亲爱的弟兄姊妹，主内平安！我们今天的读经计划是创世记第五十章。从昨天的分享中，我们知道重点是讲了犹大和约瑟，这两位都是预表女人的后裔、将来的那一位君王——主耶稣基督的。

不过在犹大身上所看到的乃是那一位大有能力的君王，“犹大支派中的狮子”如同一个将军一样，他要应验【创3：15】所说的：女人的后裔要伤你的头。表明犹大所预表的基督的王权乃是那一位胜过魔鬼撒旦的这一个方面。而主耶稣基督是如何胜过魔鬼撒旦来应验【创3：15】的预言呢？

在【来2：14】说：“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。”既然主耶稣基督受死埋葬，从死里复活，已经败坏了掌死权的魔鬼，【创3：15】的预言是不是就完全应验了呢？其实还没有。那真正地、完全地应验【创3：15】，要等到他二次再来的时候，才能够完全地应验。

正如【启11：15】所预言的，当主耶稣基督二次再来，世界末了的时候，我们看到所成就的工作乃是这“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”，【启17：14】也说：“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是那蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”这是在主耶稣基督二次再来的时候，看到了这一位“犹大支派中的狮子”最终完全的胜利。到那个时候，祂将如何胜过魔鬼呢？

在【启20：10】预言说：“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”也就是说等到主耶稣基督二次再来的时候，启示录指着有关这一位女人的后裔的预言将完全地应验。

但是在创世记第49章，雅各指着犹大的预言已经包含了主耶稣基督第一次来败坏掌死权的魔鬼，以及祂二次再来完全地胜过魔鬼撒旦所有的工作这两方面。所以犹大作为预表基督的王权，是侧重于祂对外胜过魔鬼，消灭仇敌，是指着这一方面的工作讲的。而约瑟所预表的这一位，也就是与犹大所预表的那同一位君王，所着重的是对内的一个牧养。正如【创49：26】最后一句话所说的：“临到那与弟兄迥别之人的顶上。”意思就是他在众弟兄中是最出色的那一位。

因此约瑟所预表的那一位主耶稣基督就是神所有儿女当中的最出色的那一位，也是要领许多的儿子进入荣耀里的那一位。因此约瑟所预表的乃是照管群羊、牧养群羊，是对内的呵护群羊的那一位。也就是与犹大所预表的那同一位基督，在约瑟的身上让我们看到了祂对内的牧养。正如【创49：24】所说的：祂是以色列的牧者，是以色列的磐石，是雅各的大能者。

这样我们就从犹大和约瑟身上看到了主耶稣基督工作的全貌，但这两位所预表的乃是指向了教会的头、教会的元首。那么其他的十个兄弟在他们身上所看到的乃是基督的身体，也就是教会。

我昨天也给大家提到了【创3：15】所说的女人和女人的后裔，女人的后裔是指基督，那就是由犹大和约瑟所预表，而女人乃是指着教会说的。这一个女人有两个方面，一个是孕育救恩的女人，一个是见证救恩的新妇。

从启示录12章我们知道，这两个女人乃是同一个女人，只是指着她在不同时代的功能不同。在旧约中，教会的功能是孕育救恩，在新约教会的功能乃是见证救恩。如果说到这女人，不管新约的还是旧约的，就是指着所有以信为本的亚伯拉罕的后裔。如果单单地看教会的成员，基督身上的肢体，我们很难从一个有形可见的家谱来作为标记，你是从谁生的，来确定你是不是神国的子民，不能这样断定。

犹太人就是犯了这样的错误，他们以为他们是肉体的亚伯拉罕的后裔，是在亚伯拉罕后裔的这个家谱里，他们就以为他们是神的百姓。但施洗约翰对他们说得很清楚，他在【太3：8-9】已经指着这些人清楚地说道：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。”表明任何一个人来判断自己是不是神的儿女，不能够从血统的家谱中来确定。

保罗在【罗9：6-9】也这么说：“因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女；惟独‘从以撒生的，才要称为你的后裔。’这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女；惟独那应许的儿女才算是后裔。”

如果是这样的话，创世记第5章的家谱以及11章闪的家谱是不是就毫无意义了呢？绝不是的。论到教会所有的成员不能够用家谱来判断他是不是神的儿女，但是论到那女人的后裔就需要家谱，因为圣经说那女人的后裔，按肉体说，他是大卫的后裔，按肉体说，他是亚伯拉罕的子孙，因此就需要有一个正统的血脉传承的家谱来见证谁是女人的后裔。

这样看来，这一个家谱重点是为将要来的弥赛亚——女人的后裔作见证的。所以从创世记第5章这个家谱以及【创11：10-26】的这一个家谱，当然在旧约圣经当中，有关犹大支派这一个君王的系统的家谱还有，可是我们可以跳过这些，直接把它连到【太1：1-17】的家谱。

因为创世记第5章的家谱是从亚当到挪亚，以及他的三个儿子闪、含、雅弗。接下来【创11：10-26】的家谱直接就告诉我们说，闪的后裔，那就是从闪到他拉，以及他拉所生的亚伯拉罕。那用这两个家谱其实就是让我们明确地知道，这两个家谱乃是亚伯拉罕的家谱。而马太福音第1章就告诉我们，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。

这样，这三个家谱就可以简单、明了、清晰地让我们看到，按肉体说，耶稣基督是大卫的后裔，耶稣基督是亚伯拉罕的后裔，耶稣基督是闪的后裔，耶稣基督是亚当的后裔。当这样确定，那意思就是家谱为基督作了一个真实的见证，他实实在在地按肉体说，成为了我们人类中的一员。但这并不是说亚当的罪与基督有关，因为这仅仅是按肉体说。但就其位格的角度来讲，基督与亚当没有任何的关系。因为上帝造亚当乃是照着自己的形象，换句话来讲，就是照着神的儿子——圣子——基督所造的。

所以家谱并不是为女人作见证，乃是为女人的后裔作见证。换句话来讲，凡是在这个家谱中的与女人的后裔有关的这些人，都可以被看作是神所拣选的神的儿女，因为他们是孕育救恩。在旧约中乃是为那女人的后裔、将要来的弥赛亚作见证的，但不等于说在这个家谱之外的人都是灭亡的。那么等到主耶稣基督由圣灵感孕马利亚所生，来到这世界上之后，这一个见证就等于完成了它的任务。

所以我们现在再回到创世记第49章，一方面可以看到关于女人后裔的这一个家谱、这一个血脉的关系将由犹大继承向下发展。但同时我们也看到，雅各的这十二个儿子或者十三个儿子，就不以家谱来论，而是以生命的本质来看他们是不是神的儿女。

昨天我也跟大家提到了有关这一段圣经中包含着祝福和预言，如果对当事人当时的时代来讲包含着祝福，但他如果与将来的教会、基督的身体有关系的事情，那是指着预言。那么我们现在简单分享这些人物的时候，就不以对他们个人的祝福来分析，而是看他与将来的教会，也是与我们有关系的预言进行一些分享。

另外我也提到说他们所预表的是神的有形教会，而在有形教会当中，有麦子也有稗子。那么这里面也就包含着咒诅与祝福的话，对于那不悔改的人来讲，许多的话就是咒诅的话，对于那领受救恩的人来讲，就是祝福的话。

所以当我们来看这些圣经的时候，就不多地去思想跟当事人他们的关系是怎样的。因为在这一方面的了解对我们的帮助并不算很大，而跟我们有生命的关系，乃是从他们这一群人身上来看他们是如何预表着神的教会。

我们先看流便，单单的看流便这个名字，正如他母亲所说的：“使她得了一个儿子。”就是有儿子的意思。那么从流便身上可以让我们看到什么呢？这就相当于是上帝起初造人的时候，乃是照着祂自己的形象造的。既然人是神的形象，本来被造是有尊荣的，他也是权力超众的。因此上帝把管理世界的权柄给了人，但是人自己犯罪堕落。

所以从流便身上就可以看到，如同亚当被造有尊荣，之后顺从魔鬼的引诱犯罪堕落一样。亚当犯罪堕落，所有的人在亚当里都堕落了。本来正当的情欲是神造人的时候所赋予人的，然而人在犯罪堕落之后，情欲在人里面作王，人为情欲而活，这一个情欲就成了私欲。正如【雅1：15】所说的：“私欲既怀了胎，就生出罪来，罪既长成，就生出死来。”

当我们看到流便的时候，就应该想到，我们每一个在亚当里堕落的人，都像流便一样成了私欲的奴仆。如果这个人想得救，惟独仰望那犹大和约瑟所预表的基督，只有靠着祂才能得救。

西缅和利未呢，5-7节这里雅各说得很清楚，说他们联合起来，因为利未的名字就是“联合”的意思，所以雅各就把西缅和利未一并而论。第5节说：“西缅和利未是弟兄。”意思是他们联合起来，联合起来作什么呢？“他们的刀剑是残忍的器具。”第6节又说：“他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。”第7节说：“他们的怒气暴烈可咒，他们的忿恨残忍可诅。”

当雅各这样论到他们的时候，其实就是告诉我们，所有在亚当里堕落的罪人，都像西缅和利伟一样成了一个这样的人。归纳起来一句话总结，那就是在他们身上一点儿也看不到有怜悯之心。他们不仅仅是在示剑进行报复，并且他们的报复行为是完全没有丝毫的怜悯之心。

因此从他们二位身上就反映出，所有在亚当里堕落的罪人，就其本性来讲都是这样的人。我们之所以没有做出西缅和利未这样的事情，并不是我们比他们强多少，而是因为神的护理没有给我们这样的机会、胆量。这也是上帝的护理，使我们没有作出像西缅和利未这样出格的事情。但就其本质来讲，并不比他们强多少。

【雅2：13】说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜。”所以说一个人怎么样才能够有了怜悯的性情？惟独借着犹大和约瑟所预表的基督的救赎，一个与主联合的人才能够与主的性情有分。因为主耶稣基督就是那位大怜悯，而与主耶稣基督性情有分，具有怜悯之心的人，才是一个从这样的罪恶中得救的人。

我们再来看13节论到西布伦。西布伦的名字是“同住”，住在哪儿呢？这里说：“西布伦必住在海口，必成为停船的海口，他的境界必延到西顿。”

如果我们从雅各对他们的这些论述中，单单去思想与我们有直接关系的属灵的含义，所以我们就不需要去研究这一个支派后来住在哪儿，作什么事，而直接能够找到跟我们属灵的关系。那比较明显的经文是【太4：15-16】，主耶稣引用先知以赛亚的话说：“西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。”

说明西布伦这一个“同住”住在哪儿呢？要看地理的位置，他们是住在海口，从贸易的角度来讲，也许是一个繁华的、比较有利于世俗的贸易发展。可是就其人的灵性来讲，经济越繁荣的地方是灵性最差的地方。因此西布伦这一个“同住”，用属灵的意义来讲，也就是参考【太4：15-16】的话，那意思是坐在黑暗里的百姓，坐在死荫之地的人，表明西布伦意思是这样属灵光景的人如果是坐在死荫之地。如果是住在黑暗里，那这样的人需要什么呢？有光发现照着他们，所以他们需要主耶稣基督那真光，惟独被主耶稣基督那真光照亮的人，才能够离开黑暗，进入光明，才能够被神从黑暗中迁向光明。

在接下去14节说道：“以萨迦是个强壮的驴，卧在羊圈之中。”下面15节最后一句提到说：“成为服苦的仆人。”以萨迦的名字是“有价值、有回报”的意思。一个服苦的驴能得到什么样的价值和回报呢？

如果这一个服苦的驴从堕落的角度来看，那就是罪的奴仆。一个服侍罪的人，像一个服苦的驴，作罪的奴仆的人，而罪的工价就是死。这个以萨迦如何能够使自己所付出的得到真正有价值的回报呢？那惟独相信基督。因为主耶稣在【太11：28-30】这么说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”那意思就是告诉我们，如果我们作罪的奴仆，一生作为服侍罪的驴，那最终的结局得到的价值、得到的回报就是死。然而我们如果能够听到主耶稣基督的邀请，来相信祂、依靠祂、跟随祂，作祂的仆人，那么祂应许我们的就是在基督里的安息，就是永生。

再看16节提到但这个支派。论到但支派，在17节说：“但必作道上的蛇，路中的虺。”一提到蛇，其实就让我们想到了它是受咒诅的。因为【创3：14-15】让我们看到了蛇所受的咒诅，这就表明但支派的这一个“但”，就其名字而言，乃是指着审判。意思是，所有在亚当里堕落的、被蛇所咬，受了伤的人，都应当受到上帝公义的审判。我们如何才能够从上帝的审判之下，咒诅之下得蒙救赎呢？如何才能够逃避上帝愤怒的审判呢？

18节说：“耶和华啊，我向来等候你的救恩。”为什么说“向来等候你的救恩”呢？因为对旧约的圣徒来讲，主耶稣基督完成救恩是要到祂第一次来钉十字架，借着死败坏掌死权的魔鬼。所以旧约的每一个圣徒都是仰望将要来的弥赛亚。对于我们来讲，是相信已经来的那一位，对于他们来讲，是仰望将要来的那一位，都是同一位女人的后裔——耶稣基督。正如【赛45：22】所说的：凡仰望祂的，都必得救。那对我们来讲，凡是相信祂、信靠祂、投靠祂的，都必得救。

可是我们与旧约的圣徒也有一个共同点，那就是虽然我们都是因信得救，但是我们也和他们一样在等候、在仰望这一位基督二次再来的时候，正如刚才我们所引用的那些经文，祂要把魔鬼扔到那硫磺火湖里，这是我们仰望等候的救恩的最终实现。

19节我们再看迦得。这里说迦得必被敌军追逼，因为迦得这个名字是指着万幸，什么万幸呢？在被敌军追逼的时候“万幸”，那就表明凡是在亚当里堕落的人，在今世活着都是一生被魔鬼撒旦追逼的人。正如【彼前5：8】所说的：“魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”然而“迦得”那就是“万幸”，因为信靠基督的人，虽然魔鬼撒旦如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人，但是信靠基督的人必然得胜。正如【罗8：37】所说的：“然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”如果靠着主耶稣在敌人追逼的时候能够得胜，并且得胜有余，这才是真正的“万幸”。

接下来是亚设，这里说到：“亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。”表明亚设是一个有福的，是一个快乐的，他所在之地乃是出产丰富的。

可是想一想，一个人在世界上，无论你生活在一个怎样丰富多彩的地方，如果没有基督，那就是肉体上是富足的，但是灵里是贫穷的，那就是灵里是一个没有基督的人。可是主耶稣基督祂拯救我们，正如【林后8：9】所说的：“他本来富足，却为我们成了贫穷，叫我们因着他的贫穷，可以成为富足。”那意思就是说，不论我们外在的生活多么不同，可是当我们信了主耶稣基督之后，祂给了我们每一个人有一颗知足的心，不管我们在外在肉体上、物质上多么不同，但是我们在基督里，我们内在的心灵得到的主耶稣基督给予我们在基督里的知足之心乃是一样的，惟独在基督里才能知足，惟独在基督里才能够看万事如粪土。

接下来是拿弗他利，也就是21节，拿弗他利的意思是“相争”。后面提到说：“拿弗他利是被释放的母鹿。”本来“被释放的母鹿”，按道理来讲，是指着他的自由说的。这就表明每一个在亚当里堕落的人，都是被罪捆绑的人，都是一生在挣扎的人。挣扎什么呢？都是想挣脱罪的捆绑，但是我们靠自己的挣扎、挣脱，没有一个人能够得到自由，能够成为一个自由的母鹿。正如主耶稣在【约8：34】所说的：“所有犯罪的人就是罪的奴仆。”我们如何从罪中得释放，成为一个自由的母鹿呢？主耶稣紧接着在【约8：36】说：“天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”我们惟独相信基督，主耶稣基督可以为我们断开罪的锁链，释放我们，在基督耶稣里得到真正的自由。

最后一位是便雅悯。我们知道他是他母亲拉结在难产中生的，他的母亲临死的时候给他起名叫便俄尼，意思是愁苦的儿子。但是在拉结死后，雅各不叫他便俄尼，——愁苦的儿子，而是叫他便雅悯，是喜乐的儿子。雅各不希望这个孩子成为愁苦的儿子，而是希望他能够成为一个喜乐的儿子。所以雅各在这里给他祝福说：“便雅悯是个撕掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。”

的的确确地让我们看到了便雅悯这个支派在以后的历史中，就像士师以户，还有以斯帖，末底改，以及新约的外邦人的使徒保罗，都是出自于便雅悯这个支派。所以雅各对便雅悯的这一个祝福，如果从预言的角度来看，其实就是看到了神是如何大大地使用他，或者说使用他这个支派来复兴教会的工作。

我花了这么多的时间来分享49章，其目的就是让我们能够重视第49章，只有我们对这一章圣经有了足够的重视度，那么在以后的圣经读经计划里，我们将会看到49章的这一个预言在整本圣经当中是如何一幕一幕地不断地展开，呈现在我们的眼前，是如何不断地把我们带向那最终的结局。

接下来我们就来简单再分享【创49：28-创50】这一段。28节说：“这一切是以色列的十二个支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着各人的福分，为他们祝福。”接下来29-33节就是雅各嘱咐他的众子，等他死了之后，要把他葬到麦比拉洞，也就是他祖亚伯拉罕的坟地里。

我们来看33节：“雅各嘱咐众子已毕，就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了。”雅各去世的时候，约瑟当年是五十六岁。接下来50章的内容相对比较简单，主要是记载了约瑟是如何为他的父亲预备葬礼，把他的父亲葬于麦比拉洞的。所以从50章的第1节一直到14节，就是记述了雅各的葬礼。

在【创50：1-3】这里提到说：“约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。约瑟吩咐伺候他的医生，用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列。熏尸的常例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。”这不是说四十天之后又七十天，应该是从熏尸到埋葬，总共七十天。

在埃及，一般对法老的葬礼是七十二天，对那些有功的大臣的葬礼通常是七十天。约瑟为他的父亲雅各这一个葬礼用了七十天，表明在埃及乃是按功臣、大臣的一个国葬之礼举行的，是一个非常隆重的、荣耀的葬礼。

15-21节让我们看到有这样一件事情，也就是葬礼举行完毕之后，在15-21节有一段感人的话，约瑟的哥哥们见父亲死了就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们。”他们之所以有这样担惊受怕的心，证明了他们过去待约瑟实在是太狠，狠到时间过了这么久都不能忘记。所以他们才会担心他父亲死了之后，约瑟会不会报复。

所以16节：他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以先吩咐说：‘你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶。’如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。

为什么约瑟听到这话就哭着呢？毫无疑问，17节的话不见得是雅各生前说过的，乃是他们现在由于担心、害怕约瑟会报复他们，才同谋编造出来的一段话，是希望能够借着他父亲的遗嘱、遗言来让约瑟给他们一个保证。可是约瑟听到这话就知道他们那点小心思，他就哭了。

我们可以想一想，如果换作我们呢，你已经是把心把肺都掏给他们，真的忘记了他们对自己的恶，完全地是以亲兄弟之情来爱他们，保护他们，善待他们。可是他们现在不仅仅是不信任，更重要的是他们依然像奴仆一样地害怕约瑟。就像18节：“他的哥哥们又来俯伏在他面前，说：‘我们是你的仆人。’”完全是以像小偷见了警察一样的奴才之心、惧怕之心，在约瑟的面前活着。

这岂是约瑟所愿意看到的吗？约瑟更希望的是他们能够跟他如同兄弟般地亲密。正如我们在主耶稣基督面前，祂已经拯救了我们，赦免了我们。如果我们每一天都带着那一种如同奴才般的、小偷见了警察般的一种惧怕的心，在主面前活着，这绝不是主愿意看到的。祂更愿意看到我们像一个真正的仆人对主人的那样一种敬畏之心，而不是恐惧之心。就是敬爱之心、敬畏之心来作祂的仆人，而不愿意我们像奴才般的惧怕的心来作祂的仆人。祂更愿意我们像神儿子般的心来到天父的面前，祂更愿意我们跟祂就像亲爱的兄弟般的情感，跟祂建立这样的关系。

如果我们也像约瑟的兄弟们那样，依然是活在那样一种奴才、奴隶般的恐惧、惧怕的心理中，怎能不叫约瑟伤心呢？约瑟如何才能够除掉他兄弟们这样的一种心态呢？能够真正地活在如同什么事都没有发生的那样一种美好的爱的关系中呢？所以19节约瑟就对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”

约瑟这话的意思就是我不能代替神刑罚你们，也不能代替神审判你们，我只能够像将要来的弥赛亚爱我们那样的爱来爱你们；如果你们真的想除去惧怕，因为爱里没有惧怕，就在主面前认罪悔改，求祂怜悯、求祂赦免；只有基督的爱可以化解人间所有的恩怨，使我们可以活在爱中。

所以21节，约瑟就对他的哥哥们这样说：“现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。”于是约瑟用亲爱的话安慰他们。就如同他所预表的基督一样，就其祝福的话来讲，约瑟是预表那将要来的弥赛亚乃是群羊的大牧人，是我们的磐石，是雅各家的大能者。但就其当时代来讲，在埃及地的雅各全家来讲，约瑟就是他们的牧者，约瑟就是他们的磐石，约瑟就是他们大能的保护者。只要有约瑟在，约瑟是让他们绝对放心，他会像牧人喂养羊群一样来照顾他们。

从雅各去世之后，约瑟又活了五十四年，就表明约瑟就以牧者的身份在埃及照顾以色列全家，牧养以色列全家，五十四年，作他们的磐石五十四年，作他们大能的保护者五十四年，服侍他们，一直到死。

最后从【创50：22-26】，就非常简单的几句话概括了约瑟的死。24节：“约瑟对他弟兄们说：‘我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。’”看一看约瑟这样在他父亲去世之后，又这样无微不至地照顾他们、养育他们、保护他们五十四年。临死的时候还以这样安慰的话对他们说，让他们要有信心，仰望上帝的应许，因为他作为先知，也作为从他父亲那里所继承的信仰，他清楚地知道雅各下埃及的时候，神就对雅各说：“我必与你同下埃及去。”约瑟就是要让他的兄弟们、以色列全家，都要对上帝以及上帝的应许有这样坚定不移的信心，让他们永远也不要忘记了神对他们的列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所应许的，就是要把迦南地赐给他们永远为业，就是要叫他们的子孙多如天上的星，地上的沙。就用上帝的这样一个起誓所立的约，以这样的应许来坚固他们、安慰他们。

如果我们对上帝的应许不能够有这样的信心，就没有任何人的语言可以给人带来安慰。约瑟不仅这样地安慰以色列全家，约瑟就是在这样的信心中离开了世界。25节说：“约瑟叫以色列的子孙起誓说：‘神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。’”给了他们这样的临终遗言，给予他们这样最重要的嘱咐。一直到了三百六十年后，也就是【出13：19】那里记载说：“摩西把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严地起誓，对他们说：‘神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。’”

在【书24：32】记载说：“当以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨，埋葬在示剑，就是在雅各从前用一百块银子向示剑的父亲哈默的子孙所买来的那块地里，这就作了约瑟子孙的产业。”这应该也是照着雅各在【创48：21-22】对约瑟所说的话：“以色列又对约瑟说：‘我要死了，但神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。并且我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺的那块地，我都赐给你，使你比众弟兄多得一份。’”也许是照着雅各对约瑟的这一个遗嘱，把约瑟葬在了示剑。

弟兄姊妹，我们今天读完了创世记第50章，但是从创世记的结尾处能够让我们看到什么呢？亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟，他们都死了。但是从【来11：13】所说的：“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的，说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。”16节接着说：“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的，所以神称为他们的神并不以为耻，因为神已经给他们预备了一座城，就是天上的耶路撒冷。”盼望我们都能够效法列祖们的信心，能够过信心的生活，能够过一个有盼望的生活。

我们来一起祷告：“天父，我们再一次地感谢你！感谢你借着我们这样一个读经计划，已经顺利地完成了创世记的读经。感谢神的怜悯，感谢神的保守，感谢你把你的话赐给我们，求你叫我们能够透过创世记的阅读，使我们信心得以建立，使我们能够像列祖亚伯拉罕、以撒、雅各那样有真实得救的信心，也叫我们信心坚固，不至摇动，常常竭力，多作主工。也叫我们能够像他们一样在今世过信靠你的生活，也成为一个有盼望的人，欢喜快乐地迎接主耶稣基督再来，盼望主耶稣基督再来。求你在我们这一代人身上来复兴你自己的教会。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求！阿们！”

明日读经计划：出埃及记1-2章。

弟兄姊妹，盼望我们明天再见！