

Tesis doctoral / volumen 2

PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ASOCIACIONISMO LGBTI: FACTORES FACILITADORES Y REPERCUSIONES

PATRICIA ALJAMA CUENCA

Director: Joan Pujol Tarrés

Tutora acadèmica: Jenny Cubells Serra

Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani

Barcelona 2018

Departament de Psicologia Social

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

Universitat Autònoma
de Barcelona

**Proceso de Institucionalización del asociacionismo LGBTI:
factores facilitadores y repercusiones**

Patrícia Aljama Cuenca

Firma

Joan Pujol Tarrès

Firma

Jenny Cubells Serra

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Psicologia Social
Doctorat "Persona i societat en el món contemporani"

ANEXOS

Guion narrativas

Formas de institucionalización del movimiento LGBTI:

1. Formalización: semejanzas formales con las instituciones. Desarrollan una determinada estructura organizacional coherente con las formas organizativas y estructurales de los partidos políticos. Disponer de recursos humanos, materiales y económicos.
2. Legalización: inclusión en las formas de asociacionismo institucional mediante la formalización de la asociación. Esto conlleva un registro, implica la aceptación de unas reglas de organización interna y de determinado juego político, como el acceso a subvenciones.
3. Burocratización: centralización del asociacionismo. Existencia de un líder central que puede actuar en nombre de la colectividad (Kim, 2005). Complejidad excesiva en las tareas administrativas (burocráticas) (Michels, 1969). Capacidad del Estado para controlar el movimiento (Tilly, 2004).
4. Profesionalización: participación de profesionales militantes o voluntariado. Suele estar relacionada con la crecimiento organizativo.
5. Salarización: participación de profesionales asalariados/as.
6. Dependencia económica respecto a las instituciones: recepción de subvenciones por parte de administraciones públicas.
7. Participación institucional: aproximación y/o integración de un movimiento social a los cauces institucionales. Se distinguen varios tipos de participación. Una interlocutiva, que puede ser más o menos conflictiva, y otra actante, que puede estar dirigida a la prestación de servicios y recursos al colectivo LGBTI y otra más política-reivindicativa dirigida al ámbito político y social.
8. Estatalización: incorporación de las demandas del movimiento en la agenda política.
9. Interrelación de 3 factores:
 - El grado de dependencia financiera y su repercusión en la autonomía de la asociación
 - El tipo de interlocución y/o participación: fluida o conflictiva
 - La actividad de la asociación: orientada a la intervención o a la acción política.

Implicaciones de institucionalización del movimiento LGBTI:

1. Moderación de la movilización: los objetivos, las acciones y las demandas del asociacionismo se desradicalizan, de manera que se pasa de una reivindicación desafiante a una legítima.
2. Pérdida de autonomía: capacidad de los colectivos para actuar libremente. La autonomía es señalado como el factor que distingue los movimientos sociales de los grupos de interés político. Se tiende a relacionar con la dependencia financiera.
3. Desmovilización: cese o deterioro de la actividad de un movimiento social.

Temas a abordar en el diálogo:

Ámbito personal:

- Presentación, ¿cómo te definirías?
- ¿Qué función desarrollas dentro de la asociación?
- ¿Por qué decidiste militar en este colectivo?
- ¿Con qué otros colectivos has militado y por qué?

A nivel de estructura asociativa:

- ¿Cuál es la estructura de organización interna? ¿Qué reconocimiento legal tiene la asociación?
- ¿Cómo se regula la pertinencia a la asociación? ¿Quién puede por ejemplo asistir a las asambleas o reuniones?
- ¿Con cuántos miembros, personal contratado, socios, etc., cuenta la asociación?
- ¿De qué recursos materiales dispone la asociación? ¿De dónde provienen? ¿Cómo se utilizan?

En relación al ámbito institucional:

- ¿Cuáles son los objetivos del colectivo? ¿Qué actividades realiza la asociación?
- ¿Con qué instituciones o partidos políticos se relacionan y por qué? ¿cómo se percibe?
- ¿Qué factores pueden facilitar esta relación / acercamiento?
- ¿Qué instituciones favorecen el desarrollo del asociacionismo LGBTI y a través de qué medio (financieros, recursos materiales, eventos...)?

En relación a los cambios acontecidos:

- ¿Qué objetivos ha conseguido el colectivo? ¿Cuáles no?
- ¿Qué demandas reclamadas por el movimiento han sido incluidas en la política catalana? ¿Cuáles no?
- ¿Qué cambios que se han producido dentro de la asociación?

Sexo y género, los grandes enemigos del Estado

Reseña biográfica de Beatriz Espejo

Beatriz Espejo⁵⁹ fue una de las fundadoras, presidenta y secretaria del Colectivo de Transexuales de Cataluña – Pro Derechos (CTC), militante transexual implicada con el tema de la LGBTIfobia desde 1992, año en que se fundó el colectivo.

Comenta que cuando empezaron a interesarle las implicaciones de la transexualidad, leía muchas revistas alternativas y fanzines que mostraban una imagen más lúdico-festiva, relacionando la transexualidad con el ocio nocturno y los lugares de ambiente, donde los/as transexuales se ganaban la vida ofreciendo espectáculos. Una de ellas fue la revista “Lib⁶⁰” que se desmarca por completo de la normalidad.

Este interés, que ha tenido desde siempre, viene dado por ser trans. Es nacida en Córdoba, aunque pasó su infancia y adolescencia en los Pirineos y en un pueblo pequeño de Burgos, lugares en los que reconocer la transexualidad era complicado, todo y que ella siempre se sintió diferente al resto de los chicos, ella se sentía como una niña y su madre se dio cuenta de ello siendo un adolescente. Con 10 años llevaba el pelo largo y se le veían rasgos de niña, por lo que le vinieron las etiquetas: “nena”, “mariquita”... Y fue a raíz de estos hechos que comenzó a interesarse por la transexualidad. Con 15 años aún se exteriorizó más su feminidad mezclada con su masculinidad biológica (pelos en la barba...) por lo que decidió iniciar el proceso, pasando del “*marica afeminado*” a la “*travesti del pueblo*”. Eran los años 80, predominaba un ambiente lúdico-festivo, como el que aportaban los locales “Barcelona de noche”, “*Gambrinus*” y las artistas trans “*Candy*” o “*Dolly Van Doll*”. En estos momentos Bea, después de una estancia en Madrid, vino a Barcelona de vacaciones, ciudad en la que decidió quedarse por su ambiente tranquilo, moderno y la seguridad que le aportaba.

En su libro “Manifiesto Puta”, publicado en 2009, realiza una crítica a los feminismos castradores, que intentan condicionar a las mujeres, y desmontar tópicos abolicionistas (mafias, estadísticas...). Intenta demostrar que faltan ejercicios de pensar y repensar la sociedad, y espacios que permitan elaborar juicios sobre la misma. También mostrar la lucha por las libertades: por la libertad de las mujeres, por la libertad de las trans, de la prostitución, etc., y cómo muchas de estas luchas lo que hacen es encerrarnos en los

⁵⁹ Se puede consultar una entrevista a Bea Espejo, dónde explica la transexualidad y su militancia en el CTC (BSTc, 2000e, pp. 28-30).

⁶⁰ Enlace a la revista: <http://www.lib.es/>

tópicos de lo correcto. Como dice Bea en su libro: *“Todo movimiento, grupo social, organización o persona que postula contra la opresión, a menudo, arrastran la lacra de los prejuicios en los que ha sido adoctrinado”* (p. 84). Y es que estas libertades no son posibles sin la liberación de la sexualidad femenina. La mujer, a nivel sexual, siempre ha sido vista como un ser pasivo, que mantiene relaciones sexuales para satisfacer al hombre pero nunca se ha preguntado por la satisfacción de la mujer. En palabras de Bea: *“presentar a la mujer como sujeto pasivo y necesitado de protección no solo no es suficiente, sino que resulta perverso a la larga, pues esa cuestión solo puede atajarse con otros modelos femeninos no supeditados y, por tanto, más liberales”* (p. 126). Las feministas luchan porque se reconozca la categoría mujer sin asociarla a ninguna relación de poder, que se reconozca su derecho laboral, igualdad de salario, cuidado del hogar... pero se acaban reproduciendo los tópicos que marca la sociedad capitalista. Es decir, se vincula la sexualidad al amor, se crean parejas monógamas y se prioriza la virtud de entepierna de la mujer. Al fin y al cabo, no hay relación en la cual no haya algún tipo de ejercicio de poder. También muestra como muchas feministas están erróneamente en contra de la prostitución por diversos motivos que pueden ser ampliamente cuestionados: que la prostitución es sinónimo de esclavitud, ya que está mediada por la figura del “partner”; que es el resultado de un ejercicio de poder en el que el hombre muestra su dominio, en lugar de saciar su sexualidad; que la prostituta es un objeto sexual para satisfacer únicamente el placer del hombre sin tener en cuenta el placer de la prostituta; que está obligada por terceras personas; que su decisión está condicionada por motivos personales; que son mujeres malas que aprovechan los impulsos sexuales de los hombres para su propio beneficio... Y es que finalmente lo que se pretende es que la mujer se comporte tal y como la sociedad desea que lo haga.

Además ha colaborado en diversos escritos sobre prostituciones como: *“Y no Fueron Marujas”* de Olga Viñuales. Colaboró con Eugeni Rodríguez (presidente de l’Observatori Contra l’Homofòbia) en el libro *“Dels drets a les Llibertats”*; y con Isabel Holgado, en el libro *“Prostituciones: diálogos sobre sexo de pago”* que sería la versión políticamente correcta de la prostitución tal como es abordada en su libro. También le gusta mucho dibujar y ha elaborado un cómic de 160 páginas pero aún no está publicado. El cómic tiene un estilo marveliano, con héroes de la tierra y de la sociedad actual. Los personajes principales son dos héroes, un poco “anti-héroes”. Ella, es una actriz porno que quiere matar a su padre; y él es un expreso que ha pasado 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió y sale con ganas de venganza. Con el cómic intenta denunciar la corrupción política (que se vea la puerta trasera de la política), conectar lo privado y lo público, criticar a los medios de

comunicación y cuestionar el género mediante un/a personaje con síndrome de Morris⁶¹ que es chico y se desarrolla como chica.

A nivel personal no ha participado en la elaboración de la ley actual, conocida popularmente como ley contra la LGBTIfobia. Aunque es una solución en la lucha contra las discriminaciones del colectivo, considera que es una solución triste que para conseguir un cambio en la sociedad tenga que haber una persona con una vara en la mano que amenaza aquellas conductas consideradas delito, ejerciendo así control y represión sobre aquellos que hacen lo que no deberían de hacer. Tampoco cree que al final la solución esté en las leyes. Por ejemplo, asesinar a alguien es delito y está penado por ley, pero eso no quiere decir que no sigan cometándose asesinatos.

El Colectivo de Transexuales de Cataluña

El Colectivo de Transexuales de Cataluña fue creado en 1992, en forma de ONG, por un grupo de transexuales que vimos necesaria la reivindicación de nuestros derechos desde la voz de las personas implicadas. Esta necesidad surgió a raíz de dos hechos principales, muy cercanos en el tiempo: el asesinato de la transexual Sonia en 1991 en el parque de la Ciutadella de Barcelona por un grupo de skinheads y la represión ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona a las trabajadoras sexuales en el Camp Nou con motivo de las Olimpiadas de 1992. Estos hechos muestran las conductas discriminantes y transfóbicas a las que nos enfrentábamos el colectivo trans en nuestros inicios. A parte habría que sumar el vacío legal que existía para las personas transexuales, la escasa aceptación familiar, el alto índice de desempleo, la marginación, etc.

La organización contaba conmigo como presidenta y Reyes del Amor, conocida por formar parte del equipo de Eurovision (Ayala y Sanz, 2014) como secretaria y 2 o 3 transexuales más, como Joana, procedentes y conocidas del mundo del trabajo sexual transexual de Barcelona. A parte de nosotras, contábamos con unos 40 socios/as. Para conformar la asociación tuvimos que realizar un trámite puramente burocrático, que al fin y al cabo no tenía ningún efecto real sobre las funciones. Es decir, elaboramos unos estatutos⁶² en los que constaba nuestra actividad y estructura de funcionamiento, creándose tres cargos principales: la presidencia, la secretaría y la tesorería. A nivel de infraestructura hemos dispuesto de diversos espacios, casi siempre compartidos con otras asociaciones y/o

⁶¹ Consiste en una alteración genética, también conocida como pseudohermafroditismo masculino, en la que la persona se desarrolla físicamente como mujer pero genéticamente es un hombre.

⁶² Una parte de los estatutos puede consultarse en Mejía (2006).

entidades. Nuestra primera sede fue en el local del FAGC, colectivo al cual nos unimos para trabajar el caso de la transexual Sonia. Allí tratábamos cuestiones relacionadas con el transgénero y la transexualidad. Más tarde tuvimos otros locales compartidos: con la Coordinadora Gai-Lesbiana y el Casal Lambda. Antes de finalizar la actividad, decidimos alquilar nuestro propio local, situado en Drassanes, dentro de un hotel de entidades sociales.

También contactamos con la única asociación legalizada, Transexualia⁶³, fundada a mediados de los 80 para hacer frente a la represión policial hacia el colectivo transexual y las trabajadoras sexuales. Esta asociación estaba enfocada, principalmente, a la supervivencia de estos colectivos que sufrían tratos vejatorios como palizas o violaciones por el simple hecho de permanecer en la calle. Más tarde, destacaría por ser el primer colectivo en proponer la legalización y el reconocimiento de derechos de las trabajadoras sexuales. Con esta asociación nos planteamos reivindicar la identidad transexual al margen de las cirugías porque se nos etiquetaba erróneamente de travestis; palabra que designa exclusivamente a una persona que viste acorde al sexo opuesto.

La base de nuestra militancia era la transfobia; la lucha contra los prejuicios y los derechos del colectivo con el objetivo de evitar esta discriminación, todo y que, según el período, hemos puesto el énfasis en diferentes temáticas: prisiones, recursos, cirugías, prostitución, derechos y política en general, etc. Para ello, nos relacionábamos con las instituciones para regular el acceso de los/as transexuales a las prisiones catalanas; acudíamos a debates en televisión como por ejemplo “*Diario ABC*”, “*De la nit al dia*”, “*Matins de Cuni*”, “*La Columna*” con Julia Otero...; realizábamos campañas y manifestaciones para reclamar los derechos y libertades del colectivo transexual, que vivía un panorama muy poco satisfactorio; y una vez más consolidada la asociación dispusimos de servicio jurídico, con el que proporcionábamos asesoramiento legal y llevamos algún caso judicial.

La participación en el colectivo ha sufrido sus variaciones. En los inicios, las personas que formábamos el CTC proveníamos, principalmente, del trabajo sexual. En cambio, a mediados y finales de los 90 llegaron personas transexuales de otros ámbitos y/o con más nivel académico, como Norma Mejía (estudiante de antropología), Moisés (el primer chico trans del CTC), Joana y Gina (actuales militantes de ATC Libertad), Natalia Parés e Yliana

⁶³ Transexualia es la primera asociación fundada y legalizada en España, en el año 1987, en Madrid. Se creó a raíz de los problemas que enfrentaban las personas transexuales con la policía, con la intención de conseguir la igualdad y la no discriminación que proclama la Constitución española (Mejía, 2006). Web: <http://transexualia.org/>

Sánchez (responsables de las publicaciones del colectivo); entre otras. En estos momentos el CTC presenta una presencia real y variada aunque la participación nunca ha sido muy estable. El número de participantes en las reuniones semanales siempre era inesperado; podíamos ser tres, siete, veinticinco... pero las asiduas éramos tres, todo y que no hemos sido siempre las mismas ya que la rotación de participantes también era elevada.

Una época de mucha intensidad en Barcelona fue en el período de la “*Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona*”, conocida como normativa ciudadana, porque a nuestro entender supone una expropiación del espacio público de los ciudadanos/as. A nivel de prostitución, que era el colectivo más cercano a nosotras ya que muchas trans femeninas ejercían la prostitución, el apoyo institucional a las mafias de proxenetas y al negocio sexual empresarial en detrimento de las trabajadoras sexuales autónomas y callejeras (muchas transexuales) merecía un combate frontal que lo ejercíamos siempre que teníamos oportunidad a través de foros, comisiones municipales, asambleas, actos, etc. De hecho, en el seno del colectivo se produjeron amplias reflexiones sobre la prostitución y las alternativas políticas que se nos ofrecían, por ejemplo desde el feminismo. La aprobación de la normativa representó e instauró una mayor desconfianza hacia los partidos políticos, concretamente, hacia PSC, CIU e incluso ICV y ERC, y hacia las instituciones; desconfianza de la que ya no nos separaríamos (Parés, 2017).

La participación comenzó a menguar una vez aprobada la Ley de Identidad de Género porque la gente dejó de venir a contactarnos. Al principio, las personas transexuales acudían a nosotras porque tenían la necesidad de conocer a gente como ellas: a gente que hubiese iniciado el proceso, con más experiencia, con información... y una vez que conseguían la información necesaria y completaban su proceso transexualizador la persona dejaba de acudir al centro. Este primer paso se ha ido perdiendo con el tiempo, y más una vez aprobada la Ley de Identidad de Género, al igual que el activismo continuo. Ahora los y las jóvenes trans disponen de más medios. Pueden acceder a Internet para recabar información sobre la transexualidad; acudir a la Seguridad Social, que normalmente derivan al Hospital Clínico de Barcelona; y los conflictos familiares ya no son los que eran. También la falta de apoyo institucional dificulta el poder estar presente y acceder a la sociedad ya que la institución te proporciona medios y cierto nivel de reputación. Pero a pesar de esto, a veces nos llama alguna persona pidiendo información porque, por ejemplo, tienen un familiar transexual en prisión.

La gestión principal era mediante el auto-financiamiento proveniente de las cuotas de los/as socios/as. En dos ocasiones recibimos subvenciones de poca cantidad, procedentes del

Ayuntamiento de Barcelona, todo y que no queríamos entrar en el juego de las subvenciones. Con estas aportaciones realizábamos nuestras actividades: campañas en Internet, elaboración de panfletos sobre transexualidad y transgénero y la divulgación de la revista científica BSTc⁶⁴, de la cual solo se emitieron cinco números ya que abandonamos su edición porque resultaba caro, poco rentable y un trabajo muy pesado. Eran finales de los 90 y en la revista habíamos publicado muchos artículos, uno de los cuales fue una propuesta para una ley de género.

Nuestra incidencia viene dada por la importancia de las cosas que reivindicamos y por la carga social de las causas que trabajamos. Nuestro objetivo principal era conseguir la liberación de la identidad trans de los prejuicios y discriminaciones. Para ello nos centramos en la denuncia pública de los hechos discriminatorios y la regulación de la transexualidad en las cárceles, destacando dos cuestiones principales.

Principales casos que ha tratado el CTC

Internamiento carcelario

Hemos llevado varios casos, ocurridos con anterioridad a la existencia de la Ley de identidad de género. Uno de ellos fue el caso de una chica a la que habían sancionado con diez años de prisión por tráfico de drogas. La chica, una joven transexual, fue asignada a una cárcel masculina porque a pesar de su apariencia física femenina, en el DNI constaba su nombre y sexo biológico, correspondiente al de un varón. En este caso, hicimos una campaña mediática muy fuerte porque era bastante duro. Era como meter a una gallina en un nido de zorros.

En este caso jugamos con dos factores: la posible existencia de un intento de suicidio por parte de la chica en caso de maltrato físico y la posibilidad de aislamiento, es decir, aislarla del resto de reclusos varones para asegurar la integridad física y moral de la chica. Finalmente, en la sentencia dictaminada por el juez se tuvo en cuenta el factor género, es decir, la apariencia física de la chica, y el fiscal, que conocía el caso, remarcó el tema de la falta de capacidad para garantizar la integridad física y moral de la persona. Por tanto, la transexualidad fue decisiva. Gracias a la presión y a la actitud favorable de los jueces

⁶⁴ El nombre de la revista se corresponde con el nombre del área cerebral, situada en el hipotálamo, en la subdivisión central de la cama núcleo de la estría terminales, conocida como BSTc. Según algunos estudios esta región podría determinar el origen físico de la personalidad transexual, al ser más pequeña en las mujeres y transexuales que en los hombres (Mejía, 2006).

conseguimos que le rebajasen la condena a 3 años, en régimen abierto y que la aislaran del resto de presos. En este caso, la sentencia fue bastante favorable.

Otro caso que llevamos y que también tuvo mucha acogida mediática fue el de Tona, una chica que tampoco tenía la documentación acorde a su apariencia física. A Tona la ayudamos a pedir el traslado a una prisión de mujeres por dignidad, ya que llevaba 6 años internada en una cárcel masculina (EFE, 2007). Desde el colectivo se denunció que, en este caso la prisión de Quatre Camins, no había hecho caso a una circular emitida en el año 2006 por el PSOE, concretamente por Mercedes Gallizo (Directora General de Instituciones Penitenciarias), en la que se establecía que las personas ingresaban en prisión en función de su identidad sexual aparente y no por los datos oficiales de su documentación (Ordaz, 2006).

El problema de la circular es que viene a ser una recomendación, es decir, no es de aplicación obligatoria, de manera que cada Comunidad Autónoma aplica la suya propia. En el caso de Cataluña se aplican las competencias propias, sin tener en cuenta la circular emitida por el PSOE a nivel estatal. Pero a esto hay que añadir la sensibilidad de los responsables del centro sobre estas cuestiones, que son los últimos que toman decisiones. Así, si tienes suerte de topar con un director o centro sensible a estas cuestiones es más fácil conseguir un traslado (Hernández, 2000, p. 34). Al igual que es muy importante la apariencia física ya que no tratan igual a una persona que acaba de iniciar el proceso hormonal y su aspecto es todavía algo masculino o a una transexual bien vestida y arreglada, que a una transexual con aspecto de prostituta y/o drogadicta.

En el caso de Tona nos reunimos con los responsables de la prisión pero no conseguimos nada. Hicimos campaña mediática, aparecimos en televisión, explicamos que Cataluña no aplicaba la circular estatal y cuestionamos el trabajo que desarrollaba la política ante estos casos. Pero tampoco conseguimos nada. De hecho perdimos la pista a este caso debido al mal rollo generado por toda la presión mediática y los responsables nunca nos informaron de cómo quedó finalmente esta cuestión.

Por tanto, otro problema que enfrentamos es el desconocimiento del resultado que causan nuestras acciones. Es decir, realizamos campañas mediáticas, nos reunimos con familiares y abogados para planificar cómo abordar la cuestión de género en el caso que la persona transexual pueda ser condenada a prisión, asistimos a los juicios, hablamos con responsables penitenciarios, y luego nos resulta muy difícil acceder a la información, a la persona que ha sufrido este proceso y saber cómo se encuentra, porque no somos familiares directas. Y el problema es que ni familiares, amigas, asistentes sociales...ni

nadie contacta con nosotras para facilitarnos la información del caso que hemos llevado. Esto dificulta el seguimiento de aquellas personas que permanecen en prisión.

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación carcelaria vivida por el colectivo transexual con anterioridad podríamos decir que el intento del PSOE por regular el internamiento carcelario de las personas transexuales supuso un avance. Anteriormente, los traslados dependían de sentencias judiciales y en muchos casos éste no se conseguía si la persona no se había sometido a intervención quirúrgica. Con suerte, ante la bondad de un juez más sensible a estas cuestiones, se conseguía el traslado o el aislamiento cuando la persona había cambiado el nombre en el registro civil e iniciado el proceso hormonal. Pero por lo general era una cosa de muy difícil acceso para una transexual de clase obrera, de manera que la mayoría de los traslados eran denegados y las transexuales se convertían en víctimas de maltrato por parte de los reclusos (Mejía, 2006), tal y como ocurrió con una joven transexual de Ávila (P.G., 2015).

La transexual Sonia

Nuestra primera participación institucional fue justo cuando decidimos formar la asociación, involucrándonos en el caso de la transexual Sonia. En 1991, Sonia Rescalvo apareció muerta en la glorieta dels Músics del parque de la Ciutadella, en Barcelona, después de haber ido allí a pasar la noche, junto a su amiga Doris. Ambas recibieron una brutal paliza. Doris consiguió sobrevivir pero Sonia tuvo que ser reconocida porque los moratones que presentaba habían confundido a los agentes pensándose que se trataba de una persona de color.

En esta época la transexualidad no había sido tratada, todavía nadie se había preocupado por nosotras ni por los prejuicios y discriminaciones que podíamos estar atravesando. La prensa no mostraba mucha comprensión por Sonia, mostrando su nombre de pila “José” en lugar del nombre por el que era conocida. El juez que llevaba el caso se lo asignó a los Mossos d’Esquadra, que gracias a unas escuchas telefónicas consiguieron dar con los agresores. El FAGC era el colectivo que se había hecho cargo del caso y había solicitado una investigación urgente. El caso de Sonia fue denunciado por el FAGC por agresión homófoba, que actuaba como acusación popular y más tarde se sumó la Coordinadora LGTB de Cataluña. Asistimos al juicio de su asesinato. El resultado fue la detención de 7 jóvenes, de entre 16-17 años y con una cultura ideológica ultraderechista, conocida como *skinhead*. La sentencia los condenó a 310 años de cárcel pero más tarde el Tribunal Supremo rebajó la condena a la mitad.

La magnitud de la agresión, la pertenencia de los jóvenes a un grupo ideológico de extrema derecha y el conocimiento del primer crimen en España de una transexual por el mero hecho de serlo fueron aspectos que hicieron que su asesinato adquiriese relevancia social. También creó un punto de inflexión hacia la transexualidad dentro del asociacionismo, que se encontraba estancado en el tema del VIH y dejó en evidencia la falta de preocupación hacia el colectivo transexual.

En este caso hubo mucho asociacionismo entre los diversos colectivos, implicándose casi todos en la denuncia tramitada por el FAGC. El apoyo institucional y el asociacionismo entre colectivos e instituciones también estuvo presente. Por un lado, la investigación policial y la identificación de los agresores gracias al trabajo de los *Mossos d'Esquadra*. Y por otro, la presencia de los partidos políticos más implicados como ERC, ICV y el PSC⁶⁵ en las manifestaciones para dignificar a Sonia y reclamar nuestras necesidades (Banegas, XXXIII).

Hoy en día, este hecho es recordado gracias a la petición del FAGC al Parlamento catalán, y en la que no hemos contribuido, para cambiar el nombre de la *Glorieta dels Músics* por la *Glorieta de la Transexual Sonia*, que finalmente fue aprobado, a pesar de que la transexualidad es un factor discriminable. Es decir, todo y el rechazo de algunos partidos políticos a poner la palabra transexual en el nombre de una plaza, consiguieron que así fuese.

A parte de esta brutal agresión, se habían dado casos de discriminación, incluso dentro de los mismos colectivos, sobre todo al inicio. Por ejemplo, se negaba el acceso a personas transexuales en lugares de ambiente gay y lesbiano por no ser hombres ni mujeres biológicas (Espejo, 2009). Y con la llegada del comercio rosa más se nos negaba la entrada a estos locales, dirigidos por empresarios que no necesariamente son gais pero se lucran del colectivo.

Relación con agentes institucionales

Nuestras reivindicaciones topan con los intereses de terceras personas: la institución médica, judicial, los medios de comunicación y un etcétera de personas que tienen determinado poder sobre la propia vida ya que dependemos de su criterio al estar por encima, y por lo general, no acostumbra a ser muy favorable.

⁶⁵ La nomenclatura de las siglas son las siguientes: ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), ICV (Iniciativa per Catalunya Verds), PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya).

En los años 90⁶⁶, el personal médico que se preocupaba por la transexualidad y realizaba intervenciones quirúrgicas, de manera no oficial, en el ámbito de la medicina privada como el doctor Cabré en el Hospital Clínico, era mal visto por la comunidad científica y tenían que justificar estos actos. Entre la imagen pública y el discurso médico había mucho conflicto. Para los médicos éramos personas sufridoras, que habíamos nacido en un cuerpo erróneo. En cambio la imagen pública estaba relacionada con el ambiente artístico de la transexualidad y el mundo del espectáculo, con las divas del momento dónde las transexuales éramos mujeres de fantasía por nuestra extrema ficción de feminidad. De esta manera, para los medios de comunicación más serios éramos delincuentes y para los menos serios éramos hombres de silicona. En estos últimos, el trato a la transexualidad era bastante frívola pero por lo menos, nos aceptaban. Entre las referentes de la época encontramos a Coccinelle, Amanda Lear y, más tarde, Bibiana Fernández, que destacan por alcanzar una apariencia extrema de feminidad a base de cirugía plástica siendo inimaginable que hubiesen podido ser hombres anteriormente. De hecho, la información referente a la transición muchas veces se ocultaba como estrategia de autoprotección.

En esta época, que coincidía con nuestro inicio en el activismo, las únicas personas que podían acceder al cambio de nombre en los documentos oficiales eran aquellas que se habían sometido a intervención quirúrgica o, bien, que tuviesen un nombre ambiguo como por ejemplo Reyes, Mar..., y habían de hacerlo mediante un proceso judicial y esperar la sentencia. Así estaba la situación legal en España; completamente obsoleta y marcada por un protocolo sanitario, muy taxativo, que al final acababa fastidiándonos. Primero, porque sí o sí tienes que someterte a una intervención sin conocer exactamente los resultados de la misma. Segundo, porque el acceso estaba limitado a unas pocas transexuales que disponían de suficiente dinero para costearse la intervención; y más si tenemos en cuenta la dificultad para acceder al mercado laboral al no coincidir la apariencia física con los datos del documento identificativo. Por tanto, las leyes existentes presentaban muchas carencias y lo único que hacían era generarnos problemas.

Por este motivo, en 1994, exponemos la necesidad de reivindicar una ley ambiciosa que no exigiese cirugía en los genitales, ya que nuestro objetivo era cambiar la situación del colectivo transexual buscando el beneficio de todas y que fuese lo más inclusiva posible, al resto de colectivos transexuales del estado español. Estos, a pesar de que ven la ley como muy futurista debido a la sociedad sexista del momento, deciden colaborar con la reivindicación, y realizamos una especie de esquema – resumen que constaba de cuatro

⁶⁶ En 1983 se despenalizaron las cirugías de reasignación sexual (Corcuera, 2012).

puntos, que se consideraban como los requisitos necesarios para conseguir los papeles oficiales. Dos años más tarde, se plantea la necesidad de crear una federación con todos los grupos con la intención de tener más fuerza en nuestras reivindicaciones, creándose la Federación de Asociaciones de Transexuales del Estado Español (FAT), en 1996.

En 1999, el PSOE presentó un proyecto de ley (Laborda, 1999), que constaba de 8 artículos, en el que exigía a las personas transexuales un físiico y cirugías genitales para el reconocimiento de cambio de identidad en los documentos. El PSOE quería que la conversión de la persona transexual fuese al 100% y que, por tanto, tuviésemos que pasar por un proceso hormonal, por un diagnóstico de disforia de género y por una intervención quirúrgica no cubierta por las prestaciones de la seguridad social. A parte de esto, el procedimiento se consideraba irreversible, se pedía a la persona que fuese estéril y el cambio de nombre quedaba sin efecto si la persona transexual contraía matrimonio o reconocía un hijo/a posteriori a la sentencia. En caso contrario, es decir, de no cumplir estos requisitos, la persona transexual podía solicitar el cambio de nombre, pero no de sexo, siempre y cuando haya sido diagnosticada como tal.

Esta ley, en lugar de ser consensuada con el colectivo transexual, estaba inspirada en la tesis doctoral de transexualidad, elaborada por el catedrático de derecho Javier López-Galiacho, según el cual para que una persona pueda efectuar el cambio de nombre y sexo en el DNI ha de ser española, mayor de edad, estéril y soltera (López-Galiacho, 1997). Estos aspectos, así como la discusión con diferentes profesionales del ámbito médico, quedan latentes en las Primeras Jornadas Estatales de Transexuales, celebradas en Gijón en diciembre de 1998 (Mejía, 1999, pp. 4-5). A estas Jornadas también acudieron profesionales de otros ámbitos, entre los que destacamos al antropólogo José Antonio Nieto, autor del libro *“Transexualidad, transgenerismo y cultura: antropología, identidad y género”*, junto a Cristina Garaizábal (1998) y su hipótesis sobre el “tercer género”.

Conseguir la conversión al 100% es muy difícil y en algunos casos, hasta imposible. Nadie nos garantiza que con las hormonas y la intervención quirúrgica lleguemos a ser aquello que la sociedad espera y en el caso de que sí ocurra, siempre está presente el tema de la aceptación social. Hay el caso de una chica transexual de Madrid que quería ser normal y que soñaba con ser una *Barbie*. Empezó en el mundo de la prostitución y pasó a modelo, consiguiendo así el dinero suficiente para operarse y retirarse de la prostitución. Cuando consiguió ser normal al 100% decidió hacer su vida de mujer y conoció a un chico americano con el cual se casó. Cuando ella le contó el proceso por el que había pasado de joven y que en realidad era transexual, él la abandonó y no quiso volver a saber nada

más de ella. La chica se metió en las drogas y acabó muriendo (Mejía, 2006, pp. 30-31). Por tanto, podríamos decir que acceder a la normalidad no es una virtud al fin y al cabo.

Ante esta situación, desde la FAT pedimos la retirada de la ley del PSOE y presentamos un proyecto de ley sobre el cambio de sexo legal y el derecho a la identidad de género, más elaborado que el anterior, que constaba de 44 artículos (Colectivo Transexuales de Catalunya Pro-Drets, 1999). En este proyecto no exigíamos la cirugía de los genitales con el objetivo de que todo el colectivo trans pudiese verse representado en la ley, pedíamos la reversibilidad del cambio de sexo y la posibilidad de contraer matrimonio y reconocer hijos. Para ello utilizamos la revista BSTc como plataforma para difundir la ley CTC en contra de la del PSOE y elaboramos, también, un protocolo de tratamiento médico de la transexualidad en el que se contempla la elaboración de un diagnóstico de Transexualidad, no tipificado como enfermedad mental, por parte de un equipo médico profesional (Colectivo Transexuales de Catalunya Pro-Drets, 2000). Este proyecto de ley (BSTc, 2000d, p. 27) fue aprobado y respaldado por el resto de colectivos transexuales que formaban la FAT. También fue presentado en el Parlamento de diversas comunidades autónomas, como Galicia, Baleares y Cataluña, pero la propuesta no tiró para adelante.

La Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual, elaborada por el PSOE, fue presentada y aprobada en el Senado español el 20 de octubre de 1999 (BSTc, 2000c, pp. 16-20) pero más tarde el proyecto de ley decayó al disolverse las cámaras (BSTc, 2000b, pp. 26-29). En esta época todavía no disponíamos de ningún artículo, texto, propuesta o ley que incluyese las, mal llamadas, operaciones de cambio de sexo en ninguna comunidad autónoma española⁶⁷. En Andalucía se intentó, tras presentarse a finales de 1998, una Proposición no de Ley que instaba al gobierno andaluz a hacerse cargo del tratamiento de la transexualidad, incluyendo las cirugías. Esta propuesta fue aprobada por el PSOE, partido que gobernaba en Andalucía pero al poco tiempo empezaron las disputas: que si el centro especializado tenía que estar en una u otra provincia, que no existen cirujanos con experiencia, la calidad de las intervenciones y si se van o no a transferir los fondos para cubrir estos gastos, cosa que se paraliza a la espera de que el nuevo Gobierno del PP transfiera los fondos a la Comisión de Salud. Después de la propuesta andaluza, Izquierda Unida lo intentó en el Estado español pero el PP no lo aceptó y después de un intenso debate aceptó un texto alternativo, que insta al gobierno a estudiar las partidas

⁶⁷ En el anexo III del Real Decreto 63/1995 consta que la cirugía de cambio de sexo está excluida, excepto en casos de intersexualidad. Acceso: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-3554>

presupuestarias para el tratamiento de la transexualidad y recomendar a las instituciones penitenciarias que las chicas transexuales sean ingresadas en cárceles de mujeres.

En 2002, la Federación Estatal de Lesbianas y Gais decide incorporar la transexualidad para reconocer el esfuerzo y trabajo de este colectivo en las organizaciones gais y lesbianas, quedando de la siguiente manera: Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Transexuales (FELGT⁶⁸). Este grupo, ideológicamente afín al PSOE, respaldaba el proyecto de la ley socialista porque consideraba que era lo que más convenía al colectivo, ya que si se trataba la transexualidad como una enfermedad y se exigía la intervención genital para el cambio de sexo en el DNI, se podría conseguir su inclusión en las prestaciones de la Seguridad Social. En este momento, varios grupos de transexuales que apoyaban nuestro proyecto y el de la FAT abandonaron y se unieron a la propuesta de la FELGT. Este no fue nuestro caso porque no estábamos dispuestas a aceptar una ley que dividiese al colectivo trans en operadas y no operadas y porque no queríamos que nos pudiesen vincular a ningún partido político. Esta situación generó conflicto entre los diferentes colectivos, la FAT sufrió un gran letargo, del cual no salió hasta pasados varios años, y nos quedemos solas con nuestro proyecto reivindicativo contra la cirugía genital.

En 2003 Inglaterra anunció que iba a legalizar la transexualidad sin la exigencia de cirugías en los genitales. Este país propuso el test de la vida real (Esteva et al., 2006). Primero, la persona podía realizar el cambio de nombre en el registro, aportando pruebas (cartas, documentos...) que demuestren que lleva dos años conviviendo con el sexo elegido y, a continuación, realizar el tratamiento hormonal junto con el test de la vida real. Este test consistía en que durante el tratamiento hormonal la persona transexual tenía que vivir permanentemente en el rol deseado y acudir al psicólogo para ver la repercusión y evolución (BSTc, 2000a, pp. 4-7). El tema de los genitales no les preocupaba. Sin embargo, aquí en España era la clave. Por este motivo, empezamos a denominar el proyecto socialista como “ley castrante”. En su caso, el problema que presenta la ley inglesa es que el certificado de nacimiento es invariable, al ser reconocido como un documento histórico, cosa que afecta a las personas que deseen casarse porque el matrimonio homosexual en UK no es legal.

Gracias a nuestro incesante trabajo y a la aprobación de la ley inglesa, la cual otorga legitimidad a nuestro discurso anti-cirugía, en España se dio un giro y los grupos transexuales volvimos a unirnos para apoyar el proyecto de ley basado en la no cirugía, reactivándose la FAT en 2005. Realizamos campañas y manifestaciones, que mostraban

⁶⁸ Link a la web: <http://www.felgtb.org/>

como ejemplo el caso de Inglaterra, y campañas por Internet que hablaban de la transexualidad contra la ablación. Un año más tarde, en 2005, el PSOE presentó un nuevo proyecto, similar a la ley inglesa y en el asociacionismo empezamos a sentir esperanzas. Ante el incumplimiento de los plazos por parte del PSOE para aprobar la tan esperada ley hubo pelea entre los diferentes colectivos de transexuales, la FELGT y el PSOE porque no se conseguía ningún avance; el tiempo pasaba y continuábamos con unos documentos que no mostraban quiénes éramos realmente. Hay que tener en cuenta que, durante la campaña electoral, Zapatero se comprometió públicamente a elaborar una ley que regulase la situación de las personas transexuales.

En el mes de mayo del siguiente año, la presidenta del área de transexualidad de la FELGT, Carla Antonelli, amenazó al PSOE con una huelga de hambre, a la cual se sumaron activistas transexuales de otros territorios como Andalucía, País Vasco, Cataluña... Finalmente, Zapatero tramitó la ley en las Cortes Generales y en 2007 se aprobó la ley, que tanto esfuerzo nos había costado, ya que al fin conseguimos una ley que no incluyese la cirugía ni segregase al colectivo transexual. A partir de ahí empezaron a respetarse a los y las transexuales institucionalmente. Sin embargo, los méritos y el reconocimiento de dicha consecución fueron, principalmente, para la FELGT y los grupos adscritos aunque yo, personalmente, recibí una placa de reconocimiento de la labor realizada por parte de Transeuxalia.

La relación que tuvimos con el PSOE se realizó mediante vías de contacto propias, principalmente a través de Internet, todo y que el contacto fue muy puntual. Sin embargo, el medio principal de contacto del asociacionismo LGBT era mediante Carla Antonelli, que era la Coordinadora del Área Transexual de la de la FELGT. La Federación está integrada por una gran cantidad de colectivos LGBTI pero el nuestro no llegó a formar parte por ser una federación vinculada a un partido político (el PSOE), por oposiciones en la ley de género con lo que nosotras defendíamos y por problemas de sectarismo en cuanto a estructura. Sí que nos aportaba más visibilidad, dentro del asociacionismo, pero realmente no tenían en cuenta la transexualidad. En cambio, nuestro objetivo político era cambiar la situación para el beneficio de todo el colectivo trans, queríamos tener nuestra propia voz y no estar a la expectativa de lo que teníamos que hacer.

En Cataluña, durante la época de Joan Clos (exalcalde de Barcelona y político del PSC), formamos parte del Consejo Municipal LGBT⁶⁹, que es uno de los consejos sectoriales del Ayuntamiento de Barcelona. El Consejo, a pesar de que no es una estructura creada del

⁶⁹ Link para acceder a la web del Consejo: <http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellGlihd/>

propio movimiento aglutina diferentes grupos con posicionamientos diversos donde cada colectivo tiene su propia voz.

En 2005, a raíz de unos estudios antropológicos, se celebró un memorial democrático para conmemorar a las víctimas de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la Ley de Vagos y Maleantes, que por su orientación sexual y/u orientación de género habían sido encarceladas en prisiones o centros psiquiátricos, o sometidas a todo tipo de terapias aversivas. Tras la invitación acudimos como representantes del Colectivo de Transexuales de Cataluña y miembros del Consejo, junto con otros colectivos y representantes de diferentes partidos políticos.

Ese mismo año, diferentes dirigentes políticos, entre ellos Joan Clos, mostraban su intención de aprobar una ley para regular la convivencia en el espacio público. Ante esta situación, ICV mostró su disconformidad y no apoyó el proyecto y ERC se debatía entre el sí y el no. Peleamos con estos partidos, pero sobre todo con ERC por estar más a mano, para que evitasen la promulgación de esta ley. También acudimos a la Reunión del Consell Ciutat como representantes del CTC. Allí expusimos nuestro desacuerdo ya que la ley multa a las prostitutas que ejercen en la calle al tiempo que benefician a los proxenetas y exigimos que pospusieran la entrada en vigor de la normativa por ser demasiado precipitada.

No conseguimos nada y la ley continuó adelante, aprobándose en enero de 2006, bajo el título: *“Ordenanza de medidas por fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona”* (Barcelona. Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, de 24 de gener de, 2006). Esta ley es la nueva manera de ejercer multas sobre aquellas personas que ejercen actividades incívicas en el espacio público, como por ejemplo las trabajadoras sexuales. Antes había conductas consideradas peligrosas socialmente y ahora son conductas incívicas, que para el caso viene a ser algo parecido. El resultado que provocó la ley en la sociedad fue la represión policial y el acoso a jóvenes, sobre todo chicas indefensas, extranjeras, sin papeles..., como por ejemplo el caso del 4F (Font, 2016). Ante todo esto, la asociación Genera realizó campañas por Internet para reivindicar la prostitución y nuestro colectivo tuvo un momento de crisis porque tuvimos una ruptura política derivada de una tensión con los diferentes dirigentes políticos. Es decir, rompimos lazos con las instituciones y con el Consejo Municipal LGBT porque no estábamos a favor de la normativa y nos apartamos de este ámbito.

Cambios conseguidos

Es cierto que en los últimos años se ha conseguido un cambio de mentalidad y un progreso en el trato a personas transexuales por parte de la sociedad. Los padres aceptan cada vez mejor a sus hijos trans. Los medios de comunicación incorporan una imagen más normalizada de la figura trans y ya no reprimen como antiguamente. En el ámbito público, los prejuicios existentes en términos de lo que pasa aquí, de lo local, se están salvando muchas distancias con otros países. A nivel organizativo, en las cosas más institucionales no hay tanta discriminación porque de alguna manera queda más evidenciado, son más visibles. Hace algunos años, tampoco muchos, sí que había discriminación.

La política también se ha impregnado de nuestra modesta labor. Los políticos se han visto obligados a avanzar en el tema de los derechos hacia el colectivo. Han aprobado una ley de género y se escandaliza el maltrato a transexuales cuando este es evidente. También se ha avanzado en temas como la orientación sexual y el género. Tanto las leyes que nos ponen en posibilidad de igualdad legal con el resto de ciudadanos como el aumento de conciencia son avances que otorgan libertad a la hora de decidir y mayor respeto. Sin embargo, hay otras cuestiones, que no están tan tocadas directamente y pueden acabar fastidiando.

El tema transfobia y prostitución es un tema todavía por hacer, por empezar; no es como la homosexualidad. Es la propia administración que ejerce represión sobre las prostitutas y sobre otras cuestiones sexuales a lo mejor no tan idílicas. Y no entendemos como con cuestiones de exteriorización de la sexualidad, que tienen que ver con la homosexualidad o transexualidad, se sienten legitimados para ejercer una determinada represión y discriminación.

Implicaciones de las reformas legales en España

La gran reforma legal en España en cuestiones de género queda recogida en la Ley 3/2007 (España. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas). Tras la implementación de esta ley las personas pueden cambiar el nombre y género de los documentos oficiales una vez reciban un diagnóstico y un tratamiento médico para modificar los rasgos sexuales.

Con esta ley se resuelven de un plumazo las discriminaciones que provienen de la administración como pueden ser los juicios por género, el problema de las cárceles, el acceso a cuestiones derivadas del género en instituciones, etc. También supone un avance en la mentalidad social al romper con el concepto trans vinculado a la genitalidad y combate la discriminación social como el acceso al trabajo, los estudios, etc. Sin embargo, no

sabemos cómo actúan estas discriminaciones en aquellas personas que no hayan legalizado su situación transexual. Por ejemplo, no sabemos si pueden discriminar a una transexual que necesita cambiar a una cárcel masculina o femenina en el caso que no haya cambiado el nombre en sus documentos oficiales.

A pesar de estos avances, la ley también ha generado muchas críticas. Una de ellas es la necesidad de elaborar un diagnóstico que vendría a ser un examen médico en el que evalúan una serie de síntomas y su correspondencia con una patología. El problema es que, a pesar que la ley no especifica que la transexualidad sea una enfermedad mental, la patología asociada a los síntomas que sufre una persona transexual es considerada una enfermedad mental, conocida como “disforia de género” y tipificada en los manuales de trastornos mentales como el DSM, con la cual no nos sentimos identificadas. No sentimos disforia, sino euforia de sentir por fin el género correcto, de poder actuar y hacer lo que nos apetece en función de nuestro género deseado, sin tener que dar explicaciones de por qué aparece una mujer cuando por ejemplo en la visita médica consta el nombre de un varón. Esta cuestión clínica fue impuesta por el PSOE para justificar el cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales.

Por tanto, en lugar de tratar la transexualidad de una manera fácil y sencilla, a través de derivaciones a diversos especialistas mediante un médico/a familiar, cómo ocurre cuando una mujer quiere acceder a pastillas anticonceptivas para evitar embarazos, crean unidades específicas de género en unas pocas capitales españolas, siendo Barcelona una de ellas, concretamente, la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínico. De esta manera, los centros presentan largas listas de espera para acceder al proceso hormonal y al reconocimiento médico y cuenta con pocos profesionales. En estos centros analizan la apariencia física, la apariencia funcional y las consecuencias que se pueden desprender de la conversión del género en base a unos criterios completamente clínicos. Esto deja a la vista la falta de preparación que presentaban las personas que redactaron esta ley para legislar sobre transexualidad.

Tampoco refleja la posibilidad que el deseo por reconocerse con el género opuesto sea reversible o que la persona no lo tenga del todo claro o que una vez iniciado el cambio no se acepte a sí misma, etc. La ley no permite transitar, o te encasillas como hombre o como mujer pero no las dos cosas a la vez, o ninguna de ellas.

En cuanto al proceso hormonal permite cierto grado de interpretación. Es decir, primero se realiza un diagnóstico médico que no es taxativo, no hay una cantidad de hormonas establecida ni nada así. Después del diagnóstico los médicos te explican el proceso a

seguir. Es posible que no necesites hormonas o que te receten inhibidores de las hormonas.

También la falta de cobertura sanitaria completa, ya que la ley no contempla las intervenciones quirúrgicas, todo y que sí están cubiertas en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía (Andalucía. Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía), Extremadura (Extremadura. Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura) y Cataluña⁷⁰, que tienen una amplia lista de espera y que hoy en día, con los recortes económicos en sanidad, no sabemos tampoco muy bien si se continúan realizando o no. Esta carencia hace que muchas transexuales decidan viajar a Tailandia para ser operadas, cosa que supone un gasto económico, bajo unas condiciones sanitarias que se desconocen y que te las encuentras de golpe cuando llegas al país.

Los/as menores y las personas inmigrantes transexuales quedan excluidas de los derechos que contempla la Ley 3/2007 ya que se restringe a personas con nacionalidad española y mayores de edad. Pareciese que estas personas no tengan documentos o no tengan la necesidad de modificarlos acorde a su aspecto físico, cosa que no es así. En España, a partir de los 14 años es obligatorio disponer de DNI aunque la persona es considerada menor hasta los 17 incluidos y esto por nombrar solo un ejemplo ya que hay mucha más documentación: la matrícula en los colegios, el carnet joven, el de la biblioteca, etc. El problema es que la transexualidad siempre ha estado envuelta de muchos prejuicios, comparándose incluso con la pederastia (Mestres, 2017).

Otro aspecto a tener en cuenta es la mitificación de los resultados. Es decir, más o menos sabemos cómo nos puede afectar a nivel de salud el tratamiento hormonal y los resultados que podemos conseguir con los diferentes tratamientos (hormonal y quirúrgico), y si vamos a sentirnos a gusto con nuestro nuevo aspecto. El problema es que este proceso tiende a mitificarse, sobretodo el tema de las cirugías, y la persona se genera unas expectativas

⁷⁰ En Cataluña, las cirugías de reasignación sexual están financiadas por la Generalitat y la unidad responsable es la Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Clínico de Barcelona. Se puede consultar esta información en el Informe de modelo de acompañamiento y asistencia a personas trans de la ciudad de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2016a), disponible electrónicamente: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/96422/1/infomodaca_2016.pdf

que luego resultan no estar a la altura. Hay que tener en cuenta que atravesamos una fase de ambigüedad en la que por un lado sentimos represión sexual por no poder hacer lo que sexualmente no nos concierne y por otro, sentimos un deseo de coherencia, de poder ser eso que verdaderamente es lo que queremos ser. Y para esto hay dos conceptos esenciales de los cuales no tenemos mucha información: la sexualidad y el género, ya que desde bien pequeñas la sociedad solo nos ha enseñado aquello que le ha interesado para crear su mundo normal y (re)productivo. Todo y que por suerte esto ha cambiado gracias a Internet, donde puedes encontrar mucha información sobre el tema y por contribuciones académicas, como por ejemplo el libro de Judit Butler *“Deshacer el género”* o el de *“Divinas”* de Patricia Soley-Beltrán.

Por último, falta tratar otras cuestiones que interactúan con la transexualidad pero que no son específicas del colectivo transexual como por ejemplo la inmigración, prostitución, la percepción del género en la sociedad. Y es que la intersección entre estas cuestiones y la transexualidad no se trabaja. Muchas transexuales son inmigrantes, prostitutas, etc., y como siempre el colectivo más desfavorecido no es contemplado por las leyes.

El CTC hubiese apostado por una ley que en lugar de cerrar puertas dejase que la gente haga y sea lo que quiera sin tener que patologizarnos, como por ejemplo la ley argentina (Argentina. Ley 26743, de 24 de mayo de 2012, sobre el derecho a la identidad de género). Esta ley, a diferencia de la española, no incluye acreditación médica para acceder a la rectificación del nombre de pila, sexo e imagen de los documentos oficiales. Suprimir los mecanismos de control en torno al género y dejarlo abierto para poder ir libremente a cambiar tanto el nombre como el género sin la necesidad de acudir obligatoriamente a un centro médico. De hecho esto se ha conseguido recientemente en Andalucía, con la incorporación de la ley integral de identidad de género, aprobada el pasado julio en el Parlamento Andaluz, siendo la primera ley europea que despatologiza la transexualidad (Artacho, 2014) y se centra principalmente en la autodeterminación del género, es decir, en aquello que la persona realmente siente.

En Cataluña ha habido movilizaciones en torno a la despatologización de la transexualidad en el DSM⁷¹. En él se clasifican y se describen los diferentes trastornos y es el manual que utilizan los médicos para diagnosticar a sus pacientes. El discurso médico americano patologiza la transexualidad mediante el trastorno conocido como disforia de género, en la quinta versión del DSM. Por tanto lo que se pretende en Cataluña es que se elimine este

⁷¹ El DSM es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. La versión más reciente es la quinta.

trastorno del DSM y de esta manera se invalidaría el diagnóstico para conseguir el cambio en la documentación oficial. También se ha hecho mucha presión para el tema de la cobertura sanitaria.

Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona

La represión y la discriminación institucional queda patente con la Ordenanza de Convivència (324, 2005), aprobada en 2006 por el Ayuntamiento de Barcelona, para ordenar y perseguir determinados usos públicos mediante la imposición de un seguido de normas, debido a la necesidad de regular el espacio con la finalidad de evitar conflictos. Y como no, uno de los mayores conflictos en el espacio público es la prostitución, a parte de otras cuestiones como por ejemplo la mendicidad. Por tanto, con esta ley se sanciona a las trabajadoras del sexo por el mero hecho de estar en la calle y con fundamentos basados en juicios de valor (Espejo, 2009, pp. 233-238).

En este caso, al igual que ocurrió en las Olimpiadas, se practica una persecución que se basa en prejuicios morales sobre algunas actitudes o sectores sociales, afectando a cuestiones que tienen que ver con las libertades. Por tanto, parece ser que la Administración no favorece un trato igualitario a según qué sectores. Esto nos hace pensar que un mal gobierno puede acabar por propiciar tensión y enfrentamientos entre ciudadanos y al final pierden los de siempre: los más débiles. Estas medidas lo que hacen es proteger a la ciudadanía de aquello que les molesta, pensando en un supuesto e indemostrado “bien común”, no en las minorías.

De esta manera se sanciona la prostitución cuando se ejerce libremente y cuando es vista, en la calle. Sin embargo, puede ejercerse sin problema bajo cuatro paredes, en un burdel, el cual paga su correspondiente licencia al Ayuntamiento y comercializa con el sexo de las prostitutas; o en el mundo cinematográfico que distribuyen vídeos con todo tipo de contenido sexual, siendo la gran industria del sexo; o en el mundo comercial en general: poli tonos, descargas en móviles, anuncios en canales de televisión y cadenas de puticlubs. Así, la prostitución solo es legal cuando es comercializada, cuando existen unos intermediarios y un interés por medio que no es el puramente sexual y autónomo, el dar y recibir sexo; sino más bien unos intereses económicos por parte de terceros que intentan hacer del sexo un negocio.

El problema de estas leyes es que deberían ser anti-constitucionales porque atentan contra la libertad de las personas, de ejercer con tu cuerpo y con tu vida lo que te salga en gana. Estas leyes, como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza” (Garea,

2014), atentan gravemente contra los derechos fundamentales como es la libre circulación de personas en el espacio público y sancionan aquellas conductas que no son bien consideradas por parte del Estado, como es la prostitución, las manifestaciones, actos de represión, etc.

Desaparición del CTC

Tras la aprobación de la Ley 3/2007, el CTC entra en decadencia, en un período de “impasse”. Por un lado, habíamos conseguido nuestro principal objetivo que era legislar sobre transexualidad sin requerir una cirugía genital para acceder al cambio de nombre y sexo en el Registro Civil. Por otro, se resolvía el problema de todas aquellas transexuales que sufrían discriminación por no disponer de documentación acorde a la apariencia física, cómo en el caso de las transexuales femeninas privadas de libertad en cárceles masculinas ya que prevalecía la información identificativa y, por tanto, biológica. Ahora nos tocaba estar a la expectativa de los detalles de implementación y ver si las cuestiones legales estaban funcionando o no.

Rápidamente vimos que la deficiencia que más se acentuaba era la medicalización de la transexualidad, principalmente. Muchas trans femeninas habían procedido a su propia “reasignación sexual” mediante auto-hormonación y la ley no contemplaba esta posibilidad como tampoco contemplaba la opción de no quererte medicar ya que requiere un certificado y un tratamiento médico de al menos 2 años para acomodar las características físicas al sexo sentido. Por tanto, la ley no permite que la persona libremente decida transitar ya que queda supeditada a un reconocimiento médico el cuál, en ocasiones, no es necesario (Parés, 2017).

Algunos de los colectivos que habían militado en la FAT y en la FELGT comenzaron a interesarse por reivindicar la inclusión de las cirugías en la sanidad pública, aspecto no alcanzado con la Ley 3/2007, por lo que, actualmente, su inclusión depende de la voluntad, las competencias y los recursos de las diferentes Comunidades Autónomas. También empezó a emerger gente nueva, más joven, y colectivos más modernos que centraban su lucha en despatologizar la Ley 3/2007 que, aunque no equipara la transexualidad con una enfermedad mental, sí exige un diagnóstico médico de disforia de género la cuál es un trastorno mental tipificado en el DSM.

Estos colectivos contaban con la presencia de trans masculinos y hacían una buena tarea, compartiésemos o no algunos discursos o planteamientos personales. Además, los grupos de nueva formación debían avanzar sin la crítica del CTC, es decir, tenían que cometer sus

propios errores y aciertos, presentándonos el momento de afrontar otro camino, el personal, y dejar de importunar a los nuevos grupos (Parés, 2017).

En marzo de 2007 emitimos un comunicado en el que agradecemos la consecución de esta ley y realizamos un pequeño recorrido histórico sobre la lucha trans y, concretamente, sobre las acciones que han hecho posible dicha ley (Espejo, 2009, pp. 243-247). A partir de aquí nuestra participación comienza a menguar. Tenemos falta de militantes y, con la llegada de Internet, las personas trans dejan de acudir a la entidad en búsqueda de información. También estamos cansadas y nos sentimos agotadas de luchar contra el poder, contra esos líderes políticos en los que no puedes confiar porque solo buscan el interés y la buena imagen del partido. Aquellos que un día te invitan a un memorial para recordarte como víctima del franquismo y al año siguiente te aprueban una ley que desfavorece al colectivo al que perteneces. Esta necesidad de mentir para hacer noble una causa, la falta de honestidad y la desconfianza hace que nos apartemos del mundo de la política.

Hay que tener en cuenta que la movilización en nuestro sector era complicada en el sentido de que no había movimiento y de que las chicas, prostitutas y/o trans, sencillamente, querían ir tirando y, en ocasiones, era impensable movilización alguna. En cambio, había reflexiones ideológicas, teorías sobre la represión y sus bases morales, sobre feminismo y el papel del trabajo sexual y la sexualidad misma, etc. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando nos intentamos movilizar a favor de los derechos de las prostitutas. El problema es que el activismo, a menudo, no deja mucho tiempo para vivir, que en el fondo es de lo que trata la vida en sí misma.

Finalmente, decidimos que la naturaleza siga su curso y en 2013, aproximadamente, dejaron de funcionar los servidores que alojaban la página web del colectivo (Parés, 2015). Desde entonces, nos dedicamos a eso, a vivir y dedicarnos a otras cosas. Es decir, nosotras ya pusimos nuestro granito de arena y ahora es el momento de que otras personas aporten el suyo para conseguir un montón de arena. Sin embargo, nuestra desconexión con la militancia no es rotunda ya que mantenemos contacto con trans militantes, como Joana y Gina de ATC Libertad, recibimos llamadas de gente que necesita ayuda o contactar con el CTC y tenemos nuestras preocupaciones, más o menos como todo el mundo. Por ese motivo, seguimos desde la distancia los avances políticos del colectivo trans y nos alegramos de la inclusión de la temática trans infantil, familias y educación como también de la nueva legislación anti-discriminatoria y la desmedicalización de los derechos trans; cosa que hace sentirnos orgullosas (Parés, 2017).

Situación actual del colectivo transexual

Con la normalización de la transexualidad, derivada de los últimos cambios conseguidos, se ha conseguido una mejora en el acceso al mercado laboral y a los estudios, y una disminución de la discriminación hacia el colectivo. Ahora los problemas generales a los que nos enfrentamos son compartidos con el resto de la sociedad, como por ejemplo el tema de la precariedad laboral.

A pesar de que cada vez hay más margen de aceptación del/a transexual continúan aplicándose discriminaciones y existiendo lagunas sociales, especialmente en personas más vulnerables o marginadas. Y es que las discriminaciones nunca se presentan solas, sino que vienen acompañadas de otras discriminaciones. Con esto nos referimos a que no es lo mismo ni se trata de la misma manera a una transexual diva del espectáculo como Dana Internacional, o una directiva de Telefónica, que una trans prostituta de calle.

Los derechos de los/as menores transexuales también son un tema de actualidad. La Ley 3/2007 excluye a este colectivo negándoles, así, el acceso al tratamiento clínico y al cambio de nombre y sexo en los documentos identificativos aunque se conocen diferentes casos de jóvenes que han podido acceder al tratamiento hormonal con el consentimiento de los padres/tutores. Esta situación hace que existan personas jóvenes con una apariencia física que no coincide con la información de los documentos identificativos, cosa en la que actualmente están trabajando algunos colectivos. Además, la apariencia física de los/as menores y jóvenes trans tiene muchísimo “passing”, es decir, pasan completamente desapercibidos por el género sentido y no por el biológico. Este passing, y la posibilidad de disponer de documentación acorde con el género sentido, otorgan cierto empoderamiento y es mucho más cómodo porque no tienes que justificar la incongruencia. Por ejemplo, hay el caso de una chica americana que se ha hecho muy famosa por ser la transexual más joven conocida a nivel internacional y, actualmente, siendo solo una adolescente, lucha por los derechos del colectivo LGBTI (DKiss, s. f.).

Ámbito educativo

A nivel general, en la sociedad continúan presentándose muchas carencias. Por ejemplo, en la educación todo cambia para que todo siga igual. Seguimos siendo la parejita, el sexo de las mariposas, la media naranja, etc. Siempre se habla de lo mismo, parece que tengamos el chip puesto de que la sexualidad sea única, unidireccional y amoldada a las conveniencias. Unas conveniencias que además son culturales, que ni siquiera forman parte de nuestra naturaleza porque no somos así, no somos monógamos.

El sexo y el género

Hay una vinculación de carencias respecto del sexo y del género, entre lo que ves en la sociedad y a lo que aspiramos. Los prejuicios, por ejemplo, tienen una repercusión directa en la vida personal y en las vidas de otra gente, que pueden llegar a pasar por situaciones similares. Afectan tanto a la familia como incluso a gente indirectamente relacionada a nosotras, que no tienen un vínculo emocional con nosotras. La aceptación por parte de la familia tiene que ver con todo tipo de represión sexual o fidelidad a cierto estereotipo.

Esto es así porque la sociedad tiene un cliché de cómo tienen que ser las personas en cuanto a sexo y género (Missé y Coll-Planas, 2010), entre muchas otras cosas, que viene a definir lo que es normal. Los clichés por los que se rigen las sociedades son bastante tiránicos; digamos que la normalidad en sí misma ya es bastante tiránica. Hace falta el paso siguiente. Deconstruir la normalidad e intentar ver más allá del prejuicio, cambiando esto desde el conocimiento de la historia, al ver de dónde vienen los prejuicios. Hay algunos prejuicios sexuales que son muy reales porque tienen que ver con nosotras mismas y tendríamos que diseccionarlos para ver de dónde vienen y así poder acabar con ellos. También podemos intentar no tenerles animadversión, es decir, que los prejuicios no nos afecten, ya que verdaderamente nosotras no tenemos el problema sino que lo tienen otros, los prejuiciosos.

Vemos, por ejemplo, que la homofobia es en realidad un prejuicio hacia la orientación sexual desvinculada de la norma heterosexual (Grupo de Trabajo Queer, 2005). Es decir, la homofobia tiene su origen/raíz en lo que se le pide al individuo: que tenga una determinada orientación para ser productivo, que sea heterosexual y que se amolde a lo que la sociedad espera de él porque esto supone la producción del sistema; supone tener hijos y un estilo de vida que sustenta a los estados. Los estados tienen entonces miedo de que el individuo democratice su sexualidad y sea diverso porque supondría que el arquetipo (esto que es utilizable por el Estado) de alguna manera se desdibujaría y cambiarían las normas del juego. Entendemos que de ahí viene la homofobia y la transfobia o las fobias que tienen que ver con la orientación sexual y el género.

También hay que tener en cuenta el miedo social, el que tiene la sociedad a sí misma. El gran miedo de la sociedad es que en el fondo saben que ellos quizás estén viviendo una comedia. Cuando algo que se desvincula de la normalidad es expuesto, hace de elemento distorsionante. Es como poner un espejo y decir: "Oye que yo no soy como vosotras". A la gente esto le obliga a plantearse su propia realidad sobre quién y qué son ellos. Y la reacción que suele ocurrir es ese miedo a que te quiten algo. Esto pasa, por ejemplo, con la extranjería, o muchas otras cosas; el miedo a no se sabe qué. No lo saben explicar pero

es eso: algo que ellos viven como lo diferente, como el rechazo a lo diferente. Pero, ¿diferente a qué? Y aparte de que sea diferente, que sí que lo es, ¿Qué más dará eso? ¿En qué te afecta? También es diferente Einstein y no por eso lo fusilaban. Lo que queremos decir es que ser diferente no significa que sea o tenga que ser malo.

Política y religión son los dos grandes aspectos facilitadores de la homofobia y la discriminación (Cornejo, 2012). Los medios de comunicación serían más bien los transmisores; los criados de la cultura y los elementos serviles de determinadas cuestiones. Pero los que gestionan lo básico de la cultura y la sociedad son la política, el estado y las empresas (la economía). Son quienes mueven los hilos de la sociedad aquí o allá. Sí que es verdad que hay un margen de maniobra, pero relativo. Siempre hay que buscar un poco más porque siempre se queda pobre. Esto se está viendo por ejemplo en Rusia, donde los propios gobernantes son los que ejecutan políticas absolutamente homofóbicas, transfóbicas o putofóbicas. Son ellos los que mueven los hilos y llevan a cabo políticas misóginas, pretendiendo encauzar al individuo y reprimir una determinada cuestión.

Así, las consecuencias de esto pueden ser desde leyes represivas y penas de muerte en muchos países, hasta violencia de todo tipo: psicológica, fisiológica, en el seno de la familia, etc. Desde el entorno inmediato hasta las instituciones puede haber un amplio abanico de violencia física y psicológica pero las consecuencias más graves serán para la gente que no pueda o no quiera disimularlo; la gente que está fuera del armario es la que se lleva el palo. Bien porque hayas salido voluntariamente, o porque te hayan sacado del armario, simplemente por el aspecto o por determinada cuestión.

Se teoriza sobre el sexo de las mujeres que, al estar más discriminado que el de los hombres, tiene otras connotaciones mucho más fuertes pero lo cierto es que en la práctica, los que han tenido que pelear han sido los gais, cuya homosexualidad ha sido más visible, más que las lesbianas, que siguen en el armario. La homosexualidad masculina ha sido siempre más visible y la femenina más invisible. Por tanto, la pregunta es: ¿es cosa del machismo de los demás o es cosa del machismo aprendido? Nos llama la atención que las lesbianas pidan visibilidad pero, la visibilidad no es algo que puedas exigir a los demás, sino que tienes que ser tú misma que lo hagas una realidad. Así, las conductas sexuales de la mujer son mucho más invisibles y las que son visibles es porque les viene bien al sistema o al mercado, pero no las que le vienen bien a ella misma. Ellas mismas se siguen amoldando a lo que la sociedad espera de la mujer y la mujer sigue intentando demostrar que ella es más digna y más respetable.

El rol de la mujer

La represión sexual no habría tenido efecto si no hubiera sido por el convencimiento de la mujer. La mujer ha estado convencida de que hace lo correcto, siendo aleccionada desde milenios para que haga lo que tiene que hacer una mujer; que viene a ser cuatro cositas por ahí y todo lo que se salga de esto pues mal. Este es un tema pendiente en el mundo de la feminidad y el feminismo va por mal camino. El feminismo convencional estilo Lidia Falcó desde luego va al revés. En vez de liberar lo que pretende es enclaustrar a la mujer. Meterlas en el gallinero a todas de nuevo para que seamos todas lo que tenemos que ser: dignas, muy dignas y con las piernas muy cerraditas porque la dignidad nuestra está en un sitio muy concreto. En cambio el hombre es presentado como víctima de sus impulsos sexuales, que no puede reprimir y que instrumentaliza a la mujer para su propio placer, convirtiéndola en objeto.

El rol de la sexualidad femenina vinculada al amor es el más protegido por el sistema patriarcal porque defienden la sexualidad como un supuesto paritario, supuestamente sin ejercicio de poder y lo más importante, contrario a la prostitución. Para este colectivo de mujeres, el foco de atención radica en el interés del hombre sin tener en cuenta el interés de la mujer en el tema de la prostitución. Es decir, la prostituta es dominada por el hombre cuando en realidad esto no es así ya que el hombre busca saciar su sexualidad y la mujer beneficiarse de este pacto sexual. Sin embargo, en el modelo de pareja estable y monógama sí que hay dominio y poder, ya que las relaciones suelen basarse en un principio de propiedad y territorialidad.

Por suerte, también existen mujeres con una mentalidad sexual más liberal, que no están de acuerdo con esta visión de la feminidad y que favorecen la infidelidad y la transgresión de este estereotipo. Principalmente, defienden el derecho al propio cuerpo y encajan la prostitución dentro de este principio.

La prostitución

En la prostitución la fobia a la prostituta podría ser putofobia o hetairofobia, de hetaira (prostituta) y fobia (temor o miedo). Lo que es discriminación dentro de la prostitución depende de cómo te manejes. Entre ellas puede haber territorialidad y rivalidad pero no más que en otros trabajos. Fuera de la prostitución, es decir, entre mujeres prostitutas heterosexuales y las heterosexuales no prostitutas decir que la mujer convencional nunca ha aceptado a las prostitutas. Aun así esto siempre entre comillas porque hay mujeres que saben ver más allá, sabiendo desvincularse de los prejuicios. Todo y así está claro que ha sido un campo o una rivalidad explícita. Había una canción (La Chica del 17) que decía:

“*Dónde se mete la chica del diecisiete. De dónde saca pa tanto como destaca*”. Tiene que ver con esa afición de mirar a ver qué hacen las mujeres para ponerlas a bajar de un burro. Esto sigue estando vigente; la mujer en materia de sexo o la prostituta sigue siendo el eterno demonio dentro de los demonios femeninos.

Así vemos que, en parte, la figura de la prostituta está mal vista por la sociedad pero, a su vez, a la sociedad también le interesa comercializar con la mujer. Es decir, toda sociedad en el fondo es un burdel. Esto en el sentido de que si la sociedad espera una cosa de nosotras, que es un sistema y un modelo sexual productivo, de alguna manera nos están utilizando para su propio beneficio, nos están vehiculizando, cambiando nuestros intereses para que nos amoldemos a lo que la sociedad espera de nosotras. Y esto lo realiza de la siguiente manera. Por un lado, subvencionan la dictadura moral de la Iglesia, que aún impone su criterio desde la jerarquía. Por otro, apoyan el modelo patriarcal, tradicional y monógamo hombre-mujer. Tanto es así que incluso el Estado ha llegado a subvencionar el sexo reproductor de la mujer. Y nosotras lo que hacemos es profesionalizarnos para satisfacer al sistema. Estamos profesionalizadas, no estamos siendo nosotras, aunque eso no lo sabemos. Y todas lo hacemos; todas formamos parte de una cultura y no sabemos si nos están vendiendo la moto o no, tanto en el sexo como en todo.

La prostituta suele ser visible en la sociedad de esta forma, en tanto en cuanto, a que vemos anuncios en la televisión, líneas eróticas, chicas desnudas en revistas, etc. Con todo eso no pasa nada porque es la televisión y el Estado pero si vemos una señora por la calle con un escote un poco prominente ya van a por ella; ya la están criticando y juzgando por su posible apariencia. Podemos vender coches o lo que queramos, y con el tema del sexo está bien visto que la administración y las empresas se forren vendiendo nuestra sexualidad y deseo pero que lo hagamos por nosotras, porque a nosotras nos interesa, o nos da la gana, eso ya no está bien visto. Esa es la cuestión. Por tanto, tanto los Estados como la Iglesia como las empresas tienen una mentalidad un poco de proxenetas. Encarrilan al individuo según lo que les viene bien a ellos para que seamos productivas en determinadas cuestiones sexuales. Y mientras tanto, persiguen aquellas conductas promiscuas con políticas estigmatizadoras, campañas contra el sexo de pago, redadas con la excusa de perseguir mafias y acoso en lugares de *cruising* en el espacio público. Por un lado, despotrican el sexo liberal y, por otro, favorecen el comercio sexual de empresarios con licencias, prebendas y una gran cobertura social.

Hay militantes, y ha habido muchos movimientos sociales, que defienden a la prostituta como figura, como persona autónoma. Hay determinados colectivos que lo interpretan como un trabajo, en la medida en que la prostituta lo considere como tal. La idea es que

como prostituta deseas ser considerada como tal, tienes una fuente de ingresos y es el propio cuerpo y sexo.

Para nosotras, actualmente, esta no es la sociedad idónea para legalizar la prostitución porque tiene una visión demasiado mercantil del sexo, ligado a la explotación. La intencionalidad política que se pretende con leyes implica cierto grado de obligatoriedad que se sale de lo que es la autonomía sexual y que empodera a los empresarios. Es decir, la negociación única entre dos personas: la que da y la que recibe sexo, sin ningún tipo de intermediación, sería imposible. Al final es como entregarle el sexo al Estado.

El ideal sería que se respetara la autonomía sexual de las mujeres en general y de las prostitutas en concreto. Encontrar la fórmula en que la prostitución/trabajo sexual fuera posible en la medida en que la persona quisiera utilizarlo como vehículo de forma sistemática para vivir su vida y encontrar un marco legal que le permitiera beneficios económicos, a la vez que también tributar. También puede no ser sistemático (como un pintor puede pintar un cuadro pero no dedicarse a eso) pero, en todo caso, que la mujer y prostituta estuviera protegida por el sistema, como la familia o como las parejas casadas (matrimonio), y que pudiéramos disponer de espacios para realizar los contactos. Estos son ejemplos de formas de regulación sexual (sexualidad regulada) pero no necesariamente se tiene que estar regulada si una no quiere. Desde nuestro punto de vista este sería el ideal. Respetar siempre la autonomía y a la vez posibilitar que hubiera fórmulas que hicieran sentir cómoda a la gente y que no estuvieran perseguidas por la sociedad.

La represión de la prostitución afecta a las mujeres más que nada. Hay una gran desproporcionalidad. A la mujer le fastidia el negocio y la dejas sin trabajo. Sin embargo, lo de los hombres es anecdótico. Si pretendemos reprimir a los hombres, como dicen algunas feministas, primero los podremos reprimir y luego, ¿qué?, ¿penalizarlos? Una multa les podrá venir, pero dos seguro que no y sino encontrarán mil maneras de escaquearse o irse con alguna mujer. Mientras haya pobreza y mujeres, siempre van a encontrar las que cobren por sexo y que haya satisfacción.

Nosotras creemos que de alguna forma es legítimo. Si tuviéramos que pagar por hombres lo haríamos. Así, de paso, fluye la economía y el pastel económico se reparte un poco mejor. Es una cosa que no tiene más vuelta de hoja, y nada tiene que ver con las películas que la gente se monta sobre ese acuerdo sexual. Las fantasías que tienden a demonizar tal acto, como algo perverso, como algo de dominante y dominación, no se parecen demasiado a la realidad. Nosotras diríamos que la dominación está más en el matrimonio. Ese sí que es un tipo de sexualidad vinculante y sexualidad territorial de propiedad; es pura

propiedad, como si de un piso se tratase. Además lo vemos en la violencia que genera. Suecia está en el número dos de la lista top ten de violencia de género (Hernández, 2007). Los hombres no sabemos cómo estará el tema porque no lo asimilan como violencia de género.

Conclusiones

Creemos que para conseguir un cambio en la sociedad necesitamos cambiar el tipo de sociedad en sí. Es decir, desestructurar las normas del juego actual y crear sociedades multidisciplinarias. De hecho estas cuestiones sólo tienen cabida en una sociedad muy liberal que respete al individuo y que tenga una mentalidad sexual muy abierta; que incluya “guarradas”, se aleje de los tabúes y las vergüenzas; y que sea capaz de permitir la búsqueda de la autodeterminación sin estigmatizar al individuo. Que no tenga ni haya problemas con la sexualidad, sino que coja el toro por los cuernos e intente que los individuos se sientan cómodos con su sexo; cómodos con su sexualidad. Hay determinadas cuestiones que solo pueden sobrevivir y vivir bien en esos marcos pero todavía falta mucho por hacer. Posiblemente así se solucionarían muchos temas, incluso el de la violencia de género. En relación a este tema hay análisis pero muy precarios, llenos de etiquetas y calificativos, pero no análisis que muestren lo que está pasando exactamente, lo que desencadena una situación así. Si dijéramos violencia machista solo sería la etiqueta y lo que hay que ver como interesante es cómo se llega a esta situación, aunque va a ser difícil si seguimos buscando sexualidad idílica y pidiéndole al individuo cosas imposibles.

Hay elementos diferenciales en función de la expresión del género, de la sexualidad y de la percepción de la sociedad en diferentes cuestiones. Por ejemplo la transexualidad es muy visible en determinados momentos de la vida. Esta se exterioriza y es muy visible, cuando el niño se viste de niña, porque el niño o adolescente ya demuestra una clara inclinación, etc. En algunos casos es incluso más visible que la homosexualidad. Por ejemplo, esto ha sido muy visible en transexuales que tenían documentos que no reflejaban su sexualidad. Antes era complicado cambiar de nombre de mujer a hombre y viceversa pero ahora ya no tanto. Estaba muy clara la discriminación, más que con los gays, porque el ser gay era más disimulable. Ellos no tienen tanta discriminación, ni las lesbianas, porque si no es visible no las van a discriminar sobre todo en el ámbito del trabajo, ya que no vas pregonando tu orientación sexual. El tema trans siempre ha sido más visible pero en otros casos es más bien al contrario. La discriminación laboral es una consecuencia, a veces extrema, del resto de las discriminaciones. Tiene que ver con determinado sistema, repercutiendo en cosas que son especialmente graves, como el acceso al trabajo.

Actualmente, es posible que haya cambiado un poco la historia pero no sabríamos decir hasta qué punto la gente tiene un trabajo realmente satisfactorio.

Aún y así, está claro que aquí la percepción social ha ido evolucionando positivamente con los años, en tanto en cuanto se ha ido incorporando la cuestión homosexual. La prueba está en que en los medios de comunicación ya no se reprime a la gente como antiguamente. Cuando yo era joven no se veían tipos besándose en la tele; ahora sí. Antes, cada vez que se hablaba de esto era para tocarlo como tema: ¡Hoy tocamos la homosexualidad! Y es que aún estaba toda la moto por venderse. Esos debates, afortunadamente, hoy en día ya no existen. Aún y así, todavía hay discriminación. Una cosa es lo que nos venden y otra como la sociedad incorpora determinados elementos de sexo/género.

En relación con otros países, hay que ver cómo está el tema de la homofobia fuera, pero depende de con qué país se compare la discriminación. Si lo comparas con Rusia (Salanova, 2014, pp. 170-175) o Pakistán (Factoides, s. f.), imagínate, ahí te matan directamente. Ha habido evolución para un país tan machista como el nuestro. Sí que ha supuesto un notable cambio en relación al tema de la homosexualidad en concreto. Aún y así, es difícil darse cuenta si estamos inmersos en un contexto/cultura donde te venden la moto. Por ejemplo, en el feminismo musulmán muchas mujeres piden el derecho a rezar en las mezquitas como los hombres. ¿Qué feminismo es este? ¿Es un feminismo de quiero comerme una aceituna como los hombres o qué?

Falta un aprendizaje más realista de la sexualidad. Las sociedades, cuanto más conservadoras y más misóginas son, peor es para el individuo y para las libertades. Cuando la sociedad se vuelve más arquetípica, más en busca del lírico, suele tratarse de una sociedad más tiránica, porque se pide al individuo cosas que son irreales. En el fondo, nos exigen cosas que no pueden ser: ser sexis, los más guapos, los más listos, los más competitivos, etc. Los más, más de todo, y esto no puede ser porque inevitablemente excluirías a un montón de gente. Y ya lo estamos viendo, que parece que estemos en una sociedad que esté hecha solo para cuatro ricos.

¿Y así la sociedad a dónde va? Tienes jóvenes que están muy preparados, seguramente los más preparados y con más recursos de la historia. Los de nuestra edad eran más burros y nuestros padres ya ni contarlos; no sabían ni escribir ni leer, pero iban tirando y han seguido trabajando. Ahora el individuo ha evolucionado de alguna manera pero tiene menos posibilidades. Tiene mucho más, más preparación, pero está más infravalorado. Por más que se exija no depende solo del individuo, ni de ser el más guapo, ni lo más. Al final, encajar al 100% en la sociedad no supone una garantía.

La (in)visibilidad trans

Reseña biográfica Joana López y Gina Serra

Joana López y Gina Serra son las fundadoras de la Asociación Transexual de Cataluña (ATC Libertad) en el año 2002 todo y que, anteriormente, militaron en el Colectivo Transexual de Cataluña (CTC), del año 1998-2000 al 2002. Actualmente, forman parte de la Plataforma Transforma la Salud⁷², de ámbito catalán, y en la Plataforma por los Derechos Trans, de ámbito estatal (Aventín, 2015). También participan en el Consell Municipal LGBTI, en el Consell Nacional LGBTI, dónde en este último Joana es la vicepresidenta segunda, y en la manifestación del 28 de junio. A parte de la lucha transexual, Gina es delegada sindical en UGT y pertenece al comité de empresa en Sanitas, residencia donde trabaja.

Ambas se reconocen como mujeres transexuales y narran que se involucran en el movimiento trans a título personal, por su pertenencia al colectivo, para luchar por los derechos del colectivo el cual presentaba y presenta diversas dificultades, como por ejemplo, el acceso al mundo laboral.

Antecedentes sociohistóricos

En los años 70 España era gobernada por el régimen franquista, que controlaba y reprimía a la sociedad mediante prohibiciones, castigos y sanciones, generando una sociedad machista y patriarcal. Una cuestión reprimida fue la sexualidad y una de las conductas perseguidas fue la homosexualidad. Durante la dictadura franquista una persona, con rasgos masculinos, pero vestida con ropa femenina podía ser enviada a la cárcel por desafiar el sistema y los cánones normativos. En este caso, por ejemplo, aplicaban la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS), heredera de la Ley de Vagos y Maleantes, que perseguía los actos homosexuales y sancionaba a las personas homosexuales por el simple hecho de serlo. Hay que tener en cuenta que en esta época empezaba a estar de moda cierta ambigüedad social, como por ejemplo los chicos que llevaban el pelo largo, cosa que amenazaba al sistema tradicional. En esta época Barcelona contaba con la presencia de Ocaña (Flor de Otoño, 2016), que era un personaje al que le gustaba parodiar el género a tal extremo que no sabías muy bien si lo que pretendía era criticar la

⁷² Acceso a la página web: <https://transformalasalut.wordpress.com/>

homosexualidad, la existencia de la pluma, el travestismo, los roles de género o la identidad en sí.

En 1983 se modifica el código penal para despenalizar las operaciones de cambio de sexo, a propuesta del PSOE, pero no se incluye en la cartera de prestaciones de la seguridad social, por lo que es una cirugía relegada al ámbito de la medicina privada. Además, España no contaba con profesionales expertas y la gran mayoría de mujeres trans viajaban a Casablanca (Marruecos) o Tailandia para someterse a las cirugías de reasignación de género porque estos países contaban con personal experto. Nosotras, por ejemplo, nos sometimos a la cirugía de reasignación de género en Tailandia y a día de hoy no hemos tenido ninguna complicación. En cambio, sabemos de mujeres trans que se han operado en España y han tenido que enfrentarse a muchas complicaciones, como por ejemplo la pérdida de sensibilidad.

Los problemas de la cirugía de reasignación sexual (CRS) son varios. Por un lado, es una intervención quirúrgica que puede implicar una baja médica y laboral de 2 o 3 meses si no aparecen complicaciones, cosa que era habitual porque a los cirujanos les faltaba formación, cosa que se ha mejorado gracias al aprendizaje por parte de cirujanos expertos en otros países, como por ejemplo Holanda. A finales de los 90 venía un cirujano holandés a operar a España, que instruyó al doctor Mañero⁷³ para realizar estas cirugías en Barcelona, a partir del año 2000. Por otro, la CRS ha supuesto todo un negocio para médicos y clínicas privadas que se han enriquecido gracias a nuestro dinero, al no estar incluida en las prestaciones de la seguridad social. Por último, nos encontramos el motivo que hace que la persona trans se someta a la CRS, que acostumbra a ser por presión social ya que para la sociedad lo normal es que te operes si te sientes mujer y lo raro es que quieras mantener tus genitales porque sexo y género se ha de corresponder. Por tanto, si quieres ser mujer es porque quieres deshacerte de tu pene.

Al final de la década de los 80, el colectivo trans sufre los estragos del VIH debido a la falta de información. Muchas mujeres trans ejercían la prostitución, mantenían relaciones sexuales sin protección y recurrían al alcohol y las drogas para poder enfrentarse a lo que era vivir y/o trabajar en la calle. Esto hizo que muchas mujeres trans, sobre todo las que vivieron de la prostitución, murieran por VIH. Además, en esta época la transexualidad era una novedad y no se sabía lo que era una persona trans. Acabábamos de salir de una dictadura y de sexualidad y transexualidad sabíamos más bien poco porque la sexualidad

⁷³ Se puede consultar la biografía del doctor Mañero en su página web: <http://www.ivanmanero.com/biografia-y-trayectoria/>

en sí era considerada un tema tabú. La transexualidad en sí no existía, lo que existía eran hombres tan femeninos que presentaban la necesidad de vestirse de mujeres, conocidos como “travestis”, confundándose la identidad con la orientación sexual pero una cosa es que te guste vestirse de mujer para pasar el rato y la otra cosa es que te sientas diferente.

Durante los 90 y hasta 2007 no había ninguna ley que regulase el cambio de nombre y sexo de aquellas personas cuya imagen corporal no se correspondía con los datos que constaban en el DNI. Esto hacía que las personas trans no pudiesen integrarse en la sociedad y tuviesen dificultades para acceder a educación, al mundo laboral, o para comprar o alquilar cualquier cosa, ya fuese un piso o incluso realizar una compra en un supermercado porque existía la creencia de que la documentación aportada era falsa o robada al no corresponderse el nombre con la apariencia física. Estas situaciones también hacían que fuésemos personas muy visibles y tuviésemos que estar continuamente dando explicaciones.

Para acceder al cambio de nombre y sexo del DNI, las personas trans tenían que solicitarlo en un juzgado y la sentencia tenía que reconocer la existencia de una apariencia conocida como “ficción de hembra”. La primera sentencia en la que el tribunal supremo español reconoció el cambio de sexo ocurrió en el año 87 (EFE, 1989). En este caso, la mujer trans que la solicitó tuvo que liderar contra el estado y, después de dos o tres sentencias, el tribunal supremo sentó jurisprudencia y estableció el procedimiento de cambio de sexo y nombre, el cual se aplicó durante 20 años. Este procedimiento exigía la completa apariencia física de mujer, incluyendo la cirugía de reasignación de género, que era evaluada por un médico forense que comprobaba la profundidad de la vagina. Nosotras, por ejemplo, fuimos sometidas a esta exploración. A día de hoy, esta evaluación continua presente, aunque la realiza una psicóloga mediante preguntas que te sitúan en períodos de tu niñez, donde el recuerdo puede jugar un papel importante debido a toda la represión vivida.

El acceso al proceso de reasignación de género también era dificultoso porque no había información ni chicas trans a las que acudir para solicitarles información (Idem tv, 2013). En mi pueblo, por ejemplo, Castellar del Vallés, no había ninguna chica trans que yo conociese y para acceder a las hormonas tenías que conocer el circuito. Es decir, alguien que te dijese dónde podías conseguirlas ya fuese en el mercado negro o a través de farmacias en las que se podían obtener sin receta, principalmente, en el barrio chino y en el Raval, pero luego te enfrentabas a los prejuicios del personal de la farmacia, el cual facilitaba hormonas a las chicas trans que se veía que ya habían iniciado el proceso o que tenían un aspecto más femenino y no a nosotras, que en aquella época lucíamos barba,

bigote y un aspecto muy masculino. Fuera del ámbito transexual, la información era inexistente. Estábamos a finales de los 90 y en las bibliotecas no existía información.

La falta de referentes positivos fue otro de los factores represivos para las personas trans. Principalmente, la transexualidad era femenina y los referentes estaban ligados al mundo del espectáculo y la prostitución. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión tanto pública como privada, emitían programas que reproducían los tópicos sociales en torno a la transexualidad. Según estos tópicos, la mujer transexual era un hombre hiperfeminizado que ganaba un montón de dinero a través del espectáculo y la prostitución. De hecho, los medios de comunicación siempre han tratado la transexualidad desde el morbo o la ofensa. Por ejemplo, anuncios que muestran la imagen de una chica joven y guapa trans bajo el mensaje: *“Mira, esto es un tío”*, generando la visión más morbosa de la transexualidad o anuncios discriminatorios como el que lanzó la casa de vehículos Opel (Marketing News, 2006).

En cuanto a imagen pública contábamos como referentes con la figura de Bibi Andersen y Amanda Lear, musa de Salvador Dalí y conocida también por su vertiente artística; ha sido cantante, ha participado como modelo, en películas de televisión, series, etc. En los años 70 Bibi Andersen, o Bibiana Fernández como es conocida actualmente, protagonizó una película, junto a Victoria Abril, titulada *“Cambio de sexo”* e inspirada en su transición, aportando una imagen que se alejaba del sensacionalismo de la época. El problema de estas referentes es que una vez finalizado el proceso de transición no reconocían su transexualidad y pasaban por invisibles. En el caso de Bibiana, durante los años 70, hablaba de su transexualidad pero a partir de los años 80 ya no hablaba y se reconocía como mujer porque el objetivo de las personas trans es ser una más; integrarse en la sociedad, olvidarse de la transexualidad y pasar desapercibidas, volviéndose invisibles como persona trans. Por ese motivo hay tanta preocupación por el cuerpo y por buscar las operaciones más adecuadas para adaptar el físico porque hay personas que lo pasan mal cuando las reconocen como persona trans. De esta manera se invisibiliza la transexualidad, como si fuese una cosa de la que deberías avergonzarte, cuando lo vergonzoso es la transfobia.

También había otras figuras como Manuela Trasovares, que aparecía en la televisión valenciana y, más adelante, apareció la Veneno, que es una mujer transexual española que se hizo famosa a finales de los 90 por su participación en programas de televisión, como *“Esta noche cruzamos el Mississippi”*. Sin embargo, estas famosas proporcionaban una imagen muy estereotipada de la transexualidad; era como una homosexualidad travestida debido a un exceso de operaciones quirúrgicas, con la que nosotras no nos

sentíamos identificadas. Por tanto, era muy difícil fijarse en una de las pocas referentes que existían en el mundo televisivo español.

En esta época las mujeres transexuales presentaban necesidades para modificar su cuerpo. En sus inicios las mujeres trans se buscaban la vida para conseguir hormonas, ya de bien jóvenes, con 17-18 años, y después muchas se dedicaban al mundo de la prostitución para poder vivir porque la mayoría había abandonado su hogar familiar y tenían que afrontar el coste económico de las cirugías de reasignación de género, principalmente, el pecho porque muchas ya estaban bien con sus genitales todo y que dependía de las necesidades de la persona. Yo, por ejemplo, no me he operado los pechos porque ya me han crecido con las hormonas y porque hay el problema de perder la sensibilidad y de rellenarlas cada 10 años; lo que también supone un coste económico.

En mi caso, comencé a hormonarme en el año 98 y siempre me he preocupado más por el pelo porque no he conseguido que me crezca y por eso siempre llevo un gorro o una peluca. Por tanto, tenía la preocupación de feminizar mi aspecto, sobre todo de aquellas partes corporales más visibles porque la imagen es importante de cara la aceptación social. Nosotras nos sometimos a la cirugía genital, en el año 2006, pero eso no se ve. Es decir, a mí me van a aceptar más o menos en la sociedad por mi aspecto físico, por lo que ven y por eso, para mí, es importante el pelo. De esta manera, en los inicios de la lucha trans el cuerpo era un reclamo y había la necesidad de cambiarlo.

La educación y el entorno familiar también eran muy distintos al actual. Había mucho desconocimiento alrededor de la diversidad sexual, la vida de las familias giraba en torno al trabajo y lo peor que les podía suceder era tener un hijo maricón y lo peor de lo peor, que fuese transexual porque eran cuestiones muy estigmatizadas. La exclusión familiar también era un tema muy frecuente ya que, normalmente, la familia renegaba totalmente de la persona transexual y el menor era expulsado del hogar o, bien, te tenías que marchar. Por tanto, las personas transexuales perdíamos el apoyo familiar y, en situaciones extremas, podíamos acabar durmiendo en la calle porque no teníamos dónde ni a quién acudir, como le pasó a Sonia Rescalvo. De esta manera, acabábamos siendo presas fáciles para los transfobos y llevábamos una vida muy solitaria y dura que, habitualmente, consistía en vivir de noche y dormir de día.

En el caso de Joana, yo me fuí de casa a los cuatro meses de haber comunicado a mis padres mi intención de transitar. Mi padre no quería que me fuese de casa pero tampoco quería que me hormonase. Tenía 30 años y comenzaba a correrme prisa porque sabía que cuanto antes comenzase, más positivos serían los resultados del cambio. Mi familia comenta que nunca lo había notado y yo tampoco recuerdo exactamente cómo comenzó.

Recuerdo la reacción de mi madre cuando le dije que me sentía mujer y su respuesta fue que si le hubiese dicho que me gustaban los hombres hubiese sido un mal menor. Por ese motivo, supongo que si le hubiese dicho que me sentía gay, el disgusto no hubiese sido el mismo aunque los gais también vivían mucha represión. Por ejemplo, recuerdo que un vecino era gay y cuando las personas de su entorno se enteraron le echaron del trabajo y desde la parroquia se le obligó a realizar un acto de fe. Esto ocurrió a mediados de los años 70 y yo tendría unos 10 años aproximadamente. Estas experiencias hacen que te reprimas, que intentes esconder los sentimientos y que, además, los rechaces y luches contra ellos.

En el caso de Gina, yo tendría unos 17 años, estaba realizando un FPI y todo era a base de incultura. Había sentido deseo de ser mujer y, con 12-13 años, me gustaba vestirme con la ropa de mis primas y podía pasarme horas en casa probándome ropa. Sabía que lo que hacía era malo y un día me pilló mi madre porque intenté vestir a mi hermano pequeño y me cayó una buena reprimenda sin saber exactamente porqué lo que hacía era tan malo. También me castigaron un día que llegué llorando a casa porque mi vecina me había pegado y mi madre me recriminó que me había dejado pegar por una chica. Estas actitudes hacen que te reprimas y no expliques los sentimientos a tu familia porque no te escuchaban y podías sufrir graves consecuencias como que te echasen de casa a edades muy tempranas, a partir de los 12-13 años.

Vivía en Castellar del Vallés, había ido haciendo mis pequeños pasos, me había vestido varias veces de mujer y sentía que cada vez tenía más necesidad. Con 22 años comienzo a buscar información sobre lo que me puede estar pasando y consigo contactar con una chica trans que se anunciaba en una página de contactos para pedirle información pero la chica me cobraba como si fuese un servicio sexual y tampoco me proporcionaba información. El problema es que en los 80 había televisiones y periódicos que pagaban a las personas transexuales por hacer entrevistas porque era un tema desconocido. Entonces era mejor ser las primeras en explicar la experiencia y guardarse el privilegio de poder hablar, sin que nadie pudiese hablar por ellas. También había el tema de los prejuicios de la feminidad. Es decir, algunas chicas trans eran reacias a facilitarte información si no se identificaban contigo porque ellas eran muy femeninas porque ya habían recorrido todo el camino de modificación corporal y, en cambio, nosotras un aspecto muy masculino porque teníamos 30 años y no habíamos iniciado el proceso. Por tanto, si eras un chico joven y afeminado podías llegar a empatizar con ellas y recibir ayuda pero, en nuestro caso, éramos percibidas más bien como posibles clientes.

Seguidamente decido acudir a una psicóloga, que según el anuncio del periódico era especialista en sexualidad, que decía que entendía del tema pero, verdaderamente, no entendía nada porque confundía la orientación sexual y la identidad. Como yo era un hombre y me sentía mujer me decía que tenía que mantener relaciones sexuales con hombres y me aconsejó acercarme a Barcelona y frecuentar espacios de ambiente gay pero, claro, yo no quería tener relaciones con un hombre porque yo me sentía mujer pero me gustaban las mujeres. Finalmente, un día me vestí de mujer, me acerqué a esos espacios de Barcelona y no me sentí a gusto. Tras mi fracaso con acercarme al mundo trans, me caso con 25 años porque en ese momento todo el mundo se casaba. A continuación, tengo un hijo y llega un momento en que solo vivo para el trabajo, realizaba muchas horas extras, y, también, hacía mucho deporte porque me distraía y así no pensaba en todo lo que estaba pasando pero llega un momento en el que explotas. Y exploto a los 40 años.

Tanto el desconocimiento como toda la represión social y familiar vivida durante nuestra infancia y adolescencia, impregnada por la dictadura de Franco y la LPRS, hizo que muchas mujeres trans, que al igual que nosotras nacieron en torno a la década de los 50-60, comenzasen el proceso de transición en edades más avanzadas, a los 30, 40 o 50 años, a no ser que ya hubiesen abandonado el hogar familiar. El problema de iniciar el proceso con estas edades es que pierdes muchas cosas: la familia, el trabajo, las amistades, etc.

Los inicios en la lucha trans

La primera asociación legal de personas transexuales en España se crea en el año 1987, bajo el nombre de Transexualia, en Madrid. En Cataluña, el movimiento transexual comienza a organizarse en el año 1991-1992 debido a dos grandes acontecimientos. Por un lado, el asesinato de la transexual Sonia, conocida en el mundo del espectáculo y la prostitución, y toda la labor de denuncia realizada, en la cual el FAGC tuvo un papel importante y donde también estuvo Beatriz Espejo, fundadora del CTC, Reyes del Amor, etc. Por otro, la problemática que enfrentaban las prostitutas, muchas de ellas trans, porque el Ayuntamiento de Barcelona las quería apartar de la ciudad con motivo de las Olimpiadas. Es decir, el ayuntamiento quería ocultar o alejar la prostitución de lo que en aquel entonces era conocido como el barrio chino, lugar por el que transitaba mucha gente y mucho turismo y alojarlas en la Zona Franca, que era un polígono industrial. El colectivo veía atacado su medio principal de ganarse la vida ya que tampoco había otras posibilidades laborales.

A raíz de estos acontecimientos, varias mujeres transexuales, todas ellas ligadas al mundo del espectáculo y la prostitución, crearon el Colectivo Transexual de Cataluña (CTC) en el año 1992, liderado por Beatriz Espejo, el cual defendía los derechos de la mujer trans prostituta porque en aquella época la transexualidad estaba muy ligada a la prostitución. Nosotras nos involucramos en la lucha transexual a través del CTC en el año 1998 y 2000, respectivamente. Yo llevaba 10 años buscando información sobre transexualidad en las bibliotecas de Castellar del Vallés pero no encontraba información al respecto, me encontraba perdida y tenía 40 años. En el ayuntamiento de Barcelona me proporcionaron información sobre el Lambda y en la biblioteca de la asociación encontré una revista donde aparecía el CTC, que era el colectivo que editaba esa misma revista. Esto era el año 2000 y el CTC se reunía semanalmente en un local situado cerca del Arco de Triunfo en Barcelona.

El CTC centraba su lucha en la defensa de los derechos de las personas transexuales y las chicas que lo formaban habían iniciado el proceso en los años 60, 70 y principios de los 80. En el año 98 llegamos al CTC gente transexual de todos los ámbitos, edades y sexos, como Natalia Parés, Yliana Sánchez, [REDACTED] y yo, Joana López. En esta época el CTC tenía una lucha muy política. Natalia y otras compañeras empezaron a hablar con partidos políticos de varias corrientes ideológicas con la intención de sensibilizar sobre la cuestión trans. Llegamos a ir a Madrid pero de todo este trabajo no salió nada aunque podríamos decir que fue un trabajo que creó unas semillas que fueron floreciendo. También elaboramos la revista del CTC en la que el colectivo informaba de las actividades en las que participaba aparte de proporcionar información sobre la cuestión trans

En el año 2000 llego yo a la entidad, Gina Serra, momento en el que el PSOE había presentado una ley de identidad de género en el senado español pero el PP la rechazó y no se llegó ni a tramitar. El colectivo no estaba de acuerdo con la ley porque el cambio de sexo obligaba a la persona transexual a someterse a una cirugía de reasignación sexual y en el CTC reivindicábamos una ley que permitiese el cambio de nombre y sexo en el DNI al margen de cualquier cirugía. En esta época la persona transexual era la que se operaba y la transgénero no. De hecho la ley de identidad de género que estuvieron a punto de aprobar pretendía separar al colectivo transexual entre trans operadas y no. A nosotras no nos gusta esta distinción ni la palabra transexual porque es un término médico que se crea para definir a aquellas personas que no sienten el género asignado acorde a sus genitales. Por eso preferimos usar la palabra trans porque la palabra trans abarca un gran abanico de personas que viven diferentes expresiones de género. De hecho, en inglés el término

usado para referirnos a una persona transexual es “transgender” cuya traducción literal sería transgénero.

En el año 2002, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) decide incorporar la transexualidad para reconocer el trabajo realizado por las asociaciones trans y nos invita a asistir a su segundo congreso, al cual accedemos. Esta asistencia no es bien vista por algunas personas del CTC y nos discutimos con Natalia Parés. A raíz de este hecho, nos empezamos a distanciar del colectivo y, finalmente, rompemos la relación y creamos la entidad ATC Libertad. Durante esta época empezaron a organizarse colectivos transexuales que no estaban vinculados con la prostitución y aparte de luchar por el tema del DNI, es decir, por el cambio de nombre y género en los documentos identificativos, se preocupaban por los derechos del colectivo trans, porque en esa época no disfrutábamos de ningún derecho, tratando cuestiones como la sanidad, sobre todo a partir de la creación de las primeras unidades de género, hacia el año 2000, ubicándose la primera unidad en la provincia de Málaga.

Nuestra experiencia en el CTC fue positiva. Gracias a una nuestra participación en el colectivo conseguimos los referentes que realmente íbamos buscando y encontramos a personas que eran igual que nosotras, con las que podíamos identificarnos, y que al igual que nosotras habían iniciado el proceso con 50, 60 e incluso 70 años. El CTC nos proporcionó un espacio de acogida entre iguales, de apoyo emocional, nos facilitó la información necesaria para realizar el tránsito y disponíamos de personas con las que compartir la experiencia porque estaban iniciando el cambio o ya lo habían realizado hacía tiempo. Para nosotras era importante conocer las consecuencias de iniciar el proceso porque teníamos una edad y toda una vida hecha. Yo, por ejemplo, tenía muy claro lo que sentía pero también tenía que valorar lo que tenía y lo que iba a hacer porque tenía un hijo al cuál no quería destrozarle la vida (Gicci, 2015).

El colectivo ATC Libertad

A finales de 2002, después de nuestra participación en el CTC, fundamos la asociación ATC Libertad con el objetivo de ayudar y proporcionar información a personas trans que quisiesen iniciar el tránsito. En sus inicios nos reuníamos unas 10-15 personas en el local que tenía el Col·lectiu Gai de Barcelona (CGB) y cuando ya no pudimos disponer de él, nos encontrábamos en los espacios que podíamos como cafeterías, bares, hemerotecas, etc.

ATC es una asociación, registrada en el departamento de justicia y consta de unos estatutos que son los que proporcionan legalidad, aunque el único trámite que hemos

formalizado fue una subvención. La forma de funcionamiento es asamblearia, mediante reuniones con las personas que frecuentan la entidad y nunca hemos querido disponer de socios porque preferimos que las personas puedan asistir sin la necesidad de tener que pagar una cuota para poder participar.

En una ocasión recibimos una subvención para hacer unas jornadas con el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el año 2008, porque había pasado un año de la aprobación de la ley de identidad de género y queríamos evaluar su impacto. La experiencia de tramitar subvenciones no nos gustó porque has de hacer un presupuesto de financiación que contempla unos gastos al 100%, de los cuáles la administración solo te facilita la mitad y el otro 50% ha de ponerlo la asociación. Toda esta gestión nos resultó muy aburrida porque has de justificar el dinero recibido mediante la compra de cosas, presentación de facturas, etc., cuando nosotras siempre hemos gestionado acciones de pequeño gasto, que afrontamos con nuestro propio dinero. Si la acción involucra algún viaje lo pagamos nosotras y, si es posible, intentamos que la persona que nos reclama se haga cargo de los gastos del mismo y nos lo reembolse. En caso contrario, valoramos nuestra participación en el acontecimiento. Por ejemplo, un chico de Manresa, autor del documental TChindas (Flotats, 2015), nos pidió ayuda para realizar un documental sobre la realidad trans en Barcelona pero le redirigimos al ayuntamiento de Barcelona porque nosotras no recibimos subvenciones, al igual que nos pasó con un grupo de chicas jóvenes trans que nos pidieron colaborar en un clip para una canción pero nosotras no contamos con presupuesto para poder ayudar y tampoco estamos para pedir subvenciones a la administración y colaborar en proyectos porque este trabajo debería de realizarlo la administración directamente. Es decir, nosotras siempre hemos creído que quien ha de dar los servicios es la administración y no las asociaciones porque son las que tienen la capacidad de llegar a toda la ciudadanía, para que venga gente de fuera, de otros ámbitos, colectivos..., y no reducirse al ámbito trans o LGBTI porque se crea sectarismo.

En el terreno de la lucha trans nos centramos en proporcionar información a jóvenes trans para realizar el tránsito. Es decir, nuestra preocupación gira en torno al ámbito personal y social, y no en el político, pero por la situación del momento en el que creamos la asociación también acabamos haciendo política. Para nosotras, ser activista implica querer cambiar el mundo y mejorarlo en un ámbito concreto y muchas veces este sentimiento es motivado porque quieres responder a algo que has recibido de la sociedad, como en nuestro caso la lucha transexual y la necesidad de obtener información.

En el año 2000 se empezaron a crear las Unidades de Trastorno de Identidad de Género (UTIG), actualmente Unidades de Identidad de Género (UIG), siendo en Cataluña, en 2008,

cuando la consejería de salud proporcionó cobertura pública sanitaria a las personas transexuales (Diagonal, 2012; ATC Libertad, 2015). Con anterioridad al 2008, el Hospital Clínico de Barcelona era el lugar que contaba con equipo profesional para trabajar las cuestiones de género convirtiéndose, posteriormente, en la UTIG aunque las cirugías no contaron con cobertura pública hasta 2008. Por ejemplo, yo acudí al Clínico en 1998. Mi proceso fue bastante rápido. Fueron unas 6 visitas entre julio y noviembre con diversos profesionales como el doctor Parellada y el doctor Peris. En cambio, ahora la gente trans se queja porque llevan un año de visitas con la psicóloga Ester Gómez tratando la cuestión de la vida real.

La creación de estas unidades así como las primeras experiencias sanitarias, ejercidas por médicos endocrinos con personas transexuales que actuábamos como sujetos experimentales, hace que se vayan conociendo las necesidades del colectivo y que nosotras nos empecemos a cuestionar la necesidad de un tratamiento médico-quirúrgico. Paralelamente empiezan a emerger referentes en otros países, como por ejemplo Holanda, donde la transexualidad estaba más avanzada y en el ámbito familiar la persona transexual no era expulsada. En estos momentos se inicia la lucha por el cambio de sexo en el DNI al margen de cirugías genitales cosa que no se consigue hasta 2007, tras muchas acciones de presión.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se compromete en 2004, a través de su campaña electoral, a regular el derecho de las personas transexuales a rectificar el sexo en el registro civil y garantizar un tratamiento médico y quirúrgico de ámbito público mediante el Sistema Nacional de Salud (PSOE, 2004, p. 32). Sin embargo, una vez modificada la ley para acceder al matrimonio e incluir a las personas del mismo sexo, el PSOE se olvida de nosotras y de su promesa electoral. Ante esta situación hablamos con Carla Antonelli, una chica trans que formaba parte de la FELGTB y era miembro del PSOE, para que se posicionase a favor de la ley y hiciese presión. Carla aceptó e informó al PSOE de iniciar una huelga de hambre por incumplimiento electoral (Mengual, 2006), la cual apoyamos y nos sumamos a la iniciativa junto con otras transexuales como Juana Ramos. Finalmente, el PSOE reaccionó y la huelga de hambre no llegó a producirse porque al poco tiempo la ley fue aceptada para tramitarse en el Congreso español, se aprobó el 15 de marzo de 2007 y entró en vigor al cabo de 2 días. Esta ley fue negociada, principalmente, por los grupos transexuales madrileños porque muchos grupos no disponíamos de presupuesto para viajar a Madrid. Desde otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, participamos con los partidos políticos más cercanos como en nuestro caso con

Rosa María Bonàs, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para ver cómo se iba a aplicar, concretamente, la ley en Cataluña.

Esta ley se consiguió gracias a todo el trabajo y acciones emprendidas por los colectivos transexuales siendo el CTC el principal proveedor de la ley ya que fue el primer colectivo que, con anterioridad al año 2000, reivindicaba una ley para cambiar el nombre y el sexo del DNI al margen de cirugías, comparando la cirugía de reasignación sexual con la castración. El problema del CTC es que era un colectivo que estaba muy ligado al tema de la prostitución, centraba también su lucha en los derechos de las prostitutas y era reacio a relacionarse con la FELGTB por su cercanía al PSOE y esto hizo que quedase un poco apartado porque el resto de colectivos se empezaron a relacionar bajo el paraguas de la FELGTB.

Una vez aprobada la ley de identidad de género en 2007 se inicia una lucha más amplia, aún vigente en la actualidad. Esta lucha gira en torno las siguientes cuestiones: a) despatologización de la cuestión trans porque en las unidades de género se trata a la persona de manera discriminatoria; b) cambio de DNI en menores trans para que no sufran exclusión ni discriminación, como por ejemplo en la escuela; c) mismas oportunidades laborales para el colectivo trans que el resto de la sociedad mediante el trabajo de las instituciones; es decir, que la institución garantice el derecho y el acceso a un trabajo digno a las personas con más necesidad, entre ellas, el colectivo trans; d) visibilidad del colectivo; e) lucha contra la transfobia; y, f) lucha contra la discriminación laboral ya que, muchas personas abandonan sus trabajos o son rechazadas cuando inician la transición, como nos pasó a una de nosotras, o simplemente porque se nota que eres trans y tienes que enfrentarte a los prejuicios transfóbicos de la persona que te va a entrevistar.

Relación con otros colectivos y movimientos

En el ámbito del asociacionismo nos relacionamos con otros colectivos trans y LGBTI. Dentro del mundo trans, alrededor de 2006-2007, el movimiento se diversificó y llegó gente joven, importante en el movimiento trans actual, como Miquel Missé y Pol Galofré, que se iniciaron con el nombre de Guerrilla Travolaka y, actualmente, organizan el Octubre Trans y han publicado libros sobre transexualidad, ofrecen charlas, etc. La importancia de este cambio es el cuestionamiento que realizan al concepto de género. En general, el colectivo trans masculino se ceñía a un modelo muy estricto del ser hombre, con las implicaciones que conlleva el modelo de la masculinidad. En cambio, Pol y Miqué introducen una perspectiva feminista al colectivo trans masculino y cuestionan la rigidez del género en cuanto a los roles que reproducen los dos únicos géneros posibles; hombre y mujer; de

manera que se abre un abanico de posibilidades donde las personas pueden fluir porque el género no es algo tan definido como creemos.

Una entidad de reciente creación, con la que nos relacionamos, es Chrysallis. Esta asociación está formada por padres y madres de menores trans y niños/as trans y, actualmente, tienen mucha actividad porque los menores están excluidos de la ley y presentan dificultades para iniciar el proceso de transición y realizar el cambio de nombre en los documentos identificativos; además de sensibilizar a la ciudadanía para evitar casos de bullying y discriminación. También está Espai Trans que es un espacio de encuentro para compartir información, experiencias y hacer red entre jóvenes trans.

Nuestra relación con las entidades proviene de nuestra participación en los consejos LGBTI y en la plataforma de Transforma la Salud. Fuera de Cataluña esta participación se realiza mediante la Plataforma por los Derechos Trans formada, exclusivamente, por la mayoría de colectivos trans de toda España aunque todavía hay algún colectivo que prefiere participar desde la FELGTB, sobre todo por colectivos más afines a las ideas socialistas. Nosotras preferimos participar en espacios exclusivos para el colectivo trans porque así tenemos nuestra propia voz y somos más visibles.

Esta diversidad y rejuvenecimiento ha sido muy positiva. Ahora hay asociaciones para jóvenes que se socializan y actúan conjuntamente y aportan una mirada crítica. Por ejemplo, el otro día emitieron un reportaje en Tv3 sobre menores trans que a nosotras nos pareció muy bueno y ellos lo criticaron porque hablaban mucho los padres y no tanto los jóvenes y veían que el trato no era igual. Aunque para nosotras fue bueno porque aporta visibilidad para ellos, el documental se quedaba corto y es importante que se vea este cambio generacional; toda esta gente joven con otra mentalidad y maneras de ser y vivir la vida. Sus metas no son las mismas que teníamos nosotras con su edad ni con la que tenemos nosotras actualmente.

En cuanto a la relación con otros movimientos, el colectivo trans ha tenido sus más y sus menos con el movimiento homosexual. Al principio, en las primeras manifestaciones de los años 70 y 80, los gais pedían respeto y fueron ellos los que se apartaron del colectivo transexual para demostrar que eran hombres a los que les gustaban los hombres y no tenían nada que ver con esos otros hombres que se vestían de mujeres que, además, se les vinculaba con el espectáculo y la prostitución.

A mediados de los años 90 esta actitud cambia. Aparecen colectivos de lesbianas que reivindican su espacio y su visibilidad ya que el movimiento LGBTI era liderado por el colectivo gay, el cual reproducía cierta masculinidad no visibilizándose la diversidad del

movimiento. A partir de este momento los colectivos LGBTI estamos unidos y trabajamos conjuntamente para cuestiones concretas como la celebración del 28 de junio, los actos contra la homofobia y la transfobia, la participación en los consejos LGBTI, la lucha contra la LGBTIfobia, etc. En cambio, en el día a día, preferimos estar unidas a colectivos trans porque normalmente cada letra acostumbra a hablar de lo suyo y para que nuestra lucha no quede escondida detrás de la G; queremos liderarla y que no hablen por nosotras.

Otro movimiento con el que hemos tenido nuestros más y menos ha sido el feminista. En los inicios las mujeres trans no éramos aceptadas en este movimiento porque estereotipábamos la visión de mujer tradicional al ir súper maquilladas, con vestidos ajustados, etc. En cambio ahora hay un movimiento transfeminista, liderado por Pol Galofré y Miquel Missé, formado por chicos trans que no quieren separarse de su parte feminista porque aunque se sientan hombres reconocen que la mujer es una persona reprimida por el simple hecho de ser mujer.

En el ámbito europeo no tenemos incidencia porque no nos relacionamos con colectivos de otros países. En cambio, la gente más joven, que habla idiomas, como por ejemplo el grupo Espai Trans, donde militan Miquel Missé y Pol Galofré, sí hay relación. Ellos están conectados con todo el mundo mediante una red internacional pero, para eso tienes que comunicarte en inglés. Esta red fue la que inició la lucha por la despatologización de la transexualidad y aunque estemos dentro del asociacionismo catalán, muchas veces sentimos que estamos fuera y no, únicamente, fuera del asociacionismo transexual sino también del homosexual. Por ejemplo, el 17 de mayo es el día internacional contra la homofobia y la transfobia. Este día se conmemora que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1990, retiró la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales pero, en su lugar, incluyó la transexualidad y a día de hoy continuamos luchando para que se despatologice. Nosotras no consideramos que la transexualidad sea un trastorno mental sino que forma parte de la diversidad del ser humano.

Cambios conseguidos

Gracias a la lucha de las asociaciones trans, con la colaboración de asociaciones LGBTI, la situación del colectivo trans ha mejorado mucho. Con los años se ha ido concienciando a la sociedad a través de apariciones de personas trans en televisión, charlas con instituciones y partidos políticos, creación de los consejos LGBTI, etc. Ha habido un cambio radical. Ahora los/as jóvenes trans disponen de información. Por ejemplo, en los medios de comunicación puedes ver reportajes sobre la realidad trans, como el proyectado por el programa “El Intermedio” sobre jóvenes trans, de unos 13-14 años y series televisivas que

cuentan con personajes trans. También la llegada de Internet. Ahora, buscas transexualidad en Google y te aparece mucha información así como puedes compartir información o contactar con personas trans del resto del mundo, a través de las redes sociales, como Facebook o Twitter.

A nivel de visibilidad, las personas trans ya no tienen el problema de presentar una documentación que no esté acorde a su apariencia física porque el cambio de nombre y sexo en el DNI implica un proceso sencillo, casi automático, que se realiza a través del Registro Civil. Sin embargo, presentan otras problemáticas sobre todo si son visibles. El hecho de vivir en un pueblo o en una ciudad va a influenciar en el reconocimiento de la identidad trans porque en los pueblos, normalmente, se vive más atrasado y se generan situaciones de cotilleo y mofa. En estos lugares las personas trans somos más visibles y, aunque no te digan nada, incomoda que la gente se te quede mirando. Por ejemplo, nosotras ahora vivimos en Sant Vicenç de Castellet, que es un pueblo, y, aunque al principio se nos quedaban mirando, ahora ya nos conocen y somos una vecina más.

El principal problema de los pueblos es vivir en el pueblo en el que has nacido y te han visto transitar porque conocen tu trayectoria y eres muy visible. Aquí te enfrentas a la mofa además del cotilleo. Por ejemplo, un día estábamos en Castellar del Vallés y se presentó mi ex-mujer porque le habían dicho que estaba por allí. Es decir, se comenta y se sabe más. Te han visto antes de empezar y te ven después y genera cotilleo. Además te van recordando quien eras y se dirigen a ti utilizando el nombre anterior o mencionan momentos vividos; cosas que muchas veces molestan. En cambio, en los pueblos ajenos pasas desapercibida y eres más invisible.

En las ciudades, como por ejemplo Barcelona, puedes encontrar espacios, como el Eixample, en los que identificarte pero son espacios carísimos. En cambio, en las pequeñas ciudades o en los pueblos no hay espacios por lo que es más difícil encontrar iguales y socializarte.

En cuanto a las familias, éstas han cambiado mucho en poco tiempo gracias a la imagen positiva que se ha mostrado de la transexualidad. También, los padres de menores trans pertenecen a otra generación, son padres más jóvenes, de 43-48 años, y tienen la mente más abierta porque ya han sido criados casi en la democracia. A nivel general, actualmente, las familias escuchan a sus hijos/as, no los reprimen como antiguamente y les ofrecen apoyo. Es decir, no es lo mismo los/as niños/as que nacieron a partir del año 95-2000, con toda la información que hay en Internet y todo lo que se habla sobre transexualidad, que cuando nacimos nosotras en los años 50-60. Ahora los/as niños/as tienen más claro que es lo que les ocurre y los padres también están más atentos.

Aunque la ley de identidad de género excluye a los menores y estos no pueden ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, el trato, que es lo verdaderamente importante, ha cambiado mucho. Ahora desde pequeñas a las personas se les nombra por el género que sienten y si de más mayores quieren continuar con esta identidad ya tendrán todo ese trabajo hecho. Es decir, aunque no se puedan operar las familias aceptan a tratarlos como se sienten, cosa que no ocurría anteriormente. Si nosotras hubiésemos nacido en los 90-2000 seguramente hubiésemos iniciado el proceso de transición mucho antes. Además, el conocimiento y la visibilización de la transexualidad en la infancia ha sido importante porque elimina la carga negativa asociada a la transexualidad y ayuda a reducir prejuicios, sobre todo aquellos relacionados con la prostitución y la marginación de la identidad trans femenina, abriéndose nuevas opciones.

Cuestiones de actualidad

A pesar de los avances conseguidos hay cuestiones que continúan suponiendo un problema para el colectivo trans. En el ámbito legal, hay muchas cosas que las leyes no contemplan a parte que la ley de identidad de género excluye a las personas menores de edad y a personas extranjeras, convirtiéndolas en colectivos vulnerables. De hecho la ley se elaboró rápidamente y solo contempla el cambio de nombre y sexo en el DNI. El problema es que cuando tuvimos el cambio realizado, necesitábamos integrarnos en la sociedad y aquí nos encontramos con una barrera porque, a día de hoy, esta integración no se ha conseguido ya que continuamos presentando muchas dificultades para acceder al mercado laboral, por ejemplo. Con esta ley nos dejamos fuera todo el tema de los derechos inherentes a la condición trans, como derechos laborales y sociales para que el colectivo salga de la marginación y acciones políticas para personas trans, para favorecer la situación del colectivo porque ves que faltan acciones para promover el empleo. Por ese motivo, continuamos trabajando en las siguientes temáticas de actualidad.

Transexualidad en el mundo laboral

A pesar de los avances en cuanto a la aceptación del colectivo trans vemos que el mercado laboral no ha cambiado mucho porque continúa habiendo mucha discriminación y prejuicios hacia las personas trans, sobre todo hacia aquellas que son muy visibles. Por ejemplo, si la transexualidad se nota, como podría ser a través de la voz, vas a tener más dificultades para acceder a un trabajo porque existe la creencia de que la persona trans no va a dar un buen servicio. También es cierto que es más fácil acceder al mercado laboral mediante contacto directo con la empresa que te va a contratar que a través de las empresas de trabajo temporal porque en estos casos te enfrentas doblemente a los prejuicios, la

empresa que ofrece el trabajo y la empresa temporal y al igual, la empresa que ofrece el puesto de trabajo es sensible a la diversidad y por desconocimiento, la empresa de trabajo temporal no te envía como candidata al puesto.

El sector que ofrece mejores garantías para acceder al mercado laboral es el funcionariado. En este caso accedes al puesto de trabajo por tu esfuerzo, mediante la realización de una prueba objetiva en la que evalúan tu conocimiento para desarrollar el puesto. En el funcionariado, los sindicatos son más fuertes, el contexto es más favorable y tiende a haber menos discriminación. Yo, por ejemplo, tengo 41 años y ahora me estoy preparando las oposiciones para correos porque el mercado laboral privado está súper deteriorado. En este ámbito lo mejor es un trabajo autónomo, en el que no hayas de depender de nadie porque si el trabajo depende de la imagen, no te lo van a dar. Por ejemplo, en el sector de la hostelería podrás trabajar de cocinera pero no de camarera por un tema de visibilidad; la cocinera no es visible al encontrarse en la cocina pero la camarera si lo es.

A parte de las dificultades para acceder al mercado laboral, la persona trans también se enfrenta a la posibilidad de perder el trabajo cuando realiza el proceso de tránsito por culpa de los prejuicios. Yo, por ejemplo, perdí mi trabajo aunque conseguí recuperarlo (RTVE, 2016). Durante el proceso de transición, justo recién operada, me descalificaron en el trabajo, me decían que no hacía bien mi faena y yo lo que veía era un trato desigual en comparación con el resto de mis compañeras. La empresa me despide, los denuncio y vamos a juicio, donde declaran la nulidad del despido y la empresa ha de readmitirme (EFE, 2007). Al poco tiempo la empresa cambia de nombre, de Euroresidencias a Sanitas, y a día de hoy continúo trabajando en el mismo lugar.

Un problema asociado a la dificultad de acceso al mercado laboral es que la gente mayor trans, al menos en la actualidad, no ha cotizado lo suficiente para recibir una pensión de la seguridad social o están cobrando el mínimo por lo que muchas han de solicitar ayudas y no disponen de recursos económicos para acceder a una residencia, en caso de necesidad. Además, en el caso de poder acceder, en el momento que hemos de compartir una habitación o un piso, nos encontramos con el rechazo por parte de nuestros/as compañeros/as de hogar, sobre todo si no estamos operadas porque acostumbran a ser espacios impregnados de machismo, herederos de una sociedad franquista. Por este motivo creemos que es importante que haya espacios en los que te puedas identificar y sentirte integrada. Además hay que sumar que muchas de nosotras tendremos unas condiciones de salud que no serán las óptimas debido a la hormonación, al autoconsumo de hormonas, a la ingesta de alcohol, drogas, etc.

Menores trans: visibilidad y transfobia

El tema de los menores trans, la visibilidad y la transfobia son candentes en la actualidad porque son cuestiones que están interrelacionadas. Por un lado, en Cataluña, los menores trans están teniendo un proceso de transición en edades muy tempranas mediante tratamientos hormonales que inhiben o retardan el desarrollo de las características propias de la pubertad para que los menores puedan decidir o, bien, el personal médico administra testosterona o estrógenos para que puedan, ya con 12 o 13 años, iniciar el proceso de transición. Por ejemplo, en el caso de los chicos cuando actúa la testosterona uno de los cambios que se produce es en las cuerdas vocales, agravándose la voz. Si antes de que esto ocurra, proporcionas retardadores u hormonas femeninas este cambio ya no se produce y la voz no se agrava tanto.

Por otro lado, está el tema de la invisibilidad. Es decir, las personas trans que inician la transición en edades tempranas consiguen que no se note que la persona sea trans, que pasen por personas cissexuales o lo que se conoce por tener passing. Si luego, además, rechazan o niegas que eres transexual y que, verdaderamente, no naciste con ese cuerpo pues todavía invisibilizarás más al colectivo trans. Esta invisibilidad es problemática en la medida que es bueno que se note porque la gente verá que las personas trans existimos y que somos igualmente válidas que el resto de las personas. Por este motivo, hay personas trans, principalmente mujeres de mi generación, que no han querido realizar el cambio de nombre y sexo en el documento identificativo. Esta visibilidad también la trabajan los y las jóvenes estudiantes que se interesan por la cuestión transexual. Muchos/as jóvenes estudiantes en diferentes ámbitos (periodismo, psicología, etc.) se acercan a nosotras para tener una experiencia directa que luego transmiten a la comunidad educativa y con este trabajo, en parte, están visibilizando y concienciando de la realidad trans, a parte, de la experiencia personal gracias a este contacto directo.

Por último, la transfobia en la medida que es la causa principal de la preocupación por adquirir un cuerpo normalizado. Es decir, para que la persona no sufra discriminación se intenta convertir en aquello deseado lo antes posible con la intención de tener pase cuando esa posibilidad de discriminación no tendría que existir porque la persona tiene el derecho de explorar su género y expresarlo como le venga en gana. Por tanto, el problema no es que se note o no se note ser trans, o que una persona tenga la voz más grave que otra o más pelo o más..., sino los prejuicios de la sociedad hacia el colectivo trans.

Despatologización transexualidad

Para la institución médica la transexualidad es una patología a la que se le ha ido cambiando el nombre a medida que se ha conocido al colectivo. Actualmente, la transexualidad es conocida como disforia de género porque así dice el manual Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM), elaborado por la Sociedad Americana de Psiquiatría (APA), que se ha de llamar. Sin embargo, para nosotras la persona sufre disforia cuando vive en una ciudad tan represiva que no puede iniciar el proceso de reasignación de género. En contra, cuando la persona vive en otras condiciones y puede iniciar el proceso con una edad más temprana, no sufre disforia sino euforia de género, al ver que pueden cumplir su sueño. Al menos esto era lo que decía Miquel Missé.

La institución médica que controla el proceso de cambio de género son las Unidades de Identidad de Género (UIG). En ellas se realiza el test de la vida real, que consiste en que la persona transexual viva a tiempo real con el sexo sentido. Entonces, aún tienes barba y muchas otras características masculinas pero has de vestirte y comportarte como una mujer y, encima, de manera súper femenina, es decir, con faldas, tacones, maquillada, etc. Esto nos convierte en un objeto diana para los insultos de personas transfóbicas, a parte del sufrimiento que genera el hecho de que en la UIG te prolonguen las visitas porque no están convencidas de la feminidad de la persona trans, porque la transexualidad está supeditada al criterio de un/a médico. Por ejemplo, imagínate a mí con 30 años, con todas mis características masculinas, vestida como vosotras y con una peluca... y esto es lo que no entiende la unidad de género.

Una cuestión ampliamente criticada de esta unidad es su rígida concepción del género. Según esta unidad las personas han de comportarse en función del género, en nuestro caso de nuestro género sentido, como si las cosas tuviesen que seguir siempre una línea recta. Es decir, si yo soy mujer me han de gustar las muñecas en lugar de los coches, por eso en el test te realizan preguntas en torno a los juegos en tu infancia y te preguntan si has jugado con muñecas como si nunca hubieses podido jugar con coches, por ejemplo. Por tanto, en este proceso, completamente médico, la persona trans enfrenta muchos estereotipos que son difíciles de superar.

Esta unidad también ejerce discriminaciones sobre el colectivo trans. Por ejemplo, el otro día una chica trans, que había iniciado el proceso con 29 años, fue a la UIG para incluirse en la lista de espera para la operación de reasignación de género y le dijeron que no la podían incluir en la lista de espera pública pero sí en la privada, que se gestiona desde BarnaClinic. Entonces, ves como en estas unidades hay un trato discriminatorio hacia aquellas personas que no se ajustan a un canon corporal, además de decidir quién puede

o no acceder a las pocas reasignaciones que se realizan en Cataluña en el ámbito público. En mi caso, accedí a la hormonación a través de la sanidad privada, en la clínica Dexeus, acudí una vez a la psicóloga y realicé todos los test en una tarde porque necesitaba el certificado médico para conseguir el DNI.

La patologización institucional queda también latente a través de conferencias y charlas que realizan cirujanos provenientes de otros países, como por ejemplo Tailandia, en la ciudad de Barcelona que vienen a comercializar y difundir sus conocimientos sobre las operaciones de reasignación de género para que las personas trans, de España y otros países, continuemos acudiendo a estos lugares para someternos a estas cirugías. Nosotras, por ejemplo, nos sometimos a la CRS en el año 2006 en Tailandia y la experiencia fue buena. Aunque no nos arrepentimos y volveríamos a repetir, reconocemos que ahora los objetivos son otros y, probablemente, priorizaríamos otras cosas porque crees que con la operación te cambia todo pero la operación no cambia nada porque tú sigues siendo la misma persona. Es decir, antes se priorizaba el cuerpo; hacerse los pechos, operación genital, etc.; en cambio ahora las prioridades son otras.

Como contrapartida se ha creado la unidad Transit, liderada por Rosa Almirall y un equipo de médicos voluntarios que trabajan en el ámbito de la sanidad pública de Cataluña. Uno de los centros en los que está ubicada la unidad es en el CAP Manso, entre otros. Este servicio tiene una concepción del género mucho más flexible. A diferencia del Clínic, esta unidad no patologiza, ni te dice lo que eres o no, ni si puedes empezar, ni te dicen cómo te has de comportar, ni te administran hormonas, ni se ciñen estrictamente a la ley todo y que, obviamente, necesitas el certificado médico en el que conste el diagnóstico de disforia de género y la ausencia de otros trastornos de personalidad que puedan influir. En su lugar, en la unidad Transit la persona dispone de un equipo médico y acude al/a profesional que necesita ya sea ginecología, endocrinología, enfermería, etc., y no está obligada a pasar por todos/as las profesionales, no estando la persona, por ejemplo, obligada a acudir al/a psicólogo/a si no lo precisa. Por tanto, es mucho más flexible.

La creación de esta unidad se debe, en parte, a todo el cuestionamiento acerca del género, la hormonación y las cirugías. Estamos en un momento en que el género es fluido y nos encontramos con personas que no se consideran ni hombre ni mujer o que se sienten parte de los dos géneros al mismo tiempo. Es decir, personas que no siguen a rajatabla ni responden a un patrón de género. Quizás, anteriormente, tenía sentido identificar hombres y mujeres porque las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres pero ahora, en principio, tanto hombres como mujeres disfrutan de los mismos derechos por lo que ya no hay la necesidad de luchar por parecerse a un ideal deseado. Por otra parte, también

encontramos personas que se someten a todas las operaciones y desaparecen porque ya son invisibles y pueden camuflarse entre el resto de la sociedad. Sin embargo, hay muchos chicos trans que no se someten a la CRS porque es una operación más complicada y, por ahora, los resultados médicos no son buenos por lo que muchos chicos solo acceden a la cirugía para eliminarse los pechos. Estos cambios han hecho que a día de hoy el cuerpo no sea un reclamo tan importante como lo era en los inicios del movimiento trans y los cambios físicos responden más a una cuestión personal que no social. Es decir, al inicio la modificación del cuerpo era una necesidad porque teníamos que responder a un cánón corporal que acababa convirtiéndose, para alguna de nosotras, en una pesadilla.

La Plataforma por los Derechos Trans

Esta plataforma fue creada en 2015 por diferentes colectivos trans con el objetivo de defender nuestros derechos. En la plataforma debatimos y aunamos fuerzas para decidir estrategias y reivindicaciones conjuntas, aprovechando el contexto político de elecciones y emergencia de nuevos grupos en la política. Principalmente, la Plataforma pide como requisitos las siguientes acciones: 1) incluir la atención sanitaria completa en el Sistema Nacional de Salud, incluida la atención a menores trans en pubertad; 2) modificar la ley 3/2007 para eliminar el requisito del informe médico, el diagnóstico de disforia de género, el tratamiento hormonal mínimo de 2 años, incluir a los menores de edad y ampliarla para que suponga una ley integral que aborde los derechos de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo y laboral; 3) establecer un protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo que garantice el libre desarrollo; y 4) elaborar una ley contra la violencia al colectivo LGBTI de ámbito estatal.

Desde la Plataforma hemos elaborado una ley integral para el colectivo trans e intersex con el objetivo de brindar cobertura jurídica, defender el derecho a la libre autodeterminación e implementar políticas públicas contra la vulneración de derechos. Nuestra intención es proporcionar cobertura legal al colectivo trans en todos los ámbitos. Actualmente, la hemos presentado al partido político Podemos (Europa Press, 2017), con el objetivo de que se pueda presentar a trámite en el Congreso, aprovechando que también se está presentando una ley contra la discriminación al colectivo LGBTI, como la catalana 11/2014, pero de ámbito estatal (España. Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, de 12 de mayo de 2017).

Falta de implicación activista

El colectivo trans, actualmente, presenta cierta carencia de vinculación de personas trans jóvenes con la asociación y/o con el activismo aunque, generalmente, la participación en los colectivos ha ido disminuyendo. Es decir, muchos/as jóvenes buscan información y una vez la obtienen, no quieren seguir ni se vinculan con el asociacionismo para luchar por los derechos del colectivo, aunque han habido jóvenes que se han proclamado referentes de esta nueva generación como Miquel Missé o Pol Galofré.

El movimiento trans siempre ha estado más fragmentado que el movimiento de gais y lesbianas porque entre nosotras no hay tanta afinidad. Es decir, en el movimiento homosexual se han hecho amistades, disponen de espacios de ocio, se conocen, etc. En cambio, el movimiento trans ha coexistido con gente de diferentes generaciones. La gente más o menos de la misma edad que ha coincidido en el movimiento han generado amistad y son las que tiran un poco del carro. Eso, por ejemplo, es lo que ha pasado en Espai Trans con Miquel, Pol y otras personas trans. Han generado compañerismo y eso hace que el colectivo esté más activo.

Por otro lado, hay personas que la necesidad que presentan es la de integrarse en la sociedad y ser invisible. Esto hace que las personas trans no se involucren en la lucha porque no quieren ser personas públicas ni reconocidas como transexuales e intentan hacer una vida normalizada dentro de su nuevo género, olvidándose por completo de la cuestión trans. Las personas que no se vinculan no se dan cuenta de la importancia de que estemos ahí proporcionando información ya que si esta parte de la lucha se acaba, quizás tendrás información porque ahora puedes encontrarla en Internet pero no podrás verificar si es la correcta o no.

Estas cuestiones hacen que las personas trans dejen de acudir a las asociaciones y esto, a su vez, genera desgaste y las personas trans acabamos abandonando la militancia para dedicarnos a otra cosa o hacer nuestra vida como ocurrió con el CTC, que al final se quedaron Norma, Bea y Natalia hasta abandonar la militancia por el desgaste de los años y para dedicarse a vivir, como por ejemplo Natalia que volvió a retomar su afición al ajedrez. Esta situación también ha llegado al ATC. A partir de 2005 la participación comenzó a menguar y, actualmente, nos hemos quedado solas Gina y yo que somos pareja y no hay nadie más. Ante esta situación se podría decir que no hay asociación al estar las dos solas pero en realidad sí que la hay porque nosotras mantenemos la asociación, mantenemos las siglas, el blog, la relación con los/as políticos, con el asociacionismo, etc. Es decir, continuamos con el activismo.

Hay personas que vienen a visitarnos porque están haciendo algún trabajo y quieren entrevistarnos y también realizamos toda una labor institucional. En este ámbito nos conoce mucha gente. Por ejemplo, recuerdo que para la ley aprobada en 2014 sobre discriminación al colectivo LGBTI, Ana Simó nos citó en el Parlament porque estuvimos trabajando con ella como asociación trans para elaborar la ley. También tengo que reconocer que yo estoy más cansada y no estoy tan al día de todo lo que se está haciendo porque para mí son ya muchos años pero Gina está más activa y es la que tiene contacto con la Plataforma estatal y la que atiende las llamadas de Skype de Mar Cambrollé. Es cierto que para ofrecer continuidad al trabajo institucional, o a cualquier otra actividad, se necesitan personas que vengan a relevarte y sería deseable que fuésemos más pero, al fin y al cabo, nosotras al menos, lo hacemos porque nos gusta y queremos mejorar la situación.

Conclusiones

El movimiento trans ha contado con la participación de colectivos y personas trans que han hecho posible el avance social. Las personas trans hemos pasado de vivir las consecuencias de la represión franquista a una acogida por parte de las familias, las amistades, los medios de comunicación, los compañeros, etc. Ahora las personas trans pueden acceder al cambio de nombre y sexo de los documentos oficiales de manera sencilla en el registro civil, una vez completado el proceso de tránsito de dos años, el cual ha supuesto el único avance legal a día de hoy aunque estamos luchando por conseguir políticas que reconozcan los derechos del colectivo trans.

A pesar que la sociedad ha cambiado su percepción hacia la transexualidad y las personas trans todavía existen muchos prejuicios cuando la transexualidad es muy visible. El acceso a la hormonación y los cambios corporales en edades tempranas hace que la persona trans adquiera un aspecto físico muy pasable por el género sentido, llegando a invisibilizarse la transexualidad, la cual es aceptada y normalizada. Esta ansia por adquirir el aspecto deseable por la sociedad es consecuencia de la transfobia. Es decir, para evitar la discriminación te conviertes en aquello que la sociedad acepta. Además, alimenta la transfobia hacia aquellas personas que no acabamos de encajar porque nuestra transexualidad no es tan invisible.

La discriminación hacia el colectivo trans queda latente en todos los ámbitos y faltan políticas que reconozcan los derechos de las personas trans. En educación no hay un protocolo que establezca el trato a seguir cuando un/a alumno/a es trans o quiere iniciar el proceso. En el ámbito laboral, las personas trans presentan dificultades para acceder al

mercado privado, siendo el ámbito público una alternativa; falta sensibilizar a las empresas y establecer políticas públicas que fomenten el empleo porque una de las problemáticas que presentan las personas trans en edad de jubilación es la dificultad para acceder a pensiones por no haber cotizado el tiempo suficiente. En salud, la transexualidad continúa siendo una cuestión médica y la persona trans ha de ser patologizada para acceder al cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales. Estas cuestiones muestran que el colectivo trans todavía tiene un largo camino que recorrer para conseguir un modelo de vida más justo, igualitario e inclusivo.

Ser LGBTI y migrante y...: la necesidad de una perspectiva interseccional

Reseña biográfica de Pilar Leza Pascua y Rodrigo Araneda

Pilar Leza trabaja como técnica de Gestión de Proyectos en ACATHI (Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants⁷⁴). Es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Salud en la Universidad de Zaragoza. Tiene experiencia como terapeuta ocupacional en los ámbitos de rehabilitación laboral y geriatría y como técnica laboral en salud mental y trabajo sexual.

Rodrigo Araneda trabaja como psicólogo, especializado en psicología y desarrollo comunitario. Es fundador, activista y actual presidente de ACATHI (Alberto, 2010). A lo largo de su trayectoria ha fundado y participado en diferentes asociaciones del ámbito comunitario.

Historia de ACATHI

Un grupo de personas inmigrantes nos dimos cuenta que en Cataluña existían varias organizaciones para inmigrantes y varias organizaciones LGBTI. Sin embargo, en las asociaciones de inmigrantes no se trataba la temática LGBTI y en el asociacionismo LGBTI la migración, por lo que la especificidad de las personas migrantes LGBTI no estaban cubiertas. Después de un primer contacto en un foro de discusión sobre el futuro del colectivo LGBTI, decidimos ir más allá de la orientación sexual y centrarnos en las minorías sexuales de otras procedencias. Ante esta situación, un grupo de unas 15 personas de origen y orientación diversa (latinoamericanas y autóctonas; heterosexuales y homosexuales) y que habíamos colaborado a nivel de voluntariado con diferentes ONG decidimos crear la asociación ACATHI, registrada como asociación en marzo de 2004, lo que nos permite acceder a subvenciones.

El objetivo principal de la entidad es cubrir las necesidades que presenta el colectivo LGBTI migrante. Como entidad no nos interesa centrarnos exclusivamente en el colectivo inmigrante porque se acostumbra a tener en cuenta únicamente a las personas que llegan a un país, sin reconocer el tránsito. Es decir, en muchas ocasiones, las personas que llegan a Cataluña no han venido aquí directamente, y quizás, no sea su destino definitivo tampoco.

⁷⁴ Puede consultarse la página web en el siguiente enlace: <http://www.acathi.org/>

También, hay muchos españoles que han abandonado el país y que en algún momento retornan. Por tanto, nos interesa todo lo que tiene que ver con el movimiento de las personas y lo que implica tanto el ser migrante como el dejar de serlo. Por ejemplo, en Cataluña se utiliza el término “nouvingut” para clasificar a las personas que recién llegan a la región. El problema, a parte de la falta de inclusividad del término, es cuando se deja de considerar a la persona como recién llegada ya que, normalmente, después de dos años todavía eres considerado nouvingut. Actualmente, el término que utiliza el Ayuntamiento es “nou català/ciudadà”. De esta manera, dejan la puerta abierta a un sentimiento identitario con el catalán pero aclaran que eres “nuevo”. De hecho, es posible que encontremos personas que nunca llegarán a sentirse catalanas o al contrario, que decidan desprenderse de su país o ciudad de origen.

A pesar que nuestro objetivo es abarcar tanto al colectivo inmigrante como el emigrante, éste último no es contemplado por la gran mayoría de instituciones. Por ejemplo, las líneas de subvención de la Generalitat están dirigidas al colectivo inmigrante aunque, hace poco, el ayuntamiento de Barcelona incluyó al colectivo emigrante en su red de servicio⁷⁵, junto al colectivo inmigrante y refugiado. Este aspecto es muy positivo porque la inclusión de diferentes colectivos vulnerables permite mejorar los derechos de toda la ciudadanía. Es decir, cuando luchamos por los derechos de personas vulnerables no solo gana derechos la minoría sino todos los ciudadanos. Por ejemplo, si consiguiésemos que la sanidad fuese un derecho universal y de libre acceso, no sólo podrían disfrutar de ella las personas con menos recursos sino también las personas que ya no son nacionales porque han emigrado.

Para alcanzar nuestro objetivo trabajamos en red⁷⁶ con distintas entidades de ámbito local, estatal y europeo. A nivel local nos relacionamos con las administraciones públicas (Ayuntamiento de Barcelona, Diputació de Barcelona y Generalitat de Catalunya), con el Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), el Consell Municipal LGBTI, el Consell Nacional LGBTI, la mesa de ciudadanía e inmigración, con entidades LGBTI, con asociaciones sobre inmigración y refugio, con universidades, con redes ciudadanas como por ejemplo la red antirumor de Barcelona y dirigimos la red Asil.cat⁷⁷, de la cual formamos parte. En España nos relacionamos con la

⁷⁵ Se puede consultar la red SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados) en el siguiente enlace: <http://www.bcn.cat/novaciudadania/arees/es/saier/saier.html>

⁷⁶ Este trabajo en red puede visualizarse en la web de ACATHI, siguiendo el siguiente enlace: <http://www.acathi.org/trabajo-en-red/>

⁷⁷ La red Asil.cat es un conjunto de ONG’s y entidades que trabajan para mejorar y defender el derecho de asilo en Cataluña. Para más información se puede consultar la web en el siguiente enlace: <http://asil.cat/>

FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y sida), y ACNUR España, que es la agencia de la ONU para las personas refugiadas en el ámbito estatal. En Europa, colaboramos con la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) que es la organización internacional para el colectivo LGBTI y la Platform for Intercultural Europe. A parte de estas organizaciones y entidades también nos relacionamos con sindicatos, partidos políticos y otras ONG que inciden en temas LGBTI y migración tanto en el ámbito estatal como europeo. Por último, mencionar la participación significativa en los foros locales e internacionales sobre inmigración y en las redes sociales.

El trabajo en red implica la colaboración involucrada de las diferentes entidades. Por eso, tanto nos solicitan como solicitamos colaboración a las entidades miembro de la red. Por ejemplo, colaboramos con muchas entidades que están en Madrid, Canarias, Valencia,... También con alguna administración, como el País Vasco que siempre nos pide alguna colaboración, y entidades de países europeos como Holanda y Bélgica para estudiantes en prácticas. En el caso de los países árabes hay una red oculta, en los países del norte de África. Este trabajo en red conlleva un amplio calendario de reuniones para conseguir una mayor incidencia social y política.

El colectivo de personas migradas LGBTI tiene problemáticas específicas como la adquisición de una tarjeta de residencia y/o sanitaria, la adaptación cultural y/o el proceso de acogida. La asociación tiene como objetivos: (a) el gestionar y dar respuesta a las necesidades de las personas migradas LGBTI; (b) insertarlas dignamente en la sociedad respetando sus derechos y obligaciones; y (c) visualizar esta realidad a nivel social a través de actividades que fomenten la inclusión social y el respeto. Para conseguir estos objetivos ofrecemos diversos servicios. El servicio de orientación y acogida nos permite evaluar las necesidades de la persona y ver las posibilidades que tenemos en la entidad y/o en la red de la cual formamos parte para responder a estas necesidades. También ofrecemos (a) asesoría legal con la ayuda de abogados/as de la Coordinadora Gay-Lesbiana; (b) atención psicológica con la ayuda de un equipo de profesionales, que habitualmente es desarrollada por mí o por voluntarios o trabajadores propios de la entidad, en función de los recursos económicos y humanos con los que cuenta la entidad; (c) recursos sociales, especialmente, cursos de catalán y español impartidos por profesoras voluntarias de la asociación; y (d) acompañamientos, ahora llamados “mentoring”, para mejorar la recepción y adaptación de las personas inmigradas. Las personas a las que atendemos abandonan

frecuentemente sus países de origen por la estigmatización, represión o ilegalidad⁷⁸ de la homosexualidad, por lo que desarrollamos proyectos de empoderamiento ligados a sus historias vitales.

Además del colectivo migrante dedicamos nuestros servicios a otros colectivos vulnerables porque nuestro objetivo es atender a toda persona que lo requiera y se sienta cómoda asistiendo a una entidad que, principalmente, se dirige al colectivo LGBTI. Esto hace que dentro de la entidad encontremos personas que son migradas LGBTI o no LGBTI, personas que no son migradas pero son LGBTI, etc. Sin embargo, hay servicios en los que intentamos priorizar a un colectivo concreto. Por ejemplo en la atención psicológica o en el apoyo legal. Si, por ejemplo, vienen solicitando información sobre el derecho familiar, derivaremos a la persona a otra entidad que ofrece este servicio.

En este sentido, desarrollamos proyectos de sensibilización en varias áreas, como adultos mayores y prisiones. Tenemos un proyecto de aproximación al deporte, dirigido a personas que ven como muy agresivos los espacios de deporte en general. Desarrollamos un proyecto de trabajo comunitario en el área del Bon Pastor e intentamos que la comunidad, de alrededor de donde está la oficina de ACATHI, también se vea influenciada por esta vivencia de las diversidades desde otros puntos de vista.

A parte de los proyectos, también ofrecemos atención en prisiones, sobre todo durante los últimos años, y continuamente realizamos formación a voluntarios, que tiene como objetivo recoger las inquietudes de la población migrante LGBTI y las necesidades de la asociación. Por último, destacar otro tipo de trabajo como exposiciones, grupos de trabajo, movilizaciones, campañas... Por ejemplo, algunas de nuestras campañas: *Pot Ser que no ho sàpigues!* o *Vols un rotllo amb mi? Amb condó!*, entre muchas otras.

Para hacer frente a todo este trabajo, la asociación cuenta con personal experto para dirigir los proyectos. A nivel remunerado, disponíamos de dos personas que cubrían una jornada y media. En la actualidad, el equipo ha crecido a dos jornadas completas porque estamos trabajando con un proyecto de asilo, que es complementario al programa estatal. También contamos con estudiantes en prácticas, provenientes de universidades españolas o europeas, como Bélgica y Holanda.

A parte del personal contratado, las personas tienen varias maneras de formar parte de nuestro equipo. Por un lado, hay la posibilidad de ser socio, lo que conlleva poder formar parte del funcionamiento interno, votar en las asambleas, presentarse a los cargos

⁷⁸ Se puede consultar la experiencia de Howard (2016).

directivos y participar en las comisiones existentes. También puedes colaborar con la entidad realizando acciones de voluntariado en algunas de nuestras áreas de trabajo como formación y/o salud o bien, apoyando nuestras acciones reivindicativas. Por último, puedes tener la figura de simpatizante y colaborar con nuestros proyectos, campañas y actividades mediante aportaciones económicas o siendo nuestro amigo en las redes sociales como Facebook, Youtube y/o Ammado.

Nuestra forma de funcionamiento no es asamblearia porque los socios/as tienen poca estabilidad sino que, trabajamos por grupos especializados a los que puede acceder cualquier persona. El órgano decisorio está formado por la Junta Directiva, que es la que actúa ante decisiones urgentes pero siempre intentamos, en la medida de lo posible, que todas las personas vinculadas a la entidad (voluntarios/as, trabajadores/as, usuarios/as, técnicos/as externos, activistas externos, etc.) puedan participar en las decisiones mediante previa consulta.

A nivel de recursos, ACATHI dispone de un espacio cedido situado en el centro cívico de Bon Pastor, que es la sede central de la entidad. También disponemos de un espacio compartido, más céntrico, en la Rambla de Cataluña de Barcelona, donde tenemos dos salas alquiladas. En ellas podemos encontrar material fungible como ordenadores, mesas, sillas, etc. El resto de salas están ocupadas por distintas empresas y nosotros somos la única entidad sin ánimo de lucro.

También contamos con el apoyo económico de organismos institucionales como el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família) y la Diputació de Barcelona. Generalmente, el 50-60%⁷⁹ de los ingresos económicos provienen de subvenciones, todo y que esta situación es variable y depende del año. El resto corresponde a ingresos propios de la entidad, como puede ser a través de la venta de algún servicio o formación a alguna administración o entidad, y a donaciones que, concretamente, no provienen de entidades ni empresas sino, a título de persona o gente que nos ha conocido y anónimamente nos ingresa dinero en la cuenta.

Las subvenciones provienen principalmente del Ayuntamiento de Barcelona porque tanto la Generalitat como la Diputación son muy testimoniales y ofrecen pocos recursos. Con el Ayuntamiento de Barcelona hemos logrado trabajar de forma transversal, de manera que

⁷⁹ Se puede ver un desglose de los ingresos y los gastos de la entidad del año 2014 en la página web: http://www.acathi.org/transparencia/#transparencia_2014

tenemos proyectos⁸⁰ de inmigración, juventud, deportes, salud... En cuanto a la Generalitat solo están las líneas de inmigración y LGBTI⁸¹ por lo que el encaje es más complejo. Por último, la Diputación de Barcelona tiene una línea de subvención que es “atención a las personas”, que es la única línea en la que encaja la entidad y de hecho, nos apoya uno de los proyectos⁸². Por tanto, es bastante dificultoso el tema de la misión administrativa.

Relación con la administración

El hecho de recibir dinero público muchas veces genera la visión de la gratuidad de las cosas. Es decir, en el terreno social, la gente piensa que porque te hayan dado una subvención de 1000€ tienes que hacer de todo, de que ya dispones de todo y muchas veces tienes que decir que no, que no alcanzas a hacerlo. En cuanto a la administración pública, hay la falsa percepción de que porque te den algo de dinero ya es suficiente para que te presionen o te pidan cualquier cosa. En estos casos es muy importante utilizar un lenguaje claro, marcar un límite y ser estratégico. Es decir, pararse a pensar, por ejemplo, si me interesa o no estar en este foro, qué función tiene el foro y si realmente funciona o no porque si no sirve de nada para qué estás.

Para nosotros sería difícil poner un límite muy definido a una administración que nos financia bien y que apoya nuestros proyectos. En cambio, es más fácil poner límites a administraciones como la Diputación o la Generalitat en la medida a que tienden a solicitar muchas cosas para una cantidad ajustada de dinero. Por ejemplo, en el período de 2014 no recibimos subvención por parte de la Generalitat⁸³ y este año, 2017, nos ha subvencionado dos proyectos. Uno es para garantizar los derechos de las personas LGBTI que se encuentran en prisión, para el cual solicitamos 11.600€ de los cuáles nos otorgan 3.570,89€. El segundo es un proyecto integral de acogida y sensibilización a personas solicitantes de protección internacional para el cual recibimos 5.500€ frente a los 11.500€ solicitados.

⁸⁰ Las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2017 pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017007927.pdf&1>

⁸¹ Las subvenciones procedentes de la Generalitat pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=86987&idens=1>

⁸² La subvención procedente de la Diputación puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.diba.cat/documents/14465/64945177/Anunci+concessio+de+subvencions.pdf/b0bd7293-4d30-4de4-b6b4-7141b6f25fd4>

⁸³ En el apartado de transparencia de la web de ACATHI podemos ver que en el año 2014 la entidad no recibió subvención por parte de la Generalitat.

En estos casos hay que negociar la acción a subvencionar con ese dinero, si preferimos que sea una foto, un cartel, etc., y también pensar si es conveniente invertir el tiempo en todo el papeleo que conlleva la subvención para recibir una limosna ya que, en ocasiones, hemos renunciado a subvenciones porque inviertes más tiempo en hacer papeleo que tiempo en gastarte el dinero que recibes. Últimamente, trabajamos diferentes líneas y ámbitos, no sólo migración y LGBTI, como podría ser deportes. Para cada una de las líneas intentamos solicitar ayuda, mediante proyecto, al Ayuntamiento de Barcelona. Estos proyectos dan capacidad para afrontar los sueldos por lo que has de buscar cofinanciación o realizar inversión propia para afrontar el resto de gastos. Ante esta situación, utilizamos los proyectos de la Generalitat y la Diputación de Barcelona como cofinanciación, siempre y cuando los proyectos hayan podido ir en la misma línea.

También hay administraciones, como por ejemplo ayuntamientos, que no nos subvencionan pero nos compran servicios y, a veces, intentan malbaratarlos porque asumen que ya disponemos de subvención de alguna otra administración y, por tanto, los servicios, de alguna manera, ya están pagados. El problema es que hay muchos gastos que no se ven. No solo el material fungible y los gastos derivados del personal contratado sino toda la inversión que has de realizar. Por ejemplo, un ordenador no lo puedes incorporar en una subvención a no ser que lo divides en X importes y lo incluyas en diferentes subvenciones o la misma subvención pero a lo largo de los años que dura el proyecto, y eso si la subvención lo permite porque muchas veces el mobiliario está excluido de financiación. Por tanto, la inversión que te permite es poco a poco y, normalmente, las tiendas no nos permiten invertir a este ritmo, por lo que has de tener una estrategia alternativa.

Este terreno necesita pedagogía. Es necesario que las personas entiendan que si recibimos dinero para hacer una acción es para esa acción y es la que estamos desarrollando. En el caso que esa acción se quiera extender o ampliar han de ser conscientes que ha de cubrirse de alguna manera, que la persona que gestiona esa acción ha de seguir cobrando, etc., ya que una subvención no quiere decir que te lo paguen todo. Esto cuesta muchísimo de comprender; entender que un sueldo de una persona en el sector social no es lo mismo que un sueldo en el mercado privado, etc.

Ámbitos de actuación

Estudios, publicaciones y difusión

Desde la entidad se han elaborado muchos tipos de estudios. Algunos de ellos son elaborados por estudiantes que nos contactan directamente, o bien por mediación de sus

profesores, porque nos han visto o nos conocen a través de algún medio, como por ejemplo a través de algún artículo en prensa. Estas investigaciones, principalmente, tratan sobre temas de migración, género y orientación sexual, y en muchas ocasiones incorporan la variante interseccional, cosa que no es tan común en estudios más oficiales y/o académicos. Hemos elaborado estudios sobre trata y temas LGBTI, sobre refugio y atención a personas LGBTI, sobre inserción laboral de las personas LGBTI, sobre educación sexual en mujeres migrantes, sobre cómo es la atención interseccional que ofrecemos a las personas refugiadas LGBTI con las cuáles trabajamos desde hace mucho tiempo, temas como la efectividad de las intervenciones de la entidad, etc. El problema es que muchas veces los estudios se centran en la experiencia de Cataluña, por lo que no se contempla la situación fuera del territorio catalán y que afecta a muchas personas ciudadanas que viven aquí. Por tanto, no se tiene en cuenta la historia ni la experiencia previa de las personas que participan en la comunidad y que incide en sus derechos, en su identidad, en su sensación de seguridad y de ser reconocidas.

A parte de estudios, hemos producido todo tipo de material: exposiciones⁸⁴, documentales, aplicaciones de móvil,... Es decir, productos que se hayan generado desde la entidad hay muchos. Sin embargo, no disponemos de un control ni de un fondo bibliográfico ni estudios estadísticos que muestren el número de personas solicitantes de asilo por motivos de orientación sexual y/o identidad de género. Tanto ACNUR (UNHCR-ACNUR, 2016) como CEAR (CEA(R), 2017) elaboran informes anuales que proporcionan datos estadísticos y cuantifican las personas solicitantes de asilo por comunidades autónomas. El problema es que los motivos de asilo no son publicados por cuestión de seguridad o posible discriminación. Es decir, las organizaciones gubernamentales como ACNUR disponen de un relato, proporcionado por la persona solicitante de asilo o refugiada. Un motivo, por ejemplo, puede ser por persecución debido a una cuestión política. Por tanto, para salvaguardar la integridad de la persona los relatos no son datos públicos. De hecho, las personas pueden presentar varios motivos como podría ser la religión, política, orientación sexual, etc. Sabemos, por ejemplo, que ha aumentado la solicitud de asilo entre el colectivo transexual porque es lo que muestra los datos estadísticos pero estimar, por ejemplo, la cantidad de personas que solicitan asilo por orientación o expresión de género es muy complicado porque intervienen muchos agentes.

⁸⁴ En el siguiente enlace se puede acceder al evento de una de las exposiciones:

<http://cotxeresborrell.net/espaioff-dones-diverses-violencies-i-resiliencies-en-el-cami-de-les-dones-trans-0411/>

No todas las personas solicitantes de asilo LGBTI acaban en Cataluña ni en ACATHI. De hecho, de las 15 mil solicitantes de asilo que llegan a territorio español al año, unas 2 mil y algo vienen a Cataluña; pero no sabemos qué motivos impulsaron a esas personas a marchar de sus países. Por tanto, no podemos inferir el porcentaje de refugiados en Cataluña por motivos de orientación sexual y/o identidad de género; cosa que dificulta la visibilización de una realidad de la que no hay números.

Para investigar estos datos dependemos de la voluntad de la gente para que nos ayude. Nosotras tenemos información de la cantidad de personas solicitantes de asilo por cuestión LGBTI que han transitado por la entidad o por otras entidades que forman parte de la red de trabajo. En cambio, la administración catalana no dispone de datos oficiales y encima se apoyan en nosotras como fuente documental. Este problema presenta otras problemáticas: (a) dificultad para construir un fondo documental y/o conceptual debido al volumen de trabajo diario, a pesar de disponer de conocimiento; (b) las funciones son específicas y las áreas de trabajo delimitadas por los proyectos subvencionados, de esta manera, disponemos de poco margen para realizar otros proyectos; y (c) el objetivo de la creación de tal fondo documental, es decir, qué importa y para qué: si es, por ejemplo, para conocer las necesidades que presenta el colectivo y proporcionar tales carencias, o saber de qué país provienen y por qué interesa esta información, si es por ejemplo para realizar acuerdos con el gobierno del país, etc.

En nuestra memoria anual aparece información respecto a las personas atendidas: si solicitan refugio, si no, los motivos de la solicitud, si poseen documentación o no, etc. Información que responde a una serie de necesidades que es lo que realmente importa y les interesa a las personas que se dirigen a la entidad. También hay que tener en cuenta la posibilidad de que la persona presente necesidades especiales. Por ejemplo, la necesidad de un abogado que ayude a la persona a construir el relato para rellenar el formulario de asilo. Es importante que haya una persona que acompañe y revise el relato para que los términos queden bien definidos y el motivo sea claro, sobre todo si es por discriminación o persecución. Gracias a estos relatos podemos identificar las necesidades no cubiertas, que presentan las personas invisibilizadas por el sistema, e intentamos cubrirlas como, por ejemplo, proporcionando atención a personas transexuales en las prisiones catalanas. Esta memoria es información propia de la entidad y no la compartimos con el gobierno porque no queremos que se cuelguen la medalla por la elaboración de un material en el que no participa.

En ocasiones, cuando podemos, visibilizamos narrativas como las publicadas en la revista Infogai (Howard, 2016, p. 6; Xiomara, 2016, p. 7) y publicamos un librito de testimonios

sobre la prostitución masculina, editado por Iván Zaro y Luís Antonio Villena (Zaro y Villena, 2016). Actualmente, estamos trabajando en la elaboración de una guía de refugio LGBTI que pretende mostrar y profundizar los elementos que trabajamos. Esta guía surge de dos folletos realizados previamente: 1) un díptico destinado a personas que requieren orientación en refugio LGBTI, que es digamos para sensibilizar a este público; y 2) un folleto dirigido a personas que no conocen sobre el tema de refugio LGBTI y que estaría más focalizado en los usuarios/as como público destinatario.

La idea es que la guía se pueda realizar en varios idiomas porque generalmente las personas que realizan sensibilización y/o trabajan ciertos temas, como por ejemplo salud, no tienen demasiada claridad a la hora de presentar los contenidos didácticos, quedándose solo en los contenidos. Entonces, lo que encontramos son dípticos o trípticos que lo único que contienen es texto y en catalán. Esto hace que las personas que recién llegan y no saben catalán y/o las personas analfabetas no puedan enterarse de que existe esa información ni de cómo se trabaja. Por este motivo es relevante hacer guías más visuales y/o en varios idiomas, con la intención de hacer las cosas más accesibles, de forma que permitan que el acompañamiento sea mínimo, o sea, que a la persona no se la tutorice ni se la infantilice, ya que hay algunos servicios que infantilizan a las personas migradas y refugiadas; y que se las empodere para que puedan tener independencia y autonomía.

En ocasiones recibimos ayudas que provienen tanto de las instituciones como desde la ciudadanía pero, a veces, éstas responden a un esquema mental previo y/o a una imagen estereotipada de lo que se necesita, de lo que es la persona migrada o el refugio LGBTI; y hay muchas variables que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ripollet publicó una guía práctica sobre la ley 11/2014 (Ajuntament de Ripollet, 2015) pero sólo la publicó en catalán, cosa que dificulta el acceso a su lectura a aquellas personas que todavía no comprenden el idioma porque no son ni castellano ni catalano parlantes, sino que son de origen africano, árabe, ruso, etc. En estos casos hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las habilidades y/o competencias instrumentales dependen del origen de la persona, las cuales no acostumbran a ser las mejores para este contexto y, por tanto, la información les llega como les llega.

Desde ACATHI intentamos presionar para que envíen las guías en otros idiomas –como mínimo en castellano– y/o que las ilustren con imágenes para facilitar el acceso a su comprensión. A nosotras nos encantaría poder hacer este trabajo desde la asociación pero no disponemos de tiempo suficiente para ayudar en su elaboración. Esto hace que nos preguntemos hasta qué punto tenemos que generar nosotras mismas los contenidos para un banco de recursos. Está bien que podamos transmitir la información y que las

instituciones nos escuchen pero no podemos elaborar todo este material. Por tanto, en este aspecto podríamos decir que nos falta apoyo por parte de la administración y recursos, tanto económicos como humanos.

Proyectos de cooperación sobre derechos humanos

Colaboramos con determinados proyectos internacionales y realizamos acciones en el ámbito internacional. Un ejemplo son las visitas de incidencia política a Europa, a través de la Plataforma for Intercultural Europe y la participación en la conferencia anual de ILGA-Europa en Chipre⁸⁵. También hemos estado en Estonia en un encuentro de biblioteca viviente sobre testimonios de personas LGBTI (Euro-Mediterranean intercultural dialogue) (Lissina, 2016) o en Eslovenia en un proyecto de jóvenes donde se incluye la línea de refugio LGBTI. Estas actividades permiten compartir experiencias y son una herramienta de potente visibilización. Gracias a ellas hemos sido conocedores de ser pioneros en diversas cuestiones: somos la primera organización dirigida al colectivo migrante LGBTI, la primera en tratar cuestiones de asilo LGBTI y de disponer de pisos propios, en total 8 plazas, facilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Al siguiente año, esta iniciativa se inició en la ciudad de Berlín. También somos de las primeras entidades en abordar la transexualidad en prisiones, después de países como Estados Unidos y algunas zonas de Latinoamérica.

Para cooperar con proyectos internacionales contamos con el apoyo de la ILGA⁸⁶, quien nos ha subvencionado la participación. La ILGA es una federación mundial, formada por organizaciones nacionales y locales dedicadas a lograr la igualdad de derechos, independientemente de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género y sexo. La cooperación con estos proyectos responde a la propia iniciativa y a compromisos de tiempo, todo y que intentamos no colaborar con proyectos que requieran mucha duración y/o continuidad porque no contamos con apoyo suficiente por parte del Gobierno de Cataluña para participar en este tipo de trabajo. Muchos de estos proyectos son llevados a cabo por personal voluntario que se profesionaliza mediante formación para que pueda acceder a los usuarios/as.

Otra fuente de financiación sería mediante la captación de fondos o gestor de proyecto pero no contamos con la figura de una persona que lidere y genere financiación para eso. En el supuesto que ACATHI no contase con la ayuda económica de las administraciones

⁸⁵ La información del evento se puede consultar en el siguiente enlace: <http://www.ilga-europe.org/conference/nicosia-2016>

⁸⁶ Enlace a la web: <http://ilga.org/es/>

u organizaciones europeas, tendríamos que buscar la manera de generar recursos propios, es decir, independientes al recurso público, como podría ser mediante la venta de servicios. En este caso, tendríamos que contar con una persona que realice de “fundraiser”, o lo que es lo mismo, de captador de fondos. De hecho, una parte de nuestra financiación proviene de la venta de servicios a organizaciones o empresas⁸⁷ pero, actualmente, no contamos con esta figura.

Un problema que presenta la financiación en este país es que no hay la visión de realizar donaciones para la cuestión LGBTI. Se producen donaciones para intentar eliminar la pobreza, para la cura de enfermedades, etc., pero no se realizan donaciones para cubrir las necesidades de, por ejemplo, las personas que salen del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Canarias ni para cubrir las necesidades de cualquier persona vulnerable por culpa del sistema, como podrían ser las personas encarceladas o las que duermen en la calle, entre muchas otras. De hecho, aquí en Cataluña la acción del gobierno fue aprobar una ordenanza cívica para quitar de la vista todo aquello que molesta en la calle. De esta manera, se invisibilizan tanto las necesidades como a los colectivos más vulnerables.

Además, en Cataluña no hay entidades grandes ni federación de entidades LGBTI que puedan contar, también, con financiamiento público. Por ejemplo, a nivel estatal está la FELGTB que recibe cerca de 2 millones de euros anuales del gobierno de España pero este dinero se reparte en Madrid. En cambio aquí, en Cataluña, no contamos con una federación homóloga a la FELGTB que pueda generarnos más recursos. También la forma de activismo que presentan los colectivos LGBTI, centrado en un activismo de denuncia en lugar de tener una visión de servicio. Es decir, nos centramos en elaborar una ley y un protocolo de denuncia pero no hacemos nada para prevenir las agresiones. Ahora se pretende abrir un centro de recursos LGBTI que proporcionará información pero faltan espacios que ofrezcan servicios. Hay alguna cosa en torno al VIH pero poca cosa más. Por tanto, si no recibimos apoyo difícilmente podemos darle continuidad a los proyectos de cooperación, con lo que existe la capacidad de trabajo pero no los recursos económicos y materiales suficientes.

Esta capacidad de trabajo proviene de nuestro interés por iniciar nuevas líneas de trabajo cuando detectamos algún vacío y visibilizarlo como, por ejemplo, el proyecto de prisiones que es innovador en el Estado y hay muy pocas iniciativas en Europa. Por eso, muchas veces no tenemos los recursos para poder hacerlo pero sí intentamos visibilizar que se

⁸⁷ Algunos de los servicios y actividades que ACATHI propone a empresas, organizaciones, entidades, ayuntamientos, etc., pueden consultarse en el siguiente enlace a la web: <http://www.acathi.org/2003-2/>

pueda trabajar en ese ámbito. Esto ha hecho que la entidad sea innovadora en muchas áreas y en muy poco tiempo.

Actualmente, estamos desarrollando dos proyectos pero no estamos directamente involucrados. Es decir, no aparecemos como ejecutantes ni como “partners” pero los estamos ejecutando. Por ejemplo, hay un proyecto europeo sobre juventud y refugiados que lo ha pedido otra entidad pero esta entidad no tiene capacidad para desarrollarlo y por eso lo estamos desarrollando nosotros. Esto es debido a que hay gente con mejores relaciones en Europa.

Incorporación de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género en el ámbito de la inmigración

Para tratar las cuestiones de género y orientación sexual participamos en reuniones, como por ejemplo con la red Asil.cat, e incluso hemos tenido alguna reunión individual con el referente del Comité de Acogida a las personas refugiadas, que depende de la Dirección General de Migración. También participamos en mesas de trabajo para sensibilizar a los/as profesionales y entidades sobre los elementos de vulnerabilidad de una persona. Algunas de las vulnerabilidades pueden ser, por ejemplo, una mujer lesbiana marroquí, que no puede visibilizarse, cómo llega a aquí, cómo perdió su red de contactos, como no encuentra soporte aquí con gente de la misma comunidad, etc. A nivel de entidades solemos sensibilizar a organizaciones potentes como Cáritas y Cruz Roja, todo y que se supone debieran tener un trabajo de sensibilización propio e interno. Existe la posibilidad de crear un grupo de trabajo específico LGBTI pero no sabemos en qué momento se podrá desarrollar porque tenemos muchas cosas por hacer. Nosotras vamos a participar en el proyecto pero la formación nos supone un coste que nadie afronta y si lo hacemos es porque lo creemos necesario.

Sensibilización y formación son dos cuestiones interrelacionadas. Las personas sensibilizadas con la diversidad y con una visión interseccional captan la difusión que se hace desde las entidades. A raíz de aquí comienzan a comprender, buscan información, te piden ayuda, te contactan para comentar casos y asisten a charlas, formaciones, seminarios, etc. Sin embargo, la difusión no llega a profesionales de los servicios públicos, los cuales no muestran motivación propia ni inquietudes en este sentido. Por tanto, la formación no debería responder a un mero curso al que se apunta quien quiere sino de carácter obligado para los/as profesionales de los servicios públicos. Está muy bien que se hagan conferencias y mesas redondas sobre la cuestión LGBTI pero son de carácter puntual y la temática LGBTI debería ser incluida como un eje estructural en todos los ámbitos de actuación. Es decir, la formación debería realizarse con más frecuencia y los

contenidos deberían trabajarse interseccionalmente ya que una persona o colectivo puede presentar diferentes características al mismo tiempo, por ejemplo, ser mayor, migrante, con diversidad funcional, clase social baja, LGBTI, etc.

Ante esta situación de desconocimiento y/o falta de motivación por conocer somos las entidades –y las personas que formamos parte de ellas– las que nos acercamos a las instituciones para plantear iniciativas, que en ocasiones son llevadas a cabo, pero la iniciativa siempre sale de ACATHI. Por ejemplo, hemos trabajado con el equipo educativo de la prisión Brians 2⁸⁸ y realizado actividades en aulas de alfabetización con personas de origen marroquí y argelino en un centro cívico y en casales para gente mayor. En todos los espacios hay gente LGBTI pero la iniciativa no sale en esos espacios porque no lo consideran un tema a tratar.

La selección de las instituciones y/o entidades a las que acudir se prioriza a través de proyectos pilotos que consisten en realizar las mismas acciones en uno, dos o tres sitios distintos con el objetivo de poder realizar comparativas. Por ejemplo, una entidad más céntrica y otra más de barrio para comparar la población y/o atender a cuestiones relacionadas con colectivos más vulnerables. Nos gustaría tener mayor capacidad de incidencia pero contamos con la única financiación del Ayuntamiento de Barcelona, que es la institución que mayormente apoya los proyectos de ACATHI.

Formación ocupacional, programas y/o módulos

Otra gran área de trabajo en ACATHI es la formación. Hemos realizado formación muy variada: en asilo; sobre trabajo interseccional, concretamente, sobre cómo trabajar la perspectiva interseccional en la práctica; cómo entender el género más allá de cómo se trabaja en las entidades,... Y dirigida a todo tipo de público; no únicamente a personas LGBTI sino también a profesionales y voluntariado.

Algunos de los elementos de formación que ofrecemos a nuestros usuarios/as son formación en lengua, relacionada con la búsqueda de empleo,... Este tipo de formación está más dirigida a personas que recién llegan a Cataluña y lo importante es aportarles herramientas. Sin embargo, en los programas de formación, generalmente, hay una escasa participación del colectivo LGBTI y migrante.

⁸⁸ En el siguiente enlace se puede consultar la información que se ofrece a los familiares de personas internas en la prisión Brians 2:

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/reinsercio_i_serveis_penitenciaris/serveis_penitenciaris/els_centres_penitenciaris/cp_brians2_informacio_familiars/

De hecho, la mitad de las personas que asisten a programas de formación y que se identifican como gais, lesbianas o bisexuales lo ocultan, es decir, no lo dicen porque entienden que ese espacio no es seguro. Esto es debido a que la formación tiene como objetivo la inserción laboral y este ámbito no es percibido como un espacio seguro en el que mostrar la orientación sexual ni la expresión de género. De hecho, tanto para realizar formación como orientación laboral se requiere que la persona entregue la documentación personal. En este caso, para las personas transexuales que están en proceso de transición es complicado ocultarlo. Por este motivo, la participación de personas trans es muy escasa y la mayoría de personas migradas, por su historia personal y particular, no pueden ocultar que han hecho una transición, por lo que cuando se plantan frente a curso suelen ser “rarabis”. Es decir, cuando nos presentamos en reuniones, la gente recuerda que un día compartió un curso con una persona trans.

La participación de personas migradas en las formaciones generalistas también es muy escasa. Desconocemos el verdadero motivo de la escasa participación, todo y que se puede inferir por los comentarios de los usuarios/as. Según los participantes, la formación ofrecida, como por ejemplo las clases de catalán, no interesan y no acaban de comprender el objetivo para atender tal formación cuando a la hora de buscar trabajo solicitan inglés. Por tanto, hay la percepción de que la formación no ofrece posibilidades para encontrar trabajo. Este hecho también hace que las personas, a veces, oculten haber participado en estas acciones u oculten estudios o profesiones anteriores porque saben que no les va a proporcionar ayuda a la hora de buscar trabajo en la actualidad. Por ejemplo, si una persona ha ejercido la prostitución, ¿es necesario que lo diga? O si ha realizado un curso de auxiliar de geriatría y no se ve trabajando de eso, o si tiene una carrera sin homologar o finalizar en otro país,... Entonces, la información muchas veces se oculta de manera estratégica.

El principal problema que presenta la oferta formativa es su adaptación. Es decir, se intentan adaptar los contenidos, aportando vídeos y materiales para sensibilizar sobre los derechos LGBTI pero cuando visionas el material percibes que la diversidad de los referentes también es escasa. El objetivo es aportar referentes de orígenes y prácticas religiosas diversas pero los modelos y las personas participantes del material no ofrecen esta diversidad. Por ejemplo, las campañas de sensibilización de la Comisión Unitaria muestran mucho más esta diversidad en comparación con las campañas elaboradas por

la Generalitat de Cataluña⁸⁹. En su lugar, la Comisión Unitaria incorporaba gente mayor, personas migradas, etc., y esto se echa de menos, aparte de que muestra que los contenidos no se están adaptando a las necesidades de los colectivos que queremos atraer.

Convocatoria de entidades y modelos de refugio

Según el modelo de refugio estatal, las solicitudes de asilo en España se pueden presentar en los puestos fronterizos; principalmente: en la Oficina de Asilo y Refugio (Madrid), en las oficinas de Extranjería, en las comisarías de policía autorizadas, en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y en los Centros de Estancias Temporales de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Una vez las solicitudes son admitidas a trámite, el Estado debe dar cobertura a estas personas hasta la resolución de su solicitud, así como, posteriormente, a aquellas a quienes se les reconozca la condición de refugiados/as⁹⁰. La gestión del programa de acogida de personas solicitantes de protección internacional ha sido externalizada por el Gobierno central de España a tres entidades: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)⁹¹, ACCEM⁹² y Cruz Roja⁹³. Estas tres entidades, de carácter no gubernamental (ONG), también tienen la responsabilidad de atender a todos los/as refugiados que lleguen a España debido a la falta de compromiso por parte del gobierno español⁹⁴.

El Modelo de Refugio Estatal ha incorporado algunos cambios, cosa que ha permitido algunas pequeñas mejoras. Desde hace un año se ha abierto otra oficina para tramitar las solicitudes de asilo. Sin embargo, las plazas son insuficientes y el tiempo de espera es largo, todo y que es algo más breve que anteriormente. Actualmente, el tiempo de espera entre que envías la solicitud a trámite y tienes acceso a una ayuda de alojamiento y/o manutención es de un mes, mes y medio. En cuanto a las plazas disponibles, éstas son

⁸⁹ Una de las campañas se puede visualizar en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q1p5AgyMEUI>

⁹⁰ En el siguiente enlace podemos consultar la información sobre la regulación del derecho de asilo en España:

<http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanosnocomunitarios/hoja038/index.html>

⁹¹ Acceso a la página web: <https://www.cear.es/>

⁹² Acceso a la web de la entidad: <http://www.accem.es/es>

⁹³ Acceso a la web: <http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio>

⁹⁴ En el siguiente enlace se puede consultar la información referente a la acogida de personas refugiadas: <http://ciutatrefugi.barcelona/es/la-acogida>

escasas, el destino no es negociable, están repartidas por todo el territorio español y no garantizan que el espacio esté libre de LGBTIfobia. Así por ejemplo, una persona gay de Marruecos solicita asilo y le comunican que hay una plaza en Torre la Vega. La persona ha de presentarse en ese lugar dentro de 3 días, lugar en el que puede enfrentarse a diferentes condiciones como, por ejemplo, que el 90% de personas refugiadas provengan de zonas donde ha acontecido el conflicto bélico de Ucrania; personas con una alta probabilidad de presentar comportamientos homófobos. En estos casos, no hay posibilidad de negociar la plaza asignada. Y es más, una vez adjudicada la plaza, si la persona necesita ayuda sólo pueden ofrecerle ayuda en la provincia donde la plaza fue asignada.

También habría que tener en cuenta las particularidades de las personas que solicitan asilo. No es lo mismo para una mujer transexual de Honduras, que solicita asilo y mientras tanto se dedica al trabajo sexual porque no tiene ingresos; que una mujer transexual que proviene de Rusia, con estudios universitarios y 1.500€ en el bolsillo. En el segundo caso, la persona puede aguantar los 3 meses de burocracia a los que se enfrenta como solicitante de asilo. Por este motivo, se ha solicitado a la Generalitat que tenga en cuenta las particularidades personales pero la Generalitat anuncia que no tienen opción de negociar con el estado español la creación de itinerarios personalizados y/o soportes individualizados, ya que es competencia estatal.

La gran mayoría de personas solicitantes de asilo pasan por el mismo circuito. Es decir, disponen de tarjeta sanitaria porque ya han tenido que solicitar ayuda a los Servicios Sanitarios para comer; han hecho todo el circuito de personas sin techo, con grupos como ACATHI, de conocer gente; y son atendidos en albergues municipales donde nadie les garantiza que sigan o no viviendo la discriminación de la que venían escapando y dónde realmente no son nadie, hasta que con el tiempo, con suerte un mes y medio aproximadamente, consiguen la condición de refugiado/a. Por tanto, ¿creemos que realmente se está garantizando un espacio seguro y unas mínimas condiciones en la que una persona que viene huyendo no sienta murmullos, insultos y puertas cerradas?

Desde ACATHI creemos que el plan estatal es muy rígido y que la adjudicación de plazas tendría que negociarse y/o ser más flexible. Muchas de las personas que solicitan asilo estudian en qué lugares de España les resultaría más fácil vivir, escogiendo principalmente ciudades grandes porque consideran que les gustaría vivir ahí ya que asocian estas ciudades a lugares en los que se puede vivir con calma; pero esto no está en su mano ya que la ley no garantiza para quien migra, ni siquiera poder negociar y decir que mejor un pueblo o la gran ciudad.

Como alternativa, en Barcelona disponemos del Plan “Barcelona, ciudad refugio”⁹⁵, diseñado por el Ayuntamiento de Barcelona. El Plan plantea 4 ejes: (a) la estrategia de acogida; (b) la atención de los refugiados que ya residen en Barcelona; (c) la participación y la información de la ciudadanía, en la que se genera un espacio ciudadano para coordinar la acción del Ayuntamiento y de las entidades en todas las tareas de voluntariado y de sensibilización y educación para el desarrollo; y (d) la acción exterior, donde el Ayuntamiento impulsa la coordinación y el apoyo mutuo entre ciudades y municipios europeos, en el marco de redes internacionales de trabajo. Este Plan, creado por el Ayuntamiento de Barcelona, se asemeja al Plan estatal pero a nivel local.

Gracias al segundo eje, el Ayuntamiento de Barcelona está ofreciendo recursos residenciales para quienes acaban marchándose de esas plazas asignadas, porque mucha gente no soporta la situación, o pasan los 6 primeros meses y necesitan un tiempo más largo. En estos casos, el Ayuntamiento, gracias a los convenios con entidades como por ejemplo ACATHI, da apoyo y ofrece plazas de vivienda, comida, transporte, etc. Es un compromiso que tiene mucho valor pero es exclusivo para casos puntuales, como para personas que no encajan o rebotan del plan estatal ya que hay que justificar por qué no se acepta el plan estatal o por qué se necesita más ayuda. Este es el segundo eje del plan “Barcelona, ciudad refugio”, donde se refuerza el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) y diseña un programa de atención para dar protección y asistencia a los/as solicitantes de asilo que ya están en Barcelona y que no reciben atención del programa estatal. Este programa, en el cual colaboramos, se llama Nausica (Besolí, 2017) y tiene periodicidad anual, todo y que es renovable.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, una vez superado el periodo inicial, aproximadamente de unos 6 meses, las personas refugiadas tienen autorización de trabajo, por lo que deben buscar trabajo y alojamiento. Además, el programa social de acogida acostumbra a finalizarse antes que la resolución del expediente jurídico de asilo, cosa que las deja desprotegidas. Finalmente, las personas que no reciben protección internacional pasan a estar en situación irregular, representando el 80% de todos los/as solicitantes hasta el año 2014 (Ajuntament de Barcelona, s/f). Por estos motivos, las personas refugiadas representan a un colectivo vulnerable, con muchas necesidades de atención.

Todo y que la relación con el Ayuntamiento de Barcelona es buena y es la administración catalana que, principalmente, apoya los proyectos de ACATHI, el trabajo conjunto es

⁹⁵ El Plan puede consultarse en la web; <http://ciutatrefugi.barcelona/es/el-plan>

complejo porque es como una entidad muy grande en términos de funcionamiento y con una maquinaria difícil de entender porque has de relacionarte con diversos departamentos y, por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto hay diversas líneas que las dirige un departamento concreto, etc. Por tanto, es dificultoso como también, la cuestión territorial. El Ayuntamiento valora que los proyectos incluyan la cuestión territorial, es decir, que se realice dentro de la ciudad y se trabaje en los distintos distritos, aportando una visión de barrio. Por último, hay que tener en cuenta que la administración es susceptible de cambio y cuando cambia el gobierno se puede producir un cambio de perspectivas.

El tema de refugio es complejo porque no lo administra la autonomía ni tampoco los municipios pero, aunque la Generalitat tiene poco margen para negociar con el Estado Español porque las ciudades y los municipios no participan en las políticas de asilo ni reciben financiación para desarrollarlas, a pesar de que el Estado recibe fondos comunitarios para ello, el Ayuntamiento de Barcelona tiene menos margen de negociación y se ha comprometido. En su lugar, el Ayuntamiento ha decidido encargarse de las personas que se encuentran en su territorio y ofrecer un Plan alternativo, al existente a nivel estatal, para aquellas personas que no encajan pero sin boicotear el Plan originario y ofreciendo un recurso que consideran insuficiente.

Otra entidad que no tiene competencias de asilo en Cataluña pero que trabaja para mejorar la situación de las personas solicitantes de asilo es Asil.cat. Esta organización es en realidad una red de entidades catalanas organizadas que defienden los derechos de asilo y las personas que conformamos la red viajamos a otros lugares, compartimos experiencias en otros espacios e intentamos incidir. Desde ACATHI estamos trabajando el tema de la incidencia en el área de refugio y juntamente con especialistas de ACNUR España hemos creado una mesa de trabajo para ver cómo abordar el tema de refugio.

Consideramos que, por más que Cataluña no tenga competencias propias en cuestiones de asilo, hay una red de entidades que luchamos por estos derechos. Es decir, el hecho de tener o no competencias, no nos exime de hacer algo. Hay muchas personas que solicitan ayuda e información tanto a nivel de Cataluña como del territorio español o bien, fuera de este. Nuestra misión es dar respuestas, a pesar que no contemos con el apoyo de las administraciones como el Gobierno de Cataluña. Cuando encontramos ciertas carencias o necesidades no podemos mirar hacia otro lado sino mirar qué podemos hacer dentro de lo posible. Si se puede derivar a la persona a una entidad, se la derivará y si no, ante la falta de personas a quién pasarles la responsabilidad, no nos quedará otra que actuar. Por tanto, podríamos concluir que aunque el trabajo no esté siendo reconocido por las instituciones, el compromiso que tenemos con las personas hace que tire para adelante.

Apoyo a personas represaliadas por cuestiones LGBTI

Consideramos que la información, los recursos y los servicios disponibles para personas solicitantes de asilo tendrían que incorporar una visión más allá de lo LGBTI, más interseccional, que tenga en cuenta la historia de vida de la persona. Es cierto que el colectivo comparte una orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género diferente a la estipulada por el sistema heteronormativo pero hay que sumar más características diferenciadas. Es decir, es bastante posible que estas personas hablen un idioma distinto; que no hayan participado del movimiento asociativo porque quizás en sus países no había asociacionismo LGBTI; que no hayan sido portavoces ni representantes políticos porque fuese imposible; que hayan permanecido escondidas durante algún tiempo y no se atrevan a hacer cosas; que no hayan podido acceder a un trabajo formal; y que no hayan participado nunca en un recurso socio laboral.

Desde las instituciones se generan recursos para que las entidades públicas, como por ejemplo “Trans Ocupación” de Barcelona Activa, ofrezcan formación o cápsulas destinadas a la inserción laboral de personas trans y así la administración pueda marcar el palito de objetivo alcanzado. Sin embargo, la persona ha de entender las acciones a las que son derivadas y el por qué, ya que para muchas personas no es fácil. También, pararnos a pensar si realmente se está ofreciendo formación porque es lo que realmente necesita la persona.

Barcelona Activa es la organización responsable de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, diseñando y ejecutando políticas de empleo para toda la ciudadanía, favoreciendo el desarrollo de una economía diversificada y de proximidad⁹⁶. Dentro de sus programas cuenta con Trans Empleo, un programa individualizado que facilita la inserción laboral de las personas trans. Según una noticia publicada en la web de Barcelona Activa, el objetivo de este programa es *“dar respuesta a las dificultades añadidas que tienen las personas de este colectivo en situación de paro que quieren reincorporarse al mundo laboral, y que son derivadas desde las entidades y asociaciones que están en contacto directo. Para lograrlo, el programa se adapta a las características de cada persona, ofreciendo una atención individualizada⁹⁷”*.

⁹⁶ Para más información se puede consultar la página web de Barcelona Activa:

<http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/que-es-barcelona-activa/quienes-somos/index.jsp>

⁹⁷ La información se puede consultar en el siguiente enlace:

<http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/novedades-y-prensa/novetats/2014/12/15/noticia117134.jsp>

El paso que acontece a este objetivo, y que no contempla Barcelona Activa, es la comprensión de utilidad de estas acciones como podría ser la cápsula de competencias para la búsqueda de empleo. Esta falta de entendimiento hace que el sentimiento de apoyo y cobijo disminuya cuando las personas saltan de las entidades a las grandes instituciones. Por otro lado, es posible que la persona necesite formación pero también alguien que la contrate; cosa que no contempla el programa ya que no se está realizando intermediación ni sensibilización con las empresas. ¿Para qué le sirve a la persona realizar 15 cursos diferentes si no consigue acceder al mercado laboral? El problema proviene de cómo evalúa la administración la inserción laboral ya que el período de formación es contemplado como una inserción laboral en la medida que la persona está explorando su trabajo; cuando eso para nosotros, no es una inserción laboral. Por tanto, podríamos decir que hay recursos pero ¿para quién? ¿A quién van dirigidos estos recursos? Consideramos que los servicios no están adaptados. Se ofrece mucha información pero, en ocasiones, la información no es suficiente y la persona se ve sola ante todo un proceso.

Existe la creencia de que la consecución de derechos lo garantiza todo a nivel legal pero, más allá de los derechos LGBTI hay una carga y una historia de vida que hace que seas disfuncional. Exactamente no tienes una discapacidad pero acabas no siendo rápida o hábil, o no entendiendo porqué se hacen las cosas, como por ejemplo las mesas de trabajo. Además, es una cuestión que va muy unida a la condición sexual y/o de género porque no es casual que haya tantas personas con un nivel bajo de estudios, que estén afectadas por diversas enfermedades, etc.

Es posible que la persona sienta miedo al declarar su orientación sexual y/o identidad y/o expresión de género en situaciones de vulnerabilidad pero a veces no responde a una experiencia en un lugar particular, ya que al igual en ese espacio se podría decir, sino que su propia historia de vida y su pasado hace que no quiera comunicarlo. Muchas personas esconden su orientación sexual y/o identidad de género, y/o la presencia de una enfermedad, como por ejemplo el VIH, por miedo a que esto le limite el acceso a un lugar y/o a apuntarse a una escuela. Estas cuestiones hacen que nos preguntemos sobre la percepción de derechos que tienen las personas para creer que se le pueden negar cosas por una condición concreta. La percepción de los derechos va muy relacionada con los apoyos que brindamos a estas personas, que no exista únicamente un cartel que señale que somos LGBTI *“friendly”* y lo que estamos trabajando sino que, realmente, las personas se sientan protegidas y seguras. Por ese motivo, nos interesamos en la formación, por ejemplo, cursos de contenido LGBTI dirigidos a personas que trabajen en entidades relacionadas con el refugio con el objetivo de que el servicio ofrecido pueda ser más

cercano. También nos encantaría podernos extender y ser una organización estatal, con diferentes sedes repartidas por España pero, de momento, continuamos siendo de ámbito local.

Para la mayoría de personas solicitantes de asilo es complicado reivindicar y/o protestar por cosas que anteriormente, en su historia de vida, hubiese sido imposible llegar a plantear, como por ejemplo que en el centro de salud te llamen por el nombre deseado, una vez cambiado el nombre en el DNI, porque el área LGBTI de Cataluña así dice que se tiene que hacer. Para iniciar este trámite y conseguir que en el centro sanitario te llamen por tu nuevo nombre tienes que enviar un correo electrónico al Servicio Territorial del área LGBTI para que Luisa Jiménez te llame a una entrevista y rellenes un formulario. Además, estos recursos están únicamente disponibles en Barcelona ciudad, por lo que limita el acceso a aquellas personas que viven en la periferia ya que no van a hacer todo el trámite para cambiar su carnet sanitario (Redacció, 2016b).

La realización de campañas y difusiones adaptadas a la población puede contribuir a que la percepción de derechos se ajuste más la realidad y se abran nuevos canales de comunicación más allá del formato papel. Con esto quiero decir que para mí, que soy nacida aquí, estoy acostumbrada a los folletos, pero seguramente para una persona pakistaní un folleto no sea significativo ya que su experiencia de vida hace que un folleto no sea fácil de comprender. Desde las entidades estamos informando sobre la ley 11/2014 y explicando a las personas los derechos que tienen, mediante tutorías. También estamos acudiendo a centros penitenciarios y las personas solicitan vernos. Por este motivo, creemos que las instituciones deberían apoyar más a las entidades y apostar por nuevos canales de contacto, ya que a veces es muy difícil llegar a las personas con más necesidades.

El trámite de las denuncias también es complicado y responde a un proceso lento y largo. Han de rellenarse diversos formularios, enviar escritos, llamar –seguramente varias veces– al Observatori contra l'Homofòbia, al área LGBTI, a la oficina de derechos, etc., y cada uno va haciendo sus gestiones aunque no proporcionan explicaciones de cómo evoluciona la denuncia. Es un proceso que genera mucho desgaste a la persona y aporta la percepción de que hemos ido a protestar y no nos han hecho caso. En muchas ocasiones requieren que nos encasillemos en una única letra (LGBTI) y esto, a veces, es complicado. Por ejemplo, la reproducción asistida va dirigida a mujeres lesbianas –entre otros colectivos como por ejemplo mujeres solteras– pero ¿qué ocurre si un hombre trans también quiere someterse a la reproducción asistida ya que también tiene facultades para procrear? Pues que no podría acceder ya que no pertenece a la letra diana, que son las lesbianas en este

caso⁹⁸. Y si eres migrante, ¿qué ocurre? Pues que ya existen ayudas específicas para migrantes, aunque estas no contemplen la encrucijada de género, raza, lengua, clase social, etc. Por tanto, nuestro objetivo es seguir apostando por los itinerarios individualizados.

Cosas por realizar

Si contásemos con el suficiente apoyo de las administraciones ampliaríamos muchas áreas de trabajo. Hay que tener en cuenta que los servicios a las personas requieren no solo de asesoría sino de un seguimiento personalizado, que permita que esas personas también puedan recibir unos apoyos o ayudas. En ocasiones ves situaciones muy complejas y las personas no pueden recibir ayuda porque no entran en el concepto de vulnerabilidad que consideran los servicios sociales catalanes, porque al igual eres joven, y por tanto, no pueden acceder a una ayuda o a un servicio. Este sería uno de los elementos a trabajar; el acompañamiento. Por otro lado, expandir líneas de acción nuevas, como el proyecto de prisiones más allá de Brians 2 y algún centro de justicia juvenil o elementos que tengan que ver con expandir lo que hacemos más allá de Barcelona.

Cambios conseguidos tras la aprobación de la ley 11/2014

La ley 11/2014 (Catalunya. Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia) nos permite acceder a más espacios, cosa que ha sido muy positiva. Con esta ley podemos acudir a reuniones y proponer proyectos, ya que al ser una cuestión legal y de mandato institucional, es decir algo que no se puede discutir y que se ha de hacer, nos permite que como mínimo nos reciban y escuchen. Un ejemplo sería el proyecto de prisiones. Nos presentamos con ganas ante la institución, en este caso el ayuntamiento de Barcelona, y esta nos recibió, permitiéndonos visitar, con personas voluntarias, un centro penitenciario, Brians 2, cada 15 días, con la finalidad de colocar carteles sobre la temática LGBTI, dejar recursos en las bibliotecas, etc. Es decir, básicamente aportamos recursos y materiales, todo y que también hemos llegado a impartir formación. Nos encargamos de mirar qué libros hay en las bibliotecas e intentamos que, al igual que en las bibliotecas públicas, las cárceles también dispongan de estos recursos ya que en un centro penitenciario es un riesgo visibilizarte, donde apenas hay actividades en las que compartir

⁹⁸ Según el Protocolo de las Técnicas de Reproducción Asistida Humana, el requisito para acceder a las técnicas es ser hombre o mujer, mayor de edad y con deseo gestacional (Direcció General de Planificació en Salut, 2016) por lo que un chico trans podría acceder a dichas técnicas.

ni se generan grupos de apoyo entre iguales. Por tanto, la lectura es un gran aliado. Gracias a esta investigación de fondos bibliográficos podemos denunciar en caso que exista carencia de material y/o libros.

En este terreno también estamos trabajando en la elaboración de un nuevo protocolo para el trabajo con personas trans en prisiones porque había uno muy antiguo e inclusive evaluaba si esa persona era trans o no. Entonces, esos elementos han quedado ya un poco superados dentro de la ley y permite que se cambie el protocolo. El principal problema es que estas acciones las tenga que realizar una entidad con una estructura tan pequeña como es ACATHI.

La ley también permite que se revisen y modifiquen los criterios de atención a personas LGBTI, siendo prioridad los/as menores trans y las personas mayores. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la Fundación Enllaç y a veces nos llaman para impartir formación en las residencias o en los centros para gente mayor, dónde preferimos incidir. Creemos que estos espacios son más importantes porque las personas que acuden a ellos tienen capacidad autónoma para movilizarse e intentamos que estos espacios sean realmente inclusivos. En cambio, en una residencia, la capacidad que tienen las personas de incidir en el ambiente es mucho menor que la que tienen las personas que están en los centros.

Por último, la ley otorga protección y permite que se denuncie la mala praxis. Por ejemplo, nosotros tramitamos dos quejas al Síndic de Greuges por criterios de tratamientos médicos a personas trans en la Unidad de Identidad de Género (UIG). Resulta que estas personas estaban excluidas de la lista de espera para la intervención de reasignación sexual y en este momento están operadas. Esto nos dice que el criterio de exclusión no correspondía. Estas cuestiones se podían denunciar con anterioridad a la ley 11/2014 porque habían otras leyes que también se podían aplicar pero esta ley es más expresa y más específica, cosa que permite que se pueda ir trabajando y se vayan cambiando las cosas.

Lamentablemente, la gente se queda con la sensación de que son las leyes las que van a resolver la vida. Sin embargo, las leyes son una pieza dentro del puzle y realmente, los cambios logrados han sido gracias al trabajo de las entidades. Para nosotros el movimiento LGBTI, siguiendo a Moscovici, es una minoría activa (Acosta, 2006) y como minoría activa sabe cómo incidir. En nuestro caso, hemos seguido un poco los parámetros de una minoría activa porque con muy pocos recursos y con muy poca gente, en comparación con otros movimientos, hemos logrado incidir en cosas novedosas, como el proyecto de prisiones, y eso es muy positivo.

A nivel de entidades, en el movimiento LGBTI catalán, se han generado dos líneas importantes de trabajo. Por un lado, encontramos entidades que luchan por el tema de la defensa de derechos, que es la que aglutina muchísimas entidades. Por otro lado, han aumentado las asociaciones con visión de clubes o espacios de participación, pero que son más de ocio o de otros ámbitos que no están tan ligados a los derechos, como los clubes deportivos o el encuentro entre familias, que, si bien tienen un área de incidencia, el otro elemento es conozcámonos y disfrutemos de conocer a otra gente. También hay entidades, aunque en menor número, que presentan necesidad de financiación como Stop Sida, por todos los servicios que ofrece o Gais Positius, por todos los servicios adoptados de la Coordinadora.

En general, el asociacionismo LGBTI catalán nunca ha presentado una visión de ofrecer servicios o atender a personas, únicamente, ante cuestiones concretas como el VIH y las personas represaliadas durante el franquismo. En su lugar, realizan quejas sobre la situación vivida por el colectivo LGBTI, dirigidas tanto a políticos como a la ciudadanía, con el objetivo de cambiar la situación legal y obtener derechos pero no para generar servicios. Por ejemplo, con las leyes se fortalece la creación de observatorios; espacios a los que se pueda derivar a la víctima, que pueda ser atendida, asesorada, etc. Este trabajo no está cubierto y se debería de cubrir. En cierta manera, consideramos que el asociacionismo LGBTI se ha aburguesado en el sentido que cada entidad esperamos recibir una cantidad de dinero para realizar nuestras acciones o servicios cuando éstos no deberían ser cubiertos con fondo público sino, ejecutados por la propia administración como por ejemplo el trabajo desarrollado en materia de drogadicción y la creación de narcosalas (Redacción y agencias, 2016) o con las personas sin hogar (Arrels Fundació, 2017). Esto crea la necesidad de pararnos a pensar hacia dónde se ha de avanzar.

Acciones que deberían ser prioritarias

La ley está muy bien para abordar una cuestión específica pero no solo se tendría que luchar contra la LGBTIfobia porque hay muchos tipos de discriminación que pueden afectar a un mismo colectivo, o a distintos, y muchos orígenes. Por ejemplo, el no quererte relacionar con personas musulmanas porque son homófobas, por los estereotipos asignados a esta nacionalidad. Por tanto, la lucha contra la discriminación ha de ser conjunta y no excluyente y se ha de trabajar de forma transversal y apostar por la diversidad. Nosotros intentamos trabajar los términos en positivo de manera que cuando aparecen observaciones o conductas de homofobia, o LGBTIfobia en general, intentamos ver de qué manera incidir sin fortalecer los elementos porque, a veces, el ir en contra

directamente de la homofobia o del hecho homofóbico fortalece el hecho homofóbico y no genera una desvinculación.

El trabajo del valor de la diversidad en la ciudad de Barcelona se realiza mediante la Xarxa Antirumors⁹⁹ que es una agrupación formada por personas, entidades, asociaciones, etc., que trabajamos conjuntamente los rumores, los estereotipos y las discriminaciones que dificultan la convivencia en las ciudades. Por ejemplo, muchas veces la persona tiene la percepción de que el resto de personas están en contra suyo cuando verdaderamente desconocen de esa persona y es en el momento de conocerla cuando la consideran válida en su vida. Es decir, si tenemos la experiencia de que una persona gitana nos roba, mientras no conozcamos gitanos que sean positivos en nuestra vida, nuestra experiencia será que los gitanos roban. Ante esta situación, intentamos mostrar otras visiones de la vida, pero no solo en el tema LGBTI, sino mostrar cómo todas las personas son diferentes en algún aspecto y cómo estamos inmersos en una sociedad que permite que esa diversidad sea rica, a través de nuestra participación en la xarxa antirumors y realización de Bibliotecas Vivientes¹⁰⁰.

En relación con la ley 11/2014 consideramos que la formación, la sensibilización y la garantía de acceso real a los servicios públicos deberían ser prioridad para la Generalitat de Cataluña, que es el organismo que tiene competencia y responsabilidad en estas cuestiones, y centrarse en las áreas de Sanidad, Educación, Acción Social y Centros Penitenciarios. Es más, deberían formar y sensibilizar a los/as profesionales de cada departamento, en lugar de hacerlo ACATHI, ya que nosotras hemos tenido que sensibilizar a los/as profesionales para que entiendan que es ser solicitante de asilo y sepan comprender a la persona que tienen delante sin ignorar los elementos de vulnerabilidad. Han de entender, que en la mayoría de los casos, estas personas no pueden regresar a sus países de origen y que se han descolgado de amistades y familiares, es decir, no tienen a nadie a quién acudir.

Desde la entidad empoderamos a las personas que recibimos y les explicamos sus derechos pero luego, cuando van al mostrador de algún servicio público, resulta que no se sienten así, perciben que los espacios no son muy amables y que se censuran ciertos temas. Como consecuencia, estas personas aprenden a mantenerse calladas y no llamar

⁹⁹ En el siguiente enlace se puede consultar más información sobre la Xarxa Antirumors:
<http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/la-xarxa-antirumors>

¹⁰⁰ Para saber más sobre las bibliotecas vivientes se puede consultar el siguiente enlace:
<http://www.acathi.org/bibliotecas-vivientes/>

la atención para poder adquirir ropa, comida y/o alojamiento. Esto demuestra que los servicios públicos carecen de personal bien formado y que no son espacios realmente accesibles para algunos colectivos. Por ese motivo, ACATHI solicita más recursos específicos para las personas migradas como alternativa a la red general de funcionamiento, aunque el objetivo a largo plazo es que esta red funcione, y podamos garantizar un servicio 100% gratuito, público y dedicado a la comunidad.

Uno de los recursos que solicitamos es disponer de pisos específicos para personas refugiadas LGBTI, puesto que en muchos centros de acogida hay personas homófobas y no garantizan el respeto y la no-discriminación. El objetivo de estos pisos no es que la persona disponga de él toda la vida sino que se pueda garantizar un espacio seguro a aquellas personas que son insultadas y/o maltratadas en el lugar asignado por su condición sexual, identidad y/o expresión de género, las cuales acaban abandonando el hogar y quedándose sin plaza. Es decir, el objetivo es generar recursos públicos y obtener espacios accesibles y seguros, donde no se marginalice en guetos ni se vulneren los derechos humanos, y que estén disponibles para cualquier persona que lo necesite, siempre y cuando se le informe y entienda que son espacios libres de homofobia.

Organismos a cargo

Muchas de las acciones comentadas son competencia de la Generalitat, organismo que debería exigir la formación y el cumplimiento real. Dicen que no hay dinero para hacer más cosas pero es cierto que hay mucha iniciativa. Hay determinadas figuras políticas que muestran un compromiso mayor, por ejemplo Mireia Mata desde la Dirección General de Igualdad. Se podría decir que hay un mayor impulso desde que se incorporó.

Todo y que no hay dinero para potenciar recursos, recibimos pequeñas ayudas económicas por parte de la Generalitat con las que podemos subvencionar el diseño de trípticos, la realización de exposiciones, asistencia a conferencias y la atención personal. La financiación para proyectos de mayor volumen y durabilidad provienen de otros organismos, como la ILGA para los proyectos de cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona para proyectos locales, como el de la prisión. El problema es que la Generalitat no genera financiación para este tipo de proyectos y, por tanto, no proporciona los recursos económicos necesarios.

Otro problema añadido es que el mecanismo para activar la ley es muy lento y hay inercias muy pesadas. La ley se aprobó hace ya tres años y a esta velocidad las cosas no van a cambiar mucho. Es verdad que se están haciendo cosas pero están un poco a medias. Por ejemplo, se ha creado una ficha en la que se pide a todos los municipios que implementen

las acciones referentes a formaciones y empoderamiento de equipos, pero luego, esta ficha hay que evaluarla y supervisarla para ver qué municipios están implementando las acciones y cuáles no. Otro ejemplo es la falta de acompañamiento a las personas que denuncian una agresión. Desde las asociaciones, a título individual, pedimos a las instituciones que acompañen a las personas que están denunciando porque no las puedes abandonar y dejarlas solas durante un año y medio, período aproximado entre la tramitación de la denuncia y la proclamación del juicio.

En cuanto a la formación de profesionales, una familia que se organiza en la entidad Chrysallis¹⁰¹ formalizó una queja por el trato recibido porque la persona que les atendió no entiende la realidad trans en menores. Por tanto, se quejan pero esta no se gestiona y no se formaliza. Al final, tienen que hablar con un superior/a de la persona que les atiende para que solucione la situación. Pero, ¿es necesario apuntar y responsabilizar a alguien o hay que cambiar los equipos?

Consideramos que mucha de la discriminación que recibe el colectivo LGBTI proviene de las mismas instituciones (albergues, casales...). Por tanto, es imprescindible, o bien, cambiar los equipos o dotarles del conocimiento que carecen para poder proporcionar información de calidad y libre de discriminación. Es cierto que con la ley se pueden sancionar estas acciones, ya sea mediante una multa y retirando o negando ayudas públicas a las entidades que discriminan al colectivo LGBTI o que no cumplen la ley 11/2014 pero esto es competencia de la Generalitat de Catalunya. Es posible que estas cuestiones no deberían ser fiscalizadas por la Generalitat porque, al fin y al cabo, los servicios están manejados por personas, mayoritariamente funcionarias, que representan un organigrama, el cual no se ajusta a la realidad.

Disponemos de diversos Consejos, como el Consejo Nacional y Municipal LGBTI, pero deberían ser accesibles a todo el mundo y representar a todo el colectivo, y el trabajo realizado dentro de estos Consejos debería marcar agenda. Es verdad que se están realizando mesas de trabajo alternativas y jornadas participativas de debate para proponer mejoras pero luego, no se mejora nada. Es decir, llevamos tres años hablando de algo que no se ve reflejado en la realidad. Quizás deberíamos preguntarnos si los organismos que están presentes tienen peso suficiente y si se les hace caso. Creemos que faltan entidades y el problema es cómo hacer que estas entidades acudan a estos espacios alternativos

¹⁰¹ La asociación Chrysallis está formada por un grupo de familias de niños/as y adolescentes transexuales. Para más información sobre la entidad puede consultarse la web: <http://chrysallis.org.es/>

para que no todo pase por los órganos institucionales y le podamos dar contenidos y voz a las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables.

Hay entidades que tienen como labor la visibilización de las denuncias, como por ejemplo el Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), pero hay pocas denuncias registradas por parte de personas que viven situaciones de mucha vulnerabilidad. Es decir, una persona migrante que no tiene para comer y/o que acaba de conseguir el acceso a una vivienda y/o a un trabajo no va a denunciar, por mucho que legalmente pueda hacerlo, porque está en una posición vulnerable y tiene que satisfacer otras necesidades más básicas así como el miedo a perder lo que acaba de conseguir. Por tanto, no se pueden abordar sólo las letras LGBTI sin tener en cuenta el contexto en el que se sitúa la persona, como podría ser su condición de migrante y/o exiliado/a, la pertenencia a otra raza, otro color de piel, etc. Si nos centramos en las denuncias registradas podremos ver que estas pertenecen a personas con cierta estabilidad y que el colectivo que más denuncia está formado por hombres gay, de raza blanca y clase media, porque son los que tienen más capacidad para denunciar.

También es importante el trabajo de acompañamiento que se realiza desde las entidades, en el día a día de estas personas, ya que en muchos casos conseguimos empoderar a las personas y dotarlas de más capacidad para denunciar o quejarse sobre posibles desigualdades. El Síndic de Greuges¹⁰² es un organismo público que se encarga de tramitar denuncias, sobre todo en aquellos casos en los que la discriminación proviene de administraciones públicas, y realizar el acompañamiento necesario para que no todo sea labor de colectivos y entidades, gracias al convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya. El problema es que el Síndic realiza recomendaciones a las instituciones denunciadas pero estas no se cumplen y, en muchas ocasiones, no se recibe respuesta ante las denuncias tramitadas, el plazo de las cuales es de 45 días.

Como alternativa disponemos del Departamento de Treball, Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya¹⁰³, el cuál es el garante de la ley 11/2014, y entre otras funciones también se encarga de tramitar denuncias por cuestiones LGBTIfóbicas (EFE, 2015). El problema que presentan estos organismos es la lentitud con la que procesan y resuelven las denuncias. Como ejemplo podemos poner el caso de Verónica, una mujer

¹⁰² Para más información sobre este organismo, se puede consultar la página web:
<http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=27>

¹⁰³ Se pueden consultar las diferentes funciones en la página web:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgtbi/

trans, que después de llevar 6 años en lista de espera para someterse a la cirugía de reasignación sexual en el Hospital Clínico de Barcelona, le comunican mediante un escrito que es demasiado mayor para someterse a una cirugía de esas características (Galaup, 2016). El caso fue denunciado en enero de 2015 al Síndic de Greuges, mediante el OCH, y hemos conseguido que finalmente la intervengan a finales de 2016, concretamente, el día 24 de octubre tuvo lugar la intervención (San Narciso, 2016). Es decir, casi dos años después de haber iniciado la denuncia; cosa que consideramos no debería volver a ocurrir.

Otro problema añadido a la situación de personas transexuales es el modelo patologizante (Transforma la salud, 2016) que desarrolla la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínico de Barcelona, el cual discrimina abiertamente al colectivo, cosa que produce importantes quejas. Aunque la ley catalana recomienda no considerar el diagnóstico de disforia de género, este es necesario para poder modificar el nombre y el género en los documentos oficiales, ya que así lo contempla y requiere la ley española (España, 2007, sec. I. Disposiciones generales, pp. 11251-11253). En su lugar, Cataluña solicita que el certificado de “disforia de género” sea necesario únicamente para modificar los documentos pero no para acceder al tratamiento psicológico y/o hormonal, cosa que se ha conseguido recientemente (Calvó, 2016). Hasta la fecha este certificado era obligatorio para acceder a cualquier recurso: tratamiento hormonal, solicitud de refugio, de asilo, etc. Es decir, el informe patologizante es obligatorio para solicitar asilo, en el cual aparecen todas las patologías que padece la persona aunque no sea necesario, y podría ser suplantado por un informe de participación en un programa de reasignación sexual.

Conclusiones

A pesar de la iniciativa por parte de personalidades y/u organismos públicos, los colectivos y las entidades somos los que realmente promovemos ciertos cambios, cosa que debería surgir de los mismos servicios y/o de la administración pública, ya que nosotras no contamos con los recursos necesarios para realizar dichas acciones ni somos las responsables de que los cambios puedan producirse.

Además, la creación de políticas tan específicas para cada colectivo hace que se nos quede gente fuera de los cajones. El programa de ACATHI da cabida a muchas personas, letras, orígenes, etc., e intentamos ofrecer aquellas cosas que la persona necesita, proporcionando una plataforma accesible para todo el mundo. Está bien que las entidades nos especialicemos en cuestiones concretas pero las administraciones deberían ofrecer espacios accesibles para toda la familia y que se pueda hablar de infancia, de migración y de otros temas porque las familias tienen diferentes temas. También deberían incentivar

los proyectos estables, constantes y a largo plazo, en lugar de proyectos anuales, de poca duración, a los que se les acostumbra a cambiar el nombre cada año como si de un proyecto nuevo se tratase.

En cuanto a la ley, es importante porque sirve de paraguas a la hora de denunciar agresiones por LGBTIfobia, sobre todo para discriminaciones provenientes del ámbito público, aunque la gran mayoría de personas que atendemos en ACATHI no van a denunciar porque son personas que, en la mayoría de los casos, se encuentran en una posición desigual ante los servicios públicos. Por tanto, es la administración la que debería formular la queja ante este trato desigualitario. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario se tiende a tratar de manera desigual a las personas transexuales, se les dificulta el acceso al proceso de hormonación y se suele invisibilizar esta cuestión, sobre todo si la persona es capaz de enmascarar su sexo biológico y las personas de alrededor la identifican con el sexo sentido, cosa que se ha definido como “tener passing” (Cristian, 2016).

Hay que tener en cuenta que las personas que provienen de sistemas patologizantes y discriminatorios no van a reivindicar sus derechos, de hecho ni se lo plantean, ya que para ellas optar al asilo es tal suerte que no se atreven a denunciar. También nos podemos encontrar con personas que ni siquiera son conscientes de los derechos que tienen y en este caso, somos las entidades las que proveemos a las personas de esta información ya que hay mucha falta de conciencia. La problemática que se produce aquí es que intentamos que las personas tomen conciencia de sus derechos y se animen a denunciar pero es una acción difícil ya que son personas condicionadas por el contexto en el que han crecido y no podemos adjudicarles dicha responsabilidad sino luchar, como entidad, por un cambio en el sistema actual.

De la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social a la Llei contra l'Homofòbia

Ressenya: Eugeni Rodríguez

Eugeni Rodríguez és fill de pares immigrants, provinents d'Andalusia i Aragó, que van arribar al barri obrer de Sant Josep, de l'Hospitalet de Llobregat, a finals dels anys 50. Visqué a aquest barri fins a l'any 1986 que es va traslladar a Barcelona, on viu actualment (Sánchez, 2016). La seva infància i adolescència han estat marcades per un ambient hostil on l'homosexualitat estava discriminada.

Explica que als 13 anys afirma la seva homosexualitat i comença a prendre part dels moviments socials; donant-se la seva primera militància en el món estudiantil. El 1984 es declara objector de consciència i participa en el moviment antimilitarista, amb grups com el MOC i MILI KK. Un any més tard coneix a gent del FAGC i passa a formar part de l'associació. A l'any 1985 funda dins del FAGC el grup de Joves per a l'Alliberament Gai (JAG) i el 1987 és nomenat portaveu del FAGC fins l'any 2017 que deixa aquest càrrec per centrar-se en la seva tasca com a president de l'Observatori Contra l'Homofòbia.

És treballador a Correus, on va accedir com a treballador eventual a l'any 1985 i, actualment, és funcionari. Dins de Correus, s'implica amb el moviment sindical, sent Delegat Sindical en tres legislatures (entre els anys 1988 i 2005), dues legislatures com a delegat de personal laboral per Comissions Obreres i una com a delegat de la junta del personal a la Confederació General del Treball (Rodríguez, 2011).

Arran de l'assassinat de la transsexual Sònia, al 1991, impulsa la creació de l'Oficina Antidiscriminatòria per a Gais, Lesbianes i Transsexuals, que 10 anys més tard es funda com a Observatori contra l'Homofòbia, del qual és president des de 2003. Ha participat en denúncies de diferents casos d'homofòbia i transfòbia, com el de la Sònia Rescalvo i el de Juan Andrés Benítez.

També forma part de l'organització ILGA¹⁰⁴, que es celebra a Barcelona, des de 1991; ha estat president de la COFLHEE (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español) de 1993 a 2000; ha participat en la creació del Consell Municipal per a Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals, del que forma part com a membre

¹⁰⁴ Sigles de "International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association". Accés a la web: <http://ilga.org/>

permanent; participa en la Comissió de la Fiscalia per a delictes d'odi i discriminació; i ha participat en l'elaboració de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

En les seves entrevistes i/o escrits (López, 2015) critica la comercialització del moviment LGBTI, les implicacions dels marcs legals per evitar discriminacions per motiu de gènere i orientació sexual i denuncia els diferents casos d'homofòbia i transfòbia.

Recorregut històric del FAGC

Context sociò-històric previ a la creació del FAGC

Als inicis de 1970 el col·lectiu homosexual s'enfrontava a la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social (LPRS) instaurada per Franco (Rodríguez y Pujol, 2008). Aquesta llei era hereva de la "Ley de Vagos y Maleantes", incorporada al codi penal espanyol a l'any 1933, i modificada al 1954 per incloure al col·lectiu homosexual en el seu àmbit d'aplicació (Mirabet, 1984). La LPRS (Espanya, Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social) prohibia els actes homosexuals i els penalitzava legalment¹⁰⁵, considerant als homosexuals com a perillosos socials i persones antisocials. A més eren tractats com a malalts mentals per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que incloïa l'homosexualitat en el seu catàleg de malalties¹⁰⁶. El resultat va ser l'empresonament de persones que havien comés conductes considerades delictes, l'internament en centres especials i la clandestinitat de moltes persones.

Arran d'aquesta situació Armand de Fluvià i altres persones van enviar cartes anònimes al "*grupo de homófilos españoles*". També van escriure al director de la revista "Mundo" per felicitar la seva postura davant l'avantprojecte i van contactar amb la revista Arcadie, d'origen francès i temàtica gai (Fluvià, XXXVI). Amb l'ajuda d'Arcadie es van enviar fullets i articles sobre homosexualitat a tots els bisbes procuradors en les Corts per tal que presentessin mocions en contra del projecte legislatiu (Mirabet, 1984, 2000). El resultat va ser la modificació d'un dels paràgrafs que presentava l'avantprojecte, arran el qual els homosexuals no eren delinqüents pel sol fet de ser-ho sinó per cometre actes homosexuals.

Així es van produir els primers actes reivindicatius i la primera victòria de l'"*Agrupación Homófila para la Integración Social*" (AGHOIS), encapçalada per Armand de Fluvià, que

¹⁰⁵ Concretament, pels articles 431 i 452 bis del Codi Penal, que tipificava l'anomenat escàndol públic (Prat, 2004, p. 114).

¹⁰⁶ L'homosexualitat va ésser despenalitzada al 1973 per l'Associació Americana de Psiquiatria (Prat, 2004, p. 114).

poc temps després, al 1971, va passar a anomenar-se “*Movimiento Español de Liberación Homosexual*”, essent el primer col·lectiu conegut a l'estat espanyol que lluita per l'alliberament sexual (Fluvià, XXXVI, p. 45), influenciat pels disturbis ocorreguts a Stonewall (EEUU). El nom d'AGHOIS es va mantenir per nombrar la publicació d'un fanzine, de tipus periòdic, perquè semblava un nom atractiu i fàcil de recordar. El primer número va aparèixer al gener de 1972 i van sortir un total de 18 números, deixant-se de distribuir al 1974. Entre el seu contingut destaquen notícies i articles de diferents àmbits: històric, jurídic, religió, mèdic, etc.

Creació i principal lluita del FAGC

Després de la mort de Franco, al desembre de 1975, el MELH es constitueix amb el nom de Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)¹⁰⁷, passant a dir-se front enlloc de moviment degut a l'existència de vàries corrents ideològiques (ultraesquerra, nacionalistes, conservadors,...) que s'agrupen en un ideari comú; la lluita contra la persecució de l'homosexualitat (Estapé, 2016). Un any després, al mes d'octubre, persones del FAGC van constituir una societat civil amb el nom d'Institut Lambda, que tenia com a finalitat la normalització del fet homosexual dins la societat. D'aquesta manera, el FAGC representava la part política, activista i reivindicativa; i el Casal Lambda, de vessant apolítica, la part social i cultural (Corcuera, 2012), oferint espais d'informació i lleure per aquelles persones que no estaven interessades en la militància.

El FAGC va començar a estendre's, principalment a València i les Balears, i també van començar a aparèixer grups de lesbianes. Davant d'aquesta situació el FAGC va proposar la creació d'una coordinadora que arreplegués el moviment a l'estat espanyol, creant-se la “*Coordinadora de Fronts d'Alliberament Homosexual de l'Estat Espanyol*” (COFLHEE) al 1977. Aquest mateix any van organitzar -sense permís- la primera manifestació gai de l'estat espanyol, sota el lema “Trenquem la norma” (Rodríguez y Pujol, 2008), que va gaudir d'una gran participació, destacant la presència de partits polítics d'esquerra, i que va acabar amb una forta càrrega policial. Al mes de desembre van organitzar una campanya contra la LPRS que va consistir en una enganxada de cartells per tota Barcelona; van celebrar el primer míting gai, amb la participació d'uns 2000 assistents; i van organitzar la primera manifestació gai autoritzada, que va acabar sense incidents, i va comptar amb el suport de

¹⁰⁷ Per a un breu recorregut històric es pot consultar l'article “*40 anys del FAGC*” (Rodríguez, 2015).

partits¹⁰⁸, sindicats i entitats ciutadanes. Aquestes accions van tenir molt de ressò a la premsa espanyola (Fluvià, XXXVI; Prat, 2004).

Davant la dificultat de convocar actes i esdeveniments el FAGC es va plantejar la necessitat d'esdevenir una entitat legal. Per un cantó, la legalització donava veu i cos a nivell legal a l'associacionisme. Ja no havien de reunir-se il·legalment sinó que passaven a tenir el dret a associar-se. Per altra banda, també comportava que esdevinguessin una organització de caràcter jurídic. Això significava que podien exercir el seu dret com associació en els judicis, que es poguessin convocar manifestacions... És a dir, passar a allò legal.

Aquesta temàtica va provocar un punt conflictiu dins l'organització entre la vessant més nacionalista – independentista, que serien els gais “nacionalistes d'esquerres”, amb un gran contingut ecologista, feminista, gai, juvenil,...; i la vessant més autònoma – autòcrata, que corresponia a les coordinades per l'alliberament gai. Davant d'aquests enfrontaments van començar a sorgir diferents maneres d'entendre l'alliberament, però sobretot el punt conflictiu va raure en si s'havia o no de legalitzar el FAGC. El problema principal era que la legalització es percebia com una integració al sistema institucional però per altra banda, també significava el recolzament a l'associacionisme i a la feina desenvolupada (Corcuera, 2012).

Finalment, durant 1978, el sector radical llibertari del FAGC va formar la “*Coordinadora de Col·lectius per l'Alliberament Gai*” (CCAG), que desaparegué al cap d'un any i mig, i va editar la revista “*La Pluma*”, dedicada principalment a atacar al FAGC (Fluvià, XXXVI). Ambdós col·lectius centraven la seva lluita contra la LPRS i la detenció del pintor Ocaña a les Rambles de Barcelona durant la revetlla de Sant Jaume per part de la Policia Municipal (Prat, 2004). Al mes de juny, la manifestació de l'alliberament sexual és prohibida pel Govern Civil. Davant d'això, militants del FAGC ens van tancar a la parròquia de Sant Miquel del Port de la Barceloneta, com a senyal de protesta i van iniciar una vaga de fam.

Al gener de 1979 el Consell de Ministres de la Unió de Centro Democrático (UCD) treu l'homosexualitat de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, tot i que encara quedava molta feina a fer com: els homosexuals empresonats, l'assetjament policial, els atacs repressius per part del governador civil i l'ajuntament com, per exemple, el tancament de bars d'ambient (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 1981b, p. 6), ... En aquests

¹⁰⁸ Alguns d'aquests partits eren el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Lliga Comunista Revolucionària (LCR), Moviment Comunista de Catalunya (MCC) i Organització Revolucionària de Treballadors (ORT) (Prat, 2004).

moments comencem la segona campanya. Aquest cop dirigida cap a la legalització dels col·lectius de gais i lesbianes. Primerament, el govern espanyol denega la legalització del FAGC, contra la qual es va interposar un recurs. El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) també va reclamar la legalització al Congrés dels Diputats, aconseguint-se finalment, dos anys més tard (Fluvià, XXXVI). Per tant, el 1981 el FAGC aconseguia el dret a l'organització, gràcies a la resolució favorable d'un Consell de Ministres, essent la primera associació LGBTI legal a tota Espanya. També esdevenia una organització de caire jurídic. Aquest fet va impulsar a pensar en el funcionament del FAGC ja que com tota associació legal havíem de disposar d'una sèrie d'estatuts, dels quals no disposàvem en aquells moments, i que regularien principalment el funcionament intern de l'associació però no la nostra activitat diària.

Els estatuts¹⁰⁹, segellats pel Ministeri de l'Interior al 1980, consten de cinc capítols que informen sobre: 1) denominació, finalitats, àmbit territorial i domicili; 2) composició, admissió i pèrdua de la qualitat de soci i drets i obligacions dels socis; 3) òrgans socials i règim d'administració i funcionament; 4) règim econòmic; i 5) dissolució i aplicació del patrimoni (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 1980). Les finalitats del FAGC són: 1) el desenvolupament d'activitats que ajudin a l'alliberació sexual, 2) l'aclariment ideològic de la sexualitat i la qüestió homosexual, i 3) promoure activitats que garanteixin l'exercici de la plena llibertat i declarar el dret humà de no ser discriminat per l'orientació sexual (Prat, 2004, p. 119).

La lluita per la legalització va involucrar un seguit d'actes per parlar sobre l'homosexualitat en llocs com els cinemes o els ajuntaments. Aquesta lluita és registrada per Ventura Pons, al 1979, amb el seu curtmetratge titulat "*Informe sobre el FAGC*". En ell es pot veure com la lluita per l'alliberament arriba a 600 ajuntaments i es fan resolucions a favor de la legalització del FAGC. El context polític dels anys 80 dóna l'esperança de que les coses puguin canviar¹¹⁰ però més tard veuríem que no seria ben bé així. Durant aquesta època, de transició democràtica, apareixen nous col·lectius com per exemple el grup Dignitat, de religió confessional cristiana, i grups de lesbianes com el Grup en Lluita per l'Alliberament de la Lesbiana (GLAL), dirigit per Mercè Fornells. També apareixen nous locals d'ambient

¹⁰⁹ Es pot consultar si l'associació està registrada jurídicament al web de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, s. f.).

¹¹⁰ El 1981 va tenir lloc la declaració antidiscriminatòria al Consell d'Europa, en la que es reconeix el dret a l'autodeterminació sexual de la persona. Entre les seves demandes consten: regulació de la tutela dels fills d'homosexuals i de l'estat a les presons, abolicció de les lleis que tracten l'homosexualitat com un delicte; entre d'altres (Comissió de premsa del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 1981, p. 5).

gai, que s'estenen per Gràcia i cap a altres ciutats com Salou i Sitges, i els espectacles de transsexuals en els locals d'oci nocturn. A pesar d'aquesta vivència alliberadora els atacs homòfobs per part de les institucions es continuaven produint per la qual cosa les batudes policials i les detencions en els locals d'ambient estaven a l'ordre del dia, així com l'aplicació del codi de justícia militar¹¹¹ que denegava la prestació del servei als militars homosexuals i els condemnava amb la presó (Prat, 2004).

Una etapa plena de canvis

El 1982¹¹² guanyen els socialistes, després de 40 anys de dictadura i 7 anys de transició. Concretament, guanya el partit liderat per Felipe González després del cop d'estat del 23F. Amb l'arribada del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) s'acaben les intervencions policials als locals d'ambient i es produeix una gran difusió de l'homosexualitat als mitjans de comunicació, mitjançant entrevistes a programes televisius i emissores de ràdio, així com publicacions en premsa com per exemple la rebuda de la COFLHEE pel sotssecretari de Justícia al diari ABC. Això significa un punt d'inflexió bastant important. Tot i que des del FAGC es critica el nou context i es titlla als espais de trobada com a "guetos", la mobilització s'estanca com a conseqüència dels darrers guanys i el desencant polític que deixa la transició (Prat, 2004).

El context social mostra varies lluites molt importants. Per una banda hi ha el moviment antimilitarista. Els militants d'aquest moviment ens neguem a anar a la "mili" i també a la prestació civil substitutòria. Som coneguts com els "insumisos". Per altra banda, hi ha el moviment feminista, també molt fort, amb influència dels partits d'extrema esquerra, com l'esquerra del PSUC¹¹³ i el moviment independentista. Aquesta gent, és a dir, gent provinent d'aquests moviments socials entrem a formar part del FAGC i creem el JAG (Joves per l'Alliberament Gai).

En una de les assemblees organitzades pel FAGC, dins del marc de la IV conferència celebrada al 1986, entrem amb la filosofia de que no tot està fet. El nostre discurs, radical i transformador, s'enfronta a la tendència integracionista i conservadora que estaven adoptant els membres pioners del FAGC. En aquests moments hi havia un tema que no

¹¹¹ Uns anys més tard el codi de justícia militar és substituït per un nou règim disciplinari que castiga les relacions homosexuals que atemptin contra l'honor militar, en el seu article 9.20. Aquest esdeveniment és denunciat pel FAGC (Prat, 2004).

¹¹² A les properes eleccions, al 1986, tornen a guanyar els socialistes.

¹¹³ Aquest partit lluita contra la discriminació sexual i inclou a militants coneguts del moviment gai com a diputats i consellers (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 1981a, p. 5).

podíem oblidar, el tema de la sida. El 1981 la sida es va donar a conèixer a Estats Units i el 1985 va arribar a l'Estat espanyol, omplint portades i titulars als diaris. Així per exemple a la portada de la revista "Cambio 16" es podia llegir "*el cáncer rosa se extiende por España*". En aquesta època es parlava del virus de les 3H: homosexuals, heroïnòmans i hemofílics. A la conferència, la nostra proposta guanya, cosa que dóna pas a dos fets molts significatius.

En primer lloc, es dissenya l'anagrama del FAGC, en el qual apareixen tres elements principals que donen visió als nostres trets reivindicatius. D'una banda, el triangle invertit que posaven els nazis als homosexuals als camps de concentració. Després, les quatre barres que fan referència a Catalunya, ja que parlem des d'un territori en ple procés d'alliberament, i el puny de la classe obrera amb la que ens identifiquem. No apareix la bandera de l'arc de Sant Martí, ja que reivindicuem la part més política i brutal.

En segon lloc, l'èmfasi en els aspectes polítics donarà lloc a la derrota dels impulsors del FAGC, encapçalats per Jordi Petit, i a la presa de les regnes del FAGC per part de la gent provinent dels moviments socials d'extrema esquerra. Aquest fet és important perquè sempre s'ha intentat ocultar com va anar el procés i es parla d'escissió quan veritablement va ser una derrota durant la Conferència, la qual equivalia a un congrés (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 27). Arran d'aquests fets, la vessant reformista del FAGC va crear una nova associació al 1986, la Coordinadora d'Iniciatives Gais (CIG), que més tard es convertiria en una federació d'associacions i passaria a anomenar-se "Coordinadora Gai-Lesbiana" (CGL) (Fluvià, XXXVI; Prat, 2004).

La nova era reivindicativa del FAGC

Aquesta va ser l'època, dels 85 als 90, en que destaca un dels lemes més importants i que encara fa servir el FAGC: "*Estima com vulguis*". Va ser un lema molt trencador donat que no sortia la paraula gai, lesbiana ni transsexual però convidava convincentment a estimar lliurement. També va donar l'oportunitat de tornar a posar sobre la taula, sobre l'agenda política, les nostres reivindicacions (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 27).

Relacionat amb la manera d'estimar hi ha el tema de l'edat sexual¹¹⁴ interessant-nos, principalment, la minoria d'edat perquè només es podia parlar d'homosexualitat a partir dels 18 anys. Per enfocar aquest tema vam fer una proposta molt interessant, que avui dia es podria considerar com un acte totalment queer. Vam denunciar el "Dúo Dinámico" per la cançó "*Quince años tiene mi amor*". Si durant la dictadura es podia cantar "*quince años*

¹¹⁴ Com a model d'exemple es pot consultar la campanya "Menors de què?" a Rodríguez y Pujol (2008, p. 127).

tiene mi amor, pequeña y caprichosa del jardín la más hermosa” i ningú deia res, ni es considerava pedofília, per què no es podia estimar a un home menor de 15 anys? Va ser un exemple molt bo perquè ningú va poder dir-nos el contrari.

El tema de la “mili” també va ser abordat¹¹⁵. En aquella època podies dir que erets homosexual per lliurar-te del servei militar perquè se’t considerava malalt, però nosaltres no ens negàvem a la mili per ser gais sinó per ser antimilitaristes i perquè estàvem en contra dels valors heterosexistes (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 29). En aquests moments, vam aprofitar que un membre del FAGC s’havia de presentar en un judici per tal de declarar-se insubmís i vam realitzar tota una performance. Va anar vestit de dona i va dir que la lluita per l’alliberament gai passava per l’antimilitarisme.

Una campanya que vam dur a terme durant aquesta època va ser la de l’apostasia¹¹⁶. Vam aconseguir més de 20.000 sol·licituds, i ho justificàvem dient que quan ens vàrem batejar no podíem ser conscients del que això comportava i, per aquest motiu, volíem sortir del cens de la fe catòlica.

El 1987 vam començar a plantejar-nos el tema del matrimoni entre parelles homosexuals arran la primera petició de contraure matrimoni per part d’una parella d’homes a Taradell (Vic) (Front d’Alliberament Gai de Catalunya, 1988c, p. 4; Rodríguez y Pujol, 2008, pp. 130-131). Vam anar al registre de Vic i allà vam fer tot un debat. Per una banda, estàvem en contra del matrimoni com a institució però, per altra banda creiem que la importància és tenir el dret a fer-ho com qualsevol altra parella, per després utilitzar-lo o no, segons es vulgui.

En aquesta època havia sorgit el col·lectiu independent “Vota Rosa” que es dedicava a parlar amb els diferents grups polítics i negociar les seves propostes parlamentàries durant les campanyes electorals. El seu objectiu era identificar als grups polítics més sensibles sobre qüestions LGBTI per després proposar-los com a possibles candidats a votar en les properes eleccions. El problema radicava en que normalment els partits polítics s’omplien de promeses que després mai es veien acomplertes i, a més, perpetuaven l’homofòbia, fixant als gais que passejaven per les platges de Sitges (Front d’Alliberament Gai de Catalunya, 1988b, p. 2). Per aquest motiu, el que es fa recentment és publicar les

¹¹⁵ Es pot consultar la campanya “Insubmissió Marika” a Rodríguez y Pujol (2008, p. 128-129).

¹¹⁶ Per més informació sobre la campanya “Deixem-nos d’hòsties” consulteu Rodríguez y Pujol (2008, p. 129-130). Als annexos del mateix llibre trobem la “Declaració d’apostasia” (p. 192-193).

necessitats concretes del col·lectiu LGBTI per a que els diferents partits polítics les puguin tenir en consideració.

L'assassinat de la transsexual Sònia, al 1991, per part d'un grup de skins al Parc de la Ciutadella de Barcelona crea un punt d'inflexió en la nostra lluita (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 131-132). El FAGC, que ja disposava de l'oficina antidiscriminatòria des de 1987, es va implicar en el seu judici, aconseguint la seva victòria i la detenció dels joves. Aquest fet també va suposar un punt reaccionari per al col·lectiu transsexual que va decidir organitzar-se, creant el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya (CTC).

Arran d'aquest fet, al FAGC iniciem una forta lluita contra l'homofòbia, de la que podem destacar diversos esdeveniments. En un primer moment denunciem casos bastant flagrants com la circular interna de RENFE, mitjançant la qual feien fora dels trens a les persones homosexuals. Al 1996, denunciem l'actuació de Convergència i Unió (CiU) i el Partit Popular (PP) que consistia en la creació de fitxes policials als gais que passejaven pel quart espigó de la platja de Sitges, amb la intenció de controlar al col·lectiu. Davant aquest fet vam realitzar una manifestació, que va ser rebuda amb pedres i ous per part dels veïns de Sitges. A pesar de les ferides emocionals que va deixar impresa aquesta situació, 10 anys més tard aconseguíem commemorar l'homosexualitat mitjançant la col·locació d'una escultura, que consisteix en un triangle invertit de color rosa, a l'espigó on va començar el fitxatge policial (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 194).

Primeres passes cap a la normalització

Durant aquesta època, mitjans dels anys 90, es produeix la darrera escissió del FAGC. En aquells moments havíem fet tota una política territorial i ens havíem estès a Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i Hospitalet. Dins del FAGC hi havia el grup de joves, el JAG¹¹⁷; i també el Col·lectiu Gai de Barcelona (CGB). Aquest darrer es va acabar separant ja que la seva reivindicació estava més dirigida a la lluita identitària que a la lluita política. Actualment, s'ha dissolt per una presumpta pressió exercida per part de l'Ajuntament de Barcelona, motiu pel qual van haver de tancar la seu del col·lectiu (García, 2015).

El període finalitza amb el reconeixement legal de les parelles estables, incloses les parelles homosexuals, recollida per la "*Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella*" (Catalunya, Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella, DOGC, 23 de julio de 1998, p. 9155-9159). Al 1994, el Parlament Europeu havia aprovat una resolució

¹¹⁷ Aquest col·lectiu es va crear al 1986 dins del FAGC (Rodríguez y Pujol, 2008).

en la que es recomanava als estats membre que reguessin les parelles de fet, tan heterosexuals com homosexuals i combatessin la discriminació per raça, religió, color, sexe o orientació sexual (Tinet, s. f.). Aquests aspectes ja havien estat legislat a altres països com per exemple, Dinamarca, Noruega (Col·lectiu Gai de Barcelona, 1993, p. 5), Canadà¹¹⁸, entre altres.

La següent dècada engega amb la campanya “La pesseta rosa” (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 178-181) com a resposta al model identitari que s’estava important d’EEUU i que tenia el seu referent a Chueca (Madrid) i, més tard, el Gaixample a Barcelona. Aquest model, que nosaltres anomenem “model únic gai” respon a l’estereotip del gai jove, guapo, amb un cos musculat, que es socialitza durant la nit, que fa doble vida, ... (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 29-30). Com a resposta a aquest model sorgeix el comerç rosa que ve a proveir de serveis a aquesta comunitat mitjançant la creació de diversos establiments: botigues de roba, gimnasos, saunes, restaurants, bars..., localitzats a zones determinades de la ciutat, com és l’Eixample, amb la intenció de cobrir les seves necessitats i extreure el màxim de benefici. Davant el nostre desacord amb aquest model, l’any 2000 impulsem la creació de la “Comissió Unitària 28 de Juny” amb la intenció de crear una plataforma per organitzar diverses activitats com, per exemple, la celebració del dia de l’alliberament LGBTI, sense la presència del comerç i l’empresariat rosa¹¹⁹.

A continuació, al 2001, es va produir un fet bastant desagradable per a mi. A Correus, el lloc on treballa, vaig rebre amenaces i insults que van aconseguir desequilibrar-me emocionalment (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 132-133). Si jo, que soc una persona pública i dispo del recolzament del FAGC, rebo amenaces telefòniques i m’ofenen amb pintades i insults, que li pot passar a un homosexual que treballa a l’oficina més remota de Correus? Davant aquesta situació i la lenta resposta per part de la direcció de Correus ens vam manifestar davant la seu central de Correus per demanar explicacions. Aquests fets també van impulsar la creació de “l’Observatori Contra l’Homofòbia” (OCH), hereu de l’oficina antidiscriminatòria¹²⁰. A partir d’aquests moments l’oficina antidiscriminatòria no pertany al FAGC ja que es consolida com una entitat pròpia. Un dels casos que vam portar a terme

¹¹⁸ En aquesta època, Noruega i Quebec (Canadà) eren els països que disposaven d’una Llei Antidiscriminatòria (Comissió de premsa del FAGC, 1981, p. 5).

¹¹⁹ Carmona i Corcuera (2006) presenten la visió d’altres col·lectius vers el comerç rosa.

¹²⁰ Les primeres iniciatives contra la discriminació provenen de diferents col·lectius. El Grup de Lesbianes Feministes (GLF) va presentar una plataforma Antidiscriminatòria entorn el lesbianisme; la Coordinadora Gai-Lesbiana va publicar una guia Antidiscriminatòria; i el FAGC va aprovar una Carta de Drets per la lliure expressió, que es va convertir en un document de treball per la ILGA (Cabeza, 1991).

poc després de la seva creació va ser la presumpta agressió a un jove transsexual per part de la guàrdia urbana (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 195-196). El jove havia estat acusat per una falta de desconsideració envers els agents i els agents, per detenció il·legal i delictes contra la integritat (maltractaments). El resultat va ser l'absolució d'ambdues parts i el cas es troba arxivat.

Pel que fa a l'activisme cal dir que degut als darrers canvis legals que afecten al col·lectiu LGBTI hem canviat el paradigma trencador que havíem anat seguint, passant a un de més integrador. De fet, el FAGC ha estat un dels col·lectius impulsors del nostre dret principal, que és la discriminació per orientació sexual i de gènere, i hem col·laborat en l'elaboració de la recent llei catalana per combatre l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Ara el nostre principal interès rau en convertir aquests drets en llibertats.

Funcionament del FAGC

Com a associació legal, registrada municipalment, el FAGC té uns estatuts que reflecteixen l'estructura organitzativa, els referents teòrics i ideològics, els objectius i els interessos de l'associació.

Estructura organitzativa

En l'estructura organitzativa del FAGC destaquen les figures del president, tresorer, secretari i vocals. A part d'aquests càrrecs, que són els que consten als estatuts, també comptem amb la presència del portaveu, els afiliats, els activistes i les persones que ens segueixen a les xarxes socials. La presa de decisions és assembleària i democràtica, mitjançant assemblees mensuals o bimensuals i assemblees generals de caràcter anual – a les que assisteixen els membres de totes les delegacions de l'associació–, formades pels socis més persones convidades. Puntualment, les persones encarregades de certes tasques han de prendre decisions que són consultades als responsables i, posteriorment, presentades a les assemblees. Aquestes assemblees es realitzen a la seu del FAGC. L'únic personal retribuint del qual disposa el FAGC és una advocada que s'encarrega dels temes jurídics.

Recursos disponibles

El FAGC és una organització sense ànim de lucre dirigida, fonamentalment, a fer demandes de transformació social que generin canvis en el context legal i polític pel que, comparativament, disposa de menys recursos que les associacions de caire més assistencial. La restricció en la despesa fa, per exemple, el no poder tenir un local més gran, amb més sales. Hi ha despeses menys visibles, com les de comunicació i transport.

Actualment, disposem d'un local situat al carrer Verdi¹²¹ de Barcelona que disposa d'una sala amb els immobles necessaris per realitzar reunions; una sala petita amb tot tipus de documentació generada durant l'existència del FAGC; i un lavabo. Aquest local és gestionat per la gent del FAGC Barcelona (president, portaveu i socis). A més d'aquest local tenim un altre de compartit a Ripollet liderat pel Fran Sánchez; i un altre a Girona, liderat pel president del FAGC, en Pau Gálvez.

A l'any 2014, a part de les aportacions econòmiques dels nostres afiliats, ens van atorgar 7.500€ en concepte de subvencions, provinents de l'administració pública. En el moment de la resolució de la subvenció reps una part de la quantitat atorgada per fer front a les despeses generades. El darrer any que hem rebut subvenció va ser al 2016, per un import de 3.000€. Les ajudes que provenen de subvencions, principalment per part de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, les hem de demanar mitjançant l'elaboració d'un projecte en el que estimem la quantitat de diners necessaris per fer front al nostre desenvolupament diari però són, les institucions financeres, les encarregades de dictaminar la quantitat que elles estimen necessari. Un cop atorgada la subvenció i desenvolupada l'activitat explicada al projecte elaborem la justificació econòmica. En ella demostrem les despeses que la nostra activitat ha generat, amb l'aportació de diferent tipus de documentació com factures de telèfon, lloguer del local, etc., i la memòria de l'observatori contra l'homofòbia, que realitzem cada any. La validesa de la documentació aportada i la valoració atorgada a la nostra justificació econòmica per part de l'administració seran alguns dels aspectes que determinaran la recepció de la quantitat econòmica restant. Cal dir que aquest procés no és fàcil. Normalment, les institucions posen molts impediments. Per exemple, s'ha d'aportar documentació original i ens obliguen a justificar la quantitat de diners sol·licitada al projecte enlloc de la quantitat atorgada, la qual acostuma a ser bastant inferior.

En el cas que la nostra activitat depengués d'un conveni amb les administracions, enlloc de subvencions, aquest procés seria més laboriós perquè la quantitat de diners que es rep acostuma a ser superior. Aquestes associacions no acostumen a centrar-se en la lluita política sinó a la prestació de serveis. És a dir, aquestes associacions, com per exemple l'OCH¹²², mantenen un conveni amb les administracions per tal de facilitar uns serveis que

¹²¹ Anteriorment el local havia estat ubicat a altres indrets de la ciutat com, per exemple, al carrer Villarroel i al carrer Aribau.

¹²² Al desembre de 2015 l'OCH va signar un conveni amb la Generalitat per fer front a la LGBTIfòbia (EFE, 2015c).

són necessaris i que no queden coberts per les administracions públiques. D'aquesta manera actuen com empreses subcontractades que fan la feina que no realitza l'administració.

Referents teòrics

Al FAGC tenim com a referent a Jean Nicolas, membre de l'organització francesa "Grup d'Alliberació Homosexual Política i Quotidiana", i autor de "La Cuestión Homosexual", llibre que més tard va ser traduït per membres del FAGC; i la seva teoria revolucionària, que no radical, i que parteix de la qüestió de classe. Nosaltres lluitem per l'alliberament gai, lesbià i transsexual, però des d'un punt de vista materialista i històric. És a dir, creiem que objectivament hi ha unes opressions. De la mateixa manera que existeix l'opressió de classe i l'opressió de gènere entre home-dona, també trobem l'opressió heterosexual que s'exerceix des de la societat patriarcal envers les persones que entenem la sexualitat d'una manera diferent.

Per nosaltres, aquestes lluites han d'estar interconnectades ja que no podem viure bé la nostra sexualitat si no és amb una terra lliure i amb una classe alliberada. Alhora matisem que el nostre model de lluita està basat en l'alliberament sexual LGBTI perquè no estem d'acord en parlar d'alliberament com a moviment propi ni d'alliberament en general perquè pot resultar descafeïnat ja que no és el mateix l'alliberament de les dones, de les dones lesbianes, de les dones transsexuals, dels gais, etc. Per tant, tot i que a vegades unim forces davant temàtiques puntuals, preferim concretar i parlar del que coneixem que és el circuit LGBTI ja que a nivell de moviment s'inclou també la intersexualitat, tot i que no hi ha cap grup organitzat a Catalunya ni a l'estat espanyol que hagi demanat que es parli en nom d'ells. Per aquest motiu, utilitzem el terme LGBTI.

Això dels termes emprats sempre ha estat molt qüestionat. Ja en el seu moment es va debatre si es podia incloure la bisexualitat en el moviment gai, lèsbic i transsexual al contrastar les agressions i opressions de gènere que pateix cada col·lectiu en concret. Actualment, es qüestiona el terme lesbofòbia que és la fòbia pròpia cap a les lesbianes i l'homofòbia que és la fòbia cap a les parelles del mateix sexe. Nosaltres preferim concretar en cada cas i sobretot ser clars per tal que tothom pugui entendre el missatge que emetem, ja que un dels nostres objectius és canviar la societat i per això han d'entendre'ns. Per tant, parlem de lesbofòbia quan l'acció perjudica només a lesbianes; gaifòbia, quan afecta només a gais; homofòbia, quan afecta a gais i lesbianes; transfòbia, en el cas de transsexuals o transgènere; i LGBTIfòbia o homofòbia i transfòbia, en el cas que afecti a tota la comunitat LGBTI, per tal de simplificar.

La major part de la societat no sap el que és LGBTI. A nosaltres, el president d'una diputació ens va preguntar si les sigles venien perquè el moviment incloïa Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona. Així doncs, hem posat LGBTIfòbia, perquè d'alguna manera hem de mirar si volem estar tota l'estona parlant entre nosaltres, en pla secta, o volem adreçar-nos a la societat i que el missatge que els hi arribi sigui entenedor per tal d'anar canviant aquesta societat. Per això les paraules són homofòbia i transfòbia i és aquesta base sobre la que hem de treballar.

Interessos i objectius

Els interessos i objectius del FAGC han anat variant al llarg de la seva existència ja que aquests s'han anat adaptant a les necessitats del context. En un primer moment lluitàvem per coses òbvies com podia ser la legalitat de l'associació o contra la llei de perillositat i rehabilitació social que ens considerava perillosos socials. Arran de la legalització comencem a treballar el tema de la visibilitat, fent visible la identitat gai a través del cinema. Quan va arribar la sida vam establir una branca de suport sobre la malaltia i vam establir un model de lluita basat en l'alliberament sexual degut a la connexió que es feia de la malaltia amb l'homosexualitat. Aquesta branca de suport no existeix actualment al FAGC perquè aquestes necessitats les cobreixen altres col·lectius com, per exemple, Gais Positius. També ens han preocupat altres temàtiques, de les que destaquem l'homofòbia imperant, l'homofòbia a l'ensenyament i als llibres de text, a l'exèrcit, l'homosexualitat com a malaltia mental segons la OMS, les parelles de fet i el matrimoni igualitari, entre moltes altres.

Avui dia, la nostra lluita són els drets i les llibertats LGBTI i els nostres interessos principals són la plena igualtat de drets i la desaparició de l'homofòbia i la transfòbia. De fet, la nostra fita política principal és que l'homofòbia i la transfòbia no quedin impunes i que les nostres llibertats siguin un bé per al col·lectiu. Ens poden dir quins drets tenim però el que no es pot discutir mai és la nostra llibertat; no podem discutir si l'homosexualitat és una malaltia o si tenim plena igualtat o no; i així ho reflectim al llibre que vam escriure uns quants membres del FAGC, titulat *"Dels drets a les llibertats: una història política de l'alliberament GLT a Catalunya (FAGC 1986-2006)"*.

Per tal d'assolir els nostres objectius realitzem tasques que consisteixen en detectar brots d'homofòbia i transfòbia i analitzem com es poden combatre, denunciar i fer-los públics. Principalment fem servir la denúncia mediàtica, aprofitant l'existència de les xarxes socials. Quan ens trobem amb un fet denunciabile, ja sigui perquè han agredit algú o perquè ho hem detectat nosaltres, la nostra funció principal és denunciar-ho i parlar amb les institucions, demanant explicacions de per què està passant això. Un exemple seria la

venda del llibre “¿Cómo prevenir la homosexualidad?” (Idem TV, 2013) al FNAC i al Corte Inglés, o del llibre “Comprender y sanar la homosexualidad” (EFE, 2015b), de la Casa del Llibre. Durant molt temps hem estat molt escrupolosos amb el que ens diuen els drets fonamentals de les persones, com és la declaració universal dels drets humans, la dignitat de la persona i el no ser discriminat, tal i com recull l'article 14 de la Constitució Espanyola.

Una de les nostres estratègies polítiques és, doncs, la denúncia. Amb ella pretenem fer veure a la societat que som persones amb els mateixos drets i llibertats que qualsevol. D'aquest ideari surt l'Observatori contra l'Homofòbia, perquè hi hagut una diversificació dels grups. Abans érem 3 grups però ara hi ha uns 43 a tota Catalunya, cosa que fa que treballem més específicament. L'Observatori per exemple és l'entitat encarregada de tramitar les denúncies sobre agressions per motius d'identitat sexual i d'elaborar anualment un estudi sobre l'homofòbia a Catalunya, mitjançant la comptabilització de totes les comunicacions de denúncia que arriben a l'Observatori. Per exemple, darrerament diversos col·lectius com el FAGC, juntament amb la Comissió Unitària i altres entitats com la FELGTB i Associació Triangle, han participat en la denúncia del “Projecte Pilla-Pilla” (Riart, 2018) i en el que l'OCH actua com acusació popular. El Pilla-Pilla era un grup format per joves que es dedicaven a cercar les seves víctimes per Internet passant-se per nois menors d'edat. Quan aconseguien quedar amb la víctima, l'humiliaven, ho gravaven i ho pujaven a la xarxa. Aquest grup el vam descobrir per Internet, vam denunciar la seva pàgina de Facebook i vam contactar amb les víctimes que van sorgir arran de la investigació policial.

A part de la denúncia fem servir altres estratègies per lluitar contra l'homofòbia, com la generació i implementació de mecanismes i processos de recerca i intervenció per aturar aquesta homofòbia. El problema és que no tenim recursos. Si els tinguéssim faríem tot un programa contra el *mobbing*, amb el tema dels seropositius i el món laboral, per ser uns dels col·lectius més vulnerables. El que ens manca és la capacitat de generar polítiques determinades. Som capaços d'identificar-les però no les apliquem, cosa que provoca una manca en les polítiques d'intervenció per tal d'aturar la violència que patim.

Altra de les nostres prioritats és la difusió pública, com per exemple a través de xarxes socials, webs, blogs i agències de notícies. Així per exemple tenim pàgina web i un grup creat a Facebook on cada membre fa els seus propis comentaris i penja les seves notícies on són compartides per tot el grup. Anteriorment, també teníem una revista, anomenada “*Infogai*”¹²³, però vam deixar de publicar-la als anys 90 per qüestions econòmiques ja que

¹²³ Actualment, la revista *Infogai* es continua publicant però és editada pel Col·lectiu Gai de Barcelona (Prat, 2004).

suposava una gran despesa; per qüestions de temps, perquè generava molta feina; i perquè s'ha pogut substituir aquest mitjà per les xarxes socials. Igualment, el que sí fem és col·laborar en la seva edició.

També incidim en els mitjans de comunicació. Per exemple el diari "La Vanguardia" ha publicat una guia bàsica de la llei contra la LGBTIfòbia (Ajuntament de Ripollet, 2015), elaborada per l'Observatori contra l'Homofòbia i la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Ripollet. En ella es fa un breu resum dels aspectes més importants de la llei i és molt pràctica ja que recull tant els compromisos per part de l'administració pública per fer efectius els drets del col·lectiu LGBTI com l'establiment del règim sancionador. Darrerament, arran de l'aprovació de la llei, participem en entrevistes a programes de ràdio i televisius i en xerrades de diversos àmbits com, per exemple, l'universitari.

Podríem dir que les nostres activitats estan dirigides cap a dues vessants: la d'intervenció i la d'acció política. Per una banda, d'intervenció, més del dia a dia, on detectem casos d'homofòbia i mirem de combatre'ls. Un exemple és la denúncia que hem realitzat com acusació popular i en la qual participen altres col·lectius, al Sindicat de Polícies de Catalunya per insinuar públicament l'estat serològic d'un empresari gai, membre d'ACEGAL, mort el 5 d'octubre després de ser placat pels Mossos d'Esquadra al barri del Raval. Per altra banda, accions més polítiques, com la manifestació del 28 de juny i tota la feina que fem de difusió en els diferents mitjans de comunicació. Cal dir que amb els dos governs que hi ha actualment et veus més abocat a la intervenció ja que ens han deixat un espai en el qual podem operar i realitzar aquelles tasques que no es realitzen des de la institució. Podríem dir que aquestes activitats s'emmarquen en un context institucional/polític ja que per una banda disposem d'un manifest en el que analitzem a nivell polític la qüestió homosexual i elaborem una proposta que es dirigeix cap a l'alliberament sexual LGBTI i, per altra, ens recolzem en les institucions. Per exemple, al manifest es demanava responsabilitat a les institucions vers diverses temàtiques com l'amnistia per a tots els empresonats per conducta sexual, la derogació de la LPRS, la no consideració de l'homosexualitat com a malaltia, entre d'altres¹²⁴.

Recolzament institucional

Des del FAGC el que fem és el que es coneix com "viure és adaptar-se", és a dir, ens "adaptem" al sistema polític existent i ho fem amb la qüestió dels drets, ja que els drets normalment venen donats per un sistema polític determinat i el que fem és adaptar-nos al

¹²⁴ El manifest del FAGC es pot consultar a Mirabet (1984, p. 255-266).

mateix. Fins ara havia estat el tema del matrimoni i, actualment, estem amb la implementació de la llei contra l'homofòbia. Potser aquestes coses no les reivindicaríem amb un altre model però hem de ser pragmàtics i com que aquest model no és a curt termini, ens movem per tal de millorar dins les nostres possibilitats.

Avui dia mantenim interlocució, independentment, amb diverses institucions: govern autonòmic, ajuntament¹²⁵ (Regidoria de Feminismes i LGTBI), Generalitat de Catalunya (Àrea de Treball, Afers Socials i Famílies), Parlament de Catalunya (Comissió d'Igualtat), el Síndic de Greuges de Barcelona i Catalunya i diferents partits polítics. Pel que fa a aquests últims ens relacionem, principalment, amb la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); tot i que no tanquem portes per mantenir diàleg amb altres partits (Ruiz, 2016). Amb els partits que actualment estan governant, principalment, amb el Partit Popular (PP) a l'àmbit estatal, no tenim relació perquè no els interessa la nostra feina ni els nostres objectius, ni comparteixen els nostres drets. Aquest diàleg es manté directament amb les institucions excepte amb Madrid perquè el seu esquema polític està molt centralitzat, per la qual cosa accedim a través dels grups parlamentaris catalans i també per una qüestió de proximitat.

A Catalunya quan governava Convergència i Unió (CiU)¹²⁶ la interlocució era més conflictiva -tot i que a nivell general es podria dir que la interlocució amb les institucions acostuma a ser conflictiva-, que fa 10 anys enrere, quan governava Iniciativa, Esquerra i els socialistes. Tot i això, no creiem que els canvis depenguin dels partits. De fet no hauríem de parlar de partits sinó de persones, intel·lectuals concrets, ja que hi ha gent de dretes que hi està d'acord. Per exemple, Armand de Fluvià és una persona catòlica i molt conservadora que estava a favor dels gais. Al 1970 va realitzar una campanya contra la llei de perillositat i rehabilitació social i va fundar el MELH i al 1975 el FAGC. També hi ha polítics homosexuals i transsexuals que al visibilitzar-se el moviment ho han hagut d'assumir i d'altres que han fet que es generi un debat dins del propi partit. Per tant, no és tant ideologia sinó sentit demòcrata i higiene de drets. Tot i que, normalment, aquestes apostes provenen de partits i diputats d'esquerra, com seria el cas del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).

¹²⁵ Aquesta relació amb els ajuntaments queda reflectida als diaris, en els que podem veure al president de l'Observatori penjar la bandera de l'arc de Sant Martí al balcó de l'Ajuntament d'Hospitalet, juntament amb l'alcalde i portaveus de diferents grups polítics (Redacció, 2016c).

¹²⁶ Fa referència a una coalició política formada per: Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya.

Aquesta sensibilitat vers el col·lectiu i les polítiques públiques LGBTI es referma amb l'arribada de partits polítics provinents dels moviments socials. Avui dia, Barcelona és governada per la plataforma "Barcelona en Comú", representada per Ada Colau qui va fundar la "Plataforma d'Afectats per la Hipoteca" (PAH) a Barcelona, l'any 2009 (PAHVigoTui, 2013). Des de que està al govern el col·lectiu LGBTI disposa d'una regidoria específica que es diu "Feminismes i LGTBI" i hem comptat amb la presència de l'alcaldesa als actes més commemoratius, com les jornades "40 anys del FAGC", celebrades a l'octubre de 2015. Per tant, podem agrair el seu gest positiu i la seva sensibilitat vers la temàtica. En canvi, la seva proposta per implementar les polítiques públiques LGBTI xoca amb la proposta del col·lectiu, cosa per la qual percebem que les expectatives del col·lectiu no s'estan acomplint. Concretament, hi ha mancances per aplicar la llei que regula la discriminació vers al col·lectiu LGBTI.

Actualment, contactem amb les institucions de manera puntual com, per exemple, durant les campanyes electorals per debatre com afectaran les noves propostes al nostre col·lectiu o per demanar explicacions als partits polítics davant d'agressions homòfobes per part d'alguna institució com, per exemple, amb Manel Prat perquè donés explicacions sobre el cas de Juan Andrés Benítez. D'aquest treball amb les institucions i amb altres associacions LGBTI el FAGC ha aconseguit fer memòria històrica amb la Glorieta de la Transsexual Sònia (Idem TV, 2013), aprovada al març de 2013. En aquest cas es va aconseguir el canvi de nom de la Glorieta del Parc de la Ciutadella, lloc on va ser assassinada la Sònia, i la col·locació d'una placa commemorativa. Aquest any vam celebrar el 26è aniversari, el 3 d'octubre, dia en que va ser assassinada.

En el cas de la Sònia va costar molt que els partits polítics acceptessin ficar la paraula transsexual en la plaça de la Glorieta dels Músics, situada al Parc de la Ciutadella. Iniciativa, va ser el partit polític que, a instàncies del FAGC, va registrar la proposta del canvi de nom de la glorieta per l'actual nom "Glorieta de la Transsexual Sònia", en el districte de Ciutat Vella. En rebre la proposta, l'equip de govern va oferir com a nom "Glorieta de la Sònia Rescalvo", projecte que vam rebutjar, perquè molt poques persones alienes al moviment LGBTI sabran qui és la Sònia Rescalvo. A aquest projecte es van sumar Gais Positius i el Consell Municipal LGBTI. Finalment, a les votacions vam comptar amb el suport d'Esquerra, PSC, Iniciativa, CUP i CiU, i l'abstenció del PP; vots suficients per aconseguir el canvi de nom de la glorieta en memòria de la transsexual Sònia.

El FAGC treballa amb altres institucions com les universitats, escoles, ... Per exemple, ens preocupem de si a les biblioteques municipals hi ha llibres sobre la temàtica LGBTI i si s'està preservant la nostra història; si s'estan donant casos de *bullying* a les escoles, fet

molt patidor per als jovents i que a més a més està molt amagat; si a les Inspeccions de Treball s'estan detectant o investigant casos de *mobbing*, etc. De fet, nosaltres fem el que no fa la institució i ens doten de recursos econòmics per donar serveis. Així, per exemple, l'associació Gais Positius depèn de la institució? Sí, però la feina que fa és necessària perquè hi ha poca iniciativa fora del que són les organitzacions.

Tenim conveni amb Comissions Obreres (CCOO)¹²⁷. Amb ells realitzem cursos i/o tallers de formació contra l'homofòbia a quadres sindicals perquè aprenguin a actuar en casos de LGBTIfòbia a les empreses i visibilitzar la realitat LGBTI en el món laboral. També treballem conjuntament les denúncies que afecten aquest àmbit com, per exemple, la denúncia a l'empresa Zurich Assegurances (ACN, 2014) per presumpte acomiadament d'un treballador a l'assabentar-se de la seva orientació sexual.

La nostra associació es situa entre la institució i el moviment alternatiu, tenim mobilitat, i ens anem bellugant entre els 2 espais, tot i que avui dia ens situem més a l'espai de la institució, però no ens percebem com una institució ni tenim cap mena d'interès polític com a organització, sinó que treballem amb elles, amb els formalismes que això comporta. La institució no ens imposa res ja que li importa molt poc el que fem i només ens donen suport perquè es veuen obligats a nivell moral i ètic. Hi ha una necessitat de recursos econòmics però no interfereixen sobre les nostres decisions. De fet, les temàtiques i els problemes que tractem es visualitzen dia a dia. Hi ha col·lectius que mantenen més o menys contacte amb els polítics, cosa que va en funció de les tasques relacionades amb la gestió de drets, tot i que es dona més diners a qui està més a prop, però això no és un problema perquè nosaltres no volem més diners i com que els serveis que oferim no els dona la institució, la interferència per part d'aquesta en la nostra feina és mínima. Per altra banda, amb la nostra vessant alternativa intentem reformar el que hi ha per tal d'aconseguir un nou model social; una societat amb altres paràmetres, altres valors, on no hi hagi explotació, ni patriarcat i amb altres formes de democràcia. El problema actual és que estem segrestats per la institució. Si, per exemple, diem que sí al matrimoni se'ns jutja de reformistes; però si diem que no, significa un retrocés. La base era que hi havia tot un conjunt de persones que no podien casar-se perquè no tenien dret a fer-ho quan altres persones sí, cosa que creava una desigualtat per la qual s'hi va haver de lluitar. Per tant, la qüestió no és si hem de poder o no casar-nos, perquè és obvi que hem de poder fer-ho com la resta, sinó el model de

¹²⁷ El primer contacte amb els sindicats (CCOO, UTSEC i la Federació Autònoma de Col·lectius) es va donar a finals dels 80 i principis dels anys 90, amb l'objectiu de combatre la discriminació a l'àmbit laboral (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 1988a, p. 2).

matrimoni que es desprèn del sistema capitalista. És a dir, de la càrrega ideològica que comporta el fet de casar-se i no tant el dret en sí ja que està clar que no és òptim disposar d'uns drets o altres en funció de l'estat civil o la pertinença a cert col·lectiu.

En relació amb l'homofòbia, trobem que tot i que no donen gaires recursos, hem aconseguit que el govern català aprovi la llei que dóna les eines necessàries per lluitar contra les discriminacions en matèria d'orientació sexual i identitat de gènere i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per tant, ara estem fent treballs de coordinació amb les institucions; parlar amb la policia i la justícia per crear polítiques d'intervenció, amb l'objectiu d'implementar la llei. També estem fent treballs de difusió a les xarxes socials on anunciem casos d'homofòbia, actualització sobre la implementació de la llei en diferents institucions, esdeveniments, etc.; presentacions sobre la llei en diferents espais: universitats, associacions, ajuntaments...; entrevistes televisives on denunciem la falta de voluntat política per implementar la llei en la seva totalitat, etc.

Malgrat la coordinació i aproximació a les institucions, el que no està institucionalitzat és el discurs. És a dir, abans de totes les consecucions legals el nostre discurs estava principalment dirigit a la protesta. Avui dia, aquest discurs és dispar. Per un cantó, mostrem un discurs més informatiu a través del qual mostrem les coses que fem i les coses que passen. Per exemple, un discurs que opera actualment, un cop aprovada la llei contra la LGBTIfòbia, gira en torn l'experiència de conviure amb la igualtat¹²⁸. Per altra banda, també utilitzem el discurs com a eina per fer pressió tant a nivell de carrer com a nivell comunicatiu. En aquest àmbit trobem el discurs referent a temes sexuals i reproductius, com la reproducció assistida en les parelles de lesbianes.

Legislació de drets LGBTI

Durant la darrera època, a partir de l'any 2000 aproximadament, el recolzament de les institucions ha permès un gran avenç en la qüestió dels drets LGBTI, havent adquirit amb els anys una sèrie de drets que eren impensables amb el règim de Franco (Platero, 2009). La primera legislació a favor del col·lectiu LGBTI va venir amb la retirada de l'homosexualitat de la Llei de Perillositat i Rehabilitació Sexual, la legalització del FAGC i la retirada de l'homosexualitat del llistat de malalties mentals de l'OMS al 1990. Més

¹²⁸ Francesc-Xavier Jaurena (2015), jurista que ha participat en l'elaboració de l'esmentada llei, comenta com amb aquesta llei es pretén que la igualtat formal -o legal- esdevingui igualtat material, fent èmfasi a les eines que incorpora la llei i que actuen com a garanties de drets (p.16-18).

recentment, els 3 grans avenços legals aconseguits fan referència a la llei de matrimoni, la llei d'identitat de gènere i la llei per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de drets a contraure matrimoni.

A l'any 2005, el PSOE, liderat per Zapatero, va modificar l'actual llei que regulava el dret a contraure matrimoni, la qual no permetia la unió entre parelles del mateix sexe, creant una llei 100% igualitària. Ara no només podem casar-nos sinó que al fer-ho adquirim tots els drets inherents a aquesta llei, dels quals només podien gaudir les parelles heterosexuales, com són els drets a les pensions de viudetat, adopcions, etc.

La resposta que va tenir aquest canvi legal va ser sorprenent. Per primera vegada a la història, a Europa hi havia una manifestació de gent que sortia al carrer per anar en contra dels drets d'altres -en aquest cas contra nosaltres- cosa que no havia passat mai abans i que ara s'està repetint a França. Aquest fet, més les crítiques i burles que rebia el president del govern, al qual al qual titllaven de "*maricón*", segons una entrevista amb Carme Chacón, mostren la importància del que acabava de succeir. El president Zapatero va fer una cosa realment revolucionària. Es va atrevir a posar sobre la taula i aprovar un tema que, sobretot a l'Estat espanyol, és de tradició jueu-cristiana-apostòlica-romana-opusdiana. És a dir, va tocar els ciments d'una societat que es basa molt en la moral.

Ens agradi o no, el tema del matrimoni va suposar un punt d'inflexió molt gran. Era la única vegada que el tema homosexual era portada de diaris, de debats de televisió i la temàtica principal als telenotícies. Cosa que va fer tremolar els ciments d'aquesta societat.

En l'àmbit associatiu aquesta llei va donar molt a parlar, va ser molt debatuda i es va conspirar sobre el que podria succeir amb l'aprovació de la llei. Finalment, es va fer, es va aprovar i tampoc s'han aconseguit el nombre de matrimonis homosexuals que s'esperaven amb l'aprovació de la llei, tot i que tampoc tenim una visió amb prou perspectiva de l'assumpte ja que només han passat 13 anys. El que vam aconseguir amb aquesta llei va ser un canvi de paradigma en la mobilització, que es basava en els que estaven a favor i els que estaven en contra; produint-se una unió de paradigmes per celebrar conjuntament l'aprovació de la llei.

El FAGC era una de les associacions en contra de la llei del matrimoni però després de reflexionar molt sobre el tema vam acabar adonant-nos que hi ha moments a la vida on hem de veure la importància estratègica que té tenir un dret, sinó caus en l'infantilisme revolucionari. Nosaltres vam acabar fent la reflexió de reivindicar el dret per després decidir

si el volies o no, que no és el mateix que estar a favor del matrimoni sense més, ja que nosaltres estàvem a favor del matrimoni com a dret, però no com a institució.

Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

Dos anys més tard de la modificació del dret al matrimoni s'aprova la coneguda Llei "d'identitat de gènere". Amb aquesta llei les persones transsexuals poden canviar el nom dels seus documents oficials sense la necessitat de ser intervingudes quirúrgicament però, han de passar obligatòriament per un tractament hormonal durant dos anys i un diagnòstic mèdic que reconegui l'existència d'una "disfòria de gènere", malaltia que reemplaça a l'anterior trastorn d'identitat de gènere, i que avui dia encara apareix al manual DSM-V publicat per l'Associació Americana de Psiquiatria.

Cal remarcar que la consecució d'aquesta llei no va ser fàcil i els col·lectius transsexuals van haver de presentar esmenes. En un principi, els partits de govern volien que l'aparença física de la persona transsexual fos el més semblant possible a la del sexe desitjat, cosa que implicava la intervenció quirúrgica per tal de poder obtenir els documents oficials. Finalment, gràcies a la pressió de diversos grups com el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya (CTC) i a l'aprovació d'una llei a Anglaterra que no incloïa les intervencions quirúrgiques (BSTc, 2000, p. 4-7), van aconseguir que la llei no inclogués les cirurgies com a requisit per realitzar la modificació del nom i del gènere al registre civil.

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

La tercera gran consecució a nivell de drets es dona en l'àmbit català, amb l'aprovació de la coneguda Llei contra la LGBTIfòbia. Aquesta llei, aprovada a l'octubre de 2014, portava formant-se des de 2008, mitjançant una proposta del Tripartit format pels grups polítics: PSC, ERC i ICV. En aquells moments quatre persones que érem dins del moviment vam encarregar-nos de la llei com, per exemple, la Montse Pineda, que està al Comitè 1 de Desembre i que treballava molt amb Brot Bord, va ser una de les redactores de la llei. Un cop es va redactar, es va portar per tot el territori i vam participar tots els grups LGBTI de Catalunya que estàvem al Consell Nacional LGBTI en aquells moments. Es va anar a Lleida, a Tarragona, a Barcelona; es va discutir; es van fer esmenes; campanyes constants als webs del FAGC i de l'Observatori Contra l'Homofòbia, al Twitter, al Facebook,...; es van fer cartells, vam parlar sobre la mateixa i vam fer la llei nostra. A part de redactar la llei

també vam realitzar lectures, reflexions i en el cas de trobar deficiències, les presentàvem als grups referents de la llei per debatre i convèncer de que allò s'havia de canviar.

A l'any 2010 el Tripartit va perdre les eleccions i amb ells, el projecte de llei contra l'homofòbia i la transfòbia. En aquell moment, diversos grups LGBTI vam decidir fer una llei realment pròpia, sorgida dels nostres propis debats i de la nostra pròpia visió, sense el recolzament inicial de cap partit polític, tot i que més tard seria presentada a diversos partits polítics per tal de poder formalitzar el registre al Parlament de Catalunya.

El projecte va ser presentat a tots els partits polítics amb representació a Catalunya i va estar acceptat per 4 partits: la CUP, ICV-EUiA¹²⁹, ERC i PSC; els quals van col·laborar en la redacció final. Ciutadans-Partit de la Ciutadania volia realitzar esmenes al text de caire progressista i Convergència Democràtica de Catalunya, esmenes més conservadores¹³⁰. Finalment, el PP i UDC estaven en contra de la llei i proposaven una llei alternativa de tipus unitari que inclogués totes les discriminacions en general. Un cop aconseguit el text definitiu va ser registrat al Parlament de Catalunya el 12 de maig de 2013, en forma de llei. Un cop al Parlament, vam aconseguir la majoria de vots a favor, excepte del PP i UDC, aconseguint l'aprovació de la llei el 2 d'octubre de 2014 (Benítez, 2014; Idem TV, 2014). El recolzament de Convergència i el rebuig per part d'Unió Democràtica, el president del qual va titllar les associacions LGBTI de "*xiringuitos*", mostra que el panorama polític actual, impregnat pel bipartidisme de CiU, es veu fraccionat per una dreta més liberal i una altra més moderada o propera al cristianisme.

D'aquesta llei s'han de destacar diversos aspectes importants. En primer lloc, hi ha el tema de l'associacionisme LGBTI. El primer cop que es va redactar el projecte de llei vam ser quatre persones comptades provinents del moviment. En canvi, el segon cop es van adherir noves entitats LGBTI que no havien participat en la seva anterior edició. Amb això volem dir que tothom que ha volgut ha pogut participar i qui no ha participat és perquè no està organitzat o perquè no ha volgut treballar aquest tema en concret. En segon lloc, hem de tenir present el context en el que es va aprovar la llei. A Catalunya el partit polític que governava era CiU i a l'àmbit estatal, el PP. Per a que s'aprovi una llei al Parlament de Catalunya es necessiten 68 escons (Catalunya, 2005, sec. Disposicions, pp. 2782-2807), dels quals no disposàvem inicialment, i per poder arribar als escons mínims hem hagut de

¹²⁹ Són les sigles d'Esquerra Unida i Alternativa

¹³⁰ Les esmenes i els debats mantinguts entre el teixit associatiu i el polític sobre la llei dels drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per a l'eradicació de l'homofòbia, de la lesbofòbia i de la transfòbia es poden consultar a la pàgina web del Parlament de Catalunya (Parlament de Catalunya, s. f.)

debatre la necessitat de la llei amb els diferents partits polítics i s'han realitzat 37 compareixences sobre aquesta temàtica al Parlament de Catalunya (Parlament de Catalunya, s. f.).

En tercer lloc, Convergència i Unió, que és el partit amb més representació pel nombre d'escons, volia una llei per la no-discriminació de caràcter generalista i això ha estat una batalla important, en la que hem posat molt esforç¹³¹. Finalment, hem aconseguit una llei específica, que és pionera a nivell mundial. Amb aquesta llei podem demostrar a la societat que qui actua malament és l'agressor i no l'homosexual i podem denunciar la violència que rebem tant per part de les institucions com la societat en general sense la necessitat de recórrer a lleis genèriques com, per exemple la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, amb la que no s'avançava i amb la que era molt difícil demostrar que l'agressió era fruit de la nostra orientació sexual, tenint per resultat la imposició de petites multes.

En quart lloc, que aquesta llei s'hagi pogut impulsar a Catalunya és per la idiosincràsia catalana. En aquest aspecte, Barcelona és una gran ciutat i en les grans ciutats és on esclaten els moviments, sobretot un moviment identitari i de drets com aquest. La idiosincràsia catalana és d'alguna manera on cadascú pot ser el que vulgui. És molt tolerant, tot i que la paraula tolerància no ens agrada, però sí que és una cultura inclusiva, sobretot amb el dret del propi cos, en el sentit de l'expressió del que cadascú faci, essent molt poc repressiva. En canvi, la nostra cultura té una cara i una creu. És a dir, té un sentiment convergent, que és que de portes cap endins pots fer el que vulguis però de portes cap enfora has d'anar en compte. És un tarannà molt català. Té la part de cara, la bona, en el sentit que estan dient que pots fer el que vulguis i que amb el que tu facis et recolzaran però té la part dolenta, que és l'expressió pública. En canvi, a la resta de l'Estat la cultura ha estat molt més moralista i el missatge ha estat directament de dir que no pot ser. No hi ha hagut mai diàleg entre la diversitat sinó que ha estat més impositiva, a diferència del caràcter dialogant que té la cultura catalana envers l'alliberament sexual.

Situació actual

Després de més de tres anys de l'entrada en vigor de la llei podem dir que a Catalunya existeix un imaginari social on la LGBTIfòbia es pot combatre però hem d'anar amb compte perquè aquest imaginari està estancat en el terreny de la materialització, on sembla que

¹³¹ Reportatge on els activistes impulsors de la llei contra la LGBTIfòbia expliquen com van viure el moment de la seva aprovació i el que esperen amb la seva implementació (La Xarxa, 2015).

quasi tot està igual que abans de la redacció de la llei 11/2014 com, per exemple, la qüestió de les sancions i infraccions.

La implementació hauria d'haver girat al voltant de l'operativa de la denúncia i a dia d'avui és greu el tema de com es denuncien les agressions, sense la part punitiva i sense el protocol específic d'actuació. A pesar dels canvis ocorreguts en l'equip de govern en el darrer temps i la voluntat que mostra ERC per a desplegar la llei, el Consell Nacional LGBTI continua sense un Decret que el reguli, de manera que el nostre funcionament no s'ajusta a la realitat, a l'igual que l'Àrea específica (LGBTI), amb el nom d' "Àrea per la Igualtat de Tracte i No-discriminació", que tampoc està oficialitzada amb un Decret. També hem de sumar la manca de mecanismes per a oferir assessorament a persones LGBTI que demanin asil polític i la falta de suport econòmic i de recursos materials i personals per a desenvolupar les accions que comporten el desplegament efectiu de la llei.

Hem de tenir presents que la llei que tenim avui a les nostres mans és $\frac{3}{4}$ parts la llei que nosaltres volíem perquè la nostra proposta incloïa que l'òrgan sancionador fos independent al govern i que hagués de passar comptes directament al Parlament. Al capdavant d'aquest òrgan hi hauria un director general, que proposaria el Consell Nacional LGBTI i no un funcionari. D'aquesta manera, l'òrgan tindria una estructura i reconeixement semblant al de l'Institut Català de les Dones i igual de fort. En canvi, l'òrgan sancionador és depenent del govern tot i que, al capdavant, hi ha un director general. Concretament, l'òrgan responsable de la llei és la Secretaria General de la Conselleria on radiquen les temàtiques LGBTI, organisme pertanyent a la Generalitat de Catalunya. És a dir, el règim sancionador que nosaltres havíem elaborat inicialment era més ampli i incorporava altres infraccions però tot això es va retallar en el procés parlamentari per assegurar el vot a favor de CiU.

Concretament, la llei 11/2014 recull un apartat sobre règim de sancions i infraccions, al capítol IV, que garanteix els drets que es mencionen a la llei però aquest encara està per elaborar. Davant aquesta situació, i mentre no tinguem un reglament específic, s'està emprant el decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, que és de caire generalista i amb el qual és molt difícil que el règim de sancions i infraccions de la llei sigui efectiu. A hores d'ara, per exemple, hem detectat un gran error en la llei i és que quan l'agressió prové de l'Administració s'ha de sancionar a ella mateixa i per això, en molts casos, la llei no és efectiva i és el motiu pel qual l'òrgan sancionador, l'òrgan que coordina les sancions i infraccions, hauria de ser independent de l'Administració.

Davant d'aquesta situació, i aprofitant que encara s'ha de dissenyar el nou reglament, intentarem d'alguna forma que l'organisme coordinador de polítiques LGBTI tingui

autonomia suficient i que no hagi de dependre de l'Administració de la Generalitat. Per nosaltres l'ideal seria, per exemple, que la persona encarregada no fos funcionària en actiu sinó a través d'un concurs de mèrits de professionals dedicats a aquestes temàtiques i que no formin part de la jerarquia de l'Administració, encara que els seus sous siguin abonats pel Govern de la Generalitat i que se li permetés desplegar les diferents accions necessàries de forma independent.

A part d'aquestes àrees d'actuació que serien les menys o gens desenvolupades, la llei 11/2014 aborda altres qüestions ja que és una llei que té en compte les àrees que afecten a totes les etapes de la vida, que han tingut més incidència a nivell polític. A l'àmbit familiar ha hagut una gran col·laboració entre l'Administració i l'entitat Famílies LGBTI, s'han fet xerrades a escoles i s'ha donat visibilitat a la diversitat de famílies. A l'àmbit laboral s'han treballat qüestions relacionades amb les inspeccions a les empreses però la Generalitat, per exemple, no ha facilitat recursos per potenciar i/o millorar les oportunitats d'inserció laboral de les persones trans, cosa que sí fa l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa. Pel que fa a l'ordre públic i la privació de llibertat dubtem de la garantia de drets i dignitat cap a les persones privades de llibertat. Per un cantó, és un àmbit amb molta opacitat ja que hem demanat reunions amb els/les responsables però no hem tingut resposta. Per l'altre, encara avui dia arriben queixes de part de persones transsexuals que no són tractades en funció del sexe sentit i això que Catalunya té competències pròpies en l'àmbit de presons i, per tant, és un tema que hauria de vetllar. En canvi, el conseller de salut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, ha demostrat que la implementació es pot realitzar eficaçment si hi ha voluntat política al darrera. Aquesta voluntat ha resultat en la modificació del protocol de Reproducció Humana Assistida (RHA) que inclou a totes les persones majors d'edat amb capacitat de gestació i que vulguin formar una família. Per altra banda, falta debatre tot el tema de la gestació subrogada així com resoldre el problema de les llargues llistes d'espera per accedir a les cirurgies de reassignació sexual i la patologització existent en el sistema sanitari.

Pel que fa a l'àmbit de l'acció social, distingim dos col·lectius principals: les persones grans i els/les menors d'edat. Pel que fa al primer col·lectiu, recomanem l'estudi 50+, realitzat per la fundació Enllaç, i el posem d'exemple com a manera d'implementar les polítiques que desenvolupa l'estudi. Pel que fa al segon, defensem l'existència d'una discriminació positiva. És a dir, aquest col·lectiu, principalment, necessita una dependència econòmica i un habitatge i la seva condició els situa en una posició de vulnerabilitat, a la qual no podem fer front perquè no disposem de pisos d'acollida per a persones LGBTI o menors LGBTI que hagin patit maltractament o estiguin en risc d'exclusió social.

A l'àrea de l'esport hi ha Ajuntaments, com Sabadell o Ripollet, que han promogut l'ús de cordons amb la bandera de l'arc de San Martí per a les sabatilles de futbol. A més, la Federació Catalana de l'Esport, en categories no professionals, abans de començar el partit, parla amb els capitans de cada equip i per megafonia (si en tenen) avisa que qualsevol crit o incident relacionat amb la LGBTIfòbia és motiu per parar i, fins i tot, suspendre el partit. A l'àmbit de cultura es debat la presència de llibres i material LGBTI a les biblioteques públiques catalanes. La nostra postura és que totes les biblioteques haurien d'oferir un mínim de llibres de la temàtica en qüestió. En quant al lleure, la Generalitat de Catalunya no està destacant per fer actes ni esdeveniments que mostrin la diversitat sexual. Per exemple, a l'oci nocturn sabem que hi ha molta oferta per al col·lectiu gai però, en canvi, és molt escassa per al col·lectiu lesbià.

En els mitjans de comunicació, tant TV3 com Catalunya Ràdio han complert amb la seva funció i han fet difusió de la Llei 11/2014 a través d'anuncis i programes informatius. Per últim, en educació s'han començat a fer coses a partir del suïcidi de l'Alan i s'ha elaborat un protocol de tractament per a menors trans a l'espai escolar, amb la col·laboració de l'entitat Chrysallis, així com un protocol per al bullying LGBTIfòbic. En canvi, a l'any 2016, Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'Observatori Contra l'Homofòbia, va desenvolupar un estudi a l'Institut de Bellvitge que mostra com encara queden moltes coses a fer en aquest àmbit; coses que a l'empara de la Llei 11/2014 són prioritàries, com la sensibilització i formació a escoles i instituts sobre diversitat afectiva i sexual (Carrer, Cifuentes y Rodríguez, 2016). En canvi, a les universitats s'està introduint la temàtica i es realitzen investigacions que aporten dades i informació del moviment LGBTI. Per exemple, el Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona és pioner en la realització d'un conveni de pràctiques amb l'Observatori mitjançant el qual s'introdueix la part més acadèmica i tècnica a l'entitat.

Canvis aconseguits

Els canvis reclamats giren entorn els drets i les llibertats. A nivell de drets s'han abordat bastant bé. Per exemple, fa poc temps es va fer pública una sentència del Tribunal Constitucional favorable a un recurs que van posar dos homes gais. Fins aleshores, dues persones que no estaven casades però que havien viscut juntes, quan una moria l'altra no tenia dret a la pensió de viduïtat llevat que tinguessis descendència però encara queda feina per fer a l'àmbit legal.

Aprovar una llei que permetés el matrimoni homosexual era com construir un sostre sense fonaments ni façana. Ara hi ha més visibilitat però també han augmentat les agressions per

homofòbia (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 33). Per nosaltres, la casa és la lluita contra l'homofòbia i els ciments serien tota la violència estructural que hi ha a la societat, d'odi i discriminació envers les persones LGBTI. Tot i així, era una llei necessària que dona sobretot marc legal a les famílies a pesar que el nombre de matrimonis homosexuals, a data, 2011, no és gaire desorbitat i només s'han produït uns 23.500 matrimonis al territori espanyol (Alexander, 2011).

Actualment, a Catalunya, hem aconseguit construir la casa. És a dir, hem aconseguit una llei que lluita contra l'homofòbia i la transfòbia però, la seva falta d'implementació deixa molt que desitjar. L'altre dia, els impulsors de la llei (associacions LGBTI i partits polítics) vam denunciar la falta de voluntat política per implementar la llei (Barcelona Televisió, 2015). A més de tres anys de la seva promulgació, encara resten accions per implementar, el servei d'atenció integral no disposa de suficients recursos, la formació ha estat molt reduïda i amb poca divulgació, el règim d'infraccions i sancions no és conegut de forma clara i àmplia i no s'ha elaborat un llibre blanc per a que els/les treballadores de l'administració coneguin com aplicar la llei (Ajuntament de Ripollet, 2015, p. 5). Per tant, la seva implementació es fa bastant difícil (Rodríguez, 2016, p. 6). També cal dir que ens hagués agradat que la llei pogués aplicar penes legals i no només multes administratives (Infogai, 2015b, p. 13) però, per això necessitàvem modificar el codi penal que és competència de l'estat espanyol; cosa impensable, de moment, si tenim en compte que actualment governa el PP.

A part de la falta d'implementació, aquesta llei ha dotat al col·lectiu LGBTI d'apoderament, consciència i sentiment de protecció. Ara, al disposar de diversos àmbits d'aplicació, les persones poden denunciar amb més concreció i es denuncien coses que abans no es denunciaven com, per exemple, la mala praxis en un hospital que li denega a una dona transsexual la intervenció de reassignació sexual després de diversos anys en llista d'espera (EFE, 2015b). En aquest cas la presidenta del Parlament ha demanat al Conseller de Salut que parli amb el Director de l'Hospital Clínic per analitzar el possible tracte vexatori que està rebent el col·lectiu transsexual per part de l'equip de professionals. L'objectiu és que els/les professionals canviïn la seva forma d'actuació i no es cenyixin estrictament al que diu el diagnòstic de disfòria de gènere.

En general, el número d'agressions ha disminuït. En un informe, elaborat per l'OCH 14 mesos després de l'aprovació de la llei 11/2014, s'analitzen les discriminacions que pateix el col·lectiu LGBTI (ACN Barcelona, 2015). D'aquest estudi podem extreure les següents conclusions: 1) el col·lectiu gai és el que presenta més denúncies, bé perquè és el col·lectiu més discriminat o el que més denuncia les agressions; 2) les agressions al col·lectiu de lesbianes ha augmentat, possiblement degut a una major visibilitat; 3) el col·lectiu

transsexual denuncia cada cop més; i 4) els àmbits on més discriminació patim és a l'administració pública, a les xarxes socials i als locals privats, havent-hi un augment en la vulneració del dret d'admissió. L'àmbit de l'administració pública crida especialment l'atenció ja que considerem que hauria de ser un exemple de la correcta implementació de la llei, enlloc de situar-se en el segon àmbit que més discriminació exerceix vers el col·lectiu.

En quant a la llei d'identitat de gènere, l'obligatorietat de sotmetre's a un tractament hormonal durant dos anys i, sobretot, el fet de ser diagnosticats amb la malaltia "disfòria de gènere" van ser qüestions àmpliament criticades dins del moviment. Des del FAGC creiem que aquest procés hauria de comportar una autodeterminació¹³² de la pròpia persona sense haver de passar per un reconeixement mèdic, seguint l'exemple de la llei d'Andalusia, proposada per Mar Cambrollé, presidenta de l'Associació de Transsexuals d'Andalusia (ATA), que segueix el model de la llei argentina, en la que es proposa la lliure autodeterminació de la persona en quant al canvi de nom i gènere en els documents oficials, eliminant-se així la medicalització hormonal obligatòria i el diagnòstic de la malaltia.

Aquestes lleis han estat necessàries per tal de reconèixer que les persones LGBTI també som persones amb drets. El pensament que certs avenços legals, com ara el matrimoni homosexual, estanquen el moviment és un equívoc perquè ningú es posicionaria en contra de l'existència del matrimoni entre persones heterosexuales. Pots estar en contra de la família com a institució però ningú fa una campanya en contra del dret al matrimoni. Si hagués una llei que prohibís la feina als homosexuals s'hauria de lluitar perquè poguéssim treballar. Un cop poguéssim treballar, crearíem mecanismes per dignificar la feina, ens sindicaríem i crearíem un altre model social. El que no es pot fer des dels col·lectius és anar dient que hi ha coses que no agraden perquè és absolutament deslleial, tendencios, no serveix per res i, a més, podem fomentar els arguments de la part de la societat que no vol aquesta llei, com els comentaris en una web ultra dreta que deia "*destacados militantes LGBTI de Cataluña en contra de la ley del matrimonio*".

Hem de pensar que les lleis aprovades es poden anar millorant, ser replantejades o modificades per algun partit polític. De fet, el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat de la llei que regula la unió entre parelles homosexuals davant del Tribunal Constitucional però aquest va ser rebutjat. Després d'això podrien haver proposat una llei alternativa a l'existent però en lloc d'això han acceptat la resposta del Constitucional i ho han parat aquí.

¹³² Actualment, ha sorgit una plataforma a l'àmbit estatal, la Plataforma pels Drets Trans #NadieSinIdentidad, que lluiten per aconseguir una llei basada en la lliure autodeterminació (Infogai, 2015a, p. 27).

La llei actual no diu que el matrimoni ha de ser entre homes i dones. Per tant, podríem dir que al principi es lluitava per coses òbvies i ara hem de lluitar perquè no desaparegui el que hem aconseguit. També pot ser que ens trobem davant de jutges amb molts prejudicis, com va passar a Barcelona, al districte de Sarrià, on un regidor del Partit Popular es va negar a casar a una parella de lesbianes al·legant objecció de consciència (Baquero, 2014). Per sort, casos com aquest de Barcelona no es podran tornar a produir perquè l'alcaldeessa de Barcelona, Ada Colau, ha comunicat que els regidors que es neguin a casar parelles homosexuals no podran celebrar cap mena de casament, suprimint així l'objecció de consciència (Gayles tv, 2016). Aquest fet ha estat possible gràcies a la denúncia interposada per l'Observatori al Síndic de Greuges i la seva resolució positiva.

En quant al tema de les llibertats no ha hagut una voluntat política realment ferma per tal de fer front d'una manera analítica i sincera. Les institucions gestionen temàtiques LGBTI però no les afronten. És a dir, no ens negaran que lluitem contra l'homofòbia però no ens ajudaran a eradicar-la perquè no es veuen obligades a fer-ho. De fet, els partits d'esquerra estan obligats a preocupar-se per aquestes temàtiques però els de dreta, en canvi, només quan està la institució. És a dir, avui dia és políticament incorrecte no defensar els drets bàsics del col·lectiu LGBTI però hi ha temàtiques de contingut més moral que es veuen amenaçades, com la reproducció i l'adopció (Longares, 2016; Ruiz, 2016; Thió, 2016). Un altre problema és l'apropiació de les nostres demandes o idees per part dels partits polítics amb la intenció de mostrar interès vers uns valors concrets, com va fer el PSOE amb SOS-Racisme davant la campanya "Racisme també és homofòbia" (Rodríguez y Pujol, 2008, pp. 111-112).

Actualment no es fan programes ni estudis i ens trobem davant de diferents problemàtiques. Per una banda, les dificultats que poden presentar els/les menors transsexuals quan els progenitors estan divorciats i un d'ells s'oposa al procés transsexualitzador. Per altra banda, la qüestió del *bullying* (Parra, 2015) fa que els/les adolescents gais es suïcidin cinc vegades més que la resta de joves de la seva edat (De Benito, 2012). Aquests són temes que s'haurien d'haver abordat i que, justament, toquen amb la llibertat; l'opció de viure on siguis d'una forma plena i absoluta.

El treball conjunt entre els col·lectius LGBTI per a la creació de la llei catalana, el canvi de nom de la glorieta de la transsexual Sònia, la mort de l'empresari gai, etc., ha donat pas a un moment realment únic. S'ha creat un llaç d'unió, produint-se un canvi en l'associacionisme LGBTI català. S'ha creat una plataforma que es diu LGBTIcat, amb futura seu al carrer Comte Borrell, número 22 de Barcelona, formada pel Casal Lambda, Famílies LGBTI, Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, Gais Positius i FAGC (Fluvià,

XXXVI). El centre serà mixt, és a dir, 50% municipal i 50% social (Redacció, 2016b). La part municipal estarà gestionada per l'Ajuntament de Barcelona i consistirà en un centre de recursos, amb els seus treballadors/es, i oferiran tota una sèrie de serveis, com qualsevol altre equipament municipal. En canvi, la part social estarà gestionada per la plataforma LGBTIcat, que oferirà serveis de caràcter municipal, com la realització de proves del VIH i l'assessorament a famílies LGBTI, i realitzarem les activitats pròpies del moviment, com la gestió de l'associacionisme.

Amb la plataforma el que pretenem és actuar conjuntament. No va tot el moviment, perquè mai anirà tot un moviment a una, ja que sempre pot sortir algú que no estigui d'acord però, com a mínim, els grups històrics. Les xarxes socials també han fet que aquesta interrelació sigui més gran, tothom pot estar interconnectat i podem saber què és el que està fent cada grup.

La separació més gran que s'està donant en el context LGBTI és entre el propi moviment i la xarxa d'empresaris. Cada cop més col·lectius treballem conjuntament a la Comissió Unitària 28 de Juny (CU28J), arran de l'apropiació que ha volgut fer un sector de l'empresariat gai, fent una associació d'empresaris gais, l'ACEGAL-empresaris. És com si una empresa de compreses convoqués el 8 de març. Seria un escàndol. Doncs és el que està passant ara amb els empresaris i el moviment. Tot i això, també hi ha llocs on ens relacionem com ara al Consell Municipal de Barcelona i al Consell Nacional LGBTI de Catalunya. En aquests espais interaccionem la majoria d'associacions del moviment LGBTI de Catalunya, juntament amb la xarxa empresarial.

Temes d'actualitat

A part de preocupar-nos l'homofòbia imperant, hi ha altres temàtiques que atempten contra la nostra llibertat, perquè tot i que l'homosexualitat és legal es continuen oprimint certes pràctiques que portem a terme, i les quals són plantejades dins el col·lectiu.

El “bullying”

El “bullying” o assetjament escolar és una de les problemàtiques actuals que més preocupa al col·lectiu LGBTI. Cada cop hi ha més denúncies tot i que aquestes no representen el total de casos d'assetjament que es viuen diàriament. Un dels problemes que presenta el “bullying” és que, normalment, es produeix entre joves menors d'edat i és l'assetjat qui ha de denunciar aquest fet, amb la presència del pare, la mare i/o el/la tutor/a legal. En aquest cas, l'agressor o productor de l'assetjament tampoc és imputable, cosa que fa que siguin els pares qui han de respondre per les accions del seu fill/a. Això fa que els abusos a menors en les escoles siguin molt difícils de denunciar i que aquestes denúncies només

representin la punta d'un iceberg. De fet, només denunciem aquells pares que estan de part del seu fill/a. La resta de casos estan formats o bé per nens/es que no tenen pares o per por a la repercussió familiar que pugui tenir.

L'Observatori Contra l'Homofòbia ha enregistrat bastants casos de "*bullying*" des de que es va aprovar la llei 11/2014. Un d'ells a un centre escolar de Girona (Redacció, 2016a), un a Manresa, un altre a l'Hospitalet de Llobregat, diversos casos al Vallès, etc. En un dels casos, el menor estava essent assetjat perquè els seus pares són gais i el més greu i sonat es va produir a Rubí. En aquest darrer cas, l'Alan, un jove transsexual de 17 anys, es va suïcidar el desembre de 2015, víctima de continus episodis d'assetjament escolar als diversos instituts als quals havia assistit, pel fet de ser el "raret" de la classe (Solé, 2016). Volem remarcar el fet d'haver assistit a diferents escoles perquè malauradament, tot i la llei contra l'homofòbia i concretament l'article 12 que fa referència a educació (Catalunya, 2014, sec. Departamento de la Presidencia, pp. 1-19), són les víctimes qui han de canviar d'escola i no els agressors.

El cas de l'Alan va crear un punt d'inflexió dins el moviment LGBTI. Abans de la seva mort, l'assetjament a transsexuals era un tema tabú, del qual no es parlava, no es llegia a la premsa, no es prioritzava ni es tenia a l'agenda i les administracions no estaven realitzant cap actuació a favor d'aquest col·lectiu. La seva mort provoca un sentiment de fracàs i alarma social dins el col·lectiu. De fracàs, perquè tenim una llei que pretén eradicar la transfòbia però no s'està aplicant i d'alarma, perquè ens fa veure que l'assetjament veritablement existeix, no s'està denunciant i no podem permetre que casos com el de l'Alan es tornin a repetir.

Després de la mort de l'Alan, al FAGC ens plantegem el tema de la transsexualitat i elaborem una diagnosi de la situació. Per una banda, disposem de la nostra principal eina, la llei 11/2014. L'apartat 6 de l'article 12 menciona la necessitat de prevenir l'assetjament escolar i de generar un ambient escolar adequat per a que els menors LGBTI puguin estar-hi amb absoluta normalitat. Aquesta situació, actualment, és utòpica; és l'ideal esperat, que no acaba de fer-se real, perquè els/les responsables de la implementació de la llei no estan prenent mesures d'actuació. Per aquest fet, s'estan denunciant situacions que no haurien d'ocórrer a cap centre educatiu.

L'anàlisi dels diferents casos d'assetjament escolar ens mostra que comparteixen característiques comunes. Una d'elles és la banalització. És a dir, hi ha l'imaginari de que s'insulta o es passen vídeos sense mirament vers els possibles companys LGBTI i ho fan sense adonar-se compte del mal que poden arribar a fer. Degut a aquest pensament se li treu importància al fet i no es pren cap mesura, a l'espera de si aquestes situacions es

tornen a produir. La major problemàtica és tant el professorat com l'equip de direcció són conscients d'aquesta banalització però no saben veure la seva gravetat perquè els agressors ho fan sense adonar-se, és a dir, sense ser conscients de la situació. La qüestió principal és que la banalització no s'hauria de permetre perquè aquests insults no s'haurien de produir, tot i que no vagin destinats a una persona concreta sinó al públic LGBTI en general. L'altra característica compartida és que sempre la persona LGBTI és la que ha de tolerar a l'agressor. És a dir, la víctima LGBTI rep insults, aquest fet es banalitza i, després, és ella qui ha d'acabar cedint, acceptant la situació i traient-li importància.

Un cop realitzat aquest diagnòstic hem d'avaluar les conseqüències d'aquests fets. Els insults estan estigmatitzant contínuament a la persona i, normalment, durant llargs períodes de temps i/o des d'edats molt precoces. La persona que rep l'insult, l'acaba acceptant i la contínua acceptació fa que també es prepari per altres agressions. Segons el President de l'Associació de Pares i Mares de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals, el nen que està acostumat a que li diguin "*maricón*", està preparat també perquè un dia li donin una bufetada, li cremin una cigarreta, etc., perquè durant molt temps li han anat dient "*marica*", inútil o "*bollera de merda*" sense que s'hagi produït cap conseqüència. Per tant, l'insult pot ser el precedent d'altres tipus d'agressions fins que, finalment, aïllen a la persona.

La conclusió a la que arribem és que s'han de crear solucions a aquests fets. S'han de crear protocols d'actuació, s'ha de formar als professionals i incloure de forma transversal el tema de la diversitat sexual i identitària als diferents tutorials de les escoles. Aquest treball s'ha de realitzar coordinadament amb diferents departaments de l'Administració com ensenyament, benestar social, interior i salut; així com amb les entitats, amb les famílies, professorat i sindicats (tant d'estudiants com de professorat). L'objectiu és crear l'ambient adequat per al col·lectiu LGBTI, d'acord amb l'article 12 de la Llei 11/2014. Aquest article parla dels mecanismes que s'haurien d'implementar a les escoles com, per exemple, que tot el material escolar i les editorials tinguin en compte la qüestió LGBTI. No es pot permetre que en els seus exemples, imatges i/o continguts es minoritzi, invisibilitzi, s'estigmatitzi o es denigri el tema de l'orientació i la identitat sexual.

Un altre aspecte a considerar seria l'aplicació de la tècnica "*KiVa*", que consisteix en un dels programes més avançats per combatre l'assetjament i prové de Finlàndia (KiVa Program y University of Turku, s. f.). Aquest programa remarca la importància de treballar amb els testimonis per tal de donar-li la volta a la qüestió de l'assetjament i que siguem capaços d'aïllar a l'agressor i no a la víctima. Per exemple, davant un cas de "*bullying*" a una persona LGBTI, que les persones presents en l'agressió s'apropin a la víctima per preguntar-li com està i recriminin a l'agressor pel que ha fet. D'aquesta manera es genera

complicitat i empatia amb la víctima i s'aïlla a l'agressor (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 2016b; Rodgers y Kelleher, 2011).

Per fer front a l'assetjament escolar hem contactat amb el nou govern de la Generalitat perquè implementin l'article 12 de la llei 11/2014. Actualment, podem dir que tots els actors capaços de la seva aplicació s'estan activant; tant el col·lectiu LGBTI, com les famílies i les administracions -tot i que aquestes darreres en menor grau-; essent una qüestió preferent. A dia d'avui hem realitzat actes, manifestacions, concentracions, etc., per dignificar la memòria de les víctimes, com la de l'Alan i per recordar els nostres drets (Parra, 2016). Hem aconseguit reunir-nos, la Plataforma LGBTIcat amb l'anterior Presidenta i actual President del Parlament català i amb la Directora General d'Igualtat, Mireia Mata, qui és la responsable de coordinar tot el treball. En canvi, l'accés al Departament d'Ensenyament és molt més difícil, tot i que es han promès una reunió. També hi ha certa sensibilitat per part d'alguns partits polítics, com per exemple Ciutadans, vers el tema del *bullying* i estan prenent mesures al Parlament català per la implementació de la llei 11/2014.

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) també està abordant la temàtica del "*bullying*" i l'està investigant com l'estudi realitzat a l'Institut de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat per part d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (Carrer, Cifuentes y Rodríguez, 2016). En aquest estudi es passa un qüestionari als alumnes per avaluar el seu coneixement i la seva percepció sobre la diversitat sexual. També està elaborant guies, com la guia pràctica de la llei contra la LGBTIfòbia en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet, informes com l'anàlisi de la LGBTIfòbia 14 mesos després de l'aprovació de la llei 11/2014, i projeccions audiovisuals que s'empren com campanyes publicitàries (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 2016a), a part de la memòria anual on s'analitza l'estat de l'homofòbia a Catalunya (Rodríguez, 2018). Ara hem de veure com evolucionem.

La reproducció assistida

Aquest fet és imminent; s'ha de implementar de manera immediata ja que forma part del Pla de xoc de Junts Pel Sí¹³³ (JxS) i la CUP i es va firmar la seva implementació (Gayles tv, 2016). Per tant, el que estem fent és demanar a la Directora General d'Igualtat i la Presidenta del Parlament que apliquin la reproducció assistida a parelles homosexuals i bisexuals en la propera partida pressupostària. L'acord hi és però falten els diners i estimem un temps de dos o tres mesos a fer-se efectiu. A partir de llavors el col·lectiu obtindrà

¹³³ És una coalició de grups polítics, creada per les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015. Està formada, principalment, per Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. El seu objectiu principal és aconseguir la plena sobirania (Junts pel Sí, 2015).

l'equiparació de drets amb les parelles heterosexuales per accedir a la reproducció assistida en la Sanitat pública (EFE, 2016).

Plomafòbia dins del moviment

El tema de la plomafòbia és realment complex. Sempre ha existit un tipus de retrat a l'Estat espanyol i a Catalunya, el de les pel·lícules de *“El cartero, el médico, el cura y el marica”*. Aquesta ploma molt identificada amb el rotllo espanyolista i de dretes. És a dir, tu ets acceptat perquè vas de *“marica”*, perquè vas d'una determinada manera, identificable. La societat necessita diferenciar entre els que són *“mariques”* i els que no ho són. Per tant, la nostra lluita no és anar contra la ploma però sí anar en contra d'aquest model fix i estereotipat.

El que fem és realitzar una doble lectura. La Radical Gai va fer una frase impressionant que deia: *“si tu pluma les molesta, clávasela”*, que ve a ser un canvi en el paradigma de la concepció de la ploma. Canvia un cop que el discurs identitari agafa altres visions; ja no és la visió de supervivència, *“del ser marica”*, refugiar-se i fer riure els heterosexuales. Ara és un artefacte que s'utilitza perquè es vol, perquè es té dret a tenir ploma i es fa des de la discrepància amb el binomi sexe-gènere, des de la defensa que cadascú té del gènere que vol i es produeix com vol, amb faldilla, pintant-se els ulls o tenint ploma.

Nosaltres estem en contra de la plomafòbia. Abans, als mateixos locals d'ambient gai trobàvem allò de *“plumas abstenerse”*, originant-se fòbies dins del mateix col·lectiu LGBTI. Nosaltres sempre hem defensat la ploma i inclús l'hem lligat amb tot el discurs *queer* ja que, moltes vegades, la ploma no és sinònim de ser gai sinó que és una manera d'actuar que la pot realitzar qualsevol i amb la qual es trenca l'estereotip gai que es desprèn del model comercial. Aquest model que imposa l'empresariat, conegut com “euro rosa”, aporta la visió del gai de gimnàs, espanyolitzat i masculí. També tenim la visió del sistema patriarcal, de gai correcte, tradicional, quasi “hetero”, que manté la seva sexualitat en la intimitat, que està casat, amb una feina respectable i que adopta un fill. Davant d'aquesta normalització utilitzem la ploma per reivindicar la llibertat d'expressió i la diversitat LGBTI, qüestionant els models estereotipats (Martín, 2012, p. 23). És una lluita on hem de reivindicar la llibertat total i absoluta del dret al propi cos. És una mica en el que el FAGC sempre ha estat molt posicionat ja que cadascú amb el seu cos ha de poder fer el que vulgui.

El “cruising”¹³⁴

Aquesta és la professió més vella del món per lligar. Sempre hi ha hagut i sempre hi haurà. Durant la dictadura franquista hi havia un lloc que era referencial i tothom coneixia, la Sagrada Família de Barcelona, tot i que també te'l pots trobar a qualsevol lavabo públic del món, de qualsevol cultura. En tot sistema, per molt homòfob que sigui, es sap que el desig ha de sortir i normalment surt en els parcs i lavabos. El que passa és que en una societat democràtica com la nostra ens trobem amb molts interessos en contra del *cruising* com, per exemple, els comercials.

El “*cruising*” és una forma molt lliure de lligar, amb la que estem totalment d'acord, perquè és una de les poques possibilitats no comercials. Aquesta pràctica, lliure, gratuïta i anònima, és fruit de l'homofòbia imperant ja que atorga un espai on tenir relacions sexuals fora de l'esquema patriarcal tradicional, vinculat a la reproducció i l'amor monògam (Langarita, 2015). Per aquest motiu considerem rellevant el manteniment d'aquestes zones (Martín, 2012, pp. 22-23).

Hem de tenir en compte que és una pràctica envoltada de diferents problemàtiques. A vegades, aquesta pràctica es desenvolupa en un context tancat, de repressió, on molta gent que acut porta una doble vida i aquesta és la manera que tenen de viure la seva homosexualitat. Actualment, s'està produint un procés d'estigmatització dels llocs de *cruising* per culpa de la privatització dels espais públics. S'estan controlant aquests espais i s'està marginalitzant la pràctica, mitjançant diverses mesures: es talen els arbres, s'instal·len focus per il·luminar les zones més fosques com va passar a Sitges als anys 90, etc¹³⁵. També s'està marginalitzant des de l'administració pública, que amb les seves ordenances municipals regulen les pràctiques que es donen a la ciutat, dient quines es poden realitzar i quines no, com el *cruising* i el treball sexual (Martín, 2012, p. 7). De fet, estem treballant aquesta restricció arran d'uns casos d'assetjament policial a gent que practicava *cruising* a Montjuïc i la intenció per part de l'alcalde de Badalona d'expulsar els homosexuals que practiquen *cruising* a la platja de Txernòbil, situada a Sant Adrià de Besòs (Martín, 2012, pp. 22-23). Per tant, lluitem contra la criminalització de la sexualitat, no

¹³⁴ El *cruising* és una pràctica que fa referència a trobades sexuals espontànies, entre homes, que recullen tota una sèrie de rituals de funcionament, comportament i normes associades abans i després de l'acte sexual, i que tenen lloc a diferents espais públics fàcilment localitzables a Internet (Langarita, 2015).

¹³⁵ També hi ha altres mesures com barrar els espais per dificultar l'accés i/o augmentar la vigilància (Langarita, 2015)

només pel fet de ser una pràctica minoritària sinó perquè també significa una alternativa a la sexualitat tradicional.

També està el tema de la falta de seguretat, que és la problemàtica que actualment ens trobem a Barcelona, i és que molta gent ho veu com un lloc on anar a extorsionar i robar als gais (García, 2010; Langarita, 2015), generant-se indefensió, en el sentit que molts cops la persona agredida no denuncia pel tema de la seva doble vida i la por a ser descobert; per tant, fa que es converteixin en llocs clau on cometre agressions. A més, l'administració no ha volgut tractar mai el tema de la seguretat per tal d'evitar aquesta pràctica i l'ús d'aquests espais. En canvi, en els darrers anys hi ha hagut algun que altre intent ja que tant la policia com el col·lectiu LGBTI està informat del perill que suposa aquesta pràctica.

Hi ha ciutats com a Zurich i Amsterdam on hi ha un model de *cruising* que a nosaltres ens agrada molt i que va ser demanat pel propi moviment gai. Són parcs que de tal a tal hora es posa una senyal que diu "GAY", indicant que hi ha *cruising*. Aquesta mesura es podria aplicar a Barcelona i així hi hauria llocs pactats amb l'Administració on es pogués practicar. També és cert que percebem un desplaçament de la pràctica de *cruising* cap a altres pràctiques gràcies a les noves tecnologies¹³⁶. El "Grindr" és una aplicació destinada a homes gais i bisexuals que permet crear-se un perfil, xatejar i citar-se amb homes que estiguin al teu voltant, gràcies al servei d'ubicació que permet localitzar als que estan més propers. D'aquesta manera el *cruising* s'ha marginalitzat encara més i ha quedat relegat a aquelles persones amb pocs recursos econòmics o a zones molt remotes, com podrien ser petits pobles o ciutats. Això ha fet que molts homosexuals deixin de considerar aquests espais com legítims per a l'intercanvi sexual.

Estatilització del VIH

La concepció del VIH ha passat per tres fases. Una primera, en la que parlàvem del càncer rosa, una malaltia que ningú sabia què era exactament. Morien les persones que prenen drogues per vena, els hemofílics i els homosexuals. Era realment terrible, fins que es va deixar de parlar de grups de risc i es va passar a parlar de pràctiques de risc. Això, en un primer moment, és importantíssim perquè ja se sap com es transmet el VIH.

La gent de generacions anteriors tenim la polla plastificada degut al bombardeig que vam patir sobre el tema del VIH. En canvi, les noves generacions, els joves d'avui dia, també haurien de fer-ho però no és ben bé així. Nosaltres vam viure un atac molt i molt gran. Vam

¹³⁶ José Antonio Langarita menciona com Internet i els programes de geolocalització del mòbil han creat nous escenaris sexuals (2015, pp. 90-93)

veure com se'ns morien amics i no podíem fer-hi res. És un tema impossible d'oblidar. Es va generar una consciència molt gran dins el grup d'homes que tenen sexe amb homes. Aquesta expressió es va encunyar més tard i molta gent no l'entén; seria la tercera fase. Ve precisament perquè la transmissió del VIH es dóna molts cops al *cruising* i en moments en que les persones no poden discernir entre tants riscos: "em veuran", "estic casat", "tinc 5 minuts", doncs, "no em poso preservatiu".

Va arribar un punt en que la població heterosexual no concebia el VIH com una amenaça per a ells. Era cosa de "*maricones*" i van augmentar molt les infeccions dins el col·lectiu heterosexual. Això ara ha tornat a canviar. S'estan realitzant polítiques discriminatòries positives a favor dels homes que fan sexe amb homes, completament necessàries i amb les que estem radicalment a favor, perquè som el col·lectiu que més estem patint el tema del VIH, de manera que les polítiques de prevenció han de parar especial atenció als homes que fan sexe amb homes per sobre de la resta de la població. Quan ha estat al revés l'alarma ha saltat però sembla que si som els homosexuals els que ens estem morint altre cop no té tanta importància. Sobretot el tractament hauria de ser universal per tothom.

Un altre dels temes molt importants entorn a aquesta qüestió és el de la profilaxis postexposició. No s'està donant a conèixer i s'hauria de fer. No és la píndola del dia després però s'hauria d'informar a tota la població de l'existència d'aquesta mesura perquè si creus que has tingut una possible infecció, sàpigues que hi ha aquest tractament de *shock* durant les 72 primeres hores i pots evitar la infecció. La problemàtica que presenta aquest tractament és que hi ha una corrent dins del moviment LGBTI, cada cop més forta, que està a favor del seu ús com a substitut del preservatiu. Aquesta substitució potser podria funcionar amb les parelles estables però no en determinades relacions ja que amb aquest mètode queden desprotegides la resta d'infeccions per transmissió sexual.

Ús del català a la comunitat LGBTI

Aquest és un tema que per al FAGC sempre ha estat prioritari. Quan reivindicàvem el català i l'utilitzàvem per difondre les nostres idees ens trobàvem amb tot l'ambient franquista, espanyolista i caspós que estava en contra del català. Implicava una lluita molt dura ja que el FAGC sempre ha estat al capdavant de la lluita pel català. Sempre se'ns ha dit que ho hauríem de fer en castellà, que era l'universal, que a Barcelona venien molts turistes, que era la forma d'entrar millor a la gent, però nosaltres sempre hem articulat la lluita des del punt de vista de la classe i des d'una terra que és Catalunya. Creiem que si estem combatent l'heterosexisme no podem obviar que hi ha una llengua oprimint una altra i l'ambient gai, en general, és molt espanyolista per definició sobretot en l'àmbit comercial on, freqüentment, es fa tot en castellà i en anglès.

El castellà i l'anglès són les llengües que els gais utilitzen per lligar i pel tema del argots. Tots sabem que fruit de la repressió es creen els argots. És l'argot de *"la hermana del entiendes"*. Un argot universal dins l'Estat espanyol. Aquí a Catalunya, el Marc Garriga, exmilitant de Brot Bord, va fer una molt bona feina i va treballar l'argot gai en català (Brot Bord, s.f.) ja que hi ha la necessitat de crear paraules, crear un argot gai en català i, sobretot, no renunciar mai al català en el món del *"ligue"* i no caure en la llei del mínim esforç.

Per altra banda, la qüestió gai trenca amb barreres generacionals, de classe, nacionals, ... Som tan pocs que és molt fàcil superar aquestes fronteres. Un heterosexual de 24 anys difícilment et dirà que ha follat amb 4 *yankees*, 2 xinesos, 1 àrab i 3 alemanys, cosa que en el món gai és molt fàcil. Marxes quatre caps de setmana a la Metro i pots fer-te a mig món. Per tant, el català no aporta res dins d'aquesta lògica. Seria interessant veure com s'ha conformat aquesta situació ja que mai ningú s'ha parat a estudiar aquest tema, de com es va conformant aquest rotlló espanyolista, caspós. La *"mariquita"* que fa les *"passes"*, la disfressada de dona amb elements folklòrics espanyols, etc. Aquest és el model que impera en tot això, sumat al tema de lligar.

El català, en canvi, sempre s'ha associat més al moviment gai polític. Si pensem en les explicacions d'aquest fenomen hem de partir de que parlem de minories. La nostra opció sexual és minoritària i si ho sumem al fet de parlar un idioma minoritari, acabem associant aquesta doble situació de minoria a un tancament de portes.

En quant a la relació entre la militància i el foment de l'ús del català, cal dir que hem patit agressions pel fet de portar publicacions en català, com per exemple en el que era el local *"La Luna"*, que estava al carrer Diagonal amb Verdaguer, i tampoc ens deixaven entrar als locals d'ambient per parlar català, als anys 80. Aquest va ser un tema de conflicte amb el Col·lectiu Gai de Barcelona perquè discrepàvem amb la llengua utilitzada a la revista *Infogai*; si havia de ser només en català o bilingüe.

Per aquest motiu, hem fet campanyes, com la que vam fer amb l'activista LGBTI, Marc Garriga, en defensa de l'argot gai en català i donem molta importància a l'ús del català, dins la comunitat LGBTI, perquè no podem entendre la nostra lluita si no defensem una de les lluites primordials que és la forma d'entendre'ns entre les persones. La forma de parlar i estimar d'un poble és una llengua concreta, que ha estat perseguida i ha estat castigada com la nostra opció sexual. Per tant, no defensar això realment et treu tota legitimitat. Per això, nosaltres donem coherència al nostre entorn, que és Catalunya, ja que estem lluitant des d'un lloc concret.

Habitualment, nosaltres fèiem les reunions en català però va arribar un moment que hi havia més gent no catalanoparlant que no pas al contrari. D'aquesta manera, acabes vinculant el castellà perquè hi ha un xilè, un argentí, etc., però el que tenim molt clar és que això només es pot donar en un context intern i que la veu de cara enfora ha de ser el català, tot i que és un tema molt complicat.

La independència de Catalunya

Per nosaltres l'autodeterminació és alliberament. Un estima en una terra determinada i, per tant, en aquesta terra és on un també coneix la seva sexualitat. El tema de la sexualitat té un espai i aquest és la terra concreta. Això també té totes unes qüestions: el clima, la gent que l'envolta, la geografia urbana, l'econòmica,... És un tema que va unit als sentiments. El tema de la independència està clar que si només és canviar el rètol i dir: *"ara ja no som Espanya, som Catalunya"*, això no canviarà res. El que s'està donant és que, per exemple, grups com el nostre ens hem ficat al procés i estem al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Catalunya té tots els indicadors perquè s'hi pugui crear un procés d'alliberament però que els tingui no vol dir que s'utilitzin perquè hi ha més indicadors, a part d'aquest. Hi ha alguns grups que estem empenyent per arribar a un moment on Catalunya sigui lliure, que volem que sigui lliure, acompanyada d'uns ítems determinats que suposin l'alliberament social en concordança als nostres valors però no tots els que empenyem ho fem amb la mateixa força ni per als mateixos ítems. Aquest és el debat. Catalunya té l'oportunitat de ser independent i que el tema de l'alliberament LGBTI agafi cotes realment importants en el nucli dels drets fonamentals.

Es pot donar la circumstància que sí o que no, que Catalunya sigui independent amb el mateix sistema econòmic i que no es vulgui arreglar res però existeix l'energia per a que això passi, de construir la independència de Catalunya, grups que han tingut més força, que han posat en primer pla altres temes i el nostre potser no quedarà en primer pla ja que hi ha molts interessos al darrera. Una pregunta que ens faria un espanyolista súper compromès amb els drets homosexuals seria: *"però sí les vostres energies no funcionen i es posen en primer pla les energies d'altres, no voldreu la independència?"* Aquesta és la pregunta trampa. El que s'ha de veure és, que ho diu també el David Fernández, com es fan les coses. En la construcció d'aquesta realitat, en el FAGC hi ha hagut una voluntat i ens hem ficat fins al final en aquest procés. És un tema molt complicat i si no s'arriba l'important serà analitzar el per què.

A vegades s'ha de ser una mica modest i veure que som els que som, i qui ha fet un esforç més gran ha estat la CUP. La CUP ha tingut, des del primer moment, la idea inclusiva de

ficar el FAGC i la possibilitat d'estar al pacte pel dret a decidir no és qualsevol tonteria; estar amb el Mas i amb 46 persones més. Hem estat, hem elaborat i estem en la línia de sortida dels drets LGBTI. A altres països, com per exemple Sudàfrica, Mandela ho va fer. A Mandela se li va morir un fill per VIH, tot i que hi ha moltes polítiques de VIH, i també el matrimoni, però per altra banda és el país on es donen més violacions a lesbianes per "corregir-les" i "fer-les" heterosexuales, però les energies s'han posat i si amb elles estan així, imaginem-nos com es trobaria Sudàfrica. Tot és molt complex i, en aquest sentit, seria important veure que hem estat a la línia de sortida.

Les prioritats LGBTI hi són però no sabem qui arribarà a la meta, ni si arribarem a la meta de la independència i si arribem, què arribarà al seu cantó però sabem que hem estat i que hi ha hagut també molta gent que no li ha agradat que estem a la línia de sortida i, tot i així, ho han acceptat. Ho han acceptat venint del grup més minoritari, que també té el seu mèrit, perquè que el FAGC estigués al Pacte Nacional pel Dret a Decidir ho va proposar un grup que, en aquell moment, tenia 3 diputats al Parlament i a qui en tenia 50, que era CiU, no li va agradar però ho va acceptar. Això és súper important que quedi reflectit, que es tingués clar que hi ha hagut un moment importantíssim, i aquest va ser el moment que es va acceptar que el FAGC estigués en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Conclusions

Si comparem com estan les qüestions LGBTI amb altres països podem dir que a Catalunya el moviment ha avançat. A l'àmbit legal disposem de més instruments: tenim una llei de matrimoni igualitària, una llei que denuncia l'homofòbia i la transfòbia, etc. Per sort no hem estat els únics ja que, per exemple, a Argentina també s'han anat consolidant els drets LGBTI però també han augmentat els països que condemnen l'homosexualitat com, per exemple, a Rússia. En canvi, a l'àmbit de les llibertats veiem que en la generació actual de joves predomina cert conservadorisme: s'exerceix control sobre les persones mitjançant les xarxes socials, s'ataca als joves gais mitjançant aquestes xarxes, es controla a les parelles llegint-los el mòbil, predominen les parelles monògames, etc.

Pel que fa al moviment, trobem que la situació en els moviments formats per joves és de retrocés. És a dir, tenim gent jove que està ultra polititzada, que surt al carrer, que està al 15M, als moviments, i que és molt forta però que discuteixen les mateixes temàtiques que fa molts anys i que semblaven valors universals: el dret al propi cos, la llibertat sexual, etc. Així, per exemple, l'altre dia buscant la revista "Party", que és una revista dels anys 70 que tracta l'alliberament sexual i la transsexualitat (Etapé, 2011), vaig adonar-me que a la

contraportada es demanava el dret a l'avortament amb els mateixos ítems que es demanen ara. Per tant, hem de continuar la lluita perquè encara queden moltes coses a fer.

40 anys de lluita pels drets i les llibertats del col·lectiu LGBTI

Ressenya biogràfica d'Eduard Sánchez-Pascuala de Haro

L'Eduard es defineix com a militant gai a favor dels drets i llibertats del col·lectiu LGBTI i lluitador contra l'homofòbia, políticament d'esquerres i conscienciat amb qüestions socials. Explica que durant la seva etapa formativa havia participat en moviments i assemblees d'estudiants fins que va decidir dirigir la seva lluita cap a la llibertat sexual, apropant-se al Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC); col·lectiu que era conegut per la presència i organització de diferents actes i activitats i per la seva política sobre la sexualitat.

Actualment, i des de l'any 84, és activista del FAGC i ha estat secretari de l'entitat des de gairebé la seva arribada fins el 2016, moment en que es trasllada a viure a Uruguai amb la seva parella. L'Eduard defineix la seva tasca de secretari com la feina que no es veu perquè té un caràcter més intern, referint-se a tasques com: finances, logística, funcionament de l'entitat, subvencions, afiliacions, infraestructures,...

Història del FAGC

El FAGC es va constituir l'any 1975. És l'hereu del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), la primera associació clandestina LGBTI que va haver tant a Catalunya com a l'Estat Espanyol. Aquesta associació, formada per 4-5 persones, editava una revista i realitzava contactes per tal de fer front al projecte legislatiu de Franco¹³⁷, conegut per la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social¹³⁸ (LPRS) amb la que castigava els actes homosexuals i les persones detingudes eren enviades a centres de correcció, situats a diferents indrets d'Espanya, segons fossin actius o passius (Gómez, 2010). Això va comportar l'internament de centenars de persones LGBTI en aquests centres (Eres, 2016).

¹³⁷ Arrel de l'avantprojecte de Franco per castigar l'homosexualitat amb la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, dos llicenciats en Dret de Barcelona, Armand de Fluvià i Mir Bellgai van començar a actuar. Entre les actuacions destaca l'enviament d'una carta a tots els procuradors a les Corts per tal que presentessin mocions contra l'avantprojecte de llei; el contacte amb organitzacions gais estrangeres com Arcadie, que era francesa; i l'edició d'un butlletí mensual, anomenat Agrupació Homòfila per a la Igualtat Sexual (AGHOIS), (Mirabet, 1984).

¹³⁸ La llei de Perillositat i Rehabilitació Social va ser instaurada per Franco a l'any 1970 per prohibir i penalitzar els actes homosexuals (Mirabet, 1984). És hereva de l'anterior "Ley de Vagos y Maleantes", instaurada al 1933 (Monferrer, 2003).

Amb la mort de Franco l'associació es va fer visible i es va canviar de nom, passant-se a dir Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC). Aquest fet va suposar tot un terrabastall. Barcelona bullia de revolució, d' "ara és la nostra hora", i tots els moviments que ara coneixem van sortir aleshores. Va ser el "boom" del moviment. El MELH va passar a ser un front militant ideològic perquè les qüestions del nacionalisme i les llibertats estaven clares, i perquè amb la mort de Franco vam deixar de ser espanyols i vam començar a reivindicar la nostra llengua, el català (Badia, 2004). No volíem lluitar per reivindicar l'orgull i/o els drets de les persones gais sinó pel seu alliberament, cosa que té connotacions polítiques diferents ja que el que preteníem era alliberar el desig homosexual de tothom, cosa per la qual continuem lluitant. També ens definíem com una organització d'esquerres i de classe i totes aquestes qüestions queden ben recollides al logotip del FAGC: som homosexuals amb el triangle rosa dels camps de concentració, el puny com a classe obrera i les quatre barres perquè som d'aquí, som l'alliberament gai de Catalunya, i el nostre idioma és el català.

En aquests moments el FAGC era un grup activista polític, format per gent d'esquerres que defensava la lluita al carrer i la visibilitat del fet homosexual. Com no totes les persones que militaven al MELH tenien clares aquestes qüestions, l'any 1976 es va crear l'Institut Lambda (Fluvià, XXXVI). Aquesta associació consistia en un centre de recerca camuflat amb la història, lúdic-festiu, de sortir a fer excursions, de llegir poemes... Un espai on la gent pogués estar i fer però que no haguessin de donar la cara al carrer perquè per això ja estava el FAGC. És a dir, consistia en activitats més internes, menys polítiques, reivindicatives i agosarades, format principalment per persones que no podien sortir de l'armari tan fàcilment. Per aquest motiu, va haver gent que va passar del FAGC a l'Institut Lambda i a l'inrevés.

L'any 1980 el FAGC es va legalitzar oficialment, després de més de 5 anys de la seva aparició i de la intensa lluita per a la legalització. A pesar que hi havia una nova societat una mica més democràtica i per tant, tothom tenia dret a legalitzar una associació, encara hi quedaven els residus del franquisme; cosa que ens va comportar diverses consultes parlamentàries amb Espanya perquè ens expliquessin perquè no ens deixaven legalitzar el FAGC. Rodolfo Guerra, diputat del Partit Socialista de Catalunya, al març de 1980, va fer una consulta al Palau de les Corts on instava al govern a explicar la negativa de reconèixer legalment l'associació (Espanya, pregunta 217-I, BOCGCD, 11 de abril de 1980, p. 479-480). Finalment, el Ministre d'Afers Interns, el senyor Martín Villa, d'ideologia post-franquista, va legalitzar l'entitat perquè no podia no legalitzar-la ja que no infringíem cap article de la Constitució i comptàvem amb el recolzament de diversos ajuntaments, partits,

associacions, etc. A més, calia legalitzar-la per lluitar contra la discriminació que patia el col·lectiu arran la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social i perquè per posar una denúncia s'havia de ser una entitat legal. Per tant, hi havia la necessitat de que hi hagués una organització social amb figura legal que pogués donar la cara per la gent a la que se li estava aplicant aquesta llei de perillositat social de "vagos y maleantes" (Borras y Sevillano, XXXVI).

Tant el MELH com el FAGC són hereus del maig del 68 i dels fets ocorreguts a Stonewall l'any 1969 (Estapé, 2016). Al maig del 68 es van produir protestes estudiantils contra el consumisme a França, cosa que va provocar la creació del FHAR (Front Homosexual d'Action Revolutionnaire), que era un grup d'esquerres que lluitava per la lliure sexualitat. Un any després, el 28 de juny del 69, es va produir la revolta de Stonewall (R., 1994), que va consistir en l'enfrontament entre la policia i els clients del bar d'ambient "Stonewall Inn", de Nova York, en resposta als rutinaris controls policials (Armstrong y Crage, 2006). Uns anys després, aquests fets van arribar a Espanya però aquí hi havia una dictadura, que va durar fins al 1976, i fins al 1982 no van haver els primers solsticis de democràcia.

Tot i que la llei franquista ja havia estat derogada, l'homosexualitat es continuava castigant al Codi Penal, article 431, mitjançant la llei d'escàndol públic, la qual va romandre fins a 1988 i no va ser completament derogada fins al 1995, moment en que es reforma el Codi Penal (Platero, 2009). Sota aquesta llei, la policia podia arrestar i imposar multes a totes aquelles persones que estiguessin cometent actes immorals com, per exemple, l'arrest de dues dones per petonejar-se a la Porta del Sol de Madrid (Platero, 2007). Per tant, aquesta llei incloïa l'homosexualitat com un acte d'escàndol públic.

A Catalunya, la llei d'escàndol públic també va deixar la seva empremta. La Renfe va treure una circular interna que permetia, als cossos de seguretat de la companyia ferroviària, fer fora del tren a un indigent, pervers, a un lladre i a un/a homosexual. Nosaltres estàvem en contra de que ens poguessin fer fora del tren pel fet de pertànyer a un col·lectiu determinat i, per aquest motiu, es va fer una campanya a nivell estatal, juntament amb la COFLHEE (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español), per treure aquesta circular. Un altre exemple són els fets de Sitges. L'Ajuntament de Sitges, liderat per CiU i el PP, va treure una normativa interna que prohibia l'homosexualitat a l'espigó i van començar a obrir fitxes policials amb diferents noms de persones, arribant a obrir més de 400 fitxes. L'Ajuntament s'excusava dient que era per protegir als menors d'edat però, és clar, un menor no ha d'estar a la platja, a un espigó fosc, a les 3 de la matinada; cosa que va deixar a la vista que era un cas clarament d'homofòbia. Com a resposta es va fer

una manifestació, a la qual vam passar molta por per la quantitat de fatxes i nazis que l'envoltaven (de Lamo, 2008).

La legalització del FAGC va comportar la redacció d'uns estatuts, visats a Madrid a data 16 de juliol de 1980. Els estatuts consten de 5 capítols que recullen els següents apartats: 1) Denominació, finalitat, àmbit territorial i domicili; 2) composició, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, drets i obligacions dels socis; 3) òrgans socials i règim d'administració i funcionament; 4) règim econòmic; i 5) dissolució i aplicació del patrimoni. Els estatuts es poden sol·licitar a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Aquests estatuts conserven el redactat original, en castellà, i només es van reeditar una vegada, fa 2 o 3 anys, perquè la Generalitat va fer un canvi en la legalització de les associacions però només va consistir en una actualització. El que sí hem presentat alguna vegada ha estat un annex per tal d'incloure informació i/o modificar alguna dada. Aquests estatuts regeixen l'estructura i funcionament de l'associació.

Àmbit territorial

Segons els estatuts, la seu del FAGC està ubicada al carrer Aribau, de la ciutat de Barcelona, amb possibilitat d'establir delegacions a altres parts del territori català. Als seus inicis el FAGC estava dividit per territoris i barris. D'aquesta manera es van crear grups a Badalona, Tarragona, Girona, Santa Coloma de Gramenet, al barri de Sant Andreu i Sant Antoni de Barcelona, entre d'altres. És a dir, érem com cèdules amb seu física a diferents indrets, havent-hi un total de 3 o 4 només a la ciutat de Barcelona, tot i que l'aparició i desaparició d'aquestes seus eren bastant constants. Actualment, comptem amb tres seus físiques: una ubicada al carrer Verdi de Barcelona, altra a Ripollet i la més recent a Girona. Les tres seus comparteixen espai amb altres entitats afins.

El fet d'escampar la nostra activitat per tot el territori català ve perquè no ens considerem gens centralistes. Per aquest motiu també hem realitzat, i continuem realitzant, una manifestació descentralitzada per al 28 de juny. És a dir, fem la manifestació general del 28 de juny a la ciutat de Barcelona i un altre cap de setmana, realitzem una manifestació a un altre indret català com: Lleida, Girona, Tarragona, Valls, Cervera, Ripollet, etc. De fet, allà on ha hagut algun grup que ho ha volgut muntar, nosaltres hem anat allà a donar suport perquè mai hem cregut en la centralització de les coses. Al contrari, creiem que hem d'estar a tot arreu i lluitar des de tots els indrets.

La descentralització queda recollida en les nostres campanyes. Vam realitzar una campanya que va durar 3 anys, titulada "parlem d'homosexualitat als barris", la qual es va ampliar a tot el territori, denominant-se "parlem d'homosexualitat al territori". Aquesta

campanya es va realitzar per donar visibilitat a l'homosexualitat fora de l'Eixample i del centre de la ciutat de Barcelona perquè et desplaçaves a altres llocs propers de la ciutat, com per exemple Badalona, Hospitalet o al barri de Sant Martí, i l'homosexualitat es vivia de manera molt diferent. Per tant, hem volgut trencar amb l'associacionisme de la vivència de l'homosexualitat amb la presència de guetos; indrets on els “*mariques*” estan identificats i viuen feliços. En canvi nosaltres creiem en la presència de gais, lesbianes i transsexuals a tot arreu del territori, persones que necessiten el seu espai dintre del seu territori concret i el respecte de tota la societat.

Forma de funcionament del FAGC

La forma de funcionament de l'associació és regulada pels estatuts, els quals contempen la figura d'una Junta Directiva formada per: un coordinador General en funcions de President, un tresorer, un secretari i sis vocals, que han d'ésser escollits a l'Assemblea General, però aquests càrrecs són només una figura legal ja que mai hem acomplert el nostre càrrec al 100%, tot i que a nivell legal és l'òrgan que té la màxima potestat per decidir. En canvi, el que sí complim és la forma de funcionament i aquesta és assembleària, tal i com consta als estatuts. Realitzem una o dues assemblees generals, que fan la funció d'òrgan decisor, i consta de sessions on resumim, avaluem i elaborem noves propostes que es van desenvolupant al llarg del següent any. També fem assemblees mensuals o bimensuals, anomenades comissions de treball, que són on es fa la feina més diària, i on es debat i es porta a terme el pla d'actuació elaborat a l'assemblea general. Aquestes assemblees són tancades, és a dir, només poden acudir els socis, nombre reduït i que ha anat disminuint en els darrers anys i molt oscil·lant ja que en funció de la temàtica poden acudir unes 4 o 5 persones, davant petites reunions tècniques o ideològiques, o bé, 200 o 300, quan la temàtica és més lúdica. Per tant, podríem dir que comptem amb una estructura legal, que és la que es va haver de crear per al model d'associacionisme i és la que consta als estatuts, i per altra, l'estructura de funcionament intern, que és assembleària.

Nosaltres ens identifiquem com un moviment assembleari però legalment no podem ser una assemblea i per això tenim càrrecs imputats, cosa que a vegades comporta certa burocràcia. Per exemple, jo sóc el secretari del FAGC a nivell legal i per tant, consto com el responsable de les comptes bancàries de l'associació. Ara, al mes d'octubre de 2016, em volia donar de baixa de la titularitat del compte corrent del FAGC perquè marxo a viure a Uruguai amb la meva parella. Per fer aquest tràmit, la Junta directiva del FAGC ha hagut de signar un certificat per donar constància de la meva baixa en la titularitat del compte corrent i escollir altra persona.

Recursos i gestió econòmica

Una altra qüestió regulada als estatuts és el patrimoni de l'organització i els recursos econòmics per desenvolupar l'activitat. El patrimoni inicial del FAGC era de 100.000 pessetes, no podent excedir el límit anual de 200.000 pessetes, i els recursos econòmics el constitueixen les aportacions dels socis i les liberalitats que se'ns pugui atorgar. A aquest nivell, l'econòmic, podríem dir que som una associació autogestionada, que rep unes minses subvencions de diners públics i, per tant, ens cal aconseguir diners pel nostre compte, realitzant diferents tipus d'activitats lúdiques i festives, com el Carnestoltes. A més, és un fet ideològic. Les entitats han de ser capaces d'autogestionar-se i viure de les campanyes, és a dir, ser autosuficients perquè la campanya no costi diners ja que si rebem subvencions de les institucions, també es reben límits i la submissió a la dictadura dels diners.

El FAGC sempre ha estat en contra de que la seva política depengui de les subvencions perquè nosaltres no hem callat mai davant de qualsevol tipus de discriminació i/o agressió LGBTIfòbica vingui d'on vingui, ni pensem fer-ho. Per aquest motiu, hem denunciat a l'Ajuntament, a la Generalitat i al Govern. És a dir, hem denunciat públicament a tothom i no ens callem. Per altra banda, cal dir que els diners públics són públics i són de tots i, per això, nosaltres demanem subvencions, tot i que moltes vegades no ens les donen o ens donen molt poc però, sí que demanem perquè són diners que ens pertanyen a nosaltres també i els necessitem per fer campanyes i volem que les institucions es posicionin a favor de les campanyes que fem perquè nosaltres fem el treball que no fan les institucions.

El 2016 al FAGC li van atorgar uns 3000€ per tot l'any, pel projecte que vam presentar com a Observatori Contra l'Homofòbia. L'Observatori, cada any, elabora un document que recull dades sobre agressions LGBTIfòbiques i realitza una anàlisi de les denúncies registrades a Catalunya, pel qual acostuma a contractar sociòlegs, psicòlegs, a part del personal jurídic per a la tramitació de les denúncies. Tot això costa més de 3000€, cosa que vol dir que la feina que fem i que no fan les institucions l'estem pagant nosaltres també ja que les institucions no fan costat a tota la feina que no fan elles, i que sempre ha estat feta per l'associacionisme. De fet, el pla Municipal de l'Ajuntament de Barcelona de 2010-2015¹³⁹ era una còpia de tot el que havíem fet el col·lectiu LGBTI. La resposta per part de les institucions és que elles ja donen diners per fer coses però, què fas amb 3000€? Llavors

¹³⁹ El Pla Municipal es pot descarregar al següent enllaç: <http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellGIIhdT/menuitem.0522f8cad38b12488686ad1520348a0c/index9b3e.html> ?

podríem dir que la nostra feina no depèn de les institucions sinó més aviat, s'aprofiten de la feina feta per les entitats.

Una altra qüestió és la del repartiment. A alguns col·lectius donen 2000, a altres 7000, als amics del PSC donen 30000, com per exemple als Joves del PSC. En canvi, el FAGC sempre ha estat el grup al que menys diners li han donat, tot i que sempre hem rebut alguns diners per part de l'Ajuntament de Barcelona, i això és perquè no ens hem callat, perquè saben que si ens donen molts diners els enfonsem vius. La manera en que les institucions haurien de donar suport al moviment LGBTI és repartint els diners públics equitativament entre totes les associacions, cosa que no fa. És a dir, enlloc de repartir els diners públics en base a criteris tècnics, els distribueixen seguint criteris polítics i, per tant, la distribució és molt subjectiva.

També s'hauria de tenir en compte quina és l'activitat objecte de subvenció perquè no és el mateix una activitat, per exemple, de cine-fòrum que tota la feina que desenvolupa l'Observatori Contra l'Homofòbia però, a grans trets, s'observa que la Generalitat atorga quantitats miserables a les entitats LGBTI¹⁴⁰ i que l'Ajuntament de Barcelona¹⁴¹ està canviant la seva política vers el col·lectiu i sembla més sensible a les nostres demandes. És a dir, sembla que l'ajuntament de Barcelona s'està adonant compte de la importància que tenen les diferents entitats i la feina que realitzem, com seria tot el treball contra l'homofòbia en el nostre cas. També cal dir que el canvi de govern, tant a l'Ajuntament com en la Generalitat, ha estat cabdal per entendre la nostra lluita i fer un canvi de mentalitat. Per tant, tenim uns mitjans que són els diners públics i l'administració hauria de donar suport al col·lectiu LGBTI fins al punt d'aconseguir, en aquest cas, que s'apliqui la llei contra l'homofòbia, fins al punt de que no hi hagi ni mica d'homofòbia en aquest país i que puguem eradicar l'homofòbia de Catalunya.

La llei que disposem per denunciar la discriminació que pateix el col·lectiu LGBTI ha estat gràcies al moviment associatiu i als deu anys que hem estat treballant per aconseguir-la. Ara, aquesta llei, la llei 11/2014, porta més de tres anys en vigor i s'han sancionat poques agressions, de totes les denúncies que es produeixen anualment i que estan recollides per

¹⁴⁰ Al següent enllaç es pot consultar la resolució de la concessió de subvencions per part de la Generalitat (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) a les entitats durant l'exercici del 2016: <https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=86987&idens=1>

¹⁴¹ Al següent enllaç es pot consultar la resolució de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Barcelona per a la realització de projectes, activitats i serveis durant l'exercici del 2017: <https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017007927.pdf&1>

l'Observatori. Per aquest motiu, creiem que l'administració hauria de subvencionar campanyes de conscienciació social vers els temes més greus, com per exemple seria la lluita contra l'homofòbia, i subvencionar els serveis que ofereixen les entitats LGBTI per tal de que es puguin desenvolupar amb total llibertat ja que les entitats estan formades per ciutadans i ciutadanes que coneixen la realitat del col·lectiu LGBTI. A més, s'hauria de comprometre amb els diferents col·lectius i elaborar lleis específiques ja que cada col·lectiu presenta les seves especificitats, havent d'ésser prioritària l'eradicació de l'odi contra qualsevol col·lectiu afectat i estendre les lleis locals a l'àmbit estatal.

Les institucions, segons la Constitució espanyola, segons l'Estatut, han de vetllar per la seguretat i el benestar dels seus ciutadans. L'eina ja existeix però per aplicar-la s'han de destinar mitjans econòmics i materials, cosa que no estan fent. L'administració està obligada a fer formació als professionals, a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat, al funcionariat, etc. A nivell d'educació estan obligats a promoure la Coeducació, a editar bibliografies i llibres no sexistes, entre d'altres tasques. Per tant, l'administració i les institucions han de vetllar pels seus ciutadans, amb tots els mitjans disponibles, amb totes les eines disponibles i per a aconseguir al màxim possible la no-discriminació i la lluita contra l'homofòbia. Per aquest motiu, és indispensable que s'apliqui la llei 11/2014 seguint els seus postulats i diferents articles, realitzar campanyes informatives per tal que el col·lectiu LGBTI tingui coneixement dels seus drets i deures i educar a la població en general vers la temàtica LGBTI.

Debats interns

Els estatuts també s'han fet servir com a eina estratègica davant l'intent de dissolució de l'entitat per la part més reformista del col·lectiu. Arran de la IV Conferència del FAGC, en la qual es va aprovar la línia defensada pel nou sector del FAGC (que incloïa al JAG i militants de l'esquerra més emancipadora i independentista), va haver-hi un sisme i va haver gent de ideologia més catòlica que volia que el FAGC desaparegués perquè la sexualitat ja es podia viure més lliurement a diferents ambients. En canvi, nosaltres no volíem que l'associació desaparegués però ells tampoc volien marxar sinó que, volien la desaparició del col·lectiu. Per tant, amb els estatuts a la mà vam decidir realitzar una votació i si més de 2/3 de l'associació acordava la seva desaparició, nosaltres donàriem de baixa l'organització, cosa que no va arribar a passar perquè els votants a favor no van superar la majoria establida als estatuts (Rodríguez, 2008, p. 26).

Impacte i treball en xarxa

La legalització va convertir al FAGC en la primera organització legal del moviment LGBTI, no només a Catalunya sinó a tot l'estat espanyol. Va ser la primera en sortir i crear-se, i podríem dir que és la responsable del 90% del moviment LGBTI. Arrel del FAGC van crear-se grups a Euskadi, a Andalusia, a Castella la Manxa, Madrid, al País Valencià... La primera manifestació LGBTI es va fer a Barcelona, al 1977, i queda plasmada a la pel·lícula de Harvey Milk, titulada "*Mi nombre es Harvey Milk*¹⁴²", ja que hi ha certa similitud amb la lluita política ocorreguda a Catalunya. També hi ha un curtmetratge de Ventura Pons que es diu "*Ocaña, retrat intermitent*" que és una mica la història del FAGC però basat en el personatge de l'Ocaña (El Mundo, 2017). Al curtmetratge apareixen les primeres manifestacions, el logotip del FAGC, la part més alternativa de les reivindicacions d'aquells moments, la CNT, etc. També apareixen unes jornades on va actuar l'Ocaña amb una performance per a criticar la sexualitat de l'època, on follar amb moltes dones i molt jovenetes era el que estava més ben vist.

A dia d'avui el FAGC té més de 40 anys d'història. En tots aquests anys d'història tot el moviment LGBTI de Catalunya i gran part del moviment LGBTI de l'Estat ha sortit del FAGC. Ha sortit de gent que ha vingut i ha cregut que la seva forma de fer no era igual que la forma de fer del FAGC i han creat una altra, o bé, que les seves especificitats eren diferents a les del FAGC, ja que nosaltres treballem temes més genèrics. Tota aquesta diversificació de grups ve pel llegat del FAGC, que s'ha utilitzat també com a referent ideològic per a la diversificació d'agrupacions. Algunes de les escissions que s'han produït al FAGC han estat: el grup "Entesa", que era un grup de gais que tenien molt clar el tema de la independència de Catalunya; la Coordinadora de Col·lectius d'Alliberament Gai de Catalunya (CCAG), que era un grup que defensava la identitat gai relacionant-la amb la ploma; la Coordinadora Gai-Lesbiana, que a l'inici es deien "Iniciatives Gais" i estava format per gent d'un sector polític més proper al PSC i a Iniciativa per Catalunya. La Coordinadora depenia molt de les institucions ja que tot funcionava mitjançant subvencions i van ser els que a la V Conferència volien que el FAGC desaparegués, essent ells qui finalment van desaparèixer, quedant només el col·lectiu de "Gais Positius"; i el Col·lectiu Gai de Barcelona, que actualment ja no existeix però sí existeixen altres col·lectius creats rere la seva desaparició. També van aparèixer col·lectius nous, durant l'època dels anys 90-2000,

¹⁴² Pel·lícula americana on es narra la història d'un dels activistes LGBTI més conegut a EEUU: Harvey Milk. Per més informació es pot consultar la sinopsi i el tràiler al següent enllaç: <http://www.cinegayonline.org/p/harvey-milk.html>

com el “Grup d’Amics Gais” que al principi es dedicaven a anar al cinema junts i moltes agrupacions de dones, com per exemple el Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona (Lesbifem).

Hem tingut sectors específics de gent dins del FAGC, com per exemple el grup de joves i un grup de dones. El grup de Joves per a l’Alliberament Gai (JAG) es va crear per poder atorgar als joves una mirada crítica de la sexualitat en aquella època ja que els joves són objecte del comerç, les normes i l’opressió. Aquest grup va iniciar una campanya, on al cartell es podia llegir “Jo també sóc gai¹⁴³”. Van aconseguir que s’hi adherissin i signessin una gran quantitat de col·lectius de joves (antimilitaristes, feministes, joventuts de partits d’esquerra,...), cosa que va ser molt important perquè s’estaven adherint a una qüestió que intentava trencar els estereotips. En canvi, el grup de dones lesbianes del FAGC, anomenat “Grup de Lluita per a l’Alliberament de les Lesbianes”, es va crear perquè no hi havia cap associació pròpia de lesbianes (López, 2015). Havia lesbianes als col·lectius feministes però volien crear un grup específic per a dones lesbianes. Aquesta agrupació estava formada per 2 dones i va durar molt poc perquè d’aquí va sortir un nou col·lectiu, la “Red Amazonas¹⁴⁴”, format per la Gretel Ammann i la seva dona, que es definien com a lesbianes separatistes. A l’igual que al col·lectiu gai, dins del moviment lesbià també ha hagut un gran ventall de grups amb ideologies i posicionaments diversos.

Participem també amb altres col·lectius, amb altres moviments, com per exemple el moviment obrer, el feminista, l’okupa, col·lectius de Gràcia, de Sants,... Fa molts anys treballàvem amb un col·lectiu que es deia Eix Violeta, un grup de noies feministes que sempre feien actes amb el JAG. Vam fer un acte, quan es va aprovar l’últim catecisme, que deia que l’homosexualitat anava contra la natura. A l’acte vam posar dos llits davant de la porta de la Catedral, un llit amb dues noies i l’altre llit amb dos nois. “Nosaltres no discriminem a ningú” dèiem als feligresos, no com l’església catòlica que diu que és un pecat. Tot i el fred, la gent es despullava a dintre del llit. La veritat és que en les nostres millors èpoques hem fet moltes coses i molt interessants.

També hem ajudat en la creació de nous col·lectius, com per exemple el CTC. Bea Espejo, fundadora de l’associació, era amiga nostra a nivell personal, era transsexual, es dedicava a la prostitució i volia muntar alguna cosa sobre transsexualitat, arran de l’assassinat de la

¹⁴³ Una altra campanya que va iniciar el grup de joves va ser a favor de la insubmissió (Col·lectiu Gai de Barcelona, 1995, p. 9).

¹⁴⁴ Al següent enllaç es pot consultar més informació sobre aquest col·lectiu: <http://www.caladona.org/centredocumentacio/gretel/amazonas/amazonas.html>

transsexual Sònia (Quilez, 2017). Nosaltres la vam ajudar a fer els estatuts, a realitzar el procediment de legalització, facilitar el local, etc. Van estar uns anys, van canviar de local varies vegades i després van desaparèixer. Després a l'Associació de Transsexuals de Catalunya (ATC Libertad, 2011), la Joana i la Gina eren més o menys amigues, les coneixíem i els hi vam donar un cop de mà.

Per últim, hi ha altres grups amb els quals no hem tingut afinitat però sí que l'han tingut amb l'Institut Lambda, actualment, Casal Lambda. És a dir, a través d'aquesta associació també han sortit molts grups. Des d'una altra vessant menys ideològica i més de serveis, per exemple el Grup de Famílies LGBTI, on són els pares que es defineixen com LGBTI; l'associació AMPGIL, que és l'associació de pares i mares amb fills LGBTI, etc.

Actualitat

Actualment hi ha una gran diversificació dins del moviment LGBTI. El que abans eren 2.000 persones en una reunió o assemblea ara és gent que està a diferents col·lectius, amb diferents perspectives i temàtiques i cadascú fa la feina que creu que ha de fer i on l'ha de fer, i a totes les associacions passa el mateix. Som un nucli petit de gent que mou molta gent al voltant. Per exemple, nosaltres no tanquem les portes a ningú i hem col·laborat moltes vegades amb altres col·lectius que ni són gais ni treballen específicament per a l'alliberament sexual, així com vam tenir un noi adscrit a la UCD (Unión de Centro Democrático). Hem realitzat campanyes conjuntes amb col·lectius feministes però no treballem les mateixes coses, ja que no treballem el feminisme en sí. Per tant, si una noia lesbiana s'adreça al FAGC perquè vol treballar el tema del feminisme, la derivarem a col·lectius feministes que a més s'identifiquen com a lesbianes i que es troben ubicats a la ciutat de Barcelona ja que, per això, ens hem especialitzat i diversificat.

Nosaltres també hem estat víctimes d'aquest esdeveniment. Arran de l'assassinat de la transsexual Sònia i de la brutalitat amb el que es va cometre, vam decidir ampliar els serveis que oferíem per denunciar i crear l'Oficina antidiscriminatòria. El nostre objectiu inicial era recollir denúncies i mostrar-les públicament. Al 2001, decidim crear una nova entitat, que tingués cara i ulls, que fos un observatori sobre l'homofòbia i que s'encarregués no només d'atenció i assessorament sinó també de realitzar estudis empírics i disposar d'una eina de visualització i denúncia social. Finalment, al 2004 es consolida com a Observatori contra l'homofòbia i al 2008, s'independitza totalment del FAGC, esdevenint una entitat pròpia, amb la seva pròpia vida i la seva pròpia forma de fer, formada per algun membre del FAGC més gent externa que poden ser estudiants, advocats, psicòlegs, etc. Òbviament, l'Observatori té el recolzament del FAGC i és diguem-ne l'associació que està per sota i que l'impulsa, havent-hi una completa vinculació. La diferència entre ambdues podríem dir

que rau en el tipus d'activitat ja que el FAGC és més política i l'Observatori, més tècnic. També és la que té convenis de col·laboració amb altres entitats per treballar la LGBTIfòbia com amb diferents ajuntaments, entre ells el de Barcelona, el de Ripollet i amb la Generalitat de Catalunya.

En l'actualitat, ens considerem una organització sense ànim de lucre, ideològica, militant, d'esquerres, que lluita contra l'homofòbia i pels drets i les llibertats del col·lectiu LGBTI. Com a Front tenim obertura a tothom que hi vulgui estar i treballarem amb qualsevol persona, partit polític i/o institució que estigui a favor d'això, i que ens ajudi a aconseguir els nostres objectius ja que mai hem tancat les portes a ningú. La gent sap que des del col·lectiu mai s'ha demanat si ets gai, lesbiana o heterosexual sinó que, treballem per aconseguir un canvi a nivell social, on l'orientació sexual no sigui rellevant i qui vulgui treballar en aquest sentit, benvingut serà a l'organització, si es troba a gust i al seu espai. Des d'aquí, treballarem pels drets i llibertats del col·lectiu LGBTI. Això és tan ampli que és una frase que ho engloba tot però alhora és molt tancada i concreta. També ens podem considerar com una "institució" perquè el bagatge i tota la història que hi ha darrera de l'entitat ens situa com l'organització degana del moviment LGBTI, tant a Catalunya com a la resta de l'estat.

Les activitats que realitzem són moltes i diverses. Fem tot tipus de tasca i activitat, tot i que destaca la part més política i del dia a dia, del carrer: des de festes per aconseguir diners fins a actes culturals i reivindicatius però les més importants, són aquelles que tenen a veure amb l'homofòbia. Fa dos anys vam celebrar els 40 anys i vam fer unes jornades de commemoració (Rodríguez, 2015) i també vam realitzar unes jornades estatals a Sitges (Redacción, 2015). Estem treballant també en l'àmbit LGBTI de CCOO i realitzem diferents actes i xerrades durant la setmana del 17 de maig, dia Internacional contra l'Homofòbia, etc.

També som un dels col·lectius que formem la Comissió Unitària i preparam la campanya per al 28 de juny, dia per l'alliberament sexual. Un dels actes més importants és la manifestació reivindicativa (Idem TV, 2016) ja que és la única d'aquestes característiques que es celebra a tota Europa. El que sí hi ha són "Prides" (Gayles.tv, 2016): a Alemanya, a Anglaterra i a tots els països europeus hi ha pride i tots els assistents són molt guapos i guapes, tenen un cos "Danone" i hi ha molta festa. En canvi, nosaltres cada any reivindicuem alguna qüestió com per exemple: els drets reproductius de les lesbianes, els drets laborals de les transsexuals o els drets i les discriminacions a persones LGBTI a l'àmbit laboral. Principalment, reivindicuem que la sexualitat ha de ser lliure i ha de ser plena i no discriminada. Per tant, el que fem és una reivindicació política d'un tema concret

que ens afecta com a col·lectiu, i la fèiem festiva perquè disposàvem d'un camió, ficàvem música i hi havia gent que es disfressava però, la consigna de la manifestació no és l'orgull gai. De fet, un acte que ens defineix com a col·lectiu és la manifestació del 28 de juny i sense reivindicació política seria un acte descafeïnat perquè hem estat el motor d'aquestes línies reivindicatives. Per altra banda, cal dir que les administracions cada cop ens posen més difícil la celebració del 28 de juny degut a que últimament no aporta diners públics per al seu desenvolupament tot i que, ho subvenciona en espècies i ens limita l'horari d'acabament de la festa, per tant, ara ja no podem estar fins les 2 o les 3 de la matinada sinó fins la 1.

Més recentment hem format una plataforma, la Plataforma LGBTIcat, que aglutina a les diferents associacions que vam participar en la redacció de la llei per reclamar els nostres drets i lluitar contra les discriminacions que pateix el col·lectiu LGBTI. Entre aquestes associacions hi ha el Lambda, Gais Positius, Famílies LGBTI i d'altres col·lectius que s'han anat sumant, tot i que la força motriu ha estat el FAGC.

L'únic grup que fa una política clara o que té una bandera on apareix el tema polític de la qüestió sexual som nosaltres de tots els col·lectius que hi ha a Catalunya. Hem parlat de tots els temes i els hem tret al carrer. El tema de la pesseta rosa¹⁴⁵ el vam treure nosaltres, vam discutir i criticar tot el tema del mercat rosa i del Gaixample i que el sistema capitalista estava intentant absorbir el moviment descafeïnant-lo. El FAGC, com a eina política, és la que porta la dinàmica ideològica del moviment LGBTI a Catalunya. És a dir, quan el FAGC fa unes jornades o treu un tema és el motor que fa que el moviment vagi al darrera. El tema Queer, el anti-gai, etc., són temes que ja s'han discutit fa temps i el que hem de fer és anar avançant. Sempre hem estat seguint la inèrcia social del país i hem estat en els llocs on se'ns ha demanat o hem cregut necessari ser-hi. Podríem dir que el FAGC és la mà d'obra i qui organitza al carrer perquè l'Observatori surti a la llum.

Referents ideològics

El moviment LGBTI té tots els referents ideològics: des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra. Hi ha des de grups de neonazis gais, passant pel grup de gais del PP, de Convergència,... fins al Gay Liberation Front, que va ser originàriament el primer moviment a nivell internacional que va sortir als Estats Units amb tota la revolta de Stonewall.

¹⁴⁵ Al capítol "*Impresiones de diferentes colectivos LGTB: de la peseta homófoba al rico euro rosa*" es poden llegir les impressions de cinc col·lectius sobre la instrumentalització de la lluita LGTBI i el "mercat rosa" (Redacción, 2012).

Cal distingir, però, dos moviments: 1) el moviment pel col·lectiu LGBTI, és a dir, tota la conglomeració de col·lectius LGBTI de Catalunya; i 2) el moviment per l'alliberament del col·lectiu LGBTI que, des de l'esquerra, lluita per la consecució dels seus drets i llibertats. Això dóna lloc a dues visions: 1) la reformista, més conformista, que accepta la societat tal com està i lluita per tenir els seus drets i per la integració en aquesta societat; i 2) la visió revolucionària, que és la que segueix el FAGC, que defensa un canvi social, a través d'una anàlisi d'esquerres. Llitem per un canvi en el model capitalista i patriarcal, un canvi en les relacions personals, econòmiques, per una sexualitat lliure, etc.

Concretament, els nostres referents són Mario Mieli (UCCR, 2012), Jean Nicolas (1982), i tots els teòrics dels anys 70 i 80¹⁴⁶ que van fer que sorgís un moviment revolucionari, d'esquerres o combatiu referent a tot el que era No a l'homofòbia, tot i que encara no existia aquesta paraula però sí el que era la repressió a la sexualitat. El nostre Manifest (Mirabet, 1984, pp. 255-266; Estapé, 2016), que data de l'any 77, és l'ideari ideològic. Inclou crítiques a la família, el matrimoni, l'exèrcit, l'educació, etc.; és a dir, les principals qüestions que carreguen contra la sexualitat i que, actualment, continuen essent els grans castradors de la sexualitat, com la família i la religió. Hi ha un bisbe a Madrid, Juan Antonio Reig Pla, que cobra 510€ anuals per impartir estudis de màster (Garrido, 2016), completament homòfobs, on escampa les seves esbojarrades opinions sobre el matrimoni i la família, cosa que ens sembla aberrant perquè l'església catòlica ja rep un percentatge anual dels diners que provenen dels impostos estatals.

Pel que fa al militarisme som hereus de tot el moviment d'esquerres, del maig del 68, de les revoltes de Stonewall, del Gay Liberation Front d'Estats Units, del FHAR (Front Homosexual d'Action Revolutionnaire) de França, etc. És a dir, tots els moviments que en els anys 70 van començar a sortir com a revolucionaris i ideològicament d'esquerres, per la lluita de la llibertat i pel reconeixement de la sexualitat i de l'homosexualitat en concret. Hem begut de tots aquests moviments i de tots aquests grups i els grups que han sortit més recentment són els que han begut de nosaltres.

A part d'aquests tenim altres referents com teòrics anarquistes, socialistes,... Tots aquells teòrics que han fet del moviment LGBTI un moviment revolucionari.

¹⁴⁶ Per veure un llistat dels principals autors influents en el pensament del col·lectiu LGBTI es pot consultar el llibre de Jordi Petit "25 años más: una perspectiva sobre el pasado, presente y futuro del movimiento de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales".

Perspectiva Queer

La teoria queer neix als anys 90, fa ara ja més de 30 anys, als Estats Units. És producte de l'activisme que prové del feminisme i del moviment negre nord-americà. Plantejava la lliure sexualitat que planteja, actualment, Beatriz Preciado (2011). Aquí hi ha gent que posa a més la Q de queer en les sigles LGBTI però nosaltres no ho fem. Primer perquè queer no és ni una opció ni una identitat. És una teoria i una pràctica. Defensen que l'opció sexual o l'orientació sexual i el sentiment del sexe amb el que es neix així com el gènere no és el mateix que el que es té perquè és el resultat d'una construcció social i, per tant, pot estar subjecta a canvis. Una cosa és el que una persona sent i una altra cosa és amb qui es relaciona sexualment. També s'oposa a l'ús de les categories sexuals: "transsexual", "gai", "dona",... per considerar-les com un producte i una restricció imposada per l'heterosexualitat i el patriarcat (Grupo de Trabajo queer, 2005).

Hi ha la teoria dels asexuals, dels que no tenen sexe, però en realitat sentim i ens expressem d'una manera quan desenvolupem la nostra sexualitat, amb qui la desenvolupes, etc. Una cosa és la sexualitat, una altra la genitalitat i una altra cosa és el gènere. També hi ha la teoria dels polisexuals que són els que es senten atrets per persones, sense discriminació de gènere; i la teoria dels bisexuals que són els que es senten atrets per persones d'ambdós gèneres; entre d'altres (Moebius, 2014). Aquestes definicions estan molt bé i em sembla molt correcte que cadascú s'identifiqui amb allò que sent però presenten manca de visibilitat (Guzmán, 2016). És a dir, per exemple quan vas pel carrer en una manifestació, reivindicant els teus drets, la gent no veu bisexuals ni polisexuals, veu un home petonejant-se amb un altre i a això se li diu "*maricón*" i de "*merda*" a més a més. Si jo com a home dic que sóc bisexual i tinc núvia la gent diu: "*ah, bueno, no passa res, no és tan greu*" però si dic que sóc bisexual i que estic amb un home, passo a ser un "*maricón*".

Per tant, les teories estan molt bé, i nosaltres ens hem deixat les neurones discutint teories, però a la pràctica no perquè veiem que la realitat és una altra i és al que li hem de donar resposta. Moltes vegades les persones homosexuals empren l'etiqueta "bisexual" com a una excusa per no desenvolupar la seva homosexualitat, i és que si situes la teva sexualitat al camp de la bisexualitat, vol dir que no ets tan homosexual com una persona que es declara com a tal. Això és degut al món fal·lòcrata en el qual vivim i és que no hi ha pitjor cosa que un home renunciï al seu tros de poder, és a dir, deixar de ser el mascle dominant per convertir-se en una dona submissa i dominada. I això, un heterosexual que va violant dones, com els de Pamplona (Ortega y Doria, 2016) per exemple, no ho tolera. No toleren que una persona que té el poder no vulgui tenir-lo.

Podem tenir una sexualitat molt diversa, no cal ser sempre fal·lòcrata. Inclús en les relacions heterosexuales no cal que la penetració sigui la panacea de la relació sexual però tampoc cal que no ho sigui. Pot ser que sigui, pot ser que no ho sigui; no hi ha cap problema perquè la sexualitat és diversa. Depèn del moment, de la gent amb la que estàs, de tu, de l'altre, de com estem en un determinat moment, etc. En l'àmbit sexual la gent és diversa tot i que els temes de la fal·locràcia, la sexualitat i la penetració són molt endocèntrics.

Per nosaltres la perspectiva queer no és aplicable ja que és molt difícil desprendre't de la teva identitat sexual perquè forma part de la nostra sexualitat. La sexualitat no té perquè ser genitalista però moltes vegades, des de la mateixa perspectiva queer, es cau en la trampa del genitalisme perquè fan servir substituïts dels genitals, simbolitzant que la genitalitat és l'opció final de la sexualitat. Tampoc tracta altres qüestions que afecten a tot el col·lectiu LGBTI com, per exemple, el tema de la classe i és que jo a part de gai, em considero obrer i treballador.

Les persones hauríem de ser lliures de gaudir del nostre cos amb qui vulguem i el que vulguem fer i ja està, és facilíssim. Però tot i així ja portem 40 anys lluitant per una cosa tan senzilla com hauria de ser la llibertat sexual.

Relació entre teoria i pràctica

Des del FAGC la teoria està molt clara. Lluitem per ser homes lliures en una terra lliure. Però la pràctica de l'homosexualitat és més complicada perquè la realitat és una altra. La gent ho està passant molt malament i molta gent jove. En ciutats com Barcelona, els homosexuals només ho som al centre, on podem ser homosexuals, on tenim anonimats, on està de moda i hi ha molts bars i discoteques però, no anem pels barris agafats de la mà de la nostra parella perquè allà ens coneixen i som persones identificables.

La realitat i la pràctica ens diuen que a l'Observatori Contra l'Homofòbia s'estan rebent denúncies constantment. La teoria està a 10.000 anys llum de la pràctica. A nivell teòric hem de fer un pas enorme perquè la societat avanci una misèria perquè la pràctica social és l'homofòbia, i la lluita LGBTI és la lluita contra l'homofòbia i la transfòbia.

Durant molt de temps vam estar posant tallafocs a l'homofòbia però un tallafoc és una resposta a un incendi quan l'incendi ja s'ha produït. Quan una persona rep una agressió o discriminació homòfoba s'actua però és posterior a l'homofòbia. Ara la feina a fer és anterior a l'homofòbia, tenint com a eina la llei contra la LGBTIfòbia. Per tant, el que hem de fer és que no comenci un incendi.

La ideologia no és només una teoria ideològica i política acabada en “ista” o “isme”. És la pràctica diària de la lluita contra l'homofòbia. És el que defineix políticament la lluita contra l'homofòbia, vingui d'on vingui i sigui qui sigui l'afectat. Cal dur a terme aquesta lluita per reduir al mínim els entrebancs causats per l'homofòbia però, també cal lluitar contra el patriarcat i defensar a qui sigui discriminat ja que seria hipòcrita lluitar exclusivament contra allò que ens afecta només directament.

La situació ideal seria que no hi hagués les lletres que hi ha, que no s'hagués d'emprar l'etiqueta LGBTI, que no hi hagués cap tipus de discriminació i poder gaudir de la sexualitat lliurement, sigui quina sigui l'orientació sexual i la identitat sexual. Aquesta seria la realitat idíl·lica però com no ho és s'ha de reivindicar amb totes aquestes etiquetes LGBTI.

El fet d'arribar un moment on no haguéssim d'emprar les etiquetes podria significar la fi del moviment però això està lluny de la realitat actual. El moviment d'alliberament LGBTI no podrà abaixar mai la guàrdia ja que sempre pot retrocedir i perdre totes les coses aconseguides fins ara. De fet, hem d'estar sempre atents i atentes a tots els atacs que patim constantment i el que ens costa lluitar. Un exemple seria l'estat actual de la llei contra la LGBTI-fòbia que sembla que no es vulgui acabar de desplegar per falta de voluntat política en aplicar-la. També les agressions que patim per part dels representants de l'Església catòlica amb declaracions homòfobes, trànsfobes o masculistes; o les discriminacions i agressions que pateix el col·lectiu transsexual diàriament; entre altres. Per aquests motius, pensem que no podem abaixar la guàrdia.

LGBTIfòbia

Pel·lícules com *Beautiful Thing* (Redondo, 2014a), *Pit Stop* (Redondo, 2014b) o *Brokeback Mountain*¹⁴⁷ reflecteixen l'homofòbia que hi ha a la societat. En la última, passen 20 anys durant la pel·lícula. És la història de dos nois, de dos suposadament homes, que cuiden un ramat d'ovelles a les muntanyes. Són els típics “vaqueros”, “yankis”, “machos”, que acaben enrotllant-se. El bo que té aquesta pel·lícula és l'homofòbia interioritzada, que és un retrat espectacular de com pot destrossar una vida. Un dels personatges explica com, de petit, va veure que el seu pare i el seu germà mataben al “marica” del poble i a ell li fan el mateix. És un reflex de l'homofòbia que tenim interioritzada, tots i totes, i de l'homofòbia que té la societat. La història comença als anys 60 i acaba als 80-90, moment en que als EEUU el moviment LGBTI era molt fort. Com sempre, l'homosexualitat estava a les grans ciutats, a les ciutats anònimes, a les societats en les quals tens un grup en el que et pots protegir

¹⁴⁷ Sinopsis de la pel·lícula: <http://www.filmaffinity.com/es/film662342.html>

però si estàs sol, enmig de la muntanya als EEUU profunds, et maten. En aquesta història es reflexa el que aquí seria el món rural, en contraposició a les grans ciutats.

Visibilitat de les persones LGBTI

L'homosexualitat es viu molt bé però en llocs puntuals. Quan ho parlem a fora sembla que l'Estat espanyol està molt avançat. També ens sembla que Suècia, Noruega, Holanda, ... ho estan però tot això és molt relatiu. Fins i tot, a les grans ciutats és complicat. Per exemple, hem estat a Holanda, concretament a Amsterdam, i hem vist com dos "hooligans" anglesos o alemanys apallissaven a dos homes per anar agafats de la mà, al "Barrio Rojo", on hi ha els bars d'ambient i d'això no fa més de 10 anys, a Holanda, que representa estan tan avançats. Hi ha moltíssims llocs on encara queda molta feina a fer i, fins i tot, on s'ha fet feina, encara no s'ha fet tota.

Quan estàs fora del teu nucli t'adones que no cal anar-se'n tan lluny sinó que potser on ets, està molt bé, però tres passes més enllà és com si no hagués passat res. És com a Egipte, el riu Nil, just al costat és tot verd, però fas tres passes i és pur desert. Amb l'homofòbia passa el mateix. Són llocs específics i puntuals, molt pocs en el món, on encara es pot viure bé l'homosexualitat però la resta no és així.

La lluita contra l'homofòbia es dona a llocs molt concrets i molt reduïts. Aquí a Barcelona sembla que està molt bé però no cal anar fora de Barcelona per trobar-te el contrari. A un barri de la ciutat, a un poble de la província de Barcelona, o a un poble de la Catalunya profunda es troben barbaritats. Per aquest motiu, moltes persones del col·lectiu LGBTI acaben migrant a les grans ciutats tot i que, sempre poden haver-hi altres motius ja siguin personals, socials o econòmics i tot això en una ciutat on, teòricament, estem al primer món, en un dels millors països però l'homofòbia és igual estiguis on estiguis ja que sempre és la mateixa, sempre es reproduïxen els mateixos esquemes i tota l'homofòbia té el mateix origen.

Hi ha gent que diu que l'homosexualitat no està reprimida, perquè "estem de moda", els homosexuals. Els sentiments no estan de moda. Els sentiments són universals i hi són des de l'origen del temps. El que està de moda, i el que ara està en auge és l'homofòbia, perquè a més visibilitat més homofòbia. A major visibilitat, més gent surt al carrer, més gent dona la cara i menys gent pateix la seva auto-homofòbia o l'homofòbia dels altres. Com més ens veuen, els homòfobs s'encoratgen més i també surten més. És un peix que es mossega la cua, és un cercle viciós. Major visibilitat vol dir més consciència, més guanys, més coses aconseguïdes, més lluites, més facilitats,...

L'homosexualitat no és la mateixa ara que fa 30 anys. Ha canviat perquè s'ha fet un procés de més visibilització, obertura, etc., però això dóna pas a que també hi hagi més homofòbia. És com un cert *yin-yang*¹⁴⁸; sempre hi haurà aquesta dicotomia tot i que, òbviament, l'homofòbia no és una cosa ni desitjable ni natural; ve donat per unes connotacions ideològiques, polítiques i socials, propiciades pel poder, pel sistema. És a dir, els missatges estan encoratjant l'homofòbia. Per exemple, els capellans, bisbes, arquebisbes, que parlen i diuen que l'homosexualitat és pecat, contra la natura, els que enfonsaran la societat, etc., són els que estan creant homofòbia així com una sentència judicial crea jurisprudència, les paraules d'aquesta gent creen homofòbia en la societat perquè reforcen i recolzen l'homofòbia i els prejudicis.

Societat

L'homofòbia és la por a perdre l'estatus; l'estatus dels homes. La nostra societat està dividida entre els que manen i la resta del món. Els que manen són els que tenen el poder, els que tenen els diners, no els polítics. Són aquells que no sabem com es diuen, ni on viuen ni qui són, tot i que alguns si es poden intuir com: el president del BBVA, que és el que mana a nivell estatal i és el que posa la pasta, ja que a l'estat espanyol mana la burgesia basca; el Senyor Botín, del Banc Santander, tot i que aquest és un banc internacional, no d'OPUS¹⁴⁹ com l'anterior; la Caixa també té noms i cognoms, etc.

Aquestes persones diuen, fan i divideixen la societat: homes, dones, nens i avis. Resumidament, els homes han de ser productius, heterosexuats, les dones han de ser submises, dependents i pendents de les necessitats dels homes, donar-li fills,... Els nens han de fer cas del que diu la mare i, en tot cas, el que diu el pare. Els avis s'han de mantenir, si és possible, sinó posar-los en una residència perquè no facin nosa, perquè ja no són productius.

Els homes que reneguen de les seves facilitats o dels seus privilegis són els homosexuals. Una dona, per la societat, no té sexualitat, només són la "consort de...". Si a sobre no vol tenir un penis a la seva vida, com a lesbianes, ja és inacceptable. Socialment, un home homosexual és aquell que ha renegat dels seus privilegis com a home heterosexual dominant i un home que renega dels seus privilegis es transforma en allò que no té sexualitat, que no té capacitat d'opinar, ni de ser, ni d'existir, que és una dona i encara és

¹⁴⁸ Terme que s'empra per mostrar la dualitat de les coses existents. Pot consultar-se l'ús d'aquest terme al treball de Mircea Eliade (1999).

¹⁴⁹ Opus dei, o «obra de Déu» és una pràctica religiosa segons la doctrina de l'Església Catòlica. Es pot aprofundir més sobre aquest terme a l'obra d'Agamben (2013).

més inacceptable. Aquesta negació de les obligacions socials, fan trontollar la realitat tal com està construïda, tot el seu entramat, i això és el que produeix l'homofòbia.

Hi ha homosexuals ben vistos, depenent de la professió que desenvolupen. Per exemple, està bé que un director de cine, un perruquer o un presentador de tele-escombraries sigui homosexual. En canvi no s'accepta que, per exemple, ho sigui un treballador de la Seat. Això respon a una qüestió de productivitat. La societat necessita de treballadors, encara que cada vegada menys, per continuar endavant amb el sistema. Per això, no pot ser que un treballador no tingui fills que siguin futurs treballadors però, tant el treballador de la Seat com el perruquer o el director de cine poden ser víctimes de l'homofòbia com va passar per exemple amb el cas del Bar Army¹⁵⁰, a Sevilla. Per tant, l'homofòbia no és una qüestió de classe social sinó de sexisme i del sistema capitalista en el que vivim, que utilitza el patriarcat per crear homofòbia. Per això, un home que renúncia als seus privilegis de "mascle" deixa un forat en la dominació heteropatriarcal de la societat i, per aquest forat, pot entrar de tot. Fins i tot, alguna cosa que pugui fer trontollar el sistema i això, no és bo pel propi sistema.

L'homofòbia és la por a perdre, més que l'odi als homosexuals. L'homofòbia no és gratuïta, no s'odia als gais perquè són gais sinó perquè han deixat de ser el nostre igual en la dominació de la resta del món. L'homofòbia sorgeix per la por a perdre els propis privilegis, al veure algú que renuncia d'aquests, i sentir-te reflectit en el mirall dels altres és el que fa que l'homofòbia cada vegada sigui més gran. Això fa que el més gran homòfob que existeix és l'homosexual reprimat perquè està davant d'algú que no havia d'acomplir amb les obligacions socials del rol masculí, de mascle potent i prepotent, que pressionen als heterosexuals sinó que ha renunciat a tots els privilegis i obligacions.

L'homofòbia és estructural. La societat està basada en uns pilars que per no desmuntar aquesta realitat social generen poder i opressió. La reacció a la visibilitat del col·lectiu LGBTI és l'homofòbia, en sentit ampli de la paraula "LGBTIfòbia", però ho resumim com homofòbia, tot i que ens referim a tot el col·lectiu LGBTI. Aquests estaments i pilars de la societat en la que vivim, que són la família, la religió, l'exèrcit (aquest ja no tant, però si la política i l'exèrcit van molt relacionats), i el sistema productiu o capitalisme són els que mantenen l'estatus quo de la societat i dicten les nostres pràctiques diàries i la nostra sexualitat. La gent, aquesta temàtica, no se la planteja tot i veure que, per exemple, cada

¹⁵⁰ Al bar Army es van produir activitats de prostitució a menors i es va relacionar a personatges públics com per exemple a Jesús Vázquez que, al següent enllaç, explica la seva experiència en relació al cas: http://www.vanitatiss.com/noticias/2015-05-13/jesus-vazquez-recuerda-el-caso-army_793378/

any moren més de 50 dones en mans dels seus marits i aquestes xifres són només de dones mortes. El nombre de violades ha de ser exponencialment més gran.

El que fa trontollar més la societat en la que vivim és la sexualitat perquè és la part més lliure de l'ésser humà. Vivim en una societat castradora, que apliquen la por sobre els individus perquè si els deixen ser lliures, la societat se'n va a la merda. Si tothom fos capaç de desenvolupar-se com a ésser humà, la societat desapareixeria de com la coneixem ara. Un dels pilars de la societat, que si el treus la societat cau, és l'església catòlica, que ho aguanta tot, és tan homòfoba... La sexualitat i la llibertat sexual són presents les 24h del dia durant tota la nostra vida, però no podem deixar que una persona sigui lliure 24h al dia durant tota la seva vida perquè, sinó, es desmunta tot.

La sexualitat és el factor més oprimat i per això totes les societats dictatorials ideològiques o dictatorials religioses el primer que ataquen és la sexualitat, i la primera sexualitat atacada és la de les dones. Analitzem totes les religions i, segons on estigui la dona col·locada, veurem quin tipus de religió és. Mentre més oprimida estigui la dona, més dictatorial serà aquella religió perquè coarta més la identitat de l'individu perquè la dona és la persona que pot fer més mal a la societat. Les dones tenen el pes de la discriminació en una societat patriarcal, són l'eix transversal de la societat; les que mantenen la societat, fan la reproducció, mantenen el sistema que dona suport a un aparell que consisteix en que l'home gaudeixi i la dona doni plaer. A més reproduceix el sistema en quant a que li dona fills perquè aquests fills tornin a fer el mateix que estan fent aquests homes que manen, i així perpetuar el sistema.

L'església catòlica és un dels estaments més homòfob, més reaccionari i més anti-llibertari que existeix al món. Des de l'activisme no es pot estar sense donar una resposta ni sense posar resistència a aquesta agressió constant. Les accions de l'església catòlica són pràctiques que van relacionades amb la ideologia que hi ha al darrera.

Actualment, la societat està donant una resposta a la visibilitat LGBTI perquè cada vegada se sent més amenaçada. Com a resposta a aquesta amenaça s'intenta "integrar". En els països on l'homosexualitat està més permesa, el que fan és *integrar*-los en la realitat social: que es casin però que s'hipotequin, que adoptin un fill, que l'eduquin, que es puguin divorciar..., és a dir, s'aplica el mateix esquema que tenen els heterosexuals, heterosexualitzant l'homosexualitat i això és acceptable socialment. La societat visibilitza l'homosexualitat i l'accepta sempre i quan aquesta homosexualitat estigui normalitzada. En canvi, quan no està normalitzada, quan no entra dins els cànons que la societat ha marcat perquè les persones es desenvolupin, és quan apareixen els problemes. Neixes, et bategen, t'eduquen, fas la comunió, fas els estudis, et tornen a educar, vas a la universitat,

et tornen a educar, no et fan pensar, et cases, tens fills, t'hipoteques, tens 10-15 anys de matrimoni, o 20. Se't mor la parella o et quedes viudo o el que sigui, vas a la residència, i et mors. Això és la nostra vida i això és el que volen que vivim.

Llenguatge

El llenguatge i l'educació tenen una ideologia al darrera. És el que ens està emmarcant i amb el que ens estan educant perquè visquem el prototip de vida hegemònica. És el que reflecteix la percepció que es té de les identitats. Respecte el col·lectiu LGBTI, hi ha una quantitat impressionant de paraules per dir *"maricón"*, de manera despectiva. Això demostra que hi ha moltes formes de discriminació. És el mitjà per transmetre aquesta ideologia i la majoria de paraules que transmeten la idea del col·lectiu LGBTI són paraules pejoratives i denigrants. El terme homosexual és un terme de mitjans del segle XX. Fa 50 anys que el fem servir. Fins llavors, érem *"maricons"*, *"pervertits"*, *"sarases"*, *"marietes"*, etc.

El llenguatge és importantíssim. És el que marca la ideologia i l'actuació de la gent. Per exemple, la paraula *"trasnochar"*, que existeix en castellà, no existeix en català amb el mateix significat. Existeix la paraula vetllar que vol dir *"passar la nit curant a un familiar malalt"*. En canvi *"trasnochar"* en castellà és anar de marxa i passar-s'ho bé. En àrab, la paraula homosexual no existeix. Existeix passiu o actiu. Passiu és pejoratiu i actiu no. El que folla no és homosexual. L'homosexual és el que es deixa donar pel cul. Això vol dir que el llenguatge té una ideologia molt marcada, fa que la gent tingui uns pensaments i entengui la realitat d'una manera determinada.

Els insults, l'agressió psicològica, tot això que forma part del llenguatge en la comunicació amb la gent, poden fer més mal que les agressions físiques. No hi ha ni una paraula agradable per a designar l'homosexualitat i el col·lectiu LGBTI. Per això, moltes vegades, hem recorregut a la teoria queer, per agafar noms com per exemple *"marika"*, etc., i hem aplicat l'ús de l'insult, donant-li la volta, amb l'objectiu que perdi la seva força. De fet, hem de donar resposta al llenguatge pejoratiu perquè el llenguatge és una de les grans eines que té la societat per destrossar-nos la vida, com podria ser l'elaboració d'un codi deontològic en els mitjans de comunicació de masses. Un exemple on es mostra la importància del llenguatge es fa palès en una sentència al Bar Zurich, de l'any 80 i escaig, on un cambrer li va dir a un noi del FAGC *"maricón de mierda"*. El jutge va dir que ell sí que era un *"maricón"* però no *"de mierda"* ja que això era un insult. Va sentenciar-lo i aquest fet va causar jurisprudència en el sentit de que utilitzar la paraula *"maricón"* no és un insult però, si l'utilitzes despectivament sí que ho és. Amb la nova llei ja no cal crear jurisprudència ja que la llei penalitza l'insult.

Educació

A les escoles s'hauria d'utilitzar la coeducació¹⁵¹ com a eix, per tal d'aconseguir una no discriminació per orientació sexual o per identitat de gènere, per abolir l'educació sexista, etc. En l'àmbit educatiu el primer que s'ha de fer és tractar a tothom de la mateixa manera, és el que hauria de ser més lògic i normal. Sense la coeducació no anem enlloc.

Les escoles haurien de permetre la lliure expressió de l'afectivitat i la identitat de les persones que formen part d'aquella escola, dels estudiants, els professors i professores i tota la gent que en formi part. Els tallers haurien de ser explicatius per tal de treure la concepció de que la normalitat és l'equivalent a l'heterosexualitat. La normalitat no existeix i si existeix, tots i totes som normals. El que hauria de ser és que ens agradessin les persones i que la sexualitat fos lliure. La sexualitat com l'avortament; lliure, gratuïta i consentida.

S'hauria d'educar en el respecte, des de l'homosexualitat fins al racisme, en tots els àmbits discriminats. Educant entenem que la societat és diversa, que les persones som diverses i que la diversitat és el que enriqueix aquesta societat. Això és el que hauríem de fer des de petits, cosa que no es fa. Es demostra, des del moment en que els separen per sexes: les nenes aquí, els nens allà; que estem educant en un sistema heteropatriarcal.

Un exemple que demostra que això no està funcionant així és el cas d'una parella de lesbianes que van intentar matricular el seu fill a l'escola, i li van dir que allà no tenien lloc, que no el matricuessin perquè el nen patiria i el discriminarien (Rodríguez, 2015), però, és des de l'escola que han de procurar que no pateixi sinó és que no s'està fent res bé.

Àmbit laboral

El principal motiu de mobbing laboral potser no és l'homofòbia però, tot i així, patir-ho és molt complicat i encara més quan hi ha una vessant LGBTIfòbica al darrera. Per començar cal tenir clar que l'entorn de fora de la feina donarà recolzament a la persona que l'està patint.

Molt poca gent coneix i té a prop el FAGC o l'Observatori Contra l'Homofòbia tot i que, cada vegada, arribem a més persones gràcies al treball de l'OCH, que entre altres coses publica tots els esdeveniments a les xarxes socials però, encara no comptem amb mitjans suficients com, per exemple, tenir un anunci a la televisió. Tampoc és molta la gent que té

¹⁵¹ Es pot consultar una definició del terme "coeducació" a la web del Consorci d'Educació de Barcelona: http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/plans_programes/coeducacio

resulta els altres àmbits de la seva vida fora de la feina, en el sentit de l'homosexualitat, com per reconèixer que està patint mobbing per la seva orientació sexual.

Depenent de la persona i les seves circumstàncies, ho viurà d'una o altra manera. Al FAGC, cada any, ve molta gent que ha patit mobbing però n'hi ha moltíssimes més que no arriben ni a denunciar, ni a explicar-ho. Igual que el tema del mobbing a les dones que cada dia hi ha molts i són quatre, els casos denunciats.

Sovint és complicat demostrar un mobbing laboral, sobretot quan es basa en discriminacions subtils com: rumors, insinuacions, canvis de tema quan la persona és present, etc. Discriminacions subtils hi ha moltes i constants i són molt difícils de denunciar perquè les proves són molt difícils d'aconseguir. Les discriminacions subtils són més que les evidents però les denunciades i les que pots fer públiques són les manifestes, que cauen pel seu propi pes: una agressió, un insult, una pintada a la taquilla, un e-mail, una amenaça... Per aquest motiu, és important poder demostrar les discriminacions subtils i no donar treva a les insinuacions ni als rumors.

Segons la "democràcia" l'estat funcionaria i hauria de funcionar on les institucions protegeixin la llibertat d'acció, de moviment i de pensament de tots els seus ciutadans i ciutadanes. Per tant, les institucions haurien d'estar a l'aguait i denunciar i posar barreres perquè no es donin casos d'homofòbia a nivell laboral, cosa que no ha fet mai. Al 2014 es va aprovar la llei contra l'homofòbia però ja portem amb la llei més de tres anys i encara no han fet res. Aquesta llei necessita pressupostos, eines, publicitat, etc., i no han fet absolutament res, així que de moment és paper mullat, i això és el que es fa des de l'estat i les institucions.

La situació actual respecte el mobbing laboral concorda amb l'homofòbia social; a major visibilitat de l'homosexualitat, major visibilitat de l'homofòbia. La gent té la capacitat d'entendre que com més es denunciï més fàcil es podrà aturar però el problema és que és un peix que es mossega la cua; mentre hi hagi més visibilitat, haurà també més agressió i discriminació.

Des de l'Observatori Contra l'Homofòbia el que es treballa és la punta de l'iceberg. És el que es veu i el que la gent denuncia però, per sota, no es pot saber del cert la quantitat de casos que hi ha sense denunciar. Per exemple, havia un noi gai que treballava al metro de Barcelona i el seu pare també hi treballava, amb un càrrec superior, i no sabia res de l'homosexualitat del seu fill. Una nit van agredir al fill al metro, per la seva homosexualitat, però no va voler posar denúncia perquè el seu pare se n'hauria assabentat. Llavors, casos com aquest, de gent que no ha tirat endavant la denúncia perquè tenia por hi ha moltíssims

i casos on la gent no ha volgut ni denunciar, ni fer res per por de perdre la feina, per por de que la família se n'assabenti, gent que truca per telèfon dient que l'estan perseguint, ... es produeixen contínuament.

Canvi generacional

Els inicis del FAGC es situen en la dictadura, en les darreries del franquisme. Hi havia la llei de perillositat social, les primeres manifestacions a Barcelona, les transsexuals i transvestits eren les primeres en sortir al carrer i treure sang, les primeres apallissades. Era un moment de lluita contra la dictadura i la post-dictadura. Les generacions següents han nascut en una època de transició democràtica, una falsa democràcia, una suposada democràcia – tot i que sobre el paper oficial és una democràcia –, amb unes suposades llibertats que abans no hi eren i amb unes condicions més favorables per l'alliberament i el desenvolupament personal però, tot això, és mentida perquè totes aquelles lluites que van sorgir aleshores les ha anat engolint el sistema, a base de donar petites millores perquè la gent deixés de queixar-se. Ara la gent es queda a casa, i amb les noves tecnologies s'assabenten de tot i opinen sobre tot però no surten al carrer tant com abans.

La nova visió és que la normalització de l'homosexualitat ja està vigent, ja surt a la televisió, ja hi ha llibres, pel·lícules fantàstiques,...; és a dir, hi ha de tot. La percepció generalitzada és que ja no cal fer res, que ja ho tenim tot perquè ens podem casar i molta gent ens pregunta que què més volem.

Al FAGC continuem demanant drets i llibertats perquè no tan sols volem el dret al matrimoni, per poder decidir lliurement utilitzar-lo o no. Hi ha més drets, hi ha més llibertats a conquerir, hi ha més situacions on hi ha repressió i homofòbia; LGBTIfòbia. La situació és dura i és complicada. La societat ha fet que la gent es tranquil·litzi. La TV, els diaris, la ideologia,... han fet molta feina i han transmès la idea de que ara ja estem bé i no tenim problemes. En canvi, això no és el que està passant. Els adolescents segueixen dient que són normals, en compte de que són heterosexuales, cosa que mostra que no tenen en compte que estan immersos en una societat que és diversa i que el que cal fer és reclamar els drets i les llibertats.

De fet, fas un cop d'ull a la situació actual i trobes, que a nivell de drets, les escoles no estan practicant la coeducació, les empreses segueixen acomiadant gais amb excuses banals, les persones trans continuen sense una feina estable que els permeti viure amb dignitat, les dones lesbianes no gaudeixen d'una realitat que té en compte les seves particularitats com, per exemple, les revisions ginecològiques, el reconeixement de mares no biològiques, i un llarg etcètera. En canvi, si parlem de llibertats, veiem que les persones

LGBTI de pobles de Catalunya no poden manifestar la seva sexualitat lliurement i que el fet de reconèixer que pertany al col·lectiu LGBTI pot tenir conseqüències. Per tant, la societat idíl·lica on l'homosexualitat, la transsexualitat i la intersexualitat no siguin motius de problemes per als propis individus està molt lluny d'aconseguir-se.

El que també alimenta la ideologia i aquesta aparent tranquil·litat és la poca incentiva de la joventut per a ser crítica, és a dir, els joves, sobretot els nois, han perdut la visió crítica. Hi ha col·lectius de dones joves que critiquen el masclisme i la llibertat de la sexualitat masculina però, en canvi, els homes no estan fent res. Als col·lectius i moviments juvenils, la gent nova apareix i agafen les rendes de les accions i actes. Cada vegada amb més força s'aplica la cultura del "aquí i ara", de la rapidesa, de la velocitat, però cal que el jovent sigui crític i que, abans de posar-se al capdavant del moviment, aprenguin de la gent que ja fa temps que hi treballa. La gent nova ha d'absorbir tot el coneixement i experiències que puguin per tal de convertir-se en membres del moviment.

El FAGC hauria de continuar sent el referent ideològic del moviment LGBTI, ha de seguir alertant davant el retrocés de drets i/o llibertats, denunciar-ho i seguir en la línia de no callar davant la LGBTIfòbia, provingui d'on provingui. Per tant, la funció del FAGC és fer de guia, analitzant la situació actual, i proposar noves accions i estratègies al moviment d'alliberament LGBTI.

Impacte de la LGBTIfòbia

Les conseqüències de rebre homofòbia són les mateixes o inclús més que qualsevol agressió física o psicològica per qualsevol altre motiu. Les conseqüències depenen de qui la faci i qui la rebí. No és el mateix que agredeixin a un noi que no sap res la seva família i que per sortir-se'n hagi de fer-ho públic, que no pas a una persona activista en un col·lectiu LGBTI, que ho porti bé i amb naturalitat.

Una persona del col·lectiu LGBTI que l'hagin agredit per LGBTIfòbia ha d'assumir que és del col·lectiu i a més ho ha de fer públic. Depenent del grau que aquesta persona tingui d'acceptació de la seva sexualitat o identitat sexual podrà fer més o menys perquè les reaccions són diverses i múltiples. Òbviament, mentre més jove i menys acceptat tingui el fet, tindrà més problemes. Hi ha un munt de gent que viu la seva sexualitat d'amagat però si ho vius públicament ho tens més fàcil i millor. Primer perquè la família i l'entorn ho ha de saber, a la feina, etc. Vas sumant i com més gent ho sàpiga, més fàcil ho tindràs si et passa alguna cosa. Així que combatre l'homofòbia interioritzada és el primer pas per poder donar resposta a l'homofòbia social.

També es pot produir LGBTIfòbia dins del mateix col·lectiu i, en aquests casos, el motiu de la discriminació és el mateix que si es produeix des de fora del col·lectiu i, per tant, hauríem d'actuar de la mateixa manera. Les institucions són els organismes que haurien de vetllar, amb lleis i amb tot allò que tinguin al seu abast, perquè la LGBTIfòbia no es produeixi i, per altra banda, el moviment alarmar davant dels casos LGBTIfòbics i no abaixar la guàrdia.

Exemples

Cas de Vic:

A l'any 80 i poc vam fer una manifestació a Vic perquè dos nois es volien casar i el FAGC estava a favor de que aquells dos nois es poguessin casar (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 1988), encara que el FAGC estava en contra del matrimoni pel que significava l'estereotip de família. Tot i això, era un dret que no teníem i el que volíem era tenir-lo per després poder dir si el volíem o no. Per què tu si pots i jo no? Quina diferència hi ha entre nosaltres?

Hi ha gent del col·lectiu LGBTI que es vol casar per x problema, per x situació, pel que sigui. Per tant, si tu ets heterosexual i tens dret a casar-te jo l'he de tenir. Que després no vulgui casar-me perquè no crec en la família, o no crec en res del que significa el matrimoni però, sí crec que hi ha gent que segons en quins aspectes de la seva vida o situacions necessitarà casar-se per regularitzar el que sigui o aprofitar la legalitat del matrimoni per beneficiar-se. Llavors, volem tenir els mateixos drets que la resta de la població per, després, jo en la meua ideologia personal dir si vull o no vull i/o si estic a favor o en contra però el dret el vull perquè si no el tinc no el puc rebutjar.

Transsexual Sònia:

L'any 2013 des del FAGC, juntament amb la plataforma LGBTIcat (Fluvià, XXXVI), es va aconseguir el canvi de nom de la glorieta dels Músics, situada al Parc de la Ciutadella, per l'actual nom "*glorieta de la transsexual Sònia*" (Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona, 2013). El canvi de nom es va reclamar per dignificar la memòria de la Sònia; transsexual assassinada l'any 1991 en aquesta plaça (Carranco y García, 2011).

A les notícies, a l'endemà del seu assassinat, es podia llegir: "*Se ha encontrado a una mujer negra muerta en la glorieta del parque de la Ciutadella*" però resulta que no era una dona, era una transsexual; i no era negra, sinó blanca, però de la pallissa que li van donar el metge forense es pensava que es tractava d'una dona de color. Juntament amb l'Eugeni vam veure la notícia al diari i vam dir que era impossible perquè en aquella època, a

Barcelona, no havia transsexuals de color. Per tant, la confusió en el color de la pell va ser el resultat de l'enorme pallissa que li van propinar i els hematomes que li van provocar.

Els assassins van ser un grup de feixistes que estaven ficats en tràfic de drogues. Gràcies a la investigació dels mossos d'esquadra es van adonar que hi havia una connexió entre el tràfic de drogues i l'assassinat de la transsexual Sònia. Aquell mateix dia també van atacar a la Doris, companya de Sònia, i van deixar cec a un home que voltava per les rodalies del parc.

Un cop es va descobrir que la persona assassinada era una transsexual, els mitjans de comunicació es referien a ella pel seu nom biològic "José" en comptes de mencionar el nom pel qual era coneguda socialment. Per tant, la ideologia dels mitjans de comunicació fa que es vegi més o menys l'homofòbia perquè depenent del que ells creuen que és o no homofòbia, ho reflectiran més o menys.

Cas Benítez:

El mateix any que vam aconseguir canviar el nom de la glorieta del parc de la Ciutadella es va produir la mort de l'empresari gai, Juan Andrés Benítez. Un noi que va agafar la policia, que el van apallissar i va morir (Llabina, 2013). Suposadament no va morir de la pallissa que li van donar sinó de quan el van immobilitzar. Li van fotre tantes "hòsties" que no va sobreviure. Els d'emergències van venir, el van revifar, el van portar a l'hospital i al cap de tres hores es va morir. Després de molt batallar per dignificar la seva memòria i fer justícia, el Departament d'Interior ha arxivat el cas a nivell administratiu (Carranco, 2016) i, a nivell judicial els agents policials es lliuren d'anar a presó perquè només van ser condemnats a dos anys i al no tenir antecedents, eviten el seu ingrés. S'ha dit que anava drogat però no creiem que aquest sigui un motiu pel qual t'hagin de matar. També ho han intentat amb d'altres excuses diferents però, al final, la raó per la que et poden matar no existeix. Malauradament, casos com aquest ha hagut moltíssims a la història de Catalunya. El que passa és que tot això no es sap.

Cas de Múrcia:

Fa uns 7 o 8 anys, a la ràdio nacional havia un programa que es deia "hablar por hablar", on la gent trucava per explicar els seus problemes i els oients trucaven per donar-li consells i opinar. Un noi de Múrcia va trucar dient que tenia 18 anys, que era homosexual, que els ho havia dit als seus pares i que l'havien fet fora de casa i estava fatal. La periodista li va dir que deixava parlar als oients que van trucar i la gent va començar a dir-li: "eres un degenerado", "ya te vale", "pobres padres...", i un llarg etcètera. Al dia següent va trucar a

la ràdio un amic del noi, donant-li les gràcies a la periodista perquè el seu amic s'havia suïcidat per tot el que li havien dit els oients (Pacman, 2012).

Creiem que no pot ser que en ple segle XXI un nano de 18 anys, d'un poble on no hi ha res, truqui a una radio pública i que la periodista, encara que sigui sota veu o darrera dels micròfons, no li doni un consell útil, que s'apropi a un psicòleg, a un centre social, a un grup LGBTI, que no està sol. En comptes d'això la periodista va callar. No li va dir res i el nano es va suïcidar.

La diferència més abismal es troba entre el món rural i el món urbà. Segurament aquest cas del noi de Múrcia, aquí a Barcelona, no hagués passat. Potser en algun poble molt petit i allunyat però no hagués sigut tan greu com allà¹⁵². No és el mateix viure al centre estratègic que no et coneix ningú, que en un lloc on tu ets tu i tothom ho sap.

El cartell de la CGT:

La Confederació General del Treball (CGT), fa uns anys, per la vaga general de l'1 de maig, va fer un cartell que deia "*con este gobierno vamos de culo*"¹⁵³ i es veia un home amb els pantalons abaixats, simbolitzant que li donaven pel cul. Aquesta imatge era molt homofòbica. La sexualitat no és negativa i el fet d'utilitzar la imatge d'una de les pràctiques sexuals relacionades amb l'homosexualitat, però simbolitzant-les de manera negativa, crea més homofòbia. Per altra banda, aquesta pràctica no és només homosexual ja que l'anus d'una persona és un òrgan sexual, és una zona erògena com moltes altres del cos. És a dir, l'homofòbia es fa servir, fins i tot, com a imatge quan les imatges no són les reals, arribant-se a casos de persones agredides, tractades d'homosexuals quan ni ho són.

L'homofòbia arriba a aquests extrems. La imatge de l'homosexualitat, o de la identitat LGBTI, que té la societat és aquella imatge relacionada amb coses que moltes vegades no són exclusives de l'homosexualitat. Inclús fan a l'inrevés, és a dir, penalitzen o donen una imatge negativa d'alguna cosa que no té perquè ser-ho.

¹⁵² A la següent notícia podem veure com aquests casos sí es poden donar en la perifèria propera a Barcelona: <http://www.rubitv.cat/20151226/9769/un-rubinenc-transsexual-de-17-anys-se-suicida-despres-de-ser-victima-d-un-presumpte-cas-d-assetjament-escolar>

¹⁵³ A la següent notícia es poden llegir alguns dels lemes emprats pels sindicats a la darrera manifestació de l'1 de maig: <http://www.ultimocero.com/articulo/tres-manifestaciones-para-%C3%BAnico-d%C3%ADa-del-trabajador>

El cartell de la UGT:

La Unió General del Treball (UGT) va treure un cartell que deia: *“no votar és com amagar el cap sota terra, però vigila que et queda el cul fora”*. Que un sindicat hagi tret un cartell d'aquest estil no es pot acceptar. Es suposa que lluiten pels drets de les persones tot i que sigui en un altre àmbit i, tot i així, presenten aquests cartells. Si no ho haguéssim denunciat, aquest cartell seguiria i ningú s'hagués adonat. A més, els sindicats, ara amb la llei, estan obligats a no treure aquests tipus de cartells perquè poden ser sancionats administrativament i perdre les subvencions si fan propaganda i/o apologia de l'homofòbia.

Entre totes hem de resoldre les coses perquè sinó ens les van colant una darrere de l'altre. Moltes vegades els casos que es porten a l'Observatori són de casualitat. La llibreria de *“La casa del Libro”* tenia un llibre a la venda, escrit per un anglès, titulat: *“Comprender y sanar la homosexualidad”*. Els vam demanar que el retressin i ens van contestar que no. Llavors els vam demanar si vendrien el llibre *“Mi lucha”*, de Hitler, perquè si el venien era lògic que també venguessin aquest llibre homòfob. Davant aquesta pregunta ens van respondre que no i, per tant, hem fet un boicot absolut a *“La casa del Libro”* (Amadeu, 2015). El motiu és la venda de llibres homòfobs que no pensen retirar i no es pot fer res al respecte. De moment, el cas està en mans de l'administració.

Mitjans de comunicació:

En els mitjans de comunicació sempre hi ha la imatge del gai *“mariquita”* típic, de *“tonta”* ridícula, les lesbianes *“bollos”*, *“camioneros”* de les sèries d'Antena 3, que la *“bollera”* és una *“bollo”* d'aquelles que et fot dues hòsties i et tira a terra, etcètera.

A nivell dels mitjans sempre surten els típics. Per exemple, quan hi ha hagut alguna cosa, l'afegit d'era gai o *“maricón”* no és rellevant per la notícia però ho posen. Moltes vegades quan hi ha un cas d'homofòbia clara, els diaris no ho treuen com a homofòbia, ho treuen com a baralla de vés a saber què. Els diaris, com tot, tenen una ideologia al darrera i una sèrie de gent que els manega i obliguen a fer el que ells volen. Com la premsa, la tele, etc. És amb casos pràctics on realment es veu l'homofòbia. No només és l'homofòbia que es rep dels altres, sinó l'homofòbia interioritzada que tenim. Amb la llei tenim una bona eina però no és la solució. La solució l'hem de posar entre totes.

Bullying homofòbic:

Farà uns 7 anys es va produir el judici d'una agressió homòfoba ocorreguda al 2007 a un Institut de Sabadell¹⁵⁴. Concretament, la noia va patir diverses vexacions, com cremades de cigarretes, pel fet de ser lesbiana. Davant aquesta situació la mare va decidir canviar-la de col·legi però les agressores l'anaven a buscar a casa seva per continuar-la agredint, cosa que va fer que la família decidís canviar de domicili.

Al judici, les noies agressores van dir que elles també eren lesbianes, cosa que va fer que el fiscal constatés la falta per injúries i vexacions però no va tenir en compte l'agreujant per homofòbia ni li van facilitar recolzament psicològic a la víctima.

Creiem que situacions com aquestes no s'han de tornar a produir. És molt greu que les víctimes siguin les persones que han de canviar de col·legi i/o de domicili pel fet de rebre amenaces i que, a més a més, la Generalitat no proporcioni un recolzament ferm sinó que moltes vegades recomana que sigui la víctima la que canviï de col·legi.

Mobbing homofòbic:

Un altre àmbit on l'homofòbia està molt present és a l'àmbit laboral. Fa uns 3 anys una empresa d'informàtica va contractar a un noi molt qualificat. Des de l'empresa, en veure l'alta qualificació del noi, van oferir-li una bona oportunitat i ascendir-lo com a cap de projecte. El noi estava encantat i molt il·lusionat fins que es va celebrar un sopar d'empresa i ell va anar acompanyat de la seva parella, un altre home.

Al cap de dos dies l'empresa va comunicar al treballador que no li atorgaven el projecte i que, a més a més, volien prescindir dels seus serveis, cosa per la qual va ser acomiadat. Òbviament no van comunicar-li que els fets es produïen per la seva homosexualitat sinó perquè no acomplia amb el perfil, quan feia 3 dies li havien dit que era el més qualificat per desenvolupar el projecte i ho tenia per escrit, en un correu electrònic. Aquest cas el vam denunciar, el vam guanyar i amb ell el van indemnitzar però no el van reincorporar.

Combatre l'homofòbia

A Catalunya es pot combatre l'homofòbia des de l'Observatori Contra l'Homofòbia i el FAGC. Hi ha molta gent que no ho sap però, gairebé, a totes les ciutats de l'Estat hi ha o hi ha hagut algun col·lectiu, com a mínim, de temàtica LGBTI. Això significa que davant de

¹⁵⁴ Es pot consultar una notícia relacionada al següent enllaç: <http://www.20minutos.es/noticia/611441/0/acoso/escolar/homofobo/>

casos de discriminació qualsevol persona es pot defensar perquè arreu de la península hi ha gent que treballa el tema de l'homofòbia. Si no es treballa a la pròpia ciutat, a un lloc proper n'hi haurà. Cada vegada el col·lectiu LGBTI és més gran i està més representat. Per exemple, actualment, s'ha creat un Observatori contra l'Homofòbia a Madrid, al qual donem suport des de l'Observatori de Barcelona.

L'eina per combatre el mobbing laboral és la denúncia. És l'únic que hi ha. Els sindicats tenen molt a dir ja que són els que han de fer la feina. Des de l'Observatori s'estan fent xerrades sobre la llei i sobre el col·lectiu LGBTI a sindicats de CCOO. Els sindicats són els que realment tenen proximitat amb els treballadors, en teoria, i són els primers que haurien d'estar allà. Se'ls està donant eines perquè si veuen que hi ha mobbing per homofòbia o discriminació, puguin actuar com a sindicat. Cal contactar amb els sindicats, que els sindicats facin la feina que han de fer i després directament una denúncia, davant qualsevol tipus d'agressió, sigui física, verbal o psicològica.

A la llei contra l'homofòbia hi ha articles específics dins del món laboral que donen l'oportunitat a persones que estan patint una discriminació per la seva identitat de gènere, pel seu procés de canvi de gènere, de manera que no les agafen per cap feina, per exemple. Aquesta és una molt bona eina per oferir-los la possibilitat de combatre aquesta discriminació.

El món LGBTI i la feina són dos mons molt difícils d'ajuntar perquè quan hi ha una discriminació o agressió, la por de sortir, de fer palès que pertanyes al col·lectiu LGBTI, és molt dura. Això s'ha de reforçar i facilitar, s'han de donar garanties, des de la mateixa llei contra l'homofòbia perquè, sinó, s'estaran aplicant altres articles de la llei tota la vida, recorrent sempre a altres punts per poder resoldre aquest tipus de problemes. Aquests articles serveixen com a garantia i com a defensa, la prevenció i la reacció al fet.

A part de l'àmbit laboral, l'homofòbia també és present als barris i a les petites ciutats, dins de sanitat, a les escoles, entre d'altres àmbits (Rodríguez, 2017). De fet el bullying homofòbic és un tema desastrós, que està pujant en els darrers anys (Aznar, 2016) i que es podria combatre si s'aplica la llei 11/2014, cosa que considerem prioritària ja que hi ha adolescents que s'estan suïcidant pel rebuig social com per exemple l'Alan (Gayles.tv, 2015).

Llei contra l'homofòbia

Elaboració de la llei:

Des del FAGC i des de l'Observatori s'ha fet l'impossible perquè la llei tiri endavant. S'ha parlat amb partits polítics, hem fet reunions, trucades a altes hores de la matinada durant un munt de mesos, fins que s'ha aprovat la llei. Va ser una feina molt gran que no hauria estat possible sense el moviment LGBTI al darrera.

A l'anterior legislatura, abans d'acabar la segona tripartitura¹⁵⁵, es va presentar el primer esborrany de la llei però no va sortir pel procediment d'aprovació d'una llei, ja que s'han de passar molts tràmits, crear una comissió, fer un estudi, etc., i abans que aquest procediment finalitzés es va acabar la legislatura del segon tripartit i les lleis que estaven pendents havien de començar de zero. Per aquest motiu, ens hem tirat 10 anys per aprovar una llei contra l'homofòbia i, finalment, vam haver de barallar-nos amb els polítics de la següent legislatura, que era CiU.

Uns juristes especialitzats van redactar la llei a partir de l'esborrany que havíem elaborat nosaltres, amb el llenguatge jurídic que calia, ja que has de saber si el que demanes és constitucional, si el que dius ja està redactat a un altre article d'una altra llei o un altre codi; és complex. No només cal mirar el llenguatge, els termes que s'utilitzen, si estan reconeguts en el diccionari, etc. Per exemple, la paraula transsexual no està reconeguda al diccionari. A nivell de llenguatge jurídic és transgènere, per tant, la llei no parla de transsexualitat. El llenguatge és important perquè la concepció del llenguatge fa que moguis una fitxa o una altra.

Fer una llei és complicadíssim, has de fer la comissió que estudia el cas, la comissió que l'aprova, les esmenes, les esmenes de les esmenes, les esmenes de les totalitats, les esmenes des d'un partit, les d'aquest partit si estan d'acord amb les d'aquest, si no es posen d'acord, comissió de seguiment, ... Per tant va ser molt complicat, amb molt d'estrès per totes les persones que ho vam estar portant, totes pendents de què deien uns partits i altres, i amb una preocupació constant.

La propaganda oficial per donar a conèixer la llei contra l'homofòbia que van fer des de la Generalitat era de jutjat de guàrdia. En un full, posava "LGBTI" en gran en blanc i negre i tot seguit "*pots fer les teves queixes a l'oficina de no se què. Tens drets i obligacions...*",

¹⁵⁵ La segona tripartitura fa referència a la coalició política formada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa Verda per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), que va governar entre 2003 i 2006.

però no és una queixa el que cal posar. Nosaltres ens queixem quan un cambrer ens serveix malament, però no quan ens agredeixen. En aquest cas, no ens queixem, posem una denúncia. Aquí també es veu reflectida la importància del llenguatge.

Tot i que aquí a Catalunya és diferent a la resta de l'Estat, no és el mateix l'àmbit rural que l'urbà, i les realitats són diferents segons les comunitats autònomes. Hi ha lleis per exemple a Andalusia que afavoreixen el canvi de sexe, cosa que aquí no hi ha. Aquí hi ha una llei contra l'homofòbia. És a dir, no hi ha una globalització de totes les lleis sinó que segons les comunitats autònomes hi ha unes coses o unes altres. Per exemple, a Galícia van fer una llei que és com la nostra però no té tot el tema de la penalització, és a dir, el règim disciplinari. És un paper mullat, una declaració de principis i ja està. Si t'agredeixen, t'agredeixen i et fots. Aquí, com a mínim, hem aconseguit que hi hagi una llei que penalitzi l'homofòbia a l'àmbit institucional i de l'administració local catalana. És a dir, l'àmbit d'aplicació és l'administració territorial de Catalunya però hem aconseguit que es pugui penalitzar a una persona que agredeix i insulta, que una empresa que ha fet fora a un treballador per homofòbia no tingui contactes amb la Generalitat i que, a més, aquesta la penalitzi sense tenir possibilitats de tenir una relació econòmica amb l'administració.

L'aprovació de la llei:

Quan s'intentava fer la llei aquí a Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) era la que estava posant tota l'estona missatges contraris a la llibertat: que no volien tot el tema de la unitat, la tipologia de faltes, la inversió de la càrrega de la prova, la penalització, etc. Convergència i Unió (CiU) volia una llei genèrica, no volia que fos específica. Volien que cabéssim tots: persones amb minusvàlua, immigrants, pobres, indigents, homosexuals,...; tots a la mateixa llei. En canvi, més enllà d'això, es va aconseguir fer una llei específica amb els temes més punyents i és que aquesta llei ho recull tot: la transsexualitat, la bisexualitat, les dones, el bullying, l'educació, sanitat, impunitat, la penalització, els menors d'edat, les famílies, etc. Aquests són els temes que no volien perquè són els que garanteixen una llibertat i ells no volen que nosaltres siguem lliures.

El Partit Popular (PP), per intentar posar traves, va proposar que la llei passés per la comissió de garanties estatutàries, que és com si fos el Tribunal Constitucional, per saber si era constitucional o no. Des de garanties estatutàries van dir que era totalment legal, per tant, van fer un favor immens al procés perquè ja no havia discussió possible per si era o no legal.

Era una qüestió aritmètica i calia que la majoria dels diputats votessin a favor perquè s'aprovés. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no ho tenia clar, el PP i UDC

tenien clar que votarien que no. Sumant PSC, ERC, ICV-EUiA, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Ciutadans, ens faltaven tres vots. Ciutadans, que en teoria no és una associació dins de la nostra corda ideològica, va votar que sí. Els 9 diputats van dir "*no afecta a Madrid, no afecta al Estado, es una ley Catalana que solo afecta a la Generalitat, vale, pues estamos de acuerdo*".

Convergència no volia aquesta llei però els que eren del sector més "progressista" estaven d'acord en que hi hagués una llei genèrica de discriminació però no és el mateix una persona que li falta una cama, que una persona que l'han agredit i li han obert un ull per ser "*mariquita*", o a una lesbiana li han fet el que sigui per ser lesbiana, o una transsexual que l'han violat o l'han matat. Ningú pega a una persona amb disminució per ser disminuït. En canvi, a un gai, una lesbiana o transsexual sí que els peguen pel que són. La diferència és abismal.

Les dones de Convergència són les que van portar tots els temes de les ponències de la llei i són les que van votar a favor. D'aquesta manera es va poder aprovar la llei.

Aplicació de la llei:

Des del FAGC estem sempre punxant i portant casos. Hem anat al Síndic de Greuges per portar casos de discriminació institucional, hem intentat que l'àrea de benestar social i famílies, que són els màxims responsables de que la llei s'apliqui, s'impliqui; a la gent de l'àrea LGBTI els hem portat molts casos també i s'està intentat que facin alguna cosa però, de moment, no han fet res. Han pres alguna nota, han començat a obrir expedients, però entre que hi ha eleccions i que no se sap si seguiran ells o serà un altre partit qui ho munti i ho porti, entre que la secretaria de famílies és d'UDC també, etc. Es fa complicat.

Un dia ho va dir un diputat d'ICV, en David Companyon: "*és una llei d'esquerres que l'ha de promoure un govern de dretes*". Fins ara era la primera llei de tot l'Estat. Ara ja han aprovat la d'Extremadura, al Parlament. Han fet un Copiar-Enganxar de la nostra, traducció, han afegit quatre coses més, perquè ja que la fan que sigui millor. Ara s'ha d'anar sumant i que en sorgeixi una a nivell estatal perquè l'Estat és el que té les competències a l'àmbit judicial, per tant, perquè s'apliqui a tot, no ha de ser només una llei autonòmica, que l'únic que pot fer és posar una multa de 100 euros per haver-te dit "*maricón de merda*", és a dir, una falta administrativa. Cal que s'ampliï al codi penal, que tingui la potestat i pugui fer tot el que no es pot fer des d'aquí.

Les repercussions d'aquesta llei per al col·lectiu LGBTI són les màximes. Aquesta és una llei que té llacunes, té punts negres, punts foscos, no és la millor llei que hi ha, s'han tret i modificat coses, per bé i per malament. S'han rebaixat plantejaments i s'han apujat d'altres.

Per exemple, s'ha afegit la inversió de la càrrega de la prova. Una persona que ha estat agredida no ha de demostrar que hagi estat la víctima. És la persona acusada la que ha de demostrar que no ha comès l'agressió, sempre i quan hagi tot un seguit de garanties legals, que ja estan a la Constitució i al Codi Penal. Per exemple, respecte a violacions i agressions, les dones també tenen la inversió de la càrrega de la prova, no han de demostrar-ho. I a la feina també, si et fan fora de la feina, és el teu cap el que ha de demostrar perquè et fa fora. Si no et fa fora de manera legal, t'ha de tornar a admetre.

Una qüestió en la que ens vam equivocar perquè no som tècnics juristes és amb el tema punitiu. Ens van recomanar que aquest tema ho portés la Generalitat enlloc de proposar un organisme autònom a la Generalitat perquè es suposa que ho ha de fer la Directora General del Departament del qual pengi el tema LGBTI. El que està passant és que si la persona no està interessada doncs, no aplicarà la llei i hi ha gent que no la vol aplicar i això és el que està passant perquè en tres anys s'han penalitzat molt poques agressions i mira que els hi hem passat casos i hi ha hagut agressions. Què fa la Generalitat? Mediació, cosa que no hauria de fer perquè si a mi m'agredeixen i/o m'insulten aquella persona, com a mínim, ha de ser sancionada. L'administració també té el deure de fer el seguiment del cas i penalitzar a la persona, institució, empresa que ha comès la falta.

Hi ha tres nivells de faltes (Catalunya, Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, DOGC, 17 de octubre de 2014, pp. 1-19): lleus, greus i molt greus. Un insult és lleu. En canvi, l'insult amb intencionalitat violenta o la destrucció d'objectes i/o propietats és una agressió greu. Com a agressions molt greus tindriem l'assetjament, la incitació a l'odi i la discriminació múltiple. En canvi, una agressió, ja sigui amb o sense hospitalització o un assassinat passa pel circuit del Codi Penal espanyol perquè la nostra llei és autonòmica i d'àmbit administratiu. També hi ha tres graus de llei: municipals, autonòmiques i estatals. Per tant, si l'agressió sobrepassa les competències de la llei autonòmica, directament passa al Codi Penal.

Un avenç que s'ha aconseguit a Catalunya és que l'administració tingui competències per sancionar, no només a l'àmbit públic sinó, també, a l'àmbit privat. Per tant, si una empresa discrimina a un treballador, la Generalitat pot sancionar a l'empresa, cosa que qualsevol altra llei autonòmica no pot fer. Com totes les lleis ha de tenir més coses positives però també té coses millorables. De fet, per ser la primera té coses molt pioneres. Per exemple, la Generalitat té l'obligació de vetllar per als drets del col·lectiu LGBTI i està obligada a actuar davant de qualsevol discriminació i/o agressió i no hi ha gaires lleis que ho diguin, ni que intentin obligar a l'administració a fer coses que no volen.

Actualment, és la millor i l'única eina que hi ha de moment per a defensar-se de l'homofòbia i es farà servir per tot, encabint-hi qualsevol tipus de discriminació, hi entri o no. Se li donarà la volta de manera que serveixi perquè l'homofòbia s'aturi.

A l'àmbit social, si l'administració o el partit polític que sigui que estigui a l'administració, fa una bona feina, la llei és fantàstica. Si no la fa, doncs, s'haurà de fer la feina des dels col·lectius, que és el que passa sempre, denunciant públicament que des de l'administració no s'està fent res, que ja portem molt de temps així, tot i que amb la nova legislatura, liderada per Junts pel Sí, s'estan aconseguint petits avenços. Moltes vegades els canvis no depenen dels partits polítics sinó de les persones que hi ha al darrera com, per exemple, l'Anna Simó d'Esquerra Republicana de Catalunya.

A les clàusules finals de la mateixa llei ja ho posa *"aquesta llei entrarà en vigor abans d'un any"* però no ha estat així. Feta la llei, feta la trampa. Hi ha moltes lleis que s'han d'implementar i no s'implementen. És molt fàcil, no li dones pressupost i ja s'ha mort. Hi ha moltes lleis que són paper mullat, és com si no existissin. Des del FAGC es seguirà denunciant i farem el que faci falta. El millor de la llei és el preàmbul, on explica com augmentar la visibilitat, generar una educació en la no discriminació, etc. És una declaració d'intencions, com a totes les lleis. La visibilització és primordial en una societat perquè si no es veu, no hi ha, i no cal legislar ni fer res al respecte. Totes hem de sortir al carrer i ser el suficientment valentes i fortes per demostrar que les diferents identitats sexuals i de gènere han de ser públiques.

La implementació de la llei ha de tenir una sèrie de pilars, de vèrtexs; una bona publicitat, una bona aplicació, un bon organigrama de l'administració perquè això funcioni. Ara per ara, qui porta la llei és l'àrea LGBTI de la Generalitat, que és una senyora que és funcionària i ja està. La responsable d'aquesta senyora, la secretària de famílies, és d'Unió Democràtica. Si la llei com a tal no té un bon aparell al darrera que la pugui implementar, per molt que diguem com ha de ser, ens quedem igual. També cal tenir un pressupost, que de moment no té, perquè per fer les campanyes de desenvolupament calen diners. Quan tens aquests diners hi has de jugar per fer el que hagi de fer i aquí és on estem: no hi ha pressupost, encara no han fet res, i estem anant a pas de cec. El problema és que encara no s'ha desenvolupat. S'estan fent coses minses i ínfimes però no és suficient.

Visió de futur

Quan les persones percebem que no estem a gust allà on vivim o que hi ha coses que veiem que no poden ser així, tenim dues opcions: 1) menjar-nos la situació tal qual està i, 2) intentar canviar-la. Que aconseguim canviar-la o no dependrà de l'èxit en el nostre impuls

o acció i de la quantitat de gent que puguem arreplegar perquè això funcioni d'una altra manera.

El moviment LGBTI ha canviat moltes coses gràcies a que en tota la seva història hem estat *"el moviment més canyero"* perquè hem fet coses increïbles i que ara serien impensables. Per exemple, hem denunciat al mig de les Rambles al grup musical *"Dúo Dinámico"* per cantar *"quince años tiene mi amor"*, és a dir, per pedòfils. Òbviament al grup musical no els hi passava res però en canvi, si els hi passava a dos nois joves menors d'edat per un simple petó o acte afectiu i això té una resposta clara, homofòbia, ja que estem en una societat de doble moral.

Per sort hem avançat, hem fet passos i aconseguit coses però, el problema és que les coses s'han de mantenir perquè de cop i volta, amb un cop de vent, hem de començar de zero. Ara per ara, el camí a seguir és la lluita pels drets i les llibertats. Si només lluitem pels drets tindrem drets però, de seguida, ens el poden treure. En canvi, si lluitem pels drets i les llibertats, els que vinguin a darrera o vulguin iniciar-se o tornar a canviar la situació sabran que nosaltres vam lluitar per les llibertats i seguiran aquest camí.

S'ha parlat molt de la necessitat de canviar la societat però considerem que hi ha coses que no es poden canviar tot i que, es pot lluitar per intentar-ho. Hi ha coses que no sabem si és necessari canviar-les perquè van canviant i evolucionant per sí soles ja que la vida en sí és un canvi, un cercle que va endavant i endarrere. La història es repeteix i qui oblida la història està condemnat a repetir-la. Per altra banda, considerem que el que mai aconseguirem canviar és la societat en sí i el que hem de fer és canviar a la gent perquè qui fa mal a la societat és la gent. El sistema capitalista en algun moment donat de la història de la humanitat desapareixerà però la gent no, la gent seguirem essent persones amb els nostres problemes, inseguretats, pors, inquietuds, il·lusions, ... Per tant, el que hem de fer és canviar la gent, no la societat capitalista, perquè som els que formem aquesta societat i a la gent, per canviar-la, l'has d'educar. Per això, és tan important l'educació perquè així sempre les generacions futures tindran aquesta educació i això portarà a millorar les coses.

Hi va haver, fins fa un parell d'anys, un president a Uruguai, José Mujica, que deia més o menys: *"vamos a invertir primero en educación, segundo en educación y tercero en educación porque un país que no piensa y no se educa es un país ignorante que se deja pisar por cualquiera"* (Mujica, 2012). És a dir, l'educació i la visió crítica de la societat en la que vius és el més important. Als nens els has d'ensenyar matemàtiques però també a veure les coses, a estudiar-les, a entendre-les i a criticar-les, que tinguin una mentalitat crítica.

El moviment, per exemple, no és abstracte sinó que passa en un context determinat i no només en una societat plena de “*marietes*” sinó que, ens envolten moltes altres qüestions amb les que hem de tenir una visió crítica: a la veïna de dalt l’apallissa el seu marit a hòsties, als altres els hi han posat una central nuclear al costat de casa, allà fora van matar a un indigent l’altre dia, És a dir, estem rodejats d’injustícies que ens travessen i ens afecten. Per aquest motiu, el FAGC sempre ha donat suport a tots els moviments i ha fet coses amb tots els moviments: hem estat amb okupes, amb el moviment feminista, amb els anti-militaristes, ... De fet, el primer objector de consciència que va haver a Catalunya i que va estar a la presó era militant del FAGC i va estar empresonat més de 6 mesos per objector. El primer gai públic que va estar inhabilitat socialment durant 10 anys va ser un noi del JAG. O sigui, no són “*marietes*” i punt, sinó que, sempre hem tingut una visió molt crítica i molt puntera, diguem-ne centrada en el que és l’alliberament perquè pensem que sense alliberament de classe no pot haver llibertat, sense l’alliberament de la dona no pot haver llibertat, si destrossem la naturalesa no pot haver llibertat, etc. Per tant, som un grup de persones que lluitem per l’alliberament gai, que té una visió molt més social i molt més d’esquerres i molt més revolucionària del que seria un grup de gais que van al cine. Per això, som el motor del moviment, tirem del carro ideològic, i aquesta perspectiva crítica i treball associatiu és el que s’ha d’anar mantenint. No sabem com es canvia la societat però sabem que hem de ser revolucionaris per poder-la canviar i la primera cosa que ha de fer un revolucionari és ser feliç. Si actualment vols ser feliç has de ser revolucionari perquè tal i com està la cosa no podem ser feliços; així que és un peix que es mossega la cua.

Podríem dir que el FAGC s’ha anat adaptant als diferents contextos mitjançant l’adaptació i renovació d’activistes i les trobades de discussió que s’han fet al llarg dels anys i que han anat creant el discurs del FAGC i això, es pot veure mitjançant la nostra història i totes les campanyes i accions realitzades, que de fet són les que han estat pioneres i han marcat història. Per exemple l’acte que es va realitzar davant la Catedral de Barcelona, on es van col·locar dos llits (un amb dues noies i un altre amb dos nois) per criticar la doble moral de l’Església i per demostrar la seva hipocresia, deixant clar que nosaltres no discriminem ningú per la seva opció sexual.

Reflexions finals

A nivell legal hi ha hagut un avenç. En el codi penal s’han modificat lleis i s’han aconseguit de noves. Hem avançat molt en comparació a com estàvem fa deu o quinze anys però això no vol dir que a l’àmbit social hagem avançat tant. Cal fer tasques d’educació social i fer arribar la informació de totes les eines disponibles a tothom per si passa qualsevol cosa.

Arriba un moment en que mires la societat i et plantejes què ha canviat, durant tot el temps que ha existit el FAGC. Han canviat moltes coses però segueixen produint-se discriminacions. Veus gent jove que la seva ideologia i el seu pensament és molt reaccionari i et fa plantejar de què han servit tots aquests anys de lluita. Sí que han servit però és una feina que no es pot parar.

La història és cíclica, diuen els filòsofs, sempre hi estem tornant. A les xerrades seguim dient les mateixes coses que fa 25 anys: que l'heterosexualitat no és normalitat, l'homosexualitat no és un pecat, existeixen lesbianes, ... Cal explicar què vol dir LGBTI, que no vol dir Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona. Tot això s'ha de seguir dient perquè la societat no és només cíclica sinó que tot el que hem après, tot el que les generacions aprenen, no ho transmeten als seus fills. Per tant, els fills tornen a tenir la mateixa argumentació social que tenien els seus pares quan tenien la seva edat i això és un problema.

Sembla que no avancem però sí hem avançat tot i que molt a poc a poc. S'ha de fer un pas enorme perquè la societat avanci una misèria. T'has de deixar la pell en l'intent però aquests avenços hi són. Cal entendre que sempre estarem a deu mil anys llum de la societat. En el FAGC hi ha unes discussions massa ideològiques pel que la realitat està demanant. Hem discutit la "*pesseta rosa*", el tema de si existeix la "*identitat ga*", el tema "*queer*", el "*matrimoni igualitari*" i el que una institució com aquesta significa per l'alliberament personal, el "*masclisme entre gais*", etc. Temes molt concrets del moviment i que ens interessin a nosaltres però serveixen per anar avançant i que la societat continuï evolucionant. Per exemple, per entendre que una dona pot ser feliç soltera amb una bona feina han calgut cent i pico d'anys de lluita feminista, de dones que han mort a la feina, etc. Què hem aconseguit amb això? Doncs que les dones poden ser lliures i felices vivint soles. Seguiran discriminades, seguiran sent víctimes de violència de gènere però hem aconseguit això.

La filosofia sempre ha anat per davant de la societat, en la manera de viure, pensar i parlar. Això és el que fa evolucionar, la mentalitat, la filosofia, el lliure pensament, etc. Tot això fa que la gent pugui arribar a llegir coses de gent que ho escrivia, dels que ens han precedit, de la gent que ha parlat abans que nosaltres i ha proposat teories i pràctiques. No es llegeixen coses actuals, molt poques. Els filòsofs d'ara els llegiran les generacions futures i així anar avançant. Per altra banda, la gent que comença ara a militar, la gent jove sobretot, tenen aquesta necessitat del "*aquí i ara*", aquesta velocitat constant. La gent no s'atura a llegir ni pensar, ni s'aturen a veure què està passant. Simplement, veuen i opinen però cal que esperin un moment. Seu, para, pensa perquè, esbrina d'on ve, i quan tinguis

tota la informació, aleshores, opina. La societat en la que vivim és la societat de la rapidesa i això influeix a tots els nivells, especialment, en les relacions personals.

Els i les militants han de donar una resposta a com està muntada la societat respecte els cànons de les relacions personals. Això es feia abans, s'intentaven desmuntar tots aquests mites, però ara s'estan tornant a donar els estereotips de la bellesa, joventut, cossos "Danone", el culte al cos, de ser jove, de ser guapo, etc., estan tornant amb molta força. Quan començava el moviment era un dels pilars que es volia destrossar perquè no servia i perquè també anava molt lligat amb la lluita feminista.

Per tant, s'ha arribat a fer tot el que es volia? Què hem aconseguit? El que s'ha fet, ha servit com a mínim per remoure els plantejaments proposats? Suposadament sí. La feina que s'ha fet i s'ha de fer és molt difícil; que tothom sàpiga tots els drets i deures que té respecte la seva opció sexual o de gènere i què és el que pot fer amb la seva vida. Molta gent no ho sap, ni sap com reaccionar davant de qualsevol agressió. El moviment a nivell català quasi bé sempre ha estat el motor a l'àmbit estatal, juntament amb Euskadi. Tenim 40 anys i, de fet, som el moviment originari a Catalunya. Cal fer una retrospectiva de tot el que hem fet, si hem avançat i si hem guanyat alguna cosa i cap on anem, quina és la visió i què queda per fer.

Ens agradaria que tant el FAGC com l'OCH tinguessin una vida llarga però tot dependrà de la conjuntura social i política del moment. Ara per ara, hem de continuar endavant amb la feina que fem i pressionar a les institucions perquè vetllin per tot el que s'ha aconseguit fins ara i no hi hagi un retrocés.

El activismo desde la política

Reseña biográfica de Fran Sánchez

Fran Sánchez (Sabadell, 19 de junio de 1986) es un joven de Ripollet y activista LGBTI desde el año 2013, momento en el que se acercó a la parada que el FAGC tenía ubicada en las Ramblas con motivo de Sant Jordi para hablar con el portavoz, Eugeni Rodríguez, debido a su interés por la lucha contra la discriminación hacia el colectivo y, concretamente, su interés por presentar una moción contra el gobierno de Ripollet ante su renuncia a izar la bandera del Arco de San Martín el día 28 de junio (EFE, 2017). Así comenzó su militancia en el FAGC y actualmente, y desde muy recientemente, es el portavoz del FAGC, todo y que también colabora con el Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) realizando diversas tareas de apoyo. Tras su nombramiento como portavoz, él se va a dedicar más al funcionamiento del FAGC, que es la entidad más dedicada a la política y Eugeni Rodríguez, del funcionamiento del Observatori, que es una entidad más de atención y asesoramiento a personas víctimas de LGBTIfobia, surgida del FAGC.

Además, Fran Sánchez es delegado sindical de la “*Federació de Treballadors de Catalunya-Intersindical Alternativa de Catalunya*” (FTC-IAC)¹⁵⁶, que pertenece a una forma de sindicalización autogestionada y asamblearia. Por último, ha estado vinculado a asociaciones feministas, como las “*Bruixes de Ripollet*”¹⁵⁷, porque según él no se puede ser LGBTI si no se es feminista ya que sin el feminismo no habría lucha LGBTI, al ser luchas complementarias, y en la Plataforma Antifeixista de Barcelona, que también forma parte del FAGC.

Milita en el COP (Compromís per Ripollet), desde 2009-2010 aproximadamente, por su afinidad política con las cuestiones LGBTI de dicho partido. Define al grupo político como afín a la CUP (Candidatura de Unión Popular) pero a nivel local, siendo Arbúcies y Sant Pere de Ribes las primeras localidades en instaurarse desde los inicios de la democracia. Durante estos años participaba en las asambleas del COP pero nunca se presentó a las listas como candidato político. Sin embargo, en 2015, en una de las asambleas, se escogieron a 9 candidatos para presentarse a las próximas listas electorales y él fue una

¹⁵⁶ En la web podemos consultar la definición y los objetivos: <https://ftciac.wordpress.com/la-ftc/>

¹⁵⁷ Les *Bruixes de Ripollet* es un grupo de mujeres a las que les gusta el fuego, el ruido y el entretenimiento. Nacieron en 1995 con el objetivo de hacer del fuego una fiesta y mantener viva la cultura catalana (información extraída de su página de Facebook: Facebook.com/bruixes.deripollet).

de las personas elegidas. En las elecciones municipales de 2015 se presentaron como “*Decidim Ripollet*”, que es una coalición política formada por los siguientes grupos: COP, Podemos Ripollet, Procés Constituent, Mai Més Cultura Antifeixista, FTC-IAC y FAGC Ripollet; y fueron escogidos por los ciudadanos para gobernar Ripollet. Como siempre había trabajado cuestiones LGBTI dentro del COP fue votado como regidor para el área de igualdad pero finalmente, decidieron formar una regiduría propia para el área LGBTI y otra separada sobre feminismos y género. Actualmente, es concejal de Políticas LGBTI en el Ayuntamiento de Ripollet.

Historia del FAGC Ripollet

El Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) es la entidad más antigua a nivel estatal. Ha cumplido 40 años. Se creó en 1975, con todo lo que eso supuso en aquella época. La primera manifestación por los derechos LGBTI que hubo en el estado español, y en conmemoración por los hechos acaecidos en Stonewall el 28 de Junio de 1969, tuvo lugar en Barcelona el 28 de junio de 1977 (Garriga, 2013) y fue organizada por el FAGC. El FAGC se convirtió así en un referente a nivel estatal, europeo e incluso mundial. Ha habido otras entidades posteriores que se han quedado en el camino pero el FAGC continúa desempeñando una gran labor para la visibilidad del colectivo LGBTI.

El FAGC Ripollet tiene tres años de vida. Empezó a fraguarse en el 2012 aunque, legalmente, empezó a funcionar en 2014 y su creación tuvo lugar a través del COP. Se estaba desarrollando la ley contra la LGBTIfobia y el municipio no disponía de ningún servicio dirigido al colectivo. Ante esta situación, el COP decidió realizar diferentes actividades en torno al 28 de Junio de 2013 como: charlas, fiestas, cine-fórum; siempre de temática LGBTI y contando con el apoyo del FAGC Barcelona. Estas actividades se desarrollaron dentro del “Lokal”, espacio que pertenece al COP y que es auto-gestionado.

Esta propuesta también vino por la falta de actividades de temática LGBTI por parte del gobierno municipal anterior, liderado principalmente por PSC y CiU. El COP, como partido principalmente opositor, propusimos al gobierno izar la bandera del Arco de San Martín el día 28 de junio. Ante la negativa del gobierno a izar la bandera, presentamos una primera moción integral en la que se declaraba el municipio de Ripollet a favor de: 1) la promulgación de la ley 11/2014, 2) la lucha contra la discriminación hacia el colectivo LGBTI y 3) la izada de la bandera. Esta moción fue aprobada por PSC y CiU, excepto el tema de la bandera. Por ese motivo, realizamos una segunda moción, en 2014, para reclamar la cuestión de la izada de la bandera pero volvieron a desestimarla porque, según ellos, si se cuelga una bandera se han de colgar todas. La última moción realizada al gobierno, antes

de que entrase Decidim Ripollet al gobierno, fue publicar nuestra postura ante la discriminación acontecida en Rusia hacia el colectivo LGBTI y, de esta manera, el ayuntamiento de Ripollet se posicionó en contra de estos hechos.

Como las actividades desarrolladas por miembros del COP fueron muy bien, tuvieron mucho éxito y una buena acogida por parte de los ciudadanos del municipio, decidimos reunirnos para comentarlas. De la reunión salieron diversos voluntarios para continuar con la temática LGBTI. Debido a la proximidad de algunos miembros del COP con miembros del FAGC Barcelona decidimos agruparnos a ellos y formar la asociación en Ripollet.

El FAGC Barcelona es una asociación legal, es decir, fue registrada como asociación por el Ministerio del Interior en el año 1980 y consta en el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya como una asociación que fomenta y defensa los derechos cívicos, sociales y de la persona¹⁵⁸. Para ello tuvieron que redactar unos estatutos que rigen la forma de funcionamiento del colectivo y que son compartidos con el FAGC Ripollet, ya que en ningún momento hemos creado una nueva asociación y de hecho, tampoco hemos notificado la aparición de una nueva sección local a la Generalitat. Es decir, cuando decidimos instaurar el FAGC en Ripollet, el único acto que realizamos fue la presentación del colectivo a la ciudadanía, contando con la presencia del Regidor del COP, José María Osuna (Puertas, 2014).

Concretamente, el FAGC Ripollet está constituido por 5 miembros, que a su vez pertenecen al COP, y las funciones son las de visibilizar el colectivo LGBTI en el municipio de Ripollet, realizando acciones, actos culturales, charlas, debates y luchando contra la LGBTIfobia con la ayuda del consistorio municipal. La ayuda del consistorio no consiste en aportaciones monetarias sino logística ya que facilitan el material tangible y cortan el acceso a las vías en caso necesario. Por ejemplo, el espacio donde está ubicado el FAGC Ripollet consiste en un edificio de 2 plantas donde encontramos: la asociación cultural Lokal, el servicio de bar, la FTC, las Bruixes de Ripollet y el FAGC. Este espacio es cedido públicamente a las entidades allí ubicadas. Otro ejemplo es que nos facilitan la señalización y los medios para cortar el acceso a las vías públicas, previo aviso al ayuntamiento, para celebrar el "*Sant Joan Alliberat*", acto que se celebra para la verbena de San Juan y al que se le incorpora un toque LGBTI.

¹⁵⁸ En el siguiente enlace se puede consultar la información que aparece en la web de la Generalitat: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?accion=detalle&pag=1&identitat=6766&idtipus=2&v_tipent=&v_classif=&v_final=&v_prov=&v_comarca=&v_poblacio=&v_nom=front+d%27alliberament+gai+de+catalunya&v_partit=cap&v_nombrecensal=&v_dataaltacens=

La forma de funcionamiento del FAGC Ripollet es asamblearia. Las asambleas que realizamos son abiertas y puede acudir todo el que quiera. Su periodicidad es variable, ya que va en función de las necesidades aunque, habitualmente, realizamos una o dos reuniones mensuales y utilizamos mucho las nuevas tecnologías como por ejemplo whatsapp o reuniones virtuales, en caso que la persona no esté en Ripollet. También asistimos a las asambleas del FAGC Barcelona pero no son tan periódicas y en ellas explicamos lo que se hace en Ripollet, lo que se tiene pensado hacer, si necesitamos apoyo, etc. Es decir, nos ponemos al día de lo que hacemos las diversas entidades: Barcelona, Girona y Ripollet.

Normalmente, cuando una persona está interesada en acudir a las reuniones, contacta primero con nosotros y el día que asiste realizamos una reunión de acogida, en la que explicamos quiénes somos, nuestro funcionamiento y objetivos. El número de participantes es variable, todo y que aquí en Ripollet acostumbramos a ser unos 4 o 5. Sin embargo, en Barcelona la cantidad que asiste a las asambleas es mucho mayor y no tenemos una cifra exacta de socios y/o miembros ya que estos son compartidos con el FAGC Barcelona.

También somos una entidad que se auto-gestiona y auto-subsuena por medio de las actividades que realizamos y gracias a que contamos con el apoyo de todo el asociacionismo de Ripollet: asociaciones de vecinos, feministas; contamos con un espacio cedido públicamente, etc.

Nuestro objetivo es establecer el FAGC pero a nivel local. El tema de la diversidad sexual nunca se había puesto encima de la mesa antes en Ripollet pero gracias al ayuntamiento, presidido actualmente por Decidim Ripollet, se ha podido empezar con la visibilidad en el municipio y el desarrollo de políticas para el colectivo LGBTI. De hecho, nuestro principal objetivo es la lucha por la visibilidad y normalidad LGBTI en la ciudad de Ripollet en todas las edades, desde infantes a personas mayores, y en todos los ámbitos de la vida, que nadie sufra ningún tipo de discriminación y que se implemente la ley 11/2014.

El FAGC Ripollet forma parte de Decidim Ripollet gracias los resultados de una asamblea en la que se votó a favor de su adscripción, a que la política actual de Ripollet es más de izquierdas y más social, y al trabajo conjunto entre el asociacionismo y la política, junto al Observatori, con el cual tenemos convenio de colaboración desde 2013, como por ejemplo la moción presentada en el ayuntamiento por el tema de la izada de la bandera que representa al colectivo LGBTI.

Consideramos que el FAGC es un grupo político en el que convergen muchas vertientes políticas y la escisión de Ripollet tiene cierta consonancia con la política del municipio ya

que algunos de sus socios formamos parte del COP. Por tanto, como representantes políticos y militantes del tejido asociativo trabajamos con todos los grupos políticos y estamos abiertos al diálogo, todo y que siempre hay más sintonía con unos partidos que con otros.

Desde que gobernamos el municipio de Ripollet se han producido ciertos cambios. Como Regidor de Políticas LGBTI, desde el 13 de junio de 2015, hemos conseguido que se icle la bandera el día 28 de junio de ese mismo año y el permiso para repartir preservativos en bares nocturnos. Como militante del FAGC Ripollet continuamos con las actividades ya emprendidas en 2013: cine-fórum lésbico, gracias a la contribución de Lesbicat; exposiciones; presentaciones de libros; distribución de preservativos; talleres sobre el sida;... Sin embargo, cabe decir que a nivel de instituciones estamos haciendo mucha labor y la actividad del FAGC en Ripollet está disminuyendo.

Desde que está la regiduría de políticas LGBTI, el FAGC ha aflojado un poco. Realizamos actividades pero más pequeñas debido al respaldo directo del ayuntamiento. Como FAGC nuestra actividad diaria es reunirnos y comunicarnos digitalmente, hacer campañas para el sida, etc.; es decir, vemos lo que toca, lo que las personas reclaman y por tanto, lo que hay que hacer. También hay que tener en cuenta todo el trabajo que realizamos de presión a las instituciones para que lleven adelante las políticas que nos prometen, principalmente, a la Generalitat para que implemente la ley 11/2014. Este trabajo de presión lo realizamos tanto desde el FAGC como desde la Regiduría, por lo que a veces cuesta diferenciar y/o combinar la labor que se realiza desde la política y el asociacionismo, todo y que si algún día perdiésemos nuestra posición política, nuestra parte asociativa cogería mucha más fuerza y presionaríamos desde ese lugar.

El Observatori Contra l'Homofòbia

El Observatori fue creado en el año 2000 y es heredero de la anterior Oficina Antidiscriminatoria del FAGC, impulsada a raíz del asesinato de la transexual Sonia (Carrer et al., 2016). Es la herramienta para todas aquellas personas que quieran denunciar o que han sufrido homofobia. Existe una aplicación online, en la web oficial¹⁵⁹, en la que la persona puede redactar los hechos y hacerla llegar por email, todo y que también disponen de horario concertado para atender a las víctimas de manera presencial. Posteriormente, se procede a asesorar a esa persona en cuestión, ofreciéndole apoyo legal y psicológico.

¹⁵⁹ La aplicación se puede consultar en el siguiente enlace: <http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/den.html>

Es, también, la asociación que se encarga de presentar informes anuales sobre la situación de la homofobia. En estos informes se analiza el estado de la homofobia en Cataluña, quedando reflejadas las diferentes agresiones agrupadas por: provincias, edades, colectivo, etc. Es un informe muy detallado, publicado por el Observatori (Rodríguez, 2017) y cada año se comunica su publicación mediante una rueda de prensa. El próximo informe, el que hace mención al 2016, está previsto de publicación para marzo-abril.

Recientemente, se ha publicado un informe en el que se analiza el estado de la LGBTIfobia 14 meses después de la aprobación de la ley 11/2014 (Observatori Contra l'Homofòbia, 2015), que garantiza los derechos del colectivo LGBTI y penaliza las actuaciones discriminatorias con multas administrativas. En este sentido, nos gustaría ayudar al Observatori realizando una diagnosis en el municipio de Ripollet.

La colaboración que mantiene el Observatori con los diferentes municipios, entidades y consejos comarcales se rige por un Convenio. Su función principal es: 1) atender a las víctimas por LGBTIfobia; es decir, atiende a las personas que han sufrido algún tipo de agresión por LGBTIfóbica y lo denuncia bajo el amparo de la ley 11/2014; y 2) realiza formación sobre la ley 11/2014 a diferentes colectivos de trabajadores, como puede ser a colectivos de funcionariado (policía, profesores, etc.) así como impartir talleres a estudiantes de instituto o a cualquier empresa que lo solicite. Por ejemplo, en el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Observatori se manifiesta *“la voluntad y el interés mutuo para coordinarse con la finalidad de coordinar la acción entre ambas instituciones para hacer más eficaz el trabajo en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas LGBTI, la atención y consulta de quejas sobre la vulneración de estos derechos y el fomento a la convivencia en la ciudad de Barcelona”*. Este convenio dispone de una subvención de 12000€, con la principal finalidad de desarrollar el proyecto *“Oficina de Atención a la Víctima”* (Ajuntament de Barcelona, 2016b).

Esta labor de atención, investigación y denuncia es realmente importante porque el Observatori es la única entidad que realiza estas tareas, ya que la Generalitat no está desarrollando su función en cuanto a la gestión de denuncias. Por ejemplo, en Ripollet disponemos de un servicio de atención personalizada al colectivo LGBTI ante casos de agresión pero no disponemos de servicio de denuncia. Para eso contamos con la colaboración del Observatori ya que es la entidad mediante la cual gestionamos las denuncias recibidas, como por ejemplo la denuncia a un colegio. Por esta colaboración, el Observatori percibe 1.000€ anuales que provienen del departamento de promoción económica del Ayuntamiento de Ripollet.

Para el desarrollo de sus funciones, el Observatori dispone de personal experto, especializado en temática LGBTI (psicóloga, juristas, formadores, etc.). Algunos de ellos colaboran puntualmente, en caso de necesidad, y otros, unas 3 o 4 personas, son trabajadores que forman parte de la plantilla de la entidad. Gracias al convenio de colaboración que mantiene el Observatori con la Universidad Autónoma de Barcelona, esta última proporciona estudiantes para realizar prácticas, que luego pueden ser contratados, en caso necesario.

El principal objetivo del Observatori es la lucha contra la discriminación por orientación sexual y/o de género, todo y que no hay que olvidar tampoco su lucha por la visibilidad del colectivo LGBTI (Carrer, Cifuentes y Rodríguez, 2016). Según los estatutos de la entidad, el Observatori es una entidad asociativa, cuyos objetivos son los siguientes: “1) *luchar contra la homofobia (lesbofobia y transfobia) en todas sus formas; 2) denuncia y seguimiento de agresiones y discriminaciones por razón de opción sexual y/o identidad de género, y el apoyo a las víctimas; y 3) diseñar e implementar un sistema de observación permanente ante la discriminación y la homofobia en los diferentes escenarios donde se puedan producir*”¹⁶⁰ (Observatori Contra l'Homofòbia, 2008, p. 1).

El FAGC también colabora con el Observatori en la edición de material diverso como la realización de encuestas de opinión para conocer la homofobia existente en un municipio concreto. Por ejemplo, el año pasado se realizó un estudio en el Institut Bellvitge (Carrer, Cifuentes y Rodríguez, 2016), que consistía en pasar una encuesta a alumnos de ESO y Bachillerato para conocer su orientación sexual y su experiencia ante actos LGBTIfóbicos. Por tanto, consistía en preguntas como: ¿Conoces a personas que sean gays, lesbianas, bisexuales o transexuales? Con las posibles respuestas: no conozco a nadie, amistades próximas, compañeros/as de instituto, conocidos, familiares, profesores/as, personajes históricos y literarios; o bien preguntas como: ¿Cuál de estos comportamientos hacia personas que son o parecen homosexuales/ bisexuales/ transexuales has escuchado o presenciado, has realizado o utilizado, te han dicho o hecho? A continuación aparece una lista de comportamientos agresivos: Insultos (maricón, bollera, sarasa, tortillera, travelo...); hablar mal, comentarios negativos, rumores...; burlas, imitaciones, gestos...; amenazas; tirar cosas, golpes, empujones; dejar de hablar, ignorar, mirar hacia otro lado, no dejar participar, aislar; palizas. Los resultados de este estudio fueron muy interesantes, tuvo una tasa de respuesta del 80% y facilitó, al ser anónimo, que algunos estudiantes salieran del

¹⁶⁰ Texto original en catalán.

armario y se identificasen como personas LGBTI. Por este motivo, nos gustaría poder realizar un estudio de estas características en el municipio de Ripollet.

Desde el FAGC Ripollet lo que se hizo fue presionar al gobierno anterior del municipio de Ripollet para que redactase una guía práctica sobre la ley 11/2014 (Ajuntament de Ripollet, 2015), que puede consultarse electrónicamente en la web del Observatori, en la web del Casal Lambda, en la web del Ayuntamiento de Ripollet, etc., y en formato papel en diversos centros como asociaciones LGBTI, bibliotecas, colegios, centros culturales, en el mismo ayuntamiento y en diversos centros donde se ofrecen servicios municipales. La realización de esta guía fue muy bien porque sirvió de referente a muchos municipios y la repartimos por los distintos ayuntamientos.

El objetivo, digamos más material, como una mayor visibilidad y habladuría sobre la cuestión LGBTI, se han conseguido. Sin embargo, en cuanto al segundo objetivo, la discriminación hacia el colectivo LGBTI continúa existiendo y atacando a las cuestiones más psicológicas de la persona, como la preocupación por el qué dirán o por el hecho de haber sufrido algún tipo de agresión, no son fáciles de subsanar. Por ejemplo, en casos de mobbing laboral, la ayuda, a veces, llega demasiado tarde porque la persona ya ha abandonado la empresa para cuando sale el juicio. En el caso que se gane el juicio, normalmente la persona no se ve con fuerzas de volver, aunque sea su derecho. Por eso es importante, que tanto las instituciones como la justicia, trabajen codo a codo con nosotros.

En Ripollet hemos denunciado diversos casos de homofobia. Disponemos de un centro de atención LGBTI, que pertenece al área de igualdad y que cuenta con el apoyo de una psicóloga del ayuntamiento, y es el que recibe la información de las agresiones previo contacto de la víctima, ya sea de manera presencial, vía telefónica y/o mail. Una vez asesoramos a la persona, si necesita interponer una denuncia derivamos el caso al Observatori. Si somos conscientes de alguna agresión porque nos informa la policía podemos realizar el deber de intervención pero, normalmente, es la persona agredida la que acude al servicio de atención.

Uno de los casos denunciados en Ripollet se produjo contra el exalcalde del municipio. El exalcalde nos contactó vía telefónica y nos informó que había aparecido una pintada en un edificio en la que se leía "Parralejo maricón" (Rodríguez, 2016a, p. 17-18). A pesar de que el exalcalde no tiene una orientación homosexual, la agresión que ejercieron contra él es un caso de homofobia por error y por eso denunciamos al Observatori. Otra denuncia fue recibida por correo electrónico por parte de una chica lesbiana que sufría acoso laboral y

también fue derivada al Observatori. Una anécdota a destacar es que se produjo un matrimonio homosexual y tuvo muy buena acogida.

Desde el FAGC consideramos que la labor principal del Observatori es de gran importancia puesto que las personas que sufren homofobia, a menudo, se sienten bajo presión e indefensión y, sobre todo, hay un gran desconocimiento de cómo deben actuar. El hecho de sentirse bajo esa presión y poder recibir asesoría a nivel legal y apoyo psicológico, hace que la persona pueda sentirse mucho más respaldada y segura. El problema que presentan las denuncias, y que eso ya no depende del Observatori, es el tiempo que tarda la Generalitat en tramitarla, por eso se está denunciando que se active la ley y se implemente. También es posible que la denuncia acabe en nada. Por ejemplo, en el caso que comentábamos anteriormente del exalcalde de Ripollet. Los hechos se denunciaron a los mossos y a la Generalitat y se emitió la información por Tv3 pero nunca se pudo localizar al protagonista de la pintada, simplemente se volvió a pintar la fachada y ya está. Es decir, en ocasiones es imposible o muy difícil identificar al agresor. En este caso, en concreto, se consiguió comunicar la agresión, investigarla y borrar la frase homófoba dirigida al exalcalde.

Relación institucional

El FAGC también trabaja a nivel institucional con partidos políticos, y el claro reflejo es la ley contra la LGBTIfobia, aprobada recientemente en el Parlament de Catalunya, dónde hemos sido uno de los colectivos ponentes de la ley (Parlament de Catalunya, 2014). Decimos que es el claro ejemplo porque para que la ley se haya podido tramitar en el Parlament han tenido que haber unos partidos políticos que la hayan apoyado y presentado a trámite. De entre los partidos destacamos nuestra relación con el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana y todos los grupos que formamos la coalición Decidim Ripollet por su sensibilización con la temática LGBTI.

Nuestra relación con la política parte de nuestra pertenencia a un grupo político y de un cambio en la sociedad. Ante las últimas elecciones municipales se crearon nuevos partidos políticos y en algunos municipios los ciudadanos han apostado por nosotros. En Ripollet hemos conseguido crear una regiduría concreta y específica para las políticas del colectivo LGBTI, cosa que muestra nuestra sensibilización con la temática. De hecho, la creación de la regiduría es reciente, en 2015, yo soy el Regidor y gracias a ello se han potenciado muchísimo las actividades de temática LGBTI en Ripollet. En 2013 se comenzaron a desplegar políticas LGBTI a raíz de una moción en un pleno municipal pero desde la creación de la regiduría el grado de implicación es mayor. También cabe destacar que el

despliegue de estas políticas se está desarrollando en muchos ayuntamientos, sobre todo a partir de 2015, cosa que parece se está normalizando. Ahora la Generalitat implementa las políticas LGBTI, incluyéndolas en su contrato programa, y tanto la Diputación como la Generalitat proporcionan recursos económicos para que dicha actividad se lleve a cabo en los diferentes ayuntamientos. Es increíble que esto no haya ocurrido hasta ahora y, por tanto, nuestra función es presionar a las instituciones para que siga así y vaya en aumento.

En el gobierno anterior, presidido por PSC y CiU, y en otros ayuntamientos las políticas LGBTI que han de desplegarse a raíz de la ley 11/2014 se están gestionando desde el área de Igualdad, en lugar de crear un departamento específico. Esto presenta la problemática de que se destinen los mismos recursos (tanto humanos como materiales) para la implementación de políticas de igualdad y LGBTI, a pesar del aumento en el volumen de trabajo, o bien, que se desvíen los recursos, inicialmente destinados para el desarrollo de políticas de igualdad, y se utilicen para las políticas LGBTI, o bien, que las políticas LGBTI no lleguen a trabajarse ya que no se disponen de recursos para tal fin. Por tanto, creemos que es importante separar ambos ámbitos aunque la técnica que desarrolla el trabajo de ambas regidurías sea la misma persona porque se han de visibilizar como acciones diferenciadas y ha de visibilizarse que se están desarrollando políticas LGBTI.

Sin embargo, que se desarrollen o no políticas LGBTI no va a depender de si tienen regiduría específica o no sino, de la sensibilización que tenga el ayuntamiento en cuestión sobre esta temática. Es decir, es posible que no tengan regiduría específica LGBTI y desde el área de igualdad estén desarrollando la misma política que otro ayuntamiento con regiduría específica, independientemente de que cuenten con más o menos recursos. Hay municipios que están trabajando el tema LGBTI y que antes no realizaban ninguna acción al respecto, bien por desconocimiento y/o por falta de obligación. Ahora con la ley 11/2014 los ayuntamientos están obligados a desarrollar políticas LGBTI y, por eso, hemos creado una red de municipios, a la que se han adscrito muchos municipios como por ejemplo Terrassa que lleva más tiempo que otros municipios desarrollando políticas LGBTI. Por tanto, los diferentes municipios estamos en contacto y hacemos cosas conjuntas, como desplegar la ley 11/2014 y sumar esfuerzos con el resto de municipios para organizar actividades, marcar líneas de actuación y presionar a otras administraciones para reclamar el cumplimiento de la ley.

A través del COP hemos presentado diversas mociones que corresponden a reivindicaciones del FAGC Ripollet a los plenos municipales del ayuntamiento, cuando todavía no gobernaba el partido "Decidim Ripollet". La más significativa fue la moción de apoyo a la ley contra la LGBTIfobia, siendo Ripollet el primer municipio en actuar y solicitar

su implementación a la Generalitat, y de manera unánime por parte de todos los partidos políticos, incluido el PP que normalmente no favorece esta temática en el municipio (Idem TV, 2016). De esta manera nos declaramos como el primer municipio contra la LGBTIfobia y animamos a otros municipios del territorio catalán a dar apoyo a la ley con la misma moción. También solicitamos la izada de la bandera con el arco de San Martín para los días 17 de mayo y 28 de junio, cosa que no se aprobó. Del anterior gobierno, PSC mostraba apoyo pero CiU no, aludiendo a que si se izaba esta bandera tendrían que hacerlo con todas. Actualmente, el gobierno de Decidim Ripollet muestra su acuerdo con la realización de tal acto y desde 2015 se izan las banderas referentes a las diferentes diadas del colectivo LGBTI.

La presencia en la oposición te permite hacer algunas cosas pero no todas. Cuando no hay un acuerdo entre los partidos políticos tienes que movilizarte y recurrir al pleno, al alcalde y/o a la regidora de igualdad, por lo cual se alarga la consecución de ese cambio. Sin embargo, cuando estás dentro, cuando eres el partido que gobierna y formas parte de la regiduría de políticas LGBTI puedes hacer más cosas y puedes decidir qué cosas hacer o no, en función de las necesidades. Los objetivos del FAGC y de la regiduría van en la misma línea y gracias a eso la relación entre el asociacionismo y la política es muy buena. De hecho realizamos los mismos actos y reivindicaciones como personal del ayuntamiento y como entidad LGBTI (Idem TV, 2016).

Gracias a la victoria de Decidim Ripollet en la anterior legislatura y nuestra participación en la política, hemos conseguido realizar muchas de las actividades que teníamos pendientes, a pesar de la escasez de recursos para desarrollar políticas LGBTI. Actualmente, tomamos decisiones políticamente para ver qué acciones realizar, cuáles son más inminentes, cuáles tienen continuidad, cuáles trabajar anualmente, etc. También hay conexión y coordinación entre las diferentes regidurías, como por ejemplo deporte, educación y sanidad; e implicación por implementar la ley 11/2014 en Ripollet. Es decir, se trabaja de manera transversal entre los diferentes departamentos y es posible que ciertas acciones no se trabajen directamente desde la regiduría LGBTI sino a través de educación.

La regiduría LGBTI de Ripollet cuenta con un plan con lo que se ha de hacer este año, en función del presupuesto, que se va trabajando. Por ejemplo, ahora queremos hacer una mesa de trabajo LGBTI porque tenemos a un grupo de chavales que han hecho un trabajo de investigación LGBTI y mucha gente joven está haciendo cosas, con la intención de que las decisiones que tome la Regiduría sean más participativas. Tenemos montada una mesa de trabajo para organizar actos, acciones, y para incorporar el asociacionismo dentro de la institución. Es decir, gente joven que tiene ganas de hacer cosas y que no están metidos

en ninguna entidad, ya que la gente de la calle es la que verdaderamente se da cuenta de los problemas que hay. Algunas de las acciones desarrolladas en Ripollet responden a las siguientes temáticas:

Visibilidad

En primer lugar, estamos trabajando la visibilidad del colectivo LGBTI en Ripollet. Para ello, una de las tareas primordiales que realizamos es la celebración de todas las diadas (por la visibilidad trans, bisexualidad,...). Durante una semana realizamos diferentes actos, en colaboración con el ayuntamiento, asociaciones y/o regidurías. Uno de ellos es la colocación de la bandera que representa al colectivo. Por ejemplo, el día Internacional de la Bisexualidad izamos su respectiva bandera y realizamos actos, a los cuales acuden diferentes asociaciones como el primer colectivo bisexual, "Enrenou". De hecho, somos el primer municipio en Cataluña que celebramos la bisexualidad.

Otra tarea desarrollada para trabajar la visibilidad es la entrega de cordones con la bandera del arco de San Martín a equipos deportivos y deportistas que compiten el fin de semana del 17-18 de mayo, siendo el 17 el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Este acto ha sido publicado y compartido en las redes sociales y el 95% de los deportistas se han adherido a tal acto, siendo más de 1.500 deportistas en el municipio de Ripollet. Para su realización nos hemos coordinado la Regiduría de políticas LGBTI con la de deporte.

Otra actividad es la descentralización de la manifestación del 28 de junio. Esta manifestación consiste en realizar la manifestación de la ciudad de Barcelona en otras localidades donde la cuestión LGBTI no es tan visible. Es decir, cada año se realiza en una ciudad distinta, a petición de entidades, ayuntamientos o personas particulares y asambleariamente la Comisión Unitaria del 28 de junio, formada por diversas entidades LGBTI de toda Cataluña, vota entre las distintas candidaturas. Por ejemplo, este año 2017 se celebrará en la ciudad de Lleida.

El 2016 Ripollet acogió por primera vez esta manifestación, que se realizó el día 18 de junio. Para su celebración, nos coordinamos con la Comisión Unitaria, como por ejemplo la disponibilidad o no de facilitar servicio de autobuses para aquellas personas que desearan desplazarse hasta la localidad, y realizamos una llamada a entidades y colectivos para que participasen en la misma. A nivel del municipio, la manifestación ha sido organizada por el Ayuntamiento juntamente con el FAGC (al ser la única asociación LGBTI en Ripollet y en los alrededores ya que, lo más cercano es Terrassa y Barcelona), las asociaciones de vecinos, de comerciantes...y otras asociaciones sensibles a la

temática como el colectivo “Les Bruixes”. La manifestación tuvo mucho éxito porque todo el pueblo salió a la calle y todas las asociaciones participantes alzaban pancartas que aludían cuestiones LGBTI.

Para la inauguración de tal acto, el alcalde realizó una comunicación con la que recibía y daba la bienvenida a la realización del acto en sí (organizadores, participantes, asistentes, colaboradores,...). Durante la celebración se promovió, principalmente, la visibilidad. Es decir, izamos la bandera LGBTI de forma oficial, se repartieron preservativos y se realizaron sesiones de cine fórum con la intención de proyectar películas de temática LGBTI y potenciar sobre todo la visibilidadlésbica, al ser un colectivo doblemente discriminado. También contamos con una bandera LGBTI pintada en el suelo, en la plaza del Molí, para visualizar la sensibilidad del municipio con esta temática.

Este año lo que pretendemos es potenciar la visibilidad del colectivo trans. Por este motivo, queremos presentar una guía que trabaje la visibilidad afectiva, sexual y de género y queremos que coincida con el 15 de marzo, que es el día de la visibilidad trans. Para la celebración del acto, queremos invitar a la asociación Chrysallis que está formada por padres y madres de menores trans para que expliquen las dificultades que se encuentran en los colegios y como sus hijos/as están más expuestos a padecer bullying.

Podríamos decir que en Ripollet se trabaja de forma transversal entre las diferentes regidurías, entidades y asociaciones de la ciudad y la población en general.

Conmemoración y reivindicación

En segundo lugar, participamos en los diferentes actos conmemorativos y reivindicativos como los actos en torno a la conmemoración de Sonia Rescalvo y las manifestaciones para dignificar a Juan Andrés Benítez. En el caso de Sonia, somos el primer Ayuntamiento que se ha sumado a su recuerdo histórico.

Este año, ante la preocupación por el colectivo trans, vamos a realizar actividades, en torno al 8 de marzo, para conmemorar a las mujeres trans. Haremos una exposición sobre las mujeres y la violencia trans en el centro cultural y durará unas 2 semanas.

Educación

Otro ámbito de actuación es en educación. Hemos firmado un convenio con la Generalitat de Cataluña para que se implemente el artículo 12 de la ley 11/2014, que hace referencia a educación. Nuestro plan de actuación incluye: formación a funcionarios y personal de entidades públicas (ayuntamiento, guardia urbana y colegios), tareas de concienciación con las escuelas, con el consejo escolar municipal..., y talleres en institutos sobre afecto

sexual y encuestas a padres, niños y profesores. Por ejemplo, en el caso de los talleres, contamos con una guía educativa que contempla la realización de unos talleres afectivo-sexuales en los institutos y el personal del centro es el que decide si se acogen o no. Estos talleres tuvieron mucho éxito el año pasado y, por ese motivo, este año los hemos triplicado. En total tenemos entre 40 y 50 talleres por realizar a alumnos de primaria y secundaria.

La tarea pendiente en esta temática es coordinarnos con la consejera de educación para incluir aspectos como la igualdad, el género y la sexualidad en el programa educativo de los diferentes colegios.

Salud

En el área de salud celebramos, todos los años, el día del VIH y realizamos actividades puntuales cuando se acerca la fecha, así como otras actividades más estables como las campañas de prevención en colegios, distribución de preservativos en centros, fiestas,... Actualmente, acabamos de firmar un convenio de colaboración con la entidad barcelonesa "Gais positius" para ofrecer el servicio de prueba de VIH/sida, sífilis y hepatitis C, de forma gratuita y confidencial en el municipio, previa cita telefónica y/o virtual (Redacció, 2017).

Cultura

Otra área de interés es la cultura y memoria histórica. A lo largo de 2016 realizamos actividades relacionadas con el 80º asesinato de Federico García Lorca: obras de teatro, proyecciones, exposiciones,... En los meses de marzo o abril publicamos el programa. El objetivo es recuperar la memoria histórica del colectivo LGBTI. También estamos pensando en realizar "cinema a la fresca" y proyectar películas clásicas en las que se cuestione la homosexualidad y la transexualidad.

Desde esta regiduría también se promocionan los proyectos culturales presentados por grupos sociales en el municipio. Es decir, el ayuntamiento abre convocatorias para la presentación de proyectos y aquellas entidades que desean recibir subvenciones nos hacen llegar sus proyectos, adjuntándonos el posible coste de la actividad. En función del dinero destinado para estos proyectos y las actividades propuestas se otorga o no la subvención, intentando incentivar la acción social y el desarrollo de actividades en el municipio de Ripollet por parte de la gente del pueblo, que es la que realmente da vida a los ciudadanos en general.

Comunicación

En cuanto a comunicación, utilizamos diferentes canales de difusión. Desde el canal del ayuntamiento, con publicaciones en la web o el butlletí de Ripollet¹⁶¹; a las redes sociales como Facebook o Twitter; la repartición de panfletos y flyers; y publicaciones en las revistas municipales como la Revista de Ripollet¹⁶² o Ripollet al día¹⁶³.

También trabajamos la comunicación mediante el uso de carteles. Por ejemplo, para la fiesta mayor del municipio se prepararon y colocaron unos carteles con la frase “No es no” para combatir tanto el machismo como la LGBTIfobia. El mensaje es que por mucho que vayas borracho si la persona no quiere tener un acercamiento sexual con otra pues es que no. Explicitar que no hay lugar para eso en las fiestas mayores. Esta acción se realizó por primera vez en la última fiesta mayor, 2016, y podríamos decir que tuvo éxito porque no se produjo ninguna agresión.

Coordinación con otras instituciones

Por último, nos coordinamos con las regidurías de otros ayuntamientos que están interesadas en establecer una regiduría de políticas LGBTI en su municipio, ya que nosotros somos los referentes en esta materia. Este es el caso de ciudades como Barcelona, Terrassa y Santa Coloma de Gramenet. Esto nos permite establecer una red de compromiso con otros municipios, apoyarnos mutuamente, debatir cuestiones, potenciar las campañas de sensibilización, realizar acciones conjuntas y reclamar a la Generalitat los cambios que requiere la ley 11/2014 como, por ejemplo, aquellos referentes al sistema educativo. Estos municipios estamos coordinados mediante la “Red de Municipios LGBTIQ”, de la cual formamos parte más de 30 municipios, y trabajamos en forma de red, es decir, proponemos las mismas actividades en los diferentes municipios de manera coordinada. El otro día se celebraron las primeras jornadas en Sabadell (Ajuntament de Sabadell, 2017), las cuales contaron con la presencia de la Directora de igualdad de la Generalitat y el Diputado de igualdad de la Diputación de Barcelona, después de un año de su creación (Europa Press, 2016). El resultado de las jornadas fue muy positivo y el objetivo es conseguir que se sumen más municipios. Por ahora, podemos decir que en medio año hemos pasado de ser 6 municipios a 17, contando actualmente con: Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Girona, Granollers,

¹⁶¹ Acceso a los diferentes boletines de Ripollet: <http://ripollet.cat/asp/content.asp?c=4&ipd=on>

¹⁶² Acceso a la web de la revista: <http://www.revistaderipollet.cat/>

¹⁶³ Enlace a la web de la revista: <http://www.ripolletaldia.com/>

Mataró, Montcada i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa y Vacarisses, a los que se han ido sumando más municipios. Por tanto, cada año contamos con la colaboración de más municipios y personal técnico.

A parte de este terreno tan político, nos relacionamos con otras instituciones como son las bibliotecas, nos preocupamos de si hay libros relacionados con la temática y utilizamos el espacio para realizar actos como exposiciones, charlas,...; con las asociaciones de vecinos y entidades sociales para realizar actos concretos, como las realizadas en torno a Lorca, ya sea para la gestión del espacio, necesidad de voluntariado, etc.

Conclusiones

A nivel institucional, ahora más que nunca, el movimiento LGBTI va a estar presente. Nos hemos dado cuenta de que cuando está presente en el ámbito institucional, se ha dado mayor importancia por parte de la sociedad y de la clase política. Hace cinco o diez años no era tan fácil ver a un político hablar de cuestiones LGBTI ni de activismo. Tampoco los colectivos hablaban de política. Con el tema de la ley contra la LGBTIfobia, aprobada en Cataluña, como hemos podido comprobar, ha dado un vuelco espectacular. Se ha dado mayor visibilidad al colectivo, no solo a nivel institucional sino de prensa. Aunque es sólo el inicio. Ahora debemos continuar para adelante con la difusión y aplicación de la ley; hacer que las entidades hagan suya la ley, que la transmitan, que los gobiernos la implementen, que se utilice y que todas las personas afectadas denuncien.

Esta presencia institucional nos lleva a pensar que el movimiento LGBTI se ha institucionalizado y que se ha pasado de una lucha política alternativa a la política del momento, a ser una política aliada. Es decir, ha habido una inclusión política y para ello se realizan políticas LGBTI. La preocupación por conseguir aquellos derechos de los que carece el colectivo en comparación con su opuesto colectivo, el heterosexual, parece estar desapareciendo, gracias a los últimos cambios legales. No hay que olvidar, tampoco, que la aparición de nuevos grupos políticos y la posibilidad de que estos estén formados por personas pertenecientes al colectivo LGBTI y/o sensibles con la temática, hace que la inclusión de estos temas en el ámbito político sea más fácil de alcanzar. También cabe decir que nos relacionamos con cualquier tipo de colectivo, ya sea grupo político y/o asociación sin ánimo de lucro, como puede ser el grupo feminista "*Bruixes de Ripollet*" o la asociación de vecinos.

Relación entre teoría, activismo y políticas sociales

Las teorías que hablan de colectivos LGBTI como, por ejemplo, la teoría queer está dentro del movimiento LGBTI porque plantea nuevas maneras de entender los fenómenos sociales y nuestras sexualidades e identidades de género, aunque esto no significa que sea un patrón a seguir. Algunos activistas apoyan teorías como estas, otros no están de acuerdo y también hay quien las obvia. No es algo de lo que, necesariamente, haya que adueñarse para ser activista LGBTI. Hay quien incorpora la Q al final de las siglas y creemos que podrían incorporarse muchas más y todas serían igual de válidas. El problema que presenta sería la definición de la categoría a través de la cual designar a un colectivo para que quede bien catalogado y delimitado. Es decir, la necesidad de saber quién está dentro o fuera de cuál letra.

Algunos activistas tenemos referentes intelectuales de otro tipo como Lorca, Oscar Wilde o Pedro Lemebel. Cada uno con una concepción muy diferente de su tiempo. Desde Oscar Wilde, que data sobre 1854 hasta la muerte de Pedro en 2015.

A través de este abordaje teórico consideramos que el ideal sería que todo el mundo pudiese ser quién es sin ningún tipo de problema. Las emociones, los sentimientos y las identidades no deberían estar establecidas, ni clasificadas. Podríamos considerarnos gais aunque hayamos mantenido relaciones previas con mujeres y/o sintamos algo hacia una mujer en algún momento de la vida. Por eso muchas personas dejan el tema de la sexualidad abierto y dicen que se enamoran de personas. Es cierto que los sentimientos son los que son, pueden esconderse o maquillarse, pero seguirán estando y no pueden pertenecer a categorías ni a algo previamente establecido. Por ese motivo, deberíamos ser totalmente libres.

Para nosotros más que el abordaje teórico y/o ideológico, lo importante para ser activista LGBTI es estar concienciado con la causa, entender lo que sucede y trabajar para cambiarlo.

Temas de actualidad

Consideramos que nuestras acciones intentan cambiar el estado de las temáticas de actualidad, las cuales atentan contra nuestra libertad.

Percepción y visibilidad del colectivo LGBTI

Hay diferentes factores que condicionan la percepción que la sociedad tiene del fenómeno LGBTI. La intolerancia y el desconocimiento son nuestros principales enemigos. Los sectores más homófobos creen que somos inferiores, depravados o incluso un error de la

naturaleza. Otras personas que no son, en principio, tan homófobas creen en tópicos sobre nosotros y sobre ellos asientan la visión que tienen. También se da el fenómeno de la intolerancia a determinadas características como la pluma, por ejemplo. Lo principal es que se parte de la ignorancia y de ideas equivocadas sobre nosotros. La persona deja de ser alguien para convertirse en un simple homosexual al que se le atribuyen ciertas características como la feminidad en el caso de los gays o la masculinidad en el caso de las lesbianas; discurso fácil y absurdo.

Existen aspectos que sí se toleran con mayor facilidad y otros que no. Por ejemplo, se acepta que las personas seamos libres, que podamos hacer nuestra vida, que existan gays, lesbianas y bisexuales. En la teoría se acepta y se tolera. En la práctica no se acepta el matrimonio, la adopción, las muestras de cariño en público, que vayamos a un hotel y pidamos una cama de matrimonio, la pluma, o que el 28 de junio salgamos a la calle. Son cosas que molestan. Por tanto, lo que se acepta en la teoría se invalida en la práctica, pues creer que el colectivo LGBTI no tiene derecho a todas esas cosas, es no aceptar que las personas seamos libres, que tengamos nuestra vida y que existan gays, lesbianas, transexuales y bisexuales.

Para concretar un poco más. Hay cosas que se aceptan porque las leyes lo permiten y han empezado a ser más visibles en la sociedad como, por ejemplo, el matrimonio igualitario y las leyes contra la homofobia y la transfobia, surgidas en Cataluña (Catalunya, Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia), Extremadura (Extremadura, Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura), Galicia (Galicia. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia), Andalucía (Andalucía. Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía) y Euskadi pero, si se acepta el matrimonio y la adopción tiene que entenderse que eso es una familia tan normal como la formada por un hombre y una mujer. La teoría tiene que trascender a la práctica. Por supuesto, estamos hablando de un sector de la sociedad homófobo y que a parte de ellos, hay personas muy comprometidas con el colectivo LGBTI aunque no formen parte de él pero, han de estar concienciados y saber del tema.

Hay diferencias de edad, en cuanto a la percepción del colectivo LGBTI. Nos sorprenderíamos de las personas mayores que hay concienciadas y que toleran perfectamente la homosexualidad pero, es verdad que la época en la que vivieron, machista y homófoba, afecta a sus convicciones. Además, en esas edades son muy creyentes y, como ya sabemos, la iglesia no es muy respetuosa con la homosexualidad. Son personas que han visto fuertes represiones por la época en la que han vivido y los cambios políticos que ha atravesado la sociedad. Por eso, están más familiarizadas con la homofobia. También están los sectores que tienen nietos o familiares, que se informan y se abren mucho más aunque no es una ciencia exacta porque los estudios anuales del Observatori siguen mostrando altos índices de bullying en los institutos por casos de homofobia. Esto quiere decir que no se asienta sólo en las personas más mayores, sino que la homofobia está y hay que combatirla en todas las edades. La existencia de este bullying homofóbico es muy dura, ya que marca a la persona desde bien pequeña, y esto se debe de erradicar con toda intensidad. Por suerte, en Ripollet no se ha denunciado ningún caso de bullying y para trabajar la concienciación disponemos de un protocolo, una guía y formación tanto a profesorado como a alumnado para que realicen el deber de intervención en caso que se produzca bullying en algunas de nuestras escuelas.

A parte de los recursos legales, como la elaboración de leyes, hay otras herramientas para concienciar a la sociedad. Por este motivo, queremos utilizar todas las herramientas posibles para aumentar la visibilidad del colectivo LGBTI. Una de ellas es la realización de campañas que abordan la diversidad sexual o talleres afectivo-sexuales sobre diversidad familiar. Consideramos que el incremento de la visibilidad es algo fundamental y tiene que darse a nivel institucional, transversalmente en todos los ámbitos y durante todos los días del año, como las acciones que se desarrollan en el municipio de Ripollet. El colectivo LGBTI lo tiene que abarcar todo, desde la publicidad, hasta las instituciones públicas y privadas. Tiene que empezar a aparecer en los anuncios, en los medios de comunicación, en la cultura, el deporte, etc.

En un anuncio publicitario tienen que poder salir dos hombres o dos mujeres, o una persona transexual. En las empresas tiene que poder mostrarse abiertamente la condición sexual, al igual que en la escuela, contemplando en el currículo estos contenidos. Tiene que incluirse la temática LGBTI en todos los ámbitos. Tiene que ser algo normal. La gente tiene que dejar de escandalizarse cuando ve actos de afecto entre parejas homosexuales o ve familias homoparentales, o se entera de que alguien cambió de género. Para eso, tiene que aparecer constantemente en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, con anterioridad era normal que no hubiese ni una sola mujer en el parlamento. Ahora, que no haya ninguna

mujer es motivo de crítica y escándalo. Tenemos que llegar a ese nivel, a normalizar la situación y a que las personas se escandalicen cuando vean un caso de posible homofobia.

El cine puede ser una gran herramienta para profundizar en historias sobre homosexualidad y que la trama llegue al espectador e incluso se solidarice con la causa. Hay muchas películas que tratan el tema LGBTI aunque suelen ser específicas de la temática. Se ven pocas películas en las que aparezcan familias homosexuales siendo, éste en la mayoría de los casos, un aspecto secundario. Por tanto, en el cine convencional impera la heteronormalidad.

La película que más nos llamó la atención sobre el tema LGBTI es *Plegarias para Bobby* (Redondo, 2014). La película cuenta la historia de un chico que, desde bien joven, sabe que es gay pero tiene una madre totalmente homófoba. La película va narrando el proceso de cómo la madre se va concienciando y se pone a favor de los derechos LGBTI. En la actualidad, esta mujer es la que encabeza, cada año, la manifestación en San Francisco. Fue la primera que instauró el movimiento LGBTI de padres y madres y que se está asentando en otras partes del mundo. Es especialmente impactante porque cuenta como una persona deja atrás sus prejuicios para empatizar con grupos contrarios a sus creencias ideológicas previas. Es decir, no sólo se queda en entender a su hijo sino que acaba luchando por los derechos de todo el colectivo. Refuerza la idea de que visibilizar el colectivo puede ser muy beneficioso en cuanto a la comprensión de sus derechos y de la normalización.

Los derechos del colectivo LGBTI han ido creciendo y la visibilidad ha ido en aumento. Actualmente, en España, desde que se aprobó la ley de matrimonio igualitario hace 10 años, cualquier pareja homosexual se puede casar y adoptar. En otros países no tienen la misma suerte. Por ejemplo en países como Rusia donde la adopción homoparental es ilegal (Fernández, 2013). A nivel legal, tenemos los mismos derechos que una persona heterosexual pero el acceso a la adopción es complicado ya que hay países que prohíben las adopciones a personas solteras o familias homoparentales. También se puede recurrir a la gestación subrogada pero también es un proceso complicado y prohibido en muchos países. Además, podemos toparnos con la falta de tolerancia por parte de las personas que gestionan el proceso de adopción. En este caso, nos encontraríamos con una percepción equivocada sobre las familias homoparentales, llegando a creer que puede ser traumático para el niño/a tener dos padres o dos madres cuando, en realidad, quién puede provocar que sea traumático es la sociedad, que lo discrimina. Es una barrera y una pescadilla que se muerde la cola.

Homofobia

La homofobia es una de las lacras del siglo XXI, al ser la discriminación más denunciada según el estudio europeo de crímenes de odio. Es un fenómeno latente y obviado por la sociedad. Es decir, se ha instaurado como algo normativo. Por ello, sentimos la necesidad de que hay que combatirla en las instituciones, en la calle, en los círculos de amigos y familiares. En general, se debe concienciar a todo el mundo porque está normalizada y sufren muchísimas personas que son rechazadas. En el mundo masculino - heterosexual es lo más normal del mundo utilizar la palabra “*marica*” como insulto y nadie se escandaliza. Desgraciadamente, la agresión verbal, física y psíquica a personas LGBTI está a la orden del día.

En 2016, en Cataluña, las agresiones a personas LGBTI han disminuido respecto al año anterior. Ha habido un total de 84 incidencias por LGBTIfobia, ante las 113 del 2015, aunque estas son cambiantes. Es decir, existe la posibilidad de que el próximo año estas incidencias aumenten y tener en cuenta, también, las personas que no comunican la agresión. Son datos muy negativos y que dibujan una realidad.

En el Informe de Delitos de Odio de 2013, de ámbito español, se sitúa a la homofobia como el delito de odio que provoca más actos delictivos a nivel estatal (Ministerio del Interior, 2014). Le sigue de cerca la xenofobia. Sin embargo, de los 1.172 incidentes registrados en el país, 452 tuvieron que ver con la orientación sexual de la víctima (Montero, 2014). Los delitos de odio se manifiestan en forma de abusos sexuales, agresiones y más actos violentos, contemplados en el Código Penal. Sin embargo, en Ripollet la realidad es diferente porque, desde que gobernamos el municipio, solo han ocurrido 4 agresiones por homofobia, las cuales han sido notificadas directamente a la oficina de atención a la víctima y sólo una de las 4 personas lo comunicó directamente al Observatori contra l'homofòbia.

El insulto es una de las agresiones más comunes y fáciles de realizar. Muchas parejas van por la calle cogidas de la mano y no es raro que reciban algún insulto o grito parecido a “*maricón de mierda*”. Con, simplemente, salir a pasear ya puedes sufrir homofobia. Este tipo de agresión es la que he sufrido yo mismo paseando de la mano con mi pareja por las calles de Barcelona pero no hemos hecho caso. Sin embargo, en Ripollet nunca hemos sufrido ningún incidente porque es un municipio muy concienciado. Creemos que tenemos el derecho a pasear sin ser insultados. En otro ámbito se encuentran las agresiones físicas, las vejaciones, las humillaciones, el bullying en la escuela y el mobbing en el trabajo. Por suerte, en Ripollet se han sufrido pocas agresiones de este tipo todo y que, recientemente, se ha denunciado un caso de bullying en Cerdanyola del Vallès, municipio cercano a Ripollet pero más extenso en cuanto a territorio y población.

No todo el colectivo LGBTI sufre el mismo tipo de discriminación. Por supuesto, es igual de dañina pero no se manifiesta de la misma manera. Al colectivo gay, por ejemplo, se le pueden atribuir características femeninas, en especial por parte de los heterosexuales masculinos. Los calificativos para el colectivo son muy amplios: maricón, bujarra, palomo cojo, julandrón,... Todos ellos en un sentido claramente degradante.

Las lesbianas son vistas como más masculinas o como un objeto de excitación sexual, dependiendo de su apariencia. Si resultan atractivas para los hombres heterosexuales, son objeto de morbo y excitación, como mujeres objeto que llevan a cabo sus fantasías sexuales. Si no son atractivas para ellos, se ven como masculinas y se las califica con múltiples términos: bollera, tortillera, camionera,...; también en tono degradante. Les afecta también la parte sexista y machista de la sociedad en su dimensión más superficial, por así decirlo.

Los bisexuales, en cambio, son vistos como un grupo de personas viciosas y depravadas a las que les gusta todo. Por último, el colectivo peor parado es el transexual e intersexual. Son los menos comprendidos por la sociedad y se ven como una especie de fallo de la naturaleza, una enfermedad y algo inconcebible. Se les insulta llamándoles “*travolo*”, entre otros.

Los insultos hacia personas LGBTI dañan la dignidad de la persona por su naturaleza, por su identidad, simplemente, por ser lo que son. Humillan a la persona y pueden producirle muchas consecuencias a nivel psicológico. Es por eso que es una vejación y, por lo tanto, un delito que debe ser penado por la ley. Es inadmisibile.

Los medios de comunicación como periódicos derechistas o la televisión también incurren en esta homofobia en muchas ocasiones, permitiendo que ciertas personas expresen libremente sus pensamientos retrógrados. El caso más reciente que se me ocurre es el de Los Chunguitos¹⁶⁴ en el programa de televisión “Gran hermano Vip”, seguido por millones de personas. Dijeron que preferían tener un hijo enfermo o con malformación (utilizando palabras más ofensivas en las que también descalificaban a este colectivo) que un hijo homosexual (Redacción, 2015). Gran parte de la sociedad está viendo esas declaraciones y pueden adquirir ese discurso como suyo o incluso divertirse con el mismo. La justificación que dieron fue ridícula. Dijeron que habían tenido un desliz y afirmaron tener amigos gays y que habían tocado en Chueca sin cobrar, como si hubiese que aplaudirles por no rechazar

¹⁶⁴ Los Chunguitos es un grupo de música española. En su página web puede consultarse la biografía del grupo musical: <http://www.loschunguitosonline.com/>

amistades o fans del colectivo LGBTI. También recurrieron a la cultura gitana. Afirmaron que no se comprende en su religión, pero también hay colectivo LGBTI entre los gitanos. De hecho uno de los colectivos emitió un comunicado afirmando que no estaban de acuerdo con las palabras de los Chunguitos, por lo que el acontecimiento se hizo viral. Este grupo musical, abanderado del pueblo gitano, debería empezar a abrir su mente y fomentar el colectivo LGBTI y no contribuir a los pensamientos homofóbicos de su comunidad.

Los Chunguitos se sirvieron del humor para expresar su más profunda homofobia. Estas formas de hablar, las expresiones y los chistes al respecto, condicionan la percepción de la homosexualidad en la sociedad, ya que refuerzan los tópicos y el desconocimiento sobre el tema. Nuestro vocabulario es machista y homófobo. Por ejemplo, es muy común utilizar la palabra “*maricón*” como insulto a personas heterosexuales.

Las actuaciones del FAGC a este respecto son hacer una campaña de difusión y repulsa. Estas acciones se han de criminalizar, han de ser sancionadas y tiene que haber un reconocimiento público del error cometido. De hecho, el pueblo gitano se posicionó en contra de estas palabras de los Chunguitos, por lo que estos tuvieron que justificarlas e intentar corregir sus declaraciones.

Los medios de comunicación y las expresiones condicionan o facilitan la percepción de la homosexualidad y, por lo tanto, la discriminación. También contribuyen las grandes instituciones y organismos sociales. La religión, con su discurso sobre la familia, promueve la homofobia entre los sectores más creyentes y conservadores. Una familia está formada por un hombre y una mujer ya que están pensados para tener hijos y criarlos en esta misma dirección. Esto invalida a los homosexuales para formar cualquier unión sentimental o familiar, ya que no pueden tener hijos biológicos.

El discurso religioso está lleno de incoherencias y de fábulas que no son compatibles con la realidad actual ni con la ciencia. La modernización del discurso eclesiástico es fundamental. Todo el mundo tiene derecho a ser cristiano, incluido el colectivo LGBTI, ya que la religión no deja de ser un consuelo cuando muere un familiar o ante la percepción de la propia muerte o por simples convicciones personales. ¿Por qué deben apropiarse unos pocos de la moral y la ética religiosa?

El Papa Francisco no deja de ser el mayor representante de la iglesia católica a nivel mundial y es por ello que su discurso (por más abierto que pueda parecer en referencia a los anteriores Papas) no deja de ser heteronormativo. Sí es cierto que ha conseguido que las personas LGBTI puedan acogerse a la comunidad cristiana (Ordaz, 2014) pero, bajo

nuestro parecer, no deja de ser una cortina de humo. Nunca aceptaran al colectivo LGBTI en su plenitud.

El conocimiento científico también ha hecho mucho daño, catalogando la homosexualidad y transexualidad como enfermedades y/o alteraciones biológicas, que refuerzan la idea de que no es natural. En el caso de la homosexualidad consiguió descatalogarse del manual de enfermedades mentales en el año 1973, sin embargo, la transexualidad actualmente continúa presente en dicho catálogo.

La cultura y el deporte también están impregnados de homofobia. Es difícil ver una obra de teatro o un musical hecho por un colectivo LGBTI o que trate sobre el tema. Más complicado es ver a deportistas de élite saliendo del armario ya que no está aceptado. Por ejemplo, hace poco, en Cádiz, un joven árbitro ha decidido retirarse tras los insultos recibidos por jugadores de tercera categoría y no recibir apoyo institucional (Rodríguez, 2016).

La publicidad también emite mensajes homofóbicos y sexistas constantemente. De la misma manera que siempre aparecen mujeres en los anuncios de limpieza, las familias que se representan en los spots publicitarios son siempre heteroparentales. Cuando aparecen escenas románticas, nunca aparecen dos hombres o dos mujeres y si lo hiciesen, provocarían polémica o censura (F., 2014). Todos estos mensajes que se mandan a la sociedad son firmes protectores de la homofobia. La cultura, la educación, el deporte, la publicidad, el gobierno, la opinión pública, las empresas,... En todos los ámbitos aparece la homofobia. Para evitar esto debe haber visibilidad continuada en todos ellos.

Hay muchos ejemplos de casos de homofobia muy graves que han conmocionado a la sociedad. El que me viene a la cabeza, aparte de Alfonso Toledano (Ferrer, 2013) y el de los Supermercados Supersol (Ramos, 2015), es el caso de la transexual Sonia (Carranco y García, 2011) porque es el que más me impactó. El 6 de Octubre de 1991 Sonia dormía en el Parque de la Ciutadella de Barcelona con una amiga porque no tenía hogar y un grupo de nazis la mataron propinándole una brutal paliza. Los titulares del día siguiente decían que habían matado a una transexual de color. En realidad era blanca pero parecía negra por los moratones que tenía por todo el cuerpo. Fue el primer caso de asesinato que investigaron los Mossos d'Esquadra. Años más tarde, la "*Glorieta dels Músics*" del parque de la Ciutadella, lugar en el que fue asesinada, ha pasado a ser la "*Glorieta de la Transexual Sonia*", en honor a ella (Magallanes, 2013).

El caso Pilla-Pilla, también está de actualidad (Marín, 2013). Viene del modelo ruso, el cual presenta una homofobia atroz que queda recogida en documentales como por ejemplo "Ser

gay en Rusia” (RTVE, 2015). La edad de consentimiento sexual en España es de 13 años, aunque se está hablando de que ahora el PP aprobará una ley en la que pasará a ser de 16 años. Estas personas se dedicaban a captar a hombres que rondaban los 40 años, haciéndose pasar por chicos de 16 o 17. Cuando conseguían quedar con la víctima, la grababan, agredían y humillaban, acusándolos de pederastia. En realidad, se trataba de un claro caso de homofobia, que fue denunciado y está pendiente de juicio.

Otro de los casos es el de Juan Andrés Benítez, asesinado en el barrio de “*El Raval*” de Barcelona por ocho Mossos d’Esquadra (Editorial, 2013). No parece un simple caso de brutalidad policial, todo y que hasta la fecha no se ha demostrado que tenga agravante de homofobia. Sin embargo, se ha cuestionado una posible serofobia, o fobia hacia las personas seropositivas, ya que filtraron en los medios de comunicación que la víctima tenía VIH, al informar que uno de los agentes tuvo que someterse a un tratamiento antirretroviral por recibir un mordisco de la víctima. Este agravante fue denegado porque no se pudo determinar de dónde provenía la fuente de información y los agentes han sido absueltos de prisión tras un acuerdo entre ambas partes (Columba, 2016).

Escuela

La escuela es una institución que ayudaría mucho a prevenir la homofobia de cara al futuro. Que los niños, desde bien pequeños, estuviesen concienciados sería lo ideal pero hay un gran camino por delante.

Lo más importante es concienciar a los profesores. Ellos tienen en su mano que el tema se trate en clase o no. El contenido de los libros de texto también es relevante pero, si un profesor tiene la voluntad, puede tocar el tema con sus alumnos y hacer un gran servicio a la sociedad. En la actualidad, es complicado porque tienen que recurrir a materiales externos pero la posibilidad existe. Para ello, el profesor tiene que entender la necesidad de transmitir estas enseñanzas. Por otro lado, también tiene que existir libertad para que ellos mismos manifiesten su homosexualidad, si lo son, para mostrarles que no son casos aislados.

Obviamente, no todo debe depender de la voluntad del profesor porque algunos pueden ser homófobos y tomar la decisión de no hacerlo, por lo que es necesario que la temática LGBTI sea un contenido específico del currículo durante toda la etapa escolar, profundizando cada vez más, según la capacidad de los alumnos para comprender, teniendo en cuenta sus etapas evolutivas. En principio, es más fácil con niños pequeños porque, en general, se relacionan con sus iguales sin tener en cuenta la raza, el sexo, las capacidades, la apariencia física, etc.

El siguiente paso es que los profesores estén formados. Sabemos que la carrera de maestro implica una formación continuada. Unos cursos sobre qué lenguaje deben utilizar para no caer en afirmaciones homófobas, sexistas o incluso xenófobas y relativas a otras discriminaciones, serían útiles. También serían necesarios cursos de formación sobre nuevos modelos de familia y tutorización de alumnos LGBTI, y que se facilitasen recursos y actividades para tratar la temática en clase. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, las familias homoparentales están creciendo y es esencial que en las escuelas se normalice el tema para que la homofobia vaya remitiendo y no se extrañen los más pequeños al oír que algún compañero tiene dos papás o dos mamás.

Lo que está claro es que la escuela es una potente herramienta. No sólo ayudaría a la visibilidad del colectivo y a acabar con la discriminación hacia familias homoparentales, sino que podría ayudar mucho a niños que lo tengan claro desde bien pequeños a no auto-rechazarse. Este es un fenómeno que se da muy a menudo. Se tiene la necesidad de parecerse a los iguales. Como no se trata el tema en clase, no se conoce y se menosprecia. Yo mismo, en su día, decía que era bisexual, para no sentirme tan diferente. Es como negarse a sí mismo y eso supone un gran malestar psicológico y mucha preocupación. Es duro fingir ser lo que no eres.

Para combatir todo esto, como hemos dicho, no sólo está la concienciación y formación de los profesores, sino que es necesario que el contenido sea el adecuado. Lo más importante es que no sea una asignatura específica porque lo que se necesita es que se trate, transversalmente, en todas las materias. No sólo se debe erradicar la homofobia de los contenidos, sino incluir el tema LGBTI.

En cualquier explicación, cuento o actividad puede incluirse el concepto de familia homoparental. En los contenidos sobre el cuerpo, por ejemplo, debe profundizarse y explicarse la existencia de los transexuales y los intersexuales. En general, en cualquier asignatura, debe tratarse el tema con normalidad y no hacer referencia siempre al mismo tipo de parejas, de familias y de géneros. Digamos que la inclusión de la temática LGBTI tiene que estar en todas las asignaturas.

Aunque hay que prestar especial atención en el contenido sobre educación sexual en el que se debe tocar el tema de una manera más profunda. La educación sexual se explica desde un punto de vista reproductivo y hay que romper con esa idea, ya que el ser humano no sólo practica sexo para reproducirse. En este punto, cabe explicar la homosexualidad, la bisexualidad y los diferentes tipos de parejas que pueden surgir. Es decir, enseñar a los niños que el sexo existe a nivel afectivo y que, por lo tanto, disminuya la heteronormalidad.

En la actualidad, esto no se da y lo que no puede ser es que un niño no sepa del tema hasta que él mismo lo experimenta, lo ve o se lo cuentan. Debe tratarse el tema con respeto y sin prejuicios o tópicos para conseguir que la educación sea, de verdad, la herramienta de la que hablamos.

En las comunidades donde se están aprobando las leyes contra la LGBTIfobia, estos puntos no deberían de ser un problema, todo y que sí lo son debido a la falta de voluntad política por parte de los/as ministros de educación.

Mobbing laboral

El mobbing laboral es una situación muy dura por la que, desgraciadamente, pasan muchas personas y tienen que sufrir a diario el acoso. Las empresas están muy protegidas en este tema y no se les exige que atajen esta problemática.

Si tienes la mala suerte de que te toque un jefe o jefa homófobo, estás perdido. Se dan casos tanto de obstáculos para ascender como, directamente, el despido. Por supuesto, nunca ponen ese motivo, se escudan en la productividad u otros temas.

Aunque sea impensable es algo que está latente. Existen muchos casos de baja por depresión y situaciones de despido como, por ejemplo, en los Supermercados Supersol, que echaron a un trabajador por ser gay. También tenemos el caso de Alfonso Toledano, de seguros Zurich, que ha sido muy sonado. Su jefa invitó a los empleados a una barbacoa porque se respiraba un gran ambiente de trabajo y les animó a llevar a sus parejas. Alfonso asistió con su pareja, un hombre. Desde entonces, empezaron a empeorarle las condiciones de trabajo, hasta que le despidieron. Todo cambió y él no entendía por qué, hasta que comprendió que lo único que había sucedido es que era gay y en su empresa no se lo esperaban. Alfonso denunció pero, finalmente, se llegó a un acuerdo ya que él no se veía con fuerzas de volver a la empresa. Este es otro de los problemas que se dan. En ocasiones, no quieren volver a su antiguo trabajo.

El problema es que, a veces, el juicio sale a los 2 o 3 años y la persona ya no está ni en la empresa. Debería ser un órgano instructor especializado que actúe con rapidez, no solo con el colectivo LGBTI sino, también, a nivel sexista y xenófobo. Cualquier tipo de mobbing se tendría que atajar cuanto antes porque esa persona lo está pasando mal a diario. Imagina el infierno que supone ir a trabajar sufriendo mobbing. También ocurre que hay compañeros que se solidarizan contigo pero no lo pueden mostrar abiertamente por miedo de sufrir algún rechazo. Esto se da mucho pero tiene que haber un poco de valentía.

Ahora con la ley contra la homofobia, las empresas pueden ser sancionadas por la administración pública si ejercen mobbing sobre algún empleado/a y es demostrado en el

juicio. Es decir, lo difícil y problemático es demostrar que has sufrido mobbing por cuestiones de orientación y/o identidad sexual pero, en el caso que haya podido ser demostrado las empresas son sancionadas, cosa que favorece la concienciación. En Ripollet se produjo un caso de mobbing sobre una chica por ser lesbiana pero no tuvimos que llegar a juicio y ni siquiera intervenir porque ambas partes llegaron a un acuerdo.

En algunos casos, la apariencia física puede evidenciar una orientación o identidad sexual concreta y esto puede suponer un problema a la hora de contratar a un/a trabajador/a. Hay lesbianas que no suelen maquillarse y que se ven obligadas a hacerlo para ir al trabajo, gais que disimulan la pluma, etc. Es decir, los prejuicios en cuanto al físico también están presentes y, por lo tanto, la concienciación también debería evitar que se den este tipo de situaciones y que la ley pueda garantizar la igualdad de oportunidades. No puede ser que por el simple hecho de ser homosexual, todo sea más difícil para nosotros que para el resto de la sociedad.

También hay formas de discriminación más sutiles. En mi trabajo, la relación con mis compañeros es estupenda y jamás he tenido ningún tipo de problema, al contrario. Lo único que me he encontrado son chistes homófobos, en un momento de divertimento. Yo he intentado frenarlo porque no deja de ser discriminación y siempre me encuentro con que la persona se enfada por tomarlo tan a pecho. Lo mismo ocurre con chistes xenófobos o sexistas. Se normaliza la discriminación a través de los chistes.

La actuación ante un caso de mobbing debe ser denunciar y actuar lo más rápido posible. Existen asociaciones que se ocupan de casos de mobbing de cualquier naturaleza, proporcionando asesoría y apoyo como, por ejemplo la asociación catalana Mobbing NO!¹⁶⁵ y la Asociación de Víctimas de Acoso Laboral de Catalunya (AVALC)¹⁶⁶. También hay asociaciones específicas en diferentes comunidades.

Nosotros, a través de nuestra colaboración con el Observatori, también llevamos casos de mobbing que son hacia colectivos LGBTI, ya que nos movemos en todos los ámbitos y en distintos territorios. También realizamos formación con representantes sindicales de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)¹⁶⁷, que se corresponde a una unión de 7 sindicatos que, principalmente, trabajan dos secciones: la mujer y la temática LGBTI. Actualmente, en Ripollet solo se ha impartido formación genérica sobre temática LGBTI al

¹⁶⁵ Acceso al blog de la asociación: <http://mobbingno.blogspot.com.es/>

¹⁶⁶ Acceso a la página web: <http://www.avalc.es/>

¹⁶⁷ Enlace a la web de la Intersindical: <http://www.iac.cat/>

cuerpo de la policía local y la temática más específica, sobre acoso laboral, no se ha impartido todavía, cosa para la cual contamos con la colaboración del Observatori.

Ley contra la homofobia y su implementación

La ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia es la primera que tenemos a nivel mundial. Dicha ley ha marcado un precedente puesto que se ha aprobado una ley similar en Extremadura y en Andalucía. Podríamos decir que es una ley pionera, elaborada por colectivos LGBTI catalanes, y que ha servido de referente para otras comunidades autónomas que ahora la están mejorando ya que, una ley siempre es mejorable. Lo ideal sería que se aplicase a nivel estatal, aunque puede ser muy complicado con el gobierno actual. Es un gobierno de derechas, con claras tendencias religiosas. En 2014, el ayuntamiento de Madrid, gobernado por la derecha, quiso empañar el día del Orgullo Gay con diversas trabas como prohibir la megafonía en el pregón o acortando el recorrido de la rúa (Vega, 2014).

El FAGC Ripollet ha contribuido a la ley de manera muy simbólica: manifestándonos, concentrándonos, y asistiendo al Parlamento. No participamos en la redacción pero sí en el movimiento que ha sido esencial para su aprobación. Todos los actos que se han llevado a cabo en 2013 y 2014, en cuanto a temática LGBTI en Barcelona y en el territorio catalán, han estado marcados por la reivindicación de la ley. Esta ley es la herramienta que necesitábamos. Uno de los aspectos más importantes es que el denunciado tiene que demostrar que es inocente. Por fin, la víctima no tiene que pasar por el trago de tener que demostrar el hecho traumático al que ha sido sometido.

No hay ninguna ley superior a ésta en cuanto a LGBTIfobia. Abarca desde que nacemos hasta que morimos y contempla los derechos fundamentales: la escuela, la publicidad, la cultura, el deporte... No tiene techo aunque, al parecer, se está produciendo un fenómeno de resistencia en los sectores más homófobos ya que, desde que se ha aprobado la ley, hemos recogido datos negativos. Han crecido las agresiones. La semana que se anunció la ley por televisión tuvimos muchísimos casos, más que de costumbre, y es que el aumento de visibilidad trae consigo un aumento en las agresiones; es decir, a más visibilidad más agresión.

Tristemente, es una medida sancionadora. Es decir, se castiga a las personas por su homofobia con sanciones y multas. Creemos que la homofobia es una de las lacras que sigue vigente en este siglo XXI, y es importante la implantación de esta ley para poder defendernos de la homofobia. Lo ideal sería que esta ley no fuese necesaria. Para ello,

otra de las actuaciones necesarias es la prevención. La concienciación y el respeto por parte de la sociedad son fundamentales. Esto se consigue, en primer lugar, haciendo visible al colectivo, cosa que la ley está promoviendo. Lo visibiliza. Se le da importancia. Siempre hemos estado apartados, apestados y fuera del marco legislativo. Incluso Duran i Lleida dijo que teníamos montado un chiringuito (Batalla, 2014). De chiringuito nada, son nuestros derechos y nuestras libertades las que están siendo vulneradas constantemente y la sociedad no acaba de ser consciente de ello. Por tanto, lo primero es atajar el problema con la ley, en una dimensión sancionadora pero, transversalmente, potenciar la visibilidad en todos los estratos y sectores de la sociedad para prevenirla y poder romper con la heteronormalidad.

Desgraciadamente, si la ley existe es porque, hasta ahora, no se ha podido garantizar que la concienciación llegue a todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en un caso de mobbing por homofobia en una empresa, lo ideal sería que se estableciese unas charlas a los/as trabajadores y directivos sobre el tema de la homosexualidad para poder romper con los tópicos y con la discriminación pero, obviamente, no se hace.

Para que todo esto no se quede en buenas intenciones, es necesario una correcta implementación de la ley y, para que eso ocurra, tiene que haber una gran difusión. Es esencial ya que cuando no se hace difusión de una ley, queda en el cajón. Necesitamos que salga en prensa, en radio, en internet, que la gente sepa que existe. Actualmente, contamos con diversos anuncios, como los elaborados por la Generalitat de Cataluña (J., 2016), que muestran la posibilidad de denunciar y/o adquirir información contactando con el número de atención especializado, el 012, pero creemos que estos anuncios son un poco conservadores ya que sólo pretenden informar pero no muestran la realidad de lo que está sucediendo. Sin embargo, los anuncios que se están desarrollando desde el Observatori sí que pretenden visibilizar esta diversidad sexo-afectiva (Front d'Alliberament Gai de Catalunya, 2016a, 2016b).

Las personas que ofrezcan asistencia deben estar formadas, al igual que los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana, los departamentos competentes de la Generalitat, los ayuntamientos, etc. Por tanto, una parte muy importante de la implementación de la ley es la formación. Sin embargo, estas acciones no van a poder desarrollarse ya que la ley no cuenta con suficiente presupuesto como para poder implementarse en todos los municipios catalanes. Hay que tener en cuenta que la Generalitat ha invertido, en el 2017, 220.000€ para implementar la ley y en Cataluña contamos con 947 municipios, por lo que tocamos a unos 200€ por municipio, cosa que dificulta el desarrollo de algunas acciones.

En la actualidad, la tramitación de las denuncias está activa y puede gestionarse a través del Síndic de Greuges; directamente a la Generalitat de Catalunya, a través de la Consejería de Familias o bien, a través de la directora general de igualdad, Mireia Mata; a través del Observatori contra l'homofòbia y a través de los mossos d'esquadra. El problema principal de las denuncias es que la Generalitat, que es el máximo responsable de la gestión de las denuncias, no ha asumido esta competencia y no está tramitando las denuncias que desde el Observatori y el Síndic se están comunicando. Es decir, se han activado los organismos instructores y competentes para denunciar casos de homofobia y transfobia pero la Generalitat tiene las denuncias estancadas, al no tramitarlas. De hecho, en un año la Generalitat sólo ha interpuesto una sanción de los más de 200 casos de homofobia que ha registrado el Observatori, teniendo en cuenta que el Observatori solo es conocedor de los casos que le son comunicados por personas, entidades y/u organismos, no siendo conocedores de los casos que las personas han comunicado directamente a la Generalitat de Catalunya.

Además de implementarse debería hacerse un seguimiento de la ley y las denuncias. Para ello, sería interesante que el informe anual que realiza el Observatori se hiciese conjuntamente con la Generalitat. En este informe constarían los casos que ha habido, independientemente de la vía de comunicación de la denuncia, como se han resuelto y de esta manera poder ir viendo cómo evoluciona la situación en Cataluña. Estas estadísticas son necesarias y nos ayudarían a luchar contra la LGBTIfobia en todos sus ámbitos.

Conclusiones

La participación del FAGC en el quehacer político del municipio nos ha permitido la realización de muchas actividades para promocionar al colectivo LGBTI. Todo y así creemos que carecemos de ocio destinado al colectivo. Sí que es cierto que desde el ayuntamiento se realizan actividades de ocio en los días señalados pero no disponemos de locales de ambiente ni ambientados en la temática, ni lugares a los que acudir a ver una película de contenido LGBTI, por ejemplo.

También falta más trabajo transversal en el que se entrecrucen las cuestiones de género, orientación sexual y feminismo, porque son los grandes pilares que fundamentan la sociedad patriarcal.

Ahora disponemos de una gran herramienta para la prevención contra las agresiones al colectivo LGBTI. Por ejemplo, en el ámbito educativo la ley protege medidas concretas. El contenido y el vocabulario referente al colectivo LGBTI tiene que estar presente en los libros y ser utilizado por el profesorado, quien debe estar correctamente formado para

transmitir a los/as niños la existencia del colectivo y para promover el respeto hacia ellos. Sobre todo hay mucho desconocimiento en la sociedad y eso crea mucha homofobia. Si desde pequeños los concienciásemos, habría un cambio abismal.

A raíz de la ley y del aumento de visibilidad del colectivo LGBTI se ha producido un cambio negativo a nivel social ya que han aumentado también las agresiones por homofobia y transfobia. Por eso es necesario que, una vez aprobada una ley, las instituciones se la apropien y se involucren en su implementación. Es cierto que hay trabajo conjunto entre diversos ayuntamientos pero falta coordinación con más ayuntamientos para realizar actividades y es que hay ayuntamientos que no están empoderados y/o sensibilizados con la temática. También falta trabajo por parte de la Generalitat porque está implementando la ley muy despacio y no está dotando de suficientes recursos. Por último, hay que tener en cuenta que la ley es competencia catalana, de la Generalitat concretamente, y que sería muy diferente si fuese una política de estado, sobre todo a nivel sancionador ya que podría imponerse el delito penal.

En el ámbito social, tendría que haber una implicación hacia el cambio, una completa visibilidad, que se acaben las agresiones y discriminaciones, que no haya más suicidios, ni personas invisibilizadas en el armario,... Es decir, hay que continuar luchando por una completa libertad.

Treballant més enllà de les administracions

Ressenya: Paul Gálvez

Pau Gálvez es considera activista LGBTI i, en general, una persona implicada amb les lluites socials, havent participat en diferents moviments i col·lectius com el mili-kk (antic moviment en contra del servei militar), diferents plataformes per la Pau, en el moviment anti-OTAN i en contra de la guerra, moviments ecologistes i lluites per la defensa del territori com per exemple en contra de la variant de Girona.

Actualment, i des de l'any 1984, milita al Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) on, concretament, és el president des de finals dels 80, i on va crear al 1985, juntament amb l'Eugeni Rodríguez i altres joves del FAGC, l'associació Joves per a l'Alliberament Gai. També és el secretari general de la federació de construcció i serveis del sindicat Comissions Obreres a Girona.

Com a persona creu que quan veus una injustícia o veus una discriminació, que t'estan robant o que t'estan destruint el territori per exemple, t'has d'organitzar amb aquelles persones que també volen defensar el territori, que no volen una guerra, que no volen... Davant aquests casos, el més lògic és organitzar-te. Llavors, una vegada que estàs: tu solament no ets gai, no solament ets anti-militarista, no ets solament... sinó que ets com un prisma, una persona amb moltes cares i en cadascuna d'aquestes cares pots organitzar-te en un espai diferent. Per aquest motiu, en el moment en que va veure que sexualment també hi havia un tipus de repressió, d'una forma natural va acabar militant en aquella organització que el defensava davant de les agressions que patia com a gai.

Història del FAGC

La lluita del FAGC s'inicia al 1975, de la mà d'Armand de Fluvià i companyia, amb l'objectiu de derogar la Ley de Vagos y Maleantes¹⁶⁸, que penalitzava a l'homosexual pel simple fet de ser-ho. Podríem dir que el FAGC neix contra la norma sexual i és una organització que, des dels seus inicis, lluita per la llibertat sexual. A l'igual que a la ciutat de Barcelona, el FAGC va ser la primera entitat que es va crear a Girona, a l'any 1988 (Idem TV, 2013c). Al

¹⁶⁸ Al 1954 la Ley de Vagos y Maleantes és modificada per incloure als homosexuals dins del grup de delinqüents. Anys més tard, aquesta llei és reemplaçada per la llei de Perillositat i Rehabilitació Social (Borràs y Sevillano, XXXVI).

llarg del temps, i amb l'evolució de la mateixa societat, es van crear altres entitats també de temàtica LGBTI.

Concretament, l'origen del naixement del FAGC i el seu manteniment, a l'igual que altres entitats del moviment d'alliberament gai i LGBTI en aquests moments, és l'opressió patriarcal i les discriminacions que genera. Aquesta opressió no solament afecta a les dones en el que seria la discriminació de gènere sinó aquells mascles que tenen els privilegis de ser mascles però que de cop decideixen no acceptar la norma que se'ls imposa. En els nostre cas, com a gais tenim una sexualitat que no és acceptada com és el cas també de les lesbianes o de la identitat de gènere en les persones transsexuals. Per aquest motiu, ens organitzem i comencem a lluitar.

Al FAGC ens definim ideològica i políticament d'esquerres perquè creiem que és des de l'esquerra des d'on podem realitzar aquesta lluita però sempre mantenint-nos autònoms de qualsevol partit polític. Principalment, i des de l'època de la transició, els militants del FAGC han vingut de l'esquerra extra-parlamentària, dels antics moviments comunistes de Catalunya, del moviment comunista revolucionari, del partit socialista unificat de Catalunya, ... És a dir, han vingut de molts llocs diferents però sempre el FAGC, tot i definint-se d'esquerres, és de l'esquerra plural i el que ens uneix és la lluita per la llibertat sexual i per la llibertat de la identitat sexual.

El 1986 la unió del FAGC es va veure amenaçada per una proposta de dissolució a la IV Conferència, convocada en un context intern, per incorporar les visions de les noves persones que havíem arribat al FAGC, que no havíem participat en la gestació de l'organització i que havíem creat el JAG (Joves per a l'Alliberament Gai). En aquesta Conferència es va aprovar la visió de la gent que acabàvem d'arribar; joves provinents de l'esquerra radical i d'altres moviments socials (pacifista, antimilitarista, etc.) i que volíem impulsar l'alliberament gai davant la passivitat que havia agafat l'associació després de les dues victòries consecutives del PSOE. El problema és que la línia minoritària, i de caire conservadora, no volia admetre la seva derrota. Durant un temps vam conviure les dues línies; la reformista i la revolucionària; però, finalment, la línia reformista, capitanejada per Jordi Petit, va dimitir i va proposar la dissolució del FAGC. Davant aquesta situació es va votar a l'assemblea la possible dissolució del FAGC i la majoria vam votar que no, cosa que ens va permetre continuar lluitant (Rodríguez y Pujol, 2008).

Les nostres activitats sempre han anat vinculades a intentar crear pensament i ideologia sobre el tema de la llibertat, tant de gènere com d'identitat. Hem de recordar que una de les primeres entitats trans, el Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya, es reunia en els

locals del FAGC. Per exemple, quan ningú pensava en el matrimoni, cap als anys 80, el FAGC va fer una manifestació a Vic (Rodríguez y Pujol, 2008, p. 130-131) a favor d'una parella que volia casar-se tot i que, el FAGC criticava la família i el matrimoni però dèiem: *“tenim el mateix dret que qualsevol altre de casar-nos”*. Per aquest motiu moltes vegades hem estat una entitat pionera alhora de crear determinats paradigmes dins dels mateix moviment.

Aquest pensament, a la pràctica, es tradueix en: festes, xerrades, debats,... de tots tipus. Per exemple, recordem les famoses festes antifeixistes que fèiem en el seu moment per treure diners per tot el tema de la Sònia, després del seu assassinat, i per poder tirar el judici endavant (Banegas, XXXIII). També podem parlar de les xerrades que constantment fem sobre temes diversos com, avui mateix a Girona, sobre la presentació de l'estat de la LGBTIfòbia a Catalunya al 2016.

Per últim, destacar la feina de pressió sobre les administracions en defensa dels drets de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals i intersexuals i de les nostres llibertats perquè no només tenim drets sinó que també tenim llibertats i aquestes llibertats són les que s'han de defensar. Per exemple, avui dia es dona el fet que tenim una de les lleis més avançades, podem dir a nivell mundial, que és la que popularment s'anomena llei contra l'homofòbia i la transfòbia, que la va aprovar el Parlament de Catalunya. Per contra, ens trobem amb la frustració de que tot i tenir una llei molt bona, un instrument molt potent, no es desenvolupa i això crea aquest sentiment de frustració que es converteix en ràbia i que, per tant, produeix que estiguem a sobre de l'administració demanant la seva aplicació, que es desenvolupi el règim sancionador i que es desenvolupi realment tot el desplegament necessari d'atenció integral per tal que, les persones víctimes d'una agressió homòfoba o transfòbica puguin realment sentir-se recolzades per les administracions i perquè tenen darrera una llei que les protegeix. Aquesta és una qüestió que encara no s'adona. Per això, ens ha alegrat molt quan hem vist l'actuació de l'administració davant dels fets de “Hazte Oír” (Públic, 2017) però esperem que no sigui una flor que no faci estiu.

Estructura i forma de funcionament de l'entitat

El FAGC disposa, des de fa un mes aproximadament, d'un petit local a Girona que és cedit per l'Ajuntament de Girona i compartit amb la resta d'entitats de temàtica LGBTI. Per part de la nostra entitat, el local és gestionat per mi mateix. Generalment, ens definim com una associació assembleària on la figura del president és una figura decorativa perquè no creiem en les presidències sinó que actuem assembleàriament. El problema és que la legislació ens obliga a tenir càrrecs i, per aquest motiu, jo vaig obtenir el càrrec de president.

La forma de funcionament a Girona, és a dir el dia a dia, és molt diferent a Barcelona i és que, fora de la ciutat, la realitat és una altra. Aquí les entitats actuem de forma conjunta i unitària tot i que cada entitat té la seva lluita més concreta. Per exemple, hi ha els “Sinvergüenza” que actua a l'àmbit universitari; “Girona orgullosa” que li agrada fer més activitats culturals; el “Grup de lesbianes de Girona” que és exclusivament de lesbianes; i aquesta és la diversitat que tenim. Com entitats ens reunim periòdicament, programem els actes que cada entitat proposa, i que normalment es fan conjuntament, i mirem quines coses fer com per exemple, per les festes de guardar: el 28 de juny, el dia de la visibilitat lèsbica, el 17 de maig, l'1 de desembre...i llavors mirem quines coses comunes podem realitzar i quines específiques pot aportar cada col·lectiu. En quant al teixit associatiu, formem part de la Comissió Unitària 28 de juny i hem creat el segon Consell Municipal LGBTI, de tot l'estat espanyol i Catalunya, a la ciutat de Girona.

Una acció conjunta que hem realitzat aquí a Girona les diferents entitats LGBTI ha estat la petició d'aquest local, en el que avui estem reunides. Fa temps, de forma unitària, vam sol·licitar a l'Ajuntament de Girona la cessió d'un espai on poguéssim agrupar-nos. Aquí, a Girona -desconeixem altres indrets-, l'Ajuntament té locals cedits a diferents entitats però, el temps passava i l'Ajuntament no ens proposava cap local. Llavors, ens assabentem que l'Associació Naturalista de Girona, que és l'entitat que ocupava aquest espai, havia demanat traslladar-se a un altre espai que també hi havia buit. En aquests moments, ens reunim les diferents entitats i pressionem a l'Ajuntament per tal d'aconseguir un local comú. Finalment, quan es trasllada l'Associació Naturalista, l'Ajuntament ens ofereix aquest espai.

L'espai és un local municipal però és gestionat per les diferents entitats que formem part del Consell Municipal LGBTI a Girona i això és molt important ja que és autogestionat i vivim dels nostres propis recursos. La nostra principal font d'ingrés prové de les aportacions dels socis i de les festes que hem pogut muntar. El tema és que les festes presenten una problemàtica que és estrictament econòmica i és que, abans les festes donaven un percentatge molt alt de beneficis però amb tota la regulació que s'ha fet i amb la situació actual, si vols fer una festa legal els marges de benefici són molt petits amb el qual, pot haver-hi molt d'esforç per una quantitat molt petita de diners. Per altra banda, i en contra d'això, les festes també poden tenir un significat de propaganda. És a dir, nosaltres podem fer una festa en un espai municipal que no guanyem quasi res però que doni visibilitat al 28 de juny i llavors que el 28 de juny sigui una data que, gràcies a aquesta festa, es vegi dins del territori i es digui: “*Ai, si mira, és la festa de gais, lesbianes, transsexuals*”. Per tant, la festa no només serveix per agafar diners sinó com a forma de visibilitat.

Una altra possible via de finançament prové de les administracions, concretament de l'Ajuntament de Girona ja que aquí mai hem recorregut ni a la Diputació de Girona ni a la Generalitat de Catalunya. Teòricament, hem de rebre una petita subvenció, i quan diem petita estem parlant d'uns 2000€ com a molt per a totes les entitats LGBTI de Girona, per a fer front a la gestió del local.

L'Observatori Contra l'Homofòbia

L'Observatori Contra l'Homofòbia neix de l'oficina anti-discriminatòria, que era un projecte desenvolupat pel FAGC arran de l'assassinat de la transsexual Sònia. Durant temps havia conviscut aquesta funció anti-discriminatòria dins del FAGC però arriba un moment en que veu la necessitat d'ésser un organisme independent i a l'any 2000 es forma com a entitat pròpia i assenta les bases d'una entitat jurídica al 2008 (Carrer, 2016).

Aquesta separació esdevé perquè el FAGC és una organització ideològica. Nosaltres estem en contra de l'homofòbia però volem fer ideologia, crear idees, volem discutir i analitzar. En canvi, l'Observatori havia de ser una entitat objectiva, amb capacitat d'utilitzar mitjans científics i que, per tant, tot i que considerem que totes les entitats tenen una ideologia, hauria d'ésser neutral en tant que havia de rebre tot tipus de denúncies i parlar amb tot tipus d'institucions. Llavors, en un moment donat decidim crear un ens separat amb el nom "Observatori contra l'Homofòbia".

El fet d'haver conviscut amb el FAGC durant anys ha comportat que alguns militants del FAGC hagin mantingut funcions en ambdós llocs, com és el cas de l'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori i antic portaveu del FAGC. I diem antic perquè rere la separació de l'Observatori i el FAGC, el rol de portaveu l'assumirà el Fran Sánchez i l'Eugeni continuarà com a president de l'Observatori ja que és la persona que l'ha fet madurar i coneix el seu funcionament.

Recolzament institucional

Generalment, de cara a les institucions, el FAGC gairebé sempre ha estat un "pepito grillo" i no ha rebut gaire recolzament. Aquest fet tampoc ens estranya perquè sempre hem mantingut una actitud més crítica vers l'administració que no pas de donar elogis tot i que, si en algun moment hem hagut de reconèixer una actitud positiva per part de l'administració, ho hem fet, com per exemple amb la campanya de "Hazte Oír" (EFE, 2017) on per fi hem vist una actuació potent i real, basada en la llei contra l'homofòbia i la transfòbia. També hem de tenir en compte que era una actuació obligada, pensant en les eines que disposa Catalunya per denunciar aquests tipus d'agressions, i que la nostra feina com a entitat no

és anar dient que les administracions estan fent el que han de fer ni que bé ho estan fent quan només han fet una única cosa, que mínim que fer-la bé, i més, quan per desgràcia, són moltes les coses que no ha recolzat com: mancances de diners públics per a l'acusació popular en el cas de la Sònia, manca de subvenció per a l'elaboració de campanyes sobre la prevenció de la sida quan altres entitats rebien unes subvencions elevades, falta de voluntat davant de casos de denúncia com un que ha ocorregut a Sabadell, etc. Per tant, les coses s'han de fer bé i s'ha d'actuar de forma positiva i en el cas que no ho faci, és per això que estem nosaltres.

Una via de recolzament de l'administració cap al moviment LGBTI és mitjançant subvencions però abans d'enfilar-nos amb el tema de les subvencions hem de parar-nos a pensar a què ens referim quan parlem de l'administració. Teòricament, l'administració és un ens neutral però veritablement darrera de l'administració, qui realment la gestiona, són partits polítics i aquests tenen afinitat ideològica. Això vol dir que: o hi ha una normativa molt estricta i que sigui molt objectiva a l'hora de poder donar subvencions o, fàcilment, es donaran subvencions a aquelles entitats que tinguin més afinitat amb el partit en el govern i que, per tant, en aquell moment estarà dominant l'administració. Per exemple, nosaltres sempre presentem més discrepàncies amb el PP i tot el que són partits polítics conservadors però això no només passa aquí sinó que és arreu. És a dir, quan més vinculats estan els partits polítics a una religió o a un conservadorisme ideològic, més problemes hi ha a l'hora d'acceptar les nostres demandes.

La postura que ha mantingut el FAGC vers a aquesta qüestió ha estat d'intentar poder viure sense les subvencions però una vegada dit això, les subvencions són diners que provenen dels ciutadans i nosaltres també som ciutadans, creiem que fem una acció necessària i veiem que hem de rebre resposta per part de l'administració a aquestes activitats que fem. Per altra banda, sabem que nosaltres som una entitat molt incòmoda per a l'administració i, per aquest motiu, no ens estranya les dificultats que enfrontem per poder rebre subvencions. En canvi, altres entitats que són més còmodes i/o més properes al poder tindran més facilitat a l'hora de rebre subvencions o de rebre un tracte de favor per part de l'administració. Això és una realitat que esdevé al moviment LGBTI i a tots els moviments. Per tant, insistim, la paraula administració en sí és una paraula neutra però al darrera hi ha un partit polític i aquest és el que podrà pressionar per fer la gestió d'aquests diners.

Davant aquesta situació, el FAGC sempre ha intentat sobreviure de manera autònoma. Per exemple, la mantenció i la gestió del local de Barcelona esdevé gràcies a les quotes de la gent afiliada. Un altre tema és si solament amb aquests diners podríem fer determinats

tipus de campanyes i/o activitats. Aquí és on entra el tema de la subvenció, on hem demanat a l'administració que aquelles coses, moltes vegades inclús coses que hauria de fer ella mateixa i com no les fa les fem nosaltres, com a mínim que ens les pagui. Tot i així, hem de tenir en compte que moltes vegades els tràmits al voltant de projectes subvencionables presenten problemes burocràtics.

Per exemple, una de les activitats per les quals darrerament el FAGC rep diners públics per part de l'Ajuntament de Barcelona és per la campanya "L'homofòbia no fa gràcia", que es realitza dins de l'espai d'una de les festes més populars de la ciutat de Barcelona, les festes del barri de Gràcia. Aquest és un acte molt potent on el missatge en contra de l'homofòbia no parteix d'un punt de vista victimari ni informatiu d'agressions com passa amb els típics informes sinó, un punt de vista, en el marc d'una festa, on estem aquí perquè volem divertir-nos i per això, estem en contra de l'homofòbia perquè ser homòfob no és divertit. Aquest és un missatge molt potent, que entra dins de la ciutat i entra molt perquè és increïble la quantitat de gent a la que arriba el missatge i participa en les activitats de l'homofòbia no fa gràcia. Per tant, era lògic que al final l'ajuntament de Barcelona també veiés això, la necessitat i l'impacte de la campanya i, finalment, donés ajudes per a aquesta activitat.

Podríem concloure que les administracions recolzen allò que es veuen "obligades a recolzar". És a dir, el moviment per a l'alliberament LGBTI s'ha guanyat a pols que les administracions estiguin atentes al que passa en el moviment, a base de moltes lluites i de molta gent que ha donat molts anys de la seva vida per tirar aquest moviment endavant. Això ha fet que, finalment, administracions i partits polítics hagin hagut d'incloure dins dels seus programes i de les seves accions de govern el tema LGBTI però no ens han regalat res sinó que ens han donat allò que portem reivindicant des de fa anys. Per tant, podríem dir que ara les institucions no ignoren les nostres demandes, tot i que tampoc són receptives, i hem de tenir molt present que només el manteniment del moviment pot fer que les administracions continuïn estant observant i realitzant coses per al moviment.

La (in)dependència dels diners públics

Actualment, al moviment LGBTI hi viuen moltes entitats cadascuna amb una funció diferent. Per nosaltres, el repartiment més òptim dels diners públics seria que cada entitat rebés els diners necessaris per fer aquelles activitats que diu que realitza. A més a més, aquesta és una part molt controlada i fiscalitzada per les administracions ja que cada associació està classificada segons l'àmbit d'actuació. Per tant, si hi ha una entitat que la seva especialització és el tema de la sida doncs haurà de rebre diners per a realitzar accions

entorn aquesta temàtica: prevenció, informació, com arribar a col·lectius que tenen dificultats a arribar-hi, o a homes que tenen sexe amb homes i no es consideren gais i no volen ser gais i que, per tant, no vindran a una entitat gai però sí que anirien a un altre tipus d'entitat, etc.

Cada entitat ha de saber quina és l'activitat que realitza. Pot ser una activitat puntual. Per exemple, aquí a Girona ara s'apropa el temps de flors¹⁶⁹ que és un acte festiu, d'una setmana aproximadament, que es fa per tota la ciutat on es realitzen diferents activitats (exposicions, estand, projeccions cinematogràfiques, ...) i hi participen moltes entitats. Nosaltres, com a grup d'entitats també volem participar i estem negociant l'activitat de muntar un estand de flors per al qual demanarem una ajuda econòmica a l'ajuntament de Girona, a l'igual que la resta de grups que participen en aquest acte. És a dir, cadascú farà el que més relacionat estigui amb la seva especialització. Per exemple, el Casal Lambda reclamarà diners per ajudar a pagar els balls del Casal o per a realitzar el Fire¹⁷⁰, etc.

El problema de l'especialització i la recepció de diners és que l'entitat, en un moment determinat, pugui donar serveis. De fet, si una entitat pot donar serveis vol dir que alguna cosa està fallant. Els serveis, per exemple d'atenció de la sida, no haurien de ser una cosa que haguessin de fer entitats amb voluntaris i/o professionals sinó que haurien de pertànyer a l'espai de l'administració, que és la que realment té les eines potents per poder arribar als llocs i prendre mesures. La veritat és que això l'administració no ho ha fet i de moment sembla difícil que canviï. També hem de tenir present que estem parlant d'una administració que des dels anys 90 decideix que el que és bo és allò privat enlloc d'allò públic. Per tant, tot allò que pot ho privatitza perquè segons un manta, la gestió privada era sempre millor que la pública. El problema és que això es dona a tot arreu: des de la recollida d'escombraries a la gestió de l'aigua, etc. Per la qual cosa, si això passa en el que són els drets bàsics imagina't en aquests altres temes com la lluita d'un moviment.

Per aquest motiu són necessàries aquestes entitats com, per exemple, els companys/es de l'associació comunitària anti-sida, -de la qual havia estat voluntari-, que fan una feina fantàstica de prevenció, d'atenció de la prova del VIH, etc.; però ho fan ells perquè estem ocupant l'espai que hauria d'haver ocupat l'administració i que no ha ocupat i que, per tant,

¹⁶⁹ Es pot consultar més informació sobre aquest acte a la pàgina web:

<http://www.gironatempsdeflors.net/cat/inici.php>

¹⁷⁰ El Fire és un concurs cinematogràfic de temàtica LGTBI organitzat pel Casal Lambda. Per a més informació es pot consultar la pàgina web: <http://www.cinemalambda.com/>

han de fer les entitats. Aquest és el principal motiu pel qual l'administració paga a aquestes entitats i recolza aquestes accions amb diners públics. Per a nosaltres, en última instància, l'ideal seria que fos la mateixa administració la que estigués fent aquestes activitats i que nosaltres fóssim els que poguem assessorar i dir: *“escolta això hauria d'anar més cap aquí que cap allà”* però, no ser nosaltres els que haguéssim de fer aquesta realitat.

Una altra repercussió que pot tenir el finançament públic en una entitat és facilitar la seva institucionalització. És a dir, que l'entitat cedeixi cada vegada més a les ordres del poder (i més si representa que l'entitat hauria de mantenir una visió crítica cap a l'ordre establert), que s'acomodi, que es professionalitzi el personal i que es creï una dependència que la faci vulnerable a la influència del poder. De fet, existeix la creença de que el moviment LGBTI està institucionalitzat. Aquesta idea prové del món anglosaxó on sí que ha hagut una certa institucionalització de les entitats ja que han estat assumides per l'administració però, qui manté aquesta opinió és perquè mai ha tingut relació amb les administracions. A l'estat espanyol, en la seva gran generalitat, i a Catalunya existeixen associacions, que a l'igual que nosaltres, mantenen una actitud crítica en tot moment amb l'administració i no ens venem pels pocs diners que ens hagin pogut facilitar en moments puntuals perquè voldria dir que ens venem a un preu molt baix. Actualment, nosaltres mantenim una línia crítica vers les administracions sobretot perquè no naixem per dir que bé que ho fan sinó per crear consciència i per criticar-les quan no realitza allò que hauria d'estar fent.

Relació amb organitzacions sindicals

El FAGC manté relacions amb altres entitats i organitzacions com per exemple amb Comissions Obreres. Des de ja fa temps, aquest grup sindical està treballant el tema LGBTI i té àmbit LGBTI¹⁷¹ com a estructura fixa dins la mateixa organització. La relació que ha hagut i hi ha entre nosaltres ha estat d'entesa i col·laboració: hem realitzat formació LGBTI per a delegats sindicals, estudis sobre com afecta l'homofòbia dins del món del treball i hem portat conjuntament diversos casos d'homofòbia en la feina, d'acomiadament i de serofòbia. Un exemple és el cas de l'Alfons Toledano (Ferrer, 2013), que va ser un cas molt potent.

La relació del FAGC amb Comissions Obreres ha estat tota una evolució. No cal que oblidem els problemes que havíem tingut amb aquesta organització, fa molts anys, i les problemàtiques que havia dins de la mateixa organització sindical. De fet, fa uns 25 anys,

¹⁷¹ Es poden consultar els objectius en aquest àmbit a la web de CCOO: <http://www.ccoo.cat/aspnet/lgtbi.aspx>

havia fet una xerrada amb un company que era del Comitè d'Empresa de Gallina Blanca dins d'un acte, al qual havia acudit el Secretari General de Comissions Obreres d'aquell moment. Vam enviar una carta a totes les federacions i una d'elles ens va contestar literalment: *"Iros a tomar por culo"*.

En canvi, la col·laboració amb l'Observatori sempre estat més professional perquè CCOO està molt especialitzada en el món del treball i, per tant, hi ha el tema de com incloure la discriminació LGBTI als convenis i realitzar qüestions semblants als plans d'igualtat i als d'assetjament per qüestió de gènere. Per aquest motiu, si ens arriba un cas d'homofòbia o transfòbia amb una possible qüestió laboral de rerefons contactem amb ells i a la inversa, si Comissions Obreres té algun tema que no és estrictament laboral ho passa a l'Observatori.

L'Observatori també té conveni amb Comissions Obreres tant per al tema de la formació com el tema de la investigació. Hi ha una cosa que l'Observatori fa temps que fa molt bé i és definir quals són els temes d'homofòbia i transfòbia. És a dir, potser soc gai i a mi em poden dir *"maricón de mierda"* perquè sóc gai o agredir-me per moltes altres coses. Que jo sigui gai no vol dir que l'agressió s'hagi produït per una qüestió homòfoba. Potser m'agradeixen per ser català o per ser anglicà o qualsevol altra cosa. Llavors s'ha de definir el cas d'homofòbia com a cas d'homofòbia i que sigui clar. Això és una cosa que també fa l'Observatori, i en aquest cas, també ho fan a Comissions Obreres, sobretot si és un tema laboral.

Canvis aconseguits

El FAGC és una de les entitats que, amb els seus menys i més, s'ha mantingut al llarg de la història, ha format part del moviment per a l'alliberament LGBTI i gràcies a una suma d'esforços s'han aconseguit moltes coses. Per poder parlar de totes les consecucions hauríem de fer tota una anàlisi ja que han estat molts els anys de lluita.

Un dels canvis que s'ha aconseguit és que ara disposem de certa cobertura institucional i hem de reconèixer que el matrimoni ha fet una acció de normalització dins de molts espais perquè al ser un àmbit institucional (com per exemple la família) ha facilitat que la gent pogués sortir de l'armari i normalitzar, dins de la norma, aquest espai.

També hem aconseguit canviar les administracions. Hem fet el treball amb la societat i conjuntament tot això ha fet que evolucioni perquè amb l'evolució de la societat, evolucionen les administracions i evolucionen els partits polítics. Per exemple, Berlín al 1920 era un país amb certes llibertats en quant a costums, havia ambient i un moviment

gai i trans fort; però tot això se'n va anar en orris en uns quants anys. Per tant, també és molt fàcil tornar enrere i per aquest motiu, no podem baixar la guàrdia.

En aquests moments estem presents i la resposta que ha donat l'administració pels esdeveniments de Hazte Oír, no hagués estat la mateixa fa 30 anys ja que hauríem d'haver estat a la defensiva. En canvi, aquí hem estat a l'ofensiva i hem pogut fer-ho recular, tot i la quantitat de diners que tenen, el poder que representen, etc. Això vol dir que hem de mantenir-nos presents perquè ells continuaran, i els sectors conservadors continuaran fent una feina ideològica molt important. Per tant, hem de contrarestar aquesta feina ideològica amb les nostres pròpies eines i realitzant la nostra feina, així quan algú elabori un missatge homofòbic tret d'un missatge nostre (Vivas, 2017), tornar-les-hi a dir: *“escolta, aquest no és l'original; l'original és el nostre”*.

Podríem concloure que, actualment, tot i que estem en unes de les zones a nivell mundial més “amable” per la gent LGBTI, veiem que la ideologia dominant continua essent el patriarcat, que el masclisme continua imperant i produint les agressions que continuem veient al llarg de la història i de les quals l'Observatori dóna fe. Per tant, malgrat aquestes evolucions, encara queda moltíssim camí, moltes coses per aconseguir i la necessitat de lluita continua existint.

Principals mancances

Per nosaltres, una de les principals fites és aconseguir que la gent s'atreveixi a denunciar i per fi, quan diguem: *“ostres, hi ha hagut un augment de denúncies”*, no estiguem parlant de que ha hagut més agressions que abans sinó que la gent s'està atrevint a denunciar.

Sempre hem volgut anar una mica més enllà. Abans simplement era parlar dels drets de gais, després de gais i lesbianes, després incloure els transsexuals, els bisexuals... Llavors estem parlant com parla el moviment queer, tot i que tenim algunes diferències amb aquest moviment, però sí compartim la lluita per la desaparició de les etiquetes. És a dir, que jo em vagi amb un senyor o una senyora al llit, que jo em consideri més femení o menys masculí; que això no signifiqui res o tant com que m'agradi el pit de pollastre o la cuixa de pollastre. Que arribi un moment en el que la teva identitat sexual i el teu desig sexual tinguin tanta rellevància social com el que t'agradi el pit o la cuixa, i que les etiquetes de gai, lesbiana o trans no comportin res i no tinguin cap mena de sentit.

De fet, la lluita per la desaparició de les etiquetes passa per una lluita encara més difícil d'aconseguir que és la lluita per canviar el sistema patriarcal. Aquest sistema presenta una problemàtica: hi ha unes normes que s'han de seguir i si estàs dins de les normes tindràs

uns privilegis i una comoditat dins del sistema però aquestes normes produeixen una sèrie de discriminacions a les persones que resten fora de les normes, contra les quals s'ha de lluitar. El fet d'acabar amb aquest patriarcat o heteropatriarcat, com li vulguis dir, té a veure amb la desaparició de les etiquetes perquè l'etiqueta és la que et dóna el poder o la que et discrimina. Jo amb l'etiqueta de dona tindrà uns desavantatges socials: tindrà un sou més baix, més facilitat de rebre una agressió,... Si tinc l'etiqueta de gai, també rebrà unes conseqüències. En canvi, si tinc l'etiqueta de hetero tindrà uns beneficis i si a més tinc l'etiqueta d'home tindrà altres beneficis.

Aquestes qüestions són difícils d'aconseguir perquè no es solucionen amb una simple llei sinó que hem de fer passos, estratègies i moviments envers a això. Pot comportar l'elaboració de lleis però també comportarà campanyes, canvis en l'estructura, etc. És a dir, és molt difícil poder dir quines són les accions concretes amb les que aconseguiríem aquests canvis. Per tant, vol dir una feina de picar pedra. Per això sempre diem: la llei del matrimoni igualitari va ser un gran foc d'artificis, real i molt visible i va ser un avanç en el pensament de molta gent. El mateix va passar amb la derogació de la Llei de Perillositat Social, que també va ser un gran avanç, i el mateix quan es va aprovar la Llei contra l'Homofòbia i la Transfòbia. Si s'aprova una encara més severa dins el Codi Penal serà fantàstic però, hem de tenir present que tot això són passos per arribar a l'objectiu final que és que la desaparició de les etiquetes tingui una significació real i mentre no arribem a això serà necessari continuar lluitant.

Continuïtat del moviment

En el cas hipotètic que aconseguim acabar amb el patriarcat, cosa que n'és molt ja que voldria dir acabar amb tot tipus de discriminació ja sigui de gènere, per opció sexual o per identitat de gènere, el FAGC hauria aconseguit l'objectiu inicial de la seva lluita, ja que es va crear per aquest motiu i, per tant, la nostra lluita hauria arribat a la seva fi.

A partir d'aquí o llitem per temes nous o donem pas a una nova generació de joves militants que segurament lluitaran per altres temes i per altres desigualtats que es puguin produir. És a dir, la gent que vegi la necessitat d'organitzar-se s'haurà de continuar organitzant. Potser s'organitzen al FAGC o bé a una altra entitat ja que les organitzacions es formen en base a les necessitats que té la gent. A l'igual que jo vaig començar a militar perquè vaig tenir la necessitat de donar una resposta a la no acceptació de la meua sexualitat per part de la societat, les generacions posteriors continuaran veient necessitat, tot i que aquestes poden ser diferents.

És possible que en un moment determinat, l'estructura del FAGC no interessi i es creïn altres entitats, amb altres noms. Per tant, no és tant la continuïtat del FAGC en sí sinó entitats que continuïn lluitant i que siguin crítiques vers l'administració fins que no s'aconsegueixi la finalització de tot tipus de discriminació, per raó d'origen, de desig sexual, d'identitat de gènere, etc.

Conclusions

Gràcies a totes les persones que han participat en el moviment LGBTI hem aconseguit que la societat canviï i que els nostres drets hagin estat reconeguts i incorporats en l'agenda política, tot i que el nostre principal objectiu, i pel qual el FAGC va néixer, encara està lluny de fer-se realitat degut a la influència i opressió que genera el patriarcat.

L'arribada de les qüestions LGBTI al món de la política genera la visió de que el moviment s'ha institucionalitzat, deixant de banda a tots aquells col·lectius que mantenen una postura crítica i que desconfien de les administracions al ser entitats ideològiques dependents de partits polítics. De fet, tot i que hem aconseguit noves lleis i noves polítiques d'actuació per a millorar la situació del col·lectiu LGBTI, aquestes s'estan desenvolupant gràcies a l'associacionisme ja que són les entitats les que fan la feina que hauria d'estar fent l'administració i el motiu per al qual reben unes minses quantitats de diners públics. Per aquest motiu, és tan important la feina que realitzem i que no abaixem la guàrdia.

La incidència política i el desplegament de les polítiques públiques

Ressenya biogràfica de Joaquim Roqueta

En Quim Roqueta es defineix com a home gai seropositiu. Des de fa anys participa en diferents espais LGBTI: ha assistit a festes del FAGC, a xerrades, coneix a persones militants com l'Eugeni Rodríguez, etc. Aquesta participació el va portar a conèixer altres entitats que li van resultar més interessants pel seu treball en l'àmbit de la salut.

Explica que durant els anys 2000-2002 va ser voluntari a la Coordinadora Gai-Lesbiana i a Gais Positius on es va formar en VIH, en atenció a persones seropositives, en tasques de prevenció i en assessorament telefònic individualitzat a través del telèfon 900 Rosa, que era un telèfon d'informació per a persones del col·lectiu LGBTI seropositives. Arran d'aquesta col·laboració i la seva participació en voluntariat, en Joaquim es va adonar que no només li interessava donar informació, tallers, realitzar atenció, proporcionar suport psicològic, judicial, social, etc. És a dir, no només li interessava el tema d'oferir serveis sinó treballar el tema de la incidència política ja que el seu objectiu és poder fer canvis en la societat per tal de millorar la qualitat de vida de les persones LGBTI i, especialment, dels gais seropositius. Per tant, li interessen temes com l'estigma social cap al VIH/sida i la discriminació cap al col·lectiu LGBTI seropositiu, entre d'altres. Al 2003 va formar part de la Junta Directiva de Gais Positius on, actualment, és el president. Gràcies a la seva participació en l'equip directiu va descobrir i treballar la incidència política; aspecte principal en el seu dia a dia actual.

Per últim, Quim comenta la seva participació en altres federacions. A l'àmbit estatal col·labora amb CESIDA¹⁷², que és la Coordinadora Estatal de VIH i SIDA, on va formar part de l'equip directiu per treballar polítiques de salut del col·lectiu LGBTI i la FELGTB¹⁷³, que és la Federació Estatal del col·lectiu LGBTI. Al territori català forma part de la Plataforma LGBTI.cat (Pollina, 2013) que és una federació d'entitats LGBTI catalanes, creada arran de la llei 11/2014.

¹⁷² Per més informació es pot consultar la web al següent enllaç: <http://www.cesida.org/>

¹⁷³ Accés a la pàgina web: <http://www.felgtb.org/>

Vint anys de suport mutu

L'entitat Gais Positius neix de la Coordinadora Gai-Lesbiana, fundada al 1986 per persones que provenien del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), que és l'entitat considerada "històrica" dins del moviment gai. L'objectiu era crear una federació d'entitats que oferís diferents serveis per al col·lectiu LGBTI com per exemple atenció telefònica mitjançant el telèfon 900 Rosa, formació de voluntariat, etc.

La creació de la Coordinadora Gai-Lesbiana coincideix amb l'aparició del VIH i la sida a Espanya, les quals van tenir un impacte molt fort, especialment, en el col·lectiu d'homes que mantenen relacions sexuals amb homes degut a la falta d'informació i coneixement sobre la temàtica. A la Coordinadora van començar a adreçar-se molts homes gais, diagnosticats clínicament amb el VIH. Com que cada vegada va anar venint més gent, el nostre volum d'usuaris i voluntaris va créixer tant que vam decidir que el petit grup de gais seropositius, que operava dins la Coordinadora, es convertís en una associació pròpia. El 1994 es funda l'associació Gais Positius com a entitat membre de la Coordinadora i al mes de desembre s'aproven els estatuts a l'Assemblea General.

Gais Positius va néixer com un grup d'auto-suport i d'informació per a persones homosexuals seropositives. Els nostres objectius originals eren: preservar la confidencialitat i fomentar l'intercanvi d'informació, aclarint i difonent les nocions essencials sobre el VIH/sida, les seves formes de contagi i els possibles tractaments. No obstant això, l'associació ha anat canviant molt a mesura que ha anat canviant la malaltia perquè al principi era un impacte, una epidèmia, no havia tractament, la gent moria i existia una estigmatització molt gran per part de la societat. Actualment, es coneixen les vies de transmissió de la malaltia i s'han elaborat fàrmacs que no l'eradiquen sinó que impedeixen l'evolució del virus, que no baixin les defenses i que no es pugui reproduir, de manera que no es pugui transmetre, i millorant la qualitat de vida de les persones que la pateixen. El seu inconvenient és que la persona sempre s'haurà de medicar ja que no s'ha pogut eradicar el virus.

El col·lectiu Gais Positius

Els nostres objectius són molt amplis i es poden consultar als estatuts, que estan compartits a la pàgina web de l'entitat (Gais Positius, 2016). Entre aquests destaquem: 1) promoure el recolzament mutu entre homosexuals seropositius; 2) oferir activitats i serveis que contribueixin a la millora de la qualitat de vida dels gais seropositius; 3) facilitar l'intercanvi d'informació sobre infeccions de transmissió sexual; 4) promoure la normalització social i la no discriminació; 5) promoure la lluita solitària contra el VIH i la sida; 6) promoure la

inserció laboral d'homosexuals seropositius així com fomentar la no discriminació laboral pel fet de viure amb el VIH/sida; 7) donar atenció, recolzament i informació sobre infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques; 8) defensar i promoure els drets humans; i 9) realitzar intervencions preventives i de promoció de la salut.

Actualment, estem molt centrats en el tema de l'estigma social i la discriminació pel fet de ser seropositiu. Hem de pensar que fa uns anys el VIH/sida eren malalties mortals però, actualment, gràcies als avenços mèdics són malalties cròniques molt controlades amb l'administració de fàrmacs. Per tant, actualment, les persones diagnosticades amb VIH tenen la càrrega viral controlada i és indetectable, cosa que fa que la capacitat de transmissió sigui pràcticament nul·la i la persona pugui fer una vida completament normal. En canvi, aquesta evidència i èxit científic no s'ha assimilat a nivell social perquè avui dia encara existeix molt estigma i discriminació i continuen havent llocs als que no es pot accedir pel fet de ser seropositiu, com per exemple al cos de la policia de l'Estat; o que et posin dificultats per acudir al dentista o a la piscina, o que et proposin l'horari de la darrera cita, o no et vulguin fer una assegurança, que et discriminin a la feina, etc. Aquests fets discriminatoris podien tenir sentit abans quan la medicina no estava tan avançada com ara i quan la malaltia no estava controlada però, no ara ja que les persones diagnosticades acostumen a fer-se controls mèdics cada 3-4 mesos. Per aquest motiu, no entenem com encara no es poden accedir a determinades feines o et poden discriminar per determinades coses.

Activitats i serveis principals

Per tal d'aconseguir els nostres objectius portem a terme tota una sèrie d'activitats, treball conjunt amb d'altres entitats, oferim serveis al col·lectiu LGBTI seropositiu, etc. En quant a la feina conjunta, treballem en xarxa tant a l'àmbit estatal com català. A l'àmbit de Catalunya, treballem amb la Plataforma LGBTI.cat, amb la qual vam col·laborar en la redacció de la *Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia* (Catalunya, 2014, sec. Departamento de la Presidencia, pp. 1-19), conjuntament amb col·lectius com el Casal Lambda o el FAGC, entre altres. També participem en el Consell

Municipal LGBTI¹⁷⁴ i en el Consell Nacional LGBTI¹⁷⁵, així com al Comitè assessor comunitari del HIVACAT (Projecte d'investigació i desenvolupament de la vacuna per a la sida). Finalment, treballem amb el Comitè 1r de Desembre¹⁷⁶, que és una plataforma unitària en forma d'ONG, que acull entitats de tot el territori català per treballar la temàtica del VIH/sida.

El treball que realitzem amb el Comitè 1er de Desembre és molt important per a nosaltres perquè una de les temàtiques concretes del treball amb aquesta xarxa és la incidència política. Quan es va iniciar hi havia un treball de donar-nos a conèixer com a federació i realitzàvem campanyes com a estratègia política i reivindicativa. Més tard, al març de 2014 vam aconseguir l'Acord Nacional que és una eina molt potent per a lluitar contra el VIH i l'estigma relacionat. L'Acord consisteix en un conveni, signat pel Parlament català, amb el qual es compromet a lluitar per unes polítiques de prevenció però també de lluita contra l'estigma i la discriminació de les persones que conviuen amb el VIH. Això vol dir que el Parlament es compromet a dotar econòmicament a la lluita contra el VIH, invertir diners en la seva investigació i contra l'estigma associat a la malaltia.

Amb aquest Acord el Parlament també es comprometia a elaborar un Pacte Social que va quedar aturat durant gairebé 3 anys degut als canvis en les darreres eleccions catalanes però, actualment, estem treballant per aconseguir aquest pacte. El Pacte Social consisteix en un treball conjunt entre les entitats que estem treballant la qüestió del VIH i l'administració pública, concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d'Igualtat, ambdós dependents de la Generalitat de Catalunya.

El Pacte es correspon amb una demanda del govern i a una ordre per part del Parlament, mitjançant la qual obliguen a l'administració a liderar el pacte i redactar-ho amb nosaltres conjuntament, amb l'objectiu d'arribar a la zero discriminació. És a dir, amb aquest pacte el que volem és que no ens discriminin pel fet de tenir el VIH, que no ens prohibeixin l'accés a Mosso d'Esquadra per tenir el VIH, que no ens donin cita a l'última hora al dentista perquè tenim el VIH, etc. Coses que s'han d'anar canviant i per a les quals falta una visió i una participació social àmplia. Avui hem tingut la segona reunió on s'ha parlat, principalment,

¹⁷⁴ Enllaç a la pàgina web: http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellGlihd/menueitem.0522f8cad38b12488686ad1520348a0c/indexa00c.html?vgnextoid=0000001256482153VgnV6CONT0000000000RCRD&lang=ca_ES

¹⁷⁵ Per a més informació es pot consultar la pàgina web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgtbi/consell_lgtb/

¹⁷⁶ Es pot consultar la web al següent enllaç: <http://www.comite1desembre.org/el-comite/>

dels diferents actors socials que haurien de conformar l'equip per elaborar el pacte. Entre aquest equip trobem: empresaris, gabinets, sindicats, institucions, cos policial,.... És a dir, totes les persones que tenen a veure amb la societat en relació al VIH i l'estigma social, amb l'objectiu de reduir-ho fins eradicar-ho.

A l'àmbit estatal treballem amb CESIDA (més per als temes de VIH/sida) i amb la FELGTB (per a qüestions LGBTI). Amb CESIDA, que és la Coordinadora Estatal de VIH i sida a Espanya, hem realitzat congressos i jornades, com les Trobades Estatals on difonem la nostra experiència entre la resta d'organitzacions de l'Estat Espanyol, i hem participat a les reunions permanents perquè jo formava part de la Junta directiva i vaig estar el secretari durant un temps, cosa que també atorga certa responsabilitat. Actualment, aquesta participació hi continua existint però a diferent ritme i de diferent manera. La participació presencial s'ha traduït a reunions per Skype o reunions en cap de setmana però allotjant-nos a casa d'algun conegut, etc. El tema de les reunions estatals implica la inversió d'uns diners i un temps: tens que desplaçar-te, necessites allotjament, un espai de reunió, etc., i cada cop les entitats ho tenim més difícil perquè cada vegada hi ha menys diners, tot i que continuem estant presents. Per aquest motiu, també, incidim més en el territori català i un cop desapareguda la Coordinadora LGBTI vam decidir ajuntar-nos amb diferents col·lectius LGBTI com: Casal Lambda, FAGC, Famílies... i crear una Plataforma Unitària.

Pel que fa a les activitats, destaquem: el gran ball de Solidaritat on es llegien els manifestos, els cursos gratuïts¹⁷⁷ per al voluntariat, realització de tallers, debats i presentacions, i campanyes¹⁷⁸ d'informació i anti-discriminatòries, com la de "Sexe entre homes", "No estàs sol" i "Si tens un amic amb sida". Per tenir una idea més detallada de les diferents activitats que realitzem es pot consultar la memòria d'activitats a la nostra pàgina web¹⁷⁹. Principalment, treballem 3 àrees: 1) activitats de recolzament i orientació, principalment, dirigides a homes gais seropositius i el seu entorn més immediat amb la finalitat d'assessorar i aportar eines per enfrontar la situació; 2) prevenció, activitat orientada a la reducció en la transmissió d'infeccions sexuals; i 3) formació, dirigida a socis i a persones voluntàries, d'agents comunitaris en salut i drets humans.

¹⁷⁷ El programa del curs es pot consultar a la pàgina web: <http://gaispositius.org/colabora/>

¹⁷⁸ Es poden consultar més campanyes de l'entitat a la pàgina web: <http://gaispositius.org/publicaciones/campanas/>

¹⁷⁹ Enllaç a la darrera memòria (2015): <http://gaispositius.org/wp-content/uploads/2016/07/Memoria-de-actividades-2015.pdf>

Per últim, pel que fa als serveis¹⁸⁰ que oferim, destaquem: 1) servei d'acollida i informació sobre la malaltia, tractaments, pràctiques, etc.; 2) assessoria psicològica, jurídica i social; 3) l'espai de joves amb VIH, dirigit a un públic de 18 a 30 anys; 4) grups de recolzament mutu, dirigits per un psicòleg/a i un tècnic/a de la salut, on s'ofereix suport emocional; 5) informació droga gratis, que és el programa de reducció de riscos associats al consum de drogues per al col·lectiu LGBTI; 6) informació i orientació laboral, amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral en el col·lectiu homosexual seropositiu; 7) el projecte DITTS (Dones Immigrants Transsexuals Treballadores del Sexe), que està dirigit a dones immigrants però residents a Catalunya amb l'objectiu de reduir la seva situació de vulnerabilitat; 8) realització de proves ràpides de VIH i sífilis; i 9) teràpies complementàries, com quiromassatge terapèutic i reiki, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries.

Forma de funcionament i gestió econòmica

Per fer front a tot aquest treball disposem de tota una sèrie de recursos materials, humans i econòmics. Com a recursos materials, disposem d'un espai físic, en règim de lloguer, ubicat al carrer Violant d'Hongria Reina d'Aragó, 156, a la ciutat de Barcelona. L'espai consta d'una zona diàfana amb taules, ordinadors, cadires i material d'oficina amb cabuda per a 5 persones; una sala equipada per a portar a terme les teràpies complementàries (llitera, guarda-roba, armari,...); sala equipada per realitzar les proves de VIH i sífilis (safates quirúrgiques, gel de rentat, armaris, farmaciola,...); habitació habilitada com a sala d'espera amb cadires i dues taules supletòries amb informació diversa; sala amb taules, cadires, 2 telèfons i 2 ordinadors; un passadís on s'ubica un armari amb un forn i una nevera; un bany; i una sala de reunions amb 35 cadires i una gran taula. Tot i que aquest és el local actual, des de fa uns 10 anys aproximadament, hem disposat d'altres espais com al carrer Tallers, al carrer Carolines (barri de Gràcia), al carrer Unió (per la zona de Lesseps) i, per últim, al carrer Finlàndia (barri de Sants).

Els recursos humans dels que disposem responen a tot un equip de persones que fa que l'entitat pugui tirar endavant. Per una banda, tenim el personal contractat fix que consta de: un coordinador de projectes, una tècnica de projectes i un tècnic de salut. Aquest personal pot variar en funció dels projectes atorgats. També disposem de professionals com: una psicòloga, que ve dos dies a la setmana; un educador social i un advocat, que venen un dia a la setmana. A aquests professionals se'ls hi paga per les hores dedicades a l'entitat.

¹⁸⁰ Per a més informació sobre els serveis oferts es pot consultar la pàgina web: <http://gaispositius.org/servicios/>

A part del personal remunerat comptem amb l'equip de voluntaris. Cada any realitzem un curs de formació d'agents comunitaris, dirigit a 21 persones, amb el que pretenem motivar a aquestes persones en els projectes que tenim que són bàsicament: anar a les discoteques o als llocs d'ambient a repartir material, com preservatius o bé, el projecte de drogues on el voluntariat va als diferents llocs d'oci amb un carro que conté tot tipus d'informació sobre els efectes del consum de drogues, les sobredosis, l'abús crònic i com realitzar un consum responsable, entre altres coses. Aquestes persones no cobren per la seva participació però invertim diners en la seva formació, no només impartint el curs sinó també monitoritzant-les en els llocs d'ambient perquè no les pots deixar soles fins que sàpiguen a la pràctica el que han de realitzar. Després, un cop la persona ja sap perfectament com funciona tot decideix que vol deixar el voluntariat perquè la seva situació personal ha canviat (té parella, s'ha casat, ha anat a viure fora...) o, simplement, s'ha cansat i es vol dedicar a altres coses. Hem de pensar que sortir els caps de setmana a les tantes de la matinada a fer repartides, a xerrar de drogues, o a realitzar intervencions és esgotador i una etapa en la vida. Això fa que hagem d'estar contínuament formant i reciclant al personal voluntari, suposant un cost a l'entitat ja que el voluntariat, normalment, té una mitjana d'entre un any i any i mig.

Per últim, tenim els col·laboradors, que són persones que aporten econòmicament a l'entitat però no poden ser socis perquè no són homes gais seropositius; els socis de l'entitat; i les persones que conformem la Junta Directiva, formada principalment per: president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals. La Junta Directiva està formada per un grup de persones, que han estat votades en l'Assemblea General, i la seva principal funció es governar l'entitat durant un any. És a dir, representen, administren i dirigeixen l'associació. Algunes de les tasques a realitzar són: contractació de personal, avaluar els criteris per a la petició de projectes i monitoritzar el que s'està treballant. Per exemple, una de les mesures preses per la Junta Directiva, reunits en assemblea, arran de la situació econòmica d'alguns socis, va ser ajustar la quota de soci en funció de les situacions personals. Llavors es va pactar una quota de 10-12€ l'any o bé, 1€ al mes amb la intenció que fos assequible per a tothom. Després la quota es va anar apujant i, actualment, té un cost mínim de 20€ a l'any i a partir d'aquí pots donar el que vulguis.

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'entitat i consisteix en un espai de reunió, conformat per tots els socis de l'entitat, que es celebra un cop a l'any i on, a part d'escollir la Junta Directiva, es decideixen els àmbits d'actuació amb la Generalitat, es revisen els projectes que tenim, els estatuts, el voluntariat format, els objectius assolits durant l'any i les tasques a realitzar l'any següent. És a dir, podríem dir que la seva principal funció és

definir estratègies d'intervenció i qui les desenvoluparà, tenint en compte la participació activa en esdeveniments i activitats amb altres organitzacions de gais i lesbianes i de lluita contra el VIH/sida.

Per últim, l'Assemblea està formada pels socis i per les característiques de creació de l'entitat que es dirigeix a persones homosexuals seropositives, els socis només poden ser homes gais seropositius, i per tant, són les úniques persones que poden acudir a la mateixa. En el cas que hi hagi socis que no tinguin la quota de pagament de l'entitat al dia poden tenir veu a les assemblees però no poden tenir vot. En canvi, si tens la quota al dia, tens veu i vot; tal i com funciona amb la majoria d'estatuts. Per tant, podríem dir que la forma de funcionament de l'entitat i la presa de decisions és assembleària.

En l'àmbit econòmic, la gestió de les nostres activitats és finançada per diferents organismes oficials de caràcter públic i privat. Principalment, les subvencions provenen de: l'Ajuntament de Barcelona¹⁸¹ (de l'àmbit de salut; qualitat de vida, igualtat i esports; drets civils; i participació i associacionisme), la Generalitat de Catalunya¹⁸² (Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), la Diputació de Barcelona¹⁸³, el Ministeri de Sanitat, la fundació La Caixa i aportacions per part d'empreses de la indústria farmacèutica com AbbVie i Janssen-Cilag. A part de les subvencions i aportacions empresarials també comptem amb les aportacions dels socis i donacions particulars.

Dificultats enfrontades amb la qüestió econòmica

El tema de les subvencions és un tema complex. Anteriorment, les empreses farmacèutiques suposaven una via de finançament per a l'entitat però no en l'actualitat perquè el tema del VIH ha estat molt canviant i molt ràpidament. Per exemple, avui apareix una pastilla contra el VIH, cosa que significa que ja porten anys al darrera investigant els seus components i efectes i, també, invertint molts diners. En aquest moment, la pastilla es prova per tal de conèixer veritablement els seus efectes i, en aquest moment, és on a les farmacèutiques els interessa el col·lectiu seropositiu per tal d'avaluar els efectes. També hem de ser conscients que, a l'inici del coneixement del virus, es donaven medicacions que

¹⁸¹ Al següent enllaç es pot consultar la resolució de la subvenció de l'any 2017: <https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017007927.pdf&1>

¹⁸² Al següent enllaç es pot consultar la resolució de la subvenció de l'any 2016: <https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=86987&idens=1>

¹⁸³ Al següent enllaç es pot consultar la resolució de la subvenció de l'any 2016: <http://www.diba.cat/documents/14465/64945177/Anunci+concessio+de+subvencions.pdf/b0bd7293-4d30-4de4-b6b4-7141b6f25fd4>

no sabien exactament quins efectes tindria però s'havia de fer alguna cosa perquè la gent s'estava morint i, a vegades, semblava que remuntaven.

La primera medicació que va aparèixer per combatre el virus va ser l'AZT (InfoSIDA, 2017a), cap als anys 80, als Estats Units. Al principi semblava que la medicació funcionava perquè es va allargar l'esperança de vida de les persones seropositives però, la gent s'acabava morint igualment. Després, es va descobrir que el problema era que s'estava administrant monoteràpia; és a dir, una pastilla d'una família de medicaments. Llavors, es va dir, doncs combinem medicaments, biteràpia, però és clar, eren medicaments molts tòxics i havia gent molt immuno-deprimida; és a dir, que s'estaven morint i per poc que podien s'administraven els medicaments tot i que, a vegades, no es poguessin suportar els efectes secundaris. També hem de tenir present que en aquella època les proves per detectar el VIH no eren les que es fan ara, ni es sabia exactament com es detectava i podia haver altres malalties, considerades "oportunistes", perquè dificultaven la detecció del virus. Per tant, abans quan la persona arribava a l'hospital i se li detectava la sida volia dir que gairebé s'estava morint. En canvi, avui pots venir a fer-te la prova i sortir positiva i que la persona estigui bé.

Cap a finals dels anys 90 es va descobrir el TARGA (Tractament Antiretroviral de Gran Activitat), que és el tractament actual (InfoSIDA, 2017b). Amb aquest tractament s'administren 3 famílies de medicaments diferents amb l'objectiu d'atacar el virus per diferents cantons, i no per un de sol com es feia abans amb la monoteràpia, cosa que feia que el virus creés resistència i, per tant, la medicació perdés els seus efectes. D'aquesta manera, tot i que no s'aconsegueix matar el virus, es pot reduir de manera que quedi indetectable i que la capacitat de transmissió sigui pràcticament nul·la. En els darrers anys s'ha aconseguit que aquest tractament tingui format d'una única pastilla ja que abans s'havien de prendre per separat i acabaves prenent moltes pastilles.

Aquests canvis han estat molt bé però per a les farmacèutiques ha tingut grans implicacions perquè no s'han pogut adaptar als canvis tan ràpids. Per tant, la farmacèutica que al principi semblava que anava a guanyar molts diners, es descobria que el medicament era molt tòxic i el deixava de fer i provava amb un altre. En aquests moments, en els moments dels descobriments, quan trucaves a una farmacèutica els interessàvem perquè així els promocionàvem i compràvem els seus medicaments, però moltes d'aquestes farmacèutiques han deixat de tractar el VIH i s'han preocupat per altres malalties o, bé, s'han fusionat amb altres companyies, cosa que ha reduït el nombre de farmacèutiques.

Amb les farmacèutiques que encara tracten el virus del VIH intentem col·laborar però mirem que no ens imposin res i que ens donin molt poc perquè el que fan és donar diners a canvi

de que venguis el seu producte però, és clar, Espanya no és com als Estats Units que vas a la farmàcia i compres els medicaments sinó que necessitem prescripció mèdica i, el que tampoc farem serà dir-li al metge ni a cap usuari la medicació que ha de receptar o prendre perquè és el professional el que ha de valorar a la persona i receptar el medicament més adequat. Per tant, és un tema complicat perquè a l'igual interesses ja que així proporciones informació però has de valorar els interessos que hi ha al darrera perquè cadascú té la seva responsabilitat social corporativa. També li has de dedicar moltes hores, moltes reunions...i la veritat és que s'ha anat perdent molt perquè, al cap i a la fi, surts perdent.

Hi ha altres vies de finançament com per exemple la Fundació Social La Caixa i les donacions privades, per part de persones que han quedat contentes amb el servei rebut i fan un petit donatiu però, en aquest país no hi ha la mentalitat de pagar per un servei que és gratuït o no es pensa en la possibilitat de fer-se soci i aportar a la causa. En canvi, si es pensa en ser soci del Barça per exemple. També hi ha les aportacions dels socis i dels col·laboradors però hem de pensar que la quota és de 20€ anuals i comptem amb 119 socis i no tots els socis paguen la quota per qüestions econòmiques. Per altra banda, hi ha socis amb una situació econòmica diferent i prefereixen donar 50€ perquè veuen la feina i l'esforç que fem però hi ha altres socis que els hi costa fer més aportacions.

Una altra via de finançament era mitjançant la realització de festes, com per exemple el gran ball que celebràvem a la Paloma i que, últimament havíem celebrat molts, gairebé un al mes però, ens van tancar la Paloma i va ser molt difícil aconseguir un espai on passéssim tota la nit, a part de les dificultats de trobar un espai en sí perquè els caps de setmana normalment hi ha celebracions i si aconseguies una sala només te la deixaven fins les 12 de la nit. També tota la feina que implica: el cartell, la distribució de les tasques, buscar el presentador, que a més havia de ser conegut. Havíem portat l'Alaska, Les Cubanes... i nosaltres ens havíem passat mesos fent de mànagers, enganxats al telèfon, amb el munt de feina que teníem. I també gestiona a aquesta gent. És a dir, que si venen de Madrid has de comprar el bitllet de l'AVE o de l'avió i si a més porta el seus amplificadors, gestiona també l'enviament i si venen més convidats i no cobren, és clar, negocia les begudes gratis perquè no els hi diràs que les han de pagar quan venen sense cobrar... Per tant, era una qüestió complicada, esgotadora i de molta gestió i, per això, vam decidir deixar de realitzar festes i buscar-nos un tipus de finançament més net, on no haguéssim de perdre tant de temps.

A vegades s'ha demanat la participació de l'empresariat i que facin alguna aportació d'alguna manera al col·lectiu LGBTI però els hi costa molt perquè som moltes entitats.

Llavors, no podem comptar gaire amb la seva col·laboració. El tema de la solidaritat també és complex, sembla com si la gent no prengué decisions.

Les dificultats enfrontades davant les subvencions públiques és que requereixen de tota una professionalització. Per una banda, els diners públics que es reben estan subjectes a uns projectes que tenen unes línies de treball que han d'anar en concordança amb els estatuts de l'entitat. Llavors, en certa manera ens obliguen a professionalitzar-nos en una temàtica concreta i, al mateix temps, adaptar-nos a les noves necessitats del col·lectiu i, per tant, modificar els estatuts de l'entitat.

Els primers estatuts de l'entitat daten del 1994 i s'han produït molts canvis en relació al VIH des de llavors. Al principi, només es donava informació i assessorament. Després, quan es va conèixer més la malaltia es van començar a realitzar les proves, a tractar la prevenció, a realitzar proves per detectar la sífilis, després les drogues, etc., i aquests canvis els has d'incorporar a l'hora de presentar un projecte perquè si hi ha certes coses que no estan contemplades t'obliguen a canviar-les o, bé, et deneguen la subvenció. Per exemple, nosaltres tenim un projecte dirigit al col·lectiu dona, transsexual, immigrant i treballadora del sexe però als nostres estatuts constava que el col·lectiu gai seropositiu era la nostra població objectiu. Per tant, hem anat modificant les finalitats de l'entitat i hem inclòs altres realitats del col·lectiu LGBTI, com temes de violència i contra l'homofòbia. És dir, coses que abans no estaven i és normal que les incorporem perquè d'alguna manera les estem fent. Ens hem trobat homes que han vingut a fer-se la prova o a demanar informació i que estaven iniciant el seu procés, i l'has atès com a dona; i a la inversa. Llavors, te n'adones i et vas adaptant a aquestes realitats ja que després, quan demanes una subvenció, et trobes que et demanen adjuntar una còpia de la fulla dels estatuts de l'entitat on s'especifiquen els objectius.

Ara, per exemple, hi ha el tema del gènere i de la transparència política. Actualment, mires qualsevol projecte i veus que ha d'incloure la perspectiva de gènere i que has d'adaptar el llenguatge perquè ara és políticament correcte parlar d'aquest tema. Pel que fa a la llei de transparència, ara ens obliguen a demostrar i compartir públicament totes les despeses i beneficis de l'entitat. La Junta Directiva, per exemple, no rep diners. És a dir, no podem cobrar per la nostra feina. Per exemple, jo com a president no puc cobrar però tinc dret a dietes (per exemple transport). Ens obliguen a tots els membres de la Junta Directiva a especificar tot el que rebem i gastem i fer-ho públic. Amb això, no volem dir que siguin coses amb les quals estiguem en contra sinó simplement que són canvis als quals t'has d'anar adaptant si vols continuar amb aquesta via de finançament.

El finançament per projectes també presenta la dificultat de créixer. Nosaltres tenim els mateixos projectes de fa temps perquè ens van bloquejar. És a dir, vam aconseguir que no ens retallessin però és molt difícil que ens donin nous ingressos o aconseguir més projectes. A vegades intentes presentar un projecte nou però no sempre és fàcil perquè està tot com molt marcat i les línies d'actuació com molt definides. A més, t'arrisques a que no t'atorguin el 100% de la subvenció però com és un tema nou el vols tirar endavant però saps que t'hauràs de buscar la vida.

Una altra problemàtica que presenta aquesta forma de finançament és que, moltes vegades, les subvencions s'atorguen als projectes més barats i no als millors i, ara estan apareixent moltes empreses de serveis. Per exemple, imagina que surt un grup d'amics/gues de la universitat: una psicòloga, una doctora i una treballadora social, que decideixen crear una empresa de serveis, demanar projectes a les administracions i els donen a elles enlloc de a nosaltres. De fet, això va passar. La Diputació de Barcelona, davant un tema de formació, de tallers i de prevenció per a gent jove, va subvencionar el projecte d'una entitat que s'acabava de crear enlloc de a les persones que portaven fent-ho tota la vida. En aquest cas, no estan tenint en compte l'expertesa, ni l'activisme, ni la feina diària que fem les entitats i creiem que això s'hauria de valorar.

Les subvencions porten al perill de la liberalització de serveis i que es perdi el valor afegit que hauríem de tenir les entitats LGBTI per tots els anys dedicats a l'activisme, la feina feta sense cobrar, els llocs als que hem arribat i l'expertesa que tenim, a més del valor de ser entitats amb una base social. És a dir, no som empreses de serveis encara que les administracions ens pressionin perquè les persones necessiten serveis i som nosaltres qui ens adaptem a les noves realitats. Per exemple, ha hagut diferents moments: hem lluitat pels drets, per les llibertats, per la sida, per les complicacions enfrontades, al ChemSex (consum de drogues i sexe), etc., i te n'adones que són realitats complexes: que et vingui una persona que està enganxada a les drogues però són drogues que a l'igual només s'utilitzen per mantenir relacions sexuals i no tens ni idea. Llavors, t'has d'informar i esbrinar què són per després poder advertir i alertar de que hi ha aquesta realitat i anar desenvolupant serveis per poder donar resposta ja que ningú més ho fa. Per tant, som nosaltres qui parla amb la gent d'aquests nous temes amb tota confiança.

Finalment, tota la burocràcia que comporta, el temps que perds en redactar els projectes, en realitzar les justificacions, en arrebregar factures, realitzar qüestionaris, etc. Per tant, també comporta la professionalització del personal per l'elaboració dels projectes i sol·licitar les subvencions.

També hi ha la qüestió de la inversió. És a dir, avui sol·licitem una subvenció però no la cobrarem fins al cap de 6 mesos i tampoc sabem si ens donaran el 100%. Llavors, què hem de fer les entitats? Hem hagut d'anar al banc, sol·licitar un mega crèdit i explicar que has sol·licitat un subvenció, que te la donaran però no saps quan ni quant però, que tens treballadors i que aquestes persones han de cobrar. Per tant, és un tema molt pervers perquè gestiones una cosa i això genera unes despeses i moltes vegades, quan demanes subvencions, en funció de la quantitat atorgada, t'implica la realització d'unes auditories que també suposen una despesa a l'entitat i un coneixement i, a vegades, costa trobar gent preparada motiu pel qual, ens hem d'acabar formant nosaltres.

Considerem que l'administració no ens posa les coses gens fàcils i no tenen en compte que som ONG's i que la nostra forma de funcionament és molt diferent a la d'ells. Això ens porta a pensar en l'existència de certa discriminació o maltractament institucional perquè tu demanes una subvenció i et poden pagar al cap d'un any i mig i a sobre demanar-te molts papers i amb unes urgències brutals però, després, quan tu vols fer una consulta a un regidor/a o a un polític/a o els hi demanes alguna cosa, et responen al cap de molt de temps o directament, no et responen o et diuen mentides o comuniquen que han fet coses quan, veritablement, no les han fet, etc. i, això és una vergonya perquè ells tenen tot un control i unes exigències que després nosaltres no les veiem de retorn. Per tant, veus que la relació és molt desigual.

Per últim, la possibilitat de que deixin d'atorgar diners com, per exemple, les retallades que va haver-hi al 2009, que ens van fer pensar que la situació seria molt difícil d'empassar i vam sortir al carrer per reclamar els nostres drets. Per aquest motiu, també, es va veure la necessitat de crear un Acord Nacional per la lluita contra el VIH/sida.

Alternatives a la problemàtica econòmica

Nosaltres no som una entitat que s'encarregui de recaptar fons sinó que fem polítiques i l'administració ens dóna diners per desenvolupar aquestes polítiques que, al cap i a la fi, és la feina que l'administració no fa i la manera de fer polítiques, a vegades, és donar serveis i a vegades no però, en tot cas, són serveis que l'establishment no ofereix i, per tant, els hem d'acabar fent nosaltres. Per exemple, nosaltres anem als hospitals a impartir tallers, a donar xerrades, ens estem mitja hora parlant amb una persona o amb la seva parella, o amb un altre familiar com podria ser la mare i, això els metges no ho fan. De fet, moltes vegades, els metges, quan els arriba una persona seropositiva que necessita més atenció, el deriven a nosaltres perquè, de fet, la gent s'adreça a les associacions per tal de buscar persones entre iguals. Llavors, si hi ha una associació de gais positius, el que

esperem és que un home gai seropositiu ens escolti i no com passava abans, que anaves al psicòleg a explicar-li la teva vida sexual i no entenien res ni podien aconsellar-te res. Per això, necessitem gent nostra que sigui gai o lesbiana, o gent que empatitzi amb el col·lectiu, amb els que et puguis explicar i no et jutgin moralment.

També hem de pensar que aquesta situació ha canviat moltíssim perquè abans els metges eren molt estigmatitzadors vers a aquest tema i, tot i que no coneixien molt bé la qüestió del VIH, emetien uns judicis de valor que feien que les persones arribessin a l'associació destrossades per la situació suportada perquè, és clar, ens trobàvem de tot des d'un metge molt fatxa d'OPUS a un metge homòfob, etc. Per sort, ha anat canviant molt la cosa i ara hi ha molta complicitat en els hospitals i hi ha treball en xarxa. És a dir, als hospitals fan la prova del VIH i si donen positiu els deriven a nosaltres i nosaltres també derivem persones als hospitals. Per tant, pensem que no ens podem plantejar el fet de no existir com a associació. De fet, si desapareguéssim, qui faria la nostra feina? Perquè actualment, no la està realitzant ningú. Per exemple, per què disposem d'una psicòloga? Perquè si t'infectes del VIH i vas al teu metge de capçalera et podrà dedicar 5 minuts, que és el temps que tenen per atendre a una persona, i no podràs rebre ajuda d'un psicòleg/oga perquè els han tret de la seguretat social. Per tant, la feina bruta la fem nosaltres, a un preu irrisori perquè les subvencions que estan donant són ridícules: donem informació, fem tallers, xerrades, assistim a famílies... i toquem diferents àmbits: prevenció, estigma, etc., i això a un hospital no ho poden fer. Per aquest motiu, estem mantenint tot un sistema quan nosaltres el que volem és tenir capacitat per atendre gent i per això, si ens retallen, aquesta feina l'haurien de fer ells.

Una altra solució seria que l'administració oferís els serveis que estem donant nosaltres. El tema del VIH i la sida no és una qüestió exclusiva del col·lectiu LGBTI. En aquest cas; les administracions arribarien a les habitacions fosques, a les portes d'una discoteca a repartir condons, a les saunes, o als llocs on la gent consumeix drogues? Aquestes són algunes de les tasques que nosaltres realitzem i podem accedir a aquests espais perquè la gent ens coneix i ens deixa accedir però, hem de ser conscients que això l'administració no ho podria fer perquè d'alguna manera no té aquest accés i creiem que tampoc sortiria d'ells. El que sí fan és realitzar les proves de VIH i sífilis però si haguessin de fer més proves de les que ja realitzen es saturarien els centres sanitaris, cosa que tampoc els interessa. Per això, va sortir l'Acord Nacional on el Parlament va acordar l'existència d'una frontera que no poden sobrepasar: mantenir les entitats i treballar l'estigma associat a la malaltia.

Si no comptéssim amb el suport de l'administració, l'entitat existiria però d'alguna manera actuaríem com quan vam començar. És a dir, quan vam començar pràcticament no rebíem

subvencions i el que fèiem era reunir-nos en una cafeteria o bé, a casa d'algú. Per tant, intentes buscar-te la vida. És cert que ens tenen una mica agafats en el sentit que en aquest país és difícil viure del finançament privat perquè no hi ha la visió de mecenatge que hi ha a altres països ni res que l'afavoreixi. Aquí no passa com a altres països que vas a una entitat, que és una ONG, sense ànim de lucre i intentes col·laborar. Aquí, en canvi, hi ha la visió de no paguem perquè és un servei gratuït i, òbviament, no podem exigir res però, a la gent li costa fer un donatiu o pensar que som entitats que a vegades tenim subvencions i a vegades no.

La relació institucional: pros i contres

La relació amb les institucions es remunta als inicis de l'entitat. La Coordinadora Gai-Lesbiana i l'entitat Stop Sida¹⁸⁴ van ser les encarregades en sol·licitar les ajudes econòmiques a l'administració. Aquestes dotacions econòmiques ens van permetre l'edició dels primers materials gràfics de qualitat, emprats a les campanyes; i el programa per a la prevenció i per a l'assistència de la sida. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Municipal de Salut de l'Ajuntament de Barcelona han contribuït a la nostra consolidació com associació, mitjançant el seu suport econòmic i tècnic. Més endavant, cap a l'any 2000, comptem amb el suport del Pla Nacional de la sida, depenent del Ministeri de Sanitat i Consum, el qual ens va permetre organitzar les cinc primeres Trobades Estatals de Gais Positius. Finalment, i més posterior, tenim el suport de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona i el de la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

El fet de treballar tant de prop amb les institucions pot limitar l'actuació de les entitats degut al poc finançament que es crea a Catalunya. Si bé, hi ha diverses línies de finançament: l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els seus diversos departaments (benestar, salut, cultura,...) i la Diputació de Barcelona però res, molt poca cosa perquè donen molt al territori; i aquestes són insuficients¹⁸⁵. També hi ha la possibilitat de treballar amb ajuntaments d'altres municipis, com és el cas de Ripollet, amb qui hem signat un conveni per realitzar les proves del VIH, sífilis i hepatitis C al municipi (Ajuntament de Ripollet, 2017). Per tant, anem buscant alternatives.

¹⁸⁴ Es pot consultar l'entitat a la seva pàgina web: <http://www.stopsida.org/>

¹⁸⁵ Al següent enllaç es pot consultar la quantitat de diners que va rebre l'entitat al 2015 en concepte de subvencions: <http://gaispositius.org/wp-content/uploads/2016/07/Memoria-de-actividades-2015.pdf>

El col·lectiu LGBTI continua presentant necessitats que l'administració no desitja cobrir degut al seu elevat cost econòmic. Una de les qüestions que es va exigir i no es va aconseguir, per un tema econòmic, va ser la realització de les proves de l'hepatitis perquè la gent ens la demana, i la pastilla Prep¹⁸⁶, que al final s'haurà d'acabar administrant perquè s'està fent a tot arreu. Per tant, és responsabilitat de l'administració si augmenten les infeccions per aquestes malalties.

Una altra cosa que fem és exigir a les administracions les necessitats del col·lectiu cap a on han d'anar tot i que no sempre ho podem aconseguir tot. De fet, hem aconseguit moltes coses: el projecte de drogues, el ChemSex; la feina diària de prevenció, atenció i oferiment de diversos serveis a moltes persones però també totes les polítiques de canvi social com per exemple, que les companyies asseguradores no discriminin pel fet de ser seropositiu, la lluita per la implementació de la llei contra la LGBTIfòbia, tot el treball fet per l'Acord Nacional i el Pacte Social, etc. Totes aquestes qüestions aconseguides s'estan desenvolupant gràcies al treball del voluntariat ja que gairebé tots els projectes compten amb personal voluntari que, a més, és el que s'encarrega de la part més dura, com les sortides a les tantes de la matinada a les discoteques a repartir condons o informar sobre el consum de drogues. Llavors, quin preu té el voluntariat? Això és com el treball domèstic que, tot i que van dir que canviaria, continua sent invisible, no remunerat i, per tant, no reconegut. Potser ho hauríem d'incloure d'alguna manera al projecte amb l'objectiu de que s'adonin que si el projecte es portés a terme amb personal retribuït costaria molt més del que estan pagant per ell. Aquest fet, a més, està precaritzant el treball que es realitza des del sector ja que aquí les persones que treballen tenen un sou justet, a més han de ser polivalents i saber fer de tot, i també la incertesa perquè, tot i que intentem disposar de crèdit i buscar altres vies de finançament, mai sabem exactament què cobrarem ni quan ens ho ingressaran i ha hagut entitats, on els treballadors han estat mesos sense cobrar i això és molt dur.

La relació institucional i tot el treball d'incidència política també ens genera unes despeses que no queden cobertes amb cap projecte ni subvenció. Per exemple: si hem d'anar a Madrid a parlar amb la ministra tenim unes despeses en transport, si hem de fer accions reivindicatives necessitem diners per fer la campanya, difusió, etc. Per tant, sempre hi ha coses que no quedaran cobertes i te les hauràs d'inventar. Per altra banda, aquesta relació et permet conèixer gent ja que sempre estàs relacionant-te amb persones ja sigui perquè vas al Parlament, estàs en un debat o en alguna reunió amb polítics o grups socials.

¹⁸⁶ La Profilaxi Pre-exposició (PrEP) és una tècnica de prevenció per evitar la infecció del VIH (Santiago, 2016).

Pel fet de rebre diners públics hi ha la visió de que estem institucionalitzats però, quina és la institució? Si nosaltres rebem diners públics som institució i, si rebem diners d'entitats privades com la Caixa? Perquè la Caixa també és una institució, tot i que, és privada. Per tant, si ens donen una subvenció, estem institucionalitzats? Sí o no, depèn. És a dir, podem rebre subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament i d'on sigui però nosaltres estem fent les coses igual que abans, per tant, si hem de fotre canya els hi donarem igual perquè ells tenen el dret de subvencionar els projectes i no ens deixaran de subvencionar perquè critiquem la seva feina, o almenys, no hauria de ser així. Per tant, és relatiu.

Concretament, nosaltres com a associació no ens sentim institucionalitzats perquè el que fem és desenvolupar les polítiques públiques que no fa la institució i també, els marquem; és a dir, si tenen un pla d'acció que a nosaltres no ens agrada perquè contemplaríem més coses els hi diem i intentem que ho canviïn. De fet, totes les activitats que hem fet i fem, les desenvolupem perquè no les fa ningú. Nosaltres vam ser els primers en arribar a les discoteques a repartir preservatius, en arribar als drogodependents per intercanviar xeringues, etc., i gràcies a tot això va disminuir el nombre de persones infectades per VIH i hepatitis. Per tant, hi ha hagut canvis que s'han produït molt des de baix i d'alguna manera responen a les polítiques necessàries per millorar la qualitat de vida del col·lectiu. Per aquest motiu, no creiem que estiguem institucionalitzats sinó més bé fem la feina bruta que ells no fan.

Per tant, nosaltres no trobem malament que les administracions subvencionin als col·lectius perquè hem de vetllar per la realització de polítiques públiques de salut, LGBTI, etc., i si ells no les volen fer, doncs, que ens deixin a nosaltres. Llavors, la qüestió és que no volem subvencions sinó volem fer polítiques públiques i per realitzar-les necessitem diners, ja que nosaltres sabem millor que ningú les necessitats del col·lectiu, i que aquestes polítiques vagin en una línia de canvi; és a dir, que realment s'aconsegueixin avenços. Per exemple, si fem prevenció doncs evitar que la gent s'infecti, donar informació a la gent que no està infectada i suport a la gent que ja ho està, etc.

Canvis aconseguits

En aquest país venim d'una dictadura on el tema de les llibertats va costar molt. La conseqüència posterior és la dificultat que té la societat a assumir tots aquests valors perquè són coses que venen molt incrustades en l'ADN d'un país o de la manera de viure d'una gent. Tot i que, evidentment, aquest país ha canviat molt, els que tenim una certa edat tenim una perspectiva també d'on venim, d'una cosa terrible i ara és molt més fàcil.

Ara per un noi dir que és homosexual no és la mateixa càrrega que abans, tot i que encara per moltes persones és difícil.

La gent jove, avui dia, té una visió més àmplia de la sexualitat o més queer¹⁸⁷. És a dir, abans la gent ens encasellàvem i érem o gais o heterosexuals. Havíem treballat molt la qüestió identitària i teníem la necessitat de visibilitzar-nos, proclamant-nos com a gais. En canvi, ara la gent no té aquesta necessitat d'identificar-se o d'utilitzar les etiquetes per designar-se d'una determinada manera sinó que tenen altres maneres d'expressar la seva sexualitat. A vegades et trobes persones que de molt joves s'identifiquen com a bisexuals i a mesura que puguen d'edat et trobes menys persones bisexuals. També hi ha persones que prefereixen no identificar-se sinó mostrar com es senten un dia en concret. Per tant, s'ha perdut la reclamació de la qüestió identitària i d'aquesta manera s'ha trencat amb el binarisme hetero-homosexual, per adquirir una visió més àmplia i, també, enriquidora.

Avui dia l'homosexualitat és més visible. Tothom coneix una persona que és gai, hi ha referents, persones conegudes, famoses que ho visualitzen, actors, periodistes, jutges,... Abans no, abans no hi havia ningú. Hi havia la "*mariquita del pueblo*" que era la que anava tot el dia "*apaleada*" i era objecte d'escarni i de mofa. Per això d'alguna manera, els nostres pares tenien molta por al fet de que fóssim gais i que ho expliquéssim, perquè ells tenien aquell referent, aquella "*mariquita*" del poble que tot el dia era l'ase dels cops i que tothom s'hi veia en cor. D'alguna manera ara és diferent, ara un pare sap que aquella persona serà homosexual però farà la seva vida, tindrà la seva carrera, no té perquè ser una vedet de cabaret o una prostituta, com era abans que s'hi veien obligades.

Als inicis de la creació de l'entitat, aquest era l'únic espai on trobaves homes gais seropositius i, a més a més, es desconeixia la malaltia i les persones ens estàvem morint. Venies un dia i parlaves amb algú i quan tornaves la següent vegada aquesta persona ja no hi era perquè havia mort. Era una situació molt bèstia. En canvi, ara és molt més fàcil perquè et detecten el VIH, arribes a casa i pots buscar informació per Internet, pots parlar, conèixer gent, hi ha xarxes per follar, per trobar amics, per al que vulguis. Per aquest motiu, la gent ara està molt més dispersa, costa més d'arribar i s'ha perdut la visió de suport entre iguals.

Davant els canvis socials, l'entitat també ha canviat molt perquè ens hem professionalitzat. Quan vam començar érem un grup de suport i ara oferim tota una sèrie de serveis,

¹⁸⁷ Per a més informació sobre el terme es pot consultar el llibre "El eje del mal es heterosexual: figuraciones, movimientos y prácticas feministas "queer"" (Grupo de Trabajo Queer, 2005).

comptem amb tot un equip de professionals (psicòlegs, terapeutes, advocat, tècnics de salut, ..) i ens preocupem per realitzar incidència política amb l'objectiu de continuar millorant la situació del col·lectiu LGBTI. De fet, la nostra situació ha millorat també gràcies als avenços legals i l'adquisició de drets.

A nivell de drets hem aconseguit certa igualtat respecte al grup heterosexual. Ens podem casar, cosa impensable fa uns anys, i podem tenir fills però, això, no vol dir que després no es pugui discriminar de manera encoberta. En principi els mateixos drets hi són, però d'altra manera, perquè quan hi ha un abús, o hi ha homofòbia, o una violència, es necessita poder penalitzar. És necessària aquesta regulació perquè sinó això sortiria gratis. De fet, hi ha casos on han sorgit grups socials veritablement homòfobs, que justifiquen el fet de fer-nos mal i aconsegueixen així el suport de la societat. Un problema afegit és que aquests grups s'escampen per diversos països com és el cas de Grècia amb l'Alba Daurada, un grup que són com neonazis i que no tenen manies o el cas homòleg espanyol, el Projecte Pilla-Pilla (Europa Press, 2014), format per quatre descerebrats que equiparaven la pedofília amb l'homosexualitat i podies veure com la gent els seguia per Facebook. És clar, parlar de pedofília és un tema molt fort que genera molt de rebuig. Per tant, si contaminem i barregem el llenguatge i distorsionem la visió del què és l'homosexualitat, a més amb un tema que genera tant de rebuig, és fàcil que la societat es manifesti en contra nostra.

També pot passar, i de fet ha passat, que apareguin determinats grups, ja siguin polítics, grups de pressió o d'ultra dreta, molt potents, amb canals de comunicació, com els de "Hazte oír¹⁸⁸", que tenen aquestes violències, que són molt bèsties, i que tenen un poder de convicció i de convocatòria molt gran perquè agafen sectors de gent que venen de determinats temes religiosos, que saben dir el que la seva comunitat de seguidors vol escoltar i fan que es retro-alimenti aquest odi cap al col·lectiu LGBTI, fomentant fins i tot la violència. Comencen fomentant odi i rebuig però, el que acaben fomentant és violència i això és el que hem d'evitar.

Fa poc, comentàvem amb una companya que recentment va estar a una reunió amb Nacions Unides per tractar qüestions de gènere, avortament, etc., que aquests grups tenen molta influència i exerceixen molta pressió perquè a més tenen molts diners, gràcies a les subvencions atorgades pel govern del Partit Popular, tants diners com per poder comprar

¹⁸⁸ Enllaç a l'organització Hazte Oír:
http://hazteoir.org/conocenos?gclid=CjwKEAjwgZrJBRDS38GH1Kv_vGYSJAD8j4DfV16PIN1qwV8c-_g5ozlqLQ8bxh1qBu5Oa0LyWRyJBocThjw_wcB

un autobús i passejar-se per tot el món escampant els seus missatges homòfobs. A més, de tota la influència internacional i aliança amb països com Rússia i Aràbia Saudita. De fet, podem mirar el que ha passat recentment a Txetxènia (Redacció, 2017) i, no pot ser que no hi hagi un cop de taula a les Nacions Unides per parar a gent com aquesta.

Aquí a Espanya, hem tingut el cas d'Hazte Oir i les declaracions de l'arquebisbe de Barcelona. En primer lloc, la campanya d'Hazte Oir (Vicens, 2017) consistia en transmetre el missatge "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin" mitjançant un autobús que es passejava per tot el país i uns llibrets incorporats al diari. Per altra banda, les declaracions de l'arquebisbe de Barcelona, Philippe Ariño (LGTB Terrassa, 2017), on defensava que les persones homosexuals no haurien de practicar sexe. El problema d'aquests fets no és només el missatge que transmeten sinó que estan recaptant socis per anar en contra del que ells anomenen "ideologia de gènere". Segons ells, aquesta és una ideologia perversa, relacionada amb el tema LGBTI, i el que pretén es destruir els valors de la família tradicional. Són persones molt perilloses, que tenen molts diners, estan molt organitzats, tenen molta capacitat d'influència i mitjans com la COPE, Onda Cero, la Razón, o el diari ABC; coses a les que nosaltres no podem accedir perquè no comptem amb aquests recursos. A més, juguen amb la qüestió democràtica i la llibertat d'expressió. D'aquesta manera si diem que els seus missatges ens semblen homofòbics o transfòbics ens responen que estem manipulant la llibertat d'expressió i això, és molt perillós a més de ser una manera molt perversa per jutjar al col·lectiu LGBTI. Per sort, actualment, actes com aquests es poden denunciar gràcies a la promulgació de la llei contra la LGBTIfòbia, aprovada al Parlament català a finals de l'any 2014, i l'autobús de Hazte Oir no va poder circular per Barcelona (Redacció, 2017a).

També sembla que estem començant a trencar amb l'estigma social. Fa uns mesos vam aconseguir que el govern espanyol aprovés una proposta de llei, que va ser proposada per Navarra al 2014 però no es va poder tirar endavant per l'oposició del Partit Popular (Ballesteros, 2017). La llei declara discriminatòries les clàusules que contenen alguns negocis jurídics, com són les asseguradores, a l'excloure de les seves prestacions a persones amb VIH/sida, i que es considerin nul·les al vulnerar l'article 14 de la Constitució. Sembla una petita cosa però ara, per exemple, podem sol·licitar una hipoteca ja que tenim accés a una assegurança de vida. De fet, és el que s'està fent a la resta d'Europa perquè arriba un moment en que hem de canviar la mentalitat cap al VIH ja que a nivell sanitari i numèric es pot controlar i canviar la percepció social. I per això és necessari el moviment associatiu i les lleis.

Generalment, podríem dir que els canvis han estat positius i que les persones ja no hem d'amagar ni ocultar la nostra orientació sexual. Això vol dir que ha estat una lluita que ha obtingut els seus fruits i hem pogut reconèixer molts dels drets mancats. Per exemple, la llei contra la LGBTIfòbia ha estat un avenç important perquè quan una persona està lliure d'opressió i d'homofòbia té una vida sexual molt més viva. Moltes vegades les persones acaben infectant-se perquè no tenen informació, perquè desconeixen d'una llei o perquè no volen fer servir protecció però, el fet que tinguis una vida més lliure, que sàpigues del teu col·lectiu, el que hi ha i el que està passant, et permet inclús infectar-te. Per aquest motiu, el tema de l'homofòbia era també molt important per la lluita contra la sida però, també hem d'afegir que encara presentem moltes mancances i queden moltes coses per aconseguir, com per exemple implementar la llei contra la LGBTIfòbia.

Principals mancances

La mancança principal que presenta el col·lectiu LGBTI és la falta de voluntat política per part de l'administració per implementar les lleis aconseguides. Per exemple, ara disposem d'una eina potent per denunciar els actes LGBTIfòbics però en 3 anys i mig que porta la llei instaurada només s'ha realitzat una sanció. És a dir, s'ha aconseguit que poques persones reconeguin el que han fet, mitjançant el pagament d'una quantitat de diners; davant de totes les agressions que s'han produït en aquest període com la denúncia de les entitats al Corte Inglés per vendre llibres homòfobs però, és clar, en aquest cas es va mediar i al cap de poc el Corte Inglés posa a la venda un altre llibre homòfob. En aquest cas en particular, s'hauria de veure quins interessos té l'administració amb el Corte Inglés perquè tampoc han volgut donar gaire informació ja que, quan una cosa no els interessa tampoc te l'expliquen. Llavors, què ha passat amb la resta de casos? Doncs o no hi ha proves o s'ha intentat mediar. De fet, un dia la Directora General d'Igualtat ens va comentar si volíem que anés amb la cartera de sancions a la bossa i li vam respondre que si feia falta sí. Per tant, veus que no hi ha voluntat política per sancionar i que el règim sancionador, que consta a la llei, no funciona.

Un altre exemple són els anuncis relacionats amb la publicitat de la llei. Aquest any per la loteria de la Grossa de Sant Jordi, la Generalitat va treure un anunci on apareixen tot tipus de parelles heterosexuales reproduint l'ideal romàntic de les relacions amoroses (Redacció, 2017b). Llavors, si instauem una llei i diem que hem de treballar la diversitat sexe-afectiva; perquè la Generalitat treu un anunci on es mostra una única manera de concebre les relacions amoroses? Això vol dir, que per al dia de Sant Jordi, les persones LGBTI no existim o no ens enamorem? Sembla que com ja tenim un anunci, que no dura ni un minut,

on surt una famosa dient que si t'agredeixen has de trucar al 112 (Generalitat de Catalunya, 2015), ja tenim tota la publicitat feta. De fet, és curiós perquè parlen del treball transversal i interdepartamental però, després, tot és mentida ja que veus l'anunci de la Grossa i poques persones ens sentim identificades.

Podríem dir que la llei està poc desenvolupada perquè encara queden coses per desplegar que a la llei constaven com aspectes prioritaris. Una de les tasques pendents és la creació del centre de recursos LGBTI, que consistiria en un espai cedit per l'Ajuntament de Barcelona, on ens ubicaríem les diferents entitats (Famílies, Observatori, Gais Positius,...) i on cadascuna oferiria els seus serveis i es parlaria de cultura, VIH, homofòbia, transsexualitat, etc. Per la configuració d'aquest espai portem més de dos anys lluitant i ara sembla ser, diuen, que es farà d'aquí un any aproximadament. Amb aquest centre de recursos seguirem l'exemple d'altres ciutats, com Nova York, que disposen de centres LGBTI.

Educació és un àmbit horrible on es reproduïxen els valors de la família tradicional. Per exemple, avui dia, quan vas a matricular al teu fill/a al col·legi, encara et demanen el nom del pare i el de la mare. I si el nen/a té dues mares? O dos pares? Fa més de 10 anys que es va aprovar la llei del matrimoni igualitari i encara veus que a tot arreu demanen el nom del pare i de la mare com si fos l'únic tipus de relació possible. A més, a aquest país, Ensenyament sempre ha estat dirigit per polítics d'Unió Democràtica, gent d'OPUS, l'AMPA, etc. Això fa que s'impregni del seu conservadurisme i sigui molt difícil parlar de sexualitat i diversitat sexe-afectiva a les escoles. Per tant, veiem que no hi ha voluntat per canviar les coses.

També falta per instaurar el decret, el consell nacional,... (Parlament de Catalunya, 2017), és a dir, varies coses que no tiren cap endavant i s'han de donar pressa perquè estan trigant molt de temps en desplegar-la. És cert que també han hagut canvis positius sobretot aquí Catalunya com la despatologització de la transsexualitat gràcies a la Plataforma "Transforma la Salut" (Aznar, 2017) o la resposta que va donar el govern davant l'entrada de l'autobús de Hazte Oir a Catalunya (EFE, 2017), quan a més aquell cap de setmana també van haver moltes agressions com la de Berga, Sants i Sitges (Carranco, 2017). Amb el tema de l'autobús, el govern va dir que faria alguna cosa i el compromís va ser real. Va agafar la llei i va aplicar l'article 24, referent a les mesures preventives per tal d'evitar la seva entrada. Per tant, la llei, a pesar de les mancances, té moltes coses potents que es poden fer si realment hi hagués voluntat política. A més, aquesta voluntat ens garantiria un nivell de benestar al col·lectiu LGBTI i permetria corregir i millorar la llei com, per exemple, que el règim sancionador sigui un ens independent. Per aquest motiu, creiem que la

primera tasca que caldria aconseguir seria un canvi de conducta en les institucions perquè es comprometin a desplegar la llei.

Les preocupacions actuals

Actualment, les preocupacions del col·lectiu giren entorn l'homofòbia i les fòbies relacionades, que ens poden afectar com a persona com, per exemple, l'ètnia, la cultura,... i en els diferents àmbits on es poden manifestar: a les escoles, al món laboral, etc.

Normalment parlem d'homofòbia, que és la fòbia cap als homes gais però, darrera d'aquest terme també s'encunya la lesbofòbia, que és la fòbia cap a les lesbianes; la transfòbia, cap als/es transsexuals; i la bifòbia, cap al col·lectiu bisexual. En funció de a qui vagin dirigits trobem diferents fòbies i aquesta diferència, evidentment, prové de l'orientació sexual de la persona i la manera que tingui d'expressar-se però, són maneres de discriminar, perfectament denunciades i perseguibles, i el que s'ha de fer, d'alguna manera, és educar en valors a la societat i transmetre el respecte a la diferència en quant a la manera de viure o d'estimar.

Els aspectes que faciliten aquestes discriminacions són una barreja de tot. A vegades hi ha factors culturals, els valors rebuts per part de la societat i l'educació. Ens hauríem de preguntar si estem educant en base a la diferència i en el respecte perquè, per exemple, si eduquem de manera que vas a l'escola i veus que un company té dos pares o dues mares i això a casa es viu amb mofa o amb odi, llavors, aquest nen/a intentarà atacar i criticar totes les coses que siguin diferents i que a casa són objecte de burla. Per tant, la manera que tenim de combatre aquestes discriminacions són mitjançant l'educació i la visibilitat.

El tema de la visibilitat costa molt perquè hi ha gent que encara té una doble vida. Sembla mentida però, encara hi ha molts condicionants i molta gent que no ho té assumit a pesar de les condicions legals perquè una persona pugui fer la mateixa vida, es pugui casar, adoptar, etc. Tot i així, veiem que hi ha factors que ho poden impedir. Un d'aquests factors és cultural. Tenim molta gent nouvinguda, procedents de cultures molt diferents com la llatinoamericana o la musulmana, que tenen una visió molt masclista, patriarcal i homòfoba. Per aquest col·lectiu, a vegades, és impensable dir que són homosexuals dins del seu grup d'iguals i, per això, han de tenir una segona vida amagada. De fet, a alguns, el seu grup els ha obligat a casar-se perquè viuen en un entorn, on se'ls obliga, i són noves realitats que ens estem trobant i que, d'alguna manera, nosaltres ja les havíem superat. Per exemple, algunes persones musulmanes, per qüestió de religió viuen en comunitat i han de tenir determinats comportaments perquè són vigilats els uns als altres. Llavors, és difícil visibilitzar a aquest col·lectiu.

L'altra problemàtica afegida, que poden presentar les persones nouvingudes, és l'homofòbia interioritzada. És a dir, les persones a les que se'ls hi ha negat l'homosexualitat amb el pretext de que és dolent o un vici, han interioritzat aquest discurs i han viscut l'homosexualitat com un drama, es senten bruts, mesquins... Per tant, la manera que tindran de relacionar-se amb les altres persones serà més violenta degut a aquests inputs en comparació amb altres persones, educades en base a una igualtat de drets.

En quant a les escoles, veiem que el jovent encara és un dels col·lectius que més discriminació pateix, a pesar que la llei els empara i inclou tot un article referent a aquest àmbit i nomena tot un seguit de polítiques que haurien d'estar desplegant-se. També veiem que la discriminació ha pres noves formes i que un dels mitjans emprats, actualment, són les xarxes socials.

Les discriminacions a les xarxes socials

Actualment, gràcies a les dades obtingudes per l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), veiem que hem de donar importància al tema de les xarxes socials (Rodríguez, 2017) perquè hi ha com una mena d'impunitat. D'aquesta manera, et pots trobar grups com per exemple el "Pilla-Pilla", creat per matar maricons, a diferents xarxes socials (Facebook, Youtube,...), que fomenten la discriminació, l'odi i la violència, i que són molt difícils de tancar. Llavors, les xarxes socials estan molt bé però tenen aquest perill de que qualsevol pot crear un grup i no estan regulades quan altres coses ho estan com podria ser la pornografia.

El problema d'aquesta tecnologia virtual és que fas una acció en un lloc molt concret però, veritablement, estàs fomentant l'odi i la violència a nivell mundial perquè tothom, d'alguna manera, està connectat a la xarxa i el missatge pot arribar a moltes persones i, a més, en un context on encara a molts països es persegueix l'homosexualitat com a Rússia i crea dificultats per denuncia-ho. Per exemple, veus un grup, o una xarxa, o un missatge homòfob i; a qui reclames? I si aquest missatge prové d'un país com Rússia que fomenta l'odi i la violència cap als homosexuals? Davant aquesta situació trobes que és molt difícil de controlar i que, a més, és un desgovern perquè hi ha casos que no podem defensar des d'aquí. Nosaltres vam poder denunciar el cas Pilla-Pilla però aquest prové de la creació d'un grup a Rússia, davant el qual no podem fer res.

L'homofòbia a les escoles

Un altre àmbit on més discriminació es pateix és a les escoles. Mirem cap a les escoles i el que veiem són casos de bullying per tots els motius imaginables: per ser gras, lleig, per les orelles...; per qualsevol cosa que ens pugui fer diferents.

Actualment, es parla molt dels menors transsexuals ja que hi ha xiquets que ho tenen molt clar des de ben petits i que han nascut essent el Joan però, diuen: *“no, jo no sóc en Joan sinó que em sento que sóc la Maria i vull vestir com una nena i ser reconeguda com a tal”*. La veritat és que és un tema impactant, que ara s'està visualitzant molt i els pares ho estan assumint i prenent consciència però veiem que a les escoles encara costa molt.

A les escoles falta un treball molt gran. Des del moviment LGBTI, entitats i ajuntaments estem treballant per fer una xarxa amb les escoles on es parli de no discriminació amb els joves. El problema és que no tot està a les escoles ja que el jovent comparteix altres espais que no estan tan controlats com el carrer, la casa dels pares o les xarxes socials i les coses apreses en aquests espais les poden posar a la pràctica a l'escola. Per exemple, si ets un jove al que li agrada jugar al joc de *“mata al maricón”* que és una còpia del joc *“comecocos”* però, en aquest cas, els cocos serien persones homosexuals; i vas a l'escola i veus a un jove homosexual associars el joc amb aquesta persona. Tot això són valors que s'adquireixen i es transmeten; d'aquí també la importància del llenguatge que fem.

Altra problemàtica enfrontada a les escoles són les persones que hi ha darrera d'aquesta institució. És veritat que tenim models a seguir, com el tema de la coeducació i que es podrien parlar de certes temàtiques a les escoles. De fet, els companys de Famílies¹⁸⁹ estan viatjant a Finlàndia i estan elaborant projectes, basat en el model d'aquell país, on el jovent treballa la diversitat familiar. Per tant, tenim referents que es podrien estar aplicant a les escoles catalanes. També s'estan realitzant proves pilot en algunes escoles però no és una qüestió generalitzada. El problema és que l'educació té una barrera, construïda per gent d'OPUS i molt conservadora, com Convergència, que influeixen de tal manera que certes temàtiques no puguin ser incorporades. Per nosaltres l'educació és fonamental i haurien d'haver moltes polítiques per tal de millorar les actituds de les properes generacions.

Serofòbia

Un altre tema que sempre ens ha preocupat és la serofòbia. El terme implica un odi irracional cap a les persones seropositives i, per aquest motiu, se les discrimina. La serofòbia és una qüestió molt relacionada amb l'homosexualitat degut a l'estigma social associat a la malaltia. Anteriorment, la majoria de casos detectats eren consumidors de drogues o persones que es dedicaven a la prostitució o homosexuals. Per tant, es va crear

¹⁸⁹ Per a més informació sobre l'associació Famílies LGBTI es pot consultar la web de l'entitat: <http://www.familieslg.org/>

un obscurentisme, un “*ells s’ho han buscat*”, i aquesta mentalitat encara perdura una mica, a pesar que es demostrés que no era només una malaltia d’homosexuals ni heroinòmans però, canviar aquesta percepció costa molt.

La serofòbia, a més, és un tema molt complex perquè el mateix desconeixement vers la malaltia pot fer que estiguis discriminant a una persona. Abans, per exemple, es deia que les persones eren portadores del VIH quan, veritablement, són persones que conviuen amb el VIH o amb la sida, termes que també són diferents. Per tant, és un tema amb el que hem de cuidar molt el llenguatge perquè pots discriminar a una persona segons la manera de parlar o de dirigir-te a ella.

Nosaltres ens hem preocupat per treballar aquesta doble discriminació i, per això, ens centrem en el col·lectiu gai seropositiu. A aquest col·lectiu no només se’l discrimina per la seva orientació sexual sinó, també, pel seu estat serològic. Per tant, a una persona se la pot discriminar perquè és un home gai i, a més a més, per ser seropositiu, cosa que suposa una càrrega: homofòbia més serofòbia. També ens enfrontem a nous debats, com el tema de la minoria d’edat en persones seropositives sorgit en una jornada realitzada el passat novembre, on van participar diferents actors socials i institucionals (sindicats, administracions, etc.).

Les principals discriminacions que presenta aquest col·lectiu estan relacionades amb la concessió d’una hipoteca perquè suposen la contractació d’una assegurança de vida a la qual estan excloses les persones amb VIH, no poder accedir a assegurances mèdiques o relacionades amb la salut en general, que et proposin les darreres hores de visita a les clíniques dentals o consultes mèdiques, discriminacions relacionades amb rumors i l’estigma associat al VIH a les xarxes socials, etc.

Discriminació als locals d’oci nocturn

La discriminació als locals d’oci nocturn és una altra realitat que presenta el col·lectiu LGBTI. Per exemple, en una discoteca, ubicada al carrer Aribau, es va prohibir l’accés a un grup de transsexuals per qüestions de drets d’admissió i es van produir agressions (Vega, 2014). Per tant, ara, el dret d’admissió és un tema del que s’està parlant molt i les problemàtiques que presenta, principalment, el col·lectiu transsexual que s’enfronta a agressions com “*travelo de merda*”, entre moltes altres. A més, és un tema que ens preocupa, sobretot perquè les empreses justifiquen el seu acte atorgant el poder al seu dret d’admissió.

Homofòbia laboral

L'homofòbia laboral és altra qüestió present en l'actualitat, a part, de la serofòbia laboral ja que a vegades també ens discriminem per tenir el VIH. Aquest tipus de discriminació està contemplada en la llei contra la LGBTIfòbia però el problema que presenta és que hi ha maneres molt subliminals de discriminar i molt difícils de demostrar. Per exemple, hi ha el cas d'una persona que estava a punt d'ascendir laboralment però, es fa un sopar d'empresa i acut amb la seva parella (del seu mateix sexe) i a partir d'aquí, l'empresa li comença a fer un mobbing terrible. En aquest cas, la dificultat és demostrar que l'impediment per l'ascens ha estat la seva orientació sexual.

A més, cal afegir que el mercat laboral del nostre país presenta una discriminació de base que és la desigualtat de gènere, essent la dona la que presenta sous inferiors, llocs de treball de menor categoria, sostre de vidre, etc. A aquesta discriminació de base podríem sumar la discriminació per orientació sexual (gais i lesbianes), per identitat de gènere (transsexuals) i tota la visibilitat que comporta la sortida de l'armari, per ser gai, per ser seropositiu, etc.

Visió de futur

La realitat presenta un canvi brutal. Les noves generacions aviat vindran a reemplaçar-nos, ja que molts de nosaltres rondem els quaranta i cinquanta tants, i la gent jove presenta altres interessos i altres formes d'unió més puntuals i que giren en torn iniciatives concretes, i hauran de veure cap a on va. Per exemple, el tema del VIH ha canviat molt i nosaltres com associació també hem canviat i crescut molt, des de que vam néixer fins ara, a l'igual que tota la feina que hem anat fent i responent a les noves necessitats. Això, també, mostra la capacitat que tenim d'adaptar-nos a les diferents realitats i nous contextos. Primer es va reclamar el matrimoni igualitari però, un cop aconseguit hem anat a per altres coses com l'homofòbia, la violència intragènere, la zero-discriminació, el consum de drogues, etc. Per tant, sempre tenim feina a fer i sortiran noves realitats per les que caldrà continuar lluitant.

A l'igual que ara hi haurà grups que es dedicaran més a l'associacionisme i altres que tendiran a professionalitzar-se però, el que han de parar-se a pensar és en el futur que es vol, tenint en compte que el dia a dia és canviant. Per exemple, abans es parlava de gays i lesbianes, ara parlem de LGBTI i la gent jove parla de diversitat sexual i de gènere. Per tant, són maneres d'identificar-nos i adreçar-nos als altres que estan en constant evolució. Nosaltres, potser, hem dedicat molt esforç al paper identitari i ara la gent ja no vol identificar-se o només fer-ho en ocasions concretes.

Les famílies també estan canviant i volen que es parli de feminismes. Per tant, el moviment LGBTI apunta a una pèrdua del binarisme i l'encasellament en etiquetes concretes, obrint-se a altres formes d'identificació. La qüestió és saber-se adaptar als canvis per tal de sobreviure.

Ser mujer, lesbiana, militante y políticamente visible

Reseña biográfica de Elena Longares

Elena Longares cuenta que nació en Barcelona, en el barrio de “Sants”, en el año 1983. Durante sus estudios universitarios inició su militancia en el movimiento estudiantil y feminista y en 2012, en el movimiento LGBTI mediante su colaboración como voluntaria en el 900 Rosa de la Coordinadora LGTB. Gracias a esta colaboración, Elena explica que, en 2012, accedió a Lescat, un grupo de mujeres exclusivamente lesbianas que formaba parte de la Coordinadora LGTB, para coordinar unas Jornadas de Visibilidad Lésbica. Un año más tarde comenzó a colaborar con la asociación Familias Gays y Lesbianas (FLG) y, en 2014, con Gais Positius.

En la actualidad, Elena comenta que trabaja como técnica de proyectos en la asociación Gais Positius¹⁹⁰, colabora puntualmente, de forma técnica, con el Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), como por ejemplo en la elaboración del informe “Estat de la LGTBIfòbia”, que presenta anualmente el OCH, y milita en Lesbicat; compaginando el activismo con el mundo profesional dentro del ámbito LGBTI. A nivel personal, identifica su interés en la lucha contra la discriminación de mujeres lesbianas y bisexuales y del colectivo LGBTI en general, visibilizar la discriminación mediante la denuncia y atender a personas que han sufrido una agresión LGBTIfóbica.

Elena, Lescat y la Coordinadora LGTB

La Coordinadora LGTB nace en 1986 para dar respuesta a la pandemia del VIH y la sida y ofrecer diferentes servicios y empoderamiento al colectivo LGBTI en general (Idem tv, 2012). A partir de su creación comienzan a emerger diferentes grupos que con el tiempo acaban convirtiéndose en entidades y que responden a las diferentes realidades del colectivo LGBTI como ACATHI, ACGIL, Gais Positius, Stop Sida, etc. Por ejemplo, Gais Positius era un grupo de duelo que nació dentro de la Coordinadora y con el tiempo, concretamente en 1994, decidieron constituirse legalmente como entidad jurídica.

La creación de la Coordinadora tiene cierta peculiaridad porque, habitualmente, una Coordinadora la forman diferentes agrupaciones con el objetivo de unir la militancia y crear presión pero, en este caso, pasó al revés. Es decir, en lugar de crearse colectivos o agrupaciones que vendrían a ser entidades de primer grado que, más tarde, se federan

¹⁹⁰ Para más información, se puede consultar la web: <http://gaispositius.org/somos/>

creándose una macro-entidad de segundo grado; primero se creó la Federación y, a continuación, los diferentes grupos que formaban la Coordinadora. Lescat era uno de los grupos que pertenecía a la Coordinadora y yo tenía interés en participar pero la persona que coordinaba la entidad abandonó su puesto y yo no recibía respuesta a los correos electrónicos enviados.

En 2012 realicé un curso de voluntariado en la Coordinadora LGTB: “*Agent Comunitari de Salut i Drets Humans del Servei d’Atenció 900 Rosa*”. El curso estaba enfocado en el servicio 900 Rosa (Fer, 2013), de ámbito estatal, que ofrecía la Coordinadora, y que consistía en atender un teléfono de soporte dirigido al colectivo LGBTI. El objetivo del servicio era informar, acompañar y apoyar a la persona LGBTI en todas las situaciones y, especialmente, ante cuestiones relacionadas con la salud sexual, el VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual. Uno de los días que asistí al curso el secretario general de la Coordinadora, y actual presidente de Gais Positius, me propuso la coordinación de Lescat y de las Jornadas de visibilización lésbica y yo acepté la oferta. De esta manera, comencé a militar en Lescat y trabajar en la Coordinadora.

En diciembre de 2013 la Coordinadora LGTB desaparece pero muchos colectivos decidimos continuar nuestro trabajo, encontrándonos muchos colectivos activos en la actualidad. En este momento, Lescat decide incluir a las mujeres bisexuales, y ahora también plurisexuales, por lo que cambiamos el nombre de la entidad, siendo actualmente Lesbicat¹⁹¹, con el objetivo de dar más visibilidad a las mujeres bisexuales y pansexuales que participan en el colectivo. Actualmente, es el único grupo de mujeres no mixto que hay en la ciudad de Barcelona y el segundo en Cataluña, a parte del grupo de lesbianas de Girona.

Lesbicat

La creación del colectivo nunca ha sido un dato conocido y responde a la carencia de la figura femenina en la Coordinadora que, supuestamente, tuvo una secretaria general mujer en sus inicios y por algún motivo, desapareció. Existe la creencia de que Lesbicat nace para cubrir el vacío que deja el Grupo de Lesbianas Feministas de Barcelona (GLF) ya que algunas de sus militantes habían tenido contacto con la generación más joven de Lesbicat. De hecho, cuando yo accedí al colectivo, en 2012, éste debería llevar unos 5-6 años en funcionamiento.

¹⁹¹ Para más información sobre el colectivo se puede consultar la web: <https://lesbianesacatalunya.wordpress.com/about/>

El objetivo principal de Lesbicat¹⁹² es incluir el feminismo dentro del movimiento LGBTI de forma transversal y, también, ser un pilar de apoyo al feminismo para introducir toda la diversidad y plurisexualidad aunque lo hacemos desde el movimiento LGBTI porque el enlace con el feminismo está costando, tenemos menos presencia y discrepamos en temas ideológicos. En cambio, en el movimiento LGBTI hemos tenido muy buena entrada porque nos tienen un respeto y un reconocimiento que no vemos por parte del feminismo. Todo y así, estamos al día de la creación de nuevos grupos como por ejemplo, Bollos en Teoría, que es un grupo feminista específicamente de lesbianas, que trabajan desde un ámbito mucho más teórico y no tienen mucho que ver con lo que hacemos nosotras.

Entre las actividades que realizamos destacamos el trabajo de acogida entre iguales, de sensibilización, de visibilidad como las jornadas anuales de visibilidadlésbica y el de incidencia política, mediante el cual llamamos la atención a las instituciones cuando hacen algo que no deberían de hacer y criticamos dicha acción. Al no ser una entidad jurídica, ni disponer de medios ni recursos, no podemos ofrecer servicios ni tenemos la responsabilidad u obligación de realizar acogidas ya que no podemos dar un marco de apoyo ni protección. Le podemos ofrecer posibilidades y un trato de tú a tú. A nivel político tenemos dificultades para que las entidades tengan en cuenta nuestra perspectiva pero intentamos incidir con la ayuda de algunas entidades como el Observatori contra l'Homofòbia.

Forma de funcionamiento y gestión del grupo

La forma de funcionamiento del colectivo es asamblearia y las decisiones se toman en las diferentes asambleas a no ser que se tenga que actuar de manera urgente. No disponemos de un espacio físico de reunión. Por este motivo, el canal principal de comunicación es mediante la red virtual, correo electrónico y redes sociales (Whatsapp, Telegram...) y las reuniones son convocadas mediante Doodle. A diferencia de las entidades jurídicas, nosotras no disponemos de Junta Directiva y por eso, ninguna miembro de la asociación tiene cargo imputado, todo y que cada una realiza diferentes funciones siendo yo, por ejemplo, la cara visible del colectivo porque soy la persona que más se encarga de la incidencia política. También convocamos asambleas de forma más continua y esporádica porque nos reunimos cuando podemos. En cambio, las entidades jurídicas sólo realizan una asamblea al año o dos como máximo porque disponen de la Junta Directiva que es

¹⁹² Para conocer más al colectivo se puede consultar la siguiente entrevista realizada a Elena Longares: <http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article9706#.WWoq0ojyIU>

quién realmente toma las decisiones durante su período de mandato. En nuestro caso, la asamblea es tanto el órgano decisivo como el de funcionamiento.

Actualmente, los espacios de reunión van en detrimento y a medida que pasa el tiempo cada vez nos reunimos menos y no sabemos cómo acabará esta situación pero por ahora es complicado. Estos espacios son abiertos a todas las mujeres que quieran participar siempre y cuando sigan nuestro ideario. Primero, nuestra función básicamente es activista así que hay una parte de sensibilización, es decir, no es un espacio para conocer gente sino para trabajar. Segundo, ha de seguir nuestros valores. Es decir, no puede ser una persona LGBTIfóbica porque tenemos a mujeres trans, bisexuales y lesbianas que participan en la asociación. Por último, ha de tener respeto al resto de colectivos dentro del movimiento LGBTI. Es decir, intentamos no juzgarnos sino apoyarnos, no aconsejar sino compartir. Por tanto, tenemos una manera de trabajar muy específica que queremos que se mantenga.

El tema de incluir las diferentes fobias es porque dentro del mismo colectivo de mujeres y dentro del feminismo existen corrientes que son fóbicas. Por ejemplo, actualmente, dentro del feminismo existe un colectivo que es transfóbico y mantienen en su discurso que una mujer transexual no es una mujer cissexual y, por tanto, las transexuales no pueden formar parte de las demandas del feminismo. También nos hemos encontrado con mucha bifobia, sobre todo dentro del feminismo porque no reconocen la bisexualidad como un ente jurídico así que, indirectamente, están excluyendo a la persona porque la asimilan como lesbiana cuando no lo es ya que es bisexual y tiene sus discriminaciones específicas, diferentes a las del colectivo de mujeres lesbianas y si no trabajas las necesidades de este colectivo lo invisibilizas.

En el movimiento LGBTI ha costado entender la necesidad de incluir la perspectiva de género y cuesta que el colectivo tenga presente el papel de la mujer si no estamos delante. Por este motivo, creemos fundamental la participación de mujeres, tanto cissexuales como trans, para tener toda la perspectiva de género presente. Por ejemplo, si no tienes hombres gay que conviven con el VIH no sabrás qué necesidades tienen y te encontrarás con personas serofóbicas que al igual lo son sin saberlo, por culpa del desconocimiento. Por tanto, hay cosas que se tienen que hacer desde la población y, por eso, es importante que todas las personas estén presentes para mostrar las diferentes realidades.

Por último, la gestión de Lesbicat no depende de fondos públicos sino que es auto-gestionada por las integrantes. Entre las actividades que habíamos realizado para recaudar fondos destacamos, principalmente, la elaboración de cine-fóruns con cafeta en espacios alternativos como el REC, que es un espacio ocupado, junto a otras entidades como por

ejemplo Enrenou, que es una entidad de personas bisexuales, la asociación Te n'adones que era de mujeres lesbianas y bisexuales de Barcelona y con Brot Bord. Actualmente, la auto-gestión proviene de la realización de talleres que los preparamos nosotras y pedimos a la entidad que nos contacta que asimile el gasto de desplazamiento. Para el colectivo el coste del taller es nuestro tiempo y nosotras lo hacemos voluntariamente.

Posturas en torno a la creación de una entidad jurídica

Tras la desaparición de la Coordinadora, desaparece la coordinación de Lesbicat, la asociación comienza a hacerse visible como grupo autónomo y las personas que lo integramos decidimos mantenernos como un grupo asambleario y no constituirnos como una entidad jurídica, por lo que Lesbicat nunca llegó a realizar el paso de convertirse en una entidad. Este tipo de participación, a través de la militancia en una entidad legal, tiene unas implicaciones muy constantes y difíciles para las mujeres ya que implica una asistencia a reuniones, asambleas y eventos; una relación con la administración pública que conlleva participación en estos espacios más institucionales; el estar presente y tener que dar la cara; atender las peticiones y demandas de la administración; reportar feedback a la administración sobre el trabajo realizado; etc.

A pesar de que la legalización ha sido un tema de gran debate dentro de la asociación decidimos no formarnos como entidad jurídica por las obligaciones y elevadas responsabilidades que representa y el poco tiempo que podemos dedicar ya que, realmente, encontrar tiempo para activismo y además hacerlo de forma prioritaria, como lo hacen los hombres u otros grupos, es muy complicado¹⁹³ por la sobrecarga que presenta el activismo. Para una mujer, el activismo implica una triple presencia. Es decir, las mujeres por el hecho mismo de ser mujer tienen una doble presencia en la vida diaria. Una es el mercado laboral y la otra, las tareas de cuidado.

En el mundo laboral, habitualmente, son trabajos muy precarios lo que significa que, normalmente, tenemos más de un trabajo, o tenemos un contrato temporal o parcial que implica estar buscando nuevos trabajos. Es decir, el mundo laboral es muy precario y hace que continuamente nos estemos moviendo, que tengamos horarios extraños y, además, lo compaginamos con las tareas de cuidado ya sea de personas dependientes grandes o pequeñas u otros tipos de cuidado. Si a esta doble presencia le sumamos la militancia

¹⁹³ En la entrevista publicada por Idem Tv (2013) Elena explica las complicaciones que presentan las mujeres para ser activistas. Algunas de ellas son: la ocupación del espacio público que es principalmente ocupado por hombres, el cuidado de personas, el trabajo remunerado, la familia, etc.

obtenemos una triple presencia, la cual es muy difícil de mantener si el grupo es no mixto y solo cuenta con la presencia de mujeres, ya sea un grupo de lesbianas, de feministas, o cualquier otro grupo formado solo por mujeres.

La visibilidad es otro de los aspectos que hemos debatido y es que muchas mujeres no quieren hacerse visibles por la repercusión que pueda tener en el ámbito laboral. Las mujeres que trabajan en la administración pública o las profesionales totalmente liberales son las que lo tienen más fácil para hacerse visibles, para hacer incidencia y política en general porque, normalmente, esta sensibilidad nace en las instituciones con el objetivo de dar ejemplo a las empresas privadas como ya pasó con las personas con diversidad funcional.

Otra de las implicaciones que conlleva el devenir una entidad legal es la realización de una contabilidad anual que ha de ser presentada al Departamento de Justicia, independientemente si la entidad recibe o no subvenciones de ámbito público y/o privado. Por este motivo, la gran mayoría de colectivos de mujeres que tenemos en nuestro entorno son colectivos que no están registrados legalmente ni llegan nunca a convertirse en entidades jurídicas. Algunos ejemplos son: Lesbicat, la asamblea feminista de cada barrio (Gracia, Horta, Sants, etc.), Gatamaula, el Grup de Lesbianes Feministes, la Furia Feminista, la campaña de reproducción asistida también estaba formada por agrupaciones de mujeres, etc. Además, el hecho de recibir subvenciones también es un condicionante porque es valorado de forma negativa por las implicaciones que puede tener la relación con las administraciones y el miedo a no poder realizar o perder ciertas cosas como sería la propia subvención. Es decir, hay la visión de que la institución no permite a las asociaciones tener la capacidad de ser autónomas e independientes para realizar aquellas cosas que se desean hacer pero esta es solo la visión de un sector de la asociación porque hay personas, como por ejemplo yo, a las que nos encantaría estar jurídicamente constituidas y sabemos que podemos ser independientes aunque tengamos que pagar un precio muy elevado.

Para hacer frente a las implicaciones muchos grupos de mujeres se acogen a entidades más grandes y/o federaciones. Por ejemplo, en Barcelona, disponemos de la entidad "Ca la Dona" que es una asociación jurídica feminista dónde, exclusivamente, militan mujeres y que acoge a diferentes grupos y entidades de mujeres, ofreciéndoles un espacio. Por eso muchos grupos se acogen bajo el paraguas de Ca la Dona porque así no han de llevar a cabo toda la faena que implica el devenir entidad legal y que tanto esfuerzo comporta para las mujeres.

Por otro lado, a parte de estas implicaciones, el hecho de no ser una entidad jurídica presenta diversas restricciones en la movilización como, por ejemplo, el acceso a los espacios. Hay espacios de participación más institucionales a los que no podemos acceder, como sería el Consell Nacional LGBTI, y otros espacios a los que podemos acceder, como el Consell Municipal LGBTI o la Plataforma LGBTI, pero no podemos votar. Por ejemplo, en el caso de la Plataforma podemos formar parte pero a la hora de tomar decisiones tendríamos voz pero no voto porque no somos una entidad legal. En este caso, nos han pedido formar parte porque se estima poca presencia de grupos de mujeres pero todavía no hemos decidido si formaremos parte o no. Por tanto, la participación en estos espacios no se da al mismo nivel que las entidades legalmente constituidas.

El único consejo en el que participamos mucho es en el Consell de Joventut de Barcelona¹⁹⁴ porque es el único consejo de ámbito local que no es institucional, es decir, a diferencia de otros consejos, como el de mujeres o inmigración, este consejo no depende de la administración pública. En su lugar, el Consell de Joventut tiene la peculiaridad de ser una federación de entidades, lo que proporciona más libertad a la hora de pedir ciertas cosas y hacer activismo. Por ejemplo, a nosotras nos ofrece la opción de ser observadoras sin ser una entidad jurídica y a participar en los diferentes grupos de trabajo. Principalmente, participamos en el grupo de trabajo LGBTI y en el de sexualidad que también son los más potentes en la actualidad. Estos espacios son positivos en la medida que aportan cierto reconocimiento, todo y que se ha de seguir avanzando y encontrar los espacios de participación política para que los grupos que realmente funcionan sean óptimos y aporten un hecho diferencial a la ciudad y a la sociedad en general.

Sin embargo, aunque no estemos jurídicamente constituidas hemos participado en espacios institucionales como por ejemplo, mi comparecencia en el Parlamento catalán (Catalunya, 2014a, pp. 1-21) para debatir la ley 11/2014 y todo el trabajo de colaboración que hemos realizado junto a las cinco entidades promotoras de la ley. De hecho, tenemos contacto con las instituciones aunque lo tenemos por otras vías. Por un lado, conocemos a personas que trabajan en el Ayuntamiento de Barcelona y, por otro, contamos con el apoyo del movimiento LGBTI el cual nos promociona cuando alguna entidad o administración está interesada en el trabajo que hacemos pero no nos conocen. Además, tenemos el valor añadido de ser el único grupo de mujeres lesbianas dentro del movimiento LGBTI y ya solo por eso somos un referente para las instituciones. Estos aspectos hacen

¹⁹⁴ Para más información sobre el Consell de Joventut se puede consultar la página web: <http://www.cjb.cat/elconsell/>

que las administraciones nos tengan en cuenta para trabajar temas de género, por ejemplo, y a nosotras nos permite trabajar la incidencia política aunque no seamos una entidad legalmente constituida.

Otra restricción que enfrentamos las entidades no jurídicas es en el acceso a la financiación porque es un requisito para algunas administraciones públicas. En el contexto del Ayuntamiento de Barcelona no podríamos acceder a las subvenciones como entidad pero sí a título de persona individual. Esto genera el problema de que no podemos demostrar nuestra trayectoria como entidad ni nuestra base social. Es más, las entidades para poder acceder a subvenciones, de forma habitual, han de esperar un par de años y demostrar que durante esos dos años han tenido "X" actividad para tener un bagaje, aspecto de difícil demostración si se ejerce a título individual. Por tanto, es más difícil que nos otorguen una subvención por muy bien que esté el proyecto ya que verdaderamente es difícil demostrar que eres alguien.

La dificultad para recibir financiamiento público hace que las tareas que desarrollamos difieran de las que realizan las entidades jurídicas. Nosotras, al no contar con el apoyo económico de la administración, no podemos realizar grandes proyectos ni ofrecer servicios porque no disponemos de recursos. Es decir, normalmente, las entidades solicitan dinero público porque tienen un proyecto al que le han de dar continuidad, por lo que necesitan recursos y un espacio para llevarlo a cabo. En caso contrario, si no dispones de dinero difícilmente podrás tener un espacio para desarrollar el proyecto y sin espacio es difícil contar con manos suficientes para realizarlo. Entonces, es como una pescadilla que se mueve la cola y reconocemos que la financiación facilita el asociacionismo ya que otorga estabilidad, permite disponer de un espacio, etc. Esto hace que las entidades nos planteemos el hecho de constituirnos legalmente porque, realmente, el objetivo de la legalización es conseguir algo pero, esto tiene unas implicaciones. De esta manera, si no está claro el hecho de pedir subvenciones, de tener proyectos de larga duración, de poderles dar continuidad, etc., tampoco estará claro el objetivo de ser entidad legal.

Por otro lado, las entidades no jurídicas tenemos más espontaneidad y libertad para decidir lo que queremos hacer sin tener la obligación de realizar un proyecto que marca la línea de acción de la entidad ni ofrecer ningún servicio. Lesbicat, por ejemplo, realiza actividades más puntuales como charlas, talleres, cine-fóruns, etc., con el objetivo de obtener dinero o, por lo menos, gestionar la actividad de manera que no suponga un coste para el colectivo. Esto es debido a que en la agrupación la que no tiene a la madre enferma, tiene a la abuela, la otra estudia con un contrato precario y trabaja al mismo tiempo y esto nos dificulta el disponer de tiempo para dedicarnos al activismo. De hecho, para nosotras, que

Lesbicat se mantenga es todo un logro. Yo, personalmente, he realizado muchas cosas con el colectivo pero soy consciente de que llegará un momento en que le tendré que poner límites, bien porque trabaje más horas o porque tenga una criatura. Es decir, hasta ahora y por el momento, me he podido permitir dedicarme al activismo pero no sé cuánto tiempo durará mi dedicación.

Los servicios para el colectivo LGBTI

Uno de los principales objetivos de las entidades, ya sean LGBTI o no, es atender las necesidades del colectivo para el cual están trabajando y que deberían estar cubiertas por las instituciones. Es decir, por un lado, tenemos las entidades que son el espacio donde encontramos al personal experto, al personal que conoce la realidad y es el lugar al que se dirige la gente. Por otro lado, disponemos de la administración que es un espacio al que la gente no se acerca tanto. Ante esta situación, la administración ofrece la posibilidad de presentar proyectos ante las convocatorias de subvenciones públicas porque a las administraciones les saldría muy caro ofrecer todos los servicios o, bien, no podrían acceder al público objetivo ni tampoco conocer cuáles son las necesidades más reales.

Hay cosas que se podrían gestionar desde las entidades con dinero público haciendo un retorno con la información sobre dicho gasto público porque, de hecho, las entidades jurídicas están fiscalizadas hasta el último céntimo. También hay servicios que debería estar realizando la administración como, por ejemplo, todo el tema de las denuncias: seguimiento, investigación, etc. La atención integral a la víctima se está llevando a cabo desde el Observatori Contra l'Homofòbia pero esta no era la idea sino que era y debería ser competencia de la administración. El problema es que las personas que componen la administración no están formadas específicamente en temática LGBTI y no conocen las implicaciones que puede tener para una víctima el hecho de sufrir una agresión LGBTIfóbica. De esta manera, hay cuestiones específicas para este tipo de agresiones que no las tendrán en cuenta porque desconocen que eso le puede pasar a una víctima. Por tanto, tendríamos que mirar, concretamente, qué servicio, cómo se gestiona y quién debería gestionarlo.

Ante la falta de oferta de servicios para el colectivo LGBTI por parte de la administración pública, las entidades están cogiendo protagonismo porque son las que dan respuesta a las necesidades del colectivo. De esta manera, las personas que atienden en las entidades se están convirtiendo en personas expertas en la temática. Por otra parte, la administración se ahorra estos servicios porque están siendo gestionados por entidades, cuando quizás, debería buscarse el equilibrio entre las entidades y las administraciones para que los

servicios puedan ofrecerse conjuntamente, siempre y cuando la administración quiera porque, de momento, no están demostrando tener voluntad política.

El ideal sería que los servicios fuesen públicos y/o los medios de gestión también. Es decir, los servicios deberían costar el mismo precio, tanto si los ofrece una administración como una entidad. El problema es que, normalmente, si los servicios los ofreciese la institución tendrían un coste 3 o 4 veces mayor que el precio que recibe la entidad por disponer de dicho servicio. De esta manera, la administración está precarizando el servicio a nivel económico y de recursos porque si lo ofreciese ella directamente el servicio tendría un coste mucho mayor. En cambio, el hecho de que los servicios se oferten desde las entidades tiene un valor añadido porque el servicio se realiza de igual a igual, sin cargas de paternalismo, ni existencialismo. Es decir, todo el apoyo que se ofrece a la persona se realiza entre iguales. Por ejemplo, en el proyecto de drogas que se realiza desde la entidad Gais Positius, no sería lo mismo que acuda una de nosotras a las discotecas para hablar con la gente, que ya cuesta acercarte porque piensan que irás con un rollo proteccionista porque es lo que habitualmente han recibido, a que vaya alguien de parte de la administración porque la gente no se acercaría por la manera que tienen de presentarse y de realizar el trabajo ya que buscan personas que puedan empatizar con ellas. A diferencia, nosotras tenemos en cuenta la situación de la persona usuaria, no juzgamos, aconsejamos ni interpretamos y esto, desde muchos servicios de la administración pública, literalmente, no se puede hacer. Por tanto, tenemos un valor añadido que hace que las personas se nos acerquen. Por ejemplo, esto está muy latente en el caso de Gais Positius. Esta entidad es para hombres gais que conviven con el VIH y todos los miembros de la Junta Directiva y la mayoría de trabajadores son hombres gais seropositivos y son ellos los que han creado todos los mecanismos de atención y apoyo, por lo que el servicio ofrecido es de igual a igual.

La relación con las instituciones

En el mundo de las entidades se han dado dos opciones: hacerte más institucional o ser un colectivo más autónomo. Los colectivos más próximos a las instituciones, es decir, aquellos que desempeñan un trabajo constante con las administraciones públicas, son considerados como colectivos institucionalizados; cuestionamiento que nos parece un poco absurdo porque el movimiento LGBTI está formado por muchas entidades, colectivos y grupos, y el trabajo que realizan es necesario. Además, cuando hablamos de institucionalización muchas veces lo que queremos decir es que las entidades están, en cierta manera, vendidas a las instituciones a través de subvenciones públicas y que esto manda sobre cualquier cosa que puedas hacer y dirige lo que has de hacer. En cambio,

esto no es lo que ocurre en el asociacionismo LGBTI. Por ejemplo, el Observatori Contra l'Homofòbia es una entidad que presenta dificultades para acceder a financiamiento público. En primer lugar, la entidad, según la administración pública, no estaba personalizada ni profesionalizada y, en segundo lugar, realiza demandas muy constantes, con una actitud de enfrentamiento directo y constante con la administración. Esta relación dificulta que tengas un trato más próximo a la hora de financiar por lo que una cosa te lleva a la otra. En cambio, otras entidades con una relación más fluida y no tanto de enfrentamiento con la administración pueden acceder más fácilmente a las subvenciones. Por tanto, no es fácil ya que las relaciones entre el asociacionismo y las administraciones son duras y dificultan muchísimo el acceso a las subvenciones.

De hecho, esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. Es decir, si tienes una relación de enfrentamiento con una persona y quieres adquirir algo de esta persona será complicado porque necesitas asociarte. El discurso crítico complica mucho la relación así como otras cosas que puedan depender de esta relación, entre ellas, el financiamiento público en el caso de las administraciones. Quizás no debería de ser así y el discurso crítico no debería de repercutir a la hora de recibir o no dinero público pero, a la práctica, repercute. Una de las obligaciones que tenemos las entidades es ser críticas. Es decir, hemos de ser conscientes de nuestra realidad, transmitirla a las instituciones y en el caso que las instituciones no ofrezcan una respuesta, exigirla. Por ejemplo, cuando no tenemos un derecho, tenemos que exigirlo y puestos a exigir, no exigiremos únicamente el reconocimiento del derecho en cuestión sino la garantía de que ese derecho se cumpla.

Por otro lado, el hecho de ser un colectivo autónomo no quiere decir que no trabajemos con las instituciones porque, al igual que los colectivos considerados como más institucionalizados, también trabajamos la participación política. En nuestro caso, por ejemplo, todo el trabajo que desarrollamos de participación política nos permite continuar existiendo y también hace que se rompa un poco la percepción de que los colectivos institucionales son aquellos que realizan política y reciben dinero público porque no siempre es así. En el caso concreto de Lesbicat, nosotras nos relacionamos mucho con el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, por nuestra vinculación a través del Comité 1º de Diciembre, y tenemos una relación de cordialidad; relación que no tenemos con el área LGBTI de la Generalitat de Catalunya, la cual destaca por su exigencia. Es decir, les exigimos que realicen las tareas a las que se comprometieron a raíz de la ley 11/2014.

Relación entre teoría y activismo

Las diferentes vertientes teóricas y activistas dentro del movimiento LGBTI tienen en común que engloban colectivos que, históricamente, pretendían acabar con el heteropatriarcado. Históricamente el movimiento LGBTI nace con la creación del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), heredero del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), cofundado por Armand de Fluvià. El FAGC marca una línea de liberación respecto a la homosexualidad, de visibilización, de reconocimiento de las personas LGBTI y de poder vivir sin vergüenza por una cuestión de orientación sexual. Esta línea de liberación digamos que es la originaria del movimiento LGBTI y a partir de aquí nacen otras líneas, no sin peleas por medio. La siguiente línea viene marcada por la creación del Casal Lambda, por Armand de Fluvià, como espacio de encuentro y reivindicación cultural LGBTI enfocada para aquellas personas que no pueden visibilizar su orientación sexual y que necesitan conocer personas en la misma situación para compartir información, experiencias y, también, como un espacio donde realizar pedagogía para romper con los tópicos de la época que relacionaban la homosexualidad con la depravación y el vicio.

Una década más tarde, en 1986, aparece la pandemia del VIH y el asociacionismo LGBTI ve la necesidad de crear una estructura o servicio que dé respuesta a las personas seropositivas, creándose una tercera línea que responde a una cuestión más asistencial. Este es el momento en que nace la Coordinadora LGTB de Cataluña, de la mano de Jordi Petit, en disputa con el FAGC y el Casal Lambda. Es decir, durante mucho tiempo estas 3 entidades han estado confrontadas y no ha habido relación entre ellas pero, en la actualidad, trabajan conjuntamente bajo el paraguas de la Plataforma LGBTI; cosa que ha sido todo un logro. A continuación de la Coordinadora aparecen otros grupos, como por ejemplo el Grupo de Lesbianas Feministas, y llegan a España colectivos que nacen a partir de la teoría queer, la cual incide en el ámbito académico, y, actualmente, están llegando todos los movimientos anti-colonialistas LGBTI, de negros LGBTI, etc.; movimientos que cruzan diferentes aspectos identitarios.

Esta historia ha influenciado al asociacionismo LGBTI que se ha ido adaptando y respondiendo a las necesidades del contexto. La llegada de otros movimientos y la visibilización de nuevas realidades han incidido en el asociacionismo LGBTI. Actualmente, el asociacionismo es más diverso y la lucha de los colectivos es más específica. Por ejemplo, la asociación ACATHI es la única que mezcla el tema de la inmigración con lo LGBTI y, concretamente, trabaja por la defensa de derechos de las personas migradas, refugiadas y exiliadas por cuestiones LGBTI. También hay entidades que han incorporado

servicios o personas. Lesbicat, por ejemplo, siempre ha tenido personas de diferente origen, sobre todo mujeres trans lesbianas de América Latina. Otras entidades, dedicadas al VIH, han incorporado a personas migradas en sus campañas de prevención para llamar la atención de estas personas para que acudan al servicio ya que presentan dificultades para acceder a la información y a muchos servicios, cosa que también aumenta la probabilidad de riesgo, simplemente, porque la información no está pensada para ellas y no les llega. Por ejemplo, Gais Positius era una entidad pensada para hombres gais seropositivos pero, en la actualidad, dispone de proyectos orientados a mujeres transexuales, inmigrantes y trabajadoras del sexo e incluye a personas de otras culturas y procedencias en sus campañas para llamar la atención y mostrar que también hay espacios para ellas porque es complicado que se acerquen a la entidad si todos somos blancos y europeos.

Sin embargo, no todas las novedades históricas han tenido el mismo impacto en el movimiento LGBTI ya que hay cuestiones que continúan igual. Por ejemplo, cuando llegó la teoría queer a Barcelona yo empezaba a estudiar en la universidad. En aquella época, y todavía en la actualidad, en el activismo utilizamos diferentes estrategias para visibilizar nuestra identidad. Una de ellas es el uso de las etiquetas como gay, lesbiana, etc. Con la llegada de la teoría queer se decía que la identidad, como herramienta de visibilización, solo se utilizaría durante un período de tiempo en la historia y que llegaría un momento en que no se utilizaría más. La cuestión es que ha llegado y ha pasado la teoría queer y seguimos utilizando las etiquetas porque nos aportan cierta defensa de la identidad y es la única manera que tenemos de visibilizarnos. Es decir, si te cuestionas la existencia y el uso de las etiquetas te cuestionas tu etiqueta de mujer pero, luego, te das cuenta que tienes que seguir utilizando esta etiqueta porque todavía hay situaciones que se han de visibilizar y trabajar.

El problema de usar las etiquetas es que la sexualidad no es una categoría ni es estática. De hecho, en este mundo no hay nada estático; todo evoluciona y cambia. Este problema hace que muchas personas no puedan visibilizar su realidad sexo-afectiva porque no encuentran una etiqueta con la cual identificarse o no se sienten identificadas con ninguna de las etiquetas propuestas por el movimiento LGBTI. Al mismo tiempo, el hecho de no tener etiqueta hace que no puedas ser visible y, si no te ves no existes, y si no existes, no tienes derechos. De forma general, las personas que pueden prescindir o luchar en contra de las etiquetas son aquellas que tienen mucho espacio conseguido y quién recurre a ellas es porque no tiene tanto o ningún espacio conseguido.

Ante esta situación lo que hacemos es hablar de diversidad afectiva, sexual y de género, sobre todo en el ámbito académico o más profesional, como el famoso informe DASIG (Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere), pero esto lo hacemos en entornos muy concretos dónde no queremos hacer tanto hincapié en la visibilidad sino en la diversidad de colectivos, más allá incluso de las letras LGBTI. En la actualidad, el movimiento asexual está en crecimiento y expansión y dentro del mismo existen realidades muy diferentes dónde cada una de ellas reclama su propia bandera. Por ejemplo, si buscamos en Internet banderas asexuales podremos ver que aparecen webs con millones de banderas. Una cosa similar ocurre con el colectivo intersexual. Hay una intersexualidad que es digamos “genérica” y que tiene su bandera pero dentro del colectivo hay subgrupos que muestran sus diferentes realidades y los diversos síndromes de intersexualidad existente con su propia bandera como es el caso de los DSD (Desorden del Desarrollo Sexual). El hecho de que aparezcan nuevas identidades, como también el género no binario, género fluido, agéneros, etc., es fruto, en parte, de la teoría queer que ha favorecido la visibilidad de lo que son otros géneros que no sean hombre y mujer. Esta teoría aparece cuando las etiquetas se nos quedan cortas, nos están limitando y no dejan aparecer otras realidades porque todo está encasillado en unos tópicos muy concretos. El problema es que estas nuevas realidades se acaban agenciando una etiqueta porque vivimos en un mundo diseñado para funcionar categóricamente.

Este mundo categórico nos lleva a utilizar todas las etiquetas posibles con el objetivo de ser inclusivas en los diferentes actos, actividades, declaraciones públicas, etc., y mostrar las diferentes realidades. Por ejemplo, para el 28 de junio de 2014 organizamos una besada panbibollera (Lesbianes a Catalunya, 2014) con la intención de visibilizar a todas las mujeres que pudiesen sentirse identificadas y que necesitasen ser visibles ya que, muchas veces, sientes que no tienes el suficiente vocabulario o lenguaje para poder abarcar toda la diversidad existente. Por ese motivo, hay que intentar ser lo más inclusiva y abierta posible para recoger el máximo de experiencias vitales de las personas que, en algún momento, es lo que nos enriquecerá.

De la teoría queer nos quedamos con la estrategia del uso de determinados insultos, la cual es utilizada en el ámbito activista LGBTI en el que no tendemos a juzgar a nadie porque a nadie le gusta ser juzgado. Por ese motivo, cuando recibimos un insulto, no juzgamos a las personas insultantes sino que cogemos el insulto y lo hacemos nuestro, nos lo apropiamos y lo usamos para identificarnos con el objetivo de eliminar el componente negativo del insulto. Algunos de los términos utilizados son: tortillera, bollera, maricón, ... También tenemos la palabra “*queer*”, que significa raro o friki, aunque ha sido más

extendida en EEUU, donde se empezó a utilizar para referirse a cualquier persona homosexual.

Otra cuestión que continúa presente es el desafío al heteropatriarcado porque, actualmente, el marco de acción del movimiento LGBTI presenta una línea muy normalizadora. Es decir, las líneas surgidas históricamente también se han ido transformando y ahora nos encontramos con una vertiente muy normalizadora y de búsqueda de derechos. Concretamente, existe una línea normalizadora que pretende asimilar al colectivo LGBTI en la sociedad patriarcal; otra línea de derechos que lo que pretende es que el colectivo tenga los mismos derechos que el resto de ciudadanos y no haya discriminación por ser LGBTI; otra más alternativa que no busca ni la consecución, ni el reconocimiento, ni la garantía de derechos porque no es una prioridad sino que está construido desde la teoría social que serían los grupos que surgieron a raíz de la teoría queer y teorías post-modernas; y luego estarían todas las entidades que están a medio camino o que se mueven en diferentes marcos. Es decir, esta distinción, a la práctica, no es tan categórica sino que hay entidades que son más una cosa que otra y, también, entidades que son una combinación de derechos y normalización, o derechos y movimiento alternativo, etc.

La lucha por la normalización y la inclusión en el sistema igualitario abre el debate de otras formas de vida posible y de vivir esta diversidad. Concretamente, se debaten cuestiones como: las relaciones de poder, la diversidad, teoría queer, la existencia de interacciones, desigualdades, etc.; cuestiones que abren el debate del derecho a vivir la diferencia. Estos debates nos hacen retomar los estudios de roles sociales y de género en los que se cuestiona la construcción social del sexo y del género, no existiendo una esencia biológica que sostenga la dicotomía impuesta “hombre - mujer”. Estos debates también se cuestionan desde el transfeminismo, corriente que aparece más recientemente y abarca cuestionamientos acerca de los roles de género y la sexualidad de las personas. Hasta ahora la transexualidad ha sido entendida de la siguiente manera: “he nacido mujer pero me identifico hombre”. Cuando te cuestionas esta relación de sexo - género también estás cuestionando la existencia y definición de estas categorías. En cambio, si no existiesen los roles de género y/o las categorías hombre - mujer ¿podríamos vivir de otra manera? ¿Sería imprescindible hormonarse? Otro colectivo que desafía los cánones de la definición biológica hombre – mujer es el intersexual, al tratarse de personas que poseen características sexuales de ambos sexos. Por tanto, vemos que no todo el mundo tiene cabida en el sistema binario, construido por el patriarcado.

El problema de la normalización es que se ha acabado luchando por los derechos del colectivo como, por ejemplo, el matrimonio igualitario y la igualdad de derechos civiles pero esta lucha ha sido necesaria porque si no lo hacías no existías y había familias que existían y se les tenía que proteger de alguna manera ya que los menores estaban totalmente desprotegidos. Actualmente, el movimiento LGBTI continúa en esta línea y centra más en la lucha por los derechos civiles y la igualdad.

Cambios conseguidos

Podríamos decir que, hoy en día, la cuestión LGBTI está más normalizada y el hecho de perseguir a alguien o mirarlo mal por ser del colectivo LGBTI comienza a verse políticamente incorrecto pero aún falta mucho por hacer en este sentido. Es cierto que el movimiento LGBTI ha conseguido muchos cambios a lo largo de su existencia. Algunos de estos cambios están relacionados con avances legales como la consecución de diferentes derechos. El problema de los derechos es que los gobiernos se comprometan y desplieguen los derechos logrados mediante políticas LGBTI. En este caso, vemos que en el ámbito municipal muchos municipios catalanes están mostrando compromiso y voluntad para desarrollar estas políticas pero habría que valorar la prioridad de las cuestiones trabajadas. En cambio otras instituciones como el gobierno de la Generalitat de Catalunya no están mostrando esta voluntad y compromiso.

Para conseguir estos derechos el movimiento LGBTI ha tenido que trabajar y luchar por ellos porque las personas no nacemos con derechos sino con dignidad y libertad. El movimiento LGBTI hace 40 años que existe, la historia es corta y los derechos son muy recientes. Además somos un movimiento al que se nos ha exigido mucho: tenemos que ser feministas, luchar contra las etiquetas pero a favor de las etiquetas, a favor de las diversidades y vigilando porque no podemos ser normativas ni caer en la asimilación, etc. Por ejemplo, con la aprobación del matrimonio igualitario nos tacharon de asimilacionistas porque no luchamos por otras formas de relación alternativas, cosa que tampoco afecta exclusivamente al colectivo LGBTI. Es decir, yo soy asimilacionista porque quiero tener el derecho a poderme casar pero también estoy a favor de otro tipo de relaciones que no pasen por el matrimonio, cosa que podemos trabajar conjuntamente con el colectivo heterosexual. Esto hace que a veces tengamos la percepción de que la sociedad espera que hagamos un cambio en el mundo espectacular, cosa que no depende solo de nosotras.

Actualmente, a pesar de los avances legales nos continúan pidiendo que nos escondamos y que no mostremos nuestra afectividad en público. Es decir, la homosexualidad está bien siempre y cuando se manifieste en el ámbito privado. Por ejemplo, mis padres me decían

que no era necesario que en el trabajo fuera diciendo que era lesbiana y, entonces, yo contestaba: “¿no cuentas tú que estás casado y enseñas tu anillo?, ¿por qué yo no puedo contarlo?”. En el ámbito laboral, a todo el mundo le puede parecer muy bien y aceptarlo pero puedes encontrarte con gente que te diga que es una moda y que se pasará. Por ejemplo, tuve dos compañeros de trabajo que hicieron una apuesta sobre mi orientación sexual apelando a que algún día se me pasaría. También, una compañera me preguntó por las actividades a realizar a nivel sexual.

Estas cuestiones reflejan la ignorancia y la falta de aceptación, de manera indirecta; cosas que deberían trabajarse seriamente y que los avances legales que hemos conseguido no acaban de solucionar.

El matrimonio igualitario

Uno de los derechos conseguidos por el movimiento fue el derecho al matrimonio igualitario. Esta consecución provocó en el imaginario social que estábamos al mismo nivel que el resto de la población, es decir, nos podíamos casar y podíamos tener hijos. Sin embargo, la ley del matrimonio igualitario (España, 2005, sec. 11364, pp. 23632-23634) no garantiza el hecho de formar una familia. Es decir, nos permite casarnos, nos permiten adoptar pero nos ponen problemas para tener hijos y formar una familia. A nivel reproductivo, la adopción, básicamente, se puede realizar a nivel nacional porque la adopción internacional es complicadísima y muchos países niegan la adopción a parejas homoparentales, como por ejemplo China o Rusia que, anteriormente, se permitía pero los gobiernos firmaron un acuerdo para prohibir la adopción en esos países a parejas homosexuales (Rejón, 2014). Actualmente, los países internacionales más abiertos a la adopción son Sudáfrica y Brasil. También, hay parejas que adoptan como madre soltera porque les resulta más fácil y luego, una vez llegan a España, tramitan la filiación pero supone un riesgo elevado.

La gestación subrogada, que es otra de las opciones, principalmente, para parejas de hombres también es complicada porque en España es ilegal y tienen que acudir a países internacionales a realizar todo el proceso allí. Por último, la reproducción asistida, que es la opción para las mujeres lesbianas, no está incluida en las prestaciones de la seguridad social a nivel estatal. Es decir, está incluida pero la ministra de sanidad del PP, Ana Mato, limitó el acceso siendo exclusivo a mujeres estériles (Sahuquillo, 2013).

Otra cuestión no resuelta con la ley del matrimonio igualitario es el derecho a la filiación para aquellas parejas que no se han casado. Es decir, para que dos mujeres puedan constar en el registro como madres de una criatura han de estar casadas, cosa que no se

exige a las parejas heterosexuales. En estos casos, se puede realizar un requerimiento judicial. Sin embargo hay excepciones, como por ejemplo en Cataluña, que en 2010 realizó modificaciones en el código civil referentes a la regulación de las uniones de parejas e incluyó el derecho a adoptar y a filiar a las parejas homoparentales (Catalunya, 2015, sec. Departament de la Presidència, pp. 1-4). Por tanto, en Cataluña, a partir del 2010 las parejas homoparentales pueden constar en el registro como madres o padres de una criatura sin estar casadas aunque hay otros filtros.

En el caso que la criatura se haya concebido mediante reproducción asistida, a la hora de filiar a la criatura en el registro¹⁹⁵ nos solicitan un documento de la clínica conforme las dos madres nos comprometemos a llevar adelante a la criatura, cosa que no se solicita a parejas de diferente sexo, estén casadas o no. Además, las dos madres han de acudir al registro para inscribir a la criatura, cuando a las parejas heterosexuales que están casadas se les permite que acuda únicamente a uno de los dos progenitores. En el caso que no estén casados/as puede acudir el padre y unos días más tarde puede acudir la madre a refermar pero no se les exige que acudan al mismo instante. Sin embargo, a nosotras nos obligan a acudir juntas con la excusa del orden de los apellidos. Es decir, el tema es que en nuestro sistema prevalece el apellido del padre y como en las parejas lesbianas no hay presencia de hombre se dificulta el sistema y hay que escoger el orden de los mismos. Recientemente, se ha publicado en los medios de comunicación una reforma en el código civil que elimina la preferencia del apellido paterno y entrará en vigor a partir del mes de julio (Europa Press, 2017). Nos gustará ver qué ocurre a partir de esta fecha porque ahora ya no tienen excusa para obligarnos a acudir conjuntamente a no ser que también obliguen a las parejas heterosexuales. Es más me gustará ver qué ocurre cuando haya podido quedarme embarazada y acuda mi pareja sola con la criatura al registro ya que en nuestro caso no debería haber problema porque tenemos decidido el orden de los apellidos.

Dejando de lado la excepción catalana, la ley de matrimonio permite la filiación a parejas homo y heteroparentales porque de alguna manera, en estos casos, la filiación no se puede cuestionar porque con el matrimonio se adquiere un libro de familia. Es decir, el estado español entiende que una familia es aquella que está casada y tiene criaturas; cosa que es un error porque hay otras maneras de concebir una familia ya que dos personas por ejemplo o una persona con su animal doméstico pueden concebirse como una familia.

¹⁹⁵ En el siguiente enlace se puede consultar el procedimiento para inscribir a un recién nacido en Cataluña: <http://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/neix-un-fill/inscripcio-del-nounat-en-el-registre-civil/>

El hecho de contraer matrimonio presenta ciertas ventajas como acceso prioritario en las adopciones o para acceder al método ROPA, que es para recibir óvulos de tu pareja femenina. En estos casos, se fecunda el óvulo donado y se implanta el embrión. Digamos que una sería la madre genética, la que entrega el óvulo, y la otra la gestante. Para acceder a este método has de estar casada porque la ley de reproducción asistida española (España, 2006, pp. 19947-19956), elaborada en 2006, dice que la donación de gametos, ya sea esperma u óvulos, ha de ser anónima. Entonces, si la donación la realiza la pareja ya no es anónima y para demostrar que es la pareja se ha de estar casada. Es un estado familista y la familia tradicional prevalece por encima de todo. De hecho, hay que tener cuidado con el anonimato de las donaciones porque han habido casos en los que se ha donado esperma y luego el hombre ha reclamado la paternidad, como le pasó a una pareja de mujeres que decidieron tener una criatura con la ayuda de un amigo (Garaizábal y Clemente, 2012).

A pesar de las dificultades para formar una familia, el matrimonio entre parejas del mismo sexo hace que el concepto de matrimonio tradicional se esté rompiendo y se estén generando otros conceptos de pareja y de relaciones más allá de las parejas, como el poli-amor, la anarquía relacional, etc.; así como otras sexualidades no tan normativas como el BDSM (Bondage, Dominación, Sumisión y Masoquismo). En el caso de las relaciones poli-amorosas vemos que en la actualidad hay realidades de familias así y que no encajan en la sociedad. Por ahora es un tema muy nuevo que en un futuro necesitará ser abordado para dar cobertura a las familias.

La ley contra la LGBTIfobia

Otra consecución legal, pero esta vez a nivel de Cataluña, fue la aprobación de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia (Catalunya, 2014b, sec. Departamento de la Presidencia, pp. 1-19). Esta ley es pionera en el mundo porque es la primera ley que sanciona agresiones y discriminaciones por motivo de orientación sexual e identidad de género y, también, es una ley que surge de los movimientos sociales. Es decir, diferentes colectivos hemos trabajado y ayudado en la elaboración de la ley, que gracias a diversos grupos políticos pudo presentarse en el parlamento catalán. Ahora estos grupos estamos luchando por su implementación.

Consideramos que es una ley potente porque trabaja todos los ámbitos de la persona a lo largo de sus diferentes ciclos vitales y con ella conseguiremos que exista menos discriminación si conseguimos visibilizarla e implementarla porque alguien que lucha por

estos derechos, lucha también por la ciudadanía. Es decir, hay que conseguir que los diferentes artículos se conviertan en acciones como, por ejemplo, que se sensibilicen a las empresas para disminuir la discriminación laboral. Por este motivo es importante promover la ley y que toda la ciudadanía sepa de su existencia porque, sino, sólo la conocerán aquellas personas que, por algún motivo, han tenido que usarla. Es decir, si no se despliega la ley quedará en papel mojado.

A día de hoy, más de 3 años después de su aprobación, la ley no se ha acabado de implementar. Por ejemplo, no se han creado los mecanismos para realizar un seguimiento sobre la implicación de la ley, ni se han marcado unos objetivos, ni indicadores, ni estudios sobre su impacto a excepción del estudio realizado por el Observatorio Contra l'Homofòbia 14 meses después de que se aprobase dicha ley (Observatori Contra l'Homofòbia, 2015). Tampoco se ha publicado el Real Decreto que ha de regular el régimen sancionador que contempla la ley. En principio, dicho Decreto ha de aprobarse durante el 2017 pero, de momento, no se le ha dado ningún tipo de prioridad. De igual manera se encuentra el Real Decreto para regular la actividad del Consell Nacional LGBTI. En cambio, podríamos decir que el departamento más comprometido políticamente es el de Salud, encabezado por Antonio Comín, con todos los cambios referentes a la atención de personas trans y la cuestión de la reproducción asistida. Sin embargo, este departamento muestra cierta resistencia a formar al personal de salud por lo que continúan las quejas por el trato recibido por parte del personal médico.

Por último, la creación del centro de recursos parece que está en camino y en breve debería estar listo para su uso. Estará ubicado en la calle Comte Borrell, 22 de Barcelona y, por ahora, están realizando obras para adecuar el espacio a las diferentes entidades que estarán alojadas. Este centro desarrollará varias funciones. Por un lado, habrá servicios que proporcionará el ayuntamiento de Barcelona y, por otro, los servicios de las entidades que han estado en todo momento en el tema de la ley, que al inicio eran 5 pero, actualmente, está formada por unas 9 o 10 entidades y asociaciones que quieran estar allí o quieran tener un espacio como si fuese un hotel de entidades, junto a todo el programa de actividades que habrá siempre, por lo que se prevé un gran espacio y volumen de trabajo.

El protocolo de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida

Otro cambio conseguido, recientemente, a nivel de Cataluña, ha sido la modificación del protocolo de las técnicas de reproducción humana asistida (RHA) que, a partir de 2016, incluye como beneficiarias a todas las personas mayores de edad con deseo de gestar sin

importar si se trata de una pareja heterosexual o la existencia de infertilidad (Generalitat de Catalunya, 2016). Esta consecución responde a toda una campaña, realizada conjuntamente con el movimiento feminista quién arrancó la campaña con Laia Serra, que es la persona que elaboró todo el marco legal mostrando lo discriminatorio que era el protocolo actual y lo que se pretendía alcanzar. A partir de aquí, Lesbicat se incorporó a la campaña bajo el paraguas de Ca la Dona, aglutinando un conjunto de diferentes colectivos que participamos en la elaboración del nuevo protocolo.

Este cambio era muy esperado y cuando se produjo fue todo un boom aunque la información ha de difundirse constantemente porque los elementos disuasorios son muy fuertes. Durante la campaña y aplicación del protocolo, la comunicación con el Departamento de Salud ha sido buena pero, actualmente, muestran reticencia para reunirse con nosotras para realizar un seguimiento y evaluar los casos de RHA que se están llevando a cabo porque, en muchos casos, la técnica no está dando resultado. Según reuniones anteriores se iba a formar un grupo de trabajo con profesionales sanitarias pero todavía no se ha constituido y no podemos tener a 300 mujeres dentro de un proceso que no está funcionando porque el protocolo no se está aplicando correctamente y presenta diversos problemas técnicos.

En primer lugar, el protocolo presenta discriminación territorial porque todos los centros están centralizados en Barcelona, con la excusa de que no pueden estimar la cantidad de gente que va a solicitar el acceso a las técnicas de RHA, cuando el protocolo dice que la equidad territorial es básica y que se le ha de otorgar a los ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) la capacidad para que puedan realizar las inseminaciones sin estimulación con la finalidad de evitar esta centralización territorial. Además, la centralización hace que el tiempo de espera se alargue. Al principio, era de unos dos o tres meses pero ahora es mayor y sabemos que unas 300 personas hemos estado derivadas al servicio pero no sabemos cuántas se han conseguido inseminar. A día de hoy, ha pasado un año desde que se modificó el protocolo y no se está realizando la derivación a los ASSIR ni se está aplicando el principio de territorialidad que presenta.

En segundo lugar nos encontramos las cuestiones técnicas. Es cierto que se ha eliminado una prueba del estudio previo a la RHA, tal y como se propuso en el protocolo, porque era muy agresiva y solo se realiza en caso que sea extremadamente necesario. En cambio, se están utilizando técnicas para calcular la ovulación y valorar la RHA con o sin estimulación que están totalmente obsoletas y que se basan en la temperatura basal. De hecho, la primera versión del protocolo que presentamos dice que estas técnicas están contraindicadas porque se han quedado anticuadas y en la última versión del protocolo

esta información desapareció. Esta técnica no es para nada fiable porque la temperatura no se ciñe únicamente a las hormonas o a la menstruación porque la temperatura tiene muchas más condiciones: si has comido mucho o poco, si tienes calor, si estás estresada, etc. El problema de utilizar técnicas con tan poca precisión es el desgaste y sacrificio que conlleva. Las usuarias de la técnica, durante el período de la inseminación, han de estar levantándose cada día por la mañana a la misma hora para tomarse la temperatura basal. Mientras tanto, se les realiza diferentes inseminaciones sin estimulación, llegando a practicar hasta 4 y 5 intentos sin obtener ningún resultado satisfactorio.

Esta técnica se podría suplantarse por otros métodos más fiables pero supone un coste en sanidad y no debe estar incluido en el contrato programa, por lo que no se está asumiendo. En lugar de la temperatura basal podrían realizar una ecografía para saber qué día se va a producir la ovulación pero tampoco se está realizando. El proceso que aplican es la realización de dos inseminaciones por ciclo, una inseminación un día y la otra al cabo de 2 días; cosa que no tiene sentido porque la ovulación dura entre 24 y 36 horas. Como consecuencia, estas mujeres solicitan la inseminación con estimulación porque no consiguen quedarse embarazadas, cosa que muestra que el proceso no está funcionando. La inseminación con estimulación supone una gran dosis de hormonas para el organismo, a parte del coste que tienen las hormonas y las consecuencias que puede tener a largo plazo el consumo de estas hormonas para la salud.

En España las mujeres que quieran inseminarse han de realizar esta práctica en una clínica u hospital porque la compra de esperma es una práctica ilegal. En otros países, donde esta práctica es legal, se ha podido comprobar que las mujeres que se inseminan en casa tienen mejores resultados que aquellas mujeres que realizan el procedimiento en una clínica porque en casa están tranquilas, relajadas y pueden compartir ese momento con la pareja, aspectos que son muy importantes ya que estos elementos facilitan la fecundación como también la presencia de orgasmo. En nuestro país, muchas mujeres han comprado esperma en otras clínicas del resto de Europa, principalmente Dinamarca. El problema de esta práctica es que la empresa que facilita el esperma, por ejemplo, no expide el documento que proporciona la clínica y que es necesario para el registro civil y poder filiar a la criatura. Entonces, si eres madre soltera no hay ningún problema. En cambio, si hay pareja y, además no hay matrimonio, pueden presentarse problemas para filiar a la criatura. De hecho esto ha pasado y, por ejemplo, en Valencia se reconoció mediante sentencia a dos mujeres como madres de un niño que se llama Lenon. El problema es que el procedimiento para filiar es mucho más laborioso porque las leyes españolas no contemplan la posibilidad de comprar el esperma o los óvulos en clínicas especializadas.

Sin embargo, las clínicas donde se realizan las técnicas de RHA tienen que disponer de esperma para que el personal médico te lo pueda inyectar. Además, el donante de esperma ha de ser anónimo porque, en caso contrario, esta persona se reconocería como el padre de la criatura o, bien, siempre tendría derecho a reclamar la paternidad.

Por último, nos encontramos con la cuestión de la congelación de óvulos o esperma. El nuevo protocolo incluye a las personas transexuales como personas beneficiarias de las técnicas de RHA pero, claro, a día de hoy una persona trans que quiera congelar sus óvulos o esperma no puede hacerlo porque no hay un banco de óvulos ni de semen que sea público. Sin embargo, es un derecho que tienen, el derecho a formar una familia y se tendrá que acabar gestionando. De hecho, el Departamento de Salud se comprometió a trabajar esta cuestión pero en noviembre nos anunció que se lo estaban pensando porque al igual no hay tanta demanda como para disponer de un banco público y sería más viable comprar los gametos. Esta solución no resuelve la congelación de ovarios y esperma de personas trans que quieran iniciar el proceso de transición. Actualmente se están usando los bancos de gametos de la clínica Puigvert, con la que se podría ampliar el contrato, aunque lo ideal sería disponer de un banco propio por ahora inviable por el elevado coste que supone ya que también hay que tener en cuenta que se han de cubrir todos los rasgos fenotípicos.

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida obliga al personal médico a inseminarnos con semen de personas que se parezcan fenotípicamente a nosotras, cosa que nos parece absurda ya que se pueden dar miles de combinaciones diferentes. Es decir, te puedes parecer más a un padre, a una madre, abuelo/a... pero en realidad eres una mezcla de todos ellos por lo que no existe la pureza. Además, la mezcla enriquece genéticamente por lo que este procedimiento nos parece un racismo puro y duro, con el que pretenden ahorrarse un conflicto de intereses y problemas varios. En el caso de dos mujeres que se someten a reproducción asistida tengo la duda si contamos las dos o si solo cuenta la gestante; cosa que descubriré en breve todo y que nosotras nos parecemos bastante. También cabe decir que el rasgo fenotípico y la política racista aplicada están siendo desafiadas por todas aquellas mujeres que compran semen en Europa y se lo auto-inyectan, obteniendo bebés con rasgos muy europeos; muy rubios y con los ojos azules.

Las dificultades para aplicar correctamente el protocolo de RHA muestran que el colectivo LGBTI nunca hemos sido una prioridad para la institución política y conciben nuestros reclamos como meros caprichos. En lugar de destinar tiempo, recursos y hacer las cosas correctamente la institución realiza parches y pequeñas actuaciones. Es cierto que en el caso del protocolo de RHA, el departamento de sanidad nos recibió, nos escuchó y elaboró

un nuevo protocolo; deprisa y corriendo pero se hizo. En cambio, ahora que ha pasado más de un año de su aprobación vemos que el Departamento no se compromete a reunirse con nosotras ni a formar la comisión de trabajo, por lo que no se está haciendo un seguimiento ni una evaluación de los casos que se han ido tratando en este año.

La atención sanitaria

Otra cuestión es la atención médica que recibimos las mujeres lesbianas en las consultas ginecológicas. En lugar de realizar una atención desde la vertiente informativa y educativa, el personal médico pregunta lo que le da la gana, te avisan de lo que les da la gana y a partir de aquí trabajan. Por ejemplo, cuando la ginecóloga conoce tu orientación homosexual, te pregunta que desde cuando lo eres, cosa que no tiene sentido porque a nadie le preguntan desde cuando es hetero. Otra pregunta que te realizan cuando eres lesbiana y te has de realizar una citología es si has mantenido relaciones sexuales con hombres porque con la realización de la prueba te pueden romper el himen, que es una membrana que puedes habértela roto de otras maneras; con un tampax, con un consolador, etc. Entonces, en lugar de informarte de lo que conlleva una citología, intentar empatizar contigo y preguntarte si te sientes cómoda o no, si quieres que te realicen la prueba o no o por el tipo de prácticas que has mantenido para saber si hay riesgo, te preguntan directamente y ya está. En estos casos, el problema es que se mezclan diversas cuestiones: machismo, lesbofobia, desconocimiento y la práctica médica habitual.

El personal médico no adapta sus prácticas ni intenta empatizar con las personas usuarias por lo que la atención recibida deja mucho que desear, sobre todo por parte de mujeres que se han expuesto a muchos intentos de inseminación y con pocos resultados. Ante esta situación, nos reunimos con el Departamento de Salud para que nos diese datos pero la aplicación del nuevo protocolo está siendo complicada. También hay que tener en cuenta que muchos/as profesionales no cuentan con herramientas ni recursos para poder ofrecerte información y mejorar tu sexualidad. Por ejemplo, a día de hoy se empieza a decir que las lesbianas presentamos más prevalencia para ciertas enfermedades que el resto de mujeres pero nadie te informa sobre ello ni te enseña pautas preventivas.

En el caso de las personas transexuales, la atención que se realiza en el hospital Clínic ha sido ampliamente criticada. Ahora, y desde hace un tiempo, se ha creado la Unitat Trànsit, liderada por Rosa Almirall, que es una ginecóloga especialista en transexualidad que intenta adaptar el proceso de cambio de género a las necesidades de cada persona, en lugar de centrarse exclusivamente en la administración de hormonas. El problema es que las atenciones que realiza Rosa Almirall están muy focalizadas en la zona donde ella

trabaja (CAP Manso y Barcelona Nord). Creemos que este modelo debería extenderse y que la formación a profesionales sanitarios debería ser prioritaria y aplicarse a todos los centros sanitarios de Cataluña.

Gracias a mi propia experiencia, ya que estoy sometiéndome al procedimiento de RHA, he descubierto que hay cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, hay mucho descontrol a la hora de realizar las derivaciones, cosa que puede implicar un aumento en el tiempo de espera. En mi caso, inicialmente me derivaron a la clínica Puigvert pero me llamaron del Hospital Clínic para proporcionarme cita. Este hecho me ha implicado 5 meses de espera para iniciar el estudio previo, además de tener que ser yo quien notifique a la clínica Puigvert que he iniciado el proceso en el Hospital Clínic porque no ha habido comunicación entre ambos centros. Este hecho también dificulta el trato con las profesionales porque el cambio de clínica implica el cambio de profesionales y te das cuenta que en todos los centros el trato es muy machista, tienden a infantilizarnos y a tratarnos de histéricas y caprichosas. Por este motivo, las mujeres lesbianas o bisexuales, en el ámbito médico, somos como el último mono y todavía tenemos que dar las gracias a que existimos.

Cuestiones de actualidad

A pesar de los avances y los cambios conseguidos hay cuestiones que continúan trabajándose hoy en día y otras que han aparecido más actualmente. Algunas de estas cuestiones son las siguientes:

Diversidad y visibilidad del colectivo LGBTI

La forma de hablar y las expresiones condicionan la percepción de la homosexualidad. El lenguaje está construido socialmente y, por tanto, sufre todas las consecuencias de haber sido construido. La típica frase de *“maricón el último”* condiciona la visión de la homosexualidad porque le da un significado peyorativo pero no solo influye el lenguaje verbal sino también todo lo relacionado con lo corporal como podría ser la manera de movernos o vestirnos, nuestra imagen y/o apariencia personal. Por ejemplo, antes cuando una mujer llevaba una camisa de cuadros de seguida la etiquetaban. En cambio, como ahora están de moda ya no te estigmatizan dentro de ese grupo todo y que, el pelo corto continúa siendo un tópico así como el hecho de relacionar a las lesbianas con mujeres que no utilizan tacones o vestimentas muy femeninas. En el caso de los gais, la imagen personal está muy normalizada, siempre y cuando vistas bien, cobres mucho y no se te vea mucho la pluma. Por tanto, no únicamente influye el lenguaje sino toda la construcción social que hay detrás de las categorías hombre - mujer, que implican ciertos estereotipos.

Para poder cambiar estos estereotipos y construcciones sociales podríamos empezar por visibilizar y tener conciencia de lo que sucede. Por ejemplo, el tema de la sexualidad femenina y de mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres sigue estando muy invisibilizado.

A nivel general, dentro del colectivo LGTBI siempre la letra más visible ha sido la G y esta visibilidad la han tenido que pagar cara porque debido a ello también es el colectivo que ha recibido más agresiones, discriminaciones y conductas de odio en general. Sin embargo, no podemos olvidar el resto de letras. Por lo que respecta al colectivo transexual, que muchas veces se invisibiliza, también ha sido víctima de discriminaciones, principalmente las mujeres trans, y hay que recordar que en el año 1977, en la manifestación del orgullo gay, lésbico y transexual en Barcelona (Redacción, 1977), eran las personas que encabezaban la manifestación.

El colectivo transexual, actualmente, continúa siendo estigmatizado, incomprendido por la sociedad y patologizado por la comunidad médica ya que la ley estatal 3/2007 marca como obligatoriedad la obtención de un certificado médico para acceder al tratamiento hormonal y al cambio de nombre en los documentos oficiales. De esta manera lo que se espera de la persona transexual es que se someta a la operación de reasignación sexual porque todo está muy marcado y protocolarizado. Sin embargo, a pesar del respaldo legal, como la aprobación la ley 3/2007, o el trabajo realizado a nivel municipal, como la guía de recursos para personas transexuales elaborada por el Ayuntamiento de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2014), y todo el material disponible como documentales (RTVE, 2014; TV3, 2017) en los que las personas trans explican su propia experiencia; el colectivo transexual continúa sufriendo mucho estigma para encontrar trabajo.

Las personas bisexuales también representan un colectivo muy incomprendido. Hasta hace poco se consideraba que cuando una persona bisexual tenía una relación con una persona de sexo contrario es porque era heterosexual y cuando la relación era con una persona del mismo sexo, entonces, era gay o lesbiana. Es decir, había la creencia de que era una fase que atravesaba la persona y que con el tiempo cambiaría porque es una fase de promiscuidad y vicio. En cambio, tiempo más tarde se dan cuenta que no es así, que la bisexualidad existe, tiene sus propias características y discriminaciones, dando lugar a una clara bifobia. De hecho, en muchas ocasiones las personas bisexuales han experimentado discriminaciones directas dentro del colectivo, cosa que se llama monosexismo.

Por último, el colectivo de lesbianas sufrimos una discriminación eterna y de forma sistémica por el hecho de ser mujer porque a las mujeres, históricamente, siempre se les ha negado la sexualidad, la cual ha quedado relegada al ámbito de la reproducción.

Además, como no poseemos pene no se entiende que pueda haber sexo entre dos mujeres ni que pueda haber una relación afectiva como en cualquier otra, por lo que nos enfrentamos a una doble discriminación; por ser mujer y por ser lesbiana. Además, a todo esto hay que sumar el papel de la mujer en el espacio público, el cual presenta dificultades de acceso para las mujeres porque no está pensado para nosotras en tanto se nos considera como cuidadoras, no solo de personas sino también de los espacios privados como el hogar, limitándonos la dedicación a otras cosas y dificultándonos la vida. En general, somos el colectivo que sufrimos más discriminaciones indirectas aunque, últimamente, están aumentando las discriminaciones directas debido a un incremento de la visibilidad. Es decir, contra más visibles nos hacemos más sufrimos directamente.

Es cierto que el movimiento LGBTI cuenta con referentes en el mundo cinematográfico. Algunas películas importantes, que se utilizan como referentes, son: *“Priscilla, reina del desierto”* (Cine Gay Online, 1993), *“Antonia”* (FilmAffinity, 1995) y *“Harvey Milk”* (FilmAffinity, 2008). Esta última, por ejemplo, pone de manifiesto el hecho de poder combinar el activismo con el ámbito profesional de una persona. También recomendamos la película *“Mujer contra mujer”*, dirigida por Martha Coolidge, Anne Heche y Jane Anderson que narra tres historias de amor entre lesbianas. La primera nos presenta una relación entre dos mujeres maduras, no aceptada por sus familiares. La segunda nos habla del enfrentamiento de una estudiante con sus amigas, por haberse enamorado de una mujer muy masculina. El tercer relato aborda el debate de una pareja sobre la concepción de un hijo. Por último, *“Muchachas de uniforme”* (Sagan, 1931), considerada como la primera película lésbica alemana de la historia del cine, datada del año 1931. Sufrió censuras, sobre todo en los EEUU después de la segunda guerra mundial, hasta los años 60.

A nivel de personajes famosos, los hombres han tenido varios referentes que han salido del armario pero en el caso de las mujeres ha habido muy pocas. Ahora comenzamos a ver alguna referente como por ejemplo Jodie Foster pero si te fijas, en España, parece que no existan o que se escondan en el ámbito privado. Esta es una cuestión importante para que los y las jóvenes LGBTI no se encuentran tan solos/as y, por esto, creemos que deberían fomentar su visibilidad.

Por último, tenemos la visibilidad que hace la gente de la calle. Cada vez más, se ven chicas cogidas de la mano y besándose por la calle, mostrando una relación sexo-afectiva. En definitiva, la suma de todo el trabajo realizado ha hecho que se estén implicando las familias, las instituciones, la sociedad, etc.

Discriminación al colectivo LGBTI

La LGBTIfobia está impregnada del sistema de creencias y funcionamiento social, producto del sistema patriarcal y heterosexista en el que vivimos las sociedades occidentales y quizás más en países como España donde se reproduce una situación de desigualdad de género, dada por su característica “sociedad familiar”. En España, la familia tradicional y conservadora es el núcleo central de nuestra sociedad y el problema es que este sistema provoca rechazo y prejuicios sobre realidades no normativas, como son las personas LGBTI. Cataluña es pionera en cuanto a los derechos del colectivo LGBTI y en cuestiones como el VIH. Por ejemplo, hay un hecho diferencial y es que las agresiones al colectivo gay seropositivo aumentan pero también aumentan las denuncias. Es decir, la gente se moviliza respecto a estas situaciones.

Respecto al ámbito mundial podríamos decir que vivimos en un país que posee ciertas ventajas para el colectivo LGBTI. De hecho, un estudio publicado dice que el 80% de la población española ve de forma positiva la homosexualidad y es uno de los países con mayor proporción de población con esta percepción (Ágora, 2006). En este sentido, fue uno de los primeros países del mundo en aprobar el matrimonio igualitario y aceptar legalmente el hecho de tener hijos. Ahora bien, esto no implica que estos cambios garanticen una situación de igualdad en el acceso a estos derechos. Sin ir más lejos, las últimas directivas del Ministerio de Sanidad, el pasado julio de 2013, dejaron fuera del acceso a los tratamientos de reproducción asistida gratuitos a las mujeres solteras y a las parejas lesbianas (Gabinete de Prensa, 2013). Por otro lado, los profesionales de cualquier ámbito que trabajen con personas desconocen e ignoran la situación de las personas LGBTI y los últimos datos sobre bullying homofóbico, publicados por la FELGTB en 2013, son alarmantes, ya que, muestran como indirectamente los adolescentes son producto de una educación basada en prejuicios (FELGTB, 2013).

La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental por la OMS en 1990 pero todavía escuchamos comentarios que cuestionan su naturalidad y existencia y la ley no nos protege de estas sentencias y actitudes de odio y discriminación. El único avance real ha estado la ampliación del derecho al matrimonio para todas las personas, incluidas las LGBTI. A nivel de percepción hemos avanzado en la visibilidad del colectivo porque nos lo hemos trabajado, sobre todo desde la celebración de la liberación gay. Ahora bien, la población sigue desconociendo nuestra realidad, nuestra discriminación e invisibilidad. Desde la aparición del VIH, al colectivo gay y transexual se le ha criminalizado de manera sistémica y la serofobia todavía es una realidad. En cuanto a las mujeres lesbianas somos

vistas desde una óptica erótica por parte de la población masculina, dándose por hecho que somos lesbianas para satisfacer sus deseos sexuales.

El colectivo LGBTI es muy diverso y, habitualmente, cada colectivo o letra sufre fobias más específicas y, a veces, diferentes entre ellas. De manera general, las discriminaciones se pueden dividir en dos grandes grupos: discriminaciones directas y discriminaciones indirectas. Las directas son las más visibles y, habitualmente, comportan un insulto, una agresión física o una consecuencia visible. En este sentido el colectivo gay y el transexual, especialmente mujeres transexuales y transgénero, son las más afectadas. En cuanto a la discriminación indirecta es más invisible, más difícil de denunciar y trabajar y se manifiesta sobre todo a través del lenguaje como por ejemplo comentarios. En este caso las mujeres lesbianas y las personas bisexuales, en general, son las más afectadas. Por otro lado, también destacaría la discriminación múltiple, es decir, cuando se suman varias fobias: xenofobia y LGBTIfobia, ser mujer y LGBTI, discriminación por diversidad funcional y LGBTIfobia, etc.

Las discriminaciones o agresiones, dirigidas al colectivo LGBTI, se pueden dar en cualquier ámbito y en cualquier momento de la vida, como por ejemplo: en el ámbito institucional, sobre todo de representantes políticos de la derecha y de la jerarquía eclesiástica; en el escolar; laboral; deportivo; salud; en el entorno familiar, etc. Todas las acciones que provoquen el fomento de los prejuicios existentes o la aparición de nuevos e invisibilice la realidad del colectivo LGBTI está siendo cómplice porque fomenta la LGBTIfobia. Hay que tener en cuenta que hay acciones como las desarrolladas por las instituciones que llegan a un mayor número de la población, crean opinión pública y fomentan valores o una moral determinada que puede ser peligrosa para el colectivo LGBTI, por lo que necesitamos una respuesta negativa a estas acciones por parte de la ciudadanía.

Las consecuencias de sufrir LGBTIfobia es el impacto que producen en la vida de la persona, en general, en su bienestar y en su felicidad, provocando un aislamiento social y afectando a su bienestar mental (depresiones, angustia, enfermedades mentales asociadas, como podrían ser alimenticias, trastornos obsesivo compulsivos, actitudes autodestructivas, etc.). Además, puede provocar una baja autoestima, complicaciones para relacionarse con otras personas y/o afectar en las relaciones de pareja y dejar a una persona muy amparada y aislada, provocando situaciones extremas como el suicidio.

Los casos que más nos han impactado son el asesinato de la transexual Sonia Rescalvo (Espejo, 2008), la criminalización de Dolores Vázquez por ser lesbiana (por el caso de Rocío Wanninkhof, que se la juzgó y condenó por la justicia, por los medios de

comunicación y la opinión pública, finalmente, demostrándose que no era culpable) (Mendicutti, 2008) y el caso de Juan Andrés Benítez (Trillo, 2016). Pensando en un caso más reciente de discriminación, tenemos la agresión que sufrieron dos mujeres lesbianas en una cafetería situada en la Travessera de Dalt (Barcelona) a las que se las recriminó por besarse en el local (Vargas, 2015). Este hecho ha sido denunciado por la pareja al Observatori Contra l'Homofòbia, presidido por Eugeni Rodríguez, quién ha tramitado la denuncia. Desde Lesbicat decidimos realizar un acto de protesta ante este tipo de discriminaciones y demostrarle a la propietaria del local que el amor no puede ser motivo de discriminación. Por este motivo, unas veinte personas homosexuales, la mayoría mujeres, protagonizamos una besada en la cafetería que fue denunciada por haber instado a irse a estas dos mujeres que se estaban besando en el local (EFE, 2015).

A parte de estos casos, tenemos todas las discriminaciones que puede sufrir cualquier mujer lesbiana como que tu médico/a de cabecera o el ginecólogo/a te nieguen la prueba de ITS y VIH porque consideran que las relaciones sexuales entre mujeres no comportan ningún tipo de riesgo, o todos los estereotipos y estigmas asociados a la mujer lesbiana como los descritos por Salvador Sostres, en su artículo La Bibliotecaria, publicado en el periódico el Mundo en 2015 (Sostres, 2015). Los prejuicios alrededor de las mujeres lesbianas están relacionados con la percepción de que no queremos ser madres, somos como hombres, tenemos éxito profesional, no tenemos relaciones sexuales, no podemos contraer infecciones de transmisión sexual, etc. Estamos tan invisibilizadas que no saben cómo tratarnos en ningún espacio. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la falta de implementación de la coeducación nos obliga a tener un rol de género determinado en consonancia con el sexo asignado al nacer y todo lo que se salga de este contexto será castigado o redirigido porque no contemplan otro tipo de feminidades que no sea la socialmente aceptada. Por eso cuando vemos a dos chicas juntas hay la creencia de que son amigas sin percibir la posibilidad de que la relación sea otra cosa o vaya más allá de la amistad.

Por último, un tipo de fobia, producto del sistema patriarcal y heterosexista en el que vivimos y nos educamos, es la homofobia interiorizada. Ésta se refiere a aquella que una persona tiene sobre su propia orientación sexual, ya que todos nos hemos educado en esta sociedad y asumimos los prejuicios y las discriminaciones existentes. Este hecho, también, dificulta la salida del armario y que la persona se identifique con eso que siente, el bienestar de las personas, su calidad de vida y su relación con el mundo; cosa que puede llevar a situaciones complicadas para la propia persona.

El acoso laboral LGBTifóbico

En el ámbito laboral, es habitual que las personas LGBTI no muestren su orientación sexual por miedo a posibles consecuencias y, más, si tenemos en cuenta la situación de precariedad en la que se encuentra el mercado de trabajo actual y la tasa de desempleo existente, cosa que produce miedo a perder el lugar de trabajo. Además, la población transexual aún lo tiene más complicado ya que es muy visible y dependerá de si la persona ha podido realizar el cambio de nombre y/o sexo en los documentos oficiales y si estos reflejan su apariencia física.

Las cuestiones de acoso sexual intentan regularse con la ley de igualdad de género pero, realmente, se queda muy corta porque lo que ocurre en una empresa va más allá de lo que pasa en una familia o en una escuela. Creemos que las empresas deberían recibir formación y que la dirección se tendría que comprometer a respetar a cualquier persona, presente la diversidad que presente. También se deberían realizar protocolos para gestionar los diversos casos de acoso, de manera que se pueda garantizar la confidencialidad a la persona y que existiese un comité tanto fuera de la dirección como fuera de recursos humanos de la empresa ya que, muchas veces, el departamento de recursos humanos alimenta estas situaciones. Es decir, debería de haber un compromiso por parte de las empresas para que las personas puedan vivir su orientación e identidad de manera tranquila, sin necesidad de esconderlo por miedo a que puedan ser descubiertas y recibir represalias.

Socialmente existe el discurso de que la orientación sexual tiene que ser algo privado y que no hace falta comunicarlo en el lugar de trabajo. Curiosamente este hecho solo se aplica al colectivo homosexual, que es el que ha de mantener su orientación sexual en el ámbito privado. En cambio, las personas heterosexuales pueden libremente anunciar y hacer comentarios sobre sus parejas, cosa que no realizan las personas homosexuales. Esto hace que a día de hoy estemos viendo la punta del iceberg del acoso laboral ya que todavía se dan casos de acoso y situaciones de despido a personas que han indicado su orientación sexual en su lugar de trabajo. Esta situación se agrava cuando los trabajos no están regularizados y son ilegales. En estos espacios, las manifestaciones de odio y las agresiones están más legitimadas socialmente y es más difícil denunciarlo.

Ante estas situaciones disponemos de la ayuda del Observatori Contra l'Homofòbia que es la institución que protege a las víctimas por LGBTIfobia, tramita denuncias, ofrece apoyo, realiza investigaciones, etc. También disponemos del ámbito LGBTI de Comisiones Obreras (CCOO) en caso que la discriminación se produzca en el entorno laboral. Por último, disponemos de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de

lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia como herramienta legal para actuar ante situaciones discriminatorias con el objetivo de que se castigue a los/as agresores y se pueda compensar a las víctimas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, las empresas que cometen actos LGBTIfóbicos pueden perder ayudas públicas a parte de enfrentarse a multas administrativas.

El acoso escolar por LGBTIfobia

La educación que recibimos, desde la socialización primaria, debería basarse en el respeto hacia los/as otros/as. No educar únicamente en el fomento de valores de no discriminación, respeto y derechos humanos sino, también, hacer visibles las diversidades afectivo-sexuales y hacerlas próximas. Consideramos que sería importante incorporar la perspectiva de género y las diversidades de expresión de género, identidad y diversidad afectiva-sexual en el ámbito escolar. En las aulas deberían realizarse talleres sobre sexualidad y/o clases específicas en las que se pueda proporcionar información a los/as jóvenes y aplicarse el método de la coeducación, que consiste en educar siguiendo el principio de igualdad entre ambos sexos con el objetivo de erradicar los roles de género y las desigualdades que éstos reproducen y avanzar hacia un cambio social. Este método educativo se está desarrollando en otros países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, por lo que los modelos existen y lo que tendríamos que hacer es trasladarlos a nuestras escuelas para ver qué ocurre. Además, hay que tener en cuenta que, luego, cada uno en su casa tiene lo que tiene y ahí es mucho más difícil incidir, por lo que hay que aprovechar los espacios en los que sí podemos actuar.

Las sexualidades periféricas deberían incluirse en el currículum escolar, sin miedo a mostrar las diferentes prácticas sexuales. Esta inclusión debería trabajarse desde la coeducación, de forma transversal en todas las asignaturas y en las diferentes etapas de vida de una persona ya que, nuestro despertar sexual comienza más pronto de lo que nos creemos, alrededor de los tres años, y se tendría que poder trabajar de manera natural, sobre todo cuando estamos creciendo y estamos construyendo nuestra identidad, con el objetivo que los/as jóvenes tengan un respaldo y un conocimiento. Por ejemplo, en un problema de matemáticas nos podemos encontrar en el enunciado: *“un matrimonio compra un televisor”*. En su lugar podríamos decir, por ejemplo: *“una madre soltera o una madre transexual compra un televisor”*. De esta manera, podríamos conseguir que todo el mundo esté representado en las diferentes temáticas.

En el ámbito institucional hemos conseguido que se desarrolle un protocolo para evitar la discriminación por diversidad sexo-afectiva en las escuelas que incluye temas específicos

LGBTI (Generalitat de Catalunya, 2017). El problema que presentan las personas que sufren bullying LGBTIfóbico es la doble invisibilidad. Por un lado, cuesta decir que estás sufriendo acoso como para que, además, sea por cuestiones de orientación sexual o identidad de género porque esto implica salir del armario en edades muy tempranas. A esto se le suma el miedo de que los padres no te apoyen o no tengas tan claro como tus compañeros la cuestión de tu orientación o identidad de género ya que hay chicos que son muy afeminados y chicas masculinas o chicos y chicas a las que les gusta determinados juegos que, teóricamente, no se corresponden con su género, cosa que no quiere decir nada. El protocolo establece medidas para menores trans en las aulas como por ejemplo que les llamen por el nombre sentido (Domènech, 2016). Sin embargo, el contenido escolar no se está trabajando ni se está incluyendo la diversidad de género ni las relaciones familiares todo y que estas cuestiones dependen de las diferentes escuelas. Tampoco hemos conseguido que se realicen modificaciones en la hoja de inscripción a los centros educativos en las que todavía se solicita el nombre del padre y de la madre, como si fuese la única forma posible de establecer una familia.

Violencia obstétrica

En la actualidad está emergiendo el movimiento contra la violencia obstétrica que se preocupa por la sexualidad y la reproducción de la mujer, como podría ser el parto natural. Hay una entidad que se llama “Dona Ilum” que está evidenciando este tipo de violencia y el movimiento está cogiendo fuerza y espacio. Hasta hace poco era algo muy minoritario y aislado. Hay que tener en cuenta que tanto el embarazo como la reproducción son momentos muy vulnerables para la mujer porque cada mujer es un mundo por lo que encontrar a varias mujer en la misma situación es complicado y porque estás más pendiente de ti, de tu cuerpo y de la criatura que de cualquier otra cosa. Por eso es importante que haya asociaciones en las que puedas hablar de lo que te han hecho y de lo que te ha pasado; cuestiones que generan muchísima vergüenza de comentar en el círculo familiar y social.

La sexualidad y la reproducción de la mujer es algo que siempre ha sido infantilizado, minimizado y ridiculizado por el sistema patriarcal y prueba de ello es que seguimos pariendo en hospitales como si se tratase de una enfermedad. La vivencia de nuestro cuerpo, como por ejemplo la menstruación, se sigue tratando como algo patologizador cuando no lo es, es una realidad. En lugar de enseñarte a convivir con ello te dicen que hay una patología asociada y te recetan unas pastillas. También se han cometido muchas burradas con mujeres que han sido diagnosticadas de infertilidad, se las ha sometido a técnicas de reproducción asistida y al cabo de los años se han quedado embarazadas de

manera natural cuando supuestamente eran infértiles. Estos casos son difíciles de denunciar porque no cuestionas el informe médico de un/a profesional y menos cuando hay una cosa tan deseada de por medio.

El diagnóstico de infertilidad se detecta cuando las parejas no logran un embarazo después de mantener relaciones sexuales de forma regular y sin utilizar métodos anticonceptivos durante un año pero, en la realidad, nos hemos encontrado mujeres que han necesitado más tiempo, 2 e incluso 3 años, para eliminar los restos de todas las anticonceptivas que han estado consumiendo y conseguir el embarazo. Esto demuestra que no es algo tan matemático y que en lugar de investigar qué pasa y por qué han adaptado un diagnóstico a los intereses de las empresas farmacéuticas y de los/as profesionales. Por ejemplo, en España se supone que tenemos una sanidad universal, gratuita y de calidad pero luego somos uno de los países en los que se practican más cesáreas, partos programados, etc.

En el caso de la reproducción asistida la entidad Dona Llum nos comentó que existían pruebas muy agresivas, el tema de la sobre-estimulación, etc.; cosas que desconocíamos porque nadie nos lo había contado ya que son cuestiones que están muy invisibilizadas y cuando las cosas no son visibles tampoco las exiges y te quedas sin derechos. Por tanto, ahora que hemos podido acceder y tenemos voz, vamos a visibilizar todo lo que hay y toda la LGBTIfobia que ejercen sobre nosotras.

Conclusiones

A pesar de los cambios conseguidos el movimiento LGBTI ha de continuar presente porque es muy amplio y recoge diversidades que, a día de hoy, continúan invisibilizadas como es, por ejemplo, la mujer lesbiana. Esto hace que la visibilidad de la diversidad sexual de las mujeres (lesbianas, bisexuales, transexuales y más que nos podamos encontrar) sea uno de nuestros principales ámbitos de actuación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la visibilidad trae consigo la problemática de la discriminación. Es decir, habitualmente, contra más visibles nos hacemos más aumentan las agresiones y las conductas discriminatorias.

Por suerte, gracias al asociacionismo LGBTI catalán, hemos conseguido que estas conductas puedan ser sancionadas administrativamente, además, de toda la cobertura que ofrecemos a la población LGBTI con el trabajo que se realiza desde las diferentes entidades. Es decir, en el movimiento LGBTI hay muchas entidades y cada una tiene su característica particular: una se dedica a la prevención del VIH, otra a temas de visibilidad, otra a temas de denuncia, a apoyo psicológico, etc. Todo este trabajo es muy importante porque si no estuviésemos todas nosotras desarrollándolo a diario, las personas LGBTI se

quedarían sin servicios porque las administraciones, que son las instituciones con poder y recursos para realizarlo, no muestran ningún tipo de voluntad ni interés para que así sea. Con esto queremos decir que el trabajo que desarrollan las diferentes entidades que conviven en el movimiento LGBTI es necesario porque responde a una realidad y cubrimos las necesidades de un colectivo específico. A parte de este trabajo más asistencial realizamos también todo un trabajo de incidencia política para conseguir que los compromisos políticos se cumplan, se implementen las leyes, se mejoren y continuemos nuestra lucha por los derechos del colectivo.

El matrimoni com a model hegemònic

Ressenya biogràfica de Júlia Ojuel

Júlia Ojuel es defineix com a dona, lesbiana, feminista, mare monoparental d'una nena adoptada de 12 anys i doctora en Medicina. Treballa com a metge de família al Centre d'Atenció Primària (CAP) del barri de la Salut de Badalona, que pertany a l'Hospital Can Ruti, forma part de la Xarxa de Dones Metgesses i professionals de la salut, fa xerrades sobre sexualitat¹⁹⁶ i intenta introduir el tema de la sexualitat en les seves consultes amb els/les pacients (Idem TV, 2013d; Tramullas, 2013).

En el terreny més social és una de les dones considerades “històriques” (Idem TV, 2013a) del Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona, al qual es va incorporar cap al 1989, i és la primera lesbiana reconeguda públicament a la televisió catalana. Júlia explica que la seva militància prové del feminisme i com a lesbiana va veure la necessitat de participar en un grup específic. De tota manera, sempre ha estat unida al moviment feminista i ha participat en la Comissió pel dret a l'avortament i al Grup de Dona i Salut.

Actualment, comenta que es reuneix mensualment amb un grup de dones, a l'espai de Ca la Dona, per realitzar lectures i debats sobre temàtiques d'interès¹⁹⁷ com: dones, lesbianes, feminismes, sexualitat, salut, família, entre d'altres.

Història del col·lectiu

El Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona¹⁹⁸ (Lesbifem) es va començar a reunir a la tardor de 1986 i el primer acte públic es va realitzar al febrer de 1987 a les Cotxeres de Sants. No podem dir que fos el primer col·lectiu de lesbianes perquè no ho va ser, però sí va ser el més nombrós, el que més va perdurar en aquella època i el que més unit estava dins de l'associacionisme lesbià. El primer grup de lesbianes es va configurar dins del FAGC a l'any 1977 però es va dissoldre ràpidament. A continuació, el 1979 va aparèixer el Grup en Lluita per l'Alliberament de la Lesbiana (GLAL), liderat per Mercè Fornells, i amb

¹⁹⁶ Al següent enllaç es pot accedir al cartell d'una xerrada:

<https://esclerosimultiplegermanstriasics.wordpress.com/2015/01/08/parlem-de-sexualitat/>

¹⁹⁷ Algunes de les seves publicacions es poden consultar al següent enllaç:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=342590>

¹⁹⁸ Es pot consultar informació del col·lectiu al web de Ca la Dona:

http://www.caladona.org/grups/?page_id=31

el qual vam conuiuere durant un temps (Mirabet, 1984; Prat, 2004). Nosaltres, des del feminisme i elles, des del moviment homosexual.

El grup pretenia aglutinar a les dones lesbianes que participàvem a la Coordinadora Feminista de Catalunya, militant en diverses lluites específiques com ara, a favor del dret de l'avortament o la legalització de la prostitució, entre d'altres. També hi havia la necessitat de crear un grup específic ja que no hi havia referents públics. Dins del feminisme, les preocupacions de les lesbianes quedaven encobertes per altres lluites més capdavanteres com per exemple, l'avortament. Durant els anys 80, havien dones que morien per la realització d'avortaments, durant el part, etc. D'altra banda, dins del moviment LGBTI les lesbianes quedaven invisibilitzades pel col·lectiu gai. Per aquest motiu, es va veure la necessitat de que el lesbianisme tingués el seu propi espai dins del moviment feminista perquè estava dirigit a lesbianes feministes, tot i que també vam tenir relació amb altres col·lectius LGBTI com també amb d'altres moviments.

La nostra militància implicava els següents objectius: 1) punts de trobada on ens relacionàvem, debatíem les preocupacions i necessitats específiques de les lesbianes, intercanviàvem opinions, etc.; 2) creació d'espais propis i de tot tipus: festes, audiovisuals, creació de grups esportius com el Bollobàsquet, debats, edició de la revista Tríbades, ...; 3) fomentar i afavorir tant la presència com la visibilitat de les lesbianes en totes les esferes: moviment feminista, moviment homosexual, resta de moviments socials, mitjans de comunicació i societat en general.

Les reunions es van iniciar als locals de la Federació d'Associació de Veïns, vam participar en l'ocupació d'una casa situada al carrer de la Font Honrada de Barcelona i més tard, Ca la Dona ens va oferir un espai, quan encara estava ubicada en un pis a la Gran Via. En aquests espais ens presentàvem com un grup d'acció política amb un discurs antipatriarcal i anticapitalista, provinent de reflexions i debats amb el feminisme. Principalment, la nostra feina era mostrar altres formes de relacionar-nos afectivament, formes que transgredien l'ordre social i de gènere dominants, com l'heterosexisme, la monogàmia i les relacions tradicionals. També treballàvem temes com la visibilitat i denunciàvem públicament les discriminacions que patíem com a lesbianes. Algunes accions reivindicatives (Consell de redacció, 2007) portades a terme van ser: 1) mobilització a l'estació de Sants davant la negació per part de la companyia ferroviària Renfe a que dues dones poguessin ocupar una habitació als seus trens-hotel (Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona, 1988, pp. 11-12); 2) concentració davant la catedral "Santa Maria del Mar" on vam situar un llit i dues dones es van col·locar dins del llit i van simular enrotllar-se (Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona, 1997, p. 19); i 3) campanyes de visibilitat on distribuïem, per comerços i llocs

públics, cartells amb el següent missatge: *“Som metgesses, advocades, estudiants, treballadores de fàbrica... I som grans, joves, de mitjana edat, riques, pobres... Som la teva escriptora preferida, la teva alcaldessa, la teva professora... Som lesbianes”* (VilaWeb, 2002).

La forma de funcionament del grup era assembleària, tal i com constava als estatuts. És a dir, periòdicament ens reuníem per parlar d'aspectes més organitzatius com propostes d'activitats, repartiment de tasques, preparació de cartells, gestió del local on realitzar l'acte, etc. Aquestes activitats eren, majoritàriament, autogestionades econòmicament de manera que amb la realització de l'acte intentàvem assumir el seu cost. Per altra banda, hi havia la possibilitat de demanar subvencions i/o ajudes públiques a les administracions, cosa que va ser un tema de debat dins del col·lectiu.

Relació amb les administracions

Durant la nostra militància al Grup de Lesbianes Feministes hi havia col·lectius de gais que rebien diferents quantitats de diners públics per a dur a terme la seva activitat. Aquestes subvencions podien anar dirigides al finançament d'un esdeveniment concret, com per exemple per pagar els diferents actes entorn el 28 de juny, dia internacional de l'alliberament LGBTI, o bé per finançar el funcionament de l'entitat que pot anar des de l'elaboració de material propagandístic a l'oferta de determinats serveis com pot ser assessorament i/o acompanyament a persones LGBTI.

El tema de rebre o no diners públics va crear un gran debat dins del nostre col·lectiu. Per una banda hi havia la necessitat de fer-ho, de recórrer als diners públics, perquè implicava un reconeixement per part de les administracions de la feina feta pels col·lectius, i que n'era molta, enlloc d'assumir-la directament. Per exemple, quan va ser l'època del VIH/sida a Catalunya els diferents col·lectius ens vam encarregar de realitzar campanyes, de fer xerrades, de donar informació, etc., referent a aquesta malaltia i la seva transmissió, en comptes de ser l'administració qui realitzés aquesta feina ja que és ella la que disposa d'informació i personal expert. Llavors, està bé que rebem diners per realitzar tota una feina de sensibilització social i prevenció vers una malaltia perquè l'administració està reconeixent la feina que, a més a més, no està fent ella. El problema són les implicacions que té i les quals no volíem assumir com a lesbianes anticapitalistes i antipatriarcal.

Una de les implicacions de rebre diners públics és la burocratització de l'entitat. És a dir, tota subvenció implica paperassa: implica redactar un projecte amb uns paràmetres i un vocabulari, arreplegar factures, estimar i calcular costos,... També comporta una professionalització. És a dir, els diferents col·lectius detectem necessitats i les anem cobrint

amb la nostra militància com per exemple la prova del VIH, cinefòrums per treballar el tema de la visibilitat, etc. I tot això a on ens porta? A la prestació de serveis, a la privatització, a la precarització del tercer sector i a la desradicalització de les accions. És a dir, hi ha entitats que als seus inicis eren quatre gats i ara disposen de tot un equip i personal contractat, saben perfectament com funciona la burocràcia administrativa i s'han especialitzat en una activitat concreta. Per la seva part, l'administració pública en comptes de crear i oferir llocs de treball per cobrir aquestes necessitats aporta diners a les entitats, cosa que privatitza el servei ofert per l'entitat en qüestió. Al mateix temps, precaritza el servei perquè el cost no és establert per l'administració sinó per una entitat que intenta que el projecte no sigui gaire car per tal que la institució el subvencioni. La repercussió que té tot això sobre les entitats és un desplaçament en el seu focus d'atenció. És a dir, no hi ha tant de temps per preparar un acte reivindicatiu perquè hem de mirar quins papers falten per cobrar X diners, o hem de revisar l'ordre tal, o s'ha de fer aquella cosa que vam dir a la subvenció que faríem, etc.

Amb tot això no volem dir que la institucionalització dels col·lectius hagi estat una cosa negativa ja que sense ella, segurament, el col·lectiu no disposaria dels recursos i serveis actuals ni s'haguessin aconseguit certs canvis. Més aviat, s'ha de ser conscient del recorregut que ha pres la militància, valorar si és el que es desitja o no, tenir pensat un pla alternatiu per si fallen els diners i intentar mantenir una visió crítica perquè les administracions no són sempre gestionades per les mateixes persones i moltes vegades, que les nostres reivindicacions arribin a elles i estiguin desenvolupant polítiques públiques per al col·lectiu LGBTI, depèn de la voluntat de les persones que les gestionen. Llavors qui no et diu que el dia de demà vingui algú i ens deixi de subvencionar o bé que l'administració decideixi assumir els serveis que ofereixen les entitats i, per tant, deixin de subvencionar. De fet, això va passar amb la Coordinadora Gai-Lesbiana (EFE, 2013b) farà uns quatre anys enrere. Per tant, les entitats no poden viure única i exclusivament de les subvencions i, de fet, creiem que hi ha entitats de gais que podrien viure de les aportacions de socis i donacions, ja que hi ha gais que tenen diners i que estan compromesos amb la causa.

El problema és que això no només ha passat en el terreny social sinó en tots els àmbits. Per exemple, una de les lluites feministes va ser el dret a l'avortament. Actualment, les dones poden avortar de manera gratuïta però el servei no és públic perquè no és ofert per l'administració tot i que es faci càrrec del seu cost. És a dir, la persona usuària que vol avortar és derivada a una clínica i/o fundació privada on li realitzaran l'avortament però la persona no ha de pagar pel servei perquè aquest cost l'assumeix l'administració pública. Per tant, veiem com l'administració tendeix a privatitzar els serveis més que a assumir-los i oferir-los com a serveis propis.

També tenim exemples d'associacions feministes que s'han institucionalitzat com podria ser la Fundació Surt o Ca la Dona. En el cas de la Fundació Surt¹⁹⁹ va ser creada per dones que participaven en el moviment feminista com una associació per inserir a les dones al mercat laboral centrant-se, principalment, en dones que provenien del treball sexual. Avui dia, l'entitat és de caire privat, disposa de diferents locals, àrees de treball, dones contractades per elaborar protocols d'igualtat, personal expert per redactar i sol·licitar projectes, etc. Per la seva banda Ca la Dona²⁰⁰, després de la lluita amb l'Ajuntament de Barcelona per a la consecució d'un espai de reunió i l'enfrontament amb la Guàrdia Urbana per l'ocupació de la finca ubicada al carrer de la Font Honrada de Barcelona, obtingué el compromís de l'Ajuntament per a la subvenció d'un local, disposant avui dia d'un local situat al carrer Ripoll, amb varies sales i que ofereix espai a molts col·lectius²⁰¹, entre els quals estàvem nosaltres. Un altre exemple seria el col·lectiu Tamaia²⁰².

Amb aquests exemples veiem com les necessitats de les persones es cobreixen amb la privatització de serveis i com la tendència dels col·lectius cap a la institucionalització comporta burocratització i professionalització. Està bé que persones amb sensibilització social i amb un gran recorregut en un tema concret puguin estar cobrant per fer allò que els hi agrada o que hagin dones feministes que estiguin contractades per elaborar protocols d'igualtat però ens hem de parar a pensar que això era inimaginable fa 40 anys, quan es va crear el moviment feminista per exemple, i si hem arribat aquí per una simple qüestió evolutiva ja que per nosaltres la reivindicació i la mobilització social han de mantenir una visió crítica.

Repercussions legals

La manca de visió crítica queda latent en els darrers canvis legals. A l'any 2005 es va aconseguir la llei de matrimoni igualitari a nivell estatal. Està clar que la llei suposava un gran avenç en l'equiparació de drets però s'assumia el matrimoni com l'únic model possible per a relacionar-se sentimentalment enlloc d'obrir-nos a crear altres maneres d'unió o relació que, amb igualtat de drets, no hagués d'involucrar un matrimoni. A més a més, les relacions sentimentals i els tipus de relacionar-nos havien estat amplis temes de debat tant

¹⁹⁹ Enllaç a la pàgina web: <http://www.surt.org/coneix-nos/qui-som/>

²⁰⁰ Enllaç a la pàgina web: <http://www.caladona.org/>

²⁰¹ Al següent enllaç es pot accedir al llistat de col·lectius que participen a Ca la Dona: <http://www.caladona.org/els-grups/>

²⁰² Enllaç a la pàgina web: <http://www.tamaia.org/es>

dins del feminisme com del lesbianisme on havia dones que havien decidit ser mares adoptives o biològiques, mitjançant tècniques de reproducció assistida.

Per altra banda, hi havia el tema de les adopcions. La llei permetia adoptar fills però no contemplava el procediment d'adopció ja que hi ha països on les parelles homosexuals o les famílies monoparentals no poden adoptar per qüestions ideològiques, com podria ser l'exemple d'alguns països d'Amèrica Llatina, Rússia, etc. Per tant, és un procediment complicat i llarg. L'altra via per tenir fills és mitjançant tècniques de reproducció assistida que, a l'igual que l'avortament, només es realitzen a clíniques privades ja que la sanitat pública no ofería aquest servei i actualment, que si l'ofereix, hi ha una àmplia llista d'espera. A més, per a que dues dones poguessin inscriure's al registre com a mares d'un nadó havien d'estar legalment casades (Estella, 2008, pp. 73-82).

Dos anys més tard, al 2007, es va aprovar la llei d'identitat de gènere, també d'àmbit estatal. Amb aquesta llei les persones transsexuals aconseguien canviar el nom i la identitat dels documents oficials a través del reconeixement mèdic de la transsexualitat i la realització d'un tractament mèdic per acomodar les característiques físiques. Per a això, es van crear les Unitats de Trastorn d'Identitat de Gènere (UTIG), actualment anomenades Unitats d'Identitat de Gènere (UIG), que estan molt escampades per Espanya (Diagonal, 2012). A Catalunya, per exemple, només hi ha l'Hospital Clínic, amb llargues llistes d'espera i sense especialistes ni recursos suficients per afrontar la demanda.

En el cas de la transsexualitat es va optar per la via patologitzadora després dels debats que havien tingut els col·lectius sobre la necessitat o no de treure la identitat dels documents oficials, de sotmetre's o no a cirurgies de reassignació sexual, de quins eren els especialistes als que havien d'acudir, etc. Un cop aprovada la llei, aquests debats van ser represos per una generació més jove que va centrar la seva lluita en la despatologització però aquests col·lectius han estat molt fluctuants i de curta duració. Tot i així, s'ha aconseguit que a Catalunya s'instauri un model despatologitzador, la Unitat Trànsit, liderat per la ginecòloga Rosa Almirall.

Si ens pensem a pensar, aquestes lleis estan molt bé perquè ens equiparen i doten de drets al col·lectiu LGBTI però també ens normalitzen, ens situen en uns paràmetres de normalitat àmpliament criticats des del moviment ja que responen al sistema patriarcal i capitalista. És a dir, ets lesbiana si tens determinat tipus de relació, si vas a determinats llocs, vesteixes d'una manera concreta, portes cabell curt, ets masculina, etc. Òbviament, eren drets necessaris perquè les parelles i les famílies ja s'estaven formant i se'ls havia de donar cobertura, a l'igual que al col·lectiu trans. També eren canvis abocats a succeir si mirem l'escenari espanyol i europeu. A Espanya s'estava produint un canvi de govern, després de

diversos anys governant un partit de dretes; el Partit Popular (PP), i a Europa s'estaven aprovant lleis similars. Per tant, l'evolució de la mobilització s'enfilava cap a la consecució d'aquests drets i el problema principal és que els col·lectius van centrar massa la seva lluita en les seves consecucions legals deixant de banda altres qüestions, com per exemple la crítica vers a aquests canvis.

Aquest fet va produir una desmobilització en el grup per part d'aquelles lesbianes feministes que ens vàrem cansar de no veure reflectida la nostra lluita per la consecució d'altres models de relació sentimental o de parella. És a dir, en comptes d'apostar per altres relacions de cura i afecte es presenta el matrimoni com l'única forma de relació legítima legal i socialment. D'aquesta manera, es prioritza el dret al matrimoni en comptes d'altres drets com els de filiació i protecció de menors. Per aquest motiu, al voltant del 2005, decideixo apartar-me de la militància i dedicar-me a altres qüestions com, per exemple, la maternitat.

A més, aquesta lluita constant i propera als partits polítics genera desgast perquè és com una baralla constant, sumada a la teva vida diària. Ara, per exemple, les entitats participen en la redacció de lleis, com va passar amb la llei 11/2014, i pressionen a les administracions perquè implementin les lleis enlloc de realitzar campanyes, festes, cinefòrums, debats, etc. Aquestes qüestions més polítiques es podrien dur a terme des de les sectorials LGBTI dels diferents partits polítics -inclús el PP té sectorial LGBTI- i no ser els col·lectius els que hagin d'implicar el seu temps i esforç en desgastar-se políticament. Tot i que, també, és una feina necessària que algú haurà de realitzar si no volem que els nostres drets puguin esfumar-se.

Actualment, arran de la llei contra la LGBTIfòbia, l'Ajuntament de Barcelona està proposant la creació d'un centre municipal de recursos LGBTI (Redacció, 2016a), amb l'ajuda de les entitats. Aquest centre tindrà com a objectiu atendre, informar i oferir serveis especialitzats. La idea de crear aquest espai on podran dirigir-se les persones del col·lectiu LGBTI que ho necessitin està molt bé però considerem que els recursos no els haurien de proporcionar les entitats LGBTI perquè, un altre cop, la seva activitat reivindicativa es veurà paralitzada per la prestació de serveis, perdent la seva essència.

Visió de futur

Un cop aprovades les dues lleis estatals (el matrimoni igualitari i la identitat de gènere) es va produir un canvi generacional en el moviment i en alguns col·lectius. Moltes persones vam abandonar la militància per dedicar-nos a altres qüestions; en el meu cas vaig ser mare adoptiva; i van aparèixer noves militants i nous col·lectius que s'aproparen del nostre

discurs crític, que generen pensament i critiquen la situació actual. De fet, és molt gràcies perquè parles amb alguna de les noies joves i el discurs que tenen i les coses que reivindiquen són les mateixes que fa 20 o 30 anys, com podria ser la qüestió de la visibilitat lèsbica. Això no vol dir que no s'hagi avançat sinó que s'ha triat un camí, que pot ser era el que tocava, tot i que no fos el més reclamat.

Moltes vegades la mobilització té un caràcter evolutiu i passen coses que mai haguéssim pensat que podrien succeir o coses que volem que passin, ocorren molt a poc a poc. Per exemple, fa 10 anys es va aconseguir la llei d'identitat de gènere mitjançant la patologització de la transsexualitat. Això no vol dir que els col·lectius que lluitaven fa 10 anys estiguessin a favor de la patologització sinó que per la societat i el moment actual va ser el que es podia aconseguir, perquè era el que estava passant a la resta d'Europa, i perquè moltes persones transsexuals veien necessari la seva incorporació al sistema de salut pública. I ara, anys més tard, potser per l'aparició de menors trans, s'ha aconseguit que el discurs contra la patologització tingui el seu espai a la política i s'hagi pogut despatologitzar a Catalunya. És a dir, a vegades les coses no venen ràpidament i en el moment que les volem sinó que s'han d'anar fent petites passes per aconseguir el que veritablement anàvem buscant. Per a això, és possible que algun dia aconseguim una revisió al model de família i es proposin relacions de parella alternatives i igualment vàlides que el matrimoni però, serà necessari continuar lluitant i adquirir un discurs crític cap a la situació actual.

Els consells que proporcionariem a aquestes joves militants és que sempre intentin mantenir una visió crítica cap a les institucions perquè és el que sosté la mobilització, que elaborin pensament, intentin autogestionar-se i no dependre, i molt menys viure, dels diners públics, i que facin molta xarxa. És a dir, que creïn lligams amb altres col·lectius i moviments socials, que facin lluita unitària davant problemàtiques puntuals i les publiquin als mitjans de comunicació per tal de tenir una major incidència social.

Conclusions

La lluita per al moviment LGBTI ha pres una forma insospitada i els col·lectius que abans criticaven el sistema capitalista i patriarcal i realitzaven actes reivindicatius, ara estan normativitzats sota els cànons d'aquests sistemes, ofereixen serveis al col·lectiu LGBTI, disposen de personal contractat i especialitzat, d'un lloguer, són pioners en l'elaboració dels canvis legals ocorreguts a l'estat espanyol i pressionen a les administracions perquè aquests canvis siguin implementats.

Per altra banda, l'evolució dels moviments i el canvi generacional sempre aporta una nova onada de gent jove que reprèn els discursos dels col·lectius històrics i fa que la mobilització continuï viva. Tot i així, de forma general, veiem que la mobilització ha canviat i el que abans eren festes, cartells, jornades... s'han convertit en esdeveniments més institucionals com xerrades en centres cívics o espais pertanyents a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, s'ha d'anar amb cura perquè les coses aconseguides a nivell polític depenen de la sensibilitat i el compromís individual de les persones que ocupen el terreny institucional i aquest, també és canviant.

El Colectivo de Transexuales de Cataluña - Pro derechos: Una lectura desde la Teoría de Marcos

Resumen

La conformación de marcos de significado permite dar cuenta de la problematización de situaciones sociales, la definición de soluciones y las posibilidades de acción colectiva para abordar dicha situación. Este artículo usa la teoría de marcos interpretativos para analizar la emergencia y desaparición del “Colectivo de Transexuales de Cataluña - Pro Derechos” (CTC). Para identificar los marcos interpretativos que dan cuenta de la movilización, institucionalización y declive del colectivo, esta investigación realiza un análisis documental (prensa, revistas del colectivo, entrevistas y narrativas existentes) guiado por la producción narrativa con la inicial fundadora y presidenta del colectivo. El análisis muestra el potencial interpretativo de la teoría de marcos si incorpora los factores desmovilizadores.

Palabras clave: Acción colectiva; Marcos Interpretativos; Transexualidad

Framing analysis accounts for the problematization of social situations, the definition of solutions and the possibilities of collective action. This article uses framing analysis to analyze the emergence and disappearance of the “Colectivo de Transexuales de Cataluña - Pro Derechos” (CTC). In order to identify the interpretative frameworks that account for the mobilization, institutionalization and decline of the collective, this research performs a documentary analysis (press, collective magazines, interviews and narratives) guided by the narrative production with the initial founder and president of the collective. The analysis shows the interpretative potential of frame theory when demobilizing factors are also considered.

Keywords: Collective Action, Interpretative Frames, Transsexuality

Teoría de Marcos y Acción Colectiva

A partir de contactos entre trabajadoras sexuales transexuales durante el año 1991 se legaliza en 1992 el “*Colectivo de Transexuales de Cataluña - Pro Derechos (CTC)*” para luchar contra los prejuicios y discriminación del colectivo transexual y para defender sus derechos (Mejía, 2006). La constitución de la asociación es promovida por B.E. y Reyes del Amor, que formarán la presidencia del CTC, una asociación clave dentro del movimiento asociativo transexual español con un importante impacto institucional y mediático a finales

de los 90 (Ramos Cantó, 2003). Su influencia mengua en la década de los 2000 y Natalia Parés, secretaria del CTC de 2002 a 2012, sitúa el deceso de la asociación en el año 2013 al dejar de funcionar los servidores que alojaban la página web del CTC (N. Parés, comunicación personal, 17 de abril de 2015).

A diferencia de los movimientos sociales tradicionales el CTC ejemplificaría las formas de acción colectiva surgidas en el marco de las sociedades capitalistas postindustriales organizadas alrededor de políticas de reconocimiento y pertenencia identitaria (Offe, 2012; Santamarina, 2008). Formas de acción colectiva dirigidas a la transformación de los valores y la mejora de la calidad de vida que conforman la literatura de los Nuevos Movimientos Sociales y que dan respuesta al malestar cultural, producido por la lógica de producción y burocratización de la modernidad (Casquete, 2006; Trujillo, 2006). Si bien la literatura tiende a contraponer movimientos instrumentales (actúan ante la distribución desigual de recursos), y expresivos o culturales (buscan el reconocimiento de formas identitarias y estilos de vida alternativos), los movimientos sociales actúan con más o menos intensidad en ambos ámbitos (Johnston et al., 1994). El CTC constituye un movimiento expresivo característico del movimiento feminista y LGBTI (Monferrer, 2003). Un movimiento que: (a) lucha por su reconocimiento y no-discriminación a través de la transformación de valores sociales adoptando una organización en forma de red (Ibarra et al., 2002) y (b) actúa sobre temáticas relacionadas con el ámbito privado (Monferrer, 2003), y ejes de diferenciación como la sexualidad o el género (Trujillo, 2006).

Una de las líneas teóricas de comprensión de los llamados “nuevos movimientos sociales” recurre a factores explicativos interaccionistas, constructivistas (Goffman, 2006; Snow et al., 2014) y comunicativos. Específicamente, la teoría de marcos analiza los procesos de producción y negociación de significado que los agentes otorgan a los acontecimientos y al mundo social que les rodea (Klandermans y Roggeband, 2010; Benford y Snow, 2000). Teoría que ha sido utilizada en la comprensión de, por ejemplo, el feminismo autónomo (Trujillo, 2006); los antecedentes del movimiento gay (Monferrer, 2003), o la representación de los derechos de las personas transexuales en la agenda política española (Platero, 2009).

El concepto de “marco”, derivado del trabajo de Erving Goffman, hace referencia a un esquema de interpretación que da sentido a los eventos del entorno (Benford y Snow, 2000, p. 614) y los simplifica y condensa en términos de objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y acciones (Schön y Rein, 1995; Snow y Benford, 1992, p. 137). Usando una metáfora informática, Gerhards y Rutch (1992, p. 572) consideran que la movilización necesita tanto de una infraestructura organizacional (hardware) como de un proceso de

enmarcado (software). Este artículo ilustra la teoría de marcos a partir del análisis de los distintos aspectos que afectaron al desarrollo del CTC y explora los límites de esta aproximación en su comprensión de este colectivo. Con este objetivo, el texto analiza las distintas etapas del CTC a través de la teoría de marcos siguiendo los tres pasos de la propuesta metodológica de Chihu (2012): (1) acotación de la problemática; (2) análisis de coyuntura; y (3) enmarcado del caso. El análisis del proceso de enmarcado se realiza siguiendo las tres dimensiones (diagnóstico, pronóstico y movilización) apuntadas por Snow y Benford (1992).

El análisis se realiza a través de una reconstrucción histórica del movimiento de la mano de B.E., cofundadora del CTC y coautora de este artículo, usando dos estrategias metodológicas: una producción narrativa (PN) con B.E., públicamente accesible (E., 2017), y la recogida y análisis de material documental. Considerando la PN como un proceso relacional, localizado en una red de relaciones y géneros de habla (Balasch y Montenegro, 2003), la producción narrativa interpela la posición experiencial de la fundadora del CTC para construir una versión de realidad. La narrativa de B.E. constituye una producción de carácter pragmático y situada (Haraway, 2004) en las conexiones parciales de la interacción entre objeto (emergencia y desaparición del CTC, encarnada en B.E.) y sujeto de investigación (la teoría de marcos, encarnados en P.A. y J.P.). A partir de una entrevista inicial en profundidad se realizaron sesiones posteriores en la que se textualiza la narrativa sobre el CTC y se contrasta con el material documental revisado para llegar a *“la elaboración de un producto textual coproducido entre investigadora y participante”* (García y Montenegro 2014, p. 71). Una co-producción co-autorizada que conforma este texto.

El análisis documental está basado en la línea argumental de la narrativa, incorporando material que refuerza, profundiza, contrasta o desmiente sus afirmaciones y posicionamientos. Centrado en el periodo de existencia del CTC (1991-2013), el material documental tiene en cuenta: 1) material bibliográfico y mediático; 2) la entrevista en el documental *“Acción contra la discriminación: movimiento transexual en Cataluña”* (Cicci et al., 2015); 3) el material elaborado por el CTC (revista *“BSTc”* y la revista *“Transgénero”*); 4) las publicaciones y la documentación de las comunicaciones con Norma Mejía, B.E. y Natalia Parés, afiliadas al CTC.

Acotación del Caso y Análisis de Coyuntura

Podemos rastrear el travestismo en Barcelona desde finales de 1920 en el local La Criolla, la “cueva del vicio”, frecuentado por Jean Genet y donde llegó a celebrarse un concurso de *Miss Barrio Chino* (Villar, 2017), travestismo que resurge a finales de los 60 en el Paralelo de Barcelona con figuras como Madame Arthur (Olesti, 2000) que señala: *“Para hacer lo*

que nosotras hacemos no hacen falta hormonas, tetas ni operaciones” (Bassets, 1983). La concepción del travestismo como forma extrema de homosexualidad es medicalizada como transexualidad en la década de los 80 y 90 (Platero, 2009, p. 125). En 1980, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) incluye el “Diagnóstico de transexualismo” en el DSM-III, y es etiquetada posteriormente como “disforia de género” en el DSM-IV (Fernández y García-Vega, 2012), marcando la patologización de la transexualidad (Missé y Coll, 2010). Si bien las cirugías de reasignación sexual son despenalizadas en 1983 en el estado español (Corcuera, 2012), las personas transexuales podían ser consideradas enfermas por la comunidad médica, inexistentes en el contexto político, anti-naturales para la iglesia católica, deseadas por el incipiente comercio rosa o expulsables del ambiente lésbico (E., 2003b, p. 6-7).

La primera asociación legalmente establecida como entidad jurídica fue la Asociación Española de Transexuales (Transexualia) creada en Madrid, en 1987 (Mejía, 2006; Platero, 2009). Existían sin embargo colectivos transexuales no legalizados como, por ejemplo, La Pluma, creada en 1979 en Barcelona (Corcuera, 2012). La década de los 90 vive la consolidación del asociacionismo transexual, como se aprecia en el siguiente cuadro, adaptado y actualizado a partir de Ramos Cantó (2003), incluyendo asociaciones relevantes para el relato histórico del movimiento.

Año	Nombre	Ámbito
1987	Asociación Española de Transexuales – Transexualia (AET)	Estatal
1992	Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya	Cataluña
1993 ²⁰³	Asociación de Identidad de Género de Andalucía	Andalucía
1994	Asociación Transexualia de Valencia	Valencia
1996	Federación de Asociaciones de Transexuales del Estado Español	Estatal
1997	Asociación Soy Como Soy	Asturias
1998	Colectivo TransGaliza	Galicia

²⁰³ Aunque en el cuadro del texto de Juana Ramos señala el 1991 como año de constitución (Ramos Cantó, 2003), en el cuerpo del texto y en otras referencias aparece el año 1993 (Platero, 2009, p. 112).

1998	Grup Identitat de Gènere i Transsexualitat del Col·lectiu Lambda de València	Valencia
1998	Grupo Trans del COGAM	Madrid
2000	Asociación Así Somos de Valladolid	Valladolid
2000	Grupo Trans de la asociación SOMOS de Sevilla	Sevilla
2000	Grupo de Transexuales Masculinos de Barcelona (GTMB) (dentro del Col·lectiu Gai de Barcelona).	Barcelona
2001	Grupo de Transexuales, Amigos y Familiares – Ileta Ledo	Navarra
2002	Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (nace en 1992 e incluye la transexualidad en el 2002)	Estatal
2002	Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI)	Cataluña
2003	ATC Libertad	Cataluña
2006	Guerrilla Travolaka	Cataluña

La transformación de los marcos legales que regulan la transexualidad constituye uno de los ámbitos centrales de actuación hacia los que se dirige el CTC.

Así estaba la situación legal; completamente obsoleta y marcada por un protocolo sanitario, muy taxativo, que al final acababa fastidiándonos. Primero, porque sí o sí tienes que someterte a una intervención sin conocer exactamente los resultados de la misma. Segundo, porque el acceso estaba limitado a unas pocas transexuales que disponían de suficiente dinero para costearse la intervención; y más si tenemos en cuenta la dificultad para acceder al mercado laboral al no coincidir la apariencia física con los datos del documento identificativo. Por tanto, las leyes existentes presentaban muchas carencias y lo único que hacían era generarnos problemas (E., 2017, p. 7).

Hay que destacar que en 1988 desaparece el artículo 431 sobre escándalo público del Código Penal que penalizaba los “actos inmorales” (Platero, 2009), y en 1989 el Parlamento Europeo dictamina una resolución que reclama a los estados miembro el desarrollo de

medidas para combatir la discriminación hacia las personas transexuales (Unión Europea. Resolución sobre la discriminación de los transexuales, 1989). En la década de los 90, es difícil obtener documentación oficial que reconozca la expresión de género, debiendo recurrir a cirugía genital y conseguir una sentencia judicial positiva (Corcuera, 2012; E., 2008; Parés, 2003). Los costes legales y médicos de formalizar legalmente la expresión de género supone la exclusión legal y social de personas transexuales sin recursos económicos (Mejía, 2006). A finales de los años 90, algunos partidos políticos incluyen en sus programas los derechos del colectivo transexual (Platero, 2009). El 22 de julio de 1999, el Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Senado español una propuesta de Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual (España. Proposición de ley 622/000017, sobre el derecho a la identidad sexual, de 27 de julio de 1999), que no llega a convertirse en ley. En el año 2007, las cortes generales aprueban la ley que regula el cambio de nombre y sexo de las personas transexuales al margen de cirugía sexual (España. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas).

Diagnóstico: La discriminación a trabajadoras sexuales transexuales

El proceso de enmarcamiento o construcción de marcos (Benford y Snow, 2000; Gamson y Ryan, 2006) interpreta ciertos acontecimientos como problemáticos o injustos, involucrando a la población a partir de movilizar simpatizantes y desmovilizar antagonistas (Benford y Snow, 2000). La problematización de una realidad social por un sector de la población que está disconforme con el sistema político (Benford y Snow, 2000; Goffman, 2006) o que son víctimas de represión y/o estigmatización por su pertenencia a cierto colectivo (Monferrer, 2003; Gamson, 2011) activaría el marco de injusticia. Pedro Ibarra señala que *“es imprescindible que la gente se sienta agraviada y crea que la acción colectiva puede contribuir a solucionar la situación”* (Ibarra et al., 2002, p. 43), y parece necesario para legitimar la acción colectiva una definición conjunta de situaciones injustas (Gerhards y Rucht, 1992). B.E. (2017, p. 2) señala dos eventos que pueden ser considerados como centrales en el marco de injusticia que precipita la necesidad de elaborar un marco de diagnóstico y que lleva a la movilización del colectivo de trabajadoras sexuales transexuales que dará lugar a la formación del CTC:

1. El 6 de octubre de 1991, Sonia Rescalvo, transexual conocida en el ambiente nocturno es asesinada en la glorieta dels Músics del parque de la Ciutadella, en Barcelona. Al día siguiente, los titulares de la Vanguardia informaban que se había hallado asesinada una travesti negra. La travesti era la transexual Sonia, y la negrura era debida a los moratones causados por una brutal paliza (Cicci et al.,

2015).

2. Con motivo de las Olimpiadas de 1992, el Ayuntamiento de Barcelona controla policialmente la presencia de trabajadoras sexuales en inmediaciones de centros deportivos y zonas turísticas (Cicci et al., 2015; Mejía, 2006; E., 2008). Zona Franca, una zona sin alumbrado y apartada de la ciudad, fue escogida para alojar trabajadoras sexuales; una zona poco segura que indignó a las trabajadoras sexuales transexuales (Mejía, 2006).

Ambos hechos constituyen factores desencadenantes de la movilización de las trabajadoras sexuales de la zona del Camp Nou (Mejía, 2006) que darían lugar a la constitución del CTC (E., 2008; Cicci et al., 2015). La activación del marco de injusticia actuaría como factor precipitante de la movilización social (Gamson, 2011), marco que identifica “*la indignación moral expresada como la conciencia política en relación con algo injusto*” (Chihu, 2012, p. 83). El asesinato de la transexual Sonia Rescalvo también movilizó a amplios sectores del colectivo LGBTI, tal como ilustra la revista Infogai:

Las pancartas de adhesión señoreaban las escaleras del Palacio de Justicia; grupos políticos, canales de TV, radios y prensa escrita oíamos impasibles las declaraciones contradictorias de estos muchachos que todo lo atribuían al alcohol y las drogas (Morer, 1994, p. 3).

La definición de la situación emerge de mujeres transexuales trabajadoras del sexo que perciben la vulnerabilidad de su situación (E., 2008) y se articulan con el colectivo LGBTI, destacándose la implicación del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) en el caso de la transexual Sonia y la creación del CTC (E., 2008, p. 53-55). La activación de los marcos de identidad e injusticia conforman un “marco de diagnóstico” que reconoce la existencia de un problema y la necesidad de que este problema sea resuelto (Gerhards y Rucht, 1992).

Pronóstico: la lucha por el cambio de un marco legal y médico

El “marco de pronóstico” define la solución del malestar, condición o evento social problemático (Benford y Snow, 2000; Chihu, 2012), especifica qué debe hacerse y quién debe hacerlo (Ibarra et al., 2002), e incluye objetivos, tácticas y estrategias a seguir. Supone la elaboración de un plan para solucionar la situación problemática (Chihu, 2012) en el que destacan el uso persuasivo del discurso público o de los medios de comunicación (Johnston et al., 1994). El CTC defendía la categoría “transexual” para designar a aquellas personas que su identidad de género no se correspondía al sexo biológico asignado al nacer, lo que lleva a un marco de pronóstico que se aprecia con claridad en los estatutos del CTC (Mejía, 2006, p. 102-103):

La Asociación «Colectivo de Transexuales de Cataluña Pro-Derechos», tiene por objeto solicitar de los poderes públicos:

1. Legalización del transexualismo.
2. Descubrir y manifestar el propio transexualismo.
3. Apoyo por parte de la Seguridad Social y la sanidad pública, en dos vertientes:
 - Asistencia psicológica (transexualización psíquica). Consistente fundamentalmente en proporcionar orientación, psicoterapia de apoyo, expedición de certificado de transexual.
 - Facilitación a la transexualidad física: hormona sexual, depilación eléctrica y cambio de sexo.
4. Cambio automático de identidad legal: varón/hembra.
5. Lucha legal y social contra la discriminación laboral.
6. Derecho a la dignidad personal y a la imagen pública.
7. Cambio del nombre de pila en el Registro Civil.
8. Colaborar con otros colectivos y asociaciones que pretendan finalidades análogas o vinculadas al transexualismo.
9. Promocionar la autoayuda personal, orientativa y económica.
10. Investigación del fenómeno transexual. Formación de un centro de documentación sobre temas relacionados con el transexualismo.
11. La Asociación está alejada de todo espíritu de lucro.

Podemos constatar tres áreas de acción que conforman el marco de pronóstico: el apoyo médico y psicológico, el reconocimiento legal y la reivindicación de la realidad transexual.

- El punto 3 de los estatutos pide asistencia psicológica y apoyo médico al colectivo transexual. Un tratamiento que no quedaba cubierto por las prestaciones de la Seguridad Social ni se disponía en España de personal médico cualificado para tratarlo.
- Los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 de los estatutos reflejan la preocupación por el reconocimiento legal, llevando a reclamar a instancias estatales la elaboración de una ley que permita un procedimiento inclusivo de cambio de nombre registral simple y al margen de cirugías.
- Los puntos 2, 8, 9 y 10 de los estatutos señalan la importancia del reconocimiento y apoyo al fenómeno transexual, llevando a la difusión social de la realidad transexual.

Los estatutos definen a las instituciones gubernamentales como agente principal de cambio y el tejido asociativo relacionado con la transexualidad como promotor e impulsor de este

cambio; una definición que predefine el tipo de acciones concretas que deben llevarse a cabo.

Mobilización: una ley de identidad de género

El “marco motivacional o generador de motivación” proporciona el razonamiento y motivos que animan a la gente a actuar, intentando concienciar y convencer a los seguidores (Monferrer, 2003) y que se comprometan a participar en la acción correctiva (Chihu, 2012). Es decir, se necesita una llamada a la acción (Schön y Rein, 1995) para atraer a la audiencia (Benford y Snow, 2000), siendo su principal objetivo el acontecer de la movilización, por lo que el colectivo ha de ser capaz de transmitir la legitimidad de sus reivindicaciones y la importancia de implicarse en su consecución (Monferrer, 2003). Dentro de este marco se desarrollan dos marcos especializados: el de eficacia y el de costes-beneficios. El marco de eficacia evalúa el posible éxito de la movilización mientras que el marco de costes-beneficios considera la rentabilidad de la misma (Klandermans y Roggeband, 2010). Ejemplifiquemos estos puntos en las actividades realizadas por el CTC.

Para dar a conocer la realidad del colectivo transexual y legitimar sus reivindicaciones, el CTC realizó campañas en Internet; elaboró panfletos sobre transexualidad y transgénero (el fanzine “Transgénero” tuvo 3 números en los años 90 y en el 2003, se publicó el cuarto y último número en formato físico y electrónico); y la publicación de la revista BSTc (que consta de 5 ejemplares entre los años 1999-2000). Se interesó en difundir los estudios sobre transexualidad, la medicación existente y sus efectos, así como los efectos y repercusiones de las intervenciones de reasignación sexual (punto 10 de los estatutos). Con este objetivo participan en jornadas y conferencias como, por ejemplo: “Primera conferencia sobre técnicas de cirugía reasignadora” (Martínez, 2000, p 10-13); “Jornada sobre cirugía del transexualismo” (Clobett, 2000, p. 23); Jornadas sobre transexualidad (E., 2000, p. 20-23); y al VI Congreso de Sexología (García, 2000, p. 8-9). Para incidir en los estereotipos asociados a la transexualidad, diferentes integrantes del colectivo acudieron a debates televisivos como por ejemplo “*Diario ABC*”, “*De la nit al dia*”, “*Matins de Cuni*” o “*La Columna*” (E., 2017). También participó en la creación, junto a profesionales relacionados con la transexualidad, de la Asociación de Investigación y Soporte de la Identidad y Orientación Sexual (AISIOS) para apoyar y defender las distintas opciones de orientación sexual e identidad de género (BSTc, 2000a, p. 33). Otra forma de visibilizar la problemática transexual consistió en la creación de un servicio jurídico que proporcionaba información y asesoramiento legal ante agresiones y discriminaciones, implicándose en algunos casos judiciales que atendían a situaciones derivadas del internamiento carcelario de personas transexuales (ver por ejemplo, Europa Press, 2007). En estos casos, las

personas transexuales que habían delinquido y sido sentenciadas a prisión eran enviadas a cárceles masculinas o femeninas, dependiendo del género que constaba en la documentación oficial, llevando a situaciones de clara vulnerabilidad (E., 2008). Podemos ilustrar la situación con el caso de Tamara que contacta con el CTC mediante una carta, publicada en BSTc, solicitando ayuda. En la carta expone que en el Centro Penitenciario Puerto II de Cádiz se incumplen las leyes penitenciarias al no tener intimidad y ser recluida con el resto de internos masculinos, y solicita una divulgación del caso en los medios de comunicación para acabar con la humillación que padecen las mujeres trans que son recluidas en cárceles masculinas (Álvarez, 2000, p. 33).

La legitimación del CTC como agente de cambio también se realiza a partir del potencial de su discurso político. El acta de la asamblea de la FAT, celebrada el 11 de diciembre de 1999 en Valencia, refleja los planteamientos del CTC que son percibidos como “revolucionarios” y que fomentan la movilización (Ramos Cantó, 2003). Se trata de las peticiones como, por ejemplo: (a) facilidad y gratuidad del cambio registral del nombre; (b) eliminación de la referencia al sexo en documentos oficiales; (c) tratamiento de la transexualidad a cargo de la Sanidad Pública; y (d) cambio de sexo legal a partir de un diagnóstico firme de transexualidad. Estas propuestas fueron negociadas con otros colectivos e influenciaron la Ley de Identidad de Género del 2007 (BSTc, 2000b, p. 26-27).

Dos de las acciones que configuraban el ideario del CTC no tuvieron continuidad por el coste que suponían. El servicio jurídico atendió unos pocos casos. Si bien el CTC obtuvo subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para financiar sus actividades de difusión, especialmente el fanzine “Transgénero” y la revista BSTc, estas desaparecieron al finalizar la subvención. El coste personal del seguimiento de los casos jurídicos y el económico de editar las revistas debilitó estas acciones. Por otra parte, la articulación con otras asociaciones, partidos políticos e instituciones mejora la rentabilidad de la movilización, permitiendo que un grupo reducido de personas tenga incidencia en una ley a nivel estatal. La FAT se funda el 22 de febrero de 1996 por ATV, AIGA, CTC y ATET, para coordinar y aunar esfuerzos en la lucha por los derechos de los transexuales, sumándose posteriormente Soy Como Soy, Grupo Trans del COGAM, Así Somos, Iloa Ledo y Grup Identitat de Gènere del Lambda (Ramos Cantó, 2003). La asamblea formaliza un “nosotras” que interpela al colectivo transexual al presentar “los postulados impensables que todas nosotras pensábamos” (Ramos Cantó, 2003; Platero, 2009, p. 112, 118) gracias a un discurso contundente y transformador.

Las actividades dirigidas a la transformación del contexto legal tuvieron, en perspectiva y a largo plazo, una gran eficacia. El 22 de Julio de 1999 se presenta en el Senado español la

Proposición de Ley Sobre el derecho a la identidad sexual, considerando como transexual a “quien presenta una discordancia entre el sexo que psicológicamente siente como propio y el que anatómicamente y registralmente le corresponde por sus órganos” (López-Galiacho, 1997, p. 200). Requiere para el cambio registral del sexo, el cual es irreversible (artículo 8): (a) diagnóstico de transexualidad; (b) apariencia anatómico-genital externa próxima al sexo reclamado; (c) no tener vínculo matrimonial; (d) ser estéril; y (e) que el nuevo nombre sea acorde al sexo que se reclama (España. Proposición de ley 622/000017, sobre el derecho a la identidad sexual, de 27 de julio de 1999). Si el tratamiento médico no es irreversible, sólo se podrá rectificar el nombre pero no el sexo (artículo 4) y este quedará sin efecto si después de la sentencia: (a) la persona solicita recuperar su anterior nombre; (b) contrae matrimonio; (c) tiene un hijo/a; y (d) si reconoce un hijo/a con posterioridad a la sentencia de cambio de nombre o le es determinada judicialmente la maternidad/paternidad durante los 365 días posteriores al cambio registral de nombre.

La ley socialista fue apoyada por algunos colectivos transexuales y cuestionada por los sectores más radicales del movimiento (Platero, 2009, p. 113). Se critica que la Proposición de Ley divide al colectivo transexual entre (a) personas transexuales que habían recibido cirugía de reasignación sexual y, por tanto, podían modificar nombre y sexo; y (b) las que no la habían recibido y solo podían modificar el nombre, contribuyendo a la separación del colectivo transexual en operadas y no operadas. El CTC pidió a personal experto la elaboración de dos informes que revisaran la proposición de ley socialista (E., 2003a, p. 4-5). El primero de ellos cuestiona la exigencia de una apariencia anatómico-genital externa próxima al sexo reclamado (María del Carmen Gete y Mercedes García de la Universitat Autònoma de Barcelona). El segundo de ellos apunta a la necesidad de reconocer el derecho a la identidad sexual, eliminando requisitos o regulaciones que puedan atentar a la dignidad de la persona (Elena Lauroba y Eva Pons, de la Universitat de Barcelona). Ante esta situación el CTC exige la retirada de la ley del PSOE y redacta un proyecto de ley sobre el derecho a la identidad de género en el que se reclamaba la exclusión de la cirugía genital, la reversibilidad del cambio de sexo, la posibilidad de contraer matrimonio y el reconocimiento de la descendencia. Elaboraron también un protocolo de tratamiento médico de la transexualidad (CTC, 2000, p. 20-22). Ambos proyectos fueron presentados sin éxito ante los Parlamentos balear, gallego y catalán (Parés, 2000, p. 13).

Desde la FAT se pidió, sin éxito, la retirada del proyecto de ley socialista al estar inspirada en el trabajo del catedrático de derecho Javier López-Galiacho en lugar de considerar las necesidades del colectivo transexual (Pérez, 2007). Dada la importancia de la cirugía genital para acceder al cambio de nombre y sexo, la FAT remarcó la necesidad de quitarle

importancia a los genitales y otorgarle al género el valor social que se merecía, denominando el proyecto socialista como “Ley castrante”. Como resultado, los diferentes colectivos que formaban la FAT se suscriben al proyecto de ley de cambio de sexo elaborado por el CTC (Ramos Cantó, 2003). A pesar de las iniciativas legales para regular la transexualidad, la movilización contaba con más fracasos que éxitos, debido a la importancia otorgada a la apariencia genital y con más costes que beneficios, ya que la militancia implica tiempo y dinero. Muchas militantes habían tenido que dejar de acudir a sus trabajos y costear sus desplazamientos para asistir a las reuniones de la FAT, cosa que demuestra el esfuerzo que realizaban (Mejía, 2006).

La situación cambia cuando en el año 2004 el Reino Unido aprueba una ley que permite el cambio de sexo sin la exigencia de cirugía genital (Reino Unido, Gender Recognition Act 2004), constituyendo el primer estado europeo en reconocer el cambio de sexo sin necesidad de cirugía o tratamiento hormonal. Esta ley, aunque sigue un modelo patologizador y esencialista de la transexualidad, beneficia a las personas transexuales que no pueden o no quieren pasar por la intervención médica (Sharpe, 2007). Tras la propuesta inglesa, la gran mayoría de grupos transexuales vuelven a apoyar una ley al margen de cirugías, reclamada previamente por el CTC. En el 2004, después del XVI Congreso Nacional de la FELGT (celebrado en Salamanca) se unifican las demandas del movimiento transexual, entre las que destacan: el derecho a cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil mediante un proceso administrativo; la exclusión de la cirugía como requisito para acceder a estos derechos; la inclusión del tratamiento clínico en las prestaciones sanitarias públicas; la lucha contra la discriminación en el mercado laboral; la regulación de las trabajadoras del sexo; el derecho de asilo para las personas trans; o sancionar la transfobia en el Código Penal (Platero, 2009). Tras este congreso se reactivó la FAT, en 2005, agrupando el sector más radical y revolucionario (E., 2017, p. 9).

En el año 2005, el PSOE presenta un proyecto de ley de identidad de género, similar a la ley inglesa, que permitía el cambio de nombre y de sexo en el DNI sin depender de una operación quirúrgica genital (Corcuera, 2012), incumpliendo sin embargo los plazos de tramitación. Ante esta situación la presidenta de la FELGT, Carla Antonelli, amenaza al gobierno con una huelga de hambre en mayo del 2016, evidenciando la fractura entre el PSOE y la FELGT (Platero, 2009, p. 118-119). Finalmente, en 2007, se aprueba *la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención del sexo* acreditando: a) un diagnóstico de disforia de género; b) un tratamiento médico mínimo de dos años para acomodar el sexo registral a la expresión de género sin que sea necesaria la cirugía de reasignación sexual. Tras la aprobación de la ley, el CTC publicó un

comunicado (E., 2007) en el que informaba de la consecución de la ley y el avance que suponía para los derechos del colectivo. Con esta ley, el PSOE incorporaba en su agenda política las necesidades del colectivo transexual, cumpliendo su principal compromiso y el principal objetivo del colectivo: una ley al margen de cirugías. Al mismo tiempo, este reconocimiento jurídico-legal ilustra un nivel de institucionalización imprescindible para asentar las demandas de los movimientos sociales (Rucht y Neidhart, 2002). En palabras de B.E.:

“Con esta ley se resuelven de un plumazo las discriminaciones que provienen de la administración como pueden ser los juicios por género, el problema de las cárceles, el acceso a cuestiones derivadas del género en instituciones, etc. También supone un avance en la mentalidad social al romper con el concepto trans vinculado a la genitalidad y combate la discriminación social como el acceso al trabajo, los estudios, etc.” (2017, p. 11).

Desmovilización: Declive del CTC y cambio del discurso

Si bien la mayor parte de estudios dentro de la Teoría de Marcos se centran en el proceso de movilización, también es relevante preguntarnos por el proceso que desmovilizó al CTC a finales de los 2000 y llevó a su desaparición definitiva en el año 2013. Olivier y Tamayo (2016), siguiendo a McAdam, Tilly y Tarrow (2001), recogen cuatro dispositivos de movilización-desmovilización: a) el carácter político de las reivindicaciones; b) la lucha interna por la hegemonía; c) la innovación de los marcos de interpretación; y d) los dispositivos de la represión. Contrastemos estos puntos con la actividad del CTC.

La focalización de las acciones del CTC en la consecución de un marco regulador de la transexualidad hace que se incorpore a su movilizador discurso un conjunto de elementos técnico-legales que restan carácter político a sus reivindicaciones. Vemos, sin embargo, que un importante factor desmovilizador está relacionado con la lucha entre el CTC y otros colectivos por la hegemonía. La articulación genera costes derivados de discrepancias en los distintos pronósticos que cada colectivo sostiene. Por ejemplo, la Proposición de Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual, que exigía la cirugía de reasignación sexual como elemento obligatorio para reconocer el cambio de identidad (Ramos Cantó, 2003), genera una escisión en el colectivo transexual entre la FAT, que defiende la no distinción entre transexuales operadas y no operadas, y la Asociación de Identidad de Género de Andalucía funda en 1999 la Federación Española de Asociaciones de Transexualidad Clínica centrada en los derechos de las transexuales operadas (Ramos Cantó, 2003).

También se produce una desarticulación en el seno mismo de la FAT entre Transexualia y el CTC en la reunión celebrada en Barcelona a finales del año 2000, lo que paraliza la FAT (Ramos Canto, 2003). Finalmente, la proximidad entre la FELGT y el PSOE (Carmona, 2006; Corcuera, 2012; E., 2007; García, 2011) marca un proceso de institucionalización que desarticula el espíritu revolucionario del CTC y el posibilista de la FELGT (Platero, 2009, p. 118). De este modo relata B.E. este proceso de desarticulación:

En 2002, la Federación Estatal de Lesbianas y Gays decide incorporar la transexualidad para reconocer el esfuerzo y trabajo de este colectivo en las organizaciones gays y lesbianas, quedando de la siguiente manera: Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT). Este grupo, ideológicamente afín al PSOE, respaldaba el proyecto de la ley socialista porque consideraba que era lo que más convenía al colectivo, ya que si se consideraba la transexualidad como una enfermedad y se incluía la intervención genital se podría conseguir su inclusión en las prestaciones de la Seguridad Social. En este momento, varios grupos de transexuales que apoyaban nuestro proyecto y el de la FAT abandonaron y se unieron a la propuesta de la FELGT. Entre los colectivos comenzaron a surgir conflictos, la FAT sufrió un gran letargo, del cual no salió hasta pasados varios años, y nos quedamos solas con nuestro proyecto reivindicativo contra la cirugía genital (E., 2017, p. 8).

La mayor aceptación social e institucional de las personas transexuales a lo largo de la década de los 2000 transforma los marcos de interpretación, desvirtuando los marcos de diagnóstico y pronóstico del CTC. Por ejemplo, en Cataluña, nos encontramos con la *Resolución 573/VI del Parlamento de Cataluña sobre el tratamiento social y jurídico de transexuales* (Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 2001), el *Plan Interdepartamental para la no-discriminación de las personas homosexuales y transgénero* en el año 2006, o la creación de la Unidad de Trastornos de Identidad Género para realizar seguimiento psicológico y endocrinológico a personas transexuales en el año 2006; proceso de institucionalización que se agudiza con la Ley 3/2007. La institucionalización de demandas y servicios desactiva los marcos de diagnóstico y pronóstico y desarticula el marco de motivación. El éxito social e institucional del CTC merma su potencial activista tal como reconoce B.E.:

Ahora los y las jóvenes trans disponen de más medios. Pueden acceder a Internet para recabar información sobre la transexualidad; acudir a la

Seguridad Social, que normalmente derivan al Hospital Clínico de Barcelona; y los conflictos familiares ya no son los que eran. También la falta de apoyo institucional dificulta el poder estar presente y acceder a la sociedad ya que la institución te proporciona medios y cierto nivel de reputación (E., 2017, p. 3).

La necesidad de renovación del discurso del CTC lleva a la escisión y aparición de nuevos colectivos. En el año 2000 se funda el Grupo de Transexuales Masculinos de Barcelona, donde participa el Presidente del CTC (Mejía, 2006, p. 134) y protagonista del documental “*El camino de Moisés*” (Barriga, 2004). En el año 2003 se produce otra escisión del CTC y se funda ATC-Libertad, con personas que no provienen del ámbito del trabajo sexual. La redefinición del ideario político transexual queda patente en la emergencia de la Guerrilla Travolaka en el año 2006 (Solà, 2012), considerando que las personas transexuales “no son enfermos o víctimas de una enfermedad mental; en su lugar, quieren tener voz propia y denunciar la locura de la sociedad” (Platero, 2009, p. 115). En el manifiesto de la Guerrilla Travolaka (Guerrilla Travolaka, 2006) se explicita la crítica a la patologización médica de la transexualidad, con reivindicaciones que habían sido planteadas con anterioridad por el CTC (Vázquez, 2009). Si bien los nuevos colectivos heredan la crítica a la patologización de la transexualidad, incorporan un relevo generacional y de discurso.

Respecto a los dispositivos de la represión, no se observan los procesos que señalan Olivier y Tamayo (2015) frente a las acciones de movilización que realiza el colectivo Transexual y nos encontramos, por el contrario, con una progresiva institucionalización de sus demandas. Hay que señalar, sin embargo, que el colectivo de trabajadoras sexuales transexuales sufren los efectos de la “Ordenanza de medidas por fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona” (Ajuntament de Barcelona, 2006) que establece medidas para prevenir el ejercicio de la prostitución en el espacio público. Esta ordenanza perjudica a las trabajadoras sexuales más desfavorecidas y beneficia a proxenetas (E., 2008, p. 136; E., 2009).

A los puntos anteriores, debemos añadir el desencanto con la Ley 3/2007. Si bien la Ley mejora las condiciones de vida de las personas transexuales, no modifica la visión patologizante del discurso institucional que reproduce una división sexual binaria y esencialista dentro de un sistema heteronormativo, reforzando el rol médico y los valores patriarcales (Vázquez, 2009). Por un lado, el diagnóstico de disforia de género hace necesaria la intervención de profesionales en el ámbito médico que certifiquen la transexualidad de la persona e intervengan médicamente para hacer corresponder la expresión biológica del género con la social (Corcuera, 2012). Por otro lado, la ley incluye

términos como “error”, “disonancia”, “contradicción”, “permanencia” y “estabilidad”, reflejando su espíritu conservador y transfobo, permeada por una concepción inmutable y estable de la identidad (Platero, 2009, p. 115) que presenta distintas carencias desde la perspectiva del activismo transexual:

“Falta tratar otras cuestiones que interactúan con la transexualidad pero que no son específicas del colectivo transexual como por ejemplo la inmigración, prostitución, la percepción del género en la sociedad. Y es que la intersección entre estas cuestiones y la transexualidad no se trabaja. Muchas transexuales son inmigrantes, prostitutas, etc., y como siempre el colectivo más desfavorecido no es contemplado por las leyes” (E., 2017, p. 12).

También es considerada discriminatoria hacia el colectivo, como señala el presidente de la Asociación Ileta Ledo de Navarra (Corcuera, 2012):

“[...] en vez de desmedicalizar la transexualidad, que es sólo una diferencia en la sexualidad, la consideran una disforia, un trastorno. Hubiera sido menos discriminatorio exigir un certificado psicológico que avalase tu decisión consciente de cambiar de sexo” (Ivan Garde, En Corcuera, 2008, p. 100).

Podríamos argumentar, teniendo en cuenta el marco específico de costes-beneficios (Klandermands y Roggeband, 2010), que la acción dirigida al cambio legal a nivel estatal ha supuesto un esfuerzo desmesurado. Después de dos décadas de acciones importantes se había conseguido la mitad de la reivindicación: la no necesidad de la cirugía para el cambio de sexo, haciendo inviable una nueva movilización de dos décadas. El ideal de conseguir una transformación a través del cambio legal queda truncada, después de casi veinte años de activismo, con la aprobación de la Ley 3/2007.

Conclusiones

La propuesta teórica de Snow y Benford nos permite construir un relato que da cuenta de la emergencia del CTC, identificando acontecimientos y aspectos clave para la acción colectiva. En este artículo se desarrolla, además, una exploración de los procesos de desmovilización y desarticulación del colectivo, proceso que podemos resumir en este cuadro:

Periodo	Eventos	Marco
Principios 90	Asesinato de Sonia Rescalvo y Control Policial de las Trabajadoras Sexuales Transexuales con motivo de los Juegos Olímpicos del 92	Injusticia
Principios 90	Reconocimiento problemática trans por el asociacionismo LGTB	Identidad
1992 - 1993	Elaboración de los estatutos donde se resaltan 3 áreas: apoyo médico y psicológico, reconocimiento legal y reivindicación de la realidad transexual.	Pronóstico
1993	Creación del CTC	Motivación
1995-2005	Creación y legalización de entidades trans, difusión de la realidad del colectivo, cobertura de servicios jurídicos y mantenimiento de un discurso transformador	Motivación (Eficacia)
1999 y 2007	Propuesta de Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual y Ley de Identidad de Género	Motivación (Costes-beneficios)
2007-2013	Consecución de la principal reivindicación (ley al margen de cirugías), desgaste, descontento institucionalización asociacionismo trans, relevo generacional	Desmovilización

El asesinato de Sonia Rescalvo y la reubicación de las trabajadoras sexuales transexuales motivo de los juegos olímpicos de 1992 conforman un marco de injusticia que justifica la constitución del CTC (Monferrer, 2003). El marco de diagnóstico enfatiza la discriminación, vulneración de derechos y la falta de reconocimiento que sufre el colectivo transexual, identificando como actor relevante las instituciones públicas. Cobra sentido, de este modo, el desarrollo un marco de pronóstico que centra su activismo en el reconocimiento social y legal de la transexualidad. Con estos objetivos, y desarrollando un discurso radical e innovador, se constituye la FAT, una red de colectivos transexuales (Platero, 2009; Ramos Cantó, 2003) que demandan una ley al margen de cirugías de reasignación sexual, la eliminación del género en los documentos oficiales y la elaboración de un protocolo médico. Después de conflictos internos y la falta de acuerdo en la necesidad de la cirugía genital,

la FAT se disuelve y reemplaza su papel la FELGT, vinculada al PSOE (Corcuera, 2012). A pesar de que el CTC fue el primer colectivo en desafiar al modelo biomédico, su discurso quedó despolitizado al confiar estratégicamente en la relevancia del reconocimiento legal para tener vida habitable, aceptando el discurso patologizador de la ley (Vázquez, 2009). Con la aprobación de la Ley 3/2007, el CTC culmina su lucha política a la vez que se debilita el marco de diagnóstico que justifica su lucha política, siendo desplazado por colectivos que desarrollan nuevos marcos de interpretación. Debemos destacar, aunque este aspecto no ha sido desarrollado extensamente en la literatura consultada, el efecto del ciclo vital del activismo. La aprobación de la Ley 3/2007 constituye el resultado de una trayectoria activista de prácticamente dos décadas, y la renovación generacional se realiza a partir de la creación de nuevos colectivos.

Como elemento de reflexión, señalar que la teoría de marcos proporciona un marco conceptual que permite a investigadoras “dar sentido” a las acciones de los movimientos sociales más que constituir un ejercicio “explicativo”. En este sentido nos parece relevante señalar la importancia de la aprobación del *Gender Recognition Act* en el Reino Unido, que activa las formas de activismo más radical y desemboca en la aprobación de la Ley 3/2007. Señalar, finalmente, que la influencia del CTC nos recuerda el potencial político del proceso de enmarcado al hacer que un pequeño colectivo tenga una importante influencia a nivel social y legal. Es necesario, en este sentido, reconocer que la ciudadanía, a pesar de la dificultad para incidir en los procesos institucionales de enmarcado, constituye un potente actor colectivo (Gamson y Ryan, 2006, p. 6).

Referencias bibliográficas

- Ajuntament de Barcelona. Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, 20 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona § (2006). Recuperado a partir de https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&bopb/2005/11/20051110/BOPB_20051110_038_038.pdf
- Álvarez, J. A. (Tamara). (2000). Cartas y denuncias. Tamara. BSTc, 2, 33.
- Balash, M., & Montenegro, M. (2003). Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: Las producciones narrativas. *Encuentros en Psicología Social*, 1(3), 44-48.
- Barriga, C. (2004). *El camino de Moises*. Producciones orgánicas SL.

- Bassets, L. (1983, junio 9). Madame Arthur aún no puede retirarse. *EL PAÍS*. Recuperado a partir de http://elpais.com/diario/1983/06/09/ultima/423957602_850215.html
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611-639.
- BSTc. (2000a). Asociación de Investigación y Soporte de la Identidad y Orientación Sexual. *BSTc*, 4, 33.
- BSTc. (2000b). Cuarta convocatoria estatal de la FAT. *BSTc*, 2, 26-27.
- Carmona, P. (2006, diciembre 5). La Ley de Transexualidad del PSOE no cubre todas las expectativas. *Diagonal web*. Recuperado a partir de <http://web.archive.org/web/20111222194051/https://www.diagonalperiodico.net/La-Ley-de-Transexualidad-del-PSOE.html>
- Casquete, J. (2006). *El Poder de la calle: ensayos sobre acción colectiva*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Chihu Amparán, A. (2012). La teoría del framing: un paradigma interdisciplinario. *Acta Sociológica*, 0(59), 77-101.
- Cicci, G., Puértolas, B., & de la Torre, E. (2015). *Acción contra la discriminación: Movimiento transexual en Cataluña*. Recuperado a partir de <https://www.youtube.com/watch?v=MFtsd3cle68&feature=youtu.be>
- Clobett, A. (2000). Jornada simposium sobre cirugía del transexualismo. *BSTc*, 3, 23.
- Colectivo de Transexuales de Catalunya Pro-Derechos. (2000). Protocolo de Tratamiento Médico de la Transexualidad. *BSTc*, 3, 20-22.
- Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Resolució 573/VI del Parlament de Catalunya, sobre el tractament social i jurídic dels transsexuals, Pub. L. No. 250-01131/06, 167 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 33 (2001).
- Corcuera, L. (2012). *El orgullo es nuestro: movimientos de liberación sexual en el Estado español*. Madrid: Diagonal.
- España. Proposición de Ley Sobre el Derecho a la Identidad Sexual, Pub. L. No. 622/000017, § 17 (a), Serie III A Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado 1 (1999). Recuperado a partir de <http://www.senado.es/legis6/publicaciones/pdf/senado/bocg/IIIA017A.PDF>
- España. Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, 65 Boletín Oficial del Estado § 5585 (2007).

- Recuperado a partir de <https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf>
- Espejo, B. (2000). Trans-Siti. Resumen de las Jornadas sobre Transexualidad, Bologna 2000. *BSTc*, 4, 20-23.
- Espejo, B. (2003a). Informes jurídicos de la ley TS. *Transgénero*, (4), 4-5.
- Espejo, B. (2003b). Transfobia en D-Mer. *Transgénero*, (4), 6-7.
- Espejo, B. (2007, marzo 2). TRANSEXUALIDAD-EUSKADI: Colectivo Transexuales de Cataluña (CTC) emite comunicado y cuenta su trayecto histórico. Recuperado 21 de mayo de 2015, a partir de <http://transexualidad-euskadi.blogspot.com.es/2007/03/colectivo-transexuales-de-catalua-ctc.html>
- Espejo, B. (2008). L'assassinat de la transsexual Sònia. En E. Rodríguez & J. Pujol (Eds.), *Dels drets a les llibertats: una història política de l'alliberament GLT a Catalunya (FAGC 1986-2006)* (pp. 51-59). Barcelona: Virus Editorial.
- Espejo, B. (2017). Sexo y género, grandes enemigos del Estado. Recuperado a partir de https://www.academia.edu/34725605/Sexo_y_g%C3%A9nero_los_grandes_enemigos_del_Estado
- Europa Press. (2007, abril 25). El Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya denuncia que 10 dones són en presons d'homes. *VilaWeb*. Recuperado a partir de <http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2370354/20070425/collectiu-transsexuals-catalunya-denuncia-10-dones-presons-dhomes.html>
- Fernández Rodríguez, M., & García-Vega, E. (2012). Surgimiento, evolución y dificultades del diagnóstico de transexualismo. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 32(113), 103-119. <https://doi.org/10.4321/S0211-57352012000100008>
- Gamson, W. A. (2011). From outsiders to insiders: the changing perception of emotional culture and consciousness among social movement scholars. *Mobilization: An International Quarterly*, 16(3), 251-264. <https://doi.org/10.17813/mai.16.3.2827g6x370l73567>
- Gamson, W. A., & Ryan, C. (2006). The Art of Reframing Political Debates. *Contexts*, 5(1), 13-18.

- García, J. (2011, febrero 8). Carla Antonelli, de niña a diputada. Recuperado 13 de diciembre de 2015, a partir de <https://juanglujan.wordpress.com/2011/02/08/carla-antoneli-de-nina-a-diputada/>
- García, M. (2000). Identidades sexuales. Líneas de Trabajo en Sexología. *BSTc*, 4, 8-9.
- García, N., & Montenegro, M. (2014). Re/pensar las Producciones Narrativas como propuesta metodológica feminista: experiencias de investigación en torno al amor romántico. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*, 14(4), 63-88. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1361>
- Gerhards, J., & Rucht, D. (1992). Mesomobilization: Organizing and Framing in Two Protest Campaigns in West Germany. *American Journal of Sociology*, 98(3), 555-596.
- Goffman, E. (2006). *Frame analysis: los marcos de la experiencia* (Vol. 227). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Guerrilla Travolaka. (2006, noviembre 8). Manifiesto. Recuperado 22 de mayo de 2015, a partir de <http://guerrilla-travolaka.blogspot.com.es/2006/11/manifiesto.html>
- Haraway, D. J. (2004). *Testigo Modesto@Segundo Milenio. HombreHembra Conoce Oncorotón: feminismo y tecnociencia*. Barcelona: UOC.
- Ibarra, P., Martí, S., & Gomà, R. (2002). *Creadores de democracia radical: movimientos sociales y redes de políticas públicas*. Barcelona: Icària.
- Johnston, H., Laraña, E., & Gusfield, J. (1994). Identidades, ideología y vida cotidiana en los nuevos movimientos sociales. En E. Laraña y J. Gusfield (coord.), *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad* (pp. 3-42). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Klandermans, B., & Roggeband, C. (2010). *Handbook of Social Movements Across Disciplines* (1st ed.). Boston, MA: Springer US.
- López-Galiacho Perona, J. (1997). *La problemática jurídica de la transexualidad*. McGraw-Hill.
- Martínez, C. (2000). Primera Conferencia sobre técnicas de cirugía reasignadora, impartida para los miembros de la Federación de Asociaciones Transexuales. *BSTc*, 3, 10-13.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.

- Mejía, N. (2006). *Transgenerismos: una experiencia transexual desde la perspectiva antropológica*. Edicions Bellaterra.
- Missé, M., & Coll, G. (2010). *El género desordenado: críticas en torno a la patologización de la transexualidad*. Barcelona: Egales.
- Monferrer, J. M. (2003). La construcción de la protesta en el movimiento gay español: la Ley de Peligrosidad Social (1970) como factor precipitante de la acción colectiva. *Reis*, 102, 171-204.
- Morer, J. (1994). Sonia: «Ni olvido ni perdón». *Infogai*, 78, 3.
- Offe, C. (2012). Political liberalism, identity politics and the role of fear. *Philosophy & Social Criticism*, 38(4-5), 359-367. <https://doi.org/10.1177/0191453712442921>
- Olesti, I. (2000, marzo 1). Tribuna | LA CRÓNICA Adiós a Madame Arthur ISABEL OLESTI. *EL PAÍS*. Recuperado a partir de http://elpais.com/diario/2000/03/01/catalunya/951876441_850215.html
- Olivier, G., & Tamayo, S. (2015). Tensiones políticas en el proceso de movilización-desmovilización: El movimiento# YoSoy132. *Iztapalapa*, (79), 131–170.
- Parés, N. (2000). El porque del proyecto de ley del CTC. *BSTc*, (5), 13-14.
- Parés, N. (2003). Transfobia en los juzgados. *Transgénero*, (4), 8.
- Pérez, K. (2007, marzo 8). Ley Antonelli. Recuperado a partir de http://transexualidad-euskadi.blogspot.com.es/2007/03/ley-antonelli_08.html
- Platero, R. (2009). Transexualidad y agenda política: una historia de (dis) continuidades y patologización. *Política y sociedad*, 46(1), 107–128.
- Ramos Cantó, J. (2003). Las asociaciones de transexuales en España. En A. Becerra-Fernández (Ed.), *Transexualidad: la búsqueda de una identidad* (pp. 125-142). Madrid: Ediciones Díaz de Santos. Recuperado a partir de <http://www.hartza.com/transexualidad.htm>
- Reino Unido. Gender Recognition Act, 7 § (2004).
- Rucht, D., & Neidhardt, F. (2002). Towards a 'Movement Society'? On the possibilities of institutionalizing social movements. *Social Movement Studies*, 1(1), 7–30.
- Santamarina, B. (2008). Movimientos sociales: una revisión teórica y nuevas aproximaciones. *Boletín de Antropología*, 22(39), 112-131.

- Schön, D. A., & Rein, M. (1995). *Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies*. Basic Books.
- Sharpe, A. N. (2007). A Critique of the Gender Recognition Act 2004. *Journal of Bioethical Inquiry*, 4(1), 33-42. <https://doi.org/10.1007/s11673-007-9032-y>
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1992). Master frames and cycles of protest. En A. D. Morris & C. M. Mueller (Eds.) (pp. 133-155). New Haven etc.: Yale University Press.
- Snow, D., Benford, R., McCammon, H., Hewitt, L., & Fitzgerald, S. (2014). The Emergence, Development, and Future of the Framing Perspective: 25+ Years Since «Frame Alignment». *Mobilization: An International Quarterly*, 19(1), 23-46. <https://doi.org/10.17813/mai.19.1.x74278226830m69l>
- Solà, M. (2012). La re-politización del feminismo, activismo y microdiscursos posidentitarios. *Desacuerdos*, 7, 264-281.
- Trujillo, G. (2006). Cultural y político: el feminismo autónomo en los espacios autogestionados. *Revista de Estudios de Juventud*, (75), 61-73.
- Unión Europea. Resolución sobre la discriminación de los transexuales, C256 Diario Oficial de las Comunidades Europeas § A 3-16/89 (1989). Recuperado a partir de <http://www.parlament.cat/document/intrade/15457>
- Vázquez, F. (2009). Del sexo dicotómico al sexo cromático. La subjetividad transgenérica y los límites del constructivismo. *Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana*, 1, 63-88.
- Villar Peña, P. (2017). *La Criolla: la puerta dorada del Barrio Chino*. Barcelona: Comanegra : Ajuntament de Barcelona.

Tesis doctoral / volumen 2

**PROCESO DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL ASOCIACIONISMO LGBTI:
FACTORES FACILITADORES Y
REPERCUSIONES**

PATRICIA ALJAMA CUENCA

Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani

Barcelona 2018

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

