

8月2日

心持兩意

作者：高銘謙

經文：列王紀上十八 21~24

21 以利亞近前來對眾百姓說：「你們心持二意要到幾時呢？如果耶和華是神，就當順從耶和華；如果是巴力，就當順從巴力。」百姓一言不答。22 以利亞對百姓說：「作耶和華先知的只剩下我一個；巴力的先知卻有四百五十人。23 請給我們兩頭牛犢，巴力的先知可以為自己挑選一頭牛犢，切成小塊，放在柴上，不要點火；我也預備一頭牛犢放在柴上，也不點火。24 你們求告你們神明的名，我也求告耶和華的名。那應允禱告降火的就是神。」眾百姓回答說：「好主意。」

列王紀上十八章 21 節開始，記載了以利亞在迦密山上與巴力的先知對抗一事，這敘事的焦點就是要證明：唯獨耶和華是真神，巴力卻是虛無及虛空。

首先，十八章 21~24 節記載了以利亞與百姓一段來回的對話，可以用以下的平衡模式來理解：

- A 以利亞向百姓說話（王上十八 21a）
- B 百姓不回答（王上十八 21b）
- A' 以利亞向百姓說話（王上十八 22~24a）
- B' 百姓回答（王上十八 24b）

我們從上面看見百姓兩次對以利亞說話的反應，第一次是不回答，第二次是回答。到底這樣有關「回答」的主題反映了甚麼？

首先，第 21 節以心持兩意來形容「神學分裂」。該處原文直譯為：「要到幾時？你們正在跛行在兩個分支」，這說明百姓正行走在兩條腿之上，而兩條腿的步伐並不一樣，帶來了分裂的路向——比喻作人生與神學都分裂。同時，「跛行」（נִסְּבָה）這字在全列王紀中只出現過兩次；除了此處（21 節）外，另一處是在第 26 節，用來描述巴力先知在他們所築的壇四圍蹦跳；可是這是一種諷刺，因為「跛行」（נִסְּבָה）曾用來描述瘸腿的米非波設（撒下四 4），所以當以利亞描述百姓「正在跛行在兩個分支」時，就是形象化地說明他們在敬拜耶和華與敬拜巴力的「兩者和（both and）」的做法下猶如瘸腿跛行一樣，行走在兩條腿上都沒有一致的路向，只有分裂的人生。列王紀作者期望藉著「跛行」（נִסְּבָה）這字帶來諷刺，指出百姓一邊敬拜耶和華，一邊敬拜巴力，這做法導致他們猶如巴力先知們瘸腿跛行一樣（王上十八 26）。

對於以利亞的說話，百姓的回應是「不回答」（王上十八 21）。「回答」（ענה）這字是全段的關鍵字（王上十八 21、24[x2]、26[x2]、29、37[x2]），帶出巴力沒有能力帶來任何「回答」，唯有耶和華才能「回答」，而百姓的不「回答」猶如沒有回應能力的巴力一樣。這樣，「回答」的用字對百姓與巴力都是一個諷刺，信奉巴力的百姓也與巴力一樣失去了「回答」的能力與本錢，這說明了巴力完全全的無能。

思想：

你的人生或許都像這群百姓一樣心持兩意？你一方面期望可以事奉耶和華，另一方面又擁抱許多的「巴力」，以致帶來分裂的人生？耶穌基督指出一個人不能事奉兩個主人，那是因為我們的心只有一個位置，要麼就是耶和華，要麼就是「巴力」；「巴力」可以是金錢、名利、地位、物業、權力等等，這些東西都會如「巴力」一樣成為你心中的神明，使你無法單單事奉耶和華。到底你的生命是像百姓一樣心持兩意，還是向神一心一意？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月3日

沒有聲音，沒有應允的

作者：高銘謙

經文：列王紀上十八 25~29

25 以利亞對巴力的先知說：「因為你們人多，先挑選一頭牛犢，預備好了，求告你們神明的名，卻不要點火。」26 他們把所給他們的牛犢預備好了，從早晨到中午，求告巴力的名說：「巴力啊，求你應允我們！」卻沒有聲音，也沒有回應。他們就在所築的壇四圍蹦跳。27 到了正午，以利亞嘲笑他們，說：「大聲求告吧！因為它是神明，它或許在默想，或許正忙著，或許在路上，或許在睡覺，它該醒過來了。」28 他們大聲求告，按著他們的儀式，用刀槍刺割自己，直到渾身流血。29 中午過去了，他們狂呼亂叫，直到獻晚祭的時候，卻沒有聲音，沒有回應的，也沒有理睬的。

列王紀上十八章 25~29 節記載了以利亞與巴力先知們分別預備牛犢來獻給各自的神，何者能降下火來，便是真神。其中這敘事以「回答」來作主題，帶出巴力的無力，甚至是缺席與不存在。

經文詳細地說明巴力先知們求告巴力的時間，包括「直到正午」（王上十八 26）、「在正午」（王上十八 27）、「當過了正午的時間」（王上十八 29）及「直到獻素祭（晚祭）的時候」（王上十八 29）。當中的「正午」是中午十二時，而獻晚祭是大約下午三時。可是，無論甚麼時間，經文分別在十八章 26 及 29 節都說「沒有聲音，沒有回應」，而 29 節更加多一句「沒有理睬」。從原文來看，經文不是說「沒有回答」，而是說「沒有回答者」。這並非說巴力存在而沒有回答，而是說巴力這位「回答者」的存在性受到質疑；巴力不只是沒有能力，而是到底是否存在都成問題。

十八章 26 節記載了巴力先知們由早晨到正午，在所築的壇四圍蹦跳。「蹦跳」這字從原文看是「跛行」（נִסַּף），這字在 21 節用來描述百姓兩條腿行走在耶和華與巴力之間，是個心持兩意的決定，同時也說明這樣「跛行」的人是殘障者，因為不能一心一意地行在耶和華的信仰中。因此，當 26 節用「蹦跳」來描述巴力所進行的禮祭時，便等於諷刺他們「跛行」，同時也把巴力先知們與百姓連在一起，指出兩者同樣都是「跛行」。

十八章 27 節提及以利亞的說話：「它是神明，它或許在默想，或許正忙著，或許在路上，或許在睡覺」，以利亞嘲弄巴力的重點，在於他是睡覺的神明，這與耶和華截然不同——保護以色列的必不打盹，也不睡覺（詩一二一 4）；耶和華不需要睡覺，也不會打盹，對祂而言是沒有睡覺的季節。對巴力神話而言，乾

旱的日子代表巴力有可能如死亡般睡著；但對耶和華而言，乾旱反而證明耶和華真實的日子，因為祂使用乾旱帶來刑罰，為乾旱注入了神學的解說。因此，巴力作為睡覺的神，既不是真神，且是虛無；就算巴力先知們極力地叫醒他，他也沒有任何反應。

思想：

巴力不能回答，他作為回答者的存在都受到質疑，而且他更可能是睡覺的神。這一切都說明巴力並不是真神，反而可能是虛空與虛無。然而，耶和華才是真正的神。到底你心目中的「巴力」是甚麼？又如何看見這些「巴力」的虛空與無能？求主開你的眼睛。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月4日

全以色列的獻祭

作者：高銘謙

經文：列王紀上十八 30~35

30 以利亞對眾百姓說：「你們到我這裏來。」眾百姓就到他那裏，他把那已經毀壞了的耶和華的壇修好。31 以利亞按照雅各子孫支派的數目，取了十二塊石頭；耶和華的話曾臨到雅各，說：「你的名要叫以色列。」32 以利亞用這些石頭為耶和華的名築一座壇，在壇的四圍挖溝，可容納二細亞穀種。33 他又在壇上擺好了柴，把牛犢切成小塊放在柴上，說：「你們用四個桶盛滿水，倒在燔祭和柴上。」34 他又說：「倒第二次。」他們就倒第二次。他又說：「倒第三次。」他們就倒第三次。35 水流到壇的四圍，溝裏也滿了水。

對於巴力先知的呼求，巴力沒有回應——沒有聲音，沒有回答，也沒有睡醒。這說明了巴力沒有能力，甚至根本不存在。在這背景之下，以利亞期望藉著這次機會，說明唯獨耶和華才是真神。不過，以利亞不願意只有自己有這樣的宣認，他期望以色列十二支派都齊齊整整有這個宣認。因此，他首先要代表全以色列十二支派築壇，目的就是要全百姓都明白，耶和華才是真真正正全以色列的神。

列王紀上十八章 31 節記載以利亞取了十二塊石頭來建築耶和華的祭壇，並說明這十二塊石頭是按照雅各子孫支派的數目，指出雅各的名字要叫以色列。這樣，以利亞以這項具象徵意義的舉動，向以色列民指出他們真正的身分並不是在於巴力的祭祀，而是在於耶和華的一神信仰；這也說明了這祭壇不只是耶和華的祭壇，更是全以色列的祭壇。隨後在十八章 32 節提到，以利亞在壇的四圍挖溝，而經文特別提到這溝「可容納二細亞穀種」，到底這是甚麼意思？細亞是一種固體體積的度量單位，大約等於 7.3 公升，而這溝可容納二細亞，代表它可以種植二細亞體積種子的區域，可算是一個很大的溝。

列王紀上十八章 33~34 節提到，以利亞吩咐百姓用四個桶盛滿水，並一共倒水三次，前後所涉及有關水的容量是十二桶，這有可能是為要對應十二塊石頭所築的壇，象徵全以色列的十二支派。在十八章 35 節，經文說明這些水都流到壇的四圍，以致所有的溝都滿了水。為何以利亞要這樣做？一來，這十二桶水象徵十二支派；二來，有人認為這倒水的行動是一種奠祭（Sweeney, *I & II Kings*, 229），主要在住棚節中用來象徵雨水將要降臨、乾旱將要終結的意思。因此，倒水的行為是禮祭的一部分，它並非如一些人所認為是為了增加火燒的難度，而是帶有季節轉變及結束乾旱的意思。

思想：

十二塊石頭、十二次倒水，這些都對應十二支派的完整。以利亞的一生，都在期望全以色列能同心宣認及相信：唯獨耶和華才是他們的神，也是唯一的主宰。以利亞對於民族的復興心志，如何成為你的激勵與焦點的更新？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月5日

耶和華是神！

作者：高銘謙

經文：列王紀上十八 36~40

36 到了獻晚祭的時候，先知以利亞近前來，說：「耶和華—亞伯拉罕、以撒、以色列的神啊，求你今日使人知道你是以色列的神，我是你的僕人，我遵照你的話做這一切事。37 求你應允我，耶和華啊，應允我，使這百姓知道你—耶和華是神，是你叫他們回心轉意的。」38 於是，耶和華降下火來，燒盡燔祭、木柴、石頭、塵土，又燒乾了溝裏的水。39 眾百姓看見了，就臉伏於地，說：「耶和華是神！耶和華是神！」40 以利亞對他們說：「拿住巴力的先知，不讓任何人逃走！」眾人就拿住他們。以利亞帶他們到基順河邊，在那裏殺了他們。

列王紀上十八章 36 節記載了以利亞向耶和華的禱告。他祈求耶和華能藉著迦密山的獻祭，使百姓都知道「我是你的僕人，我遵照你的話做這一切事」，而這兩句話也正正是摩西當年所做的事。摩西是耶和華的僕人（申三十四 5），他所做的事都是按照耶和華的話而行的。這樣看來，以利亞不但期望藉此獻祭讓人明白他是耶和華的僕人，更要人明白他是「第二摩西」，是一位跟隨摩西成為先知的神人。

十八章 37 節繼續記載以利亞向耶和華的呼求。他以「回答我吧！耶和華啊！回答我吧！」（ענני יהוה ענני）作開始，直接帶讀者來到全段中（王上十八 21~40）有關「回答」的主題，為要對比於巴力沒有能力也沒有本錢作出任何「回答」（王上十八 26、29），而唯有耶和華作為真正的神才有能力「回答」。可是，以利亞呼求耶和華「回答」，並非為了個人的聲譽，而是為要使百姓知道耶和華是神。

十八章 38 節是整段敘事的高潮所在，說明有「耶和華的火」降下來。這火的重點不在於從哪裏來，而在於它是「耶和華的火」，亦即是屬耶和華及從耶和華而來的火。根據利未記六章 10、13 節，這神而來的火要常常燒著，不可熄滅，這樣才能使祭壇恆常地奉上祭物。這樣，聖火啟動了會幕的獻祭系統（利九 24），亦即是說，唯有耶和華賜火之後，以色列民才有聖火來燒燔祭。他們不可利用凡火作燔祭之用（利十 1~2），否則不能有聖化的力量，把燔祭的祭牲轉化到神聖的領域當中。十八章 39 節記載眾民看見「火從天降」之後，都臉伏於地說：「耶和華是神！耶和華是神！」百姓宣認唯獨耶和華是神，再沒有其他的神明（包括巴力）。這一方面和應了以利亞這名字的意思（我的神是耶和華）。百姓的宣認，正正反映出申典神學的一神信仰宣認。這說明百姓已完全拋棄了巴

力的信仰，轉而單一地宣認耶和華才是他們的神。最後，百姓忠於耶和華一神信仰的行動，隨即按照以利亞的吩咐，把巴力先知殺死（王上十八 40）。

思想：

尊耶和華為獨一真神的信仰，並不只是崇拜中口頭的宣認，而是要帶出對應的行動，包括除去任何阻礙我們敬拜及愛慕一神的元素。這对你來說該付諸甚麼行動？以利亞事奉的焦點是證明耶和華才是真神，這如何激勵你聚焦事奉的目的？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月6日

由小到大

作者：高銘謙

經文：列王紀上十八 41~46

41 以利亞對亞哈說：「你現在可以上去吃喝，因為有暴雨的響聲了。」42 亞哈就上去吃喝。以利亞上了迦密山頂，屈身在地，把臉伏在兩膝之中。43 他對僕人說：「你上去，向海觀看。」僕人就上去觀看，說：「沒有甚麼。」以利亞說：「你再去。」如此七次。44 第七次，僕人說：「看哪，有一小片雲從海裏上來，好像人的手掌那麼大。」以利亞說：「你上去告訴亞哈，當套車下去，免得被雨阻擋。」45 霎時間，天因風雲黑暗，降下大雨。亞哈就坐上車，往耶斯列去了。46 耶和華的手按在以利亞身上，他就束上腰，奔在亞哈前頭，一路到耶斯列。

列王紀上十八章 41~46 節屬於全章的最後一段，記載了下雨的情況。經文採用了「吩咐－跟隨」的模式，亦即是有神或人吩咐之後，便有另一人跟隨吩咐而行。我們看見以利亞吩咐亞哈上去吃喝（王上十八 41），亞哈便上去吃喝（王上十八 42）；以利亞吩咐僕人上去觀海，僕人便上去觀看，並看七次（王上十八 43~44）。如是者，我們起碼看見兩次的「吩咐－跟隨」模式。

十八章 43~44 節提到，以利亞吩咐他的僕人去向海的方向觀看，並一共七次（「七」是完全的數字）。以利亞每次吩咐僕人時，都用「上去」作吩咐。為何要向海的方向觀看？這是因為巴勒斯坦地的西面是地中海，而海的方向便是西面，大部分的雨水及雲都是由海的方向而來，所以他吩咐僕人向海的方向觀看。直到第七次，僕人看見一小片如人的手掌那麼大的雲從海裏「上去」。這一來說明亞哈、以利亞與僕人的「上去」，配合了這片小雲的「上去」；二來小雲的描述旨在說明，神所賜的雨水是一種「由小到大」的嚮導，這正正配合第十七章之後的主題，那就是神使用弱小的烏鴉、基立溪、撒勒法的寡婦及俄巴底來供養耶和華的先知們，在乾旱的土地上帶來生命；同樣地，神也使用小小的一片雲，帶出「由小到大」的嚮導，預示將會發生極大的雨水。果然，十八章 45 節記載，天在霎時間降下大雨，亞哈便坐車往耶斯列去了。

最後，十八章 46 節記載了奇怪的事。經文提到耶和華的手（和合本作「靈」）降在以利亞身上，使他能奔在亞哈的車前頭，亦即是以利亞跑步的速度追得上亞哈的馬車速度。這到底想表達甚麼？J. J. M. Roberts 出版了一篇常被人引用有關「耶和華的手」的文章，他指出「耶和華的手」象徵神災難性的彰顯，主要涉及疾病與瘟疫，特別在出埃及記中的十災可以找到有關的證據，而當「耶和華的手」臨到先知身上，這先知會進入異於常人的狀態；這並不表示先知獲得

瘟疫，而是指出先知正處於領受神說話的狂熱中，就好像一個人發燒病患一樣。(J. J. M. Roberts, "The Hand of Yahweh," VT 21 (1971): 244–51.) 以此來確立以利亞作為神人的身分，經文以這個描述作結，就是要帶出神人以利亞是耶和華的先知。

思想：

從神而來的供應是「由小到大」的嚮導；祂使用在人看來微小的個體，帶來神的大供應。這樣的信息對你來說有何提醒與意義？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月7日

賜下生命的神

作者：高銘謙

經文：列王紀上十九 1~8

1 亞哈把以利亞一切所做的和他用刀殺眾先知的事都告訴耶洗別。2 耶洗別就派使者到以利亞那裏，說：「明日約這時候，我若不使你的性命像那些人的性命一樣，願神明重重懲罰我。」3 以利亞害怕，就起來逃命，到了猶大的別是巴，把僕人留在那裏。

4 他自己在曠野走了一日的路程，來到一棵羅騰樹下，就坐在那裏求死，說：「耶和華啊，現在夠了！求你取我的性命吧，因為我不比我的祖先好。」5 他躺在羅騰樹下睡著了。看哪，有一個天使拍他，對他說：「起來吃吧！」6 他觀看，看哪，頭旁有燒熱的石頭烤的餅和一壺水，他就吃了喝了，又再躺下。7 耶和華的使者回來，第二次拍他，說：「起來吃吧！因為你要走的路很遠。」8 他就起來吃了喝了，仗著這飲食的力走了四十晝夜，到了神的山，就是何烈山。

耶洗別聽見以利亞在迦密山上所做的事，便立刻差派一名使者向以利亞傳遞信息：明日約這時候，我若不使你的性命像那些人的性命一樣，願神明重重地降罰與我（王上十九 2）。若果我們由文學的角度來看，「使者」一字也在十九章 5、7 節出現，用來描述在曠野路上供養以利亞飲食的「使者／天使」。這與前文形成一個對比：耶洗別差派的「使者」傳遞死亡的威嚇（2 節），而耶和華所差派的「天使」卻供應水和餅來支撐以利亞的生命（5、7 節）。前者是死亡使者，後者是生命使者。當以利亞因面對死亡使者的信息而逃命時，他將會遇見生命使者。

耶洗別的使者對以利亞說：我要使你的性命像他們的性命一樣（王上十九 2）。我們看見「性命」（נפש）一字成為焦點，在第十九章中一共出現七次（王上十九 2[x2]、3、4[x2]、10、14），成為全章的主題之一。耶洗別成為帶來死亡的代表，但是耶和華能在這死亡的陰霾下，為祂的先知帶來「性命」。在死亡的威嚇之下，耶和華總是一位賜下生命的神。面對耶洗別的死亡威嚇，以利亞決定逃命，走到了猶大的別是巴（王上十九 3）。別是巴是猶大最南方的城市（士二十 1；撒下三 20；撒下三 10，十七 11，二十四 2、15；王上五 5），遠遠地離開了耶洗別與亞哈所統治的以色列國，亦即是離開了以利亞作先知事奉的場地，給人一種放棄先知職事的感覺。之後，他便來到一棵羅騰樹下。

以利亞求死時說了這些話：「耶和華啊，現在夠了！求你取我的性命吧，因為我

不比我的祖先好。」(王上十九 4) 既然以利亞正在求死，「死亡」的主題便成為詮釋這句的關鍵。我們看見，列王紀作者每當描述一個君王死去時，常會寫「與他的列祖同睡」(王上十四 20、31，十五 24，十六 6、28，二十二 40)。因此，以利亞認為自己不比自己的列祖好，他的意思就是自己將會與列祖同死、同睡，在死亡的事上不能勝過他的列祖；同時，下文(王上十九 5) 提到以利亞在羅騰樹下睡著了，這處他的睡覺也讓讀者聯想到「與他的列祖同睡」的主題，雖然這樣的睡覺並不是真正的死亡。

之後，經文提到有一位「天使／使者」來拍以利亞(王上十九 5)，以利亞醒來看見有水與餅。十九章 6 節一共用了五個連續性的動詞，來描述以利亞所作出的反應：他「觀看」、「吃」、「喝」、「回頭」、「躺下」。這處有關水與餅的主題，立時讓我們想起列王紀上第十七章提到的基立溪旁與烏鴉供養以利亞的經歷(王上十七 2~6)，也想起有關撒勒法寡婦的經歷——神如何藉著這寡婦供養以利亞水和餅，同時救活了她和她的兒子(王上十七 12~16)，帶出神是那位賜下生命之主的主題。

思想：

當我們事奉神而灰心，甚至到了「求死」的地步，神所關心的，就是我們的「吃」與「喝」。這是因為神是一位賜生命的神，祂重視人的生命，多過於人的服事。這對於你來說有何反思？這位賜生命的神，如何成為你的提醒與鼓勵？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

8月8日

微小的聲音

作者：高銘謙

經文：列王紀上十九 9~14

9 他在那裏進了一個洞，在洞中過夜。看哪，耶和華的話臨到他，說：「以利亞，你在這裏做甚麼？」10 他說：「我為耶和華—萬軍之神大發熱心，因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一人，他們還要追殺我。」11 耶和華說：「你出來站在山上，在耶和華面前。」看哪，耶和華從那裏經過。在耶和華面前有烈風大作，山崩石裂，耶和華卻不在風中；風後有地震，耶和華也不在其中；12 地震後有火，耶和華也不在火中；火以後，有輕微細小的聲音。13 以利亞聽見，就用外衣蒙臉，出來站在洞口。聽啊，有聲音向他說：「以利亞，你在這裏做甚麼？」14 他說：「我為耶和華—萬軍之神大發熱心，因為以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知，只剩下我一人，他們還要追殺我。」

以利亞走了四十晝夜，好不容易才去到何烈山。在山上，他兩次被耶和華問及「你在這裏做甚麼？」（王上十九 9、13）。

十九章 10 節記載了以利亞對耶和華第一次詢問的回應。首先，以利亞說：「我為耶和華萬軍之神大發熱心」。這句話的意思是，以利亞因為以色列民敬拜巴力而為耶和華產生嫉妒之心。以利亞不忍心眼見盟約的子民因敬拜別神而違背耶和華及其盟約所要求的純一關係，並且為到這種嫉妒而完全奉獻自己去對抗巴力。接着，以利亞說明：「以色列人背棄了你的約，毀壞了你的壇，用刀殺了你的先知」（王上十九 10）。以色列民真的曾背棄神，真的曾毀壞耶和華的壇，而耶洗別也真的曾殺害耶和華的先知。以利亞下一句說話是「只剩下我一人」（王上十九 10），這有可能是一種選擇性記憶，因為他曾聽見俄巴底說自己收藏了一百位耶和華的先知（王上十八 13）。以利亞自己並不是唯一一位耶和華的先知，但他有強烈的孤獨感。

當耶和華經過之後，有三樣東西出現，分別是：烈風大作崩山碎石、地震與火（王上十九 11~12），但每一個現象出現時，耶和華都不在其中。我們往往以為事奉神時，神便在偉大的神蹟當中顯現，包括在風、地震與火當中，可是這一切都不是神同在其中的信號。

十九章 12 節提到火後有微小的聲音，原文是「溫柔的靜止的聲音」。我們應該如何理解這聲音？微小的聲音這說法無疑可以表達耶和華的神聖，但若果在申命記神學的框架看來，這聲音的重點就是說明，耶和華顯現時最重要的形式仍

然是藉著祂的話。這讓我們想到申命記及出埃及記的記載，當中摩西在西乃山聆聽神的話的傳統；耶和華在火中向摩西與百姓說話（申四 11~12，五 24~26），這正正與列王紀上十九章 12 節所提到火後有微小的聲音這說法吻合，但唯一不同之處是，前者在「火中」，而後者在「火後」。由此看來，以利亞聽見這微小的聲音，猶如昔日摩西與百姓從火中聽到神的聲音一樣，增強了以利亞作為第二摩西的形象；同時，由於這微小的聲音在火後（不是在火中）才出現，便凸顯了這聲音的重要性，讓以利亞明白耶和華的顯現並不在風、火及地震等神蹟及偉大的事上，正如以利亞在迦密山上經歷天降下火的神蹟一樣（王上十八 38）；反之，耶和華顯現時最押注的形式，就是由祂而來的聲音；神的話才最重要。

思想：

事奉的重點並不在於「風、地震與火」，而是在於神而來的微小聲音。若果神真的有聲音向你說話，你認為這會是怎樣的聲音？祂又會對你說些甚麼？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)