

23 以賽亞書：耶和華要責罰世界 24:1-23

一、概論

在審判列國的 13 至 23 章之後，《以賽亞書》24 至 27 章將焦點擴展到整個世界，討論萬物的最終結局。這部分經文被稱為「以賽亞啟示錄」，核心主題是「耶和華的日子」，這個概念反覆出現在文本中。先知的異象從以色列百姓（第 1 至 12 章）開始，然後是周圍的國家（第 13 至 23 章），最後到全球。

一些學者認為這幾章是一種總結，回應並統合了之前的主題。而歷代解經者對這幾章所指涉的歷史背景有不同看法，例如亞述入侵或彌賽亞的得勝等。無論背景如何，這幾章強調一切與神為敵的勢力最終會被消滅，而神的百姓將獲得祝福，這為處於困境中的人們帶來安慰和力量。

第 24 章特別描寫了將來的毀滅與荒涼景象，所有人都無法倖免，因為罪惡導致神的憤怒。經文提到地球混亂崩裂，像醉酒的人搖晃無力，表現出神的審判之嚴厲。少數餘民會倖存並榮耀神，但地上的居民仍將面臨恐懼和審判。這段經文與挪亞洪水的故事有些相似。

最後，《以賽亞書》24 章的結尾宣告神將懲罰在天上和地上的叛逆者。與神相比，天體如太陽和月亮的光芒都顯得黯淡無光，因為神的榮耀將在錫安山完全彰顯。

這些經文提醒人們，無論是天上的勢力還是地上的統治者，都必須為自己的行為承擔責任，並終將面對神的審判。

二、經文解析

a. 虛空之城（二十四 1~20）

這段經文的意思可以從其結構看出。開篇（1~3 節）和結尾（18e~20 節）都描繪了大地的損壞與崩裂。第 4~6 節談到世界的枯萎，與 16c~18d 節個人生命的毀壞形成平衡對比。中間部分描述了兩種歌聲：7~12 節描繪了不再有人唱歌的情景，而 13~16b 節則轉向餘民高聲讚美神的歌聲。這種搭配強調了毀滅與希望的交替。

這段經文的背景是《創世記》6 至 9 章挪亞洪水的故事，其中提到天上的「窗戶」（18c 節；NIV 翻譯為水閘門；創 7:11）和永約（5 節；創 9:16）。此外，經

文中的「咒詛」(6 節)與「葡萄樹」(7 節)的主題有關，這可以追溯至挪亞洪水後種植葡萄園及隨之而來的咒詛(創 9:20 及以後)。

展望未來，以賽亞看見神將以全球性的方式摧毀充滿罪惡的舊秩序，進一步顯示神的審判和救贖計劃。

(一) 24:1~3 大地損壞。這幾節經文主要圍繞上帝的作為(1 節)和上帝的話語(3c 節)，以及祂即將採取的行動，強調「空虛……空虛」(1a、3a 節)，形成了一個完整的括號。經文重點在於整體性，包括地方與人(1cd 節)、無人能例外(2 節)，並且這審判將遍及全地(3ab 節)。

經文提到，人類的罪惡不僅影響自身，也直接傷害了環境(二 12 以下)。環境的毀壞最終起因於罪的影響。上帝細緻的審判滲透到生活的每一個層面，包括宗教(2b 節)、家庭(2cd 節)、商業(2eg 節)，並波及所有人。

第 1 節中提到「使地空虛」是主動的行動，而到了第 3 節中「全然空虛」轉變為被動，顯示出神的審判計畫一步步展開，最終必將成就祂的旨意。

(二) 24:4~6 世界的枯萎是這段經文的核心內容。畫面最初描寫了地震與掠奪的場景(1cd、3b 節)，這是外部力量帶來的災難，影響了整個世界。隨後畫面轉向世界的枯萎，這是一種內部發動的毀壞，展現了深層的衰退。枯萎的影響遍及地方(4ab 節)和人(4c 節)，顯示出世界和人類在罪惡侵蝕下的全面崩解。

這段經文強調，外在的毀壞和內在的腐敗共同構成了審判的全貌，揭示出人類罪惡對環境和自身命運的深遠影響。

(三) 24:4~5 第 4 節描述了大地因人的罪而枯萎，像枯萎的植物一樣失去生命力。這顯示人類的罪惡不僅損害了自身，也牽連了整個大地。「居高位的人也敗落了」提到驕傲自大的人的滅亡，因為他們自以為高、自以為強，而這種滅亡有兩層意義：第一，彰顯了神至高無上的權柄；第二，他們因自己的驕傲和自誇，首先要在神面前負責(參 2:11~17；雅 3:1)。

「地被其上的居民污穢」(5a 節)並非因環境的物質污染，而是因屬靈的腐敗。人類的罪包括以下三種：1.「犯了律法」(5 節)：越過神設立的界限，肆意行事。2.「廢了律例」(5 節)：拒絕神的絕對真理，設立自己的道德標準，合理化自己的行為。3.「背了永約」(5 節)：破壞神與人之間的關係，拒絕神的救恩。

「因為……背了永約」是人類受審判的核心原因。神在末日施行審判，因世

界充滿挪亞時代的罪惡(參創 6:5)，人類悖逆神的旨意，追隨情欲(加 5:19~21)，背棄神與人所立的「永約」。這正是人類靈性敗壞的惡行，也是審判的根源。

(四) 24:6 這段經文呈現了一種「反創造」的景象：原本繁榮的大地因人的罪而逐漸變得空虛荒廢。這一切的根源在於地上的人逾越了神所設立的界限(6節)。經文中的「所以」(6節)顯示出，地上悲哀衰殘、世界敗落衰殘並非因科技落後、氣候變化或環境污染，而是因神的「咒詛」(6節)。

「顯為有罪」意思是「算為有罪」或「成為有罪的」，指地上的居民因罪被視為有罪。「地上的居民被火焚燒」描寫了犯罪的人因咒詛遭受如烈火般的審判。這是審判的第一個結果：許多人因神的咒詛而滅亡，被「燒滅眾敵人的烈火」(來 10:27)及「吞滅的火」(賽 30:27)焚燒，所剩下的人寥寥無幾。

這段預言既可以從屬靈角度理解，也可以視為歷史性的預言。按字面意思，它描繪了世界末日的大爭戰導致人口大幅減少的情景。

(五) 24:7~12 這段經文描繪了城的傾倒和歌聲的止息，其希伯來文結構可排列成十五行，每行三個字，仿佛對一座城連敲十五記錘子，意在徹底摧毀它。經文中的畫面展現了喜樂的消失(7a節)、歡樂的無蹤(7b~9節)，全城陷入無比的荒涼(10節)。不僅如此，歡樂已不復存在(11節)，甚至曾經的保障也完全消失(12節)。這種逐步深入的描寫使城的破壞顯得格外沉重，展現了審判的徹底性與毀滅的悲哀。

(六) 24:7~9 第7節中的「新酒、葡萄樹」和第9節的「酒、濃酒」象徵著喜樂。然而，由於地上悲哀衰殘(4節)，人類的所有追求都適得其反，最終化為「衰殘」(7節)。追求喜樂的人卻收穫了「悲哀」(7節)，追求繁榮的人卻得到了「荒涼」(12節；6:11)。24:7~9 提到所有能帶來歡樂的事物，包括「酒」、「樂器」、「歡宴」和「歌唱」，都將止息。這些原本是豐收時期人們慶祝的方式，如今卻完全消失。曾令人生喜的酒(參士 9:13；詩 104:15)，如今即使飲用也覺得苦澀。

審判的第二個結果是土地因神的咒詛不再出產。到了世界末日，人們不再能享受物質文明。從屬靈的角度看，這揭示了一個深刻的真理：追求屬世的快樂和享受，最終必然導向痛苦的結局。

(七) 24:10 最終，那些以今世為念的生活方式一倚靠人的力量、不尋求神、不承認神存在——將不可避免地崩潰，這正是「世界之城」的結局。以賽亞稱這

座城為「tōhû 的城」，這個詞在《創世記》1 章 2 節中被翻譯為「不成形狀」（和合：混沌），描述了地球創造初期未成形的狀態。就像陶匠準備未加工的陶土一般，「tōhû」本身毫無意義，既沒有目標，也不朝任何方向發展，完全被黑暗籠罩，且被不穩定的水覆蓋。

耶利米（4:23-26）也在異象中看到世界回到了「tōhû」的狀態，所有適合居住的條件被剝奪，不再有任何具意義的活動，失去了神所賦予的一切生命的價值與目的。「tōhû 的城」象徵這樣的選擇：遠離神，拒絕秩序、目的和讓生命豐盛的要素。這座城因此成為「什麼都可以，什麼都無所謂」的地方。

第 5 節中提到人類拒絕了道德水準，導致價值觀徹底相對化，並催生了毫無節制的個人主義。以賽亞由他熟悉的巴比倫開始（13:1 以下），認為「巴比倫的原則」會不斷在歷史中重現（21:1 以下），最終演變為末日的「巴別城」——示拿的再現。在這裡，人類的自滿自足將徹底傾覆整個世界。

（八）24:11 這句話指出，第 11 節的「在街上因酒有悲歎的聲音」描寫了飲酒成癮的人因缺乏酒類供應而感到極大的痛苦。他們發出的「悲歎的聲音」可理解為「痛苦憂傷的大叫」，表現出內心的深切絕望與不安。

這不僅揭示了物質匱乏對人類生活的影響，也隱含對沉迷於短暫享樂之人的警示，表明這樣的生活方式終將帶來更大的空虛與悲哀。

（九）24:12「荒涼」的意思包括「荒廢」、「恐怖」以及「令人膽戰心寒」的狀態。「城門拆毀淨盡」（12 節）的原文可翻譯為「城門全都摧毀」（和合本修訂版，英文 ESV 譯本），這表明城門被敵人攻破，失去了保護功能。在這座沒有神的荒涼之城裡，人類試圖靠自己的力量建立秩序，並依賴自我努力來維護安全，因此建造城牆來防守。然而，最終的結果卻是「城門全都摧毀」，象徵著人類試圖自我拯救的一切努力都化為烏有。

這節經文傳達了對人類自滿與靠己力量的深刻警示：唯有依靠神，才能擁有真正的保障與秩序。

（十）24:13~16b「沉默中的樂歌」展現了以賽亞引入盼望的獨特方式，充滿戲劇性與意想不到的轉折。在城門的「拆毀」之後（12 節），另一種「擊打」的聲音出現（13c 節），這聲音代表了收成時的揮打，象徵著新希望的開始。第 6 節提到的「稀少」餘民，如今彙聚成從全球各地而來的大集合。城市的歌聲雖然停止，卻被另一首讚揚義者的歌聲所取代。

這段經文的結構清晰分明，分為四個部分：

說明（13 節）：以「因為」開頭，解釋事件的背景。

描述（14 節）：描寫餘民的歌聲響起。

吩咐（15 節）：呼籲人們讚美耶和華。

評論（16ab 節）：反思並讚美義者的榮耀。

經文以巧妙的對比展現希望的來臨，從城市荒涼到歌聲響起，凸顯神的救恩。

（十一）24:13「因為」（和合未譯）回顧了先前所提毀滅的聲明（1~3、7~12 節），以及其間少許的殘存（4~6 節）。說明了將來的景況及其意義。第 13 節提到的「所剩無幾」與第 6 節「剩下的人稀少」彼此呼應，強調在神的審判之下（4~6 節），世界之城中「歡樂歸於無有」（11 節）。儘管如此，從東到西、從「眾海島」到「地極」（16 節），那些「所剩無幾」的餘民卻發起了一場讚美神的合唱。他們雖然是少數，但卻承載著新的希望，讓神的榮耀遍及全地。

即使「剩下的人稀少」，「城邑荒涼，無人居住，房屋空閒無人，地土極其荒涼」，但世界不再處於沒有神的「混沌」（10 節「荒涼」的原文）狀態。相反，秩序和意義再次被恢復。這些餘民並非「萬教歸一」，而是徹底拋棄了他們過去所敬拜的偶像，專心「榮耀耶和華——以色列神的名」（15 節），展現出對神的忠誠與敬畏。這節經文表達了一個強烈的信息：即使經歷荒涼與審判，神的計畫仍然賦予人類新的秩序與盼望。

（十二）24:14~16b 在 24:14~16 中，眾人承認了神的威嚴與榮耀，但緊接著在 24:16 的後半段，經文揭示了人間的險惡。這是因為人類本性的不信實，導致活在世間的處境充滿危險與挑戰。

經文中的「這些人」指的是剩下的少數聖徒，他們未曾背棄信仰，始終持守永約。「海」象徵世界各地；「東方」直指猶大的東部；「眾海島」則代表猶大的西部，即西方；而「地極」則指全世界的兩端（參太 28:18-20）。經文也指出，當神的審判結束後，餘民（即「義人」，16 節上）將高聲歡呼，歌頌神的榮耀。這些忠於神的人將見證秩序的恢復，並帶著盼望迎接新的生命。

（十三）24:16c~18 第 16 節「我卻」這句話表達了先知對世界罪惡和神審判的深切關注。16c「詭詐的行詭詐……大行詭詐」形容列國作惡的情形，這裡的「詭詐的」包括犯罪的猶太人以及不敬虔的人。第 23 節再次指出，在神的審判台前（參太 25:31~33；啟 20:12），詭詐的行為是導致最終審判的原因，而這樣的

審判在歷史中屢次上演。在屬靈層面，詭詐的人指那些違背真理的人。

隨著經文的展開，審判的氣氛愈加濃重，描繪出人奔向終點的悲慘景象。雖然餘民在災難中仍然讚美神，但先知依然驚嘆：「我消滅了！我消滅了，我有禍了」（16b），顯示出神的追討之可怕（參 17~20 節；賽 6:5）。然而，世人對神的警告置若罔聞，「心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷」（賽 6:10）。即使身陷神的追討之中，他們仍然「詭詐的行詭詐；詭詐的大行詭詐」（16c），毫無悔改之意（啟 6:16；9:21），甚至更加悖逆和褻瀆（啟 16:9）。

因此，未來「所剩無幾」的餘民並非因為他們更為敬虔或主動回轉，而是因為神恩典的揀選。他們的存留是神憐憫的結果，而非人自身的努力。

第 17 節中的「恐懼……網羅」比喻審判的不可逃避，其原文中「恐懼」（פחד/pakh'ad）、「陷坑」（תהום/pakh'ath）和「網羅」（פח/pakh）是三個諧音字，用來強調滅亡的無法避免。這些字詞營造出令人毛骨悚然的氛圍，突顯審判的嚴重性。

第 18 節「天上的窗戶都開了」回應了挪亞洪水的情景，當時雨水從天上傾倒而下；同樣地，在末日，神的審判也將如洪水般傾注大地。「地的根基」這一概念源於古人的理解，他們認為地球由根基或柱子支撐著。「天上的窗戶都開了」（18 節）是對挪亞洪水審判（創 7:11）的呼應，而「地的根基也震動了」（18 節）則描繪了一場大地震的景象（19~20a），加深了對末日場景的描寫。

24：17~18 的意思是全地人民不能逃脫神的審判。這些經文通過自然災難和語言的強烈表達，讓神的審判氛圍愈加濃烈，並提醒人們審判的嚴肅性與不可避免的結局。

（十四）24:19~20 大地破壞。17~20 節與 1~3 節首尾呼應，描繪神對全地最後的追討。第 19 至 20 節描繪了大地在審判中所經歷的劇烈變化，表現出震動、搖晃和最終的崩塌。「地全然破壞，盡都崩裂」（19 節）的主要原因是「罪過在其上沉重」（20 節），甚至連大地都無法承受人類的罪惡。

第 20 節中的「搖來搖去」意指大地「搖動」或「揮舞」，彷彿處於極度的不穩定中。「好像吊床」則比喻大地的脆弱，原文形象化地描述它如同用樹枝和葉子臨時搭建的簡陋結構，顯示出無法承受的單薄。「罪過在其上沉重，必然塌陷，不能復起」直譯為「罪過重壓其上，它就塌陷，不能再起」。這說明，大地毀滅的直接原因在於其上承載著無法承受的罪惡。

這兩節經文生動地刻畫了神的審判如何動搖整個世界，讓大地從根基上崩解，突顯罪惡所帶來的毀滅性後果。

b. 王終於出現！（二十四 21~23）

這是《以賽亞書》24 至 27 章中六個「最後結果」的首個場景。「到那日」一語在前五個結果中各出現一次，而在第六個結果中則重複出現兩次。以賽亞通過精心安排，呈現出一幅完整且一致的畫面：

24:21 神的勝利：展示神對天上與地上勢力的完全掌控。

27:1 神的勝利：象徵神戰勝邪惡與敵人的權柄。

25:9 得救的人與被排除在外的人：突顯神的救恩以及審判的分別。

27:2 神的子民與祂的仇敵：對比忠於神的百姓和與神為敵的勢力。

26:1 堅固城與敞開的門：神為義人建立保護的城門，敞開迎接祂的百姓。

27:12~13 世界在錫安中：描述全地在神的錫安榮耀中重新合一。

這六個「最後結果」通過「到那日」的重複，強調末日場景的重心：神的完全得勝與救恩的實現。

（十五）24:21~22「高處的眾軍」可能指撒但和墮落的天使（參弗 6:11~12），也可能與當時人們敬拜星辰（將其視為天神）的觀念有關，象徵天上的所有勢力。總之，就是指「敵對神」的靈界力量。這些勢力，與地上的「列王」（原文為複數的「王」，指地上的勢力），都將在神的審判中被摧毀。「在高處必懲罰高處的眾軍，在地上必懲罰地上的列王」（21 節），突顯神的全面審判，涵蓋受造界的一切抵擋神的勢力，包括犯罪的天使（參申 32:8；但 10:13）以及地上的君王。這段經文展示了神絕對的公義與主權，不僅是對人間勢力的審判，也延伸到屬靈領域的反叛者，彰顯神的完全掌控與勝利。

第 22 節提到「他們必被聚集，像囚犯被聚在牢獄中，並要囚在監牢裡」，可能預言撒但和邪靈將被拘禁在無底坑中（參啟 20:2），而地上的列王則被拘禁在陰間（參啟 19:20；20:5）。這句「聚在牢獄中」可以參考《啟示錄》20:2 的描述。

「討罪」一詞的原文意為「眷顧」，包含「注意」、「觀察」和「拜訪」的意思。神的眷顧可以帶來審判或福氣，而此處更傾向於「審判」，表明神親自留意受造物的罪行，最終施以公義的裁決。

（十六）24:23「月亮要蒙羞，日頭要慚愧」象徵在神的榮耀顯現下，日月的光輝顯得黯然失色。這可能預言神將在新耶路撒冷與人同住：「那城內又不用

日月光照；因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈」（啟 21:23）。經文中的「在敬畏他的長老面前」直譯為「在他眾長老面前」，沒有「敬畏」的含義。「他的長老」指的是管理神百姓的人，參見出 24:9~11。神將在末日再次顯現祂的榮耀，彰顯神的主權與平定一切的能力。

「必有榮耀」描繪了一個末世性畫面：天上的撒但與地上的邪惡勢力全被滅亡後，神降臨錫安山，成為新天新地的主人。在祂永恆的國度中，神將以祂的真光超越日月的光輝（啟 21:23），完全顯示祂至高無上的榮耀。

然而，人類往往試圖依靠自己尋求安全與繁榮，試圖抓住拯救的力量，但最終卻事與願違。正如經文所描述：「地被其上的居民污穢」（5 節）、「地被咒詛吞滅」（6 節），整個世界變成一座沒有秩序與意義的「荒涼的城」（10 節）。因此，這城將被神傾倒（啟 18:2）。屆時神「必在錫安山，在耶路撒冷作王」（23 節），並且「祂要與人同住，他們要作祂的子民。神要親自與他們同在，作他們的神」（啟 21:3）。

這段經文描繪了末日審判後神的榮耀顯現，以及祂為人類帶來救贖與新秩序的圖景。