

哥林多後書 11.1-21a

5. 新的危機與回應 (10.1-13.14)	第九週
5.1. 保羅的自誇 (10.1-11)	
5.1.1. 保羅的自辯 (10.1-6) 5.1.2. 對批評者的反擊 (10.7-11)	
5.2. 「超級」使徒 (10.12-12.13)	第十週
5.2.1. 外來的挑戰者 (10.12-18)	
5.2.2. 愚人的自白 (11.1-12.13)	第十一週
5.2.2.1. 引言 (11.1-21a)	
5.2.2.2. 自白 (11.21b-12.10)	
5.2.2.3. 結語 (12.10-13)	

5.2.2 愚人的自白 (11.1-12.13)

- 那些自薦侵入他的宣教工場的假使徒煽動信徒質疑保羅的使徒身份，這逼使他非做自我表白不可。這段落多次以反諷的手法表達，用他不願用的「自誇」方法寫出。顯出這是一個險著（對比 10.17-18），必定是非此就不足以暴露批評者的真面目才用上的最後方法。
- 在這段落中，我們不但要留意保羅說話的內容，更要留意他的寫作手法。這個段落充滿了以諷刺、特別的用字、反諷、對偶、暗喻等等的修辭手法。正是以子之矛攻子之盾的策略（他的對手就是以此自誇，而保羅就一直在這方面上沉默）。在近代的研究中指出保羅在寫這段經文所顯示的技巧上，甚至比希臘哲學家的辯論法更為突出。

5.2.2.1 引言 (11.1-21a)

- 哥林多教會的背叛使保羅不得不起而自辯。他萬沒料到教會這麼輕易地轉向一些新的教義，這使他震驚 (vv.1-6)。另外保羅又因拒收哥林多教會的資助而反遭非議（他卻曾接受過其他教會餽贈，對比 林前 9）。保羅堅持拒受他們的資助，以反駁滋事分子的指控。他們若真的只爲了事奉神，可以像保羅一樣的做法。然而，他們是存虛假之心，他們事奉的是撒但，不是神，他們希望從教會取利。使保羅驚訝的是，向以才智聰明自詡的哥林多教會卻看不透這班滋事分子的虛假。在這種情況下，保羅只好愚昧自辯，希望哥林多教會至少會支持他。保羅對教會一貫的關懷、細心、寬和，卻被滋事分子指爲「軟弱」，並用作反對他的話柄，說保羅自知使徒職分是假的，所以不敢像他們那樣向教會取利 (vv.7-21)。
- v.1 「請你們容忍我這一點點的愚昧，其實你們本來就是容忍我的。」（新譯本）**
  - 「請你們容忍我這一點點的愚昧」：保羅爲要將他的事工與混入哥林多教會的假使徒的事工相比，被迫要提及自己的出身、經歷和成就，這樣作乃是一種自誇，而不是指著主誇口；又好像是自己稱許，而不是主所稱許 (10.17-18)，難免看來是「愚妄」的行爲。
  - 「其實你們本來就是容忍我的」：這句有兩個可能譯法：
    - 直陳句：這是指哥林多信徒已經依著神的意思憂愁，顯出顧念保羅的熱心 (7.7-11)。
    - 命令句：「真的，你們應該容忍我才是」。
- v.2 「我以 神的熱愛愛你們，因爲我把你們獻給基督，好像把貞潔的童女許配給一個丈夫。」**
  - 本句原以「所以」(γάρ) 連接上句，沒有譯出。
  - 這句可譯爲：「因爲我以「神的妒愛」妒愛你們，我原把你們許配一個丈夫，如同把一個貞潔的童女獻給基督。」
  - 「我以神的熱愛愛你們」（和合本作：「我爲你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨」）：
    - 「熱愛」(ζήλω, 和合本作：「憤恨」)：是指因愛而不能容忍對方不正常光景的嫉妒，故可稱作「妒愛」（呂譯），參出 20.5。
    - 「神的熱愛」：保羅所無法忍受的不是他被哥林多信徒捨棄，而是他們中間有些人受了假師傅的迷惑，以致丟棄了對基督該有的純潔信心，令他爲神起了一種又愛又妒的感覺。
  - 「獻給基督」：在新約聖經裏，基督常被描繪爲新郎，教會則爲新婦 (太 9.15; 約 3.29; 羅 7.4; 林前 6.15; 弗 5.23-32; 啓 19.7-9; 21.2)。
  - 「貞潔的」：指存心與行爲都純潔，不被別的人事物所玷污。
  - 「童女」：信徒在主再來之前的身分，不讓自己失去對主的貞潔，去貪愛基督之外的人與物。
  - 「好像把貞潔的童女許配給一個丈夫」：保羅在此是以屬靈父親的身分對待哥林多信徒們 (6.13; 林前 4.15)。他們本來不認識基督，乃是由於保羅到他們中間傳福音，使他們和基督建立了親密的關係。
  - 每一個神的用人，應當和神有親密的交通，以致在感情上和神聯結爲一，能夠讓神藉著他們去發表祂的感覺。傳道人自己在信徒心目中的地位和得失算不得甚麼，要緊的是引導信徒與基督發生直接的關係，使他們愛慕基督。
- v.3 「我只怕你們的心受到引誘，失去對基督的單純和貞潔，好像蛇用詭計騙了夏娃一樣。」**
  - 「我只怕你們的心受到引誘」：指心思受了敗壞，以致產生不正常的光景。
  - 「失去對基督的單純和貞潔」：心思受到敗壞的結果，就會在基督之外有所愛慕，也就失去了向著祂所該有的純一和清潔的心。
  - 「好像蛇用詭計騙了夏娃一樣」：「蛇」用詭詐的話迷惑夏娃，使她的心受到敗壞，一面懷疑神的心意，失去對神所該有純一（完全的投身、沒有保留）的心，一面對知識善惡樹的果子發生好感，失去對神所該有清潔（沒有玷污、沒有雜質）的心。

- iv. 保羅擔心外來的人誘惑哥林多教會，就如蛇誘惑夏娃一樣（參 林前 5.5; 7.5; 林後 2.11; 11.14; 12.7）。
- e. **v.4** 「如果有人來傳講另一位耶穌，不是我們傳過的，或者你們接受另一個不同的靈，不是你們領受過的，又或者接受另一個不同的福音，不是你們接受過的，你們倒可以容忍得下！」
- i. 「如果有人來傳講另一位耶穌，不是我們傳過的」：他們所傳的耶穌不是完全照使徒所傳講的，乃是經過更改而走了樣的耶穌（ἄλλον Ἰησοῦν）。比方：耶穌沒有肉身（諾斯底派）；基督是神不是人（幻影派）；基督是人不是神（伊便尼派）等等。
- ii. 「或者你們接受另一個不同的靈，不是你們領受過的」：指所受的靈，其表現與真正的聖靈有異。比方：叫人受奴役，仍舊害怕（羅 8.15）；叫人對屬靈的事一竅不通（林前 2.12）；叫人膽怯、懦弱、恨惡、不守規矩（提後 1.7; 林前 14.32-33）；叫人不聽從真理的教導（約壹 4.6）等等。另外，「靈」在當時是可指人所接受的價值意識、思想、態度。
- iii. 「又或者接受另一個不同的福音，不是你們接受過的」：「另得一個福音」指把福音的內容稍加修改，以迎合世人的口味或自己的見地（參林前 15.1-2; 加 2.6-9）。
- iv. 「你們倒可以容忍得下」（καλῶς ἀνέχεσθε）：直譯可作「你們容讓得好啊！」，這是一種反諷的話，指責他們竟然會毫不加分辨地接納那傳異端者；保羅隱含的意思是說，你們的心態如果真是那樣的寬宏大量的話，為甚麼對我保羅卻又是那樣的心地狹窄呢（參 6.12）？
- v. 福音的信息乃是要將人帶回基督面前，叫人對基督產生愛慕。當我們的眼目在基督之外另有專注，或在信仰上加添甚麼，作為我們得救的條件或追求的項目時，我們便是另傳一個福音。
- f. **v.5** 「但我認為自己沒有一點比不上那些“超等使徒”；」
- i. 「超等使徒」：可能指哥林多信徒心目中最大的使徒（如彼得、主兄弟雅各等，參加 2:9）；但按上下文，更可能的是保羅嘲諷的用法，指攪擾他們的假使徒，他們自高自大、自以為是，以「最大的使徒」自居（10.12）。
- ii. 按著保羅得救以前的光景來說，他原是不配稱為使徒的，所以他自稱是「使徒中最小的」（林前 15.9）。但按著他得救以後的光景來說，他絕不在其他人以下。要緊的，不是我們得救以前如何，乃是得救以後如何。
- iii. 今天有太多的基督徒注重傳信息的人過於信息本身，以致盲目崇拜「超等使徒」，凡是他所傳講的信息，都不加分辨地囫圇吞棗；其實，傳信息的人遲早都會過去，惟有有價值的信息才會長存。今天，我們跟隨的是我們的屬靈偶像，還真是基督自己？
- g. **v.6** 「雖然我不善於辭令，卻是有學問的，我們在各方面，已經向你們清楚顯明了。」
- i. 「雖然我不善於辭令」（ιδιώτης τῷ λόγῳ）：保羅傳道時並未運用希臘演說家辯論時的技巧，也不常引經據典及使用動人的辭令，所以被看為「言語普通」。當時希臘哲學中的智慧派（Sophists）就是靠演說為生，周遊各方的。聽他們演說的人並不在乎他們說些甚麼，只在乎他們怎樣說。有時為了討好聽眾，他們會拿一些荒謬的題目來發揮，可以把錯的說成對，黑說成白，聽的人就十分高興了。這等人在保羅的時代大受歡迎。
- ii. 「我們在各方面，已經向你們清楚顯明了」：在一切的生活、為人、言語、舉止和處事；一個人知識水準的高低，可從他的行動顯明出來。
- iii. 傳道人的言語措詞固然重要，但言語所表達的思想內容更為重要，文雅動人的言詞，若不配上屬靈的思想內容，就沒有甚麼價值。不應單注重教導的方法，更應注重教導的內容；不應單想要吸引注意他們自己，更應要吸引人注意所傳的信息。
- iv. 傳道人的身教更重於言教；一個主的僕人，若不能將他所得的屬靈知識，先在自己身上實行出來，就恐怕不能給別人多大的屬靈幫助。
- h. **v.7** 「我貶低自己，使你們高升，把 神的福音白白地傳給你們，我這樣是犯罪嗎？」
- i. 「我貶低自己，使你們高升」（εμυατὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε）：明顯是基督論式的用語（參腓 2.8-9）。無論是在教會中或是社會上，都以供應財物給傳道人或教師為一種尊敬的表示，稱之為「敬奉」（參提前 5.17）。因此保羅白白傳福音而不收取供給，乃是他效法基督「自居卑微，叫人高升」的行為。
- ii. 「把神的福音白白地傳給你們」：當時的旅行哲學家和宗教教師，通常都會向聽眾收取費用，作為對他們「專業」服務的報酬。保羅傳道不收費，卻成為對頭毀謗他的另一藉口，說他所傳的必是毫無價值。
- iii. 如此，我們推測哥林多人對保羅「白白傳福音給你們」的懷疑包括：
1. 他不是合資格的傳道者。
  2. 他嫌靠教會供養，入息不豐，因不欲過貧窮生活而自己織造帳棚。這是對神的供應沒有信心。
  3. 他接受馬其頓教會的供養，更大力稱讚他們；卻不肯受哥林多教會的供養，並且語氣不善，表明他對他們沒有愛心。
- iv. 「我這樣是犯罪嗎？」：為對方設想，而打破慣例，難道是一種犯罪的行為嗎？若是不然，哥林多信徒又甚麼鄙視保羅而尊重假師傅呢？這是令保羅不解（甚至憤怒）的地方。
- v. 為主犧牲自己，捨棄合理合法的權利，並不一定能換取別人的尊敬與讚賞，反而可能受到誤解與輕視，這就是背十字架跟從主的真諦。這不是說必定發生，但必定是所有事奉神的人所預備好會遇上的。服事神是不計算代價的，我們也不該為著得人的代價而服事神。事奉神的人，不該用得著人多少的尊重，來衡量自己工作的屬靈意義和價值。
- i. **v.8** 「我為了服事你們，就接受了別的教會的供應，也可以說是剝削了他們。」
- i. 「別的教會的供應」：關心保羅的事工，甘心樂意供給財物以支持他生活上的需用，有腓立比的教會：他們曾一再的供給他（腓 4.15-16）。注意，這裏的「教會」是複數詞，故不只腓立比教會供給保羅，還有別的教會也參與其事（例如：馬其頓省的其他教會，v.9）。
- ii. 「剝削」（ἐσύλησα）：原是指戰勝者從俘虜的士兵或其屍首上搶去他的盔甲或財物，或指破城後的搶掠。是很激動的字辭。這一切都是為福音的緣故、是為他們的好處，所以他們的懷疑，實在是很過份的。

- iii. 以傳道人的角度來看這經文，我們知道工人得工價是應當的（提前 5.18）。一般信徒應當顧念到主工人的生活需用，主工人也應當接受正當的供給。若以為服事的人必須生活清苦，這是一種錯誤的觀念（當然，奢華的生活也是不當的）。傳道人應當清楚瞭解所服事的教會的屬靈情況，才能據以有正確的應對。對保羅來說，「為他們」是他最近大的關切。
- j. **v.9** **「我在你們那裡有缺乏的時候，並沒有連累任何人，因為從馬其頓來的弟兄們，補足了我的缺乏。我在各方面都不讓自已成為你們的重擔，將來也是一樣。」**
- i. 「我在你們那裡有缺乏的時候，並沒有連累任何人」：保羅在哥林多傳福音時，因缺乏養生之物，是一面傳道，一面以織造帳棚為業的（徒 18.1-4）。
- ii. 「因為從馬其頓來的弟兄們，補足了我的缺乏」：參 v.8 解釋。
- iii. 「我在各方面都不讓自已成為你們的重擔，將來也是一樣」：似乎保羅在哥林多是特別留心接受錢財方面的事（為甚麼？），而向來都不隨便接受他們錢財上的幫助。
- k. **v.10** **「我有基督的真理在我裡面，在亞該亞一帶沒有人能阻止我這樣誇口。」**
- i. 「我有基督的真理在我裡面」：「基督的真理」指基督生命的特性是誠實實在的，在祂只有一是（1.19-20）；這生命不僅活在保羅的裏面，並且從他裏面活出來，使他誠實說話、作工，絲毫沒有詭詐的動機和手段。（這正是他在信的早段為行程改變而自辯的因由，這是使徒誠信的問題）
- ii. 亞該亞是哥林多所在的省份；保羅在那裏住了一年六個月以上的時間，故他在錢財授受方面的清白，乃是有目共睹的。
- iii. 「我這樣誇口」就是誇耀他在錢財上的謹守（v.9）。
- l. **v.11** **「為甚麼呢？是我不愛你們嗎？神是知道的。」**
- i. 「為甚麼呢？」：指我為甚麼不接受你們哥林多信徒的錢財供給呢？
- ii. 「是我不愛你們嗎？神是知道的」：保羅對哥林多信徒的愛心，之前已經提及（2.4; 8.7; 12.5），是可以以神來作證人，因為神是察看人肺腑心腸的（啓 2.23），但實際上他不受哥林多信徒的錢財供給的原因究竟是甚麼？參 v.12。
- m. **v.12** **「我現在所作的，將來還要作，為了要斷絕那些投機分子的機會，不讓他們在所誇的事上，被人認為是跟我們一樣的。」**
- i. 「我現在所作的，將來還要作」：在句法上，這句相當複雜，我們不知保羅「要作的」的甚麼。但若按上下文的了解，我們有理由相信「要作」是指他誠實無偽的愛心，是「神知道」的愛心。
- ii. 「投機分子」：即假使徒，他們明顯地向哥林多人收取金錢（v.20）。
- iii. 「為了要斷絕那些投機分子的機會」：他們一直在尋找抓住保羅的把柄和的藉口。由此可見，保羅所以不肯接受哥林多信徒在錢財上的接濟，除了他們並未完全信任保羅，叫他覺得為他們的益處著想而礙難接受之外，另一個主要原因就是有一些外來的假使徒混入哥林多教會，一直在尋找抓住他的把柄和藉口。
- iv. 為甚麼他們一直在尋找抓住保羅的把柄和的藉口？正是因為他們能使哥林多信徒不滿意保羅，他們就能把哥林多教會孤立起來；把他架空了，就等於可以在教會內為所欲為，得到權與利的好處，這就是他們尋找機會的原因。
- v. 「不讓他們在所誇的事上，被人認為是跟我們一樣的」：這句話的意思應與中文和合本的譯文剛好相反（《和合本》「使他們...」對比《新譯本》：「不讓他們...」），是不叫他們得著機會誇口說他們所作的跟使徒保羅也是一樣。他為著要讓哥林多信徒能分辨真假使徒，就定意繼續不接受哥林多信徒的供給，以顯明他與那些假使徒有所分別：
1. 保羅接受教會供給的原則是教會從神得著感動，自動自發樂意供養他，否則他就自己製作帳棚養生（徒 18.3）；
  2. 保羅還有別處的教會主動派人前來接濟他（vv.8-9），而他們只能到處靠收費維持生計。
- 因此只要保羅堅持這樣作（「將來還要作」），那些假使徒得利的目的就沒法得逞。
- n. **v.13** **「這樣的人是假使徒，是詭詐的工人，裝成基督的使徒。」**
- i. 保羅對「假使徒」（ψευδαπόστολοι,）的評語：
1. 這些人的品格有問題（v.13）。
  2. 其主人就是撒但（v.14）。
  3. 他們的行為虛假，結局是要受審判（v.15）。
- ii. 「是詭詐的工人，裝成基督的使徒」：指他們裏面的實際本質是詭詐的。「裝成」表示他們外面的行為是偽裝、假冒的，從外表看起來，與基督的使徒一模一樣。
- o. **v.14** **「這並不希奇，因為撒但自己也裝作光明的天使，」**
- i. 「這並不希奇」：意指我們若曉得他們背後的操縱者乃是撒但，也就不會引以為怪了。
- ii. 「因為撒但自己也裝作光明的天使」：並不是出自正典舊約聖經，因為創世記論夏娃受引誘，既無明言蛇就是撒旦，亦沒有說它化作光明的天使。應是出自兩約之間的作品：
1. 《亞當與夏娃的一生》9.1：「撒旦憤怒了，把自己變作光明的天使，便往底格里斯河找夏娃，看見她在飲泣，撒旦便假裝與她一起哭泣。」
  2. 《摩西預言記》17.1-2：「撒旦以天使的形狀出現，唱的聖詩也像天使一樣。」
- p. **v.15** **「所以，撒但的僕役裝成公義的僕役，也不必大驚小怪。他們的結局必按他們所作的而定。」**
- i. 「所以，撒但的僕役裝成公義的僕役」：保羅在此把那些假使徒明指是撒但的差役，他們表面上好像是耶路撒冷教會所指持的傳道人，實際上他們所作的證明他們是受撒但的驅役，乃是魔鬼的使者。
- ii. 「他們的結局必按他們所作的而定」：裝出來的「行為」當然瞞不過神的眼睛，祂必照各人的行為報應各人。這是保羅對這等人的判詞。
- q. **v.16** **「我再說，誰也不要以為我是愚昧的；就算這樣，也要接納我這個愚昧的人，使我可以稍微地誇口。」**
- i. 雖然明知細訴經歷自誇是愚妄的行徑，但由於哥林多的假使徒以自己的出身和身份自誇（v.18, 22-23），質疑保羅的權柄，並牢籠信徒（v.20），所以保羅迫不得已也要「自誇」。

- ii. 「我再說，誰也不要以為我是愚昧的」：「愚昧的」並不是指蠢笨人，卻是當時「智慧派」對自己稱為「智者」的相反：他們認為物質上的成功就是說明真理的成份，相反，貧窮就是表明理虧了。因此與他們相對的人（或人生觀）就代表「愚笨」。保羅的對頭似乎是完全接納這種觀念的人。
- iii. 「就算這樣，也要接納我這個愚昧的人，使我可以稍微地誇口。」：即或他們真的把保羅當作愚妄人看待，哥林多信徒最低限度也應當如同接納愚妄人一樣，忍受保羅在此「稍微地」（略略）誇口。
- r. **v.17** 「我這樣滿有自信地誇口，不是照著主所吩咐的，而是好像愚昧人在說話。」
- i. 「不是照著主所吩咐的」（οὐ κατὰ κύριον λαλῶ）：保羅在此對哥林多信徒所說的話，並不是按照主說的，意即不是在主裏所該說的。然而，為著改正哥林多信徒不正常的態度和想法，保羅被迫不得不說。
- ii. 「而是好像愚昧人在說話」：保羅原本反對自誇的行為，但如今被視「愚昧人」，因此只好以「愚昧人」的位置「放膽」超越規矩說話。
- iii. 為著愛哥林多人，為要幫助他們，保羅被逼如此，實在他是不得已的。這事讓我們留意到人若還以自誇為榮耀，那真是愚妄加上愚妄了。保羅是以自誇來顯出自誇的無益。
- s. **v.18** 「既然有許多人按著世俗的標準誇口，我也要誇口。」
- i. 「既然有許多人按著世俗的標準誇口」：「既然」字是表明事實，含有責怪的意思；那些假使徒在哥林多教會以屬肉體（κατὰ σάρκα）的事為誇耀，而哥林多信徒竟然不加分辨就接受了。
- ii. 「我也要誇口」：你們既然接受他們那樣的自誇，想必也不會怪罪我的自誇，就讓我用自誇來和他們作一比較，好叫你們能分出真假使徒來吧！
- t. **v.19** 「你們那麼精明，竟然樂意容忍愚昧的人。」
- i. 「你們那麼精明」：直譯「你們真是精明得緊要啊！」是對哥林多人譏諷的話。
- ii. 「竟然樂意容忍愚昧的人」：「樂意容忍」意指平心靜氣地容讓或容忍；哥林多信徒既然能夠毫無異議地容忍假使徒的愚妄自誇，此刻也當容忍保羅的愚妄自誇啊！
- u. **v.20** 「如果有人奴役你們，侵吞、榨取你們，向你們趾高氣揚，打你們的臉，你們就容忍吧！」
- i. 「如果有人」（εἷ τις）：中文翻譯只有第一句提及，在原文中卻出現了五次（「假如有人奴役...假如有人侵吞...假如有人榨取...假如有人侮罵...假如有人打你們...」），是加強氣勢的筆法。
- ii. 「奴役你們」：以虛偽的道理逼使人畏服，心甘情願地服事他們。
- iii. 「侵吞、榨取你們」：用不正當的道理叫人甘心獻上財物，供其花用，這在神的眼中看來，形同侵吞和擄掠。
- iv. 「向你們趾高氣揚，打你們的臉，你們就容忍吧！」：利用偏差的道理教訓，來折服人的意志和尊嚴，叫人雖受盡難堪虐待，仍能甘之如飴。
- v. 主耶穌教訓我們，在我們中間不可有人操權管束信徒，誰願為大，誰就要作眾人的用人（太 20.25-26）；但實際上在教會中，到處有人高高在上，轄制所託付給他們的群羊，將來主必要審問。今時今日也有不少的所謂傳道人利用詭詐的手段，令信眾心甘情願地獻上錢財，名義上是為用在主的工作上，實則大部分流入私囊供其享用，這種行為形同侵吞和擄掠。
- v. **v.21a** 「說來慚愧，我們太軟弱了。」
- i. 「說來慚愧...」：有人勇敢大膽地奴役哥林多信徒；保羅提起這事，只好「羞愧地」承認，他並不像他們那些假使徒那樣剛強壯膽，反而顯得好像是軟弱的（參 10.1；林前 2.3），不敢如此對待哥林多信徒。
- w. **小結**：
- i. 到底哥林多信徒要怎樣的證據才肯相信保羅是基督真正的僕人？是世俗所謂的成功嗎？是因為作他們的主人就一定要自誇嗎，並且要控制他們嗎？為甚麼他們不明白，保羅正是學效主耶穌的榜樣，在世人看為軟弱的，正是他最剛強的？
- ii. 今天，我們的教會／團契要求怎樣的帶領者？怎樣的職員／導師／執事／長老／教牧？是「按著世俗的標準」？是按著「效法基督」的標準？神經已賜予我們的帶領者是甚麼？我們要求的帶領者又是甚麼？

 延伸閱讀：

- Jan Lambrecht, "The Fool's Speech and Its Context: Paul's Particular Way of Arguing in 2 Cor 10-13," *Biblica* 82 (2001) 305-324.
(<http://www.bsw.org/?l=71821&a=Comm07.html>)
- 卡森 (D. A. Carson), 《成功或成熟—哥林多後書 10 至 13 章》(From Triumphalism to maturity: An Exposition of 2 Corinthians 10-13), 美國, 麥種傳道會, 2005。

下週經文：

哥林多後書 11.21-12.13