

Valse profeten, Pseudo-apostelen en een nieuw evangelie in de Charismatische Beweging

Marion H. Reynolds, Jr.
Fundamental Evangelistic Association

Vertaling, voetnoten, plaatjes door M.V.

WAT IS DE SNELST GROEIENDE religieuze beweging vandaag? De Charismatische beweging! Welke beweging boeit en bedriegt meer christenen binnen de evangelische en fundamentalistische kerken dan enig andere? De Charismatische beweging!

John Wimber

Welke persoon heeft niet-charismatische evangelicals in de hoogste mate beïnvloed en overtuigd om de valse leer en de praktijken te aanvaarden van de Charismatische beweging? **John Wimber**, stichter van Vineyard Christian Fellowship en hoofd van Vineyard Ministries International!

Welk verondersteld Evangelisch Theologisch Seminarie (gesticht door een fundamentalist!) is een springplank geworden voor de wereldomvattende indoctrinatie van studenten, faculteitsleden, pastors, zendelingen, en belangrijke leiders uit vele landen? Het Fuller Theological Seminary van Pasadena, California, gesticht door wijlen **dr. Charles E. Fuller** (1849-1926). De fundamentalistische boodschappen van deze beste broeder, die over de radio werden uitgezonden ("Old Fashioned Gospel Hour Broadcasts"), maakten hem tijdens zijn leven geliefd bij duizenden getrouwe gelovigen.

Charles E. Fuller

Wie zijn de twee meest actieve en succesvolle promotors van charismatische doctrines in evangelische groepen vandaag? **John Wimber** (al genoemd hierboven) en zijn discipel **dr. Peter Wagner** die professor "kerkgroei" is aan het "Fuller Theological Seminary School of World Mission".

Peter Wagner

Waarom is onderhavig artikel noodzakelijk?

Waarom betekenen deze mannen, en de instituten die zij vertegenwoordigen, zulk een groot gevaar voor alle niet-charismatische gelovigen?

Het juiste antwoord op deze vragen vereist een zorgvuldige overweging van de geschiedenis van de Pinksterbeweging, die in 1901 ontstond; de Charismatische beweging die in de jaren 1960 begon; en de huidige infiltratie van pinkster- en charismatische dwalingen en praktijken in evangelische en fundamentalistische kerken en groepen, onder een nieuw, ander etiket.

Zoals dit artikel wil openbaren, is deze nieuwe, verondersteld evangelische, niet enkel een oneerlijke manier om de pinkster- en charismatische leringen te promoten, maar ze brengt sommige leringen en praktijken die zo extreem zijn dat zelfs sommige historische leden van de Pinkster- en Charismatische beweging ze verwerpen en ertegen protesteren, alhoewel de meesten van hun leiders eraan meedoen, of passief blijven en zwijgen.

De volgende analyse is in geen geval de uitdrukking van een persoonlijk vooroordeel, maar ze wordt volledig ondersteund door de geschriften en opgenomen boodschappen van zowel **John Wimber** als **Peter Wagner**, en bovendien anderen die direct beïnvloed werden door hun leringen. Noch Wimber noch Wagner trachten de doctrines te verbergen die zij onderwijzen. Echter, zij ontwapenen compleet de evangelischen die niet vertrouwd zijn met hun bediening waarbij zij beweren dat het hun enige verlangen is om meer bijbels te worden in hun leringen en praktijken. De waarheid is dat zij *minder* bijbels zijn geworden. Zij hebben niet enkel veel van de gewone dwalingen van de Pinkster-/Charismatische beweging overgenomen - zij hebben er fout op fout aan toegevoegd.

Zowel Wimber als Wagner erkennen dat zij nu deel uitmaken van een beweging die dikwijls “De Derde Golf van de Heilige Geest” wordt genoemd. Wat is die derde golf? In *Signs & Wonders Today*, een van de vele boeken van Dr. Peter Wagner, geeft hij zijn eigen definitie: “Er is geen twijfel over dat in de 20ste eeuw een nieuw en opwindend tijdperk over de christenheid is gekomen. Het begon met de Pinksterbeweging aan het begin van de [20 ste] eeuw, een beweging die doorgaat te groeien onder Gods zegen. Kort na de helft van de eeuw smolt deze samen met de Charismatische beweging. En in onze tijd beweegt de Geest naar wat sommigen van ons de ‘derde golf’ wensen te noemen, waar wij de miraculeuze werken van God zien, zoals die ook bedrijvig zijn in de andere bewegingen, in kerken die zich niet voorgenomen hadden of hebben pentecostal of charismatisch te zijn”.

Het is overduidelijk dat alle drie zogenoemde golven van de Heilige Geest zich bewegen in dezelfde richting - de verkeerde richting!

Vanuit welke wortels is deze nieuwe derde-golf-beweging opgekomen? Een zorgvuldige inspectie van de boeken van John Wimber en Peter Wagner maken de verbazingwekkende manier duidelijk waarmee Wimber, een evangelische pragmaticus, en Wagner, een evangelische geleerde, elkaar beïnvloedden in de late jaren 1970 en vroege ‘80. Op pagina XIX van de introductie in John Wimbbers boek *Power Evangelism* (1986), zegt hij hoe Wagners boek *Look Out! The Pentecostals are Coming* zijn eigen denken veranderde. Wimber schreef:

“Ik had altijd pentecostals en charismaten gemedend, gedeeltelijk omdat het leek dat hun eigen bedieningen dikwijls vergezeld gingen door controversie en verdeling. Ook was mijn oordeel over hun bedieningen gekleurd door de vooronderstelling dat charismatische gaven als tongen, profetie en genezing, niet voor vandaag waren. (Als dispensationalist geloofde ik dat de charismatische gaven ophielden aan het eind van de eerste eeuw). Maar in Dr. Wagner ontmoette ik een geloofwaardige getuige, een begaafd zendeling en decaan van de “Fuller Theological Seminary’s School of World Mission”, die schreef dat genezingen en bevrijdingen van boze geesten vandaag de dag gebeuren in Zuid-Amerika. Verder bewees hij dat deze miraculeuze gebeurtenissen in een grote evangelische oogst en kerkgroei resulteerden. Zijn boek dwong mij mijn positie over de charismatische gaven te heroverwegen, alhoewel ik nog steeds sceptisch was over hun geldigheid vandaag”.

De volgende verklaringen van Wimber in hetzelfde boek op pagina XX zijn ook erg onthullend met het oog op de valse doctrinaire fundering waarop hij theorie van het power-evangelisme bouwde en de Vineyard Christian Fellowship stichtte. Nu, deze zelfde onschriftuurlijke doctrines, die een revolutie veroorzaakten in Wimbbers theologie, werden over de hele wereld verkondigd. Velen werden erdoor bedrogen.

Wimber zegt: “Terwijl mijn begrip en praktijk van het evangelisme, de Heilige Geest en de kerkgroei, een revolutie ondergingen, ontbrak het me nog steeds aan een bijbelse theologie die deze drie dingen tot een geheel verenigden, een plan om te begrijpen hoe ze samen moesten werken en Gods doel op aarde vervullen”. Verbazingwekkend is dat Wimber erkent dat “een solide evangelische theologie het fundament is waarop elke praktijk moet rusten”, maar spijtig is dat hij de valse theologie koos, geleerd door **Dr. Ladd**.¹ Wimber schreef: “Ik was al vertrouwd met de geschriften van Dr. George Eldon Ladd (hij was professor bij het Fuller Theologische Seminarie), maar het was niet vooralleer ik zijn boek *Jesus and the Kingdom* las, dat ik me realiseerde hoe zijn werk over het koninkrijk van God een theologische basis vormde voor power-evangelisme (kracht-evangelisme)”.

Op pagina XXI gaat Dr. Wimber verder met zijn hoogst onthullende uitleg over de theologische revolutie die plaatsgevonden had in zijn eigen denken: “In 1978 verliet ik het Charles E. Fuller Instituut om pastor te worden bij wat nu genoemd wordt de Vineyard Christian Fellowship van Anaheim, California. Het was in deze omgeving, in een kleine groep van 50 mensen, dat ik voor het eerste mijn theorieën testte over power-evangelisme”. Noteer dat John Wimber, de pragmaticus², erkent dat hij zijn theorieën testte, niet de Schrift uitlegde. Wimber gaat verder met zijn gevaarlijke praktijk, tot op de huidige dag. Hij probeert voortdurend uit te vinden “wat werkt” op het domein

¹ Professor Nieuwe Testament Exegese en Theologie aan het “Fuller Theological Seminary, Pasadena, Californië”.

² Pragmaticus: een man van de daad.

van genezing, profetische boodschappen, uitdrijven van demonen, enz., opdat hij het daarna kan leren aan anderen. **Pragmatisme is het exact tegenovergestelde van geloof. Pragmatisme zegt: “Als het werkt, dan zal ik het accepteren en geloven”. Geloof zegt: “Wat ik aanneem en geloof is geheel gebaseerd op Gods geschreven Woord, de Bijbel”.**

In de slotparagraaf onthult John Wimber de onschriftuurlijke, oecumenische doelstellingen die hij op het oog heeft voor zijn power-evangelisme-theorieën:

“In de laatste hoofdstukken bestem ik de implicaties van power-evangelisme voor het conservatief evangelisme, pentecostalisme en de charismatische vernieuwing in belangrijke denominaties, en de Rooms-katholieke kerk. Alhoewel ik over power-evangelisme schrijf, zal het krachtigste evangelisme er pas komen wanneer Jezus’ gebed voor christelijke eenheid is vervuld”.

De uiteindelijke eenheid van deze ongelofelijke doctrinaire diversiteit is een steeds terugkerend thema in de veronderstelde profetieën die uit de Derde Golf voortkomen. Zou God mogelijk de Auteur kunnen zijn van enige vorm van oecumene waar de getrouwheid aan de gestelde Waarheid van het Woord wordt verlaten? Absoluut niet!

Op de achtercover van Peter Wagners boek *De Derde Golf van de Heilige Geest* (1988) wordt er een andere significante uitspraak gedaan die een toonbeeld is van de theologische revolutie waar hij doorheen is gegaan en de revolutiegeest waarmee hij zich voortdurend oplaadt. Wij citeren:

“In de Derde Golf van de Heilige Geest vertelt Wagner oprecht hoe God zijn mening veranderde en die van velen in de wereld, die niet in staat waren de connectie te vatten tussen Gods koninkrijk en tekenen en wonderen. Hier beschrijft Wagner de fundamentele elementen van de Derde Golf en biedt een grondig theologisch en bijbels inzicht over het werk van de Geest onder ons”. Wimber schreef de inleiding voor dit boek welke besluit met zijn volle onderschrijving: ‘Ik beveel *De Derde Golf van de Heilige Geest* bijzonder aan als u wilt leren hoe de grote boodschap te vervullen in onze generatie’.”

Velen van de leiders van alle drie veronderstelde golven van de Heilige Geest, hebben het geloof betuigd dat de opdracht van wereld-evangelisatie in deze laatste dagen niet vervuld kan worden door de prediking van het evangelie zonder de begeleidende tekenen, wonderen, mirakels en gezangen. Zulk een zienswijze is niet enkel in directe tegenspraak met de waarheid van Rom 1:16 maar lokt ook de ondenkbare, onschriftuurlijke conclusie uit dat miljoenen mensen werden beroofd van de volle kracht van het evangelie in de afgelopen ong. 2000 jaar. Dit veronderstelde *nieuwe* of *volle* evangelie is niet het evangelie van de Bijbel!

Niemand kan ontkennen dat de hele evangelische beweging in recente jaren een snelle en serieuze verandering ondergaat. Deze verzwakkende positie is voornamelijk te wijten aan twee factoren: (1) Compromis met oecumenische afvalligheid en het Rooms-katholicisme, (2) Aanvaarding en ijverige promotie van de vele moderne bijbelversies, (3) Een veranderde attitude tegenover de valse leringen van de Pinkster-/Charismatische beweging. De laatste twee factoren hebben ook vele fundamentalisten ongunstig beïnvloed.

Bemerk zorgvuldig John Wimbbers commentaren over de veranderingen die hij opmerkt in zowel evangelische als fundamentele bewegingen:

“Het gelaat van het evangelisme verandert, en het verandert snel. Fundamentalisten en conservatieve evangelicals die niet-charismatisch zijn, kunnen het niet langer opbrengen de eerste twee golven te negeren van de Heilige Geest in deze [20ste] eeuw. Zij zijn omringd ... De fundamentalisten hebben zichzelf geïsoleerd van pentecostals en charismaten. De meeste fundamentalisten (alhoewel niet allemaal) staan buiten de eerste twee grote golven van de Heilige Geest, en houden vast aan een vijftig jaar oud criticisme over excessen in de Pinksterbeweging. Wanneer de beweging van de Heilige Geest verder groeit, rondom hen, geloof ik dat velen van hen luidruchtiger zullen worden in hun oppositie tegen de pentecostals en charismaten, maar anderen zullen gezalft worden en veranderd.

De tweede groep, de conservatieve evangelicals, begint reeds tekenen te vertonen van beïnvloeding door een nieuwe golf, de Derde Golf van het werk van de Heilige Geest in deze eeuw. Met conservatieve evangelicals bedoel ik een subgroep binnen het evangelisme dat niet-charisma-

tisch is maar daarom niet noodzakelijk anti-charismatisch. Dit is een groep waartoe ikzelf vele jaren behoorde”. (Uit pagina’s XXX en XXXI van de inleiding, geschreven door John Wimber in het boek *Power Encounters*, gepubliceerd in 1988 en uitgegeven door Kevin Springer, een van Wimbers nauwste metgezellen).

Eén feit is hier erg duidelijk: alle drie zogenaamde golven van de Heilige Geest hebben meer gedaan dan enige andere beweging in deze eeuw, om het Bijbelse onderscheid te slopen tussen waarheid en valsheid, om alzo de weg te bereiden voor de komende één-wereld-hoerekerk van de Antichrist.

Vooralleer wij een diepere blik werpen op de belangrijkste ketterijen die nu gepropageerd worden door Wimber, Wagner en andere “derde golf”-leiders, zijn de volgende citaten bijzonder verhelderend, namelijk uit het boek van Dr. Peter Wagner *Signs & Wonders Today* (1987) en de subtitel: “The Story of Fuller Theological Seminary’s Remarkable Course on Spiritual Power”:

“Toenemend onderzoek over zendingschap geeft aan dat, wereldwijd, waar het evangelie wordt verkondigd, dit het snelst gaat met begeleidende tekenen en wonderen. In het begin van het decennium van de jaren 1980, leek het dat God wilde dat ik mij concentreerde op de relatie tussen bovennatuurlijke tekenen en wonderen voor kerkgroei in het decennium. Ik ben nu verbaasd over wat er gaande is geweest en waarover ik weinig wist.

Evangelicals zijn aan het veranderen. Een ding dat me verwondert is hoe open broeder-evangelischen zich nu herbezinnen over hun positie en zichzelf openstellen voor nieuwe dimensies van Gods kracht. Wanneer ik dit zeg moet ik vermijden fout begrepen te worden. Ik pleit er niet voor dat wij allen pinkster-/charismatisch moeten worden. Ik ben een congregationalist en tracht niet te veranderen. Mijn geloof is dat God op krachtige manieren wenst te werken doorheen Zijn ganse volk, terwijl onze kerkgenootschappelijke verbintenissen intact blijven.

Het wordt nu algemeen aanvaard dat wij leven in de tijd van de grootste oogst van zielen die de wereld ooit heeft gezien. Of dit aangeeft dat de tweede komst van Christus nakend is, weet ik niet met zekerheid, maar het lijkt er wel op. Als het waar is dat de oogst is aangebroken en dat tekenen en wonderen deel uitmaken van het dynamisme dat God gebruikt om die oogst binnen te halen, dan moet Gods volk aandachtig zijn, ongeacht hun theologische traditie. En dat zijn ze.

Vele pentecostals die in hun pinksterbeoefening wat in de marge waren geraakt, krijgen nu een nieuwe greep op het leven. Vele niet-pentecostals richten zich op de ‘derde golf’ en zien dat God hen begint te gebruiken voor genezingen en bevrijdingen. Traditionele evangelische pastors wonen teken- en wonder-seminaries bij, geleid door John Wimber en anderen. Over de hele natie nemen zulke seminaries de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest serieus, en brengen cursussen die ze vijf of tien jaar geleden niet konden overwegen te geven. Dit boek is het verhaal van een van hen: Fuller Theological Seminary in Pasadena, California (p. 23, 24)”.

Alhoewel er vele andere voorbeelden konden gegeven worden over de onthullende manier waarop evangelische kerken en groepen werden geïnfilteerd door pinkster- en charismatische leringen, is een verklaring van vorig jaar significant van een andere professor van het Fuller Theological Seminary, **Dr. Charles Kraft**:

“Maar ik ben een evangelical en ben dat bijna 50 jaar geweest, en ik ben erg blij te zeggen dat de dingen die begonnen te gebeuren, in de jaren 1960 of zo, in de Charismatische beweging, nu beginnen te starten onder evangelicals, die zich zo noemen. Ik noem mezelf geen charismaat (anderen doen dat), maar ik wil me gewoon een evangelical te noemen die een beetje meer bijbels is dan ik vroeger was. Zoals Gary zei: Ik geef les aan het Fuller Seminarie en zodoende is veel waarover ik spreek iets dat je niet zou verwachten van een professor van dit Seminarie”.

Alhoewel Wimber, Wagner, Kraft en andere leiders van de derde golf, het pinkster- of charismatische label weigeren te dragen, mag men de nauwe betrokkenheid niet uit het oog verliezen die zij hebben met pinkster- en charismatische leiders in belangrijke bijeenkomsten en conferenties. Dit is een weerlegging van hun niet-charismatische claims en het openbaart hun dubbelgeestigheid.

Alhoewel er kleine verschillen zijn in leer en praktijk, is het belangrijk te onderkennen dat pentecostals, charismaten en derde golf evangelicals allen geloven dat de geestelijke gaven die aan de vroege kerk geschonken waren, vandaag geldig en operationeel moeten zijn. Er is bij hen geen erkenning van het feit dat deze gaven ophielden toen de canon van de Schrift compleet werd. Als gevolg daarvan zijn alle drie zogenaamde golven van de Heilige Geest gekenmerkt door het bedrog van hen die vandaag Gods Woord menen te spreken doorheen hun “geestelijke gaven” zoals dromen, visioenen, tongentaal, interpretatie van tongen, woorden van kennis of wijsheid, enz.

Vroegere pentecostals beweerden met klem dat spreken in tongen altijd vergezeld ging met de doop van de Heilige Geest. De nadruk op deze leer nam af toen de charismatische beweging op het toneel kwam en de Rooms-katholieke invloeden groter werden. Vandaag spreken Wimber, Wagner en andere derde golf leiders wel in tongen maar stellen dit niet als bewijs dat een christen vervuld is met de Heilige Geest. Er zijn ook andere verschillen in benadrukking, maar dezelfde gevaarlijke leerstellige dwalingen zijn gemeengoed in alle drie golven.

Wij zijn blij mee te kunnen delen dat velen die aanvankelijk aangetrokken werden door de Charismatische beweging, zich nu daarvan hebben afgescheiden. Toen zij de Schrift bestudeerden kwamen ze in te zien hoe sluw zij bedrogen werden. Velen die in de kluisters zaten van de valse leer in de Rooms-katholieke kerk, gingen naar de Charismatische beweging, zich niet realiserend dat zij zich bevonden in een beweging die nietsvermoedende evangelicals terug naar Rome voert. Nu zien zij echter in dat zij dubbel bedrogen werden, eerst door de Roomse en daarna met de charismatische ketterijen.

Wij zijn heel erg bezorgd over wat er gebeurt in de Pinkster-/Charismatische beweging, en in het bijzonder in de Power-evangelische/tekenen-wonderen/derde-golf-beweging. De leringen van al deze bewegingen raken het echte hart van de Bijbel en het Evangelie. Wimber, Wagner en allen die hun valse leringen volgen, beweren herhaaldelijk dat zij ontdekten dat God zowel kan spreken als schrijven. Als gevolg daarvan, niettegenstaande zij de Bijbel als gezaghebbend beschouwen, plaatsen zij grotere nadruk op, en besteden zij veel meer tijd aan hun bijeenkomsten waar ze hun veronderstelde gaven beoefenen van profetie en woorden van kennis. Hun bedrogen volgelingen hangen aan hun lippen voor elk woord van de boodschappen die verondersteld worden direct van God te komen. Wimber, die beweert de gave te hebben van zowel profetie als woorden van kennis, heeft met deze “gaven” de afgelopen jaren geëxperimenteerd. Op de conferentie van Indianapolis in 1990 vertelde Wimber:

“Ik was erg verbaasd te merken dat God ook kan communiceren buiten de Schrift om en direct tot Zijn kinderen - verbazingwekkend - en ik heb dit paradigma (model) verkend gedurende een aantal jaren, en trachtte de vertakkingen ervan uit te werken, en niet enkel een theologisch begrip te verkrijgen van Gods capaciteit om te communiceren, maar een praktisch begrip opdat het onderwezen kan worden en beoefend door andere mensen”.

John Wimber, de evangelische pragmaticus, ziet altijd uit naar dingen die *werken*, eerder dan dingen die geleerd worden in het geschreven Woord Gods - de enige maatstaf voor geloof en praktijk. Dit is een erg gevaarlijke, onschriftuurlijke benadering.

Door de voorzienigheid van God zijn wij in staat geweest om de werken en woorden van Wimber en Wagner van nabij te volgen sinds hun derde golf beweging gelanceerd werd. Ten behoeve van *Foundation*, schreef ik een volledig rapport over het Academisch Symposium over Power Evangelisme dat gehouden werd aan het Fuller Seminarie in december 1988. Het was op deze bijeenkomst dat Wimber vertelde over zijn zoektocht naar een model voor een gezondheidsbediening in de kerk. Waar zocht hij daartoe? Hij zei: “Wij zochten hoge kerkmodellen, liturgische modellen, sacramentale modellen. Wij gingen naar kleine bijeenkomsten zoals die in tenten. Wij zagen Pentecostals bezig zijn ... Wij denken nog steeds na, we zoeken steeds modellen en proberen nieuwe dingen uit; we zijn nog steeds in opleiding”.

Denken, kijken, zoeken, proberen - lijkt dit op de gaven van genezing die gegeven waren aan sommigen in de vroege kerk? Toevallig was het op deze bijeenkomst dat Wagner zijn theorie introduceerde van “territorial spirits” (territoriale geesten), een nieuwe classificatie van boze geesten die nergens in de Bijbel wordt gevonden, noch in de kerkhistorie. Toen hij bij zijn presentatie uitge-

daagd werd door een van de geleerden, zei Wagner dat de bedoeling van zijn werkstuk was: “niet tot conclusies te komen maar eerder om een hypothese voor te stellen”. “En” zei hij “Ik heb er vertrouwen in dat het experiment van mijn research geheel duidelijk zal worden”.

Geliefden, wanneer iemand het geschreven Woord Gods te buiten gaat, dan valt alle zekerheid weg - enkel theorieën en experimentele beantwoordingen. Alle zogenaamde golven van de Heilige Geest kunnen niets anders zijn dan manifestaties van een valse geest.

Toen de Pinksterbeweging op op het toneel kwam, lag de klemtoon daar op de gedachte dat de speciale kracht in het leven van sommige gelovigen, er kwam als gevolg van de doop in de Heilige Geest. Tongen, profetieën, genezingen, enz., waren gaven - niet iets dat aangeleerd moest worden. Maar, met de komst van de Charismatische beweging, en nog meer in het power-evangelisme, wordt er beweerd dat het volle gebruik en de beoefening van deze geestelijke gaven kunnen en moeten aangeleerd en/of verkregen worden. In de Vineyard Christian Fellowship tracht Wimber velen aan te leren hoe te genezen, hoe Gods stem te horen, hoe te profeteren, hoe woorden van kennis te ontvangen, enz. Wimbers valse stelling is dat de discipelen niet enkel Jezus' woorden en bevelen hoorden, maar dat zij leerden hoe ze Zijn werken moesten doen, door bij Hem te zijn, enz. Vanuit dit valse fundament springt Wimber naar zijn valse conclusie over het verkrijgen en gebruik van geestelijke gaven vandaag.

Op 28 tot 31 januari 1991 hielden John Wimber en zijn Vineyard Christian Fellowship een grote conferentie aan het Anaheim Convention Center in Anaheim, California, met het thema: “Revival Fire” (heroplevingsvuur). Wij bezochten die bijeenkomst met *Foundation* pers-legitimatiewijzen. Er werden daar zoveel significante dingen gezegd en gedaan dat alles nog moet verwerkt worden van de notities en tapes. Ik kan u echter verzekeren dat ik van die bijeenkomst wegging met de overtuiging dat deze Derde-golf-beweging nog bedrieglijker is dan de vorige twee. Ik kan mij niet herinneren ooit een andere conferentie bijgewoond te hebben die meer leugen en waarheid door elkaar mengde. Evenmin kan ik enige voorgaande meeting herinneren waar méér mensen blijkbaar blindelings een onschriftuurlijk leiderschap volgden. De Derde Golf is bevangen door het idee dat in deze eindtijd God opnieuw de ambten van profeet en apostel heeft ingesteld, met een kracht en gezag boven wat ervaren werd door zelfs oudtestamentische profeten en de nieuwtestamentische apostelen.

Gods volk moet weten hoe verscheidene pastors, die beweerden de speciale gave van profetie te hebben, en bekend werden als de “Kansas City Fellowship”, John Wimber overtuigden van hun bovennatuurlijke profetische gaven, en hoe zij zich plaatsten onder Wimbers voorgedijnschap toen er zoveel inconsistenties aan het licht kwamen bij de uitoefening van hun profetische gaven. Het gevolg daarvan is dat deze valse profeten kunnen verdergaan met hun onschriftuurlijke bediening onder de Wimber-mantel die hen de “evangelical”-status geeft en veronderstelde theologische legitimiteit. Nu kunnen zij samen over de hele wereld hun valse leringen verspreiden.

Wimbers *Revival Fire* conferentie in Anaheim onthulde de manier waarop valse geesten opereren in de naam van de Heilige Geest. Alle belangrijke bijeenkomsten vingen aan met iets wat dikwijls mislabeled wordt als “christelijke rock”. Soms was de muziek oorverdovend en verwekte allerlei lichaamsdraaiingen bij degenen die aanwezig waren. Op andere momenten was de beat traag en het geluid zacht, tot het niveau van gefluister. Het was klaarblijkelijk mogelijk om in kwesties van seconden over te schakelen van een vleeselijke demonstratie naar een verondersteld vrome.

Op verschillende momenten in de dienst, meestal tegen het eind wanneer de veronderstelde gaven van de geest bedrijvig waren, begonnen verscheidene mensen luid en oncontroleerbaar te snikken. Op andere tijden barstten sommigen uit in een hysterisch lachen. Bij verscheidene gelegenheden maakten mensen dierlijke geluiden en sprongen ze rond over de vloer. Op zulke momenten zei de leider stilletjes, gewoonlijk John Wimber zelf: “Dat is in orde, de Heilige Geest is aan het werk”. Uiteindelijk schreeuwt hij het uit: “Kom, Heilige Geest - Kom”, en hij beval de Heilige Geest te helpen of te genezen en beval Satan te vertrekken. Een van de sprekers zei dat de Heer hem had geopenbaard dat er een groot aantal aanwezigen waren die toverij beoefenden en/of druggebruikers waren. Hij nodigde hen die wilden bidden voor bevrijding, op te staan. Een jonge vrouw die net voor mij zat en die op een blijkbaar eerbiedige manier had deelgenomen aan alle aanbiddingsonderdelen, stond op en gaf een publieke bevestiging van haar zonde. Ze begon te wenen, zoals vele an-

deren in het publiek, als de spreker roept “gebonden Satan” en hij bevrijding afkondigde. Toch waren alle aanwezigen, of de meeste van hen, zogenaamd christen en leden van de Vineyard Fellowship Churches.

Vele tegenstrijdigheden worden herhaaldelijk gevonden in de verklaringen van de leiders die beweren de leiding te hebben van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld, John Wimber sprak over de mogelijkheid van Christus wederkomst op elk ogenblik. Maar later gaf hij aan kinderloze koppels de uitnodiging om naar voor te komen voor gebed. Velen spoedden zich naar voor; hij bad voor hen; daarna vertelde hij dat de kinderen, die als gevolg hiervan geboren zouden worden als speciale gave van de Heer, een speciale ouderlijke aandacht en zorg zouden nodig hebben, omdat God hem had gezegd dat deze kinderen de komst van de Heer zouden zien.

Een groot deel van de gesprekken in Anaheim ging over *gezalvde* prediking, lering, bidden, getuigen, enz., en een bijzondere nadruk werd gelegd op *gezalvde* muziek. De klaarblijkelijke gevolgtrekking was dat de Vineyard muzikanten onder Gods zalving stonden, en dat ieder zich moet realiseren wat een belangrijk aandeel muziek kan hebben in de wereldevangelisatie. Een welbekende countryzanger zong, en gaf zijn getuigenis. Hij legde uit dat hij door zijn gezalfde muziek het evangelie kon brengen in bars en andere plaatsen van wereldlijk amusement, waar het evangelie anders niet zou getolereerd worden of gehoord. Hij onving veel lof van Wimber, die zelf een jazzmuzikant was voor zijn veronderstelde bekering. Verscheidene uiteenzettingen werden gegeven vanaf het podium die ik niet helemaal verstond tot enkele dagen later. Deze uiteenzettingen kwamen neer op: “wij hebben Gods gezalfde muziek gemist toen Hij ze voor het eerst gaf, en we moeten niet meer dezelfde vergissing begaan wanneer hij die zalving opnieuw geeft”. Het was pas later dat ik ontdekte dat deze “originele gezalfde muziek” en de muzikanten te maken had met de Beatles.

Was de muziek van de Beatles “gezalvd door God”? Geen gelovige met onderscheidingsvermogen zou enige aarzeling hebben om zulk een vraag te beantwoorden met een klinkend “NEEN”!

Maar, geloof het of niet, een van de vele valse profeten van onze dagen beweerde recent dat de Beatles en hun nieuwe muziek het resultaat was van speciale zalving van de Heilige Geest, en dat, alhoewel God deze zalving van hen moest terugnemen toen zij die later misbruikten, God nu uitkijkt naar anderen waarop Hij die zalving kan leggen, om een vermeende wereldwijde heropleving te weeg te brengen door muziek.

De valse profeet die deze verbazingwekkende bewering deed is **James Ryle**, een van de vele verondersteld moderne profeten, geassocieerd met John Wimber en zijn Vineyard Christian Fellowship. Ryle beweert dat hij door God werd opgedragen om deze nieuwe “openbaringen” aan de kerk te geven. De volgende informatie en uittreksels komen van een bandopname van Ryle’s zelf afgekondigde openbaringen die afgelopen november publiek zijn gemaakt op de Harvest Conferentie in Denver Colorado:

“De Heer heeft mij aangeduid als een wachter en toonde me dingen die ik u wil laten zien ... De Heer sprak tot mij en zei: Wat u zag in de Beatles - de gave en de sound die zij hadden - was uit Mij. Het was niet van hen. Het was mijn voornemen om door muziek een wereldomvattende revival voort te brengen als inleiding op de beweging van mijn Geest om mannen en vrouwen tot Christus te brengen ... Nu zoek ik naar degenen waarop ik die zalving opnieuw kan leggen. En zo zeker dat ik die zalving op hen zal leggen, zullen zij opkomen met een kenmerkende sound die de harten van mannen en vrouwen zal veroveren”.

Dan, refererend naar een merkwaardige televisie-cast van de Beatles in de Ed Sullivan Show, jaren geleden, zei Ryle:

“Herinnert u zich toen de camera zich afwendde van de Beatles en zich naar het balkon richtte? ... Herinnert u zich het volk dat krijste en zich bij de haren trok? Herinnert u zich wat zij uitriepen? - John, Paul, George & Ringo! Weet u, ik zag in een visioen deze zelfde balkonscene opnieuw. Ik zag dezelfde emotie, dezelfde devotie. Ik zag dezelfde ernst op de gezichten van het volk dat daar zat; maar, deze keer riepen zij niet John, Paul, George and Ringo - deze keer riepen zij een andere naam: Jezus, dat is wat zij deden. Er zal een sound opkomen - een zalving

over muziek, die een ontzaglijke beweging van de Gods Geest zal veroorzaken, en ontelbare menigten zullen gedreven worden naar de liefdevolle omhelzing van de Heer Jezus ...”

De verklaringen van Ryle openbaren duidelijk de Satanische zinsbegoochelingen waaronder hij en andere zogenaamde moderne profeten opereren. John Wimber en anderen die geassocieerd zijn met de Vineyard Christian Fellowship, bedriegen zowel zichzelf als anderen. 2 Timotheüs 3:13-17:

“Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. 14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en [waarvan] u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt; 15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust”.

De Beatles en hun muziek zijn duidelijk uit de duivel en evenzo is Ryle's valse profetie dat miljoenen zullen gered worden door een herintroductie van de “gezalfde muziek” die oorspronkelijk door de Beatles werd gebracht. Zo'n profetie kan nooit uit de Heilige Geest zijn!

Een van de belangrijkste leiders op de Revival Fire Conferentie was **Dr. Jack Deere** die een sleutelfiguur was geworden in de Vineyard Ministry. Daarvoor was hij een faculteitslid, gedurende 12 jaar, aan het Dallas Theological Seminary en, samen met Dr. Peter Wagner, is hij een van de voornaamste theologische leiders van de Power-evangelie beweging. Echter, als u het volgende rapport leest van wat Deere te zeggen heeft over zijn begrip van het evangelie, zal u even geschokt zijn als wij waren.

Deere's opmerkingen werden gemaakt tijdens een bezoek van Wimber en zijn team aan Sidney, Australië, zoals verslagen werd in de april 1990 uitgave van *The Briefing*, een publicatie van St. Matthias Press in London, Engeland. Tijdens een vraag en antwoord sessie, volgend op een van de seminaries die gegeven werd door Deere, werd hem gevraagd: “Wat is het evangelie”? Gezien zijn antwoord vaag en ontwijkend leek, vroeg een man, met de naam Graham Banister, Deere verder uit over die materie in een persoonlijk interview achteraf. Wij citeren dit rapport:

“Laat me kort de achtergrond voor dit interview uitleggen. De dinsdag-workshop voorziet in een tijd voor vraagstelling en gedurende die tijd nam ik enkele van Dr. Deere's stellingen op de korrel. In het volgende dialoog vroeg hij me wat ik dacht dat het evangelie was. Ik antwoordde dat dit gaat over Jezus Christus die stierf voor onze zonden, begraven werd en opstond op de derde dag en dat dit het evangelie is waardoor wij gered worden (1Kor 15). Zijn antwoord was dat dit niet het evangelie was! Een beetje verward besloot ik deze materie op een later tijdstip op te nemen, vandaar het volgende interview.

Na mezelf voorgesteld te hebben zei ik tot Dr. Jack Deere: ‘Wilt u mij vertellen waarom u gisteren mijn uitleg over het evangelie onjuist vindt?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ik ben niet echt voorbereid om daarover te praten’.

Ik moet toegeven dat ik wel wat verrast was door dit antwoord, in de wetenschap dat hij zojuist 5500 mensen had toegesproken over valse leraren, en in de wetenschap dat hij twee dagen eerder ons had gesproken van de vele oude talen waarin hij bedreven is geworden om de Bijbel ten volle te kunnen begrijpen. Ik had nooit gedacht dat iemand met zulke indrukwekkende referenties al die moeite zou moeten doen om een antwoord te geven, in een vriendelijke discussie over de inhoud van het evangelie.

Gezien dit gebrek aan voorbereiding, vroeg ik hem: ‘Wel, gewoon direct wat er in u opkomt, wat denkt u dat het evangelie is?’ Jack Deere antwoordde: ‘Ik ben niet voorbereid om daarover een formeel antwoord te geven’ ... ‘Kan u mij misschien informeel vertellen wat u gelooft wat het evangelie is?’ Jack Deere antwoordde: ‘Ik ben niet zeker’. Wat versuft zei ik: ‘Ik vind dat nogal verrassend dat u niet zeker bent over wat het evangelie is’. Jack Deere's commentaar daarna: ‘Ik was vroeger zoals u ... denkend dat het evangelie gewoon de rechtvaardiging is door geloof’. In reageerde: ‘Zegt u dat het evangelie méér is dan rechtvaardiging door geloof?’ ‘Ja’,

zei hij. ‘Wat zou u eraan toevoegen?’ vroeg ik. ‘Bevrijding’ zei hij. Daarna vroeg ik: ‘Wat bedoelt u met bevrijding?’ Hij legde uit: ‘Dingen als demonen en genezingen en ...’

Pauzerend voor een diepe zucht zei ik: ‘Zo, laat me dit goed begrijpen. U zou, als een essentieel deel van het evangelie dingen toevoegen zoals uitwerping van demonen en genezing?’ Hij knikte. ‘Soortgelijk wat John Wimber gisterenavond zei dat het gaat om het complete pakket, het woord en de werken van Jezus?’ ‘Ja’, zei hij. ‘Maar u bent niet exact zeker wat er precies bij ingegrepen is?’ vroeg ik. ‘Nee’, zei hij, ‘nog niet’.

Niet zeker wat verder te zullen zeggen, vroeg ik: ‘Zou het gepast zijn te zeggen dat u zich in een staat van ontwikkeling bevindt sinds u zich gevoegd hebt bij de Wimber-zaak?’ Hij antwoordde snel: ‘Wij zijn altijd in een staat van ontwikkeling - u bent dat ook ...’ ‘Maar over de evangelieboodschap?’ zei ik. ‘Zeker, dat is één zaak die we zouden moeten uitwerken ... Denkt u niet dat wij het evangelie kunnen terugbrengen tot een soort van samenvatting zoals Paulus doet in b.v. 1Kor 1 en 2 of 1Kor 15 of 1Thess 4 of Rom 5 of ...’ Daar was geen antwoord, behalve een schouderophalen.

Met verbazing zei ik verder: ‘Zegt u dat u niet kunt teruggaan naar dat paviljoen om deze mensen het evangelie te vertellen?’ Hij antwoordde: ‘Nee, nog niet’. Ik repliceerde: ‘Wanneer denkt u dat u het kan doen?’ en hij zei: ‘misschien over vijf jaar, misschien tien ...’

Hierna praatten we over een aantal andere dingen maar ik bleef er versuft van staan dat een van de leidende geesten, indien niet dé leidende theologische geest binnen de Tekenen en Wonderen beweging, niet wist wat het evangelie was”.

Hoe kan enige ware gelovige niet duizelen bij zulke verklaringen? Maar John Wimber en andere leiders van het “Power-evangelisme” waren blijkbaar niet versuft, noch bezorgd. Waarom? Het lijkt erop dat dit power-evangelisme van de derde golf beweging teveel tijd heeft verspeeld met te trachten God te horen *spreken* (profetische boodschappen) dat zij negeren wat God heeft *geschreven* (Bijbel).

Toen de Pinksterbeweging (de eerste golf van de Geest) afzwakte, werd het weer levend gemaakt door de Charismatische beweging (de tweede golf). Toen dit werd geschokt door de Jim Bakker en Jimmy Swaggart schandalen, en toen naar beneden leek te zakken, toen kwamen Wimber en Wagner met de zogenaamde derde golf van de Geest. Met hun schijnbaar meer *evangelische benadering* (maar met dezelfde valse leringen van de pinksters en charismaten) worden menigten ingepakt die niets van doen hadden met de eerste twee “golven” - zelfs fundamentalistische kerken nemen een sinistere aantrekkingskracht waar bij hun eigen volk - ***Gelovigen, wees op uw hoede!***

M.H. Reynolds, Sr. Editor, FOUNDATION MAGAZINE

PRAGMATISME versus GELOOF

Pragmatisme zegt: “Als het werkt, dan zal ik het accepteren en geloven”

Geloof zegt: “Wat ik aanneem en geloof is geheel gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel”

FUNDAMENTELE WET

Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God uitleggen, maar in plaats daarvan, moet het Woord van God onze ervaringen beheersen

Lees verder:

- o De Pinkster- en Charismatische beweging: <http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm