9月26日～10月2日 **第1课** 安息日下午

当创造主说话时

阅读本周学课经文

创1:27、28；创3:1-8；路15:11-32；创3:14-24；出19:16-22；约10:27-30。

存心节

“上帝既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。”
（希伯来书1:1、2）

数码科技让我们许多人能随时随地看见远方的亲友。这当然是好事一件，但能面对面相见仍然比此要好得多！当人们相聚、彼此拥抱、面对面交谈时，总会发生一些特别的事。

本周我们将再次看见，人类受造原是要与创造主建立面对面的关系。然而，罪早已破坏了这种亲密的连结。为了恢复祂与所爱受造物之间的交通，上帝设立了各种方式向我们说话。其中最广为人知的一种，就是祂拣选特定的代言人，也就是先知，向我们传达祂的信息。这些先知的著作往往收录在圣经中，但并不都是如此。

上帝最终的计划，是要在我们里面恢复祂的形像，就是那因罪而被破坏的形像。这正是救赎计划的核心：恢复；而这恢复将在上帝创造“新天新地，有义居在其中”（彼后3:13）时达到完全。直到那日来临前，上帝仍会对我们说话，祂也仍会借着祂的先知来成就这件事。

■研究本周学课，为10月3日安息日预备。

伊甸园中的交通

〈创世记〉1章和2章记载了创造的故事。上帝创造了一个美丽的世界，并在其中安置了亚当和夏娃，作为创造的最高峰。人类与地上一切其他受造物不同，因为他们是按着“上帝的形像”被造的(创1：27)，这句话只用在他们身上，并没有用在飞鸟或其他动物身上。因此，他们本应活出完整而丰盛的生命，经历各样形式的爱，并与上帝同行、相交。

另外，我们在创2：18-23读到，上帝为亚当造了夏娃，因为上帝说：“那人独居不好。”(创2：18)所以，从起初，人类就是作为群体性的存在而被造的。今日社会学家也指出，人与人之间的互动对身心健康有许多益处，而孤独却足以致命。

因此，在夏娃被造之后，亚当便宣告说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”(创2：23)由一位男性和一位女性，借婚姻结合而成的家庭结构，是上帝为人类设立的第一个社会制度，使人能经历完整的关系与相交。难怪撒但的主要目标之一，始终都是要破坏原初家庭的基本运作。

阅读创1：27、28；2：15-17；3：9。在伊甸园中，上帝与人类之间存在的是一种怎样的沟通关系？

亚当和夏娃享有与上帝面对面的交通。作为有智慧的受造者，他们能与上帝相会，聆听祂的吩咐。身为上帝美丽园子的管理者，他们在照料各样活的花草树木与飞禽走兽时，也不断在知识与能力上成长。每天，他们还有特别的时间，在“天起了凉风”(创3：8)的时候与上帝相聚。尤其是安息日，作为上帝创造工作中不可或缺的一部分，原是上帝与祂儿女之间特别分别出来、用来交通的时间(创2：2、3；出20：8-11)。在那一天，我们的始祖以一种特别的方式经历上帝对他们的爱与眷顾。

今日的我们，距离伊甸园已有数千年之久，很难想象罪尚未进入世界之前伊甸园是怎样的光景。然而，即使到了今天，大自然仍如何让我们看见上帝起初创造的痕迹呢？

躲避上帝

因为上帝就是爱(约一4:8)，所以祂不会创造人类成为“机器人”。爱包含选择。亚当和夏娃若要能够去爱，就必须具有自由意志；否则，他们就不可能付出真实的爱。

因此，亚当和夏娃有自由，可以选择顺服或不顺服他们的创造主。这种自由选择的事实，表现在上帝吩咐他们不可吃分别善恶树上的果子(见创2:15-17)。若不是他们原本就有自由可以吃，又何必警告他们不可吃呢？

“我们的始祖虽然受造时是纯洁圣洁的，但并不是完全没有犯错的可能。上帝使他们成为有自由意志的道德行动者，能够体会祂品格中的智慧与慈爱，以及祂要求的公义，并且有完全的自由，可以选择顺服或不顺服。他们本可享有与上帝和圣天使的交通……若没有选择的自由，他们的顺服就不会是出于自愿，而只是被迫的。”——怀爱伦，《先祖与先知》，原文第48、49页。

亚当和夏娃在违背上帝之后，为什么试图躲避他们的创造主呢？见创3:1-8(参耶23:24；来4:13)。

〈创世记〉3章描写了一幕极其悲惨的场景——亚当和夏娃的堕落。在蛇(撒但)与夏娃那段关键对话之后，我们的始祖受了试探，吃了那“分别善恶树”上的果子，而这正是上帝禁止他们吃的。撒但运用言语、情绪和愉悦的引诱使夏娃信服；接着，夏娃又说服亚当一同违背上帝的命令。夏娃看到那棵树的果子“好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧”(创3:6)。撒但那句“你们便如上帝能知道善恶”(创3:5)听起来实在难以抗拒。

其实，撒但的话充满了错误。他向他们隐瞒了悖逆的后果。他们一违背上帝，眼睛立刻就“明亮了”，看见自己“赤身露体”。上帝那作为遮盖的光明与荣耀的“外袍”(诗104:1、2)，就是反映上帝“形像”的记号，如今已失去了。他们不再被上帝为他们预备的遮盖所覆庇。难怪亚当和夏娃要躲避他们的创造主(虽然实际上根本不可能躲过上帝)。他们想要藏起来，因为罪使人产生罪咎，而人在罪咎之中就会想逃离上帝的面。

你自己曾有过这样的经历吗？当你犯罪之后，羞愧是否曾使你想要躲避上帝？

上帝寻找人类

从创3：9、10我们可以看见，是上帝主动去寻找祂堕落的儿女。“你在哪里？”其实是反问，因为上帝知道亚当和夏娃做了什么，也知道他们在哪里。然而，罪确实切断了祂与这对始祖原有的正常交通。上帝当下最关切的，是要恢复与祂儿女之间的沟通，与他们相会，并在绝望中赐给他们盼望。事实上，创3：9中的希伯来动词qara’，即“呼唤”，常用来形容上帝呼召祂的子民，与他们建立沟通。

阅读路15：11-32。这个比喻如何反映出创3：9、10所发生的事？

上帝寻找亚当和夏娃，显明了祂对儿女无条件的爱。上帝从不放弃我们**（见路15章）**。即使我们躲藏起来，祂仍竭力要重新建立与我们的交通。在耶稣被钉十字架之前，彼得三次不认主，但基督仍然“转过身来看彼得”**（路22：61）**。即使没有说一句话，祂仍然对彼得“说了话”，并试图挽回这位失足的朋友。

请留意，在创3：11-13中，罪如何立刻改变了亚当与夏娃之间的关系。他们没有承认各自的罪，反而开始责怪别人。亚当责怪夏娃，也间接责怪上帝，因为是上帝把夏娃给了他。他说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”**（创3：12）**另一方面，夏娃则把她的不顺服归咎于蛇。她辩解说：“那蛇引诱我，我就吃了。”**（创3：13）**在一开始面对自己的罪时，他们两人都不愿承认自己的罪责。六千年过去了，人性其实没有改变多少。

事实是，罪已影响了所有人。使徒保罗在罗7：15-24对我们的景况作了很贴切的描述。他细说那种痛苦：明明渴望行善，结果却做出相反的事：“因为我所做的，我自己不明白；我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。”**（罗7：15）**

有谁对此不感同身受呢？

保罗所说的确十分深刻。我们都是破碎的人，不断去做那些自己明知不该做的事。有谁不曾经历过这种现实呢？

保罗说，我们唯一的盼望，就是借着“我们的主耶稣基督”得蒙拯救**（罗7：25）**。这也正是为什么上帝仍然不断寻找我们，要领我们归向耶稣；因为惟有祂能塑造我们恢复祂的形像，也惟有祂能拯救我们脱离罪所带来的毁坏。

被逐出园外

亚当和夏娃犯罪所带来最沉重的后果之一，就是与上帝分离。他们被赶出伊甸园，不能再与上帝面对面说话。先知以赛亚生动地描述了这艰难的处境："但你们的罪孽使你们与上帝隔绝；你们的罪恶使他掩面不听你们。"(赛59：2)

事实上，亚当和夏娃仍然是上帝的儿女。然而，罪所带来的后果无法避免，他们必须离开伊甸园。自从违背上帝之后，一切都无法再回到从前。

罪在许多方面改变了人类(见创3：14-24)。但罪究竟如何特别改变了我们与上帝之间的沟通呢？(另见出19：16-22)

罪彻底改变了人类的生活，其程度远超过我们所能想象，因我们所熟悉的本来就是一个充满罪的世界。由于罪，地受了"咒诅"，长出"荆棘和蒺藜"。人也要经历痛苦，必须"汗流满面"才能得着食物，最终还要死去，归回尘土。在所有提醒我们罪之存在的事实中，死亡仍是最强烈的一个。同时，因着罪，我们也失去了与上帝面对面交通的机会。

然而，亚当和夏娃也得到了对抗罪之破坏的应许。虽然我们的始祖不能再直接见到上帝、与祂说话，但他们离开伊甸园时，心中仍带着今生与将来的盼望。上帝主动向他们说明了祂的拯救计划。

创3：15，也就是人们所称的"第一个福音应许"，尽管是在如此悲惨的情况赐下，仍然充满盼望，它不只是给他们，也给我们。那位将要来的救赎主之应许，使人能够与罪为敌，也使人对将来人类的得救怀抱盼望。其实，在亚当和夏娃离开伊甸园之前，上帝为他们预备衣服，这本身就是一个象征性的行动，预表他们将来要得着的救赎。借着耶稣未来的死与复活，人与上帝之间的交通终必恢复(约14：1-3)。也就是说，就在伊甸园里，在罪刚进入之后，人类立刻就得到了盼望与应许：罪的问题终必解决。罪一出现，救主的应许也随之而来。

当你做了不该做的事之后，曾经有过怎样的感受？罪咎？羞愧？自我厌恶？它给你带来了什么后果？而你对上帝的信心以及福音的应许，又如何使你不至于完全放弃信仰？

上帝的代言人

以下经文显示，在罪进入世界之后，上帝如何对人类说话？(阅读来1：1、2；罗1：19、20；民12：6；提后3：16、17；约14：7-9；约10：27-30。)

尽管有了罪，上帝仍然找了许多方式与堕落的人类沟通。上帝向我们显明自己的一种方式，就是借着创造。大自然是祂奇妙作为的有力启示。科学家对宇宙的奥妙，以及连最“简单”的生命都如此复杂，都感到惊奇不已。然而，大自然同时也显示出堕落带来的后果，其中最强烈的例子，就是一切活物都有一死。

上帝对人类说话的另一种方式，是借着先知——就是祂所拣选作为代言人的人。比如，上帝曾向挪亚、亚伯拉罕、摩西和但以理说话，将祂对子民的旨意启示给他们。就其核心而言，上帝借先知所传的信息是在提醒人：祂没有忘记祂的儿女，祂仍然与他们同在。虽然有些先知写下了后来成为圣经一部分的书卷，但也有些先知并没有写下任何圣经书卷。

然而，许多先知的话都是借着圣经传达给我们的(**提后3：16、17**)。圣经本身就是上帝对祂自己的启示。透过祂的话语，我们认识祂是谁，看见祂不止息的爱，也发现祂对我们生活方式的引导。

不仅如此，我们也是借着圣经，明白自己是谁、从哪里来、又将往哪里去。在其中，我们找到上帝对我们生命的旨意。

但上帝对我们说话最有效的方式，乃是借着耶稣基督；而祂当然也是在圣经中向我们显明的。正如上帝在伊甸园中寻找亚当和夏娃，基督也来“寻找、拯救失丧的人”(**路19：10**)。耶稣宣告说：“人看见了我，就是看见了父。”(**约14：9**)借着祂的生、死，以及复活，基督成全了上帝在伊甸园赐给亚当和夏娃的应许。祂来到世上，代替我们而死，使我们能借着祂得着永生。

在耶稣升天之后，圣灵仍然继续引导我们“明白一切的真理”，并且向我们说明“将来的事”(**约16：13**)。

知道耶稣和祂的爱、祂的品格，以及祂的自我牺牲，向我们显明了父上帝真正的样式，这带给你多大的安慰呢？

怀爱伦

上帝的启示并不限于圣经时代。正如我们在未来几周将看到的，上帝持续不断地对人类说话，直到基督再来之前，祂的话语都会以现代的方式显明出来。

爱伦 · 哈门（即后来的怀爱伦）与她的双胞胎姊妹伊丽莎白，于1827年11月26日出生在美国缅因州戈勒姆。她们是尤妮丝与罗伯特·哈蒙夫妇所生的八个孩子中最小的。几年后，这家人搬到美国缅因州波特兰市，罗伯特·哈蒙希望在那里扩展他的制帽生意。九岁那年，艾伦遭遇了一次意外，这次伤害对她的身体、情绪和社交都造成了影响。当时她正在住家附近的公园里，一位愤怒的同学朝她脸上丢了一块石头，使她半昏迷了数周之久。这场意外突然中断了她的正规教育，也使她终生面对健康上的挑战。脸部受伤也让艾伦对自己的外貌感到不自在，限制了她与人互动的意愿。

正是在这样混乱的处境中，年轻的爱伦 · 哈门开始思考自己属灵的前途。她惧怕上帝，也觉得自己不配进入天国。后来，当哈蒙一家接受了耶稣将要复临的米勒耳派教义之后，这种恐惧感更加强烈。即使艾伦在1842年于卫理公会接受了浸礼，她仍然觉得自己不配得着上帝的爱。她相信自己是“永远失丧的”（怀爱伦，《怀爱伦传略》，原文第29页；另见第20-31页）。

在这些痛苦的思想之中，年轻的艾伦做了两个梦，开始改变她对上帝的看法。但直到她遇见卫理公会传道人里维·史托克曼之后，她才真正明白并感受到上帝的爱与恩典。那彷佛是在她绝望之中，上帝亲自对她说话。她后来写道：“信心如今占据了我的心。我感受到一种无法形容的对上帝的爱，也有祂的灵为我作见证，证明我的罪已蒙赦免。我对天父的看法改变了。我如今看祂是一位慈爱温柔的父亲，而不是一位严厉的暴君，强迫人盲目顺服。我的心深深而热切地转向祂，爱祂。”——《怀爱伦传略》，原文第39页。同时，怀爱伦也明白了“死后的状态”这项教义，并逐渐领会到一个永远燃烧的地狱并不存在。她对上帝及其爱的全新认识，彻底改变了她的态度。正如接下来每个星期五我们将要学习的，怀爱伦深深爱上了耶稣，并且终其一生事奉祂。

欲了解更多内容，请至网址：https://whiteestate.org/absg/1