

「地域邪靈」觀念的探討

鍾偉強

一、引言

前年《今日基督教》雜誌刊載一篇題為 "Spiritual Mapping Gains Credibility Among Leaders" 的文章 (*Christianity Today*, Jan 1998)，使人誤以為與地域邪靈爭戰 (warring with territorial spirits) 的觀念已經為基督教所普遍接受。查實靈力繪圖 (spiritual mapping)、地域邪靈 (territorial spirits) 及祈禱佈道 (power prayer) 的觀念，乃同出一轍，惟其尚未受聖經的驗證，但在公元二千福音運動 (AD2000 and Beyond Movement) 中竟被推廣接受，且成為植堂及佈道的重要實踐基礎，其影響力正不斷擴大 (Wagner 1996b)！¹ 為使人更認識其源起，及當中的神學聖經基礎，本文將簡略總結地域邪靈的神學及聖經觀念，並作出回應，以收拋磚引玉之效。

二、地域邪靈及祈禱佈道的源起

地域邪靈的觀念對第三世界的部族而言並不陌生 (Wagner 1991, 137)，而將這觀念介紹給西方世界的，並非神學家或宣教學家，而是小

---

¹ Peter Wagner, "Forward: AD2000 United Prayer, AD2000 and Beyond," in *AD2000 and Beyond*, 1996. [article online]; 原文刊於 1997 年 2 月的 <<http://goshen.net/celebproject/pwt3/ptwjw.html>>。自其網頁轉至 <<http://www.AD2000.org/histover.htm>> 後，沒有再刊此文。

說作家彼利提 (Frank Peretti)。他的兩部小說 *The Present Darkness* 及 *Piercing the Darkness* 是以以弗所書六章 12 節為骨幹，描述地域邪靈控制城市、教育制度、教會等，並與基督徒及天使爭戰 (Lawson 1991, 31; Wagner 1991, 31)。不少的基督教人士因而被觸發靈感，以其觀念引申成宣教理論與實踐的文章。²

其次，地域邪靈的觀念亦來自第三世界宣教工場的宣教士見證 (Wagner 1990, 80-83)。著名的學者如沃納 (Timothy Warner)，舒文 (Dean Sherman) 等亦以眾多的個案支持他們的理論 (Sherman 1990; Warner 1993; Wagner and Pennoyen 1990; Wagner 1991)。其中最著名的例子，是奈及利亞的神召會領袖亞濟 (Thomas Ajah) 的見證，據說他在信主前是高級邪術巫師的領袖，與撒但有直接的聯繫。他被撒但委以重任，負責控制全國十二個邪靈，每個邪靈控制六百個鬼魔，而這些邪靈又控制各個市鎮 (Wagner 1989, 279)，類似的見證及個案，就成為地域邪靈觀念的重要參考資料。

第三個重要的資料來自阿根廷教會增長運動領袖西沃爾蘇 (Edgardo Silvoso) 的研究報告。在他的報告中，祈禱佈道與地域邪靈的爭戰，乃是他們教會增長的重要因素 (Silvoso 1987, 5; Warner 1993, 130-31)。著名宣教學家韋拿 (Peter Wagner) 因而相信，通過祈禱與地域邪靈的爭戰，是世界福音化的重要宣教策略 (Wagner 1996b)。

三、倡議地域邪靈的重要人物

韋拿是倡導地域邪靈觀念的重要領袖，特別是在全球宣教佈道運動中，他的影響力尤其重要。他努力於出版有關書刊，將相關的資料有系統地推介、編列，嘗試為地域邪靈建立神學基礎。

---

² 對地域邪靈關注的學者韋特理 (Mike Wakely) 就曾表示，在他所翻閱有關的文獻中，所有的作者皆對彼利提作出致意。

此外，韋拿在富勒神學院開辦課程，特別教導有關教會增長中的靈界事件，並著重介紹在佈道及教會增長中的靈界因素，將靈界的爭戰定位為教會增長的主要原因。其課程內容包括禱告與教會增長的關係、屬靈地圖的繪畫，策略性層面的禱告等，而學生的其中一個習作，就是與教授一同在加州的 Hemet 市繪畫屬靈地圖。

在 1989 年馬尼拉與洛桑會議的影響下，一群志同道合之士於 1990 年在美國加州 Pasadena 組成「靈力會戰網絡」(Spiritual Warfare Network)。他們的目標為「以尋求神的智慧與導引，使基督徒的祈禱成為世界福音化的因素」³ (Arnold 1997, 146)。此小組以發展「與靈力會戰」作為「世界福音化」策略為研究重點，成為該運動影響福音派的開始。韋拿便為其中一員。

稍後，韋拿、亞朗 (Clinton Arnold)、拜恩 (David Bryant) 和韋湯 (Tom White) 共事，負責督導及編寫 "The Philosophy of Prayer for World Evangelization Adopted by the AD2000 United Prayer Track" 的工作 (Arnold 1997, 146)。他們將地域邪靈的觀念及理論寫成建議書，提出以「與地域邪靈爭戰」作為公元二千福音運動世界福音化的策略 (Bush 1997)。公元二千福音運動對此建議書的正式接納，標誌著普世宣教福音運動的新方向、新宣教神學及策略的開始。

隨後，韋拿亦成為公元二千聯合祈禱網絡 (AD2000 United Prayer Track) 的召集人，負責統籌資源，推動與地域邪靈有關的祈禱佈道、靈力繪圖，及藉禱告參與靈力會戰的策略。其顯著事工為約書亞計劃 2000

---

³ "...seeking God's wisdom and direction as to the ways in which Christians could pray to measurably advance the cause of world evangelization" (Arnold 1997, 146).

及禱告之窗運動 (Bush 1997; AD2000 and Beyond 1997)。⁴ 他毫不諱言的指出：

世界佈道就是參與和敵人的靈力會戰。耶穌在大馬色路上向使徒保羅所頒的使命，就是要他去到世界的民中 (ethne)，以今日的翻譯而言，是到未得之民〔那裡去〕，以及〔使他們〕從撒但權下歸向神。這樣的使命 (assignment) 是依靠靈力會戰〔去達成〕。

Wagner 1996b

既然他們相信祈禱是靈力會戰的重要武器，那麼祈禱之旅、權能禱告訓練大會 (Power Prayer Training Conference)，以及植堂計劃等事工便藉約書亞計劃 2000 及禱告之窗運動而展開。除上述計劃外，每年的「耶穌大巡行」(March for Jesus Movement)，宣告神的榮耀和得勝，公開敬拜神，亦是特色之一。還有奧特 (Jim Orred) 所領導的「復和之旅」事工，目標在組織信徒重行當年十字軍東征的路線，通過禱告、悔改，表達基督徒的愛，並與當地的回教徒復和，祈求神打開當地傳福音之門 (Wood 1997)。因此，韋特理 (Mike Wakely) 就認為，通過公元二千福音運動，地域邪靈的觀念得以大大地影響福音派普世宣教事工 (Wakely 1995, 152)。

推動與地域邪靈爭戰的幾個較著名組織，有公元二千福音運動的「聯合祈禱網絡」，阿根廷的「收割佈道運動」(Harvest Evangelism)，⁵「普世收割事工」(Global Harvest Ministries)，「10/40 之窗禱告」「耶穌大巡行」「青年使命團」(Youth with a Mission)，Christian Information Network 等。

---

⁴ 參 AD2000 and Beyond, "Introduction, Joshua Project 2000," 1996, [article on-line], <<http://goshen.net/celeproject/ptw3/ptwjjes.html>>, Feb, 1997。此網頁於 1997 年 10 月遷至 <<http://www.ad2000.org/histover.html>>。

⁵ 此運動的歷史及事工參 "What is Prayer Evangelism," Harvest Evangelism, Inc., 1996. <<http://www.harvestevan.org/prayer.html>>。

總的而言，地域邪靈的觀念源於三個重要的影響。他們分別是彼利提的小說，在第三世界宣教工場宣教士的見證與個案，以及沃爾蘇的工場報告。公元二千福音運動正式將它確立為宣教策略，是其得以在福音派中產生影響力的重要里程。

四、地域邪靈的神學基礎

簡單而言，倡議地域邪靈與祈禱佈道運動的人士，以下列預設的神學觀念為他們理論的主要基礎：

首先，韋拿認為傳統的佈道方法屬於「以理性，邏輯的方法表達神的話」，而我們必須超越這種佈道方法，以權能佈道擊敗邪靈，推展神國的福音（林前四2，二4）（Wagner 1988, 45-46）。這個前設是以溫約翰（John Wimber）的權能佈道觀念為基礎衍生出來的（Wimber and Springer 1986, 47-48），亦為佈道運動中的「靈力會戰」大開方便之門。

其次，韋拿提出在六十六卷聖經（logos word）以外，神即時啟示的話語（rhema word）亦應同樣成為基督徒的最終權威（Wagner 1991, 16）。雖然韋拿強調兩者同等重要，但在與地域邪靈爭戰的時候，後者更應為基督徒所追求（Wagner 1991, 16）。⁶ 這樣的倡議，無疑是在聖經的權威以外，另立一個權威，以圖建立這新宣教策略的合法性。

第三個重要的神學立論是強調撒但對人的控制能力。他們認為，撒但對人的影響力有三方面。一、撒但以威嚇來控制人。前任青年福音使命團的重要領袖及資深宣教士舒文認為，聖經中「懼怕」一詞出現達三百次以上，是因為聖經作者認同撒但喜愛給人帶來恐懼，而這種懼怕是

---

⁶ "The rhema is regarded as a more immediate word from God which we do not find in the 66 books of the Bible. Although it will never contradict the written word of God, it is something we seek directly from the Father." (Wagner 1991, 16)

在「對神無知」的情況下孕育成長的 (Sherman 1990, 25)，如此便構成魔鬼在非信徒日常生活中佔重要角色的理論。

二、撒但可以通過影響人的思想、內心及口舌來控制人 (Sharmen 1990, 42-43)。舒文認為撒但能直接向人的思想及內心說話，以影響他的行為。他以約翰福音十章10節為基礎提出：「撒但來的目的為偷竊，殺害及毀壞」(Sherman 1990, 36)。而所謂偷竊、殺害及毀壞，則被賦予靈意的解釋，如偷竊，就是偷竊我們的健康、生產力、關係、喜樂、平安、信心 (Sherman 1990, 36)。一些念頭如「今天真倒霉」及自我的詛咒，如「但願我未曾出生」和「但願我已死」等，也是出於撒但的作為，亦促成個人的自我毀滅或慢性自殺。因此，人的一些沈溺性問題亦是撒但所為，如對毒品、酒、食物、性、電視、逛街購物的沈迷等 (Sherman 1990, 37)。

三、在普世的層面而言，撒但的影響力在於攔阻人認識神。韋拿相信非信徒被世界之神弄瞎了心眼(林後四4) (Wagner 1988, 58; 1989, 278; 1990, 43)，並且使他們的心剛硬(可四15) (Wagner 1990, 43-44)，以致不能對神的話有所回應。另一方面，葉大明 (Tai-ming Yip) 提出三種導致人的心眼被弄瞎的因素，其中一種就是從空中掌權者首領而來的能力 (Yip 1995, 166)。史特 (Vernon Sterk) 也相信地域邪靈的存在，並認為撒但就是「一切反抗福音力量的幕後黑手」(Sterk 1991, 161)。因此，必須先擊敗地域邪靈，福音才可遍傳，人才可悔改信主。

總的而言，他們相信一切不利於傳福音的因素，如宣教工場的福音硬土，人對福音冷漠等，都是撒但及地域邪靈的作為。在這基礎下，與地域邪靈的靈力會戰及權能佈道，就成了普世宣教運動所必需的。

提倡地域邪靈觀念學者的另一個重要神學依據，是所謂「營壘」的觀念 (the concept of stronghold)。舒文認為哥林多後書十章3至5節的營壘是人的頭腦思想，就是不信、害怕等負面思想等所帶來的觀念

(Sherman 1990, 45)。葉大明把這個營壘的觀念擴展至社會性的層面 (Yip 1995, 166)。同樣，潘納 (Douglas Pennoyer) 提出這些社會性的營壘，是以四個不同的「集體網綁」(collective binding) 階段顯現出來 (Pennoyer 1990, 266-68)，可怕的地方是這些營壘不單攔阻人相信神，最終更會使非信徒被邪靈所控制 (Pennoyer 1990, 266-68)。這些觀念，構成以靈力繪圖方法找出邪靈所在地的理論基礎。

再者，這些學者相信，不單個人，甚至家庭、地區、部落民族、國家、社會網絡、社會制度，文化價值觀念等，都可以被地域邪靈所控制 (Lawson 1991, 40; Warner 1991, 134; 1989, 274; Yip 1995, 168)。按韋拿的說法，地域邪靈主要的職責是攔阻神在這些地域或群體中得榮耀。例如說謊的靈 (Sherman 1990, 102)，驕傲的靈和行邪術的靈 (Wagner 1991, 32) 等。不同的地域由不同的靈所掌管，因而表現出不同的罪惡形態，以美國為例，控制紐約的是貪婪的靈、首都華盛頓是權力之靈，洛杉磯是色情之靈等。此外，還有慾望依戀、膽怯等罪皆由邪靈在背後操縱所致 (Wagner 1990, 43; Lawson 1991, 32)。

這樣的說法有三個重要的引申意義。第一，這個世界基本上是控制於撒但手中。第二，不同的罪是源於撒但的破壞。第三，所有的被造物或其有關事物，如價值觀與教會等，都可以被撒但依附。

他們另一個重要的神學觀念是對地域邪靈階梯等次 (hierarchy) 的理解。沃納認為馬太福音十二章 29 節中的壯士，與但以理書中十章 13 及 20 節的波斯、希臘魔君都是給我們窺視靈力爭戰的聖經根據，是聖經中論述列國諸神以及天使等級不同能力的重要支持 (Warner 1993, 127)。韋拿則引用布如斯 (F.F. Bruce) 對申命記三十二章 8 節的解釋，認為七十士譯本才是正確的意思，以此作為神差派天使管轄萬國的理論根基 (Wagner 1989, 280)。既然神在每個國家都派有天使保護 (Warner 1993, 129-30)，撒但 (Lucifer) 帶領污鬼邪靈建立其黑暗國度 (Sherman 1990,

84-85)，也會參照神的統治形式。因此，這黑暗國度必然有其等級之分，有負責不同功能的邪靈，也有邪靈專責管轄各個不同地域。

這些學者認為不同等次的邪靈被派往不同的地域工作。第一個等次是所謂「地面」或「基本」(ground level)層次的邪靈，就是那些污鬼邪靈 (Wagner 1991, 20)。第二個等次是「中等」層次的邪靈，就是那些與巫術有關的 (Wagner 1991, 20; Wakely 1995, 152)。第三個等次就是「天空屬靈氣掌權的邪靈」，就是直接受撒但指揮而最有能力的邪靈 (Buback 1992, 72-73; Wakely 1995, 152)。他們被派往各國以擴展撒但的勢力及攔阻非信徒信主 (太十二28)。因此，信徒必須制訂與撒但及其部屬邪靈爭戰的策略。

此外，溫約翰亦主張靈力會戰不但與每個信徒有關，也跟他們的每個人人生階段有關 (Wimber 1990, 29-31)。同樣，舒文亦相信，這是神使祂超然的祝福從我們口中湧溢出來，要不然我們就成為撒但的幫兇攻擊神的子民 (Sherman 1990, 25)。這種二元論的主張，迫使我們下一個「所有信徒必須參與和地域邪靈的靈力會戰，不然我們就會成為撒但的助手」的結論。

五、找出地域邪靈的方法

對於如何找出地域邪靈，韋拿提出三合一「策略層面的靈力會戰」(strategic level spiritual warfare) 方法。這方法包括：(1) 找出被派往某城市的地域邪靈；(2) 處理該城市集體的罪；(3) 展開與該邪靈的靈力會戰 (Arnold 1997, 146)。大部分接受地域邪靈觀念的學者均相信，韋拿所提倡的靈力繪圖，是找出地域邪靈最有效的方法 (Arnold 1997, 146)。

可是，對於找出地域邪靈的步驟，學者各有不同意見。道遜 (John Dawson) 的理論有二，一是入手點 (point of entry)，二是研究該地域的

優勢特徵 (dominant features)，以便找出邪靈的特性及名字以驅趕之。入手點可以是地域的歷史：如在馬利蘭州的 Annapolis 地區，捆綁之靈可以追溯至奴隸貿易制度的時候。奴隸貿易制度給罪一個進入社區的立足點，從而使邪靈有機會建立他們的據點 (Dawson 1991, 37)。優勢特徵可以用以榮耀神的工具，但對邪惡力量而言，也可以是供撒但前進及攔阻福音展開的活動 (Dawson 1991, 37)。

在研究過眾多學者的意見後，史特提出以名字分辨不同的邪靈，他認為知道邪靈的名字是與他們爭戰的重要步驟 (Sterk 1991, 159-61)。韋拿本身亦強調知道邪靈的名字及其工作本質的重要性 (Arnold 1997, 147)。然而，道遜卻認為知道某一邪靈的名字並不重要，反而了解邪靈壓制的性質及形式才最重要 (Dawson 1991, xii)。雖然葉大明同意分辨地域邪靈身分的重要性，但亦指出我們應集中於邪靈的工作而非其名字 (Yip 1995, 166)。他也建議以「民族歷史」(Ethnohistory) 的研究找出魔鬼的營壘 (Yip 1995, 170)。這個建議是藉了解先民過去的罪，研究地域邪靈可以進入某地域，並控制其中的民的主要原因 (Yip 1995, 160-70; Wagner 1996a 158-59)。

舒文則提倡以「當地禱告」(prayer in location) 及「步行祈禱」(prayer walk) 的方法找出「邪靈的高處」(spiritual high place)，也就是邪靈充斥之地 (Sherman 1990, 172-73)。他認為一旦找到邪靈的高處，基督徒便可以在該地進行祈禱佈道及靈力會戰。以聖荷西市為例，祈禱佈道的基督徒聚集在「高處」讚美及敬拜神，禱告並斥責邪靈，宣告該市的天空將被打開，神的福音真光會傳至得救之人 (Lawson 1991, 36)。馬法特 (Fred Markert) 則以約翰福音四章 23 至 24 節作為步行祈禱的支持根據，並提出以步行祈禱驅趕邪靈 (Wood 1997)。葉大明則指出當地禱告容易使人對虛假的信念和地域混為一談，產生誤解。他認為在製作靈力繪圖之先，必須進行歷史的考察研究 (Yip 1995, 170)。

這些學者都贊同祈禱是與地域邪靈爭戰最有效的方法 (Sherman 1990, 58; Wagner 1989, 286; 1996b)。韋拿在推動祈禱佈道之餘，亦不忘提出警告，提醒我們在未了解神旨意及計劃前便與地域邪靈爭戰是不智的 (Wagner 1989, 286)。他宣稱了解神的心意，可以使我們勝過邪靈的勢力，就是勝過那綑綁非信徒心靈的邪靈 (Warner 1991, 139)。

雖然韋拿強調祈禱的重要性，但他對於與地域邪靈爭戰的危險也非常留意，且列出其中四個重點：(1) 使用無意義語彙的禱告；(2) 低估敵人的力量；(3) 不禱告而期望得到力量；(4) 過度強調力量 (Wagner 1989, 285-86)。雅各絲 (Cindy Jacobs) 也提醒我們，使邪靈力量崩潰的能力與悔改有不可分割的關係 (Jacobs 1994, 245-46)。因此，對他們而言，禱告和認罪，與得著能力和邪靈爭戰有密切的關係。

總的而言，地域邪靈的神學觀念並非依靠聖經而建造，而主要是以個人經驗或社會科學的理論總結而得。整個理論的架構建基於撒但對人類生活的影響及控制。這方面的影響及控制，不單在於個人，更擴展到家庭、社區、社會制度、國家、民族及國際的層面。更重要的是，人不信主的主要原因是撒但的工作。

再者，個人的罪與邪靈的工作有關。集體的罪可以追溯至不同邪靈的工作。換言之，整個理論可以說是以撒但為主的宣教神學理論。

六、地域邪靈的聖經觀念⁷

下列幾段經文是推動地域邪靈者最常引用的，也是他們主要的聖經基礎。第一段是以弗所書六章12節。韋拿認為按這節聖經而言，高層面的靈力會戰是存在的。他從這段聖經中總結出兩個觀念，就是「與邪靈爭戰」及「邪靈的等次」 (Wagner 1989, 280)。他認為，基督徒所參與的

---

⁷ 這裡所討論的為他們常引用的經文，至於其他較為瑣碎的經文，則沒有包括在內，如有興趣可參考韋拿及亞朗的著作。

戰爭，是與靈的爭戰，就是與不同層次的地域邪靈爭戰。然而，一些學者指出，這段聖經的處境，是指到與靈的鬥爭，而不是與地域邪靈的爭戰（Arnold 1997, 157 c.f. 楊牧谷 1995，頁 321）。甚至韋拿自己也承認，由於這段經文中的希臘文用詞解釋不一，可有不同的應用，新約學者未能按此經文支持聖經有清晰的邪靈等次的教導（Wagner 1995, 63）。楊牧谷則認為，解釋這段經文必須回到經文本身的處境中（楊牧谷 1995，頁 124～126）。⁸因此，經文本身的解釋既未能清晰，就不能作為支持地域邪靈存在的主要證據了。

第二段經文是馬太福音十二章 24 至 49 節。這段經文是耶穌基督以「人怎能進壯士家裡，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士才可搶奪他的家財」這比喻，回答猶太人對祂趕鬼的指控。韋拿認為主耶穌雖然比撒但強，但仍說撒但控制一家，那表示一家是他或他委派的邪靈所控制的地域。因此，我們必先捆綁他才可以得著這地，神國才可降臨。韋拿更暗示家可以意味民族、城市或部落（Wagner 1989, 280）。這段經文就成為支持地域邪靈存在的最重要證據。可是，韋特理提出三點反駁韋拿的解釋：（1）主耶穌清楚的以壯士比喻撒但，而非他所派的差役或地域邪靈；（2）此外，壯士並非高級部屬的職銜；（3）主耶穌並沒有命令我們去捆綁（Wakely 1995, 157-58）。因此，若要按韋拿的方法解釋這段經文實有困難。

第三段經文是申命記三十二章 8 節（LXX），在七十士譯本中，「以色列人的數目」被譯成「神的眾子」（Wagner 1989, 280-81; Arnold 1997, 151）韋拿引用布如斯的解釋，把此經文與但以理書十章中三位天使長的觀念相連，解作神把世上各民族分派給眾天使管轄（Wagner 1989, 280-

---

⁸ 楊牧谷在研究此段經文時，表達了他的看法：「保羅很可能是就當時流行文化的背景以喻意法來用這詞……空中掌權的惡魔也不是說撒但把其寶座設於大地上的上空，以示整個空間及大地都在牠的管轄權之內，這只是指出撒但活動及工作的範圍……聖經並不認識撒但有自主與絕對的權力。」（楊牧谷 1995，頁 139～140）

81)。亞朗亦同意韋拿的解釋，並把意義擴展至詩篇八十二篇 6 節中的「你們是神，都是至高者的兒子」，指天使以自己為神而墮落，最終接受至高者的審判 (Arnold 1997, 151)。這也是被用以支持地域邪靈與爭戰觀念的重要經文。

然而格大衛 (David Greenlee) 卻指出，要解釋這段經文，必須同時參考申命記三十二章 17、19 及 21 節的解釋。他認為在舊約，以色列人中沒有別的神可與耶和華相比，一切都在神的掌管下，就是他們對迦南人所拜的鬼神，亦「並沒有給予本體的真實描述，而只給予現象上的解釋」。摩西稱那些「……鬼，並非真神，乃是素不認識的，是近來新興的，是你列祖所不畏懼的」(申三十二 17；對比三十二 21、39) (Greenlee 1994, 509)。可見韋拿把經文以七十士譯本作參考的解釋有不少的困難。若格大衛的看法是對的話，則韋拿的詮釋，基本上是與舊約聖經中的世界觀相違背。

第四段經文為但以理書十章 10 至 21 節，這是常被用作支持地域邪靈及爭戰的經文 (Poythress 1995, 39-20; Sherman 1990, 79-80; Wagner 1989, 281)。韋拿指出以三位「大君」(和合本：但十章 13、20 節) 中有兩位是邪惡的 (Wagner 1989, 281)，便足以證明天使長與地域邪靈的爭戰有聖經的支持。

聖經學者對此經文的解釋亦有不同意見。雖然亞朗基本上認同此經文可以支持地域邪靈的存在，但他也指出但以理並沒有直接介入與地域邪靈的爭戰中 (Arnold 1997, 155)。此外，包大衛 (David Pawson) 提出這兩句聖經可能是全本新舊約聖經中唯一可以找到有關地域邪靈的資料，但他對於其中的「魔君」應解作人還是靈界之物仍有所保留 (Pawson 1993, 69)。

再者，格大衛引用學者 Culianu 的意見指出，受到諾斯底主義的影響，猶太主義在第二世紀時才有所謂地域天使的觀念 (Greenlee 1994,

508)。其中一個例子是所謂「世界之君」(prince of the world)，在主後一世紀從形容天使長米迦勒轉為形容撒但 (Greenlee 1994, 9)。因此以這段經文作為重要神學觀念的支持也是有問題的。

此外，部分學者亦引用其他經文支持邪靈控制某地域的講法，如約書亞記二十四章 14 節及士師記三章 7 節 (Wagner 1989, 281)。亞朗亦引用列王紀下一章 2 節及列王紀上十四章 23 節指出邪靈有時候亦可控制王的行為 (Arnold 1997, 156)。但是，韋特理指出，這樣的立論只是以小撮的證據建立複雜的邪靈階梯理論 (Wakely 1989, 281)。格大衛認同他的看法，並以列王紀下一章 17 至 19 節指出以色列人並沒有地域邪靈的本體觀念 (Greenlee 1994, 510)。

類似的情況可以引申至使徒行傳十三章 6 至 13 節。韋拿以此經文作為以靈力會戰打破地域邪靈權能的支持 (Wagner 1989, 281)。但是，格大衛卻認為這乃是指個人被邪靈依附，並非指向與地域邪靈的會戰 (Greenlee 1994, 510)。

同樣，按馬可福音五章 9 至 17 節，韋拿提出邪靈可以依附動物，所以亦有可能依附一國，一城 (Wagner 1989, 279-80)。羅遜 (Steven Lawson) 更以為這裡所指的靈是地域邪靈 (Lawson 1991, 37-38)。可是，與韋拿關係密切的新約學者亞朗也承認：

新約聖經給我們有關天使掌管城市，地域及區域，國家的直接教導很少。耶穌對高層次的邪靈並沒有作出任何教導。而使徒行傳中亦沒有提及有關之觀念。
Arnold 1997, 156

換言之，聖經有關地域邪靈的直接教導很可能不存在。他們的解釋，就有必要再檢討了。

此外，韋拿還引用哥林多後書四章 4 節支持在佈道中與邪靈的靈力會戰 (Wagner 1988, 58)。韋拿解釋這段經文說，那些人不能相信耶穌，是因為他們被撒但弄瞎了心眼。只有把這瞎眼的因素除掉，人才能明白

並接受福音。艾力遜 (Milliard Erickson) 則指出，在新約聖經中，認識和接受耶穌有四種不同的渠道，但沒有一樣與大能的禱告有關 (Erickson 1983, 249)。魏克曼 (Herman Ridderbos) 亦特別指出，這段經文的重點是指向「基督」「神的兒子」及「神的形象」的彼此關係 (Ridderbos 1975, 69-71)。因此，韋拿的說法似乎也不能與其他學者的意見相和。其實，韋特理對韋拿的釋經有兩點的反駁，第一，「世界之神」也可以指到這世界的物質因素，攔阻人對神話語的回應 (路八14)。第二，這經文的重點是以宣揚耶穌基督為主，並非教導我們有關祈禱佈道之需要 (Wakely 1995, 160)。因此，韋拿的釋經結論再一次未能確立。

最後，亞朗提出啟示錄二章12節是支持地域天使 (territorial angels) 存在的經文 (Arnold 1997, 157)。不過，其他學者對於此段經文中「天使」的解釋不一，「靈界之物」的解釋只是其中一個 (Morris 1987, 56-57)。莫理斯 (Leon Morris) 及賴德 (George Ladd) 就認為按經文的處境而言，這裡的「天使」應解作「教會」較為妥當 (Morris 1987, 57; Ladd 1972, 35)。所以，以此存在爭論的經文作為支持地域天使存在的主要根據，頗為不當，特別是在整本聖經都沒有直接教導此觀念的情況下，更不應如此。

總括而言，被引用以支持地域邪靈的只局限於少數經文。韋拿以及其他學者所引用的經文，大都是富爭議性，或需再進一步澄清或討論的。此外，他們的釋經及經文引申頗為牽強，又不合乎經文的處境；當中帶有預設觀念詮釋的情況甚多。甚至亞朗也承認，他不能找到約翰、彼得、雅各和保羅有任何教導人認識地域邪靈的嘗試 (Arnold 1997, 165-66)。雖然有部分經文可以作為靈力會戰的支持，但這些經文都是指向個人層面的，並非如他們所指的國家及整個地域層面。所以，我們可以初步結論，透過與地域邪靈爭戰作佈道的觀念，並非建基於聖經的教導。

七、對地域邪靈及祈禱佈道觀念的回應

我們已經看到，所謂地域邪靈的聖經基礎非常薄弱。也許有些人會爭辯說，但以理書十章是支持地域邪靈存在及與他們爭戰的最佳經文。假設我們接受這是教導有關靈力會戰的經文，但這只教導我們天使與魔王之間的會戰，又怎能推而廣之，變成是教導我們與邪靈之間的會戰呢？

推介地域邪靈及祈禱佈道只建基於幾段富爭議的經文，這與一般福音派宣教神學建基於整全的聖經教導，以及與系統神學相和諧的情況相差甚遠。

進一步而言，推動與地域邪靈爭戰為宣教佈道策略的部分學者，他們對聖經的詮釋工夫甚為令人失望。以舒文為例，他以約書亞記六章1至20節作為祈禱步行及在高處的靈力會戰的重要聖經根據 (Sherman 1990, 171-73)。可是，這經文並沒有提及地域邪靈，也沒有提及靈的爭戰。事實上，以色列人並沒有呼喊驅趕邪靈，也沒有以大能祈禱，反而是靜默行走，只順服神的帶領 (書六10)，至第七天才呼喊。呼喊的原因也清楚列明，是因為「耶和華已經把城交給你們了。」 (書六16) 因此，這呼喊是勝利的呼喊，非爭戰或驅靈的呼喊；並不是他們呼喊而使邪靈敗走，乃是神為自己得勝，把城交給他們，所以他們要歡呼。這是教導神的主權與人的順服的經文，而非祈禱佈道之旅的經文。這樣顯淺而清晰的經文也被曲解，可見當中的聖經詮釋問題是何等嚴重。

在此值得一提的是，韋拿自己曾強調建構新神學必須建基於聖經之上，沒有聖經支持的立論只有很少的存在價值 (Wagner 1990, 78)。話雖如此，在推介地域邪靈神學觀念的早期，韋拿自己明言，這新神學的觀念只是一個假設 (Wagner 1989, 278)；及至後期在他所編著的書中，他毫無保留的接受這觀念並積極推廣。他的改變顯然並不是因為發現聖經

的根據，⁹ 而是受他個人的經歷所影響 (Wagner 1991, xviii; 3)。這或許可以解釋為何他真誠的相信這聖經基礎甚弱的宣教神學觀念。

舊約之中，撒但的工作與言語很少被提及。希伯來文「撒但」一詞原是個動詞。最接近的意思是指「控告」「毀謗」「作對」(詩三十八 20)，全舊約只出現過二十六次，其中七次指人或人的工作行為，十九次是指靈界的惡者。惟魔鬼是受命於耶和華的(楊牧谷 1995，頁 124～126)。在約伯記中，那「控訴人的」只能在神的允許下替神作工，並不能越過神，任意妄為而行 (von Rad 1985, 151；楊牧谷 1995，頁 138～139)。新約與舊約一樣，認定耶和華神是獨一真神，在耶和華以外並不存有任何勢力可與之相比。撒但也是受制於神。因此，聖經是要我們把眼目集中於獨一真神身上，而非撒但身上。把撒但的影響力誇大，甚至說他控制全世界、佔據國家民族、文化社團、政府部族，以及個人生活的種種說法，是不符合聖經教導的。

新約中提及耶穌趕鬼的事跡只有七件(張慕皚 1994，頁 113～114)，¹⁰ 與一般人的印象大不相同，且全是記載在對觀福音之中，約翰福音則完全沒有記載。值得注意的是，對觀福音中所記的趕鬼事跡與作者之神學目的有關連，如馬可福音所記耶穌的趕鬼能力是為突顯祂教訓的權柄。因此，把趕鬼作成佈道方法的重點，實不是完整的聖經教導。

再者，主要的大使命經文除馬可福音以外，亦沒有提及趕鬼的使命，而馬可福音中的大使命在經文鑑別學上的問題已是學者所公認的。反而在馬太福音十七章 14 至 18 節中，有門徒不能趕出「那鬼」的記載。加上「聖經的記載中並沒有把很多人的屬靈問題和肉體軟弱，歸咎於邪

---

⁹ 因為在 1991 年出版，介紹地域邪靈的 *Engaging the Enemy: How to Fight and Defeat Territorial Spirits* 一書中，韋拿也承認，過去在這方面的聖經支持及研究非常的有限。

¹⁰ 楊牧谷認為新約中只有六次記載趕鬼事跡(楊牧谷 1995)，本文採前者的看法。

靈的侵擾，而需要趕鬼的行動」（張慕皚 1994，頁 113）。所以祈禱佈道的基本觀念值得我們再三反思。

事實上，在約翰福音九至十章中記載，耶穌行神跡治好了生來就瞎眼的人之後（九 1～12），法利賽人雖然細心調查此事，卻不相信。主耶穌明明的指出他們在靈裡瞎了眼（九 35～41），但並沒有把他們的「瞎眼」歸咎於撒但的破壞，而直接指出是因他們的「不信」（九 35～41）。主耶穌並沒有為法利賽人驅趕邪靈，反而是向他們宣講救恩的道（十 1～18）。諷刺的是，主耶穌並沒有責備他們為被邪靈所依附的，反而是他們——不信主的人，控訴耶穌是被鬼附的（十 19～21）。從這段聖經的教導可以知道，靈裡的瞎眼，並非由於撒但的破壞，而是由於不信的緣故。按這個事例而言，主耶穌沒有運用自己的權能斥責邪靈離開他們，而是向他們宣講福音之道。其中的含義，頗值得我們細思。

在馬太福音所記載「治好兩個被鬼附之人」的事跡中（太八 28～34），靈力會戰的確有發生，邪靈的確被主耶穌所趕出。但靈力會戰之後的結果，與推動地域邪靈觀念的學者所教導的剛剛相反——那些住在這地域的居民（未信主者）央求耶穌離開他們（太八 28～34）。除了那被鬼附的，沒有一個人相信耶穌。這對於推動地域邪靈與祈禱佈道的人而言，是何等大的諷刺！主耶穌擊敗「地域邪靈」，福音不但不能擴展，反而被拒絕。這與那些學者的信念及教導完全相反。

況且，在同一個事例中，雖然鬼央求耶穌打發他們到豬群去（太八 31），也不能就此證明他們是地域邪靈，不能離開該地。事實上，我們若參照路加福音八章 30 節，就可以知道經文中的重點是「時間」，而非地點的問題。鬼央求耶穌不要差他們到無底坑去，是因為「時候還沒有到」。可以見得，地域邪靈的神學觀念與聖經的基本教導，實不一致。

再說，聖經中有關「懼怕」的教導，與舒文的理解相異。在聖經的教導中，人的懼怕來自對神的敬畏而非撒但。舊約中以色列民對神的懼怕、敬畏是主題（申十17及後；代上十六25；利十九14、32；申十三11，十七13；詩一零三11、13、17；箴一7，二十三17）。詩篇二十七篇及四十六篇的作者提醒我們，依靠、相信神的人不要懼怕仇敵（Mundle 1986, 622）。因此，懼怕撒但不是舊約教導的主題。

至於新約的教導，是與舊約一致的。雖然有部分經文提及懼怕的對象是人或事件，但更多的經文提及「懼怕神」。主耶穌更提醒我們應單單懼怕神，而不要怕那殺身體的（太十28；路十二5）。希伯來書也提醒信徒要懼怕落在永生神的手中（來十27、31）。新約的書信更提出信徒已經勝過懼怕（Mundle 1986, 623）。

可以見得，聖經對於鬼魔的力量是不予重視的，遑論他對信徒生活及地域的控制。由於主耶穌已在加略山徹底的勝過撒但及他的跟隨者（Leahy 1990, 25），過分強調撒但在這世界的權力並不符合聖經的教導。

在討論到人類罪的問題時，新約聖經有很清楚的說明。雅各書提到人的罪是源於個人的私慾（雅一14～15）及世俗（雅四4～6），而非魔鬼邪靈。可以這樣說，人應負起自己犯罪及拒絕接受福音的責任。¹¹

保羅提到外邦人犯罪的原因時，認為這是源於他們自己放棄與神的關係，「不榮耀祂，也不感謝祂」（羅一23），以致神也放棄他們。他們因而犯上拜偶像之罪，亦在道德行為上犯罪，如說慌、貪婪、淫亂、驕傲等。因此，大部分的罪都是人的問題，並非源於邪靈的控制。所以，提倡人的拜偶像、說謊、貪婪、淫亂等罪是由於邪靈的控制，與聖經神學及保羅所教導的有所出入。

---

¹¹ 推動與地域邪靈爭戰的學者雖然沒有直接提出撒但為人類罪的源頭，但他們所倡導的，卻促使人相信打敗地域邪靈，人便會更容易信主，得救的機會大增。

再者，保羅提出人要得救，必須認罪悔改，而不是與地域邪靈爭戰。從耶穌基督而來的因信稱義及神拯救的恩典，是唯一的救法，除此以外別無他法（羅三 21～23）。這稱義是藉著聽見耶穌基督的救恩，藉著人宣揚神的話，以致口裡承認，心裡相信（羅十 1～21）。在這之前，保羅並沒有加上與地域邪靈爭戰的先決條件。

在哥林多前書一章 23 節，保羅亦提出他傳的不是按猶太人所要求的神跡，而是釘十字架的基督。可以這樣說，保羅清楚地反對任何離開十字架救贖恩典宣揚的福音，亦反對以神跡奇事的佈道方法使人歸主。任何偏離以這被釘基督為中心的福音的，都不是聖經所教導的佈道策略。

與地域邪靈爭戰的宣教神學觀念不但缺乏聖經基礎，而且偏離聖經宣教神學的正軌。筆者嘗試簡單列出地域邪靈爭戰及祈禱佈道的神學要點，與聖經宣教神學相違的六個地方，以供參考。

神學要點	地域邪靈的觀念	聖經的教導
神——人——撒但的關係	以撒但控制世界，掌管人類活動為主	以三一真神為主的創造及管治，所有的被造之物皆服在神的權能管治之下，撒但及人也服在神之下。 (創一～三章；伯一6～二章；西一15～20；來一1～3)
世界的本質	撒但有權能依附及控制一切的被造之物	神就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。 (弗四6)
基督徒所依據的權威	神即時啟示的話語 (Rhema) 及聖經 (Logos)，啟示的開放	聖經是唯一的權威，啟示的完成。 (提後三16；彼後一2～20；太五17～19；啟二十二18～20)
對犯罪的責任	撒但是人犯罪的原因	人類也需為自己的罪負上選擇的責任，非單單由撒但承擔。 (創二～三章；路十31；約十32～42；雅一13～15)
救恩：主要因素	與撒但及地域邪靈爭戰	主耶穌為罪人死在十字架上 (林後一18～23，二1～2)
救恩：前設	靈力繪圖，擊倒地城邪靈，釋放 (liberation) 先於救恩	宣揚以基督救贖為中心的信息，人的回應、悔改及認罪先於救恩。 (羅十9～17)
宣救恩：悔改的認定 (Arnold 1997, 180-181)	基督徒為非信徒祈禱，以致可以除去他們的咒詛	基督徒自不能為他人 (非信徒) 承擔罪或除去咒詛，各人承擔自己的罪。 (啟二十11～13)
普世福音化的達成	藉與地域邪靈爭戰	順服遵行大使命：宣講、施洗，及門徒訓練 (太二十八19～20)

由此可知，我們必須警覺並常以聖經的教導作為判斷的準則。全面接受地域邪靈的觀念作為普世宣教的策略，是非常危險的做法。

顯而易見，以與地域邪靈爭戰作為宣教策略的第一個影響，是輕忽以聖經作為訂定宣教策略的基礎。就以韋拿所強調的即時啟示與聖經同為基督徒的權威的說法，便可以肯定普世宣教運動會從聖經基礎轉至以個人及經驗為基礎。這樣看來，聖經基礎在訂定宣教策略上，並不比個人的經歷來得優先重要。這將會對普世宣教運動帶來極大的破壞。

與此同時，強調祈禱佈道可能使人忽略聖靈在建造教會及賜與教會成長所需恩賜的工作。在聖經中，我們可以看到聖靈不單在靈力會戰中有所工作，更在教會的建立（林前十二 11；弗四 11～16）、宣教士的揀選（徒十三 2）、差遣（徒十三 4）、工場（徒十六 6～7）、宣講（徒十三 9），制訂宣教策略（徒十五 28）及安慰（徒十三 52）（張慕皚 1997），以及在宣教工場上使人知罪，悔改等（King 1986, 150-154）扮演重要的角色。而教會建立之後，其組織，行政及敬拜生活，皆為聖靈的工作（張慕皚 1997）。因此，強調利用聖靈的能力作為佈道得勝的說法，是不完備的教導。聖經教導我們，聖靈在教會的運行及維持教會的事工，以及使教會成聖的角色亦非常重要。祈禱佈道者所強調的權能佈道，似有使人忽略聖靈在這方面工作的可能。

此外，強調權能佈道亦有可能使人忽略在宣教佈道上宣講主耶穌福音的可能。在我們主耶穌的言行中，行神跡的目的不在於佈道，而是出於祂自己的憐憫及愛，因為耶穌「從來沒有以悔改為醫病的先決條件」（King 1986, 317）。強調靈力繪圖及與邪靈爭戰，確實會使人忽略聖經中主耶穌對話語真理的重視及其使人悔改的功能。

韋拿強調藉著帶有權能的禱告，能把信主的人數增加，使教會增長，大使命的實踐得以完成（Haggard 1996）。這實忽略了大使命中的重要命令——「使人作門徒」（make disciples）（太二十八 19～20）的教

導，是指主耶穌的教導，服事及作門徒的代價而言，非單高舉得救人數與教會的增長。事實上，亦有宣教工場的教會快速增長而不是以此方法佈道的 (Greenlee 1994, 512-513)。

強調權能佈道與教會增長的結合不單不符合聖經的教導，更可能導致偏差的觀念，如忽視「受苦是神旨意」的聖經教導。雖然推動與地域邪靈爭戰的學者是真誠的相信主耶穌得勝的權能，但主耶穌也在神的旨意之下受苦（路二十二 39 ~ 44），而祂留給我們的榜樣就是順服神的旨意。祈禱佈道，權能得勝的理論與教會增長的策略掛鉤，可能對受苦的或未能增長的教會造成不當的藐視或批評，認為他們受邪靈所控制或因犯罪而致未能增長。

對於過分高舉撒但在使人得救的過程中所扮演的角色，實在有貶低神的權能及主耶穌十字架救贖的危機。我們都應記得：神仍是掌管世界的主，主耶穌基督的救贖已在十字架上完成，撒但已經被打敗。我們唯一要做的便是順服神的旨意及命令，到全世界宣揚主的福音，替萬民施洗，訓練他們成為主的門徒。對於那些相信以權能佈道擊敗地域邪靈的學者而言，神的救贖似乎仍未完成，因為神仍需要人的幫助，以擊毀地域邪靈的勢力，把人從撒但的權下釋放，以致他們能相信基督。這釋放先於救恩的說法是沒有聖經根據的。

明顯的，與地域邪靈爭戰以把人從撒但的權勢下釋放出來，使他們能信主悔改的邏輯，是間接否定人犯罪的本性。如前所述，聖經教導我們，人需要為自己的罪負上責任。人不信主耶穌並非因為撒但的網綁，而是由於他們自己的心剛硬，不肯選擇相信耶穌是基督，是主。這種間接把罪的責任卸給撒但的說法，實是歪曲了聖經的教導。

八、全文總結

總結部分，我們首先要問的是：若要建立一套宣教神學，應以神學為先還是以實踐為先？祈禱佈道及與地域邪靈爭戰的基本立場顯然是以

宣教工場的個案研究為立論基礎。作為其運動的領導人，韋拿也揚言沒有聖經支持的立論只有很少的價值存在 (Wagner 1990, 78)。但很可惜，韋拿並沒有持守他這個理念。與地域邪靈爭戰的觀念獲得公元二千福音運動的認同，是否意味影響全球宣教事工的宣教神學，已放棄從聖經中建立穩固基礎？值得我們關心的是地域邪靈的主要觀念純粹受小說影響而成，要應用在福音派宣教神學上，其合法性頗值得我們質疑。

按公元二千福音運動的目標及策略，這樣的運動對整個福音派的宣教神學及路向，必會產生重要的影響。畢竟她所提倡以禱告及行動達成大使命的目標，都是福音派所強調的。他們集中力量推動禱告，研究10/40之窗，更令福音派的宣教工作，無論在人力、策略、人手及資源皆得到極佳的反省及調整機會。可惜的是，這種脫離聖經基礎的宣教神學竟成為福音二千的主流。

面對祈禱佈道與地域邪靈的理論時，我們必須要留心，他們所用的詞彙表面上仍是福音派所熟悉的，但內容卻有所不同。背後理念也許差距甚遠。韋拿在公元二千福音運動中所強調的邏輯，是要集中研究世界上最需要福音的地區，集中人力物力向這些地區祈禱，求神得勝這些地區，叫人得以悔改，建立教會，完成大使命。按他而言，要建立教會，就要依靠靈力會戰，就是祈禱佈道。表面看來，這沒有甚麼大問題，但其背後的理念以及方法，與福音派大部分的理念不符。當中最大的分歧相信就是所謂屬靈爭戰的禱告策略。韋拿所指的是藉神的大能大力趕走地域邪靈，相對而言，傳講真理的救恩便成為次要。所以，我們不能輕忽其中的差別，毫無保留的接受。

此外，要在地上建立教會，讓天國降臨，也是他們非常重要的中心點，這亦促成他們以事工為目標的特色。羅遜相信推動地域邪靈及祈禱佈道的學者一般都不以爭戰為焦點，而以其後果為焦點——失喪的得救，被罪捆绑的得釋放，與聖靈有更親密的關係等 (Lawson 1991, 41)。因此，權能的彰顯，屬靈的爭戰與祈禱佈道等只不過是達到此「天國降

臨」目的的手法而已。但以目標將方法合理化，而揚棄以聖經為基礎卻是他們最大的錯誤。換言之，為了使教會快速增長而投入沒有完備聖經基礎的宣教方法及神學，是本末倒置的做法，當予以批判。事實上，要有效檢討教會增長的因素及跟進是非常困難的，雖然韋拿等人堅信這方法能使教會快速增長，但全球的信徒顯然並未因此而大增。¹² 可惜的是，很多人仍醉心於此策略。

可是，我們也不可否認，韋拿等人的信念對於推動全球的禱告及宣教事工，有積極的影響，而且他們集中力量向 10/40 之窗宣教的目標，亦是為回應正確需要而作的正確目標，這更提醒我們，社會科學的研究方法應用於宣教事工及工場是非常重要的。歷史的教訓告訴我們，福音派宣教神學必須積極回應這種新的挑戰，並且積極改善宣教的策略與研究，以聖經為主要根基，配合社會科學的方法，建構切合時代需要的新宣教神學及實踐方法，完成大使命。

九、後記

完成此文時，已是1998年初，當時公元二千福音運動已在全球展開各種的權能訓練及植堂工作，成文時所參考的互聯網絡文章已不復存在於網上，該運動的網址亦更改了，這兩年間亦有一些書籍出版，是本文所未能參閱的。但筆者仍以成文時的文本投稿，以期在研究此運動的早期文獻上，有所貢獻。在本文投稿與出版期間，亦有新的資料面世，因此，本文也許未能客觀參考最新文獻，但筆者盼望此文的刊登，能引起注意，同心關注這種新宣教神學及策略的發展，期盼以聖經真道為基礎的普世福音，早日得以廣傳。

---

¹² 參 David Barrett 所作的世界人口與宗教分布，其中包括天主教在內的基督徒人口比例，在 1990 至 1995 年中期均沒有很大的改變，約佔五成左右。數字分別為 1990（基 558 056 300 對 1 061 830 500），1979（基 1 246 173 000 對 2 451 676 000），1995（基 1 939 419 000 對 3 819 857 000）參 Wakely, "A Critical Look at a New Key to Evangelization," EMQ, 155。

參考書目

- AD 2000 and Beyond. 1996. "Introduction, Joshua Project 2000." *AD2000 and Beyond*. Available from <<http://goshen.net/celebproject/ptw3/ptwj.html>>. ¹³
- Arnold, Clinton. 1997. *Three Crucial Questions about Spiritual Warfare*. Grand Rapids: Baker.
- Bubeck, Mark I. 1992. *The Adversary*. Ventura, Calif.: Regal Books.
- Bush, Luis. 1997. "The 10/40 Window Getting to the Core of the Core." *Christian Information Network-10/40 Window*. Available from <http://www.horizonint.com/CIN/html/the_1040window.html>.
- . 1997. "A Brief Historical Overview of the AD2000 & Beyond Movement and Joshua Project 2000 and Beyond." Available from <<http://www.ad2000.org/histover.htm>>.
- Christian Information Network. 1997. "History of Christian Information Network ^{SM}." *Christian Information Network*. Available from <http://horizonint.com/CIN/html/about_CIN.html>.
- . 1997. "Prayer Journey Information." *Christian Information Network*. Available from <<http://horizonint.com/CIN/html/prsyrtjourney.html>>.
- Dawson, John. 1991. "Foreword." *Engaging the Enemy: How to Fight and Defeat Territorial Spirits*. Edited by Peter Wagner. Ventura: Regal Books.
- Dayton, Edward and David Fraser. 1980. *Planning Strategies for World Evangelization*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Erickson, Millard. 1983. *Christian Theology*. Grand Rapids: Baker.
- Escobar, Samuel. 1996. "Mission Studies Past, Present and Future." *Missiology: An International Reviews* 24, no.1:3-25.
- Greenlee, David. 1994. "Territorial Spirits Reconsidered." *Missiology: An International Reviews* 22, no. 4 (Oct): 507-14.
- Haggard, Ted. 1997. "The History of Praying Through the Window." *AD 2000 and Beyond*. Available from <<http://www.goshen.net/celebproject/ptw3/ptwj.html>>. ¹⁴
- Harvest Evangelism, Inc. 1996. "What is Prayer Evangelism?" *Harvest Evangelism, Inc.* Available from <<http://www.harvestevan.org/prayer.html>>.
- Jacobs, Cindy. 1994. *Possessing the Gates of the Enemy: A Training Manual for Militant Intercession*, 2nd ed. Grand Rapids: Chosen.

---

¹³ 這網頁已於 1997 年 10 月遷至 <<http://www.ad2000.org/histover.html>>。

¹⁴ 這網頁已於 1997 年 10 月遷至 <<http://www.ad2000.org/histover.html>>。

- Kane, Herbert. 1986. *Christian Missions in Biblical Perspectives*. Chinese ed., trans. by Peter Wang. Indonesia: South East Asia Seminary.
- Ladd, George. 1972. *A Commentary on the Revelation of John*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Lawson, Steven. 1991. *Defeating Territorial Spirits. Engaging the Enemy: How to Fight and Defeat Territorial Spirits*. Edited by Peter Wagner. Ventura: Regal Books.
- Leahy, Frederick. 1990. *Satan Cast Out : A Study in Biblical Demonology*. Edinburgh: Banner of True Trust.
- Moore, Art. 1998. "Spiritual Mapping Gains Credibility Among Leaders." *Christianity Today* January 12:55
- Morris, Leon. 1987. *Tyndale NT Com.: Revelation: An Introduction & Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Mundle, W. 1986. "Fear." *The New International Dictionary of New Testament Theology*. Vol. 1. Edited by Colin Brown. Grand Rapids: Zondervan.
- Pawson, David. 1993. *The Fourth Wave*. London: Hodder and Stoughton. Quoted in Mike Wakely. "A Critical Look at a New Key to Evangelization." *Evangelical Missions Quarterly* 31 (April 1995): 155.
- Pennoyer, F. Douglas. 1990. "In Dark Dungeons of Collective Captivity." In *Wrestling with Dark Angels*. Edited by Peter Wagner & Douglas Pennoyer. Calif.: Regal Books.
- Poythress, Vern S. 1995. "Territorial Spirits: Some Biblical Perspectives." *Urban Mission* (Dec): 37-49.
- Ridderbos, Herman. 1975. *Paul: An Outline of His Theology*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Sherman, Dean. 1990. *Spiritual Warfare for Every Christian*. Seattle: YWAM.
- Silviso, Edgardo. 1987. "Prayer Power: The Turnaround in Argentina." *Global Church Growth* 24 (July-Sept.): 5.
- . July 11-20, 1990. "Spiritual Warfare in Argentina and the Plan Resistencia." A paper presented at the Lausanne II Congress on World Evangelization. Manila: Lausanne.
- Sterk, Vernon. 1991. "Territorial Spirits and Evangelization in Hostile Environments." *Engaging the Enemy : How to Fight and Defeat Territorial Spirits*. Edited by Peter Wagner. Ventura: Regal Books.
- Von Rad, G.. 1985. "The Old Testament View of Satan." *Theological Dictionary of the New Testament*, abridged in one vol. Edited by Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: William Eerdmans Pub. Com. .

- Wagner, Peter. 1987. "Evangelism and the Church Growth Movement." *Evangelism in the Twenty-First Century: The Critical Issues*. Edited by Thom S. Rainer. Wheaton: Harold Shaw Publishers.
- . 1988. *The Third Wave of the Holy Spirit*. Michigan: Vine Books.
- . 1989. "Territorial Spirits and World Missions." *Evangelical Missions Quarterly* 25 (July): 79.
- . 1990. "Territorial Spirits." *Wrestling with Dark Angels*. Edited by Peter Wagner and Douglas Pennoyer. Ventura: Regal Books.
- , ed. 1991. *Engaging the Enemy: How to Fight and Defeat Territorial Spirits*. Ventura: Regal Books.
- . 1992. *Warfare Prayer*. Ventura: Regal Books. Quoted in Mike Wakely. "A Critical Look at a New Key to Evangelization." *Evangelical Missions Quarterly* 31 (April 1995): 152.
- . 1996a. *Confronting the Powers: How the New Testament Church Experienced the Power of Strategic-level Spiritual Warfare*. Ventura: Regal. Quoted in Clinton Arnold. *Three Crucial Questions about Spiritual Warfare*. Grand Rapids: Baker, 1997.
- . 1996b. "Foreword: AD2000 United Prayer, AD 2000 and Beyond." *AD2000 and Beyond*. Available from <<http://www.goshen.net/celebproject/pwt3/ptwj.html>>. ¹⁵
- Wagner, Peter & Douglas Pennoyer, eds. 1990. *Wrestling with Dark Angels: Toward a Deeper Understanding of the Supernatural Forces in Spiritual Warfare*. Calif.: Regal Books.
- Wakely, Mike. 1995. "A Critical Look at a New Key to Evangelization." *Evangelical Missions Quarterly* 31 (April): 152-62.
- Warner, Timothy. 1991. *Spiritual Warfare: Victory Over the Powers of this Dark World*. Wheaton: Crossway Books.
- Wimber, John. 1990. "Power Evangelism Definitions and Directions." *Wrestling with Dark Angels*. Edited by Peter Wagner and Douglas Pennoyer. Ventura: Regal Books.
- Wimber, John and Kevin Springer. 1986. *Power Evangelism*. New York: Harper and Row.

---

¹⁵ 這網頁已於 1997 年 10 月遷至 <<http://www.ad2000.org/histover.html>>。

Wood, Debbie. 1997. "Live from Praying with Power Conference." *Christian Information Network*. Conference report on-line. Available from <<http://www.christian-info.com>>.¹⁶

Yip, Tai-Ming. 1995. "Spiritual Mapping: Another Approach." *Evangelical Missions Quarterly* 31 (April): 166-70.

沃納著。牧民譯。《戰勝黑暗，靈界爭戰的透視》。香港：福音證主協會，1993。

張慕皚。《近代福音信仰運動》。香港：宣道出版社，1981。

——。《近代靈恩運動》。香港：建道神學院，1994。

——。《聖靈與教會的關係講義》。香港：建道神學院，1997。

楊牧谷。《魔惑眾生——魔鬼學探究》。香港：卓越書樓，1995。

All Right Reserved

---

¹⁶ 這網頁已於 1997 年 10 月遷至 [www.ad2000.org/histover.html]。