

La Cafetera Roja

3ª Revista de ANAI

Índice

3

LGTBlifobia en el deporte

10

**8M Día Internacional de
la mujer**

19

**Día Internacional del Pueblo
Gitano**

24

Día Contra la LGTBlifobia

LGTBIFOBIA EN EL DEPORTE

Justin Fashanu:

Un legado contra la LGTBIfobia en el deporte

Cada 19 de febrero se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, una fecha elegida en honor al nacimiento de Justin Fashanu, el primer futbolista profesional en declarar públicamente su homosexualidad. Su historia, marcada por el talento, la valentía y la tragedia, simboliza los desafíos que aún enfrentan las personas LGTBI+ en el mundo deportivo.

Justin Fashanu nació en 1961 en Hackney, Inglaterra. Su padre era estudiante de Derecho y su madre trabajaba como enfermera. A los 6 años, Justin y su hermano Jhon fueron enviados a un orfanato, del cual fueron adoptados por una familia inglesa en el condado de Norfolk. En el deporte, Justin encontró una vía de escape.

Aunque inicialmente se destacó en el boxeo con tan solo 14 años, pronto fue descubierto por un reclutador que lo animó a probar suerte en el fútbol. A los 17 años, ya brillaba como delantero estrella del Norwich City. En 1980, marcó un gol ante el Liverpool que fue elegido como el mejor de la temporada, y ese mismo año, participó en la selección inglesa Sub-21.

Ascenso meteórico y presión mediática

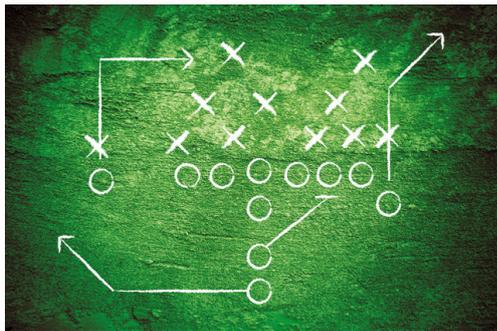
En 1990, Justin Fashanu hizo historia al convertirse en el primer jugador negro transferido por un millón de libras, firmando con el Nottingham Forest. Sin embargo, el éxito trajo consigo una vida de excesos. Su entrenador desaprobaba su presencia en bares frecuentados por la comunidad gay, y su rendimiento en el campo comenzó a decaer. Tras esto, fue cedido al Southampton, lo que supuso el inicio de un periplo por distintos clubes.

Aunque su orientación sexual no era pública aún, su comportamiento generaba incomodidad en varios vestuarios y su carrera sufrió un declive constante, agravado por una grave lesión de rodilla que lo acompañó durante años. Mientras su hermano Jhon ganaba fama como futbolista, Justin quedaba cada vez más relegado. Años después Jhon admitiría en el documental *“Forbidden Games: The Justin Fashanu Story”* que le ofreció 100.000 dólares para que no revelara su homosexualidad, temiendo ser asociado por su parentesco.

Salir del armario y las consecuencias

En 1990, Justin Fashanu concedió una entrevista al diario sensacionalista *The sun* en la que anunciaba públicamente que era homosexual. Aunque esta confesión fue un hito para la visibilidad LGTBI+ en el deporte, su carrera no volvió a ser la misma y tras la entrevista pasó por clubes menores, terminando como entrenador en el Maryland Mania, en Estados Unidos.

En 1998, el futbolista fue acusado de abuso sexual por un adolescente de 17 años y, a pesar de declarar su inocencia, la presión mediática y social fue implacable. El 2 de mayo de ese mismo año, con solo 37 años, Justin se quitó la vida dejando una nota en la que afirmaba su inocencia. Meses después, la policía estadounidense abandonó el caso por falta de pruebas.

Reconocimiento póstumo y lucha por la igualdad

Justin Fashanu ingresó en el Salón de la Fama del fútbol inglés el 19 de febrero de 2020, en un homenaje a su valentía y legado. Hoy en día, su hermano John y su sobrina Amal, gestionan la Fundación Justin Fashanu, dedicada a combatir la homofobia, racismo y la salud mental en el deporte.

El Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte nos invita a recordar a Justin y a seguir luchando por un entorno deportivo más justo, seguro e inclusivo para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

REPLANTEAR LA AVENTURA: LAS PERSONAS TRANS EN LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

En su tesis doctoral *“Unmapping Trans Counter-Geographies. Trans People’s Experiences in Outdoor and Adventure Activities”*, Bart Bloem Herráiz analiza en profundidad la experiencia de las personas trans en el deporte de aventura y las actividades al aire libre. A través de su investigación, expone los retos, las exclusiones y también las oportunidades que estos espacios representan para la comunidad trans. A continuación, desgranamos 4 de los apartados más significativos de su trabajo.

The wild macho. Gender stereotypes and hegemonic masculinities in outdoor activities”.

Bloem destaca cómo el montañismo y otras actividades al aire libre siguen siendo percibidas como dominios masculinos, moldeados por la figura del hombre cis, blanco y fuerte. En este contexto, la mujer que se considera apta para practicar montañismo suele ser representada con rasgos considerados “masculinos”, como cabello corto, voz fuerte o pies grandes.

Muchas mujeres acceden a estos espacios sin cuestionar los modelos heteronormativos que los configuran, lo que perpetúa estándares restrictivos de feminidad. Esta falta de diversidad en las representaciones margina otras formas de ser mujer y excluye a quienes no encajan en ese molde. Las disidencias, simplemente, no tienen lugar.

En contraste, cuando se representa a mujeres, estas suelen aparecer de forma pasiva, más como modelos que como participantes activas. Se limitan a lucir equipos de protección o a cumplir roles secundarios, lo que consolida aún más una visión de género estereotipada en estos espacios.

Identidades no normativas y expectativas de género en la naturaleza

Históricamente, las personas queer no han formado parte del imaginario colectivo asociado a las actividades de aventura. Los programas al aire libre tienden a perpetuar normas cisheteronormativas, donde las identidades disidentes permanecen invisibles.

Uno de los debates actuales gira en torno a la participación de jóvenes trans en campamentos: ¿deben existir espacios especializados para estas personas, o deberían integrarse en campamentos convencionales? El análisis de Bart apunta a que el mayor obstáculo radica en la segregación por sexo en baños, vestuarios y zonas comunes. Diseñar instalaciones inclusivas —como baños mixtos, duchas individuales o permitir el uso de espacios según el género sentido— sería un gran paso para garantizar que las personas trans se sientan cómodas y bienvenidas.

Estrategias para la inclusión: qué pueden hacer las entidades organizadoras

La tesis también resalta los múltiples beneficios que la naturaleza y las actividades de aventura pueden aportar a las personas trans: escapar de las normas de género, cuidar de la salud mental y física, empoderarse desde sus cuerpos, encontrar espacios seguros y fortalecer su resiliencia.

Sin embargo, muchas personas trans solo se sienten seguras cuando participan solas o con amistades. La pertenencia a un grupo queer suele ser la estrategia más eficaz para crear espacios de confianza al aire libre, dado que unirse a clubes convencionales —frecuentemente cisheteronormativos— puede generar inseguridad o incomodidad.

Por ello, resulta esencial visibilizar a personas trans practicando deportes al aire libre y romper con el ideal dominante promovido en redes sociales: cuerpos cis, heterosexuales, blancos, sin discapacidad y musculosos. Crear nuevas referencias visuales y discursivas permitirá construir espacios verdaderamente inclusivos.

Fénix F.C.

En 2023, un llamamiento en redes sociales dio origen al primer equipo de fútbol trans de España: Fénix F.C.. Nacía así un proyecto pionero, donde deporte, identidad y comunidad se entrelazan para reivindicar un espacio inclusivo y libre de prejuicios. Fénix no solo quiere competir: quiere transformar el fútbol.

De Pedralbes a Sant Feliu: una historia de autogestión y resistencia

Los comienzos no fueron fáciles. En sus inicios, el equipo alquilaba un campo en Pedralbes para poder entrenar cada semana y, durante ese primer año, el esfuerzo estuvo centrado en formarse, mejorar y, sobre todo, consolidar una plantilla que pudiera participar en una liga durante la temporada siguiente.

Ese objetivo se logró al integrarse en la Peña Recreativa de Sant Feliu de Llobregat. Gracias a esta alianza, Fénix obtuvo acceso a un campo propio, instalaciones deportivas y el material necesario para competir en una liga no federada. Todo ello con la vista puesta en un salto mayor: ingresar en una liga federada de fútbol 11 al año siguiente.

Mucho más que fútbol: un espacio seguro para la diversidad

Desde su fundación, **Fénix F.C.** ha tenido un objetivo inquebrantable: ser un espacio seguro e inclusivo, donde las personas trans puedan disfrutar del fútbol sin miedo ni discriminación. Más allá del balón y las porterías, lo que une a este equipo es la construcción de comunidad y la creación de referentes en el deporte.

Su visión es poderosa: **romper barreras** y **dar visibilidad** a las personas trans en el mundo del fútbol. Fénix defiende con firmeza que este deporte es para todas las personas, sin importar su identidad de género, y lo demuestran cada día con su presencia en el campo, con su compromiso y con su pasión.

Obstáculos, aprendizajes y nuevas metas

Sin embargo, la transición a la competición federada no estuvo exenta de dificultades. Algunos baches en el camino obligaron al equipo a replantear su participación y decidieron entonces pausar su presencia en la liga y dar un paso atrás con un propósito claro: reforzar el equipo y volver a construir desde una base sólida.

En este nuevo proceso, Fénix apuesta por regresar al fútbol 7, reencontrarse con sus orígenes y prepararse con más fuerza para retomar el fútbol 11 en el futuro. La consigna es clara: retroceder para tomar impulso.

**DÍA INTERNACIONAL
DE LA
MUJER**

HISTORIA DEL 8 DE MARZO

8M: Historia, lucha y disidencia feminista

Cada 8 de marzo, el mundo se tiñe de violeta para reivindicar los derechos de las mujeres. Pero detrás de esta fecha icónica hay una historia de luchas obreras, tragedias evitables, conquistas sociales y debates internos que continúan transformando el movimiento feminista. En este recorrido, repasamos los orígenes del Día Internacional de la Mujer, su evolución en España, el papel de colectivos autónomos como Se va a armar la gorda y la perspectiva del transfeminismo.

Todo comenzó en marzo de 1857, cuando las trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York salieron a la calle para protestar por las precarias condiciones laborales y la desigualdad salarial. La policía reprimió violentamente la manifestación, sentando un precedente de resistencia y represión que marcaría futuras movilizaciones.

Décadas más tarde, en 1908, las obreras textiles volvieron a protagonizar una huelga masiva en Nueva York. En su memoria, en 1909, la organización de Mujeres Socialistas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer y, al año siguiente, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se propuso establecer un día simbólico de reivindicación global. En 1911 distintos países europeos comenzaban a conmemorarlo el 19 de marzo, cuando el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist — donde murieron más de 120 mujeres migradas atrapadas sin salidas de emergencia— reafirmó la necesidad de seguir luchando.

Sin embargo, la ONU no reconoció oficialmente el 8M hasta 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer.

8M EN ESPAÑA

En 1975, aún bajo el régimen franquista, se eliminó la licencia marital que impedía a las mujeres casadas trabajar sin permiso del esposo. Pero no fue hasta 1978 cuando se celebró la primera manifestación legal del Día de la Mujer Trabajadora en España, bajo el lema: “Por un puesto de trabajo sin discriminación”. Estas reivindicaciones se centraron en la igualdad salarial, el acceso a todas las categorías profesionales y el fin de la discriminación laboral.

La protesta fue disuelta con violencia por la policía, pero la semilla ya estaba plantada. En los años siguientes, se lograron avances como la despenalización del aborto, la legalización de anticonceptivos, la educación sexual y la ley del divorcio. Hasta que más tarde, ya en 1983, se creó el Instituto de la Mujer, lo que supuso un hito en la institucionalización de la igualdad.

Durante los 90 y los 2000, la lucha se enfocó en la erradicación de la violencia de género, con la aprobación de la Ley Integral en 2004. Durante estos años y hasta 2016, las protestas del 8 de marzo en Madrid contaban con una participación de entre 800 y 9.000 personas, pero a partir de 2017, las manifestaciones crecieron de forma exponencial: 40.000 personas ese año y más de 5 millones en la huelga feminista de 2018, impulsada por la indignación ante el caso de *La Manada* y su polémica sentencia. Tanto las manifestaciones de 2018 como las de 2019, se complementaron con una huelga de 24 horas contando con una participación de entre 5 y 6 millones de personas en cada uno de los años.

Tanto las manifestaciones de 2018 como las de 2019, se complementaron con una huelga de 24 horas contando con una participación de entre 5 y 6 millones de personas en cada uno de los años.

En 2023, conmemorando 5 años desde esa huelga y tras la pandemia mundial, el movimiento comenzó a mostrar fracturas internas en torno a debates sobre la ley trans, la prostitución y el consentimiento.

SE VA A ARMAR LA GORDA

Cada 7 de marzo, el colectivo *Se va a armar la gorda* convoca una marcha nocturna no mixta en Madrid, dirigida a mujeres, lesbianas y personas trans. Sus manifiestos, tan poéticos como combativos, destilan crítica, autoconciencia y lucha interseccional.

2016: Contra el feminismo de escaparate

“Un feminismo que no sea un parche de camiseta, una chapa más, un postureo [...]”

Ese año, este colectivo arremetió contra el feminismo superficial y comercial. Defendió una mirada crítica que reconozca los privilegios y apueste por una liberación real, desde el reconocimiento de las propias contradicciones y la

denuncia a los momentos en que, desde el feminismo, se ha criticado a otras personas desde la mirada patriarcal persiguiendo unos roles de género y unos estereotipos marcados por la sociedad machista. Decidieron reivindicar que el feminismo debe ser para todas las personas, sin que deba prevalecer el discurso blanco, de clase media, académico, cis y heterosexual. Se reforzó la necesidad de luchar por un feminismo que rompa barreras, que sea inclusivo y en el que cualquier disidencia tenga cabida.

2017: Tomar las calles, cuidarse colectivamente

“Es la noche de tomar las calles, de hacer nuestros los espacios que tradicionalmente se nos han negado [...]”

En esta edición, se reivindicó la ocupación del espacio público, la defensa ante las opresiones y el poder de los cuidados, la sororidad y las redes de apoyo mutuo. Porque sin cuidado, no hay revolución posible.

2022: Memoria, resistencia y fuego colectivo

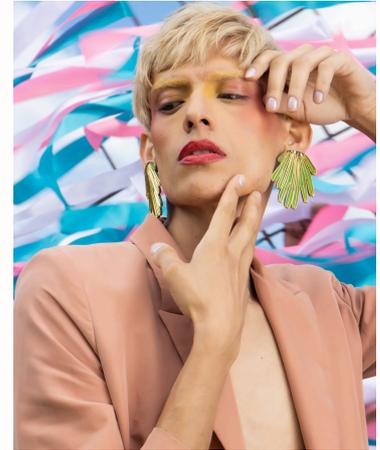
“Somos testigos de que dejar de luchar no es una opción [...]”

En plena postpandemia, el colectivo reivindicó la memoria de las luchas pasadas, la necesidad de las redes de apoyo y solidaridad, la defensa de la vida digna y la importancia de encender —una y otra vez— ese “fuego de resistencia” que alimenta cada manifestación y que tantas luchas ha impulsado durante la historia.

TRANSFEMINISMO

Desde mediados de los años 90, el transfeminismo ha irrumpido como una corriente que cuestiona el binarismo de género, las categorías fijas y el privilegio cis. Aunque su origen exacto es debatido, su mensaje es claro: el género no debe imponerse ni limitarse, sino ser una cualidad libre, subjetiva y vivida.

El transfeminismo identifica la opresión no en los géneros per se, sino en el sistema que asocia género a sexo y privilegia a quienes se ajustan a ese modelo. Reivindica que el sujeto del feminismo no es solo la mujer cishetero, sino todas las personas oprimidas por el cisheteropatriarcado.

Las personas trans, al resistir la cosificación del género y luchar por el reconocimiento de sus identidades, enriquecen y transforman el feminismo. Reivindican un movimiento donde quepan todas las experiencias, donde las mujeres no tengan que demostrar que lo son y donde la diversidad de los cuerpos, historias y vivencias no solo se acepte, sino que se celebre.

**DÍA INTERNACIONAL
DEL PUEBLO
GITANO**

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Cada año, el 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que conmemora la institucionalización de la bandera y el himno gitano durante el Primer Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres en 1971. Esta jornada representa una llamada global al reconocimiento de la cultura, historia y derechos de una de las comunidades más antiguas y resilientes del mundo.

En conmemoración a este pueblo y sus orígenes y luchas, anualmente el Consejo Estatal del Pueblo Gitano organiza la emotiva Ceremonia del Río, en la que se lanzan pétalos al agua como símbolo de libertad y del éxodo vivido hace más de mil años. A su vez, se encienden velas en recuerdo de las víctimas del holocausto nazi y de todas aquellas que han sufrido a causa del odio, el racismo o la xenofobia.

Más que una conmemoración, el 8 de abril es una invitación a asumir un compromiso social e institucional con la igualdad real de las personas gitanas. Una igualdad que solo puede construirse desde el reconocimiento de su identidad cultural, su diversidad interna y su derecho a vivir sin discriminación.

Una historia milenaria marcada por la migración y la resistencia

Aunque ni la fecha ni las razones exactas de su salida del noroeste de la India están del todo claras, investigaciones lingüísticas sitúan el origen del pueblo gitano en esa región. Su lengua, emparentada con el sánscrito, forma parte de las lenguas neoindias, lo que reafirma su procedencia ancestral.

Entre los siglos XI y XIII, las invasiones turcas y mongolas forzaron la dispersión de sus comunidades. Los Ben se desplazaron hacia Siria, Oriente Próximo y el valle del Nilo, mientras que los Phén lo hicieron hacia Armenia y Bizancio. A finales del siglo XIV, gran parte del pueblo gitano llegó a Europa oriental, especialmente a Valaquia y Moldavia, donde fueron esclavizados, obligados a trabajar en tierras de señores feudales y monasterios.

La llegada de las primeras comunidades gitanas a la península ibérica se documenta a partir del siglo XV.

Una bandera y un himno que recorren el mundo

La bandera gitana es un símbolo de identidad y pertenencia: el verde representa el campo, el azul el cielo, y en el centro una rueda roja, que evoca su origen nómada y el camino desde la India, así como su incansable lucha por la libertad. Su himno, Gelem, Gelem, recuerda a las víctimas del genocidio gitano durante el nazismo.

ORGANIZACIONES QUE LUCHAN POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO GITANO

En España, diversas entidades trabajan para visibilizar, proteger y empoderar al pueblo gitano, tanto a nivel nacional como regional. A continuación, algunas de las más destacadas:

- **Fundación Secretariado Gitano (FSG):** Promueve la igualdad de oportunidades y mejora la calidad de vida de la población gitana.
- **Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGiC):** Agrupa asociaciones catalanas en defensa de los derechos del pueblo gitano.
- **Asociación Gitana de Madrid (AGM):** Impulsa la integración social y el reconocimiento de esta comunidad en la capital.
- **Asociación de Mujeres Gitanas “Romí”:** Enfocada en la promoción de los derechos de las mujeres gitanas.
- **Fundación Andaluza de la Mujer Gitana “Flamenca”:** Lucha contra la violencia de género y por la participación activa de las mujeres gitanas.
- **Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL):** Desarrolla programas de integración con especial atención a la comunidad gitana.
- **Cátedra de Estudios Gitanos (Universidad de Alcalá):** Investiga y promueve el conocimiento de la cultura e historia gitana.
- **Centro de Estudios del Pueblo Gitano (CEPG):** Divulga los valores culturales y sociales del pueblo gitano.
- **Asociación de Gitanos Unidos de Andalucía (AGUA):** Trabaja por la inclusión y mejora de las condiciones de vida en Andalucía.
- **Asociación Gitanos con Derechos:** Defiende la igualdad de derechos y la participación plena en la sociedad.

Pese a los avances legislativos y sociales, cabe destacar que la comunidad gitana aún enfrenta importantes obstáculos: mayor riesgo de pobreza, acceso limitado a educación de calidad, precariedad laboral y discriminación estructural. El 8 de abril nos recuerda que la lucha no ha terminado.

Es un día para honrar su memoria, pero también para exigir justicia y dignidad. Porque solo desde el reconocimiento de su historia y su cultura, podremos construir una sociedad realmente igualitaria y libre de prejuicios

**DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA
LGTBIFOBIA**

17 de mayo: Día Internacional Contra la LGTBIfobia

Cada 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia, una fecha que invita a la reflexión sobre los abusos y discriminaciones que todavía enfrentan las personas LGTBI+ en distintas partes del mundo. Aunque se han logrado importantes avances, la violencia, el acoso y la exclusión por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género siguen siendo una dura realidad.

La elección de esta fecha no es casual: el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, lo cual fue un hito histórico que marcó el comienzo de un cambio de paradigma en la visión médica y social de la diversidad sexual.

A partir de 2005, diferentes países comenzaron a conmemorar esta jornada con movilizaciones y actos reivindicativos. El objetivo: sensibilizar a la ciudadanía, denunciar todo tipo de violencia — ya sea física, verbal, moral o simbólica— y exigir derechos y dignidad para todas las personas, sin excepción.

Aunque en muchas partes del mundo la igualdad legal ha avanzado, aún existen países donde las relaciones entre personas del mismo sexo son penalizadas con prisión, e incluso con la muerte. Las agresiones y discursos de odio, muchas veces amparados en la impunidad o la indiferencia social, siguen siendo cotidianos para muchas personas LGTBI+.

Este día es, por tanto, una oportunidad para recordar que los derechos humanos no son negociables, y que la libertad de amar y ser es un derecho fundamental.

España: una referencia en igualdad legal

España es reconocida como uno de los países más inclusivos con el colectivo LGTBI+. El 30 de junio de 2005 se convirtió en una fecha histórica al aprobarse el matrimonio igualitario, incluyendo también el derecho a la adopción para parejas del mismo sexo. Fue uno de los primeros países del mundo en legislar en esa dirección.

Siguiendo los avances en la misma dirección, en 2007 la Ley de Identidad de Género permitió que las personas trans pudieran modificar el sexo legal en el Registro Civil sin necesidad de someterse a cirugía o tratamientos médicos.

Más recientemente, ya en 2022, se aprobó la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, cuyo objetivo es prevenir cualquier forma de discriminación y garantizar protección efectiva a las víctimas y el 28 de febrero de 2023 se dio un paso más con la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y la Garantía de los Derechos LGTBI+, que establece un marco legislativo común para el conjunto de personas LGTBI+, y reconoce derechos específicos para las personas trans, promoviendo así una igualdad no solo legal, sino también social y cultural.

El Día Internacional contra la LGTBIfobia no es solo una fecha simbólica, sino una llamada a la acción. Nos recuerda que la igualdad no está garantizada, y que solo a través del compromiso colectivo podemos construir sociedades más justas, diversas y respetuosas con todas las identidades.

Porque no basta con no discriminar: es necesario actuar, visibilizar, educar y transformar.

VALENTINA BERR: “LA TRANSFOBIA Y LA LESBOFOBIA NO ESTÁN DESLIGADAS, FORMAN PARTE DEL MISMO ENGRANAJE”

Entrevista a la escritora y divulgadora sobre activismo, deseo, visibilidad y ternura disidente.

Valentina Beer, escritora y divulgadora, combina el activismo con la ficción en relatos les/bi/anos y talleres como *¿Quieres ser mi futura ex?*, donde explora los imaginarios en torno a la figura de la exnovia. Autora de *La respuesta a todo lo que le preguntarías a una tía trans* (Editorial Egales, 2023), Beer también ha escrito el prólogo de *Una breve historia de la transmisoginia* de Jules Gill-Peterson (Verso Libros, 2025) y ha colaborado con medios como TV3, Catalunya Ràdio o Pikara Magazine.

Teniendo en cuenta la razón por la cual hemos hecho esta entrevista, me gustaría abrir preguntándote, ¿Has experimentado más lesbofobia o más transfobia?

Considero que la lectura más interesante es la que entiende estas violencias como un engranaje. La lesbofobia que he sufrido no está desligada de la transfobia ni del machismo. Por ejemplo, una de las formas más frecuentes de violencia transfóbica hacia mí es negar mi condición de lesbiana por haber sido asignada hombre al nacer. O si hablamos de violencia institucional, también viví una situación en el registro civil, donde una médico forense me preguntó si me gustaban los chicos o las chicas, y si jugaba con muñecas o al fútbol, para decidir si podía cambiar el marcador de sexo legal. Es una práctica claramente transfóbica, pero sustentada por el régimen heterosexual que determina que, para que una mujer sea “una mujer de verdad”, ha de ser heterosexual. Y te hablo solo de algunos ejemplos, los hay de más escabrosos tanto en mi vida como también en las vidas de las otras.

¿Cuál ha sido un momento de activismo que te haya emocionado especialmente?

No me podría quedar con uno por encima del resto, pero sí recuerdo llorar en una manifestación por Palestina. Ver a tanta disidencia unida por esta causa, sabiendo cómo se nos ha instrumentalizado con el homonacionalismo, me rompió de una forma muy tierna. Fue una mezcla de devastación y ternura que me reconcilió con la vida.

Autoría: Álvaro Minguito

¿Cómo vives lo lesbiano desde un cuerpo trans? ¿Te has sentido rechazada o incómoda al ligar?

A mí siempre me gusta, aunque sea un poco pesado hacerlo, empezar abordando esta pregunta cuestionándonos desde la blanquitud el propio uso del término "intersección", que no olvidemos que es un concepto que nace de los feminismos negros y cuyo propósito es analizar las formas en las que se entrelazan las categorías de género, raza y clase para generar sistemas de dominación. Desligar la raza e individualizar los malestares en nombre de la interseccionalidad es una práctica en la que caemos constantemente y deberíamos dejar de hacerlo.

La experiencia de vivir lo lesbiano desde un cuerpo trans es particular, pero no tan alejada de otras realidades lesbianas. Muchas lesbianas cis también sienten miedo o rechazo ante ciertos encuentros por no "saber hacerlo bien", por aprendizajes cisheteropatriarcales que limitan el placer. El universo lésbico no está exento de transfobia: probablemente muchas me han rechazado en Tinder o por presión familiar. Pero yo también he tenido transfobia interiorizada. Lo lesbiano y lo trans siempre han estado entrelazados: Monique Wittig decía "las lesbianas no somos mujeres". Cada vez me siento menos conectada a la categoría "mujer" y más a la de "lesbiana no binaria".

Siguiendo en esta línea, a tu entorno más cercano ¿les fue más fácil gestionar que fueras trans o el hecho de que fueras lesbiana?

Yo creo que lo más difícil de gestionar para mi entorno es lo mucho que me ha costado siempre permitirme ser vulnerable, pedir ayuda, identificar mis propias necesidades, etc. Sobre lo trans y lo lesbiano, pues ni idea. Sí que es verdad que he perdido más amistades por lo trans que por lo lesbiano. Pero también ha sido eso dos de las cosas que más me han unido a otras personas. Así que las gallinas que entran por las que salen.

¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran y nunca te han hecho?

Mi sueño es que me entrevisten para hablar de lo trans y lo lesbiano, pero que todo sea una excusa para hablar de la discografía de MUSE. Y que la entrevista acabe en casa, en pijama de franela, tomando té de mango y acariciando gatos.

Autoría: Celeste Bruno

@cele_bruno

¿Crees que ha habido avances en visibilidad lésbica o seguís siendo un colectivo invisibilizado?

Sí a todo. Pienso que ha habido un avance claro, aunque no toda la visibilidad ha venido acompañada de la celebración de nuestras existencias diversas y disidentes, y por otro lado pienso que todavía hay muchas vivencias les/bi/anas (incluyo las bi) que no hay ningún interés por visibilizar. Pienso que también hay una inercia interesada por visibilizar a las buenas bolleras, las que se casan y crían hijos y que en definitiva pueden ser lesbianas sin abandonar sus cometidos como mujer (los de cuidados, y también los productivos, claro). [...]. Otro día hablaremos también de la invisibilización de otras disidencias como lo bi dentro de nuestros propios espacios, no por una cuestión de debate identitario, sino porque se están omitiendo violencias sistémicas atravesadas por la bifobia y amparadas por datos que todavía cuesta mucho que se tengan en cuenta dentro de las comunidades lesbianas a la hora de tejer nuestras reivindicaciones. Hacen falta más datos, más escucha y más autocrítica dentro del propio colectivo.

¿Qué mensaje final te gustaría dejar y qué proyectos estás impulsando?

Quiero invitar a todo el mundo a que se apunten a los talleres que voy a dar próximamente, titulados ¿Quieres ser mi futura ex? Una reconstrucción les/bi/ana de los imaginarios sobre la figura de la exnovia, que vayan a mi página de Patreon (www.patreon.com/otrosrastros) y lean los relatos que estoy publicando [...]. En mi Instagram @valentina.berr encontrarán toda la info sobre lo anterior. Y por supuesto, agradecerte a ti, Pol, las preguntas, el trabajo y el cariño que le has puesto. Será un placer atenderte de nuevo cuando quieras.

TIRESIAS ASOCIACIÓN

VISIBILIDAD, APOYO Y LUCHA POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Tiresias Asociación nace con un propósito claro: apoyar a las personas LGTBIQ+, con un enfoque especialmente centrado en la comunidad trans. La entidad surge como respuesta a la necesidad urgente de ofrecer información veraz, combatir la desinformación social y, sobre todo, visibilizar al colectivo de forma activa y positiva.

Detrás del proyecto está una motivación profunda: el amor hacia el colectivo, las ganas de ayudar, informar y erradicar la LGTBIfobia. "Queremos acabar con el miedo, el rechazo y lograr que todos comprendan que existimos y que somos igual de válidos que cualquiera", afirman desde la asociación.

Aunque la iniciativa fue impulsada inicialmente por Hugo y Luck, con el tiempo se sumaron Èlia, Gael y Marta, lo que permitió que el proyecto creciera y ampliara su impacto.

Entre sus principales actividades destacan las charlas en institutos y escuelas, destinadas a sensibilizar a los más jóvenes y combatir el bullying. Además, organizan campamentos emocionales LGTBIQ+ que se convierten en espacios seguros donde compartir experiencias, tejer redes y fortalecer vínculos comunitarios. También aprovechan el poder de las redes sociales como canal de difusión, con el objetivo de llegar al mayor número de personas posible.

En definitiva, Tiresias Asociación trabaja día a día para ofrecer el soporte que un día les faltó y para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad.

La Cafetera Roja