跳舞容易讓人把目光集中在舞者身上，而非上帝身上。更何況姐妹舞蹈對弟兄的定力是一大考驗，男性真的是視覺衝動型的生物，但這不能拿來當禁舞的理由，會被婦女同胞撻伐，雖然這理由極為重要。但若在台下或後排跳舞，不妨礙他人則是可以的。另外，在密室單獨敬拜時，若新婦童女願將舞蹈獻給摯愛的新郎基督，則是美事。

4.7 敬拜的地點時間

舊約規定在聖日、在規定的地方召聚聖民，新約只要兩三個人奉祂的名就可以敬拜，不限地點時間。撒瑪利亞婦人說他們規定要在山上做禮拜，猶太人說要在耶路撒冷做禮拜。耶穌跟他們說，新的時代是裡面要有靈，並按真理敬拜。教會一開始，選召的人來自各方各族，有人一信耶穌就得準備逃命，每個人的背景環境不同，不能硬性規定。最重要的真理是離棄偶像，只敬拜創造天地的上帝。信祂的名，就重生了。每個民族來信耶穌的共同語言是：上帝來到人間成為耶穌基督，為我死在十字架上，我只要信祂，我就得到拯救。不要停止聚會這句話是保羅說的，承平時，可以的話就召聚大家來聚會，不來的話，不能定他的罪。

5. 啟 4：1 這些事以後，我觀看，見天上有一道門開著；並且有我第一次聽見的那個好像號筒的聲音，對我說：「你上這裡來！我要把以後必定發生的事指示你。」4：2 立刻，我在靈裡，就看見有一個寶座，設立在天上，有一位坐在寶座上。

解：約翰的異象從地上轉移到天上，採用富有象徵意義的圖片描繪「以後必定發生的事」。讀者必須熟悉舊約，才容易正確理解象徵性語言的意涵。

5.1 先知以賽亞看到亞畏上帝坐在寶座上，上方侍立著撒拉弗，歌頌上帝的榮耀(賽 6：1 - 3)，以賽亞在座前接受任務，向上帝的子民傳遞他們聽不明白的預言(賽 6：8 - 10)。先知以西結看到亞畏坐在祂的寶座上，天上的萬軍侍立左右，大臣在座前商議誰去誘使亞哈王於沙場殞命(王上 22：19 - 22)。使徒約翰看見天上只有一個寶座，亞畏天父端坐其上，約翰接受的任務是記錄以後必成的事。

5.2 天堂究竟有多少個上帝的寶座？

答：所謂「上帝的寶座」，通常是指天堂最上層的天城正中央，那個可供三位一體的上帝加上新婦共坐的大型寶座。至於天堂中層的錫安山頂司令臺上，及天堂底層的基督臺上，還有天堂的會幕內也都設有上帝的寶座，但尺寸規格比天城的寶座小，因那是只供基督一人專用的座椅。

啟 4：4 說到上帝的寶座時用單數，表明上帝的座椅只有一個。但論到圍著上帝寶座的二十四位長老的座位時用複數，表示長老的座椅有二十四張。啟 22：1、3 只要說到「上帝與羔羊的寶座」都用單數，這些例子說明了天父與基督不是分開坐兩把椅子，而是兩位共坐一張寶座。也因此可以推論啟 7：17「在寶座中間的羔羊」是說羔羊坐在上帝的寶座中。

6. 啟 4：3 那位坐著的，看來好像碧玉和紅寶石，又有彩虹圍繞著寶座，看來好像綠寶石。4：4 寶座的周圍有二十四個座位，上面坐著二十四位長老，身穿白衣，頭戴金冠。

解：由天上敬拜的異象得知，天上有二十四個長老座席，繞著上帝的寶座圍成一圈。有人說二十四位長老代表新舊兩約上帝的子民(十二支派加十二使徒)。邏輯上，新舊約聖徒至今都還不能上到最高層的新耶路撒冷，何來有人類坐上那二十四個座位呢？二十四位長老全是高階天使長。宇宙分二十四個時區，或說天軍分二十四個軍區，二十四位長老就是二十四個軍區的統領天使長。人類中的得勝者將來位列基督的新婦，座位安排在上帝寶座內的左半邊，

比二十四位長老尊貴。

先知以西結和以賽亞用各色寶石和光芒描繪亞畏上帝榮耀的樣子，譬如：藍寶石、彩虹（結 1：26 - 28；賽 54：9、10），紅寶石、碧玉、綠寶石（結 28：13）。

7. 啟 4：5 有閃電、響聲、雷轟從寶座中發出；又有七枝火炬在寶座前點著，這就是上帝的七靈。4：6a 寶座前有一個看來好像水晶的玻璃海。

解：閃電、打雷（結 1：13）是權柄能力的象徵，七支火炬是上帝的七靈，有時也用七盞燈（亞 4：1 - 6），寶座前的七靈（啟 1：4）來表示。數字七代表完整、完美。

從天門進入天堂的第一站是玻璃海，它透明無雜質、平靜無濤，譯成水晶湖較正確。靈魂進入天堂成為天上住民之前要先經過玻璃海的洗禮，每次進入天門都要經過玻璃海。

8. 啟 4：6b 寶座中間和寶座周圍有四個活物，前後布滿了眼睛。4：7 第一個活物像獅子，第二個活物像牛犢，第三個活物的臉面像人，第四個活物像飛鷹。4：8a 四個活物各有六個翅膀，裡外布滿了眼睛。

解：約翰看到的四個活物——獅、牛、人、鷹，每個只有一張臉孔、六個翅膀。以西結看到的四個活物，每個都有人、獅、牛、鷹四張臉孔和四個翅膀。

結 1：5 - 12⁵ 在火中又有四個活物的形狀，牠們的樣子是這樣：牠們都有人的形狀。⁶ 牠們各有四個臉孔、四個翅膀。⁷ 牠們的腿是直的，腳掌像牛犢的蹄，都很燦爛，像擦亮了的銅。⁸ 在牠們四邊的翅膀下都有人的手。牠們四個活物的臉孔和翅膀是這樣的：⁹ 牠們的翅膀互相接觸，走動的時候，不必轉身，都是朝著臉孔的方向行走。¹⁰ 至於牠們臉孔的形狀，四個活物都各有一個人的臉孔，在右邊各有一個獅子的臉孔，在左邊各有一個牛的臉孔，此外各有一個鷹的臉孔；¹¹ 牠們的臉孔就是這樣。牠們向上展開翅膀，各自用兩個翅膀互相接觸，用兩個翅膀遮蔽身體。¹² 牠們都是朝著臉孔的方向行走。靈往哪裡去，牠們就往哪裡去。牠們走動的時候，都不必轉身。

8.1 請問約翰看到的四活物牠們的位置是怎樣分配的？四活物怎麼會在寶座中呢？以西結看到的活物眼睛是在輪輞周圍，約翰看到的卻是在活物的身上，為什麼呢？

答：寶座外的四個方位各有一活物，牠們的靈魂卻在寶座內。讀《黑潮方舟》最後一章旋轉的輪，大概就能領會這個奧祕了。文章舉了所羅門聖殿至聖所內，約櫃上有兩個小基路伯，約櫃外有兩個五公尺高的大基路伯，以及以西結看到的四個大基路伯腳邊有四個轉動的輪子，內有基路伯的靈魂，這些例子可用來解釋這種現象。若讀不懂，以後去到天堂也會懂。

四活物在寶座內的情景，若非親眼目睹是無法得知實況的！既然經文如此寫，我們只能推理說四活物的靈魂在寶座內，卻又不在上帝的體內，那麼牠們是站在寶座內，而基督和新婦是坐在寶座內。

8.2 有六個翅膀的基路伯階級最高，他們在最高層天守護寶座，上帝出巡時帶的是四個翅膀的

基路伯。

9. 啟 4：8b 他們晝夜不停地說：「聖哉！聖哉！聖哉！亞畏上帝，昔在、今在、以後要來的那一位。」

解：約翰用大家熟悉的「晝夜不停地」來描述寶座前天使的讚美聲不絕於耳，實況是天堂沒有黑夜，天使是輪班值勤。

啟示錄第四章在七封書信與七個封印之間描繪天上的敬拜，天使呼喊：「聖聖聖，亞畏，全能的上帝，昔在、今在、將再來的那一位。」這句蘊含兩個亟待恢復的真理，第一，「主」要改成亞畏，要恢復亞畏的名；第二，將再來的是耶穌。天使對著寶座上的父說祢要再來，原因是耶穌就是父。基督在父裡面，再來的是父裡面的基督。

10. 「聖聖聖」、「聖聖」、「聖」名詞釋義

10.1 「聖哉！聖哉！聖哉！」原文是三個聖——聖聖聖。上帝是聖聖聖，完全聖。挨著聖聖聖成聖聖，「聖聖」聖經譯成「至聖」，譬如放約櫃的至聖所（出 26：33）；信耶穌賜聖靈給你，上帝住在你裡面，所以新約重生信徒也是兩個聖。一個「聖」在上帝國裡是最低階，希伯來文的「聖」就只是「分別」而已。譬如在萬民中把以色列子民分別出來歸上帝所有，成為聖民；另有西奈聖山，耶路撒冷聖城、以色列聖地等。挨至聖也可以成聖，新約祭司的家人，不論有沒有拜偶像都是一個聖。華文的「聖」有超凡入聖之義，功業彪炳名垂千古之人才能夠列為聖人，用華文的「聖」去解釋聖經會誤解真理。

10.2 上帝是聖聖聖，跟上帝有了一點關係就是「聖」，也就是說跟上帝建立關係的起點就是「聖」。人類一開始如何得到「聖」，如何跟上帝有關係呢？就是行割禮。上帝在世間萬族中要讓一種人跟祂有關係——我要做你的上帝，你要做我的子民——那個約的開始在於守割禮和守安息日，身上只要有這兩個記號，就是猶太教徒，就跟上帝有了關係，這是舊約，舊的約定關係。猶太人十分寶貝他們與上帝的關係，只有他們是聖的民族，其他都是不聖的民族，其實不是他們比其他民族好。

10.2.1 西奈律法頒布後才有分別為聖的規定，頒布之前，挪亞、羅得、亞伯拉罕被稱為義人是因為他們跟隨上帝，單單敬拜上帝，他們不靠行為，只靠相信，屬於因信稱義的例子，因此可以說因信稱義不是新約才獨有，新約特別之處是有靈洗重生。相信十架代贖，聖靈洗淨靈魂的污垢，封印靈魂，保持靈魂潔淨直到斷氣，靈魂得贖（原意是靈魂解除封印），回天家。耶穌復活之後才有靈洗重生，信祂的才能上天堂，舊約那些義人缺了靈洗，沒有重生，是到地下樂園。

10.2.2 在天堂絕對聽不到「主」這個字，因為上帝要何西阿告訴子民說不可以再稱祂為主。「主」的定義是受造物中有權柄管轄別人的人，例如巴力、丈夫、君王、主人。耶穌說：「從今以後我不稱你們為僕人」，表示耶穌也不喜歡我們稱祂為主。亞畏耶穌不希望我們稱祂為主，那麼，啟示錄第四章天堂的敬拜怎麼會用「主」稱呼亞畏上帝呢？因為作者約翰不敢寫出上帝的名。

11. 亞畏的名很重要

11.1 約翰福音第十七章是耶穌上客西馬尼園之前對門徒的臨別贈言，講的全是重要的真理。首先，耶穌提點恩典福音在於認識父上帝及信耶穌，信耶穌就有永生。約 17：3 認識你——獨一的真上帝，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。福音的本質就是彼得與保羅傳的「信心稱義」，非雅各的「行為稱義」。

11.2 認識父的名。約 17：6 祢從世上賜給我的人，我已將祢的名顯明與他們。他們本是祢的，祢將他們賜給我，他們也遵守了祢的道。耶穌須要把上帝的名告訴當時的人，顯見時人不知道上帝的名。這句的原文是「我顯明祢的名給那些人，那些在世上本屬於祢、祢卻把他們賜給我的人。」上帝的名要向特定對象顯明，那些是本來屬於父的人，從中挑出一批歸給耶穌。啟示錄後面有說耶穌要挑一批跟祂一起騎白馬、將來要成為新婦的人。所以新婦一定是接受父名的人。末代信徒接受亞畏的名是得勝的前提，不接受仍然有得救，因為已信了耶穌。

11.3 約 17：26 我已將祢的名指示他們，還要指示他們。這句漏了「將來」二字，原文是「我已將祢的名指示他們，將來還要指示他們。」耶穌告訴過初代教會上帝的名，但他們不敢講，因為法利賽人認為人的嘴不潔淨，稱呼上帝的名是褻瀆聖名，要用石頭打死。只有大祭司每年在贖罪日那天進入至聖所進行灑血儀式完出來在聖所禱告時才能唸亞畏的名（民 6：24 - 26）。耶穌跟初代教會啟示父名，並說「將來還要再啟示」，就是指等到末世時要重新恢復亞畏父名，現在就是時候！

11.4 亞畏父名的重要性。啟 7：2、3 我又看見另外一位天使，從日出之地上來，拿著永活上帝的印……說：「你們不要傷害地、海和樹木，等我們在上帝眾僕人的額上先蓋上了印。」永活上帝的印上面當然是父的名。啟 9：4 有話吩咐牠們，不可傷害地上的草，和所有青翠的東西，以及所有的樹木，只可傷害那些額上沒有上帝印記的人。額上有亞畏的名，活在世上時災難不臨近，這就是封印。信耶穌的時候，靈魂被封印，罪惡不會沾染到靈魂；肉體蓋上亞畏的名，肉體被封印，災難就不近身。耶穌的名讓我們靈魂得救，亞畏的名讓我們肉體不受魔鬼的傷害。我們出入要常奉亞畏耶穌的名禱告。

11.5 亞畏父名與得勝有關。啟 14：1 我又觀看，見羊羔站在錫安山上，跟祂在一起的還有十四萬四千人。他們的額上都寫著祂的名和祂父的名。這批額頭上有亞畏父名的戰士已經被提到天上去，跟隨在耶穌身邊，額上有亞畏的名，將來可以得到永恆新婦的榮耀。

正因為亞畏的名很重要，所以耶穌在臨終之前特別把亞畏的名講出來。末代教會會經歷第七印，第七印就是「蓋印」，天使要把亞畏的名蓋在得勝者身上，讓他們可以躲過接下來的七號毀滅級的災禍，憑著這個印活著被提升天。耶穌之名與得救有關，亞畏之名與得勝有關，末代教會才用得到亞畏的名，這是為什麼二千年間上帝容許教會暫時遺忘祂的名。

耶穌在最後的晚餐時明明有跟在場的使徒講上帝的名字，怪只怪約翰在約翰福音十七章 6 節及啟示錄十四章 1 節裡沒膽子寫出來，讓上帝的名字被遺忘了二千多年。

12. 上帝至聖名是亞畏，不是耶和華

12.1 耶和華這個名字是四百年前馬丁路德他們造出來的，亞畏（YHWH）這個名字是三千五百年前西奈山上，上帝曉諭摩西要世世代代永久記念的至聖名（出 3：14、15）。二千三百年前法利賽運動嚴禁口誦並書寫上帝聖名，猶太人仿效異教拜巴力的做法，用 Adonai（翻譯成「主」）稱呼上帝。四百年前馬丁路德他們把 Adonai 的三個母音字母中的 a、o 嵌入 YHWH 中，造出 Yahowah（中文譯成耶和華）這個名字。舊約原文裡從來沒出現過耶和華這個名稱。禱告時，我們要把「主耶穌」改成「亞畏耶穌」；讀經時，看到「主上帝」直接改成亞畏上帝。

12.2 亞畏只有兩次啟示自己的名，亞當夏娃至摩西之前的二千年中，以色列的列祖列宗聽到的名是 El Shaddai，聖經譯成「全能者」，應譯成「全備者」才對。亞畏這個名上帝只啟示摩西，摩西之後就用亞畏。亞畏來到人間，取名耶穌。

12.3 上帝在西奈山立約時明白地說：我不讓你們看見我的身影，以免你們把我雕刻成偶像，我只賜下我的名，你們就按我的名來服事。所以，對上帝的信仰是以名字為中心。舊約中，長老坐在城門口奉上帝的名斷事，祭司禱告、祝福也奉祂的名。說人的嘴不潔，不能奉祂的名，是違背真理的教導。當教會把亞畏的名字拿掉時，怎麼能說我們是真理的宗教！

13. 啟 4：9 每逢四個活物把榮耀、尊貴、感謝獻給那坐在寶座上，活到永永遠遠的那一位的時候，4：10 二十四位長老就俯伏在坐在寶座上那一位的面前，敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：4：11「上帝，你是配得榮耀、尊貴、權能的，因為你創造了萬有，萬有都是因著你的旨意而存在，而被造的。」解：第四章看到一部分天上敬拜的過程，以寶座上的上帝為中心，四活物率先頌讚祂的全能與永恆，二十四位長老應聲立即俯伏在寶座前，讚美祂的偉大創造。

第 11 節，上帝不僅創造宇宙萬有，萬有還仰仗祂的能力繼續存在。上帝的榮耀是因祂的創造。萬有是本著祂（耶穌）造的，藉著祂，又為著祂造的。（西 1：16）
萬有是藉著祂（耶穌）而有的。（林前 8：6）