ANTECEDENTES DEL PENTECOSTALISMO por Pepo Toledo

www.pepotoledo.com

© Copyright. A menos que se indique lo contrario, todos los versículos usados en este estudio son de la *Biblia* versión *Reina-Valera Antigua (RVA)* escrita en español de la época. No le sorprenda al lector encontrar palabras que sin cambiar su significado ahora se escriben con variantes, así como diferencias en el uso de acentos. Todo ello en favor de usar la versión más antigua y fiel posible, libre de derechos de autor. Este texto puede ser compartido libremente citando la fuente.

Escultura de la serie *Ángeles* por Pepo Toledo

Contenido

ANTECEDENTES DEL PENTECOSTALISMO por Pepo Toledo 1
El Primer gran despertar 2
El Segundo gran despertar 3
Movimiento de santidad 3
El Tercer gran despertar 4
Manifestaciones carismáticas entre los mormones 4
Movimiento de la fe apostólica 5
El Avivamiento de Azusa 5
Neopentecostalismo 6
Ramas del pentecostalismo moderno 7
Pragmatismo religioso 8
Dominionismo o Doctrina del reino ahora 9
Ecumenismo 9

El Primer gran despertar

El Primer gran despertar fue un movimiento de reavivamiento cristiano que se extendió por Europa protestante, América británica y demás colonias entre 1730 y 1740 causando un gran impacto. Haciendo a un lado rituales y ceremonias se basó en un cristianismo intensamente personal dirigido al ciudadano común inculcando el análisis introspectivo y la necesidad de salvación por Jesucristo. Incluyó a esclavos africanos y alcanzó grandes proporciones en Nueva Inglaterra bajo la dirección de George Whitefield y Jonathan Edwards. Desafió a los tradicionalistas que defendían la importancia de los rituales y la doctrina utilizando la implicación emocional y el compromiso personal. Se centró en personas que ya eran miembros de la Iglesia. Añadieron al protestantismo la efusión divina (derramamiento) del Espíritu Santo. En 1741 Edwards predicó *Pecadores en manos de un dios airado*, uno de sus sermones más famosos. Fue desaprobado por los líderes ortodoxos de la iglesia por las caídas en el espíritu, chillidos y convulsiones que ocurrieron entre los asistentes. Ese año publicó en su defensa *Las marcas distintivas de un trabajo del espíritu de Dios* donde reconoció que estas manifestaciones corporales no eran marcas características del trabajo del Espíritu Santo. En una segunda apología titulada *Pensamientos sobre el renacimiento en Nueva Inglaterra* defendió el llamamiento a las emociones considerándolas incidentales para el trabajo de Dios

cuya dispensación divina controla nuestro cuerpo. Charles Chauncy y otros líderes religiosos lo acusaron de sensacionalismo y se levantaron en contra de estos desórdenes, estableciendo la conducta como única prueba de conversión. Esto es, practicar la palabra. [1]

El Segundo gran despertar

Entre el Primer y el Segundo gran despertar ocurrió la independencia de los Estados Unidos (1776). Inmigrantes de Europa y Asia llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano en un movimiento sin precedentes que fue preludio de la globalización. La nación fue fundada sobre principios cristianos y libertad religiosa. En este entorno ocurre El Segundo gran despertar (1790-1840). Fue un avivamiento con una actividad evangelizadora sin precedentes en Estados Unidos, liderado por predicadores que se hicieron famosos como Charles Finney, Lyman Beeche, Barton Stone, Peter Cartwright y Asahel Nettleton. Tuvieron mucho impacto en la sociedad estadounidense por su enfoque social. Defendían la abstinencia de placeres corporales y peleaban por la anulación de leyes contrarias a los principios éticos y morales. Lucharon contra la esclavitud y las duras condiciones impuestas a los obreros durante la industrialización. Agricultores y esclavos se les sumaron. Defendieron la inclusión de la mujer en la sociedad. Establecieron misiones para evangelizar el país. Promovieron la educación cristiana dando lugar a instituciones como la Sociedad bíblica americana. En este entorno nacieron las iglesias no denominacionales que defendían el congregacionismo como modo de gobierno eclesial y el retorno al cristianismo primitivo. [2]

Los avivamientos tuvieron particularidades comunes, pero fue en El segundo gran despertar a principios del siglo XIX que se define el método de la teología y de la tradición. El avivamiento comenzó en el estadio Hampden Sidney y universidades de Washington en Virginia en 1787. Continuó en Yale bajo y Timothy Dwight en Andover y Princeton a finales del siglo XVIII. Fue popularizado en las reuniones de gran campamento en la frontera. En agosto de 1801 se reunieron veinte mil fieles en Camp Cane Ridge, Kentucky. Allí reaparecieron manifestaciones emocionales intensas que en forma más moderada se volvieron características de todos los avivamientos. [3]

Movimiento de santidad

[1] Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Gran_Despertar
Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Edwards_(te%C3%B3logo)
[2] Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Gran_Despertar
[3] *Evangelismo* por Paul Bassett Merritt. http://mb-soft.com/believe/tsxtm/revivali.htm

En 1840, el Movimiento de santidad comenzó a predicar sobre la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. John Morgan fue su principal exponente, quien escribió que el bautismo del Espíritu Santo y sus dones debían ser un privilegio para todos los creyentes. También decía que este bautismo no debía confundirse con la influencia del Espíritu Santo con la cual los pecadores se convertían al cristianismo. Otros predicadores que hicieron énfasis en el Espíritu Santo fueron Charles G. Finney (1792-1875), Dwight Lyman Moody (1837-1899), Charles H. Spurgeon (1834-1892). [4]

El Tercer gran despertar

El Tercer gran despertar tuvo también su origen en los Estados Unidos y se extendió rápidamente a países anglosajones históricamente receptivos a los avivamientos, tales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. También a Irlanda, Inglaterra y Sudáfrica. El pastor estadounidense James Caughey llegó a Canadá para dirigir una iglesia metodista. En aquella época surgieron los movimientos de santidad, que se extenderían por todas las denominaciones en la segunda mitad del siglo XIX. También los movimientos milenaristas que darían como resultado la creación del adventismo de donde surgen los Testigos de Jehová. Destacaron pastores como Sam Jones, J. Wilber Chapman, Bill Sunday o Andrew Murray. Uno de los predicadores más conocidos de aquel avivamiento fue Henry Grattan Guinness, que llevó a miles de personas a Cristo. El movimiento terminó a finales del siglo XIX. [5] Acá termina el llamado pentecostalismo histórico.

Manifestaciones carismáticas entre los mormones

Joseph Smith, fundador del Movimiento de los santos de los últimos días (mormones) informó de manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo en el templo de Kirtland (29 de marzo de 1836): “El hermano George A. Smith se levantó y comenzó a profetizar, cuando oyó un ruido como una corriente de un viento poderoso, que llenó el templo, y toda la congregación se levantó simultáneamente, movidos por un poder invisible; muchos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar; otros vieron visiones gloriosas; y contemplé el templo lleno de ángeles, hecho que declaré a la congregación” (traducción libre). [6]

---

[4] *El Gran Despertar* George Whitefield por John Russell.
https://www.facebook.com/permalink.php?id=109632672483977&story_fbid=291668777613698

[5] http://protestantedigital.com/magacin/13270/El_Tercer_Gran_Despertar_espiritual

[6] https://archive.org/stream/historyofchurcho02robe#page/n29/mode/2up/search/428
History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (1904), volumen II, capítulo XXIX, página 428.

Movimiento de la fe apostólica

Con este movimiento comienza el llamado pentecostalismo clásico. Charles Parham arrancó Bethel Bible College en Topeka en octubre de 1900. Enseñaba a sus estudiantes que tenía que haber una experiencia nueva con Dios sin ser específico. Después de la vigilia del 31 de diciembre, la tarde del 1º de enero de 1901, celebrando un servicio de adoración, Agnes Ozman después de que oraron por él comenzó a hablar en lo que ellos llamaron "en lenguas". La prensa local ridiculizó el suceso bautizándolo como "la torre de Babel". Pocos meses después su ministerio se disolvió. Luego repuntó en un servicio de sanación en Kansas y se extendió a Texas y Oklahoma. Posteriormente envió a William Seymour, un afroamericano discípulo suyo a Los ángeles a lo que eventualmente se convertiría en el avivamiento de la calle Azusa, considerado por muchos como el inicio del pentecostalismo moderno de donde sale el movimiento carismático. Seymour rompió con Parham por sus críticas al culto emocional y la mezcla de blancos y negros en los servicios. En 1907 Parham fue acusado de "comisión de un delito contra natura" en Texas. Negó ser un homosexual. Se publicaron carteles con una supuesta confesión de sodomía suya. Tuvo denuncias de irregularidades financieras y aberraciones doctrinales. Miembros de su base en Zion tuvieron que huir cuando mataron a tres personas en brutales exorcismos. Finalmente, Parham se convirtió en una fuente de descrédito para un nuevo movimiento que trataba de establecerse. Respecto a sus creencias, fue el primero en identificar las lenguas como la evidencia del bautismo del Espíritu. Creía que el balbuceo de los bautizados eran lenguas humanas reales. Aseguró que sus misioneros no tenían necesidad de aprender lenguas extranjeras para predicar el evangelio lo cual fue un rotundo fracaso. Su Movimiento de fe apostólica se fusionó con otros grupos pentecostales en 1914 para formar el Consejo general de las asambleas de Dios en los Estados Unidos, hoy la denominación pentecostal más grande. [7]

El Avivamiento de Azusa

Al avivamiento de la calle Azusa (1906-1909) en Los Ángeles cambió el cristianismo para siempre. Muchos lo califican como El Cuarto gran despertar. William Seymour, pastor afroamericano —quien como ya vimos fue discípulo de Charles Parham— predicaba en un viejo edificio de la misión Fe apostólica. Era considerado un hombre lleno de Dios, muy espiritual. No era orador y hablaba en lenguaje corriente con sencillez, sin emocionalismos ni aspavientos. Lo criticaban por su falta de estudios, pero fue un efectivo líder y emprendedor del avivamiento Su novedoso mensaje se basaba en afirmar que los cristianos podían recibir el bautismo en el Espíritu Santo igual a los apóstoles en el día de Pentecostés. El padre teológico de este mensaje fue Parham. Por siglos se creyó —decían— que los

[7] https://translate.google.com.gt/translate?hl=419&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fox_Parham&prev=search%20es-

dones del Espíritu habían terminado con los apóstoles de Jesús. Los pentecostales fueron los primeros cristianos que asociaron las lenguas con la validez del bautismo en el Espíritu Santo. Esta creencia se extendió posteriormente al resto de carismas por los carismáticos, que ya no quisieron ser llamados pentecostales. Blancos y negros por igual asistían a las reuniones de Seymour. Se convirtieron en un movimiento misionero. Las mujeres fueron puestas en primer plano en el ministerio. Los estilos afroamericanos de adoración se popularizaron, así como los cultos sin liturgia dirigidos por el Espíritu. La aceptación de lo milagroso en un mundo que cree en la existencia de espíritus buenos y malos era terreno fértil para la conversión de paganos que ya creían a su manera en estos fenómenos espirituales. Esto, sumado a las sanidades, la experiencia de hablar en lenguas y las liberaciones (exorcismos) atrajeron multitudes. Todo esto, sin el uso de los medios de publicidad. Los ataques que se publicaban solamente hacían crecer el movimiento. Se convirtieron en la religión favorita del Tercer mundo. Veían en Seymour a un representante de la gente pobre y marginada. Para ser ministro no se necesitaban estudios sino la unción el Espíritu Santo. Participaba también gente acomodada y educada. Sus enseñanzas fueron dirigidas a combatir el pecado y producir ciudadanos honrados, trabajadores y prósperos.

En 1960 el movimiento se extendió a las principales iglesias protestantes bajo el liderazgo de Dennis Bennett. Creció también bajo el nombre de Renovación carismática en la Iglesia católica romana a partir de 1967 (reconocido por Juan Pablo II). El experto en estadística David Barrett estimó el número de pentecostales y carismáticos del mundo en seiscientos millones (2005), en lugares como Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina, y África. En la época moderna ningún avivamiento ha crecido tanto y tan rápido. Este es el principal legado de la calle Azusa. Seymour fue incluido en la lista de "los diez cristianos más influyentes del siglo XX" por la revista Christian History. [8]

Neopentecostalismo

"El movimiento carismático o neopentecostalismo [9] es un movimiento religioso surgido a partir de las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y católica. Se caracteriza por introducir elementos del pentecostalismo, como la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo y algunos aspectos litúrgicos a sus respectivas iglesias, sin abandonarlas del todo ni seguir el pentecostalismo clásico. Debido a lo anterior, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo y al igual que en las iglesias pentecostales que la preceden, sus miembros creen en el bautismo en el Espíritu Santo".

[8] *Los legados perdurables del Avivamiento* de la Calle Azusa Por Vinson Synan 2017
http://enrichmentjournal.ag.org/enrichmentjournal_sp/200602/200602_142_Legacies.cfm
[9] Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_carism%C3%A1tico

Esta doctrina fue creada en los años 1950 por el pastor sudafricano pentecostal David DuPlessis, los pastores luteranos Harald Bredesen y Larry Christianson y el ministro episcopal Dennis Bennett, quienes desde sus propias denominaciones impartieron la doctrina pentecostal.

Se diferencian de los pentecostales clásicos en que no consideran que el bautismo en el Espíritu Santo sólo pueda manifestarse mediante el don de lenguas.

"Algunas iglesias carismáticas independientes, por su parte, se rigen por una doctrina denominada "Palabra de fe", la cual es cuestionada por los demás movimientos pentecostales. Esta doctrina sostiene ideas como la "confesión positiva", "doctrina de fe" o "movimiento de fe", supuestamente creadas por el ministro Kenneth E. Hagin, si bien algunos ministros evangélicos sostienen que se trata de un plagio del metafísico Essek William Kenyon". "También contiene las ideas de la "presencia", "efusión" y "unción" del Espíritu Santo; la "danza israelí", la "visión G12", la "Teología de la prosperidad" y la "guerra espiritual".

"Este movimiento suele ser criticado por los movimientos precedentes debido a sus nuevas doctrinas no amparadas en la *Biblia*, como lo es la búsqueda del dinero y éxito en los negocios, en la denominada Teología de la prosperidad. También han sido criticadas sus liturgias, más masivas, livianas y superficiales, similares a programas televisivos de farándula".

"Organizaciones religiosas: Iglesia del Evangelio pleno de Yoido - Corea del Sur. Iglesia Lakewood [10] - Estados Unidos. El Rey Jesús - Estados Unidos. Iglesia evangélica Salem - España, Pueblo de Alabanza - Estados Unidos. Misión carismática internacional; Visión G12 – Colombia. Iglesia universal del reino de Dios – Brasil. Asambleas de Dios alcance mundial. Las comunidades renovadas en iglesias históricas son las siguientes: Renovación carismática católica. Comunidad la palabra de Dios." Anota la palabra metafísico y el nombre Essek William Kenyon.

Ramas del pentecostalismo moderno

"Pentecostalismo histórico. Empezó a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, a partir de la agrupación de iglesias protestantes. Son trinitarios y fueron rechazados por la importancia que le daban al supuesto don de lenguas. Pentecostalismo clásico. Nace el 1 de enero de 1901 en Topeka, Kansas, EUA con Charles Parham. Son trinitarios con diferentes doctrinas. Son fundamentalistas y desaprueban el alcohol, tabaco, drogas, la homosexualidad y el divorcio. Pentecostalismo unicitario. Comenzó en 1913, en un campamento donde se cuestionó la doctrina de la Santísima Trinidad. Practican el bautismo en agua en el nombre de Jesús. En 1914 en Hot Springs, Arkansas, fundaron lo que luego se llamarían las Asambleas de Dios. En 1916, un grupo de pastores se separaron y crearon la Iglesia pentecostal unida. El Movimiento carismático o neo

[10] Iglesia Lakewood, del pastor y telepredicador Joel Osteen.

pentecostalismo. Surgió en Estados Unidos a fines de los años 1950. El nombre "Movimiento carismático" lo comenzó a utilizar el ministro luterano Harald Bredesen en 1962. Entre sus fundadores están David Du Plessis, ministro de las Asambleas de Dios y Dennis Bennett. Se enfocaron más en la revitalización de su liturgia que en la evangelización." [11]

Pragmatismo religioso

El común denominador de los avivamientos fueron las manifestaciones emocionales intensas. En el pentecostalismo clásico Charles Parham fue el primero en identificar las lenguas como la evidencia del bautismo del Espíritu, que fue la doctrina del avivamiento de Azusa. Para ser ministro no se necesitaban estudios sino la unción el Espíritu Santo. El estudio de las escrituras y la teología fueron relegadas a segundo plano, así como el uso de herramientas estructuradas para estudiar e interpretar la *Biblia*, tales como la semiótica, la exégesis y la hermenéutica. Todo esto fue sustituido por explicaciones basadas en vivencias. Comenzaron a interpretar la palabra por la experiencia en lugar de examinar la experiencia a la luz del Evangelio. Los estudios bíblicos quedaron atrás. Uno de sus desatinos fue lanzar la consigna "la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica" (esto último en relación al bautismo en el Espíritu Santo). Esto es contrario a la vida eterna prometida en *Juan* 5:39. Esta frase es una tergiversación de *2 Corintios* 3:6 que se refiere a la ley de Moisés y el *Antiguo Testamento*, que dice así: "El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto: no de la letra, mas del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica". La iglesia de Corinto siempre fue problemática y rebelde con la complicación de los que defendían las tradiciones judías.

El terreno quedó preparado para el surgimiento del pragmatismo, definido así: "El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James. Su concepto es que sólo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo." [12] En otras palabras, todo lo que funciona es bueno. Este concepto ya existía en la antigua Grecia e incluso encontramos advertencias al respecto en el *Antiguo Testamento.* Veamos *Salmos* 73:2-3: "[2] Mas yo, casi se deslizaron mis pies; Por poco resbalaron mis pasos. [3] Porque tuve envidia de los insensatos, Viendo la prosperidad de los impíos." El pragmatismo pasó a usarse para juzgar la doctrina religiosa y para aseverar que si tenemos buenas experiencias es porque Dios está con nosotros. Todo lo que se haga en una congregación para prosperarla, hacerla crecer y tener a los fieles contentos se vuelve válido. Una versión religiosa de "el fin justifica los medios". Las ya numerosas denominaciones pasaron de formarse alrededor de una doctrina a constituirse en torno a métodos para atraer y entretener

[11] Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo
[12] Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo

a los feligreses como teatro, música, danza, humor, motivación, psicología e innovaciones como el misticismo alrededor de la metafísica "cristiana".

Siempre me ha llamado la atención ver tanto líder cristiano que traslada a sus fieles irresponsablemente doctrinas aprendidas y transmitidas durante décadas que no se han tomado el tiempo de cotejar con la *Biblia*. Algunos lo hacen para enriquecerse, pero otros lo hacen con la mejor intención. El resultado es el mismo. Ir por lo fácil parece ser el mejor camino en un mundo que transcurre a gran velocidad. Lo que importa es la cantidad de fieles sean salvos o no. He visto cómo en iglesias evangélicas se esfuerzan en hacer estudios bíblicos en un genuino afán de instruir en la palabra a los feligreses. Lamentablemente muchas de las doctrinas en que se basan no fueron hechas con la misma seriedad. Todo lo contrario, están fundadas en experiencias o doctrinas ajenas al cristianismo.

Detrás del pragmatismo surge el restauracionismo, que propone el retorno a la iglesia primitiva en búsqueda de una religión lo más antigua y pura posible. El término también fue adoptado por Joseph Smith para describir el mormonismo.

Dominionismo o Doctrina del reino ahora

Es importante mencionar también la Doctrina del reino ahora (*Kingdom Now*) o dominionismo. La formulación moderna más importante de la Teología del dominio es el Reconstruccionismo cristiano, fundado por R. J. Rushdoony en la década de 1970. Los propios reconstruccionistas utilizan la palabra dominionismo para referirse a su creencia de que sólo los cristianos deben controlar el gobierno civil, llevándolo a cabo de acuerdo a la ley bíblica basándose en *Génesis* 1:28. La misión de la Iglesia es establecer el reino en la tierra ahora mediante un avivamiento a escala mundial en donde todas las naciones de la tierra serán cristianas. Tal parece que no están dispuestos a esperar a que Cristo vuelva a la tierra a establecer su reino, según *Salmos* 22:27-28. Tal vez crean que Jesucristo necesitará de su ayuda. Quizás no han leído *Lucas* 18:8: "Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?" En resumen, quieren establecer un reino sin rey. [13]

Ecumenismo

El ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad en todas las iglesias cristianas. El primer antecedente fue el primer Concilio ecuménico en Nicea en 325 convocado por el emperador Constantino. El papa Juan XXIII en el marco del Concilio Vaticano II creó lo que luego sería llamado Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. En su lecho de muerte dijo: "Ofrezco mi vida por la

[13] Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Dominionismo

Iglesia, por la continuación del Concilio ecuménico, por la paz en el mundo y por la unión de los cristianos."

Pablo VI peregrinó a Tierra Santa en 1964 y tuvo un acercamiento con la Iglesia ortodoxa. En 1965 Pablo VI y Atenágoras I, guías espirituales de los cristianos católicos y ortodoxos decidieron cancelar de la memoria de la Iglesia la sentencia de excomunión que había sido pronunciada en ocasión del Cisma de oriente o Gran cisma de 1054.

Los protestantes no han corrido con igual suerte. El papa Pío IV convocó a la última sesión del Concilio de Trento en 1562 con el fin de contrarrestar el protestantismo. Rechazó las creencias de los reformadores y arrojó 125 anatemas (maldiciones y condenaciones eternas) a cualquiera que aceptase esas doctrinas. Estas maldiciones aún continúan vigentes a nivel de dogma católico. Los dogmas son considerados verdades inmutables (no pueden ser cambiados) que los católicos están obligados a creer. Este es un tema que los protestantes y evangélicos ecuménicos deben tener en cuenta. [14]

Juan Pablo II publicó en 1995 la carta encíclica *Ut unum sint* (del latín, *Que sean uno*) donde llamó a la unión de iglesias cristianas. En 1999 fue firmada la *Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación*, entre la Iglesia católica y la Federación luterana mundial. Los evangélicos y protestantes pasaron de ser herejes a hermanos separados.

El ecumenismo no debe confundido con la cooperación entre las llamadas religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam; a esto se le llama el diálogo interreligioso. [15] Tampoco se aplica a los mormones y los Testigos de Jehová, quienes afirman ser cristianos y a la vez niegan a Cristo como parte de la naturaleza de Dios.

Ha habido avances como el reconocimiento del valor del bautismo administrado por las demás iglesias que no sean la suya por católicos, ortodoxos, anglicanos o protestantes. Lo mismo con los matrimonios. Temas más difíciles de conciliar son la autoridad e infalibilidad del papa, especialmente con los protestantes. Los cristianos jóvenes han mostrado ser más afines al tema de la unidad de iglesias cristianas. Los mensajes del ecumenismo se han concentrado más en temas políticos, económicos y sociales que religiosos. Hay temas en que hay identificación inmediata, como la familia, el respeto a la vida y la preocupación por las personas menos favorecidas de la sociedad.

Con esto termino la historia del pentecostalismo y movimientos que han tenido relación con ellos, dejando para el próximo capítulo a los más influyentes hoy: la Teología de la prosperidad y la Metafísica "cristiana".

---

[14] *Anatemas católicos condenan a cristianos* por Mike Gendron, 2013 https://evangelio.blog/2013/08/08/anatemas-catlicos-condenan-a-cristianos/

[15] Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo