

Pérdida de influencia de la Iglesia Católica y auge de la Iglesia Evangélica de Filadelfia entre los gitanos españoles. El caso de la provincia andaluza de Huelva.

Loss of influence of the Catholic Church and summit of the Evangelical Church of Philadelphia between the Spanish gypsies. The case of the Andalusian province of Huelva.

Ana Rizo¹.

Recibido el 15.03.09. Aceptado el 25.03.09

Resumen.

El artículo que presentamos alude a la influencia y atracción que ha ido ejerciendo la Iglesia Evangélica de Filadelfia sobre los gitanos españoles a lo largo de las últimas décadas, profundizando en el caso de los gitanos onubenses. Hablaremos de sus orígenes pentecostales y cómo ha conseguido modificar, en algunos casos, costumbres romaníes ancestrales mientras ha acentuado otras de ellas. Todo ello ha supuesto una pérdida de fieles por parte de la Iglesia Católica, que no dedicó una pastoral específica al mundo gitano hasta los años sesenta del siglo pasado.

Palabras Claves: Catolicismo, Pentecostalismo, gitanos onubenses.

Abstract.

The current work deals with the influence and attraction that Evangelical Church of Philadelphia has exerted over Spanish gypsies for the last decades, going deeply into the gypsies from Huelva' case. We talk about their Pentecostal origins and how they sometimes modified some old gypsy customs while emphasizing some others. This way, Catholic Church has lost a great number of faithful, being one of the reasons not to have installed an specific pastoral for gypsy people till the sixties last century.

Keywords. Catholicism, Pentecostalism, gypsies from Huelva province.

Introducción

Este artículo² surge como uno de los resultados de un estudio sobre colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social en la provincia andaluza de Huelva, financiado por la Unión Europea dentro del programa UNA EUROPA PARA TODOS. Como consecuencia de ello, advertimos que un elemento importante en el asentamiento de las tradiciones gitanas³ en España está siendo la influencia de la Iglesia Evangélica de Filadelfia y algunas otras de carácter evangélico pentecostal. Tratándose de religiones fuertes y fundamentalistas como lo que nos ocupa este apartado, no está de más comenzar recordando que el fundamentalismo nace en el seno del cristianismo protestante⁴ y hace alusión a *cualquier miembro de la confesión evangélica que se opone, con actitud polémica, a que las diversas confesiones cristianas acepten una teología liberal o cualquier cambio en los valores culturales o en las costumbres, como los que generalmente se asocian a un "humanismo secularizado"* (Marsden, 1991:1 y Volf, 1992:522).

Un recurso tradicional frente a la anomia ha sido la religión y en el caso de los fundamentalismos protestantes aparecen para hacer frente a la modernidad y a la vez acomodarse a ella, aunque situando los principios religiosos en el primer puesto de la escala de valores. Como nos recuerda Velasco Criado (2001:473-499), J. Gresham Machen en 1923 sistematizó las bases de los fundamentalismos en *Christianity and Liberalism*, negando la validez de las concesiones y buscando la renovación espiritual de los individuos y la moral de la sociedad. Su acomodación a la modernidad, sin embargo, viene de su individualismo, por el que la Iglesia es sólo un instrumento, su deseo de rebatir la ciencia con razonamientos inductivos simples y buscar verdades sólidas en la literalidad de la Biblia, si bien todo ello pasado por su tamiz cultural, individualista e interpretativo. De esta forma se llega en algunos grupos a afirmar la descendencia aria de Adán, mientras las demás razas provienen de Eva y de la serpiente, es decir, se sataniza todo lo que no se acepta en los patrones culturales del grupo y se proyecta una visión del Dios justiciero que minimiza el campo permitido a la esperanza. Todo ello se acompaña de una consideración especial de los dones concedidos por el Espíritu Santo, entre los que destacan la glosolalia, la profecía, las visiones y la liberación de los espíritus demoníacos, distinguiendo incluso entre lenguas divinas y del demonio. Esto último se aprecia con asiduidad en las confesiones de tipo pentecostal que adquieren relevancia en este caso por el auge que han adquirido en la comunidad gitana española, de lo que no son excepción los gitanos onubenses.

Antes de exponer lo concerniente al éxito conseguido por la iglesia evangélica y sus características, nos gustaría hacer hincapié en algo no por menos novedoso falto de importancia. De sobra es conocido el espíritu religioso que impregna la cultura gitana, en especial en lo referido a los muertos y en un cierto fatalismo que en muchos casos lleva a la creencia de que el destino del ser humano ya ha sido marcado por Dios, de ahí la fe en los poderes adivinatorios del futuro. Ciertamente, si no puede hablarse de una religión propia de los miembros de etnia gitana⁵, si podemos asegurar que el pueblo gitano en su peregrinar desde la India, ha ido adoptando las formas y creencias religiosas de aquellos lugares por donde han pasado y desde luego en donde se han asentado. Así el cristianismo ha arraigado en los gitanos europeos tomando diversas confesiones que en España se ha traducido en un sentir mayoritariamente católico hasta no hace muchos años, si bien siempre ha habido quien les ha acusado de ser claramente peculiares en su práctica cuando no de aceptar la fe con intenciones netamente pragmáticas. Debido a ello y a su pertenencia mayoritaria, en España, a la fe católica, nos preguntamos cual ha sido la actitud de la Iglesia frente al colectivo gitano, sus implicaciones y a qué se debe la pérdida de fieles a favor de otra confesión. En primer lugar

recordaremos que no es hasta principios de los años sesenta del siglo pasado que aparece una entidad cuya finalidad es la mejora de las condiciones sociales, económicas y pastorales de la población gitana en España. Así nace el Secretariado de Pastoral Gitana dependiente del arzobispado de Barcelona en 1965, fundado por dos jesuitas, Pere Closa y Lluís Artigues⁶.

Ciertamente no son los primeros ni los últimos sacerdotes o seglares católicos en dedicar su vida a la pastoral gitana, solo hay que recordar casos como el del Beato Pedro Poveda en sus cuidados y entrega a los gitanos de las cuevas de Guadix (Granada) a principios del siglo XX, pero lo cierto es que hasta los años sesenta la preocupación por la situación socioeconómica y pastoral de los gitanos españoles no toma forma institucional. Sin duda uno de los factores que más influyeron en la nueva situación fueron algunas de las líneas eclesiológicas que surgen a raíz del concilio Vaticano II, el primero verdaderamente ecuménico, y que ponen de relieve una realidad mundial lejana a la visión predominantemente eurocéntrica de los grandes logros tecnológicos y sociales, manifestando la existencia de una realidad, aún mayor en número, de miseria, subdesarrollo, represiones, desempleo y falta de conocimiento teológico.

Los obispos asiáticos, africanos e hispanoamericanos fundamentalmente mostraron la difícil existencia de muchos de sus fieles, a los que la Iglesia debía atender. No es momento de hablar de las nuevas corrientes teológicas que nacen o se desarrollan a un ritmo más rápido como consecuencia de este concilio (una de las más famosas y controvertidas ha sido sin duda la teología de la Liberación) o de aquéllas que lo hicieron posible y fueron fruto de la situación social y política de la primera mitad del siglo XX, especialmente en Europa, pero sí de recordar la incidencia del concilio en el sacerdocio universal de los bautizados, abriendo el camino a un mayor protagonismo de los laicos en el mundo religioso, su énfasis en la paz y la justicia social (por contradictorio que pudiera parecer) o en la proclama de la dignidad del hombre por encima de barreras religiosas, étnicas y políticas que llevaron a dictaminar que la verdad cristiana se encontraba en el SER HUMANO. De ahí la necesidad de la inculturación por parte de la iglesia en las comunidades de sus fieles y de aquellos que podrían llegar a serlo como consecuencia de la difusión del Evangelio. Todo ello, no pasó de largo tampoco ante una realidad europea en la que muchos de sus ciudadanos también compartían con millones del Tercer Mundo, pobreza, prejuicios, represión y carencia de conocimientos religiosos. Entre ellos, se encontraban la gran mayoría de los gitanos españoles, quienes se hallaban dentro de las capas más marginales de la población y menos evangelizadas, como nos recuerdan algunos de los “conversos” del P. Closa, en este caso, Rafael Reyes, de Écija:

A mí siempre me ha gustado ser cristiano. Lo que pasa es que nadie me ayudaba. Los curas de antes, los pobrecitos, muy buenos, muy santos, pero, de enseñarte a conocer a Cristo, ninguno (Renau., 2003:14).

Extender este juicio a todos, seguro que pecaría de generalización inexacta, pero lo cierto es que el propio concilio señaló que estas afirmaciones no estaban carentes de toda verdad. Consecuencia de ello fueron las celebraciones de Congresos Internacionales de la Pastoral para los Gitanos, comenzando con el que tuvo lugar en Pomezia en febrero de 1964⁷, dirigidos por el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. En España la vinculación institucional se produce a través de la Comisión Episcopal de Migraciones, Departamento de Interior y Pastoral Gitana y Capellanías en Alemania, a cargo en la actualidad de monseñor Ciríaco Benavente, obispo de Coria-Cáceres, presidida por monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara recientemente nombrado en octubre de 2006 también presidente de la Comisión Europea para los Migrantes del organismo eclesial⁸. También corre a cargo de la Comisión española las Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, las últimas de las cuales (XX) se celebraron en Madrid en septiembre de 2005.

Es bien conocido que al margen de las encíclicas papales que conforman la doctrina social de la Iglesia, han habido textos de gran trascendencia para la defensa de la justicia, el crecimiento y la participación política y económica de todo el pueblo, como resultó del Sínodo de Obispos de 1971, si bien no podemos hablar de ningún texto específicamente dirigido a los gitanos por el Vaticano hasta la aparición en 2006 de las *Orientaciones para una pastoral de los gitanos*, concretando de esta forma el compromiso adquirido por Pablo VI en Pomezia y en la línea de la pastoral comenzada en España por Monseñor García-Díe en los años sesenta. Sí ha sido anterior la atención prestada por la Comisión Episcopal Española a través del documento *La Iglesia de España y los Gitanos*, aunque no viese la luz hasta 2002 animando a los propios gitanos a valorar y difundir sus valores más nobles entre los fieles. A pesar de lo cual detectamos cierta dejadez o falta de énfasis sólo suplida por la acción de los Secretariados Gitanos que nacen en la década de los sesenta con religiosos y laicos, *gadje* y gitanos, cuyo medio de publicación, la revista *Pomezia*, fue el decano de los dedicados a temática gitana en España y antecesor de los actuales *Diálogo Gitano*, *I Tchatchipen o Gitanos*. *Pensamiento y cultura*. Los Secretariados verán surgir en los años setenta y de forma paralela diferentes asociaciones gitanas de ámbito nacional, mientras que algunos se convierten en asociaciones y otros se extinguen. Hasta la creación en 1982 de la Asociación Secretariado General Gitano, las labores de mayor repercusión se centraron en estudios sociológicos y la creación de las famosas escuelas puente para la educación de adultos, pero al desgajarse jurídicamente la ASGG de la Comisión Episcopal de Migraciones se comenzó a disociar la labor social de la pastoral. Los años ochenta observan la extinción de las escuelas puente, pero se continúa con las investigaciones sociales, se desarrollan cursos dirigidos a profesionales del ámbito social y se crea la red de los servicios sociales a través del plan Concertado y la red de Centros de Base. Se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Gitano y aparece la Unidad Administrativa para el tema gitano de la Dirección General de Acción Social, comenzándose los encuentros que evalúan la acción de la ASGG y los diseños de los planes estratégicos cuatrianuales que se desarrollan durante los años noventa. En esta época se diversifica la labor mediante prestación de servicios finalistas y apoyo al movimiento asociativo gitano con un enfoque más intercultural, abriendo el Centro de Documentación y el Gabinete de Comunicación. La ASGG pasó a convertirse en Fundación en 2001 con un claro intento de proporcionar acciones más participativas para otros entes dedicados a la misma labor.

También estos últimos años han visto un mayor acercamiento de la Iglesia Católica a la religiosidad popular gitana a través de un mayor apoyo a las romerías gitanas (la de la Virgen de los Remedios en Fregenal de la Sierra -Badajoz- o de la Virgen de la Sierra en Cabra -Córdoba- entre otras), la beatificación del primer gitano español, Ceferino Jiménez Malla (Rodrigo., 1997), en 1997 y el reconocimiento de la *Majari Calí*, escultura de José Luis Vicent y primera imagen de Virgen gitana que se venera en el colegio Madre Petra de Torrente en Valencia⁹ desde 1978, la cual tras ser coronada canónicamente en 1988 se declaró Patrona del pueblo gitano. Esto por lo que hace referencia a España, pues en países como Francia es más que conocida la peregrinación a *Les Saintes-Maries de la Mer* en la Camarga desde finales del siglo XV¹⁰. Aún así, la propia Iglesia Católica reconoció en 2002 que:

Los miembros de la Iglesia no siempre hemos sido buenos samaritanos con los gitanos españoles; también los cristianos han sido hijos de su tiempo en los prejuicios y comportamientos para con este pueblo. A veces hemos sido más jueces que hermanos con el pueblo gitano. Nos hemos mostrado más distantes que próximos y no siempre hemos alzado la voz en favor de su dignidad y frente a los estereotipos vertidos de manera injusta (CEE., 2002:7).

Aunque hemos encontrado gitanos en diferentes iglesias o denominaciones evangélicas carismáticas y pentecostales con sede en España, tales como la Iglesia del Evangelio Cuadrangular¹¹ (pentecostal), la Iglesia Betel y la Iglesia Agua de Vida, ambas pertenecientes a las Asambleas de Evangelización Mundial para Cristo (carismática), la *Edehm Missionary Society* de la Comunidad Operación Movilización¹² (interdenominacional), lo cierto es que la mayoría de los gitanos españoles con convicciones protestantes se agrupan en la Iglesia Evangélica de Filadelfia, y los gitanos onubenses no son una excepción. De la Bretaña francesa y desgajada de las *Asambleas de Dios*¹³, surge la Iglesia Evangélica de Filadelfia en los años cincuenta del siglo pasado, aunque sólo toma este nombre tras rechazar el de Misión Gitana en 1969, cuando fue reconocida por la legislación española. Entrando en España por Lérida -Balaguer- en los años sesenta y asentándose por primera vez en Andalucía, en el sevillano polígono de San Pablo a través del clan de *los madrileños*, alcanza un fuerte desarrollo en los años ochenta y noventa (Jordán Pemán., 1990:10).

De carácter Pentecostal (Hollenweger., 1976), la Iglesia Evangélica de Filadelfia tiene su raíz en el metodismo inglés que se origina en el siglo XVIII con el pastor anglicano John Wesley (1703-1791) y se desarrolla en los Estados Unidos a finales del siglo XIX en California, con un predominio de lo sentimental que se aleja de la rigidez y la austeridad en que vivían sus creencias los primeros calvinistas. En realidad el pentecostalismo moderno nace en el Pueblo o Movimiento de la Santidad Americana¹⁴, donde la gran mayoría son o habían sido metodistas que habían adoptado la idea de la segunda bendición¹⁵ de John Wesley y la defensa de teología arminiana¹⁶ en conceptos tales como pronunciarse contra la predestinación del ser humano que defendía Calvino. Aunque las primeras manifestaciones pentecostales se datan a principio del siglo XIX (en concreto en un encuentro de miles de creyentes en Cane Ridge -Kentucky- en 1801, veinticinco años después que el metodismo llegara a Virginia en los Estados Unidos de América), las raíces de la Iglesia Evangélica de Filadelfia parten de los Movimientos de Santidad, destacando tres grandes fuentes: la teología metodista de Wesley, el movimiento inglés de la Vida Superior de Keswick y la renovación carismática de Irving. De forma más directa, los orígenes cercanos los podemos encontrar en los movimientos de los pastores Parham y Seymour de comienzos del siglo XX, considerados los verdaderos padres del pentecostalismo moderno.

El movimiento de la Vida Superior, también conocido por las convenciones en Keswick, ciudad del condado de Cumbria al noroeste de Inglaterra, tomó su nombre del libro editado en 1858 *The Higher Christian Life* por William Boardman. Boardman comienza su campaña evangelizadora inglesa en la década de los setenta del XIX, acompañado de dos colegas americanos: Robert Pearshall Smith y su esposa Hannah Whitall Smith, quienes le ayudaron a extender el concepto de la Santidad Cristiana en las iglesias metodistas. El primer gran encuentro de la Vida Superior tuvo lugar en la casa de campo conocida como Broadlands del Barón Mount Temple, cerca de Romsey, en Hampshire en julio de 1874, continuando en las universidades de Cambridge y Oxford. De cualquier manera la primera convención reconocida como fundadora del movimiento se produce en Brighton entre mayo y junio de 1875, para desde entonces realizarse cada año al final del verano en Keswick, gracias a la iniciativa del pastor T.D. Harford-Battersby de ese mismo año. Si bien el movimiento de la Vida Superior apoya la segunda bendición de Wesley, difiere de su doctrina en que no comparten la teoría de la erradicación del pecado original por la santificación, sino que entienden que el efecto del Espíritu Santo sólo contrarresta este pecado, lo cual les aleja de la posibilidad de la santificación completa (Pollock., 1964 y Harford., 1907).

La tercera fuente de los movimientos pentecostales es la Iglesia Santa Católica Apostólica fundada en 1832 por Irving (Dallimore., 1983 y Strachan., 1973) y reforzada por sus seguidores, entre ellos el escritor también escocés Thomas Carlyle y su esposa. Edgard

Irving (1792-1834) era un pastor presbiteriano nacido en Escocia, que llegó a ser ayudante del Dr. Thomas Chalmers (más tarde fundador de la Iglesia Libre de Escocia) en la parroquia de San Juan de Glasgow, donde tuvo gran éxito entre los más pobres, antes de recalar en la Iglesia Caledonia de Londres en 1822. En la iglesia que se le proporcionó en *Regent Square* en 1827, hablaba de los temas más cotidianos intentando desenmascarar las nuevas idolatrías (como el liberalismo) y revivir las viejas formulas de pensamiento y sentimiento de los primeros tiempos de la Iglesia. Pronto comenzaron en su iglesia a producirse fenómenos como la profecía, las sanaciones y el hablar en diversas lenguas, que al parecer revelaron la necesidad de crear una nueva iglesia, la Católica Apostólica. Esto se produjo con el traslado a un nuevo edificio de la calle Newman en 1832, seguido de los llamados Irvingitas. Se restablecieron los ministerios de la iglesia primitiva (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros) sobre una base carismática y se acentuó el interés en las profecías y el milenarismo¹⁷, siendo finalmente excomulgado de la Iglesia Presbiteriana, acusado de herejía por defender la naturaleza pecadora de Cristo, quien sólo se salvó del pecado por la acción del Espíritu Santo. Su iglesia continuó hasta 1901 en que se produjo la muerte del último apóstol nombrado al comienzo de su andadura, sin embargo continúa en cierta forma a través de una escisión que tuvo lugar en 1864 y que tomó el nombre de Iglesia Nueva Apostólica.

Algunos estudiosos del mundo pentecostal recogen la influencia que tuvo en estos movimientos religiosos la teoría del dispensacionalismo moderno que difundió John Nelson Darby (1800-1882), a través de los Hermanos de Plymouth. Apoyándose, entre otros textos, en las cartas de Pablo a los Gálatas, diferencia entre la dispensa por la ley de la primera alianza recogida en el Antiguo Testamento y la dispensa por la gracia de la segunda alianza recogida en el Nuevo Testamento. Asimismo recoge la teoría del rapto secreto de Irving (todos los cristianos serán llevados al cielo y sus cuerpos transformados en inmortales), que ocurriría justo antes de la gran tribulación o periodo de siete años antes de la segunda venida visible de Cristo (Darby., 1852). El movimiento se escindió en 1847 entre los partidarios de Darby o exclusivistas y cerrados y los de George Muller (1805-1898) o independentistas y abiertos. Muller (Pierson., 2000) fue un reconocido pastor prusiano, especialmente por su obra con miles de niños educados en sus orfanatos de Bristol, que se opuso a la idea del rapto anterior a la tribulación.

Como dijimos, los movimientos pentecostales más cercanos en el tiempo y origen directo de los más modernos, surgen a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos de América. Nos referimos al de la escuela bíblica de Topeka en Kansas (Goff. 1988) y al de la calle Azusa en Los Angeles (Bartleman., 1997). Charles F. Parham, maestro de santidad y ex pastor metodista, fiel creyente en la tercera bendición como bautismo otorgado por el Espíritu Santo y centro de la auténtica vida cristiana, alquila la casa llamada Stone's Folly en Topeka para fundar la escuela bíblica de Betel. En la noche del 31 de diciembre a la mañana del 1 de enero de 1901, durante una noche de vigilia y oración, puso sus manos sobre la cabeza de Agnes N. Ozman y ésta comenzó a hablar en chino, siendo incapaz de hablar inglés durante tres días. Como consecuencia de este fenómeno, Parham consideró la glosolalia o el don de lenguas la señal evidente del bautismo en el Espíritu. Días más tarde el resto de estudiantes de la escuela comenzaron a hablar diversas lenguas. La escuela se quemó misteriosamente en julio del mismo año.

Parham había asistido a los encuentros del bautismo de fuego en el movimiento de Santidad dirigido por el pastor de Nebraska, Benjamin Hardin Irwin, en cuyas reuniones se producían espasmos, gritos, y se hablaban diferentes lenguas, algo que él buscó desde entonces. Posteriormente fundó el movimiento de la Fe Apostólica. En la escuela que fundó más tarde en Houston, Texas, Parham contó con la asistencia del predicador negro William Joseph Seymour en 1905, quien posteriormente fue invitado a predicar a una comunidad negra de la Iglesia de la Santidad en Los Angeles. Utilizando un antiguo edificio de una

iglesia Episcopal Metodista Africana de la calle Azusa, Seymour comenzó en 1906 la Misión Apostólica de la Fe, que dirigió por tres años con tres servicios diarios durante los siete días de la semana, asombrando por predicar a negros y blancos en la misma iglesia, en la que todos participaban hablando distintas lenguas, cantando, gritando y bailando al más puro estilo negro sureño, junto con la oración por los enfermos. Personas de etnias diversas se congregaban, partiendo de allí los fundadores de diversas iglesias pentecostales como la Iglesia de Dios en Cristo, fundada por Charles Harrison Mason en Memphis o las Asambleas de Dios, fundadas por William H. Durham en Chicago.

De las Asambleas de Dios, como dijimos nace la Misión Gitana de Le Cossec y la Iglesia Evangélica de Filadelfia, la cual como movimiento religioso catalizador de un parte importante de la comunidad gitana española está suponiendo cambios de peso en el comportamiento tradicional de los conversos en su vida cotidiana. Cambios que se aprecian en la forma de pensar, de actuar e incluso de hablar o de vestir, y que dotan al sujeto de una superioridad moral frente al *no cristiano*¹⁸. Una superioridad, que por otra parte, aumenta cuando se compara con el mundo no gitano, al que algunos miembros tienen por moralmente inferior desde la posición de pueblo elegido por Dios. En diferentes conversaciones hemos escuchado la comparación del pueblo gitano con el pueblo israelita o su identificación con la famosa tribu perdida de Israel o con los Elamitas del Antiguo Testamento. En este último caso se remontan al nieto de Noé, Elam, hijo de Sem, del que se consideran descendientes y ven reflejado su destino en Jeremías 49, 34- 39 (que habla de la dispersión de los hijos de Elam por el mundo y las persecuciones a que se verán sometidos hasta que Yavhé cambie su suerte).

Hay, por tanto, un claro sentimiento de pueblo que potencia la diferencia frente a los demás:

El mensaje que nosotros lanzamos es que es bonitas nuestras leyes y nuestras costumbres. Es bueno, quitar lo que no beneficie y mantener puro y mantener limpio lo que nos ha llevao a ser un pueblo diferente a los demás pueblos. (- Pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia-)

Ha tenido un fuerte impacto a través del apoyo que la lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios¹⁹ ofrece a todos aquellos que se sienten al margen de sus sociedades:

El Curto está influyendo en la comunidad gitana, porque el gitano ha visto ahí una puerta abierta y esa puerta es muy grande, mira si es grande que se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo ama lo mismo al payo que al gitano, para él no hay razas ni colores, entonces esa puerta está ahí abierta. ¿Por qué motivo?, porque nos hemos dao, el señor nos ha dao prestigio a nosotros. Dice: 'Yo escogeré lo vil de la tierra, lo que nadie quiere y de ahí, ¡eh! -Mujer, 37 años, sin estudios, casada, modista, de Huelva-²⁰; La Palabra lleva a un cambio radical en todo lo que es el pueblo gitano, por eso es tan aceptable, porque es la Palabra, el evangelio que nosotros transportamos a nuestra comunidad, por eso es tan aceptable, porque trae una diferencia, marca una diferencia en lo que a nosotros hemos conocido como pueblo, antaño, un pueblo ignorante, un pueblo maltratado y un pueblo malinterpretado. La Palabra de Dios nos trae, nos desplaza a un lugar diferente y nos lleva, nos arrastra a una forma de vida mejor en todos los aspectos, cultural, social, económica y espiritual, por encima de todo (-Obrero de la Iglesia Evangelista de Huelva-).

Por lo referente al culto, se mantiene la división organizacional gitana a través de la edad y el sexo, pues se observa la autoridad de ciertos ancianos que llevan a toda su familia, siendo los lazos de familia los que se afianzan mediante las conversiones religiosas, aunque no siempre ocurre como ya veremos. En ocasiones se realizan encuentros por separado entre jóvenes y adultos. Por otro lado, la separación de sexos está presente en los templos, donde destaca la mayoría femenina, de igual manera que en el coro que da comienzo con sus cantos a los servicios. Tras la presentación del culto por parte de algún hermano, los pastores leen textos de la Biblia, sin otra regla que la inspiración del Espíritu Santo, al igual que ocurre con la explicación y predicación que ofrecen. Aunque no siempre aparecen, en la mayoría de los casos nos encontramos con que antes o después de la predicación surge la manifestación de los dones que se expresan en tres cartas de Pablo y una de Pedro. En la de Pablo a los Romanos 12, 6-8 (profecía, servicio, exhortación, generosidad, presidencia, misericordia), de Pablo a los Efesios 4, 11 (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores), la primera a los Corintios 12, 1-11 (sabiduría, ciencia, fe, curaciones, obrar milagros, diversidad de lenguas e interpretación de las mismas) y la primera de Pedro en relación a la proximidad de la Parusía (palabra y ministerio). El culto que se realiza seis días a la semana acaba con la ofrenda de los fieles. Los domingos se comparte el pan y el vino pero no es un sacramento en el sentido de que no se acepta la presencia de Cristo en ninguna de las dos sustancias. El verdadero sacramento pentecostal es el bautismo del Espíritu que reciben los adultos.

En cuanto a su ética de comportamiento, dotados de una fuerte moral ascética, como corresponde a los movimientos desgajados del puritanismo, se rechaza el alcohol, el tabaco y las drogas, el canto y el baile que no vayan dirigidos a Dios, la jerarquía eclesial, el mundo como territorio del diablo y centran sus creencias en la importancia de la Biblia como guía de vida, la espera cercana de la segunda vuelta de Cristo y la gracia del Espíritu que envuelve a todo buen cristiano. Consecuentemente se aprecia una percepción distinta del trabajo, donde se exige la honestidad, se entiende como forma de oración y se limita el despilfarro, promoviendo una mejora de tipo socioeconómico. Lógicamente esto supone diferencias entre quienes, según sus palabras, siguen *La Palabra* y quienes no se han convertido, lo que en algunos momentos se traduce en dificultades dentro de una misma familia o entre amistades:

El hecho de que él sea cristiano y yo no sea cristiano, es que esto pasa, hay una cierta discordia, parapeta nuestras relaciones, porque por ejemplo él no se puede venir conmigo a tomar unas copas, si lo invito a una boda no va a cantar, no va a bailar..., entonces ¿yo, pa qué quiero relaciones con este gitano si luego no me va a satisfacer mis relaciones?. Entonces el gitano cristiano con el gitano no cristiano, el no cristiano valora mucho al gitano cristiano y lo tiene en un valor espiritual muy elevado y lo respetan y respetan a la Iglesia, pero existe una cierta distancia que nadie la ve a simple vista -Pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia-; En la juventud hay dos polos: el que sale por la noche y es un vicioso, no vicioso que le gusta entrar y salir y el que está en el culto, por fuerza no debe hacer más de cuatro cosas, ni siquiera plantarte en una discoteca. Entonces, ¡claro!, esos dos polos siempre se oponen y los jóvenes se lo echan en cara unos a los otros... (-Mujer, 23 años, estudiante de Trabajo Social, soltera, de Huelva-).

En su afán por lograr el gitano nuevo y puro, la Iglesia Evangelista entra en las tradiciones de la cultura gitana con objeto de modificar algunas de ellas de acuerdo a su propia ética protestante, mientras que otras son, sin embargo, reforzadas como seña de identidad y forma de vida. En el fondo se trata de potenciar una identidad gitana muy concreta, con toda la carga de subjetivismo que ello pueda conllevar, precisando un alto

contenido de biologismo que sólo torna en culturalismo cuando el primer combate se ha perdido:

Sí, allí -hablando de Isla Cristina- muchos de ellos ya están casaos con payos, mezclaos gitanos payos., vemos que vamos a perder nuestra esencia ¿no?, que es nuestra sangre pura (-Pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia-).

Atendiendo a las palabras de algunos pastores con los que conversamos, se deduce que la Iglesia Evangelista sólo quiere cambiar las costumbres que perjudican al pueblo gitano, pero no así las leyes que añaden son puras por sí mismas. No obstante, no hubo ninguna aclaración que marcara objetivamente la diferencia entre la ley y la costumbre gitanas, incluso se nos aseguró que los conceptos varían dependiendo del territorio en cuestión ,por lo que la conclusión a la que llegamos es que, al menos, parte de la Iglesia Evangelista considera ley aquello que desea mantener y afianzar, mientras denomina costumbre a todo aquello que anhela modificar o eliminar, como pueden ser la venganza de familia, el alcohol en las fiestas, lo que nos calificaron como ley del territorio y que sin embargo desean que desaparezca:

La ley de territorio la valoramos y la respetamos, pero no, no, la respetamos y la valoramos y la cumplimos, pero entendemos que esa ley con el tiempo se perderá, porque hoy el gitano ya no está por eso. Se está quedando en los cuatro pueblos que se han quedao ahí aislaos y que todavía mantienen las leyes muy antiguas – (Pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia-).

En realidad, sólo nos calificaron de leyes inamovibles, el respeto a los mayores, que el marido no pueda abandonar a la mujer a menos que ella haya sido infiel, la virginidad de la mujer antes del matrimonio y la sumisión de ésta al varón en todos los aspectos de la vida. Siempre desde la convicción del segundo plano reservado a la mujer²¹, se nos asegura que ésta ha salido beneficiada con la implantación de la Iglesia Evangelista, al menos, con respecto al pasado

Ahora yo trato a mi mujer de manera distinta, ya no la trato como siempre el pueblo gitano la hemos tratao, la respeto, la admiro, la miro más -Pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia-; ¡No sé, te realiza!, por ejemplo, la mujer ¿no?, está más realizá. A través de la Palabra de Dios hemos conocido cosas que para nosotros eran ocultas, que ignorábamos y entonces a través de eso, la mentalidad se nos ha abierto muchísimo (-Mujer, 37 años, sin estudios, casada, modista, de Huelva-).

Históricamente en la ciudad de Huelva, la primera congregación de la Iglesia Evangélica de Filadelfia se formó en la barriada de la Navidad, pasando luego al barrio ‘Alcalde Diego Sayago’ para con el tiempo abrir otra iglesia nueva en la anterior barriada²², siendo en la actualidad las dos iglesias que prestan servicio en la capital. En el resto de la provincia, se han abierto iglesias que han declinado como ocurrió en Cortegana y en la actualidad se sitúan en Cartaya, Lepe, Calañas, Alosno, Moguer, Almonte y Rociana. Se nos ha notificado que se ha solicitado que se abran iglesias en El Cerro del Andévalo y en Villanueva de los Castillejos, aunque esto último nos fue desmentido por gitanos del propio pueblo

Nosotros vamos a la Iglesia católica, lo de la Iglesia Evangélica ¿qué es? ¡ah, eso de los gitanos!, nosotros esas cosas no. No es que sea bueno ni malo pa

nadie, ¡qué cada uno haga lo que quiera!, pero ¡yo no sé!. Hoy de momento no, creo en Dios y creo que tengo bastante y es el más grande del mundo y nosotros tenemos vírgenes de tós los colores, primero está Dios y luego las vírgenes también me gustan(-Varón, 59 años, sin estudios, casado, esquilador y tratante de bestias, de Villanueva de los Castillejos-).

En Moguer la división religiosa de la comunidad es amplia, encontramos evangélicos, Testigos de Jehová y católicos, pero en los demás municipios en los que existe comunidad evangélica la única división suele darse entre católicos y evangélicos. También hemos encontrado pueblos en los que no se quería o no se veía la necesidad de la entrada de la Iglesia Evangélica

Aquí no. Aquí todos tenemos nuestra religión que es la misma, la cristiana -se refiere a la Católica-. ¿Cómo nos vamos a cambiar de religión?. Yo estoy en contra de esa religión, porque si ellos han nacido de toda su vida con la religión cristiana, porque todos los gitanos han sido muy cristianos de toda la vida que han llevao la cartera llena de santos ¿cómo ahora de golpe y porrazo quieren otra religión? Si yo creo en la Virgen del Rocío, ¿cómo de golpe y porrazo no puedo creer?. Aquí, no -Varón, 45 años, sin estudios, casado, mariscador, de Isla Cristina-; La Iglesia Evangélica aquí no ha venido, no creo que les merezca la pena. Aquí el tema del Santo, San Antonio Abad, es un elemento de unión en la comunidad importante, o sea, independientemente de tus creencias, de tus historias políticas, de tus raíces, de todo, el Santo los aglutina a todos. Ellos participan también de eso, entonces es difícil que pueda entrar algo que vaya en contra del sentimiento que hay de unión con el Santo. Aquí la Iglesia Evangelista chocaría, pasa lo mismo que con los Testigos de Jehová, que no cuajan por eso, porque llega el Santo y el Santo es aquí algo más, un elemento de cohesión en la comunidad increíble -Trabajadora Social de los Servicios Sociales Comunitarios en Trigueros-; Nada, aquí lo que gusta mucho es ir a la iglesia. Aquí somos todos de Celestino -hace alusión al párroco-. Lo han intentado, pero no. Nosotros somos del pueblo y como cualquiera, la iglesia y ya está. En Moguer, por ejemplo, yo tengo primas que están metidas en el culto, no lo veo mal, pero pasa que tienen unas costumbres muy cerradas -Varón, 38 años, estudios primarios, casado, oficial de la construcción, de San Juan del Puerto-; Aquí no vamos al culto, vamos a la iglesia normal, ¡vamos, la Católica!, y además, te digo, no se quiere la Iglesia Evangelista, porque , ya te digo, estamos criaos en la Iglesia Católica y ¡bueno!, tú tienes unas creencias desde chico, el que no ha sío costalero, sale en la banda ¡en fin! -Presidente de la Asociación Romani 'Aracena'-) y, especialmente, entre la población gitana más joven y más integrada (No, yo nunca he ido al culto, porque yo pienso que la juventud, el tema del culto no se lo propone tanto, digamos, como cuando una persona ya es casá que ya es típicamente pa la religión. No, la juventud, yo creo que va pa, como siempre ese escucha, pa el tema de la pareja -Mujer, 20 años, estudios primarios, soltera, animadora sociocultural en paro, de Huelva-).

Por el contrario, hablando con los miembros de la comunidad gitana que forman parte de la Iglesia Evangelista, observamos la fe y el convencimiento religiosos verdaderos:

Er culto es lo mejor que nos ha paso a los gitanos. Eso es lo más glorioso que nos ha podido pasar, ha cambiado nuestras costumbres, ha cambiado nuestra manera

de ser, de vivir, ¡de verdad! -Mujer, 37 años, sin estudios, casada, modista, de Huelva-)

Junto con la admiración que sienten por los logros conseguidos de cara a problemas graves como es el enfrentamiento entre familias o el consumo de drogas:

(Está mu bien, porque es que, mira, te quita de droga, te quita de peleas, te quita de tó lo más malo. Tú pa tu hijo ¿qué quieres? lo bueno. -Mujer, 31 años, sin estudios, casada, ama de casa, de Cortegana-; Que la comunidad evangélica está quitando a mucha gente de la droga, que hay muchísimos centros de toxicómanos, que estamos apoyando en todo lo que podemos a personas que lo necesitan moralmente, espiritualmente y, a veces, hasta económicamente ¡eh! -Mujer, 37 años, sin estudios, casada, modista, de Huelva-; A mí lo que más me gusta de allí, que se convierte la gente, los más son los enganchaos ¿no?, ¡qué son los más necesitaos!. -Varón, 13 años, estudiante de ESO, de Huelva-; No, por mí, por mí sólo no era capaz de quitarme la mardicione, pero tú pone voluntá y er Señor te ayuda a quitá la mardicione (-Varón, 25 años, sin estudios, soltero, temporero y pensionista, de Cortegana-).

Todos nos hablan de las personas que han conseguido rehabilitarse al convertirse y de la armonía que ha empezado a reinar en muchos matrimonios con problemas, eso sí cuando el marido es profeso

(Su hogar cambia. Si su marido va ar culto, viven en paz. Aonde va el marido, va la mujer y hay mucha paz en su casa -Mujer, 37 años, sin estudios, casada, modista, de Huelva).

También aparecieron críticas sobre los que asisten al culto sólo por aparentar:

Y hay otras que van por echar el rato, porque después las ves, ¡y las hay!, las ves en muchos sitios que no debían de estar y están allí. Como en tó, hay mucha envidia en el culto y hay otras que van de verdad -Presidenta de la Asociación de Mujeres ‘Romaní Chaya’-; Yo veo ahí mucha superficialidad. Yo no digo que el día de mañana, si se me encarta de ir un día, voy, que tampoco me niego, pero que no iría como para tomarlo como una religión. Como religión no me gusta -Mujer, 23 años, auxiliar administrativo y estudiante de quinto curso de F.P., soltera, trabaja en un comercio de alimentación, de Moguer-).

Alcanzar un mayor estatus en la comunidad

Muchos se sirven para ganar estatus, de tener una comunidad, de tener una red más amplia de personas y a la vez, a través del culto, de cara a la sociedad. Por eso que te decía, se establecen contactos con políticos, con historias, vas ganando estatus en la sociedad, aún viviendo en ese mismo barrio que se sigue denominando marginal ¿sabes?. -Mujer, 23 años, estudiante de Trabajo Social, soltera, de Huelva-)

En el caso de algunas mujeres, porque es el único lugar que tienen permitido para realizar una salida diaria.

Sobre las costumbres nos hablaron de la presión social que ejerce la comunidad evangelista, sobre todo en la forma de vestir, y hubo diversidad de opiniones incluso entre personas que asisten al culto asiduamente. Observamos que en muchos casos se dictan normas basándose en una lectura peculiar de la Palabra de Dios y en la autoridad que Ésta concede, cuando es algo que no pasa de ser costumbre tradicional del pueblo gitano. Algunos son claramente conscientes, pero eso no los libera del juicio de los que creen que su forma de vida está reglamentada totalmente por la Biblia

¡Mira!, pienso que el vestir, que si yo vengo aquí con la espalda fuera, a mí Dios no me va a dejar de amar por eso; ni porque fume. Me estoy perjudicando yo, ya ahí va la cultura gitana. ¡Dios no se mete en eso!. En el culto sí, sí se meten, pero eso son mente gitana. Tú vas a la iglesia de las payas y ves, sí mujer, tú te vas a la Iglesia de Getsemaní, que yo voy muchas veces, y yo veo a unas hermanas preciosas en el Señor, con una consagración tremenda ungidas por el poder del Espíritu Santo, estas chicas están danzando y están en pantalón -Mujer, 40 años, sin estudios, separada, vendedora ambulante, de Huelva-;

Eso más que cosas gitanas son cosas de la religión, porque si la Palabra de Dios dice que no le enseñes tu desnudez ni a tu padre..., no es que lo crea, es que está ahí, lo pone en la Biblia, no le enseñes tu desnudez ni aún a tu padre. Yo no digo que la que lleve un bañador vaya desnuda, yo he ido a la playa, me he bañado con un bañador y unas calzonas, pero no lo veo yo muy decoroso tampoco, ¡tampoco!, porque tampoco podemos, podemos desobedecer las leyes der Señor, pero ¡vamos! que esas ya son cuestiones de religión(-Mujer, 37 años, sin estudios, casada, modista, de Huelva-).

Aún así, y dentro de los que no asisten a los servicios, no se dejan de valorar algunos de los logros de esta Iglesia

El culto ha ayudado mucho a los gitanos, a los gitanos, porque cambia su forma de ser. Quien no aprende a hablar, le enseñan a escribir, a leer, y están más ¡yo qué sé!, tienen más educación. (-Mujer, 23 años, auxiliar administrativo y estudiante de quinto curso de F.P., soltera, trabaja en un comercio de alimentación, de Moguer-).

Para finalizar este tema no queremos dejar de subrayar lo que afirmó un pastor de la Iglesia Evangelista

Hay una cosa que a mí me gustaría que pusieras y que lo pusieras con letra mayúscula y es que hay mucha falta de información hacia la Iglesia Evangélica y hacia el pueblo gitano todavía, después de tantos años de estudios. No te imaginas el bien que ha hecho la Iglesia Evangélica en el pueblo gitano -Pastor de la Iglesia Evangelista de Filadelfia).

Sin embargo y contra la opinión general y estereotipada del gitano como persona altamente religiosa por motivo casi *genético*, nos encontramos con quien renegaba de la religión, a la vez que se incluía entre los católicos

La religión es un engaño, las religiones son un engaño. Eso es tó mentira tó, ¡la Católica también!. Los gitanos son de la religión que hay en el país que esté.
(Presidente de la Asociación Romani 'Haciendo Camino' de Villablanca-).

BIBLIOGRAFÍA

Barrios, Manuel.1980. Proceso al gitanismo. Sevilla.

Bartleman, Frank.1997. Azusa Street. El Despertar Pentecostal de Principios del Siglo Veinte. Editorial Peniel. Buenos Aires.

Bellido Caro, Rafael. 1996. "Proselitismo de las sectas entre los gitanos". En I Tchatchipen Nº 16, octubre-diciembre. Instituto Romanó. Barcelona.

Castilla Vázquez, M^a. Carmen. 1999. "De neófitos a iniciados. El movimiento neocatecumenal y sus ritos de admisión". En Gaceta de Antropología nº 15.Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~pwlac/G15_04MariCarmen_Castilla_Vazquez.html

Causse, Pierre. 1999. "Les Saintes Maries de la Mer". En La Roulotte (Organe de l'aumonerie nationale des gitans et voyageurs), nº149. Pantin.

Conferencia Episcopal Española. 2002. La Iglesia de España y los gitanos. Edice. Madrid.

Dallimore, Arnold.1983.The life of Edward Irving. Banner the truth. Edimburg.

Darby, John Nelson.1852. Estudios sobre el libro del Apocalipsis. En <http://ediciones-biblicas.ch>

Fudge, Thomas.A. 2003. Cristianity without the Cross: a History of Salvation in Oneness Pentecostalism. Universal Publishers. USA.

Garreta Bochaca, Jordi. 1999. "Gitanos y religión". En Revista Internacional de Sociología, Nº 22. pp. 153-179.

Gay y Blasco, Paloma. 2000. "Gitano evangelism: the emergence of a Politic- Religious Diaspora". En Actas 6th EASA Conference. Krakow. 26-29 July.

Goff, James R 1988. Fields White unto Harvest: Charles F. Parham and the Missionary origins of Pentecostalism. University of Arkansas Press.

Jordán Pemán, Fernando. 1990. Los Aleluyas. Secretariado Nacional Gitano. Madrid.

Hollenweger, Walter.1976. El Pentecostalismo. Historia y Doctrinas. Editorial La Aurora, Buenos Aires.

- Okely, Judith.1983 *The travellers gypsies*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Pierson, Arthur T.2000. *George Muller of Bristol. His life of prayer and faith*. Kregel Publications. Michigan.
- Plan de la Pastoral Gitana Española para el periodo 2006- 2010.
- Pollock, John C.1964. *The Keswick Story: The Authorized History of the Keswick Convention*. Hodder and Stoughton. London.
- Renau Manén, Jesús.2003. *Pedro Closa. Jesuita y gitano*. Eides. Barcelona.
- Rodrigo, Romualdo.- *Gipsy Saint. Ceferino Jiménez Malla (1861-1936)*. Comitato Internazionale per la Canonizzazione del Servo di Dio. Roma. 1997.
- Strachan, C.Gordon. 1973. *The Pentecostal Theology of Edward Irving*. Darton, Longman & Todd. London.
- Velasco Criado, Demetrio. 2001. “El reto de los fundamentalismos religiosos y políticos”. En *Pensamiento Político Contemporáneo*. Universidad de Deusto.
- Volf, Miroslav. 1992. “El reto del fundamentalismo protestante”. En *Concilium*, 241. Verbo Divino. Navarra.
- White, Charles Edward.1986. *The Beauty of Holiness: Phoebe Palmer as Theologian, Revivalist, Feminist, and Humanitarian* . Zondervan/Francis Asbury Press.
-
- ¹ Universidad de Huelva de España. Correo Electrónico rizo@uhu.es. Licenciada en Ciencias Políticas (U. Complutense de Madrid). M.B.A. (U. Pontificia de Comillas). Doctorado (Swansea College of Wales). Diploma de Estudios Avanzados en Sociología II (U. Complutense de Madrid). Actualmente Profesora Titular de Sociología (U. de Huelva).
- ² En el presente trabajo hemos reflejado de forma literal los discursos de las entrevistas, por lo que se apreciarán faltas de ortografía y errores de expresión propios de parte del colectivo gitano entrevistado.
- ³ Si en la actualidad el rito del pañuelo se considera una tradición gitana, es porque este pueblo lo ha seguido conservado hasta el momento, pero fue también utilizado por la mayoría del pueblo español aunque se perdió como costumbre hace varios siglos (Barrios., 1980).
- ⁴ En 1919 nace la World’s Christian Fundamentals Association.
- ⁵ Debemos reseñar que esto es algo que cada vez es más rebatido por ciertos feligreses de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, quienes aseguran que si esto fue cierto en el pasado, no lo es en la actualidad. En ello interviene la convicción de que por fin el pueblo gitano ha encontrado la forma de adorar a Dios que mejor se adecua a su idiosincrasia. Un Dios que por otra parte entienden que es el Dios de los pobres, de los marginados sociales.
- ⁶ El P. Artigues era el párroco de Sant Pere Claver, una división eclesiástica que va del Paralelo al puerto, pasando por la ladera de Montjuïc y que a principios de los sesenta cuando echa a andar esta parroquia se hallaba llena de chabolas y barracas pobladas por multitud de familias gitanas. Ya en el año 1962 el P. Artigues y el P. Closa trabajan juntos para ayudar a las familias gitanas que perdieron todo en la riada del Vallés, pero el P. Closa declina unirse a la primera comunidad de inserción que fundan en febrero de 1964 el P. Artigues y el P. Josep Mª Girol en la calle Vila Vilá, dejando la residencia central de la comunidad jesuita en la calle del Palau. El P. artigues moriría al año siguiente en un accidente de coche cerca de Campdevàdol (Gerona). En cuanto al P. Closa decide hacer su Tercera Probación en el colegio de formación San Francisco de Borja en Córdoba en 1964, residiendo ya para siempre en Andalucía, entre familias gitanas, en Écija y Granada principalmente. Su inculturación gitana fue tan profunda en la manera de vestir, hablar y pensar que más de una reyerta se paró con su sola presencia. Contribuía a su mantenimiento y a las necesidades de la comunidades gitanas con las que convivió trabajando de temporero en el campo, realizando pinturas y manualidades para vender en los mercadillos e incluso vendiendo su propia sangre. Algo que según sus conocidos contribuyó a su muerte al contraer una epidemia, el síndrome de Landry, que no pudo combatir en gran parte debido a su anemia

y falta de defensas. Cuentan quienes le conocieron que fue el primer sacerdote que ofició una misa gitana en medio del campo en la época en que trabajaba como temporero, comenzando solo para verse pronto rodeado de gitanos que compartieron la eucaristía con él. Su muerte acaecida a los treinta y nueve años, el 16 de diciembre de 1971, fue llorada por multitud de gitanos que hacían guardia en el hospital mientras agonizaba, lo trasladaron a su casa del barrio granadino de La Virgencita para velarlo y lo llevaron a hombros al cementerio de La Cartuja.

⁷ El segundo tuvo lugar en 1980, el tercero en 1989, el cuarto en 1995 y el quinto en 2001. Además se celebran congresos mundiales, el último de los cuales se produjo en Budapest en 2003.

⁸ Véase el Plan de la Pastoral Gitana para el periodo 2006- 2010.

⁹ Este colegio nació por la petición de un gitano, el tío Juan al obispo de Valencia, D. José María García Lahiguera, para que enviara a alguien a enseñar a los niños gitanos. La primera docente, la madre Gertrudis Rol, fundó con posterioridad en el año 1970 el colegio Madre Petra en el barrio de El Vedat en Torrente, nombrándolo así en honor a la fundadora de la orden a la que pertenece, San José de la Montaña y Madre de los Desamparados. Considerado un centro modelo en lo que a formación del alumnado gitano se refiere, la propia Unión Europea ha decidido exportar su metodología psicopedagógica a países del este con grandes contingentes de población gitana que sufren discriminación. Así mismo el colegio es la primera sede en España del Centro Europeo de Vida Asociativa y cuenta con la primera coral de niños gitanos del mundo.

¹⁰ Cuenta la leyenda que abandonando Israel llegan a la costa francesa María Magdalena, María Salomé y María Cleofás, junto con una sirvienta egipcia llamada Sara, que se ha convertido en la santa por excelencia para los peregrinos gitanos a la Camarga, cada 25 de mayo. Sobre Sara la Calí, sin embargo, no hay acuerdo sobre su origen, pues otros consideran que era de cuna noble y jefe de su tribu gitana en la cuenca del Ródano. Un día Sara tuvo visiones que le informaron que las santas que habían presenciado la muerte de Jesús estaban llegando. Sara las vio llegar en una barca. El mar estaba embravecido, y la barca parecía que iba a hundirse. Sara extendió su vestido sobre las aguas y llegó hasta donde estaban las santas, ayudándoles a llegar a la tierra firme.

¹¹ Fundada en 1927 por Aimee Semple McPherson (1890-1944), discípula de W. H. Durham, tras levantar el "Angelus Temple", el 1 de enero de 1923 en el distrito Echo Park de Los Ángeles.

¹² Fundada en Monterrey (México) en 1957, por George Verwer. Nacido en New Jersey y converso a los 16 años tras escuchar a Billy Graham en una reunión de Jack Wyrzten en el Madison Square Garden de New Cork, volvió a su escuela para evangelizar y con un grupo de compañeros se marchó a México para repartir el evangelio de Juan. La sede oficial del movimiento se encuentra en Londres.

¹³ William H. Durham (1873-1912), una vez que recibió el bautismo de lenguas en Los Ángeles en 1907, volvió a Chicago donde introdujo a miles de personas del medio oeste estadounidense y de Canadá en el movimiento pentecostal. A partir de 1914 sus seguidores fundan las Asambleas de Dios, basándose fundamentalmente en su teología de la Obra Completa del Calvario, lo que en 1916 supuso un cisma con los partidarios de Sólo Jesús que no aceptaban la trinidad. Como consecuencia estos últimos se desgajaron conformando la Asamblea Pentecostal del Mundo (con mayoría negra) y la Iglesia Pentecostal Unida (de mayoría blanca).

Le Cossec fundó en Francia la Misión Evangélica Gitana.

¹⁴ Una de las fundadoras del Movimiento fue la teóloga Pheobe Palmer (1807-1874).

¹⁵ La segunda bendición hace alusión a que en la primera o etapa de conversión se perdonan los pecados actuales, pero no es hasta que se lleva una vida de santidad que se llega a ese estado en el que se recibe la segunda bendición que elimina el pecado original. Más tarde el teólogo canadiense y fundador del Movimiento de la Santidad en Ottawa (1895), Ralph Cecil Horner (1853-1921), hablará de una tercera bendición o Bautismo del Espíritu Santo o de Fuego por el cual el creyente puede realizar milagros en el nombre de Dios, criticando a Wesley porque a su entender había fracasado en conectar la santificación completa con la experiencia de Pentecostés. En realidad Horner retoma la idea del teólogo metodista suizo de bagaje hugonote, Jean de la Fléchère (1729-1785), compañero de Wesley, quien hablaba del bautismo del amor ardiente, un bautismo de fuego que conlleva la adquisición de fuerza divina, aunque lo consideraba fruto de la segunda bendición. (Fudge., 2003:9-43).

¹⁶ Jacobus Arminius (1560-1610). Teólogo protestante holandés que rebatió varios conceptos teológicos defendidos por Calvino.

¹⁷ Es interesante recordar que su creencia y énfasis en la segunda venida de Cristo estuvo muy influenciada por la obra del filósofo y poeta escocés Samuel Taylor Coleridge (1772-1843) y sobre todo de un jesuita chileno, Manuel Lacunza (1731-1801), quién escribió bajo el pseudónimo judío de Juan Josafat Ben Ezra, La venida del Mesías en Gloria y Majestad. Esta obra acabada en 1790 no fue publicada hasta 1812 en Cádiz, hubo una edición en Londres en 1816 y en 1819 la Iglesia Católica la incluyó en el Índice de libros prohibidos. Irving publicó en 1827 una traducción acompañada de un prólogo personal, titulada *The Coming of Messiah*. A través de Irving, entró en contacto con la teoría de Lacunza, John Nelson Darby, fundador de los Hermanos de Plymouth, en las reuniones que mantenían en Powerscourt House (Irlanda). Su propietaria, Theodosia Wingfield Powerscourt, pasó de ser miembro de la Iglesia Anglicana de Irlanda a los Hermanos de Plymouth..

¹⁸ Es frecuente entre los evangélicos oír hablar de cristiano, para referirse exclusivamente a los que pertenecen a su Iglesia, olvidando algo tan obvio como que hay muchas denominaciones dentro del mundo cristiano, como puede ser la Católica, dentro de la cual se encuadran muchos de sus congéneres gitanos en España. También ha ocurrido entre algunos gitanos católicos.

¹⁹ BIBLIA DE JERUSALÉN.- Iª Corintios 1: 27-29.-Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es para reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios.

²⁰ Si bien es cierto que el pentecostalismo ha tenido una mayor aceptación entre los grupos más desheredados, el neopentecostalismo está consiguiendo adeptos entre las clases medias y altas como se observa en algunas zonas de Hispanoamérica, especialmente gracias a la teología de la prosperidad. Sus liturgias son de entretenimiento, con más espectadores y menos expresiones emocionales, poseen templos más lujosos y participan en grupos políticos de carácter conservador.

²¹ Ante la alusión de Elena Pita sobre que el siglo XXI sería el siglo en el que van a mandar las mujeres, Nicanor Suárez, pastor evangelista y presidente de Unión Gitana, respondió que si se le da todo el poder a la mujer, a los hombres nos vais a fastidiar. No debemos luchar para que la mujer gobierne o nos supere... en 'Hay mucho machista con cargo público' en El Mundo, de 28 de Agosto de 1998.

²² (La Iglesia Evangelista ha montado una iglesia, un espacio para la adoración, pero al mismo tiempo es un espacio para la rehabilitación de toxicómanos que lo lleva, el líder, el pastor de esa actividad es de 'El Torrejón'. Lo que hacen fundamentalmente es la acogida, buscar recursos económicos para que esa persona se pueda mantener mientras está en el proceso de desintoxicación y buscar recursos económicos para pagar algún centro ya de tratamiento, como puede ser 'El Patriarca' o centros de ese tipo. Lo que hacen es acompañamiento, desde la figura del pastor o desde la figura de los acólitos de la Iglesia que acompañan a la persona, hasta que lo mantienen en un nivel de implicación dentro del proceso de desintoxicación o de rehabilitación, que no puedo valorarlo, no sé bien los resultados, pero sí es cierto que se están preocupando -Trabajador Social de los Servicios Sociales Municipales de Marismas del Odiel-). A través de diversas fuentes se nos comentó que en algunos casos, se da la incongruencia de que algunas de las personas que acuden a ayudar a los toxicómanos son a su vez vendedores de drogas.