

你说的是：我是君王——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 18, 33b-37

那时候，比拉多对耶稣说：“你是犹太人的君王吗？”耶稣答复说：“这话是你自己说的，或者别人论我而对你说的？”

比拉多答说：“莫非我是犹太人？你的民族和司祭长把你交付给我，你作了什么？”

耶稣回答说：“我的国不属于这世界；假使我的国属于这世界，我的臣民早已反抗了，使他不至于被交给犹太人；但是，我的国不是这世界的”

于是比拉多对他说：“那么，你就是君王了？”耶稣回答说：“你说的是，我是君王。我为此而生，我也为此而来到世界上，为给真理作证：凡属于真理的，必听从我的声音。”

为了逮捕耶稣宗教领袖们纷纷投出他们构思的武器——谎言；谎言建立在他们利益的基础上。司祭们因为对耶稣的行动感到恐惧“如果让他这样做，罗马人必要来，我们必要被除掉”，大司祭盖法说：“难道你们不懂吗？叫一个人替百姓死，以免我们被罗马人灭亡：这为你们多么有利”

所以耶稣的被谋杀建立在司祭种族的权力的利益上。但是在我们看到的这段福音里，福音作者否认了这些指控，这个谎言反对耶稣。耶稣对于罗马总督没有构成什么威胁。

我们来读一下若望福音第 18 章，33-37 节。罗马帝国的最高代表_比拉多对耶稣的第一次审问。比拉多进了总督府，叫了耶稣来对他说：“你是犹太人的君王吗？”

比拉多表达了他的惊讶。在他面前的这个人他们告诉他的这个耶稣没有任何罪状，他们送到他跟前的这个人没有任何威胁的改革，面对耶稣他感到很迷茫。

审讯的过程很奇怪。这个过程法官对于被告没有多少问题，而是被告向法官提问问题，宣判不是由法官判决，而是由被告判决。耶稣没有回答比拉多的提问，而是把问题推向比拉多。“这话是你自己说的，或者别人论我而对你说的？”

耶稣邀请他使用自己的大脑思考问题，而不是受那些宗教领袖们给他所说的影响。比拉多愤怒地回答道：“莫非我是犹太人？”比拉多鄙视他所治理的那个地区，在这里表达了他全部的蔑视，他的轻蔑。

看，他说话的重点是，“你的人民”，也就是你的民族，“和司祭长”，司祭，“他们把你交给了我”。所有的人都反对耶稣，不管是掌权的那些人，还是那些屈服在权力下的人民——这些人更严重的。那些掌权的人，司祭们，看到耶稣有夺去他们统治百姓的危险，但是那些屈服于权力的人民则看到耶稣有意将他们屈从权力下的安全感受到攻击的危险。

因此，所有的人都反对耶稣。就如若望在他的福音中写道的“他来到自己的领域，自己的人却没有接受他”。

比拉多问他：“你作了什么？”耶稣回答说：“我的国不属于这世界”。耶稣不是将天和地做一个鲜明的对比，而是两个不同的世界，权力的世界和爱的世界，也就是权力的王国和爱的王国。

在一个领域里是谎言导致人的死亡，而在另外一个领域里，服务和真理却带给人生命。

所以耶稣的王国不属于这世界，但却是在这世界里。“假使我的国属于这世界，我的臣民早已反抗了，使他不至于被交给犹太人”。但是耶稣没有臣仆，因为他这个“王”致力于为他的臣民服务。“我的国不是这世界的”。因此耶稣排除了他的王国也远离这个世界建立在权力上王国。

于是，比拉多更加疑惑对他说：“那么你就是君王了？”耶稣回答…这里的翻译是“你说的是，我是君王”。相反，字面的意思是“你说的我是君王”。这是他的评价，耶稣中断了讲话。耶稣对于王权的主题并不感兴趣，而是引入他想要说的主题，他为了那个原因来到世界上。

“我也为此而来到世界上，为给真理作证”。这里有一个重要的声明，为任何时代的所有的信徒都有价值，“凡属于真理的，必听从我的声音”。

耶稣没有说“拥有真理的人”，而是说“属于真理的”。真理对于耶稣来说不是占有一项教义，而是基督徒生活的态度，与创造者父的爱相和谐，并在生活中将生命传递给人类。因此对于耶稣来说不是谁拥有真理，而是谁在真理中生活，谁在真理中行走。

生活在真理里意味着将人类的福祉作为绝对的、重要的价值，作为引导基督徒生活的方向。相反，拥有真理的人，将真理作为教义，有可能与他人分离和判断他人，而在真理中生活的人却是致力于将他的爱服务于所有的人。

所以耶稣将听从他的话作为生活在真理中的条件。如果没有生活在真理，如果没有将人类的福祉作为生命存在唯一、绝对的价值，那么他的话不可能被听见。

耶稣说“凡属于真理的，必听从我的声音”，不是一个肯定像我们所期待的，“谁听从我的声音属于真理”。不，为了聆听耶稣的声音需要一个前提，将他人的福祉定位生活的方向。否则你可以听到耶稣的声音，但却不能理解。

比拉多，权力的代表，谎言的代表，暴力的代表，当然不能明白这一点。因此他对耶稣说：“什么是真理？”他不属于真理这一边，他没有将人类的福祉作为绝对的价值，而只是为了他自己的利益，他自己的权力就如我们在接下来的福音中所看到的。