

**Universidad
Zaragoza**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**Igualdad y no discriminación del colectivo LGTBIQ+.
La intervención social como garantía de ciudadanía:
el caso de la etnia gitana**

Alumno/a

Malena Ananda Pradas Vizarraga

Tutor/a

María Esther López Rodríguez

Departamento de Psicología y Sociología

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

Grado en Trabajo Social

Curso 2020 - 2021

Facultad de
Ciencias Sociales
y del Trabajo
Universidad Zaragoza

Departamento de
Psicología y Sociología
Universidad Zaragoza

Agradecimientos

Deseo agradecer la confianza y la cercanía que tuvieron conmigo todas las personas entrevistadas para la realización de este trabajo, así como darle las gracias a mi tutora María Esther, que más que una tutora ha sido una mentora que ha sabido verme, inspirarme, sacar mi potencial, ha confiado conscientemente en mí, y me ha reforzado y enseñado herramientas personales que no sabía que tenía.

Gracias de corazón, seguiremos.

Resumen

La historia de la etnia gitana arrastra no sólo un pasado rico en vivencias y referentes culturales, sino también un gran machaque por parte de la cultura occidental. Este colectivo tan especial, ha sido muy marcado por lo tradicional, patriarcal y androcéntrico de cada sociedad. El propósito de este trabajo consiste en investigar, de manera general y particular (estatal y CC.AA.) la comprensión de esa cultura, así como de situar la percepción normalizada del colectivo LGTBIQ dentro de esa misma etnia. Además, se investigará a nivel autonómico, a las personas LGTBIQ dentro de la etnia gitana, a las formas de aceptación y deconstrucción de su identidad/orientación sexual, a la compaginación de éstas con su cultura, al empoderamiento, no sólo sexual sino también cultural, y a las distintas vías de lucha y de supervivencia en el día a día como personas pertenecientes a ambos colectivos. Se revisará, desde el Trabajo Social, las formas de intervención con este colectivo, adaptándolas y mejorándolas a las necesidades reales.

Palabras clave: *colectivo LGTBIQ, comunidad gitana, antigitanismo, interseccionalidad, cruzar la línea, Trabajo Social.*

Abstract

The history of the Romany ethnic group carries with not only a past rich in experiences and cultural references, but also a great crushing by Western culture. This very special group has been strongly marked by the traditional, patriarchal and androcentric nature of each society. The purpose of this work is to investigate, in a general and particular way (national and regional), the understanding of this culture, as well as to situate the normalised perception of the LGTBIQ collective within this same ethnic group. In addition, research will be carried out on a regional level, on the LGTBIQ collective within the Roma ethnic group, on the forms of acceptance and deconstruction of their sexual identity/orientation, on the reconciliation of these with their culture, on empowerment, not only sexual but also cultural, and on the different ways of struggle and survival in the day-to-day life as people belonging to both groups. Social Work will review the forms of intervention with this group, adapting and improving them to real needs.

Key words: *LGTBIQ collective, Romany people, anti-roma, intersectionality, crossing the line, Social Work.*

Índice:

1. Introducción.....	p.5
2. Sujeto de estudio.....	p.6
○ Colectivo LGTBIQ y la identidad “no normativa”	
○ Colectivo gitano: contexto y cultura	
3. Objetivos e hipótesis (subrayar).....	p.11
○ Objetivos generales y específicos	
○ Hipótesis	
4. Marco teórico.....	p.13
5. Metodología y técnicas de investigación.....	p.17
○ Metodología cualitativa	
○ Justificación de la elección de la metodología cualitativa	
○ Técnicas cualitativas de investigación	
○ Análisis de discurso y codificación de perfiles	
6. Planificación del trabajo.....	p.21
7. Políticas sociales a nivel macro (Institucional) sobre la comunidad LGTBIQ+ y el colectivo gitano.....	p.21
8. Análisis de políticas e iniciativas sociales a nivel micro (civil).....	p.23
9. Análisis de discurso de distintos perfiles activistas gitanos LGTBIQ+ (medios de comunicación).....	p.26
10. Análisis de discurso a personas entrevistadas.....	p.32
11. Cruzar la línea – herramientas de empoderamiento personal y de lucha.....	p.33
12. Propuesta de método de intervención y de mejora desde el Trabajo Social con perspectiva interseccional para el colectivo gitano LGTBIQ+.....	p.37
13. Conclusiones.....	p.39
14. Anexos.....	p.44
15. Bibliografía.....	p.69

1. Introducción

La falta de interseccionalidad en el análisis de las necesidades sociales y vitales de un colectivo tan específico como es el LGTBIQ en la etnia gitana, produce una violencia sistemática y estructural, que no ofrece una cobertura integral a esas demandas, ni una respuesta a la altura de las cotidianas situaciones de discriminación que sufren estas personas. El siguiente trabajo tiene por objetivo conocer e investigar, desde lo general a lo particular, las demandas y las necesidades del sujeto de estudio, así como la proposición de un método de intervención nuevo y eficiente que dé respuesta y cobertura a las necesidades todavía no cubiertas. Es decir, al colectivo LGTBIQ de manera genérica y a la etnia gitana LGTBIQ de manera más concreta. Conceptualizaré ambos términos para establecer un marco teórico que dé pie a poder profundizar en sus necesidades reales y que nos permita comprender la situación actual de ambos grupos a través de una mirada interseccional que analice el pasado, comprendiendo así el presente.

Dentro de estos colectivos, indagaré sobre lo que conlleva la aceptación del ser como individuo gitano LGTBIQ perteneciente a un entorno discriminado, tanto por una sociedad occidental mayoritaria moderna, como por un entorno tradicional y familiar arraigado profundamente a su socialización primaria y educación no formal (López Rodríguez y Sanz Hernández, 2018). Una vez el individuo proclama su expresión e identidad, será importante conocer su discurso, sus demandas, y las herramientas de empoderamiento personal y orgullo, que lleva a cabo para sobrevivir, expresarse y luchar. Reflejaré lo que conlleva tanto a nivel emocional, como familiar y social, el aceptar determinadas condiciones y proclamar en la red familiar y social una expresión de ser no normativa.

Una vez tomada la decisión de construir su individualidad, el sujeto cruza una línea y lejos de la zona de confort comunitaria, se adentra en un proceso incierto con nuevas demandas por atender (López Rodríguez, 2019). De ahí que investigaré acerca de las nuevas necesidades que esa situación requiere, para ello analizaré el marco socio-político e institucional que interviene con el colectivo LGTBIQ+ en este contexto para así poder identificar las herramientas disponibles que, como trabajadores sociales, tenemos para tratar con este colectivo tan específico y, a la vez, detectar lo que queda por desarrollar o implementar para este tipo de actuaciones.

2. Sujeto de estudio

Colectivo LGTBIQ y la identidad no normativa

Antes de contar la historia del colectivo LGTBIQ, es preciso aclarar a qué palabras hacen referencia las siglas del concepto LGTBIQ: Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer. El asunto LGTBIQ no sólo hace referencia a la orientación sexual, sino también a la elección libre de identidad, pasando por la identidad de género y la libertad sexual empoderada. Reclamando derechos normales y corrientes, el colectivo LGTBIQ ha sido desde sus inicios muy discriminado por la sociedad mayoritaria heterosexual. La imposición de la heteronormatividad viene instaurada desde el nacimiento de un bebé; a este bebé se le asigna un género en base a los genitales con los que nace, y en nuestra sociedad sólo existe el género binario (mujer o varón). Esto son solo una parte de los clasificadores que recibimos desde que nacemos, también podemos hablar de la etnia y de la clase social como categorías que determinarán igualmente en qué posición nos encontramos en la sociedad y qué papel o posibilidades tendremos en ella (Platero, R. L. 2020). El género como construcción social, establece una serie de roles y de reglas a seguir a nivel conductual, social, sentimental y personal desde que el bebé comienza a desarrollarse. La heteronormatividad se caracteriza por una imposición afectivo-sexual de relaciones heterosexuales, y, por ende, de roles que el ser humano debe reproducir para sentir aceptación y no sanción social. Estos roles conllevan seguir un modelo de vida puramente tradicional, basados en el concepto de familia patriarcal (Aguilar, T. 2008). El asunto LGTBIQ rompe con estas barreras limitantes y pone sobre la mesa una nueva concepción de ser y de amar completamente válida, pero distinta a lo tradicional, y, por ende, profundamente discriminada.

En 1970, se aprueba en España la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación social, que sustituía principalmente a la Ley de Vagos y Maleantes (1993) por el régimen franquista, la cual penaba delictivamente las relaciones homosexuales (Villena Espinosa, R. 2020). La época franquista marcó de una manera muy profunda al colectivo LGTBIQ, pues con este régimen, la heteronormatividad se había reforzado con la vinculación del poder eclesiástico y político, como eje vertebrado de mecanismos y dinámicas de funcionamiento social y hábitos culturales. La educación religiosa franquista introdujo un modelo de relación Iglesia-Estado que formaba un modelo nacional-catolicista-español que configuró la forma de pensar y sentir de las personas en España, la “religión politizada” (Linz, 2006). Este hecho contribuyó a la construcción y consolidación de una identidad española heteronormativa y nacionalista, que sancionaba la disidencia, imbuyendo un sentimiento de culpa y de vergüenza en la identidad individual que no concordaba con lo socialmente impuesto.

El régimen franquista no sólo perseguía conductas no heterosexuales, sino que las patologizaba y, ofrecía a nivel institucional y médico, la rehabilitación y la curación de estas

prácticas. Se llegaron a practicar lobotomías y castigos a las personas homosexuales con el fin de “curar” la desviación sexual que se consideraba que tenían. “Esto ocurrió hace poco más de 50 años en España, hechos muy recientes que todavía no se consideran sanados.” (Coloquio realizado por Almudena Grandes, Luisgé Martín, Vicente Molina Foix, y Guillermo Portilla en el Instituto Cervantes, 2020). A raíz de todas estas vejaciones y alteraciones de la personalidad, en 1970 se creó en España el Movimiento Español de Liberación Homosexual¹.

Tras la muerte del dictador, las personas homosexuales ya no fueron consideradas a nivel jurídico como personas de peligrosidad social. El 16 de junio de 1977 se realizó en Barcelona la primera manifestación a favor de los derechos de las personas homosexuales. En ella participaron más de 4.000 personas LGTBIQ mayoritariamente que caminaron por las Ramblas, coreando manifiestos en contra de la represión homófoba sufrida durante el régimen dictatorial de Franco y visibilizando a un colectivo hasta el momento silenciado y represaliado, con muchas víctimas en su haber, como por ejemplo Lorca. Este día fue proclamado como el Día del Orgullo LGTBIQ.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó el concepto de “homosexualidad” de la lista de enfermedades mentales, CIE-10. Sin embargo, no fue hasta en 1995 que se derogó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Sexual. “Es decir, hace 25 años que no es delito ser una persona perteneciente al colectivo LGTBIQ en España.” (Villena Espinosa, R. 2020).

Podemos deducir fácilmente que, la mentalidad homófoba y franquista siguen todavía muy arraigada en la sociedad española en ámbitos institucionales, educacionales y sociales. El colectivo LGTBIQ fue realmente aceptado hace muy pocos años por el ámbito jurídico e institucional, lo que nos muestra que todavía falta mucho camino social y educacional por mejorar en este sentido. Además de que los cambios y las movilizaciones sociales LGTBIQ son necesarios para mejorar las instituciones, también el tiempo es esencial para sanar las heridas que solo una sociedad específica como la española tiene, debido al contexto histórico tan complicado por el que ha vivido, y que, explica en mayor parte, la situación actual.

Colectivo gitano: contexto y cultura

Para hablar del colectivo gitano, en primer lugar, debería ser necesario admitir la gran controversia que existe en los textos acerca de esta etnia profundamente discriminada y maltratada. Es difícil encontrar información que no retroalimente estereotipos hacia ellos y que a su vez haga justicia a lo que los gitanos han vivido (y a lo que siguen viviendo), y a la importancia

---

¹ El MELH (Movimiento Español de Liberación Homosexual) es creado en el año 1970 por Armand de Fluvià y Francesc Francino como respuesta a la represión dictatorial y a la patologización de lo LGTBIQ+ del gobierno de Francisco Franco y sus leyes (Ley de Peligrosidad Social, 1970). Fuente: <https://elobrero.es/cafe-society/51899-los-origenes-del-movimiento-lgtb-en-el-estado-espanyol.html>

que tiene conocer la verdad de un colectivo, a la vez, tan especial del que, a día de hoy, necesitamos seguir aprendiendo y descubriendo a través de una mirada limpia y curiosa.

Antes de comenzar a conocer la realidad gitana, veo conveniente explicar por qué resulta tan difícil apoyarse en los textos sobre esta etnia, los cuales están basados aparentemente en metodologías estructuralistas y científicas que lo único que han conseguido es lo siguiente: la segmentación de la realidad gitana, la sustantivación de la concepción de su realidad, la manipulación de la realidad gitana, y la determinación de la identidad gitana a través de la insistencia de la existencia de unos determinados patrones de comportamiento (explicados en el siguiente párrafo). Esto explicaría en gran parte por qué existe tanta controversia en las múltiples descripciones realizadas acerca del colectivo gitano, las cuales aportan desconcierto, discriminación y unas diferencias incoherentes entre un grupo investigado de gitanos y otro encasillado e ignorado. (Rodríguez i Flores, S. 2011.)

1. En primer lugar, la segmentación de la realidad gitana. La información extraída de un grupo concreto de personas gitanas ha dificultado la extrapolación de esta realidad a la de otros grupos, lo cual hace que sea muy difícil comparar y conocer similitudes del colectivo, mostrando una imagen distorsionada de éste y con diferencias abismales entre los grupos de una misma etnia.
2. La sustantivación de la concepción de su realidad, en el sentido de que, en el ámbito de la intervención social resulta relativamente fácil poner nombre a lo que se está describiendo, pero en el ámbito de la comprensión global, la empatía y el conocimiento comprensivos brillan por su ausencia.
3. La manipulación de la realidad gitana. Los investigadores y las personas de a pie, encontraron problemas en el colectivo gitano nunca percibidos por las personas pertenecientes a este colectivo, por culpa de estereotipos y miedo a la aceptación de grupos distintos al de la sociedad mayoritaria. Esto producía una transformación de la propia realidad gitana, muy alejada de la realidad y de la percepción de la misma, por no haber dado voz a lo que los propios gitanos sentían y vivían en su día a día.
4. La determinación de la identidad gitana a través de la insistencia de la existencia de unos determinados patrones de comportamiento, lo que dificultaba el debate colectivo y la evolución. Por ejemplo, si socialmente se encasilla a la persona gitana como aquella que siempre realiza la prueba del pañuelo para verificar la virginidad de la novia, ya se estaría encasillando y condenando a los gitanos a un canon estático de identidad, sin escucharlos o conocer las distintas realidades y experiencias.

Estudios lingüísticos² (Instituto Cultura Gitana, 2020) han logrado ponerse de acuerdo para situar la lengua de los gitanos en un conjunto de lenguas nearias especialmente habladas en el noroeste de la India. Las dudas vienen en cuanto al rumbo que tomaron distintos grupos de gitanos que salieron de allí alrededor del 1000-1100 d.C. Muchos gitanos salieron hacia Irán, y de allí, unos se dirigieron hacia Armenia, otros hacia Siria, otro hacia el Mediterráneo, y otros hacia el Próximo Oriente, lo que daría lugar a la existencia de ciertas palabras árabes en algunos de ellos. Muchos de ellos permanecieron en Alemania, otros en Hungría en Suiza, e incluso parte de ellos en Provenza a principio del siglo XIV. En lugares como Rumania, llegaron a ser esclavos, haciendo que en la huida de estas condiciones se dirigiera hacia el Oeste. Por otro lado, también se afirma que la procedencia de las personas gitanas reside en la existencia de un grupo étnico de la India denominado Pariahs, situado en el norte del país. Siguiendo a Rodríguez i Flores (2011), “este hecho podría explicar las tempranas dinámicas marginales adoptadas por los gitanos como método de resistencia a la conducta excluyente y discriminatoria que Europa empleaba hacia ellos.”

El pueblo romaní se ha caracterizado por ser fundamentalmente errante y nómada. Viajaban en grupos de entre 10 a 30 personas, tenían su propia lengua (el Calé, o Caló, o romaní ibérico en España), y cada grupo de personas estaba liderado por una especie de jefe, denominado Conde o Duque, o Voivoda (más en las partes del Este). Nunca fueron aceptados del todo, pues no seguían el mismo tipo de orden social, de religión o incluso de relaciones que la sociedad mayoritaria. El idioma era visto como una dificultad para entenderles y como una lengua que debía ser prohibida. La manera de vestir, la música, los bailes, las creencias en hechizos y brujas eran aspectos vistos peyorativamente, en vez de conocerlos con una mirada curiosa e inocente (Rodríguez i Flores, S. 2011.)

Teresa San Román (1997) relata que “el colectivo gitano ha sufrido innumerables discriminaciones explotaciones y denigraciones étnicas simplemente por su naturaleza como etnia distinta a lo que sociedad mayoritaria blanca estaba acostumbrada o creía que debía existir”. La retroalimentación de estos estereotipos comienza con publicaciones, tales como el Diario de un burgués en París, de 1427, (obra anónima) el cual cuenta una historia tergiversada y racista sobre la llegada de los gitanos a París. Estos son descritos como físicamente “pobres y miserables”, y son juzgados por sus maneras de ganar dinero para sobrevivir: lectura de las manos para adivinar el porvenir, pequeños robos o hurtos, u oficios que en aquella época no eran de buen ver. Será en

---

² En el año 2015, la UNESCO proclamó el día 5 de noviembre como el Día Mundial del Idioma Romaní con el objetivo de preservar el idioma y la cultura romanés, mejorar la calidad de vida del pueblo gitano y reconocer la importancia y la validez de esta lengua. Fuente: <https://institutoculturagitana.es/celebramos-el-dia-internacional-de-la-lengua-romani/>

este punto donde comenzarán las inagotables ideas estereotipantes hacia ellos, las cuales limitarán para siempre la manera de conocerlos y de integrarlos allá donde van (San Román, T. 1997).

Además de la discriminación social que el colectivo sufría y sigue sufriendo, el antigitanismo institucional fue implementado por la burguesía desde la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica en 1425. Se comenzaron a escribir Pragmáticas y Leyes antigitanas (como, por ejemplo, la Real Pragmática de los Reyes Católicos en 1499, primera ley que iniciaba el acoso al pueblo romaní en Castilla y en la Corona de Aragón) que obligaban la expulsión y persecución del colectivo, así como la negación de derechos y de símbolos identitarios y culturales del pueblo. La creación de leyes y pragmáticas antigitanas se ha ido reiterando hasta hace poco. Como ejemplo, tenemos una de las últimas leyes más actuales que hace referencia a la persecución, discriminación y acoso del colectivo romaní (entre otros); La Ley de Vagos y Maleantes, aprobada en 1933 por las Cortes de la II República española y modificada posteriormente por el gobierno franquista. “A día de hoy, se contabilizan más de 230 leyes españolas de carácter antigitano” (San Román, T. 1997).

3. Objetivos e hipótesis

Objetivos generales y específicos:

Los objetivos que se quieren lograr mediante la realización de este trabajo de investigación son los siguientes:

- **Llevar a cabo una mirada cercana y profunda sobre la situación actual en la que se encuentra el colectivo gitano LGTBIQ en España.**
  - i. Comprender la situación actual del pueblo romaní a través de la consulta de archivos y lecturas del contexto histórico.
  - ii. Comprender la situación actual del colectivo LGTBIQ a través de la consulta de archivos y lecturas del contexto histórico.
  - iii. Conocer y comprender la situación del colectivo romaní LGTBIQ actualmente.
- **Identificar las demandas reales que tienen ambos colectivos.**
  - i. Establecer un marco con las demandas más reiteradas y todavía presentes del colectivo gitano LGTBIQ.
  - ii. Analizar los discursos llevados a cabo en medios de comunicación de este colectivo.
  - iii. Realizar al menos una entrevista como mínimo a una persona perteneciente al colectivo con el fin de extraer las demandas reales.
- **Establecer un marco de intervención y análisis que indique el rol que como trabajadora social se debe adoptar para trabajar con este colectivo.**
  - i. Conocer la situación actual de políticas sociales en España y en Europa que afecten a este colectivo.
  - ii. Comparar distintos modelos de intervención.
  - iii. Proponer un modelo de intervención mejorado y que tenga por objetivo suplir las demandas todavía no solucionadas que tiene este colectivo.

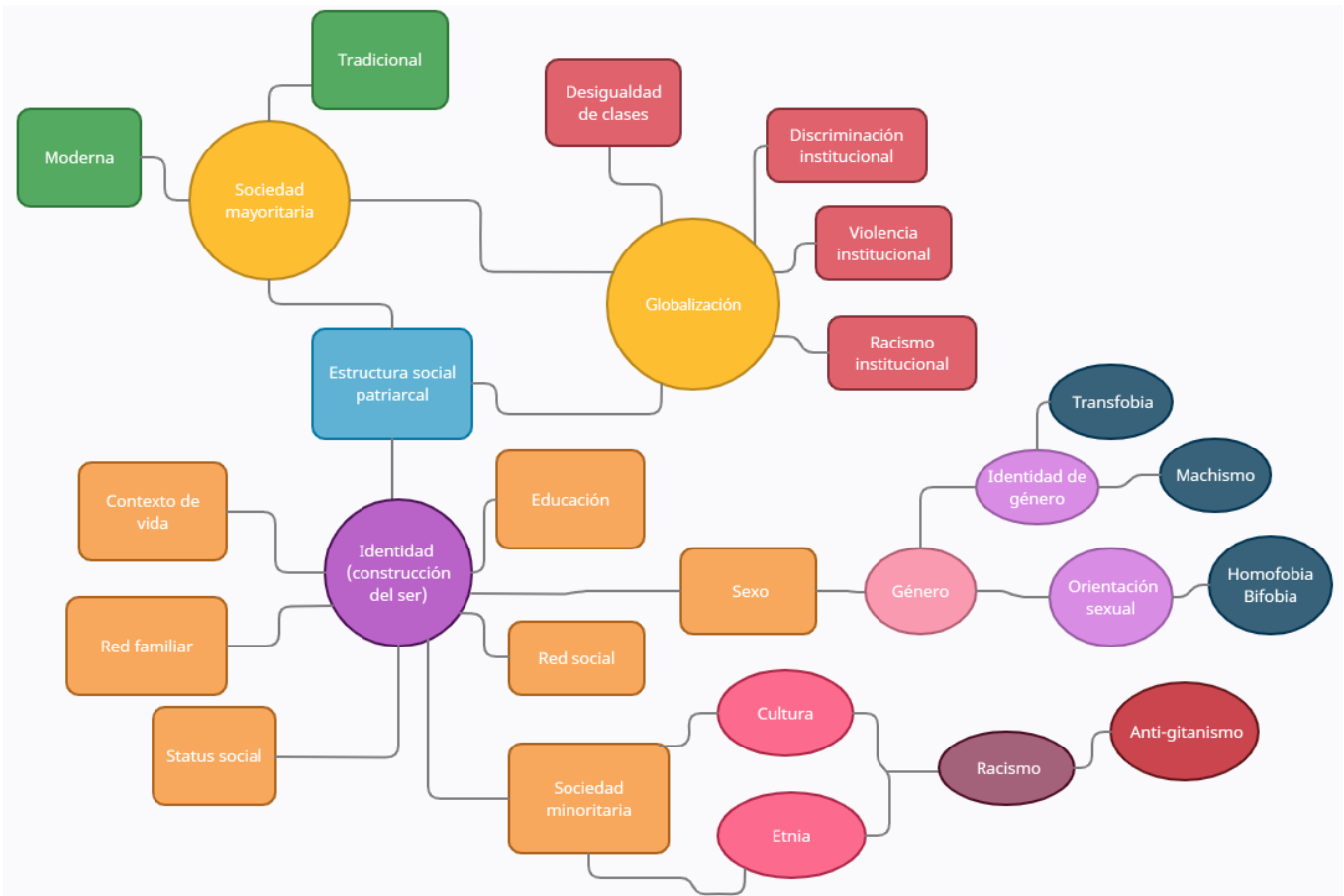
Hipótesis:

Para lograr un entendimiento real e integral de las personas romaníes LGTBIQ, será necesario llevar a cabo una visión holística que no sólo tenga en cuenta el contexto histórico que ambos colectivos han vivido, sino que adopte una perspectiva interseccional, de manera que apele a la comprensión de lo que la identidad es y significa, y cómo esta se vive desde la carne de una persona perteneciente a ambos colectivos.

Intuyo que, obviamente no será fácil ponerse completamente en la piel de las personas a las que voy a escuchar, pero sí considero viable comprender, desde más cerca, cómo se vive el hecho de cruzar la línea, en términos de asumir la identidad personal y cultural gitana, y proclamarse como tal, asimilando a partes iguales, la identidad LGTBIQ. Siendo este proceso un paso rompedor y lleno de valentía, considero que, aunque sea difícil, seré capaz de encontrar las demandas reales para así poder proponer un método de intervención efectivo y definitivo, pero flexible y sujeto a la crítica de las personas que más conocimiento tienen en este ámbito.

4. Marco teórico

Mapa conceptual de los términos clave:

Fuente: elaboración propia (2021).

La **globalización** es la expansión a nivel internacional de las instituciones sociales, políticas y jurídicas. Además de eso, la globalización es también un proceso de extensión en el ámbito de la economía y del mercado que, junto con la evolución de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, se expanden en una dimensión mundial, haciendo que la información y la comunicación esté más interconectada entre países y su difusión sea rápida y directa. A raíz de esto, las tendencias, los valores, los gustos y las ideologías se difunden al nivel de esa escala mundial mencionada, creando así una **sociedad mayoritaria** que, a pesar de proceder de distintos países y culturales, los ciudadanos comparten una dimensión social y una cultural globalizada, que cambia de manera rápida e incluso líquida. (Diccionario de la lengua española, 2021). La Globalización se asienta en un modelo social, económico y político capitalista, el cual se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado (CEPAL, 2002, Castells, 2000). Este modelo tiene una serie de intereses que surgieron con más importancia durante la época de la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Es el modelo predominante en la sociedad mayoritaria y/u Occidente, y, por tanto, va ligado al proceso de Globalización del que hablamos, pues entre ambos se retroalimentan. Citando a Marx (1867), “el capitalismo es un

sistema de producción injusto, puesto que es la burguesía y el estado el que se aprovecha de explotar la mano de obra de las clases obreras para obtener más beneficio de la producción.”

El modelo capitalista, al estar asentado en un modelo mercantil de producción y consumo, ha ido asentándose en la sociedad mayoritaria a velocidad desigual, generando brechas y desigualdades (Bell, 1994), con un modelo cultural legitimador (Castells, 2000) que se impone en los colectivos minoritarios, marcándoles el ritmo y la trayectoria a seguir en perspectiva de inclusión social. Este modelo capitalista, mayoritario, también impone un marco normativo social excluyente que perpetúa distintas desigualdades que afectan a colectivos vulnerables y discriminados que formarían parte de la sociedad minoritaria

Esto nos sirve de puente para explicar nombrar la **discriminación y violencia institucionales** contra personas de distintos colectivos desfavorecidos, tales como personas inmigrantes, personas de etnias distintas, personas racializadas y personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ, así como las mujeres. La **discriminación institucional** consiste en la exclusión institucional en cuanto a igualdad de oportunidades a la hora de formar parte del sistema y de ser reconocidos social, política y jurídicamente. Por otro lado, la **violencia institucional** era concebida como las problemáticas de violencia policial y penitenciaria, pero con el paso del tiempo se expandió a prácticas de civiles y a prácticas institucionales en ámbitos como los conjuntos familiares, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, autoridades estatales, personas pertenecientes a las élites, partidos políticos, funcionarios del estado etc. Estos grupos desarrollan estrategias acordes a unos intereses que pueden reflejarse en, por ejemplo; políticas sociales, jurídicas o económicas de exclusión, abusos médicos, agresiones, censura, desinformación, demonización en los medios, mala praxis institucional, represión, etc. (Perelman, M. y Turfó, M. 2017.). Las políticas sociales excluyentes tales como La Ley de Vagos y Maleantes (1954) que excluía y perseguía a colectivos como el pueblo romaní o el colectivo LGTBIQ+, muestran esta discriminación y violencia institucional de la que hablamos. Pero no sólo las Leyes determinan lo que la violencia y la discriminación institucional son, también se fomentan en las malas prácticas que los trabajadores de las instituciones y los estándares que exige el mercado o la sociedad para acceder a tener un empleo o para desarrollar ambiciones, hacen que las personas sean excluidas de manera violenta e injusta simplemente por razones de género, de orientación sexual, o por razones racistas. Es por ello que violencia y discriminación institucionales van de la mano en este sentido.

Antes de comenzar a hablar de la noción **racismo institucional** conviene clarificar qué es el **racismo** exactamente per sé, y es que en Occidente el racismo es entendido simplemente como una división entre una “mayoría” blanca que oprime a una “minoría” no europea. Realmente, el racismo es un sistema de dominación y de desigualdad social, entendiendo la dominación como el abuso de poder que un grupo privilegiado perpetúa sobre otro grupo vulnerable. Esta

dominación se refleja en distintas formas de marginación, discriminación, exclusión, creación de estereotipos, ideologías o actitudes y creencias sobre el “otro”. En otros términos, podríamos decir que esta superioridad moral, social y política explica el por qué otras personas de sociedad mayoritaria se creen con derecho a juzgar en inferioridad a otro grupo que no concuerda con los valores establecidos. Siguiendo por esta línea, el **racismo institucional** sería entonces la práctica social que se realiza mediante el discurso discriminatorio del que hablaba antes por parte de los grupos elitistas y de las instituciones de un país o sociedad. Citando a Van Dijk (1993), “este discurso se reitera vía distintos canales como pueden ser los medios de comunicación, los libros de texto, el sistema educativo, las políticas sociales, la praxis de las instituciones a la hora de dar un servicio, las conversaciones entre amigos/as, familiares y etc. A través de la producción y reproducción de este discurso, se asienta una base sólida de racismo institucional interiorizada en una sociedad.”

Para este trabajo, conviene hablar del término **antigitanismo**, lo que vendría a ser el rechazo, la discriminación, intolerancia u odio hacia las personas de etnia gitana. Este concepto entraría dentro de una subcategoría del término racismo. Esta discriminación se manifiesta (como cualquier otra) con violencia verbal, institucional, física y con explotación. Llega a desencadenar hechos como la deshumanización, la exclusión, la violencia, o incluso la exterminación (Nicolae, V. 2006).

Siguiendo por esta línea, podemos comenzar a hablar de la formación de la **identidad**. A través del poder que el Estado territorial ejerce, las instituciones establecen identidades primordiales a cada ciudadano. Como ciudadanos, tenemos el derecho de tener y reivindicar esa identidad como algo reconocible y sólido. Para completar esta definición, podemos hablar del término **identidad estatal**, una expresión política colectiva conformada por un país, una etnicidad, una cultura, una lengua, un contexto histórico, e incluso una religión (Hobsbawm, E. 1994). Por tanto, además de la socialización y el desarrollo que se adquiere a nivel familiar y educativo, el individuo crea una identidad a nivel social y político, con las distintas representaciones sociales que ve, experimenta, aprende, y con la interacción social que recibe por parte de su red, por parte de los medios de comunicación, y las instituciones como entidades reconocedoras de su existencia y de su validez como ciudadano y como persona. Como lo que Manuel Castells (2000) denominó identidad legitimadora en su análisis de la interacción de identidades entre la mayoría blanca estadounidense y la minoría negra descendiente de la comunidad africana esclava, los denominados afro-americanos. De esta manera, el sujeto a través de la socialización que recibe interactuando con los distintos agentes, conformará una identidad que abarcará desde los valores, ideales y la ética, hasta sus intereses, gustos, sueños y la manera en la que esta persona se auto percibe frente al resto del mundo. Sin embargo, no debemos confundir identidad con personalidad. “Aunque ambos conceptos vayan relacionados, mientras

que la **identidad** viene a ser la identificación propia que hace una persona de sí misma sobre quién es con respecto a los demás, la **personalidad** sería la manera conductual en la que se comporta esa persona” (Fernández, E. 2012).

Siguiendo por la línea de lo que es la identidad en sí, me gustaría hablar ahora de la **identidad de género**. Como nombré anteriormente, desde que somos pequeños/as, la sociedad nos asigna un género que va acorde con el sexo con el que nacemos (masculino o femenino). La configuración de la identidad personal se verá mermada por los distintos atributos que se nos otorgarán en un marco normativo y socialmente construido que va desde la socialización primaria hasta la educación informal en el ámbito familiar-doméstico y el formal en el ámbito educativo o espacio escuela que recibimos. De manera tradicional hasta la época presente, se atribuyen distintos roles a mujeres y hombres que están respaldados por argumentos genéticos y biológicos. Estos roles determinan la manera de actuar de las personas, de pensar, de autoconcebirse, de expresarse y de tener gustos y/o aficiones. Es decir, marcan una línea de cómo ser, diferenciando entre mujeres y hombres. Esto influye en la personalidad, en la identidad, en la expresión de género, en la orientación sexual, en los gustos y aficiones, en las aspiraciones, y etc (Mayobre, P. 2007). El concepto que la filósofa Teresa de Lauretis (1987) crea llamado “**tecnología del género**” habla sobre la plasticidad que la expresión de género tiene. Es decir, el género no es entendido como el sexo, algo natural y espontáneo, sino que es entendido como algo completamente moldeable, algo que se puede esculpir, cambiar y crear. El género entonces sería el resultado de unas normas instauradas de manera hegemónica que promueven unos roles identitarios para las personas, mostrando y recreando representaciones de lo que lo femenino y lo masculino es. Estas divulgaciones y estas normas sociales son impuestas por instituciones culturales, sociales y políticas tales como los medios de comunicación, el sistema educativo, el ocio, entre otros (Mayobre, P. 2007).

Por otro lado, dentro del espectro LGTBIQ y en relación con el presente trabajo, hablaré ahora del término **orientación sexual**, el cual viene a significar la atracción emocional y/o física que siente una persona por otras personas, sean del género que sean. “La heterosexualidad sería esta atracción por personas del género opuesto, la homosexualidad la atracción por personas del mismo género, y la bisexualidad la atracción de personas de ambos géneros” (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018).

“La **LGTBIQfobia**, o tradicionalmente llamado, la **homofobia**, vendría a ser la discriminación, el odio, la intolerancia y el estigma que rechaza las orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, las identidades de género que no concuerdan con la dualidad binaria cisgénero, y toda expresión/característica/identidad/gustos que no concuerden con la heteronormatividad establecida tradicional” (Lamontagne et al., 2018).

5. Metodología y técnicas de investigación

- Metodología cualitativa

Para la realización de este trabajo emplearé la metodología y técnica de investigación cualitativas. La investigación cualitativa se caracteriza por ser el enfoque que observa y analiza las distintas realidades sociales, así como las interacciones sociales y la influencia que tiene el exterior en lo personal. A través del peso que tiene la cultura y las relaciones humanas, gracias a la investigación cualitativa, seré capaz de observar o construir definiciones que pongan nombre a los distintos procesos sociales y personales que observaré (a nivel interactivo, pensamiento, experiencias de los sujetos, sus creencias, etc.) (Estupiñán, M.R. et al. 2013).

Gracias a las situaciones individuales analizadas y observadas, podré trasladar de manera inductiva la información de los sujetos entrevistados para tener una aproximación global de los distintos contextos y de la realidad que vive este colectivo. El enfoque personal me dará pie a tener un enfoque multidimensional, ir desde intervención personal con la dimensión global a través de las reivindicaciones de lo personal a lo institucional.

- Justificación de la elección de la metodología cualitativa

He decidido escoger este método de investigación porque es el que mejor se adapta y el que mejor analiza las distintas características de un colectivo tan específico como es el del pueblo romaní LGTBIQ+, con una realidad social que es muy compleja, resultado de la interacción social. Está conformada por un componente objetivo, el contexto, y por otro subjetivo, los significados y los símbolos de este contexto. Elementos como el lenguaje son especialmente importantes a analizar. Además de que, teniendo en cuenta que la realidad social es en sí misma un proceso de transformación permanente, que varía y se amolda de manera gradual, la metodología cualitativa es capaz de estudiar de manera holista y de carácter naturalista todos los componentes de estas transformaciones, véase: estudio de las personas, grupos, culturas, comportamientos, símbolos, etnias, lenguajes, expresiones, costumbres, demandas, vivencias, contextos y etc. Por tanto, el hecho de escoger la metodología cualitativa, supondría un éxito en cuanto al respeto de estos rasgos tan cambiantes y fluidos, así como la mirada justa, humana y fundamentada en conocimientos históricos y teóricos del Trabajo Social que se tendría a la hora de observar la realidad (Estupiñán, M.R. et al. 2013).

La interpretación que como investigadora llevaré a cabo, tendrá un carácter empático e inductivo. No sólo me basaré en mi propia experiencia y en mis conocimientos como estudiante de Trabajo Social para interpretar las realidades, sino que gracias a las experiencias de los sujetos y de las realidades estudiadas, podré obtener una interpretación holística y aproximada a la

realidad que existe. La perspectiva Emic que utilizaré para lograr desarrollar esta comprensión de los contextos de los agentes sociales y de los sujetos, me permitirá analizar más profundamente y desde la raíz del asunto todos los objetivos que propongo para la realización del presente trabajo. Sin embargo, la perspectiva Etic supondrá una reflexión final sobre la investigación, así como la proposición de un método de intervención efectivo (Estupiñán, M.R. et al. 2013).

El carácter crítico y reflexivo sobre todo lo que observe/investigue, irá arraigado de un profundo conocimiento teórico sobre el pueblo gitano y sobre el colectivo LGTBQI+.

Este enfoque, en conclusión, me permitirá analizar mejor la realidad social del pueblo gitano LGTBQI+ pues, tomaremos como objeto de estudio al propio sujeto y a sus vivencias, haciendo un repaso bibliográfico que contextualizará a nivel histórico el pasado de ambos colectivos, para así poder lograr comprender el presente, también observaré y analizaré tanto las normas y las pautas de comportamiento a nivel social y personal, la influencia y el poder que las instituciones sociales y políticas han tenido y tienen sobre ambos, y el análisis de discurso sobre las demandas y necesidades que exigen. Una vez realizado esto, propondré el método de intervención que mejor se ajuste a cubrir esas necesidades.

- Técnicas cualitativas de investigación

En primer lugar, el **estudio bibliográfico** sobre el contexto histórico del colectivo gitano desde sus inicios hasta su llegada a España será fundamental para comprender la situación presente de éste. También llevaré a cabo un repaso bibliográfico de la historia del pueblo LGTBQI+ a través del relato de sus trayectorias de vida, así como de la lectura de los distintos términos empleados por este colectivo. Una vez realizado esto, se pasará a la observación y la investigación profunda de los distintos agentes gitanos LGTBQI+ que existen en la actualidad, ya sea a través de los medios, de contactos directos, o de referencias bibliográficas.

En segundo lugar, el método de estudio que llevaré a cabo será el **estudio de casos** concretos sobre personas con distintas experiencias que pertenezcan al colectivo romaní LGTBQI+. Se observarán, analizarán y describirán sus vivencias personales, valores e ideas, filosofía, crecimiento personal, identidad y etc., las cuales podrán luego compararse y trasladarse a vivencias comunes por parte de otras personas. Además de esto, se observará y analizará el discurso (forme parte de un marco activista o no) sobre el que recaerán todas las necesidades, demandas y exigencias que falten por cubrir. (Estupiñán, M.R. et al. 2013).

Para escuchar las voces de sus protagonistas, utilizaré la técnica de **entrevista en profundidad**, aplicando un guion con preguntas abiertas, que me permitieron identificar los significados y también las demandas o cuentas pendientes.

Según Pujadas Muñoz (2002): Los casos en los que el uso de los relatos biográficos se muestran más adecuado es para analizar procesos de desajuste y crisis, individual o colectiva, que presuponen modificaciones significativas, tanto en el comportamiento, como en los sistemas de valores por parte de los grupos sociales implicados (p. 63)

Además, emplearé esta técnica también para realizar el **análisis de discurso** que tienen los referentes activistas gitanos LGTBIQ+ en los medios y en las entrevistas que realizaré. Para lograr un análisis de discurso completo y específico, he creado tres tipos de perfiles que tienen sus características propias discursivas en relación a cómo se concibe la realidad gitana LGTBIQ+, qué demandas se tiene, y cómo y desde dónde se debe de luchar. Las categorías/perfiles son los siguientes:

- **Reconciliador / Consensual;** busca desde la raíz del problema, aportar soluciones que logren no sólo identificar el problema, sino sanarlo a través de mecanismos didácticos y de aprendizaje. Reconoce el dolor de una manera reconciliadora, que aporte un beneficio mutuo y que implique el trabajo de la víctima y del causante o de los agentes opresores que reproducen las dinámicas excluyentes y discriminatorias.
- **Rompedor /Radical;** mirada que analiza desde la raíz la problemática y que busca aportar un análisis exhaustivo del por qué ocurre X situación. Reivindica desde su experiencia personal el dolor sufrido, y busca desahogarse a través del empoderamiento, la crítica, la sororidad entre compañeros/as y la dinámica activista. Discurso que en general señala actitudes, fallos, hechos que reproducen mecanismos excluyentes y opresores hacia el colectivo, fundamentado en vivencias personales, investigaciones, y hechos históricos.
- **Interventivo/Institucional;** que busca, desde el Trabajo Social o el ámbito de las políticas sociales, maneras de reformar y transformar los modelos de intervención para crear nuevos que funcionen.

La **entrevista en profundidad** será un factor clave para la posterior recopilación de datos, hitos en las trayectorias personales, emociones, demandas y necesidades de todo lo obtenido. Tendrá una intención profunda a la hora de analizar y comprender significados. Mediante un guion marcado, podré profundizar en los puntos clave para la realización del trabajo. La entrevista estará estructurada y tendrá un objetivo claro, pero las preguntas serán mixtas, habrá preguntas que se harán siguiendo el guion establecido, y otras que surgirán a lo largo de la conversación, respetando siempre lo que el entrevistado quiera expresar y acogiendo aquella información extra que puede ser igualmente útil, aunque no haya sido pensada con anterioridad por el entrevistador. (Estupiñán, M.R. et al. 2013).

Las entrevistas han sido realizadas a tres personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ y a la comunidad gitana española. Una de ella fue contactada a través de su perfil público activo en redes sociales, mientras que las otras dos fueron encontradas gracias a contactos y relaciones personales que tenemos en común.

Los sujetos entrevistados han sido codificados de la siguiente manera;

- **Entrevista A:** persona que se identifica con el género masculino y de orientación homosexual, que supera los 35 años. Formada a nivel educacional y laboral, actualmente perteneciente a la clase trabajadora y con un perfil **reconciliador e institucional**. Vivió cargas familiares a la hora de cruzar la línea por parte de familiares, pero no de su familia directa, no fueron excluyentes, a día de hoy están completamente solucionadas.
- **Entrevista B:** persona que se identifica con el género masculino y de orientación homosexual, que supera los 35 años. Formada a nivel académico y laboral, ha formado parte de grandes empresas en puestos directivos. Perteneciente actualmente a clase media trabajadora. No recibió rechazo familiar. Su perfil discursivo pertenece al perfil **reconciliador e institucional**.
- **Entrevista C:** persona que se identifica con el género femenino y de orientación homosexual, que supera los 35 años. Formada a nivel académico básico y a nivel laboral, perteneciente a la clase trabajadora. Actualmente se encuentra en el paro. Fue alejada por completo de su entorno familiar más directo por el rechazo y la discriminación que sufría debido a su orientación homosexual y por haber querido formar una familia realizando un embarazo in vitro. Perteneciente al perfil **reconciliador**, aunque no forma parte de una crítica activista, sino de una lucha personal ligada al mantenimiento de su familia y de su persona.

6. Planificación del trabajo:

En los siguientes apartados, procederé a analizar y observar las demandas y las necesidades reales del colectivo gitano LGTBIQ, incluyendo en estas sus herramientas personales empoderantes de lucha, así como experiencias personales que me ayuden a comprender cuál es la situación actual de este grupo. Para la realización de esta parte, he llevado a cabo una investigación y análisis de discurso de distintos activistas gitanos LGTBIQ a través de los medios de comunicación y de la realización de entrevistas, y las propuestas o puestas en marcha de las distintas políticas sociales que han ido surgiendo en la actualidad para ayudar a cubrir sus necesidades. Toda esta información, será clasificada las categorías discursivas construidas para este trabajo, los cuales me darán pie a comprender las distintas perspectivas que se viven dentro del colectivo y qué demandas exigen.

7. Políticas sociales a nivel macro (Institucional) sobre la comunidad LGTBIQ+ y el colectivo gitano

Fuente	Objetivos	Medidas
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.	La presente ley tiene por objetivo crear la igualdad entre hombres y mujeres eliminando la discriminación que sufre la mujer por el hecho de ser mujer, en los ámbitos políticos, civiles, laborales, económicos, sociales y culturales. Esta Ley se aplica a todas las personas que vivan en territorio español, sin importar su nacionalidad, domicilio o residencia.	Esta Ley pone en marcha las siguientes medidas políticas: <ul style="list-style-type: none"> - El principio de igualdad y tutela contra la discriminación. - Políticas públicas para la igualdad. - Acción administrativa para la igualdad. - Igualdad y medios de comunicación. - El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. - Principio de igualdad en el empleo público. - Igualdad de trato en acceso a bienes y servicios y su suministro. - La igualdad en la responsabilidad social de las empresas. - Disposiciones organizativas.
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.	La presente ley tiene por objetivo aceptar la contracción matrimonial de dos parejas del mismo género, reconocer a las parejas homosexuales y otorgarles los mismos derechos que a las personas heterosexuales, modificando así el Código Civil.	Algunas de las modificaciones realizadas en el Código Civil: <ul style="list-style-type: none"> - “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. - “Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes”.
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad	Esta ley tiene por objetivo actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto a la garantía de derechos y ayudas a las personas LGTBI, de sus familiares, de personas menores, a través de la prevención y de la erradicación de cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual, expresión o	Esta Ley pone en marcha las siguientes medidas políticas: <ul style="list-style-type: none"> - Políticas públicas para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género de las personas LGTBI (ámbito social, de la salud, laboral y responsabilidad social empresarial, educación, familiar, juventud, cultura, ocio y tiempo libre, deporte, cooperación internacional al desarrollo, comunicación, ámbito policial).

<p>Autónoma de Aragón.</p>	<p>identidad de género en sectores públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta Ley aplica la igualdad de trato y de derechos a personas LGTBI en los ámbitos civiles, laborales, sociales, sanitarios, educativos, económicos, culturales y deportivos, y garantizará la protección a víctimas de discriminación y de delitos de odio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Medidas para garantizar la igualdad real y efectiva de personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (ámbito de las Administraciones públicas, Derecho de admisión, medidas de tutela administrativa. - Régimen sancionador contra quien no cumpla la Ley.
<p>Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.</p>	<p>El Consejo de ministros aprueba el Anteproyecto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta Ley pone sobre la mesa grandes avances sobre los derechos de las personas LGTBI ya que despatologiza a las personas trans, entre otras cosas.</p>	<p>Medidas que entrarán en vigor con esta Ley:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Despatologización de las personas trans (dejan de ser consideradas como enfermas por la Organización Mundial de la Salud. - Las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja podrán tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. - Filiación de los hijos e hijas de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de estar casadas. - Prohibición de las terapias de conversión, aversión o contra condicionamiento destinadas a controlar o modificar la orientación, identidad sexual o expresión de género de las personas, aunque éstas hayan dado su consentimiento. - Medidas que faciliten el acceso laboral del colectivo LGTBI y en especial de las mujeres trans. - El procedimiento de cambio de sexo podrán iniciarlo personas mayores de 16 años, y siendo mayores de 14 y menores de 16 acompañados por sus representantes legales. Mayores de 12 y menores de 14 podrán cambiar el sexo registral mediante Jurisdicción Voluntaria. - Menores de 12 años podrán cambiarse el nombre en el Registro Civil.
<p>Unión de la Igualdad: la Comisión presenta su primera estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ en la UE. (2020)</p>	<p>La Comisión presenta por primera vez una estrategia a nivel europeo que tiene por objetivo la igualdad de las personas LGTBIQ+. Las acciones que llevaría a cabo tendrían lugar entre el año 2020 y 2025.</p>	<p>Las estrategias principales que la estrategia persigue se asientan en los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luchar contra la discriminación de manera que lo jurídico tenga un papel importante a la hora de promover la igualdad LGTBIQ proponiendo nuevas legislativas y analizando más la situación actual. - Garantizar la seguridad mediante la ampliación de la lista de delitos de la UE que incluirá los delitos de odio e incitación a este contra personas LGTBIQ. - Protección garantizada a las familias no heterosexuales estableciendo el reconocimiento de los vínculos familiares, y presentando iniciativas legislativas que buscará medidas para apoyar a estas familias y parejas de la UE. - Inclusión de la lucha por la igualdad LGTBIQ en todas las políticas de la Unión Europea.

Fuente: elaboración propia (2021).

8. Análisis de políticas e iniciativas sociales a nivel micro (civil)

Fuente	Tema y/o metodología	Demandas y necesidades	Tipo de perfil
Análisis del Impacto Social del Curso de Acceso a La Universidad (GAU) del Plan Integral Pueblo Gitano de La Generalitat de Catalunya (2017-2020).	Políticas públicas de la Generalitat de Catalunya. Mejora del plan, inclusión de personas gitanas en el desarrollo de este. Analizar impacto educativo del Plan a través de la elaboración de un trabajo empírico de naturaleza cualitativa desde un enfoque metodológico comunicativo. Paradigma interpretativo. Revisión exhaustiva bibliográfica, análisis documental y entrevistas en profundidad a personas vinculadas con el GAU. Análisis de las dimensiones excluyentes y transformadoras de las interacciones que se dan en los procesos de participación de las familias.	Aumento de personas graduadas, más expectativas educativas. Transformación entorno y familia. Recomendaciones hacia el T.S.: <ul style="list-style-type: none"> - Trabajar en potenciar la importancia que tiene la educación con las familias gitanas. - Formación específica para el usuario para aprender a no caer en el “círculo vicioso” de depender de los servicios sociales. - Los T.S. deberían recibir una formación profunda y específica sobre Cultura y Pueblo Gitano. 	Perfil institucional y de mejora de intervención.
Campus Rom. Red Gitana Universitaria. (2016)	Iniciativas, redes, asociaciones, movimientos. Iniciativa creada por alumnos y profesores de etnia gitana que tiene por objetivo fomentar el acceso del alumnado gitano a la Universidad.	Promueven la inclusión a la Universidad a través de grupos de apoyo escolar en asignaturas donde necesitan refuerzo y repaso de contenidos teóricos. Han realizado numerosos proyectos (CaixaBank, Erasmus+. Generalitat de Catalunya, etc.).	Perfil social didáctico que refuerza las políticas sociales a través de movimientos autogestionados. Discurso reconciliador.
Fundación del Secretariado Gitano (1982)	Fundación sin ánimo de lucro que crea y presta servicios para las personas gitanas a nivel estatal y europeo.	La Fundación se centra principalmente en la promoción integral de la Comunidad Gitana a través del desarrollo de acciones, proyectos y servicios que tienen por objetivo el fomento de la igualdad, la lucha contra la discriminación antigitana, y la promoción de la identidad cultural.	Perfil reconciliador puesto que busca la colaboración, el voluntariado o la donación de todo aquel que quiera involucrarse con la comunidad gitana. Los proyectos participan en colaboración con más identidades y busca participantes del

			colectivo que quieran aprender o mejorar su situación y la de los demás.
Ververipén (2019)	Organización creada para personas romaníes (gitanas) y no-romaníes que luchan por el respeto y la diversidad.	Espacio que busca la comprensión, el respeto, la lucha y la igualdad entre personas romaníes LGTBIQ+ y personas que no forman parte de ambos colectivos. Reivindican una identidad gitana inclusiva, interseccional, decolonizada, feminista, múltiple y libre. Su lema: “Nuestra Diversidad es Nuestra Riqueza”, en romaní: “Amare Ververipén Si Amare Barbalipén”.	Perfil reconciliador puesto lo que buscan es formar sinergias con las personas aliadas que quieran participar y luchar por los derechos de las personas romaníes LGTBIQ+.
Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad (2013)	Organización que lucha por los derechos de las mujeres gitanas LGTBIQ+, además del análisis de los movimientos feministas actuales para encontrar sus beneficios y deficiencias.	La organización busca crear un movimiento feminista gitano a través del análisis de los distintos discursos feministas que existen en la actualidad y del conocimiento de las mujeres gitanas con distintos contextos diversos. La acción social que llevan a cabo se basa en la lucha activista, concienciación y participación. También abordan la problemática de la Violencia de Género.	Perfil institucional y reconciliador puesto que participan tanto con personas gitanas como no-gitanas, Instituciones Públicas y Privadas, y con Medios de Comunicación.
Federación Kamira (1999)	La Federación Kamira está conformada por asociaciones de mujeres Gitanas, y lleva trabajando desde el año 1999.	La Federación ofrece una serie de servicios relacionados con la Educación, las familias, la recaudación de donaciones, derivaciones a grupos de donantes, ayuda en la tramitación de la declaración de renta, vivienda, empleo, discriminación, violencia de género y salud.	Perfil reconciliador e institucional ya que actúan a nivel social y a nivel político, institucional y vital. La sororidad es una de las bases de su trabajo, así como la coordinación con otras entidades y servicios.
Instituto de Cultura Gitana (2007)	Se trata de una fundación perteneciente al sector público estatal promovida por el Ministerio de Educación, cultura y Deporte.	Como objetivos generales tiene la promoción y el desarrollo de la cultura, la historia y la lengua gitanas, así como la lucha por su difusión, conocimiento y reconocimiento a través de estudios, investigaciones y publicaciones. El Instituto lucha por conseguir el reconocimiento de los aportes del pueblo gitano al acervo cultural común y poner el valor lo gitano como una de las bases fundamentales de la cultura española.	Perfil reconciliador e institucional pues luchan por la igualdad en todos los sentidos sociales y por el progreso logrado gracias a unir esfuerzos entre

			todos los actores y ciudadanos.
Consejo Estatal del Pueblo Gitano (2012)	El Consejo Estatal del Pueblo Gitano fue promovido por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para agrupar a distintas organizaciones relacionadas con la población gitana y el Bienestar Social.	El Consejo tiene por objetivo ser un lugar de coordinación y reflexión entre las distintas asociaciones, actores sociales, organizaciones no gubernamentales y la Administración General del Estado. Recoge las demandas, necesidades y aspiraciones enfocadas a la promoción integral de las personas gitanas que, además, asesoren la planificación de las actuaciones propuestas desde la Administración.	Perfil institucional porque el Consejo está compuesto por entidades no mixtas, es decir, solo de personas gitanas, y busca la participación de todas ellas para poder establecer actuaciones y coordinación con la Administración General del Estado.
Unión Romaní (1986)	Organización no gubernamental de carácter no lucrativo lucha por la defensa de la comunidad gitana.	Está reconocida por las Naciones Unidas y participa en coordinación con la Unión Romaní Internacional por la defensa y el reconocimiento del pueblo gitano como cultura universal. Está conformada por una federación de asociaciones gitanas de toda España, y su atención se dirige al mismo pueblo gitano. Como objetivos tiene la promoción social y cultural del pueblo gitano para conseguir la igualdad, la promoción y ayuda a todas las Asociaciones participantes, el estudio, fomento y mantenimiento de la cultura, lengua, historia y costumbres gitanas, la promoción de las relaciones internacionales con las Asociaciones Gitanas de todo el mundo y la lucha contra el racismo y discriminación hacia el pueblo gitano.	Perfil institucional , lucha desde una perspectiva internacional y en coordinación con otras entidades a nivel Estatal. Ofrece servicios dirigidos por y para las personas gitanas.
Federación de Asociaciones gitanas de Aragón (1993)	Conformada por entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo acciones en el sector social, trabajando en coordinación con el colectivo gitano en todos los ámbitos de la vida.	La Federación tiene como objetivos la promoción social y cultural de las minorías étnicas y marginadas, para poder fomentar la integración real de éstas a través de la realización de cursos y actividades, incluyendo la realización de actividades de Formación de Profesorado. Además, también ofrece orientación e información, así como mediación familiar y educativa.	Perfil institucional puesto que trabaja a nivel regional y se dirige a la población gitana de Aragón para promover la inclusión y la participación de ésta.

Fuente: elaboración propia (2021).

9. Análisis de discurso de distintos perfiles activistas gitanos LGTBQ (medios de comunicación)

Fuente	Tema y/o metodología	Demandas y necesidades	Tipo de perfil
<p>1. Conferencia “Feminismo romaní: Conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro”, Carmen Fernández, 2019. Mujeres gitanas por la diversidad.</p>	<p>Carmen Fernández forma parte de la asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, la cual se caracteriza por ser un movimiento gitano con perspectiva de género que busca la visibilidad de la triple discriminación que sufren las mujeres gitanas en la sociedad mayoritaria; discriminación por ser mujer, discriminación por ser gitana, y discriminación por formar parte del espectro LGTBI/Queer que engloba una diversidad criticada.</p> <p>Durante la conferencia visualizada y realizada en 2019 llamada “Feminismo romaní: Conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro”, Carmen contextualiza a los oyentes sobre lo que el pueblo gitano ha vivido antaño, enumerando distintos acontecimientos y leyes ocurridos que atentaban contra los gitanos, para poder así explicar y dar a entender la presente situación que vive día a día este pueblo. No sólo explica de manera teórica, sino que también aporta información necesaria para la lucha y la cooperación de todos contra estas desigualdades.</p>	<p>-El no reconocimiento de los hechos históricos ocurridos contra el pueblo gitano en los libros de historia, y la pasividad institucional de no querer honrar a sucesos como el Holocausto nazi, las leyes antigitanas, o los más de 2.000 niños gitanos que fueron sujetos a experimentos, explica el racismo que viven los gitanos en el presente.</p> <p>-Carmen denuncia el control y el abuso policial del Estado franquista a través de políticas sociales que instrumentalizaban y discriminaban a su pueblo. Alega que, a día de hoy, esas políticas se siguen dando y siguen existiendo en medidas de coacción que se utilizan, por ejemplo, en los Servicios Sociales, en el ámbito político, etc.</p> <p>-Todas esas leyes e historia provocan una herencia racista que actualmente no se visibiliza, han provocado estigmas, prejuicios y discriminaciones que actualmente los gitanos siguen sufriendo. Esta situación les limita para hacer cualquier cosa en sociedad, como si fueran barreras para lograr cualquier propósito en la vida personal, académica y profesional. critica el hecho de que existan políticas basadas en el antigitanismo. Además, nombra las políticas que supuestamente buscan proteger a las mujeres gitanas, reparar el daño causado al pueblo gitano, y etc. como políticas inexistentes e ineficientes, pues no ayudan desde la raíz del problema a que las mujeres gitanas estén en espacios de poder y/o integradas. La ayuda no es real y nunca llega.</p> <p>-Lo que la asociación busca es transformar las estructuras que provocan la dependencia, la cronificación de la marginación y exclusión del pueblo gitano. Hay muchos planes de desarrollo y políticas que enriquecen a ONG’s con trabajadores no-gitanos que no adaptan las políticas a las necesidades del pueblo gitano, sino que, en vez de eso, intentan deformar al pueblo gitano para que éste cambie y se adapte a lo que el sistema quiere, ej.: “péinate así de lado y vístete así para no parecer tan gitano y que te contraten”, entre otros mensajes que reiteran esa violencia.</p>	<p>El discurso y la mirada que Carmen transmite y plasma sobre sus palabras se caracteriza por ser radical y rompedor. El hecho de señalar de manera directa y cruda lo que no es justo y de, además, enfocar la crítica hacia una solución de lo que debería de hacerse para romper con el racismo y la violencia institucional, tilda el mensaje con un toque no sólo radical y sólido sino cooperativo e integrador.</p> <p>La intención del discurso es, en gran parte, denunciadora y, me da la sensación de que esa expresión verbal del sufrimiento de su día a día, le aporta personalmente un empoderamiento y un desahogo muy necesarios para su crecimiento y su solidificación identitaria como mujer gitana diversa.</p>

		<p>-La asociación tilda de “salvadores blancos” a los no gitanos, y acusa a las ineficientes medidas sociales como los módulos de integración de eliminar la gitanidad y la identidad de las personas gitanas que quieren hacerse un hueco conservando su identidad en la sociedad mayoritaria.</p> <p>-Falta de personal gitano en ámbitos institucionales, falta de interseccionalidad en los claustros y en los puestos de poder.</p> <p>-Falta de responsabilidad colectiva y de sororidad por parte de las personas no-gitanas.</p> <p>-Falta de diversificación de espacios de personas no-gitanas con referentes gitanos y/o racializados en general.</p> <p>(Fernández, C. 2019.)</p>	
<p>2. Gitanos, arte y cultura romaní – El diputado de Unidas Podemos y doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos, Ismael Cortés, publica el ensayo “Sueños y sombras de los gitanos”, 2021. Radio 5 y Radio exterior de España.</p>	<p>Ismael Cortés es entrevistado en el programa de Radio 5 “Gitanos, arte y cultura romaní” por la recién publicación de su ensayo “Sueños y sombras de los gitanos”. Ismael habla sobre la intención con la que escribió el libro, que es contar la actualidad de un racismo histórico y perpetuado hacia la etnia gitana.</p> <p>En él explica las múltiples formas de discriminación del pueblo gitano para que el lector comprenda y pueda situar desde dónde nace la violencia. Habla de racismo directo e indirecto, utilizando y recalando el término de “antigitanismo”, un término cuya intención es poner por fin palabra y definición al racismo concreto que sufre la población gitana. “Lo que no se nombra no se puede pensar, y lo que no se puede pensar, no se puede transformar”.</p> <p>(Cortés, I. 2021.)</p>	<p>-El término antigitanismo permite visibilizar de una forma específica el racismo; antigitanismo social, antigitanismo institucional, estructural, académico y etc.</p> <p>-Objetivo de explicar la raíz del problema gitano a toda aquella población interesada en deconstruir el racismo interiorizado, con el fin de abrir una puerta a la reflexión, a la autocrítica, y al reconocimiento de esa mentalidad colectiva racista que se reitera hasta la actualidad.</p> <p>-La deconstrucción de la mentalidad racista a través del conocimiento del término nuevo “antigitanismo”.</p> <p>-Como diputado de Podemos, habla de la tramitación de una futura Ley que visibiliza el antigitanismo y que protege al mismo colectivo, siendo éste reconocido y honrado en su espacio y en su historia pasada.</p> <p>-Comenta la iniciativa que pone en marcha a solicitar la modificación del Código Penal, para poder, en un futuro, tipificar como delito las agresiones antigitanas.</p> <p>-Ismael menciona además la necesidad de hacer una apuesta seria a nivel educacional que colabore con la enseñanza de la memoria histórica gitana, blindando así la garantía de que se estudie al pueblo gitano, entre otros hechos históricos que no se cuentan como el colonialismo o el Holocausto.</p> <p>(Cortés, I. 2021.)</p>	<p>Su discurso podría catalogarse como reconciliador y consensual. Ismael admite la necesidad de una reparación de las heridas todavía abiertas del pueblo gitano. Sin embargo, su idea de lucha va mucho más allá, la reparación en sí es un momento de reconciliación, sin reparación no puede haber una reconciliación, por tanto, el primer paso consiste en esa reparación seguida de una reconciliación.</p> <p>Reconciliación como proceso de aceptación, de toma de conciencia, de perdón. La necesidad de una cooperación que se retroalimenta, que no sólo pide perdón, sino que sabe perdonar y aceptar ese dolor, ahí es donde la sociedad avanza y logra transformar el dolor a un aprendizaje sólido y didáctico difícil de borrar. Es</p>

			ahí donde se sanan traumas históricos por ambas partes, es saber no sólo reparar, sino también aceptar, transformar y reconciliar un dolor que puede significar una lección y una nueva perspectiva sólida, nueva y sanadora
3. La homosexualidad en la comunidad gitana. La Realidad Definitiva. Cadena Ser. 2016. Madrid.	El siguiente archivo multimedia consiste en un reportaje del Diario Vice en el cual se entrevistan a dos personas LGTBI de etnia gitana; por una parte, Koki, del barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, profesor de funky, y por otro lado Noelia, La Negri, amiga de Kuki y artista de Madrid.	<p>-El reportaje nos muestra dos situaciones completamente distintas de haber cruzado la línea siendo LGTBI en el ámbito gitano familiar tradicional. Por una parte, La Negri nos cuenta la dificultad que tuvo para sobrevivir dentro de su propia comunidad como mujer lesbiana, pues vivía en un pueblo con su familia donde nadie quería entender su condición sexual.</p> <p>-Noelia se vio obligada a irse de su casa por la incomprensión y la homofobia interiorizada de su familia, más concretamente, de sus padres.</p> <p>Noelia tuvo que sobrevivir en Madrid, se independizó desde muy joven y comenzó a plasmar en el arte, en la música, su condición gitana y su identidad como mujer lesbiana. La Negri es el resultado de una mujer superviviente que sufre una triple discriminación. En la música logra plasmar el activismo gitano LGTBI del que tanto se siente orgullosa, y ella misma admite ser la referente para mucha población que se encuentra en su misma situación. El arte como vía de empoderamiento personal y como altavoz para transmitir mensajes no solo de lucha y de denuncia social, sino también mensajes esperanzadores que refuerzan y ayudan a esas personas que todavía no se han atrevido a cruzar la línea, o que, lamentablemente lo han hecho y no han llegado a ser quiénes realmente son. La música como conductor oral de experiencias, críticas y mensajes que logran crear un espacio seguro para todo aquel que necesite ser de una vez por todas lo que lleva reprimiendo toda su vida.</p>	<p>El discurso que promueve La Negri entraría en la categoría de radical, rompedor, puesto que rompió todas las barreras y estigmas que tenía a su alrededor, y luchó por sobrevivir y llevar con orgullo su arte y su condición étnica y sexual.</p> <p>Kuki también entraría en la categoría de tener un discurso radical y rompedor pues a pesar de venir de un barrio marginal como es el de las 3.000 viviendas en Sevilla, Kuki ha sabido encontrar el valor y el orgullo para definirse como persona gitana homosexual que, además, da clases de baile. El empoderamiento adquirido en parte es por la buena acogida que tuvo en su entorno familiar y social, y por rasgos de su personalidad que denotan soltura, empoderamiento y libertad.</p>
4. “El feminismo poderoso y blanco se olvida de las	Josefa Fernández es entrevistada con el objetivo de visibilizar la realidad gitana y apelar a un feminismo interseccional y	-Josefa comienza haciendo hincapié en el profundo desconocimiento que existe en España acerca del contexto histórico gitano. Esa ignorancia produce estereotipos que a	El discurso que Josefa expresa y con el que abandera su lucha política puede catalogarse como

<p>mujeres gitanas”, entrevista para el Diario de Josefa Fernández, coordinador a del Programa Calí por la igualdad de las mujeres en el pueblo gitano. 2017.</p>	<p>empático con las mujeres que sufren esa triple discriminación.</p>	<p>día de hoy siguen sufriendo las mujeres gitanas.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sin un estudio meticuloso de la realidad gitana en ámbitos institucionales como la política, los medios, o la educación, se seguirán perpetuando las distintas discriminaciones que tapan la diversidad gitana y que atacan directamente a este colectivo. -Las Instituciones como responsables de incluir esa interseccionalidad. -El Feminismo mayoritario, blanco, payo y privilegiado tiene una falta de sororidad con todas las personas racializadas, concretamente, con las mujeres gitanas. -Falta de deconstrucción racista en Instituciones y en movimientos políticos como el Feminismo o la Izquierda. -Crítica hacia las políticas de inclusión de los Servicios Sociales, perpetúan discriminación y el aspecto marginal con toque paternalista que hace que el usuario de etnia gitana quede atascado en esas dinámicas, sin poder avanzar con herramientas personales propias. -La ineffectividad de estas políticas es obvia teniendo en cuenta que se han creado a partir de una profunda ignorancia sobre la historia y el presente del pueblo gitano. -Critica el desinterés que muestran algunos profesionales de este ámbito en cuanto a preguntarle al usuario directamente qué objetivos tiene en la vida o a qué le gustaría dedicarse. La ignorancia crea una praxis profesional que perpetua estereotipos y que ignora las demandas reales de las mujeres gitanas, siendo esto otro tipo de discriminación antigitana. -La voz de las mujeres gitanas no es escuchada. <p>(Fernández, J. 2017.)</p>	<p>reconciliador y consensual, con una parte rompedora. Las ideas y los objetivos que tiene su lucha política están destinados a la reestructuración de las políticas sociales, al diálogo, al conocimiento y a la corrección de conceptos, historias y hechos mal escritos en las Instituciones, el ámbito educacional y etc.</p> <p>Josefa aboga por una reforma que parta desde lo más sencillo: la lectura y comprensión del pueblo gitano.</p> <p>Por otro lado, encuentro su discurso como rompedor pues la crítica que realiza hacia el “Feminismo” blanco y hacia las políticas sociales, se sale del discurso normativo feminista y social que se lleva reiterando con el paso de los años. Se ha ido creando un feminismo burgués y privilegiado que ha ignorado las demandas de las personas racializadas, y, cuando una mujer gitana habla y señala con el dedo esos errores, se rompe una barrera y una venda que antes tapaba a todas las que seguíamos ese ideal.</p> <p>La interseccionalidad es rompedora per sé, y conviene escucharla si queremos que el Feminismo luche por</p>
--	---	--	---

			una causa real y efectiva.
Juan David Santiago: “Por mucho que pese también hay personas LGTB entre los gitanos”. Aguirre, Anaitze. Revista Mugak nº58. (2021)	Juan David Santiago es el presidente de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Gais, Transexuales y Bisexuales), gitano y LGTBIQ. Entrevista sobre el asunto LGTBIQ en el colectivo gitano. Dice que existe una discriminación múltiple, gitanos consideran que la homosexualidad es una contaminación “paya”, ser un “apayao”. Discriminación por la sociedad mayoritaria por ser gay y por ser gitano. Colabora en Diversitat haciendo asesoramiento y acompañamiento.	<p>-Lo importante no es que la comunidad gitana acepte la homosexualidad, sino que “cada uno se acepte a sí mismo”. Se necesitan referentes para salir del armario. Ser gay es menos duro que ser lesbiana, o trans.</p> <p>-Las leyes que se promueven no funcionan.</p> <p>-Falta reconocimiento institucional de la cultura gitana, hay mucho paternalismo, los gitanos siguen dependiendo de los SS.SS. Planes sociales inefectivos. “No hay peor desigualdad que tratar a todo el mundo igual”.</p> <p>-En Diversitat hacemos asesoramiento para personas gitanas LGTBIQ, mediación con las familias y etc.</p> <p>-La persona gitana LGTBIQ vive en una constante construcción de identidad.</p> <p>-Faltan espacios seguros y culturales gitanos donde nos podamos reunir para hablar sobre nosotros, sobre nuestros objetivos. No podemos dejar que manden sobre estos asuntos el Estado o la iglesia evangélica.</p> <p>- “Cuando un/a gitano/a construye su identidad LGTBIQ y se encuentra con algún problema, en principio parece que ha de renunciar a muchas cosas de la cuestión gitana, pero hay experiencias positivas que demuestran que no tiene por qué ser así” (Aguirre, Anaitze. 2021).</p> <p>-Los gitanos deberían principalmente entrar en las asociaciones LGTBIQ+. Cuesta más que las propias asociaciones gitanas incluyan el asunto LGTBIQ+ dentro de sus objetivos, pero estructuras más grandes como la Fundación del Secretariado Gitano o Unión Romaní deberían de empezar a hablar y a incluir esto.</p> <p>-Los gitanos llevan haciendo estrategias de supervivencia desde que llegaron a España, pasa lo mismo con los gitanos LGTBIQ, utilizan estrategias dentro de la propia comunidad de opacidad o de dobles discursos. (Santiago, J.D. 2021)</p>	Perfil reconciliador , enseñanza y diálogo como método para combatir el antigitanismo .
La gitanidad es una de las pocas alternativas que quedan a la sociedad mayoritaria. Entrevista a Silvia	Feminismo y entrevistas, perfiles de referentes gitanos. Entrevista sobre su reivindicación como mujer gitana. Lucha contra el patriarcado y el	-Luchar en alianza entre payos y gitanos para derribar al patriarcado. Antigitanismo institucional en centros de salud (juzgadas por tener muchos hijos, esterilización como propuesta de medida, comparación con payos del Opus Dei con muchos hijos), pocas medidas a nivel	Perfil radical y rompedor , Silvia dice textualmente “soy muy dura y doy mucha caña”. Artículos de opinión, pero piensa que debe haber

<p>Agüero Fernández, PikaraMagazine. 2019.</p>	<p>antigitanismo, orgullosa de ser mestiza, gitana y mujer. Hay imaginario payo y realidad gitana, gitanidad buena. Los guetos son “fruto de una política urbanística antigitana consistente en aislar, alejar y concentrar para mejor reprimir a la población gitana y transmitir el resto de la ciudadanía tranquilidad de conciencia: controlarlos”. Antigitanismo como sistema, como el patriarcado.</p>	<p>educativo cuando se trata de fracaso escolar de personas gitanas, antigitanismo patriarcal, falta de reconocimiento de bandera gitana, falta de punitividad a los actos discriminatorios hacia los gitanos,</p>	<p>alianzas entre mujeres y personas payas.</p>
--	--	--	---

Fuente: elaboración propia (2021).

10. Análisis de discurso a personas entrevistadas

	Tema	Demandas y necesidades	Tipo de perfil
Entrevista A:	<ul style="list-style-type: none"> - Autoidentificarse. - Relaciones - Falta de recursos en asociaciones gitanas - Ignorancia y miedo. 	<p>-No existen programas ni recursos específicos para personas gitanas LGTBIQ+. Estas personas nunca se han sentido escuchadas, ni por parte de los servicios sociales, ni por parte de asociaciones gitanas, ni por parte de colectivos LGTBIQ+.</p> <p>-Pocos referentes en el ámbito político.</p> <p>-Discriminación en el ámbito laboral.</p> <p>-Poca discriminación en el ámbito familiar.</p> <p>-Visibilizando su mestizaje, su parte gitana es importante puesto que, como él dice, falta visibilizar al colectivo gitano para las cosas buenas, porque siempre que se menciona es para cosas malas. No se les reconoce por las cosas buenas que hacen.</p> <p>-No se siente aceptado en los espacios de payos del colectivo LGTBIQ, y muchas veces no se siente reconocido por estos al ser una persona mestiza (paya y gitana).</p> <p>-Parece que siempre tiene que dar explicaciones para que los demás le acepten, la sociedad no acepta que una identidad esté en un limbo, parece que tienes que ser “o una cosa, o la otra, pero las dos no”.</p> <p>- No es cuestión de tratarnos a todos por igual, porque no somos iguales y cada uno/a necesita un trato específico. Se trata de que haya una igualdad de oportunidades para todo el mundo, y de que esas oportunidades se adapten a la diversidad de la persona que tiene en frente.</p>	<p>Perfil reconciliador y crítico, pero con miras de lucha colectiva. Iniciativa dinámica y activista, crítica al sistema y a los recursos civiles</p>
Entrevista B:	<p>-Persona gitana por parte de padre, y paya por parte de madre. Se identifica como persona gitana por su mayor sensibilización hacia el pueblo y por la educación que ha recibido.</p> <p>-Viene de una familia en la que sus tatarabuelos</p>	<p>-Falta de referentes y de personas gitanas LGTBIQ+ en espacios públicos, políticos, sociales, económicos y educativos.</p> <p>-Dice que las propias personas gitanas no se atreven a ir a los servicios sociales por el miedo y la desconfianza que estos generan al no tener una atención adecuada con ellos, e incluso por prejuicios que estos pudieran tener</p>	<p>Perfil institucional y reconciliador. Trabajo desde el marco político y asociativo.</p>

	<p>fueron perseguidos para ser mandados a un campo de exterminio nazi. Tuvieron que cambiarse los apellidos gitanos a unos “no tan gitanos” para protegerse.</p>	<p>hacia ellos. También las propias gitanas sienten que será los servicios sociales tienen esos prejuicios por miedo a atenderles (prejuicios sobre clanes, etc.).</p> <p>Si ni siquiera se atiende bien a una persona gitana, ¿cómo se le va a atender bien a una persona gitana LGTBIQ+?</p> <p>-Se necesita el reconocimiento específico de los delitos de odio y asesinatos que se cometen, los antigitanos y los lgtbifóbicos. Llamarlos por su nombre.</p> <p>Reconocimiento de la bandera y del himno del pueblo gitano a nivel político.</p> <p>- Que se enseñe en el sistema educativo la historia real del genocidio al pueblo gitano por parte de los españoles y del Holocausto nazi, así como los reconocimientos de las aportaciones del pueblo gitano a la cultura española.</p> <p>-Trabajadores sociales formados y conocedores de la historia del pueblo gitano, que sepan realizar una atención integral y completa a los usuarios que pertenezcan a ambos colectivos.</p> <p>-Debería de haberse incluido al pueblo gitano en la Ley Trans.</p>	
<p>Entrevista C:</p>	<p>Persona gitana homosexual, se casa con una persona del mismo género y tienen un hijo por embarazo in vitro. Tuvo que dejar a su familia debido al contexto tan complicado.</p>	<p>-La educación es la base principal por la que ocurre el antigitanismo, no se enseña la historia gitana en España y se reiteran los prejuicios y los estigmas en medios de comunicación, y, por ende, en la sociedad y entre la población.</p> <p>-Muchas veces los trabajadores sociales no ofrecen ayudas reales ni trabajo, se quedan estancados en las ayudas sociales que lo único que hacen es cronificar y hacer que el usuario no se desarrolle ni sea independiente.</p> <p>-Muchas familias gitanas consideran una deshonra el hecho de que sus hijos sean homosexuales, y, por ende, los hijos tienen que elegir entre perder a su familia e irse o vivir en un espacio donde no pueden ser ellos mismos. Los trabajadores sociales no están preparados para acoger a usuarios que acuden con este contexto de vida.</p> <p>-No hay ayudas suficientes o necesarias para los usuarios.</p>	<p>Perfil reconciliador, aunque no especialmente activista. Iniciativa a nivel individual, defensora de sus derechos y activa en el ámbito familiar.</p>

Fuente: elaboración propia (2021).

11. Cruzar la línea³ - herramientas de empoderamiento personal y de lucha (a partir de la realidad observada en las entrevistas realizadas)

La construcción e interiorización de la identidad implica siempre dar un paso hacia fuera llevando todo un bagaje emocional y vital a las espaldas, marcado por atributos y referencias étnicas que, junto con la individualidad y el contexto de vida, cruzarán una línea vital identitaria que requerirá de herramientas y recursos personales y sociales para luchar por existir y poder ser (López Rodríguez, M.E. 2019).

Entrevista A:

“Muchas veces nos ponemos más la venda antes de darnos el porrazo, con la cosa de intentar cuidarte, a veces te pasa que en los espacios donde piensas que vas a tener problema no tienes tanto, y en los que pensabas que no, al final tienes más barrera.” (Entrevista A, 2021). Él siempre tuvo claro que su salida del armario debía ir de dentro hacia afuera, es decir, **pasar primero por la familia para luego poder desarrollarse en el exterior** con redes sociales, activismo, parejas, etc. Salió del armario ya con una pareja establecida, mayor que él, dice ser por la seguridad que esto le aportaba, así como la discreción. Cruzar la línea en la familia no fue fácil, siempre se tiene miedo independientemente de qué tipo de familia provengas, para su sorpresa, fue su madre la que no se lo tomó bien (mujer paya) por miedo al daño que podían hacer a su hijo. En cambio, su padre (por parte gitana), se lo tomó mejor que ella, y le dijo que podía volver a casa cuando quisiera. Aunque su familia se lo tomara, dentro de lo que cabe, bien, ni él mismo ni su pareja a veces sentían que lo que pasaba era cierto. Dudaban de si lo que sentían era real o de si realmente eran dos personas homosexuales.

Esto ocurre por la falta de referentes y por la falta de educación en este ámbito. Si no se nos presentan, sobre todo en la adolescencia o niñez, otras realidades más diversas a las que estamos acostumbrados a ver o vivir en espacios importantes como son la escuela o el ámbito laboral, no podemos ser capaces de concebir si quiera la posibilidad de existencias distintas a las que ya conocemos. Las herramientas personales comienzan, en este sentido, aquí, en la asimilación de información nueva y útil que nos sirve para construirnos y desarrollarnos como personas. **Sin referentes, no tenemos herramientas, y sin herramientas, no podemos ser del todo.**

Lo más chocante para esta persona fue el hecho de que, en el ámbito laboral donde trabajaba en una entidad gitana, se sintió rechazado por una conversación que tuvo su jefa con el director, donde hablaban de no renovarlo si la comunidad gitana a la que iba a atender no le aceptaba por ser homosexual. Fue doloroso puesto que nunca nadie se negó a ser atendido por él por el hecho

---

³ Cruzar la línea es un concepto creado por la politóloga y doctora en Sociología María Esther López Rodríguez en su obra *Cruzar la línea: mujeres gitanas, entre la identidad cultural y la identidad de género*, publicado en el año 2019.

de ser homosexual, y también por haber llegado a esa conclusión fundamentada sobre prejuicios que no habían ocurrido con anterioridad en ese espacio.

“En el libro de “La identidad asesina” hay una frase que habla de una mala costumbre que tenemos que es que, cuando conocemos a alguien, para identificarle, directamente queremos encasillarle, y obligamos a esa persona a decidir sobre si eres esto, o eres lo otro. Es decir, no puedes ser las dos cosas a la vez” (Entrevista A, 2021). Sufrió ansiedad crítica al no saber encajar todo esto, tuvo que acudir a terapia psicológica por la salud pública.

Habla de no haber “salido del armario”, puesto que se afirmó con su pareja de aquel entonces, que era un hombre. En vez de declararse como homosexual de manera literal, anunció su relación con una persona del mismo género. No fue una salida habitual del armario, dice.

Nombra varias herramientas utilizadas para sobrevivir y cuidarse una vez cruzado la línea las cuales son; saber elegir tu círculo, y saber qué espacios y que personas te aportan un cuidado seguro y comprensivo. El empoderamiento comienza cuando se empieza a juntar con sus iguales, él lo llama “iguales de verdad” puesto que son personas que pertenecen a ambos colectivos, tanto al pueblo gitano como al colectivo LGTBIQ+. Cuando no forman parte de ambos colectivos, dice sentirse pocas veces integrado.

El Teatro fue otra de las herramientas utilizadas como espacio o vía de canalización para la ansiedad y para la afirmación de la identidad y el empoderamiento personal. **Performar⁴ y experimentar la diversidad que tiene el género y la identidad** le dio alas para sentirse y fluir en distintos aspectos que construirían más adelante una base sólida de autoestima y de conciencia de su propia persona.

Entrevista B:

Esta persona comenzó a cruzar la línea por el ámbito social primero, la cual le aceptó sin ningún tipo de problema. A los 18 años decidió contarle en casa, y para su sorpresa, cuenta que fue su madre (parte paya de la familia) la que necesitó pasar tres días en cama asimilándolo. Una vez más, el lado protector sale a la luz, y su madre le consideraba una persona débil, dice simplemente estar asustada de posibles agresiones que pueda sufrir su hijo en el día de mañana. A día de hoy, la situación está completamente aceptada. Su padre (parte gitana de la familia) reaccionó bien y sus hermanas no iban a ser menos. Siempre se ha sentido muy apoyado por su familia, la cual sólo tenía miedo de que pudiera sufrir pues todos son conocedores de la situación

---

⁴ De *performance*, proveniente de la lengua inglesa, significa llevar a cabo una actuación o interpretación, performatividad.

de las personas LGTBIQ+, debido a los delitos de odio y de asesinatos que ha habido siempre hasta la actualidad.

Sin embargo, debido a la homofobia interiorizada que tenía, no supo aceptarse del todo ni estar tranquilo hasta los 33 años. Hasta esa edad, no logró aceptar ni cruzar la línea del todo, de hecho, dice textualmente “hasta los 33 años yo no me veía capaz de juntarme con personas homosexuales, me veía superior a ellos” y “33 años ocultando tu homofobia e intentando aparentar... es como llevar una doble vida, y eso cansa, cansa mucho” (Entrevista B, 2021). **La homofobia interiorizada es resultado de la educación recibida a nivel social, del estigma que existe, y de la poca formación que se nos provee en este ámbito.**

Como herramientas personales que dieron paso a la aceptación de su ser después de haber cruzado la línea, **decidió acudir en ayuda de un psiquiatra y un psicólogo** por la seguridad social, tratando así, entre otros problemas, la homofobia interiorizada que no le permitía disfrutarse ni expresarse con libertad. Sería injusto decir que esta persona se encarcelaba así misma entre barrotes ideológicos, puesto que la mayor parte de culpa de esa homofobia interiorizada la tiene la educación y la sociedad actual, y éstas provocan un rechazo intrapersonal que tiene consecuencias, muchas veces, dañinas o incluso peligrosas para uno/a mismo/a.

Los autocuidados y la salud mental enseñan, una vez más, la importancia que tienen en el desarrollo de la identidad y de la expresión de género o de la orientación sexual.

Persona C:

Esta persona al haber sufrido un rechazo total por parte de su familia directa, buscó las herramientas y los recursos en un círculo exterior. Las herramientas más importantes en su vida han sido el apoyo de su pareja, la cual ya conocía antes de dar el paso, y, aunque quizás la confianza en sí misma no haya sido la clave que la impulsó a cruzar la línea y decidir irse de casa, **el amor fue el mayor sustento y apoyo que encontró para decidir vivir su vida tal y como quería.**

A partir de ahí, acudió a una trabajadora social de los servicios sociales, la cual le ayudó a encontrar una vida laboral estable, así como a recibir ayudas sociales que pudieran impulsarle a mejorar un poco su calidad de vida.

Sin embargo, critica el hecho de que los servicios sociales no dan ayudas reales, y que muchas veces pecan de cronificar a los usuarios y de volverlos personas más dependientes de este tipo de servicios. Esto podría influir en la falta de herramientas personales que necesitan los usuarios con las características específicas de las que hablamos.

12. Propuesta de método de intervención y de mejora desde el Trabajo Social con perspectiva interseccional para el colectivo gitano LGTBIQ+

El método de intervención y de mejora desde el Trabajo Social que propongo contiene una perspectiva interseccional que lo fundamenta, lo que viene a significar que está construido a raíz de las herramientas y de los datos que he ido adquiriendo gracias a las entrevistas realizadas, los análisis de discurso, la bibliografía histórica y las políticas sociales estudiadas. La interseccionalidad se reflejará en la base del método adquirida a partir de una observación diversa que tiene en cuenta todos los rasgos culturales y étnicos del colectivo romaní LGTBIQ+.

Como objetivos generales, la intervención con personas gitanas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ debe ir estrechamente ligada, en primer lugar, a la correcta acogida y comprensión integral de este colectivo tan específico, y, en segundo lugar, a la enseñanza de herramientas personales que promuevan la independencia y el desarrollo a nivel personal, laboral y económico del usuario en cuestión.

Para lograr el éxito del primer objetivo, será necesaria la formación concreta, motivada no sólo por un interés personal sino institucional, sobre la historia del pueblo gitano en España y la situación actual, así como el contexto de las personas LGTBIQ+ a nivel estatal. Gracias a esta formación, los profesionales podrán desempeñar una práctica más cercana y concienciada en la situación que vive este colectivo. La finalidad es trabajar la empatía y la comprensión y erradicar prejuicios o actitudes paternalistas que limiten al usuario como persona, así como conocer con antelación las necesidades y demandas reales del usuario.

Para alcanzar el segundo objetivo, se crearán más programas e iniciativas políticas y sociales desde los Servicios Sociales que no se estancan en la base superficial de programas económicos o laborales, sino que profundicen en aspectos más personales como pueden ser los talleres, cursos, grupos de apoyo, grupos de auto-ayuda o charlas con perspectiva interseccional y LGTBIQ+. La finalidad de crear nuevos recursos es la de acabar con la dependencia que muchas veces los usuarios tienen de las prestaciones y abrir nuevas posibilidades y oportunidades de explorar aspectos tan importantes como es la creación de la identidad, la salud mental o la creación de espacios seguros no mixtos con personas LGTBIQ+ gitanas. De esta manera, le estaremos enseñando al usuario herramientas personales que le sirvan en su día a día para desarrollarse y conseguir aspectos tan importantes como es la autoestima, la socialización, el empoderamiento y el desarrollo identitario.

Un aspecto muy importante de ambos objetivos es la necesidad de incluir a profesionales y referentes gitanos y/o LGTBIQ+ (trabajadores sociales o no) en la realización de estos cursos y talleres, así como en el proceso de acogida de los usuarios.

La visibilización de nuevas realidades fomentaría la igualdad de oportunidades a nivel de desarrollo vital y enseñaría modelos que muchas personas no acaban de concebir. La diversidad está ligada a la interseccionalidad de este método de intervención, por lo tanto, dar voz a personas pertenecientes a ambos colectivos otorgará una ayuda retroalimentada; estaremos dando espacio y oportunidades a personas que necesitan contar su historia, porque son los que mejor se la saben ya que la han vivido, y ayudar a sus iguales, así como ofrecer una acogida y comprensión integral que acompañe a las personas gitanas LGTBIQ+ en un proceso tan delicado e importante como es cruzar la línea y desarrollarse como persona y como ciudadano.

Por supuesto, el/la trabajador/a social deberá ser conocedor y mantener una coordinación con los recursos externos como pueden ser entidades o asociaciones LGTBIQ+ o gitanas que puedan servir de ayuda a los usuarios en cuestión.

El seguimiento deberá ser una parte esencial del rol del/la trabajador/a social, en éste el/la profesional deberá mantenerse en contacto con el usuario para valorar cómo evoluciona su desarrollo a nivel laboral, económico, familiar y personal.

Para resumir el método de intervención enumeraré todos los pasos clave a seguir:

1. Formación de los profesionales de Trabajo Social en historia y bibliografía de las personas gitanas LGTBIQ+ en España.
2. Establecer los objetivos y valores del método de intervención.
3. Acogida del usuario (perspectiva interseccional).
4. Diagnóstico social del usuario.
5. Planteamiento de la intervención que se va a realizar.
6. Intervención (cursos mencionados anteriormente, prestaciones, derivación a otros servicios, coordinación con entidades gitanas y/o LGTBIQ+, etc.).
7. Seguimiento.
8. Valoración.

13. Conclusiones

El propósito principal de este trabajo ha sido acercar una mirada y observar cómo es el contexto actual de la realidad gitana LGTBIQ+ en la actualidad española. A través de la revisión bibliográfica de ambos colectivos, así como la búsqueda y lectura de artículos periodísticos y la realización de entrevistas elaborada a partir de mi propia red de informantes encontrada gracias a las redes sociales y a personas en común, he logrado construir un marco de demandas y necesidades sociales, así como comprender y observar mejor la realidad gitana LGTBIQ+. El sujeto de estudio seleccionado ha vivido innumerables ataques y discriminaciones que no le han permitido desarrollarse de manera integral como persona y como ciudadano. Citando a Teresa San Román (1997), podríamos decir que no solo la discriminación social ha sido una huella que ha arrebatado al pueblo gitano parte de su identidad y de su desarrollo, sino que las más de 200 leyes y acuerdos institucionales se han encargado de intentar acabar con una etnia incomprendida y sujeta a la negación de derechos y al no reconocimiento cultural e identitario. Respecto al colectivo LGTBIQ+, creo que el detalle que mejor puede resumir y reflejar, al menos en este apartado, toda la discriminación y exclusión que ha sufrido es el hecho de que, no fue hasta el año 1990 en el que el concepto de “homosexualidad” no fue despatologizado y retirado por la Organización Mundial de la Salud de la lista de enfermedades mentales (CIE-10). Es decir, hace apenas 30 años que no ser heterosexual está considerado como algo normal.

Gracias a toda la información recabada desde mis distintos tipos de fuentes y a la revisión de las políticas sociales que existen en la actualidad, una de mis conclusiones sobre este trabajo es que directamente no se enseña a nivel educativo e institucional la verdadera historia de España. El pueblo gitano lleva en España más de 600 años y todavía no se siente español. La falta de información en ámbitos tan esenciales como la escuela o el mundo laboral desencadena unas dinámicas y roles sociales que conforman a la sociedad mayoritaria con un carácter patriarcal y lgtbifóbico. La sociedad mayoritaria, no sólo está compuesta por los ciudadanos, sino que crea un modelo de Bienestar y un marco político injusto que no es capaz de acoger ni de comprender las problemáticas de este colectivo específico (y de muchos más), pues actualmente no existe ninguna Ley en España que recoja a un colectivo tan específico como es el LGTBIQ+ gitano. Por lo tanto, de base, la socialización de las personas, la educación y el modelo institucional será uno de los núcleos principales de perpetuación de esta cultura antigitana y homofóbica pero también, es el principal motor de cambio capaz de plantear una nueva perspectiva a nivel general que sepa acercarse al paradigma gitano LGTBIQ+.

La falta de políticas sociales relacionadas con este colectivo, afecta directamente a la manera de desarrollarse como ciudadanos y al ámbito de inserción más esencial, el Trabajo Social. Los Servicios Sociales no sólo necesitan programas relacionados con prestaciones económicas que

ayuden y orienten a los usuarios, también necesita programas de salud mental y programas con perspectiva interseccional que vayan mucho más allá. Para ello, la inclusión de profesionales más cualificados en ámbitos étnicos y de salud mental es primordial, así como el darle espacio a referentes y profesionales de ambos colectivos que puedan tener su propio rol en ocupaciones importantes y que sirvan como modelo a futuros usuarios que van en busca de ayuda. Las compensaciones económicas, las becas o los cursos de orientación laboral son necesarios, pero nunca serán suficientes, y, de hecho, en la mayoría de casos, no proporcionan herramientas reales que el usuario necesita, sino que, en vez de eso, cronifican y parchean el verdadero problema, haciendo que la evolución del usuario no sea real, sino superficial, incompleta e insuficiente. Esto crea unas dinámicas en las que el usuario acaba dependiendo de los servicios sociales, y no se consigue el objetivo principal del Trabajo Social, que es: enseñar al usuario herramientas personales que sirvan para trabajar su propia autonomía y calidad de vida, en todos los ámbitos, de manera que éste sea capaz de seguir delante de manera independiente y resolutiva. Es por ello que la salud mental y la cultura histórica me parecen un factores olvidados y muy claves para que esto suceda, sino somos capaces de promover la importancia de la salud mental, los espacios seguros de acción interseccional y prestar un servicio más humano dirigido a la consecución de la ciudadanía plena, los usuarios no adquirirán las herramientas personales y vitales necesarias para seguir adelante y desarrollarse.

Cambiar el paradigma y el marco de intervención, incluyendo perspectivas interseccionales en la práctica profesional, abriría una nueva mirada necesaria que, aunque lo parezca, no se fundamenta en tratar a todos por igual gracias a la comprensión de sus situaciones, porque eso es imposible, ya que no todos somos iguales. Se trata de que exista una igualdad de oportunidades real, y esto significa que esas oportunidades y ese trato son los que deben adaptarse a la diversidad de las personas con las que vamos a trabajar o a tratar.

La motivación individual y personal para concienciarse como trabajador social sobre el asunto gitano LGTBIQ+ no debería de ser el único motor que incite a mejorar el método de intervención, debería de ir más allá. Entiendo, como trabajadora social, que el marco de intervención de un trabajador social funcionario, por ejemplo, está muy limitado debido a la burocratización, y pocas veces podrá ofrecer un servicio sino es integral, al menos, que comprenda la realidad LGTBIQ+ gitana, pues no se contempla a este colectivo como sujeto de estudio en ámbitos laborales o educacionales. La falta de reconocimiento a nivel institucional y educacional (no se enseña la historia real de España, no se reconoce el himno ni la bandera gitana, entre otros) y la ausencia de iniciativa de estudio e investigación sobre este colectivo, produce una ignorancia que apunta directamente a la praxis profesional de los trabajadores sociales, los cuales no están preparados para acoger a usuarios que acuden a los servicios sociales con un contexto de vida tan particular pero no escaso como el que hablamos.

La casi inexistente presencia de referentes gitanos LGTBIQ+ en el sector político, laboral, social y educativo, además de ser resultado de esa desigualdad de oportunidades mencionada anteriormente, afecta directamente a la creación identitaria de las personas. Si a lo largo de nuestra vida, y sobre todo en etapas de desarrollo tan importantes como la niñez y la adolescencia, no se nos presentan nuevas maneras de realidad, de expresión de género, o de orientación sexual, es imposible desarrollar de manera completa y profunda nuestra manera de ser y nuestra persona. “A veces crees que no es real porque nunca has tenido referentes” (Persona entrevistada A, 2021), y esta frase hace alusión a que, lo que no se ve, no existe, y es muy difícil crear una identidad, o aceptarla, o luchar por algo si no se está visibilizando en tu entorno, o si se visibiliza de manera violenta, lo cual desencadena en esas dinámicas de las que hablaba de discriminación y exclusión. Tener referentes es esencial y facilitador pues ayuda al individuo a crecer y a sentir que forma parte de algo válido y reconocido.

Es cierto que existen numerosas entidades y fundaciones gitanas, así como LGTBIQ+, que militan, aunque muchas veces de forma separada, por la defensa de sus derechos a nivel social, sexual, político y cultural. Sin embargo, he visto que muy pocas de ellas, por no decir casi ninguna salvo alguna excepción, tienen programas o marcos políticos que incluyan al colectivo LGTBIQ+ gitano. Estas entidades no pueden permitirse no tener espacios de acción y de formación con perspectiva interseccional y diversidad en sus programas, porque entonces no estarían promoviendo ni analizando la realidad tal cual es. Es por ello que los referentes y la inclusión de profesionales de ambos colectivos es tan necesaria en estos espacios que deberían de ser seguros, inclusivos e interseccionales.

Siguiendo por este camino, las herramientas personales de empoderamiento son motores impulsores a esa creación de la identidad, cruzar la línea (López Rodríguez, M.E. 2019.), y en definitiva, aceptarse como persona. La salud mental, así como la inteligencia emocional aportan mecanismos de supervivencia que ayudan a elegir qué círculos nos conviene, qué tipo de ayuda necesitamos, cuál es nuestro espacio y cuál no, qué queremos ser y cómo queremos ser. El colectivo gitano que he entrevistado muchas veces ha sentido que debe esforzarse más en demostrar lo que es, pues la sociedad no está preparada para asumir “medias tintas”. Se tiene una necesidad de clasificar y de no concebir la posibilidad de que se puede ser gitano, o gitano mestizo, y ser LGTBIQ+ a la vez. Por otro lado, las personas del colectivo que participan en medios de comunicación, se inclinan junto con su discurso más rompedor y radical en demandas y necesidades más ligadas al ámbito institucional, como puede ser el reconocimiento del concepto “antigitanismo” en el Código Penal, así como la clasificación de los delitos de odio y los asesinatos como violencia racista antigitana y homofóbica, y la crítica de la mala praxis de los Servicios Sociales.

Al final, la aceptación por parte de uno mismo y el reconocimiento exterior de la identidad tanto cultural como personal es un motor de cambio, de lucha, de denuncia social, de supervivencia y de empoderamiento personal para las personas gitanas LGTBIQ+. “No tenemos por qué dar las gracias porque nos acepten, ¿o es que tú das las gracias porque el sol salga todas las mañanas? No, yo no tengo que dar gracias porque me acepten por cómo soy, el sol sale porque tiene que salir, y yo existo por y para ser” (A, 2021).

Las personas entrevistadas me mostraron la realidad real, hablaban desde un discurso reconciliador que buscaba sinergias entre personas del colectivo y personas que no forman parte del colectivo. La lucha y el cambio se producen cuando ambas partes son conscientes del problema y lo comprenden, empatizan y usan sus privilegios (sobre todo la parte no vulnerable) para provocar cambios en espacios personales que vayan cada vez más hacia espacios más globales. Los entrevistados muchas veces utilizaban, me atrevería a decir, un discurso de tipo universalista pues su identidad estaba completamente ligada a la cultura gitana y al grupo, no tanto a nivel individual. Lo que me lleva a pensar que, si partimos desde ahí, el cambio social no tiene porqué necesariamente empezar desde la individualidad, a menos que estemos hablando de cruzar la línea, pero entiendo que se podría empezar a trabajar de manera global. El presente trabajo ha demostrado que existen referentes y personas perfectamente cualificadas que lo único que necesitan es tener la voz y la oportunidad de contar su historia y romper los esquemas de los pilares sociales.

En la mayoría de los casos, el cambio de mentalidad y la deconstrucción ideológica están provocados por una motivación personal, lo cual está bien y es válido y necesario. Sin embargo, no me parece suficiente, y considero que sobran personas completamente cualificadas y empoderadas con las que, junto con ellas y las sinergias mencionadas anteriormente, sería perfectamente viable demandar necesidades y directrices a nivel global que trabajen, de una vez y desde la raíz, a nivel político, institucional, económico y social por erradicar las injusticias, tanto para nuestra generación como para las que vienen. Existen de sobras personas adecuadas y cualificadas, pero tenemos que saber verlas, leerlas, escucharlas, aceptarlas y comprenderlas. Sólo les falta que los demás les dejemos tener el poder y el reconocimiento que nunca han tenido, solo hace falta que les demos la oportunidad de dejarles visibilizarse y dejarles ser, falta que experimenten el derecho a la ciudadanía de completa y real.

El Trabajo Social tiene mucho por aprender y por recorrer, lo que justamente le hace interesante y dinámico, y lo conforma como algo flexible y abierto, que evoluciona, igual que el ser humano. Trabajar en lo social es mucho más de lo que pensamos, significa desaprender lo aprendido, significa enfrentarte a contradicciones y desafíos morales y éticos contigo misma y con el mundo, significa empatizar y asumir realidades crudas e injustas. Pero también significa

saber utilizar tus herramientas personales y tu profesionalidad para poder hacer frente a todas las problemáticas y, saber, por lo menos, cuál debería de ser el camino, aunque a veces no sea posible cruzarlo porque todavía nos queda. El asunto LGTBIQ+ gitano está por descubrir y por visibilizar, queda mucho camino que recorrer y que reflexionar, y no por falta de información, sino por falta de interés y por condiciones excluyentes sociales e institucionales. La realidad gitana LGTBIQ+ es compleja pero importante, cruzar la línea es un desafío cultural y personal que forma parte de un proceso que debe ser acogido y tratado con delicadeza y profesionalidad desde el Trabajo Social. Se empieza así, observando e investigando, y se debe continuar creando espacios para darles voz y replanteándonos los valores y los objetivos por los que se debería de promover y reestructurar el Trabajo Social y las Instituciones en la actualidad. Hay que buscar un equilibrio entre lo identitario, lo mental, los recursos personales y los recursos económicos, laborales y políticos.

14. Anexos:

- **Transcripción de las entrevistas realizadas**

1) Entrevista n1 realizada a A

Entrevistadora: Dime quién es A, cómo te defines, a qué te dedicas...

Entrevista A: “Normalmente cuando... como verás mi identidad normalmente nos la define... es como todo cuando dice la gente “¿Por qué los niños gitanos dicen que son gitanos en la escuela?” Pues porque habrá habido una necesidad de auto-identificarse, normalmente a diario te auto-identificas, te presentas. Cuando me presentan en los espacios de Educación, de Formación al profesorado, cuando doy charlas en algún instituto o algo, directamente digo que soy o gitano mestizo gay, o gitano mestizo LGTB, o gitano mestizo activista LGTB... Me parece un poco atrevido decir feminista, sería como en proyecto de feminista, porque creo que no hemos nacido en una educación feminista (escribir sobre esto y mi adolescencia) y no puedo decir que soy completamente feminista. Me considero más de izquierdas, mis ideas son progresistas, en tanto en cuanto lucho por la libertad de las personas siempre y cuando sus derechos no vayan en contra de los derechos de nadie. Lucho por las tradiciones, aunque sean antiguas, siempre y cuando no contravengan los derechos humanos de las personas.

Y bueno, ya te digo, a la gente a veces le sorprende que por qué digo que soy gitano mestizo y no payo mestizo, y yo digo, claro, es que tengo visibilizar lo que no se visibiliza normalmente. Es como que por qué le hacen un artículo a una chica ingeniería en J., primero porque hay muy pocas ingenieras, pero si la mujer ingeniera es gitana, o musulmana, o simplemente una muchacha migrante que ha tenido una trayectoria de dificultad de llegar aquí, pues bueno, hay que visibilizarlo.

Mi sobrina me pregunta que por qué hay que hablar de que es gitana, y le digo que es una “putada” pero que todo lo que sale en cualquier pantalla, llámese ordenador o red social, es rarísimo que te salga una cosa chula hablando de mujeres gitanas, siempre se menciona la virginidad, pero nunca la faceta profesional. La gente no reconoce que la mujer gitana siempre ha estado en lucha, y que no ha parado.

Yo me defino por mi mestizaje. Ayer cenaba con un colega gitano que me decía “Es curioso, muchas veces la lucha la abanderan las personas mestizas”, y es que yo vivo en circunstancias peculiares, porque dentro de los movimientos blancos payos en general no tenemos nuestro espacio. Y aun así no se ven tampoco movimientos mestizos. Nos consideramos racializados porque sí, porque lo somos, independiendo del vínculo que tengas con tu familia gitana. Yo, por

ejemplo, mi vínculo era más fuerte hasta la juventud, que salí del armario, y cambié, pero sigo manteniendo vínculo.”

Entrevistadora: “En tu discurso, te reconoces abiertamente persona LGTBIQ, ¿qué ha significado para ti dar ese paso?”

Entrevista A: “Muchas veces nos ponemos más la venda antes de darnos el porrazo, con la cosa de intentar cuidarte, a veces te pasa que en los espacios donde piensas que vas a tener problema no tienes tantos, y en los que pensabas que no, al final tienes más barrera. Me ha pasado lo más inesperado. Por ejemplo, yo siempre tenía claro que mi salida del armario tenía que ir de dentro hacía afuera. Hay gente que está en el activismo de organizaciones, y es muy curioso, sinceramente, porque me pasó con una chica que es lesbiana, que yo la veía en todas las manifestaciones y en los sitios, y yo pensaba que lo tenía todo super hablado con sus padres, hasta que un día dijo que no pusiéramos fotos suyas, es decir, no había salido del armario en casa. Entonces, yo pensé “ostras, todo lo que esté relacionado fuera y con mi orientación sexual primero en casa tenían que saberlo.”

Con mi amigo, mi primo, ayer, hablaba ayer de un profesor de Filosofía en una charla, porque claro, siempre te intentan acorralar en cuanto a la definición de gitano, y este profesor decía “es que todo lo de los gitanos ronda en el amor”, y claro yo cuando salí del armario, en cierto modo, fue porque tenía una relación y me fui a vivir con él. Yo llevaba toda la vida sin tener ningún tipo de relación con nadie. Entre una mezcla de necesitar sexualmente jugar y tener esa incertidumbre de no poder hacerlo con nadie, al final la persona que me daba confianza, de la que creo que me enamoré, aunque me separé, por lo menos cariño habría... y la cuestión es que yo empecé en casa, mi madre, que es la parte paya, es la que más miedo me impregnó, lo pasó muy mal, es decir, yo me lo esperaba, pero... también esperaba que dijera lo contrario. Y ella es la que me metió miedo para hablar con mi padre, y me pidió que me fuera de casa cuando mi padre se enterara. Y mi exmarido me dijo “no, tú no te puedes ir sin decírselo a tus padres que te vienes conmigo, que no te estás escapando de casa. Y entonces pues, nunca era el momento adecuado. Pasaron días y al final se lo conté, y ni me chilló, ni me pegó ni nada. Luego es verdad que se empezaron a emparanoiar, porque claro, en una ciudad como A., pequeña, que todo el mundo se conoce, pues claro, yo me fui con un hombre 16 años mayor que yo con dos hijas, es decir que... en fin. Entonces era como que teníamos que dar muchas explicaciones y ocultar mucho. Pero mi padre me dijo que siguiera con mi vida que la casa estaba ahí. Y de hecho ha sido así. Aunque haya algunas reglas, como en la mía las hay, su casa siempre ha estado ahí.

Entonces, ¿qué supuso?, cuando la gente me pregunta que cómo es salir del armario, les digo que muchas cosas en la vida, por desgracia, la sociedad, el mundo, te habla de que te quieren incondicionalmente, por desgracia cuando hay cosas que no se aceptan, como la libertad de las

personas, pues hay gente que te hace elegir, que te hace renunciar. Sí que hubo parte de mi familia, de mi padre, que lo entendieron, y otros con los que rompí relación. De hecho, es curioso, con primos segundos sí que sigo manteniendo el contacto, pero con primos directos no. Creo que es por cuestiones de recelo, no pasó nada grave, simplemente las relaciones se enfriaron. Y con amistades también pasa. Yo creo que casi ninguna amistad me dio de lado por lo que yo era, porque yo creo que se lo imaginaban. Siempre me he entregado muchísimo a mis amistades, y yo creo que nadie renunciaría por este motivo a mí.

Luego, sé que en el trabajo no puedo ir abiertamente diciendo las cosas. Por ejemplo, en la G, en la que llevo trabajando 14 años, me enteré hace 4 años de una conversación que hubo así distendida, en plan buen rollo y tal, con mi jefa, que me dijo que aguantaron los dos años máximos que se puede aguantar para hacer a alguien indefinido... tú fíjate, que se supone que son gente de mente abierta, progresista y tal, y que estaban aguantando los dos años porque pensaban que yo no iba a encajar dentro de la entidad y que la comunidad gitana no me iba a aceptar, y que si no me aceptaban, que no me renovarían. Y esto es muy fuerte. Y esto es el mayor ejemplo del efecto Pigmalión hacia la comunidad gitana. Es decir, muchas veces trabajamos creando un estereotipo de la comunidad gitana, en vez de preguntarles a ellos mismos si se dejarían atender por una persona homosexual. ¿Me entiendes? Habrá gente que dirán que no quieren y otros que digan que les da igual. Pues imagínate qué retorcimiento, y fueron dos personas, mi coordinadora que no es gitana y según ella el jefe por encima que es gitano, en fin, una mezcla que vamos... no sé qué se les pasó por la cabeza, sea el que fuera. Pero es verdad que había personas payas entre medio que no estaban como de acuerdo, pero comentándolo. Me habría dolido muchísimo, aunque a lo mejor no me hubiera enterado, que hubieran sucumbido a que una familia gitana X que no vayan a la oficina... Es que me parecería como “¿Hola?” (fallos técnicos con la plataforma, hacemos un par de cambios). Lo que te comento es que, si una entidad como es G que trabaja por la autonomía de las personas, la autonomía debe de ser en todos los sentidos, y hacer de la persona ciudadana con su ciudadanía, es exigirle que respete a todo el mundo. Pero es que, no es todo atribuible a la persona o al colectivo con el que trabajas, es que tú estás pensando que ese colectivo no va a aceptar a un trabajador porque es gay. ¿Y tú como identidad que se supone que eres democrática y abierta, aceptarías ese chantaje? ¿No pondrías posiciones? Tienes que estar muy fuerte emocionalmente para escuchar eso en tu propio trabajo.

Cuando me fui a vivir con mi ex, dio la casualidad de que no tenía muchos recursos, y, de hecho, vivíamos en un bloque humilde donde todos los inquilinos eran gitanos. En fin, yo he hecho las cosas muy naturalmente, no tenía ninguna intención de nada.

Los primeros momentos de relación laboral tenían mucha tensión. Tengo un compañero de trabajo que es pastor evangélico y mediador dentro de la G que siempre me preguntaba cosas. Al final decidimos hablar solo de cosas del trabajo, y no de esto.

En el libro de “La identidad asesina” hay una frase que habla de una mala costumbre que tenemos que es que, cuando conocemos a alguien, para identificarle, directamente queremos encasillarle, y obligamos a esas personas a decir, que, si eres esto, o eres lo otro. Es decir, no puedes ser las dos cosas a la vez. A mí, por ejemplo, desde pequeño me llevan diciendo que si soy payo no puedo ser gitano, y al revés. Y, por ejemplo, las conversaciones que tenía con este compañero, siempre me preguntaba, por ejemplo “¿Y quién es tu Dios?”, y yo decía “¿Pero por qué me tienen que preguntar a mí esto?”. O sea, era como que, si era gay, al menos que fuera creyente o algo así. Esta relación con este compañero me llegó a decir en un momento, que apenas me conocía, no sé si por cumplimiento de sentimiento “que sepas que tienes lo mejor de los payos y de los gitanos” y yo dije pues ya está, adelante. Le di las gracias, por supuesto, y al cabo del tiempo mi jefa me decía “lo que tú le has hecho cambiar a M. como pastor, como gitano... es que, es impensable”, te juro que yo pensaba que a veces él no iba al baño por si iba yo detrás, tenía todos los prejuicios hacia los homosexuales. Claro, yo no iba ahí ondeando una bandera ni nada, pero tampoco me privaba de contar mi vida privada, lo hablaba con naturalidad, mi ex me venía a recoger, etc.”

Entrevistadora: “¿Has pensado en el impacto de tu discurso en las personas del colectivo LGTBIQ?”

Entrevista A: “Mi discurso viene de también personas que llevan tiempo luchando. Hay una persona, que no sé si te sonará, que tiene un blog, que es el que está en funciones de la Asociación Ververipén, gitanos y gitanas por la diversidad. Tiene un blog que se llama “Baxtaló”, que significa “Afortunado” en Romaní. Entonces, yo aprendí mucho de él. Aunque luego realmente, el que más ha dado la cara he sido yo, como persona gay, ya que él vive más de lucha antigitana, y él se ha relacionado más con colectivos LGTBI romaníes de Europa. Él me enseñó mucho. También he vivido mucho de Javier Sáez, un compañero de trabajo activista queer, el cual tiene un libro que se llama “Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada”. Él empieza a hablar más de identidades interseccionales, y bebí mucho de él. Y luego también otra persona que me ha ayudado mucho en el discurso y en la forma de trabajar como persona LGTB y como sujeto sociopolítico, ha sido S, que, aunque no sea del colectivo LGTB, es feminista y mujer gitana soltera e independizada. Ella ha sido concejala de Adelante Andalucía. Esta muchacha es un ejemplo en muchas cosas.

El impacto que ha tenido mi discurso en personas romaníes LGTBI en general es que depende. La mayor parte de la gente, cuando vamos a dar charlas con el colectivo, hay gente que sigue diciendo “Ah pero que hay gente gitana LGTBIQ”, y dices tú... “¿Cómo puedes cuestionártelo?”

Fíjate tú.” Y te lo vuelvo a decir, nuestra identidad está hecha desde el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida, cuando proyectas en una persona algo, esa persona terminará haciéndolo o creyéndose. Esa invisibilidad dentro del colectivo gitano, los gitanos se la han creído. Las mujeres castas gitanas, en su momento, esa identidad de casta si hechas atrás en la Historia, realmente la gitana era la libertaria de las mujeres, ¿no? La que fumaba, la que tiraba de la casa porque el hombre siempre estaba por ahí tirado en las ferias, y cuando enviudaba, no dudaba en volver a casarse, porque tienen que sobrevivir. Y a esto se le ha dado la vuelta a la tortilla... Y ahora una de las identidades a la mujer gitana es la castidad.

Entonces bueno, uno de los impactos es incredulidad, y la gente del colectivo LGTBIQ con más conciencia política y de clase, la más informada y etc., pues esa gente te agradece que le hayas roto una mentira, un prejuicio que tenían, por supuesto, y te animan a, sobre todo, a seguir.

Pero, también te digo, hay gente del colectivo que le ha sentado mal, o regular, o no te lo dicen... era como que... esto pasa como por ejemplo en la izquierda, en la gente así muy sindicalista, de la Izquierda Unida y así, he llegado a escuchar “es que, si queremos todas las luchas a la vez, no vamos a conseguir la lucha obrera. Entonces primero la lucha obrera, y luego ya la lucha LGTBI”. Y claro, tú te quedas como “¿Hola?”, me lo estás diciendo tú como hombre, blanco, hetero, no sé qué y dices “Claro, contigo no va todo esto... y le debería de dar vergüenza porque aunque nadie haya salido del armario en tu familia, seguro que hay al menos una persona que lo es, y que no ha salido aún. Así que por respeto deberías callarte eso.”

Hay gente en el colectivo LGTBI que quiere luchar, pero deja la lucha interseccional para el final. Muchas veces hay gente que quiere ayudar, pero no sabe ayudar, y entonces sale el rol paternalista, en el que te dicen qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y es en plan no, perdona, nosotras tenemos nuestra lucha, con nuestro ritmo, con nuestro discurso.”

Entrevistadora: “¿Sientes que tu discurso es reconocido como parte de la comunidad LGTBIQ y por parte de la comunidad gitana?”

Entrevista A: “En alguna gente del colectivo LGTBI en general, muchas sí. Sobre todo, la gente que está más puesta al día, la menos ignorante, no porque se haya leído 20 libros, sino porque se han relacionado con más gente, porque han salido de su caverna. Y respecto a la comunidad gitana bueno... yo creo que sí, pero es que tampoco puedo generalizar, depende, por sectores. Hace tiempo te podría decir que si son evangelistas no atendían a mis palabras, pero hay otros que sí han respetado mi discurso. De hecho, este descubrimiento en esta cosa de que... todavía lo que queda de V., que estamos ahí que no sabemos cómo va a evolucionar, se vino un chaval joven, que yo ni conocía... y resulta que terminó siendo mi primo lejano. Y ahora resulta que este chaval, una de las cosas que yo planteé era hacer encuentros virtuales porque estamos cada uno en una parte de España. A nosotros nos gusta auto-reconocernos, auto-afectarnos, comentar lo que nos

pasa en común, que es muy interesante, entonces yo proponía siempre hacer esos encuentros virtuales. Bueno, pues en una de esas, este chaval que se incorporó, resulta que su padre era pastor evangélico, y desde que él salió del armario, ahora va predicando el amor libre en el púlpito. Entonces, generalizar, del colectivo que sea... en cualquier colectivo, en cualquier grupo humano hay diversidad, y, por ende, tienes que tener cuidado en generalizar. Se puede ser todo a la vez, y no hay mejor discurso que el ejemplo.”

Entrevistadora: “Históricamente, la comunidad gitana ha sido protagonista de programas y planes de intervención a través de políticas sociales, ¿has sentido que se atendía adecuadamente al colectivo LGTBIQ gitano?”

Entrevista A: “No. Bueno, realmente, no creo que el colectivo gitano haya sido nunca protagonista de las políticas sociales. Es ahora cuando la comunidad gitana empieza a ser protagonista de sus políticas, porque es ahora cuando empieza a haber personas gitanas en políticas. Deberían, además crearse cuotas de participación en empresas para que pudiésemos participar. A nivel de funcionariado, debería de haber políticas y medidas en estos programas sociales para que ayudaran a la gente a... imagínate que hubiera más profesorado gitano, los libros tendrían más información. Pues imagínate con el colectivo LGTBIQ, como en la F., que se supone que es diversa, no hay ni un programa con personas gitanas LGTBIQ, tienen un programa de igualdad, pero no incluye a los LGTBIQ ni a la diversidad afectivo-sexual.

Ahora mismo no nos contemplan, sí que hay cosas a nivel LGTBIQ, pero no a nivel LGTBIQ gitano.”

Entrevistadora: “Una de las mayores lacras que se perciben en la sociedad actual es la discriminación, los discursos de odio. Sin duda, el antigitanismo es una expresión de discriminación institucional y social que no acaba de curarse y que sigue a día de hoy perpetuando muchas acciones discriminatorias que dañan al colectivo gitano. ¿De dónde crees que sale este tipo de racismo?”

Entrevista A: “Eh... Bueno. Sale en el momento en el que la palabra “gitano” empieza siendo un insulto, aunque después el gitano se apodera de esa palabra y la transforma, como el término “marica” que al final la usan como método de empoderamiento, porque el gitano está como en lo más bajo de la sociedad. Yo creo que de ahí nace ese odio, nace desde la falta de acercamiento. Nunca nadie se ha sentado al lado de un gitano a hablar con ellos para desmentir prejuicios, como el de las mujeres brujas gitanas. Siempre oímos frase tipo “eso lo haces como un moro” o “cállate niño o vendrán los gitanos”. Es a partir de ahí cuando comienza el odio, cuando los gitanos llegan y no se gestionan las cosas. También se niegan las cosas buenas que han aportado los gitanos, y son los payos quienes se apropian de eso, como por ejemplo las matemáticas, la música, el lenguaje... Eso es lo que ha ido creando esa bola de odio.”

Entrevistadora: “¿Cómo se puede luchar contra el antigitanismo?”

Entrevista A: “El antigitanismo es algo bidireccional. Si no tenemos presencia en los espacios, la gente no tiene referencias. Tenemos una cierta responsabilidad para ocupar espacio en los sitios, estar en la educación, política, etc. Al final todo es cuestión de participación, una forma de luchar es participando, la única forma es tocándonos, sintiéndonos, conociéndonos y ver cómo podemos ocupar los mismos espacios juntos. Aunque cansa y desgasta cuando estás en sitio en los que no encuentras a tus iguales. Siempre parece que tenemos que demostrar más que los demás porque cuando erramos, se nota más y se nos señala más. Aunque, yo siempre lo digo, que el hecho de tener que demostrar dos veces las cosas, hace que estés más preparado.”

Entrevistadora: “Teniendo en cuenta este contexto, al ser una persona LGTBQ (Queer y Homosexual), ¿cómo lograste aceptar que te identificabas como tal? ¿Cómo cruzaste esa línea? (Herramientas personales, empoderamiento, riesgos, etc.) ¿sentiste rechazo desde tu comunidad? Y ¿desde fuera de tu comunidad?”

Entrevista A: “Bueno... hm... Yo lo sentía pero necesitaba que alguien me.... A ver, siempre me dice la gente que algo le debo a mi ex, y que algo tenía que haber, y más cuando me fui de casa de mis padres. Bueno, podríamos decir que la persona a la que me aferré, la persona que me dio cariño fue él. También es verdad que mi objetivo en mí... eso ha cambiado bastante. Hay estudios, hay un tal Gabriel Martín que es psicólogo especializado en personas gay, y tiene por ahí un estudio que dice que hay un fenómeno que dice que los gays jóvenes se aferran mucho a relaciones con personas mayores, y tiene que ver con la seguridad. Y algo parecido me pasó a mí, me aferré a él, una persona mayor, y no era por tema de dinero, porque yo trabajaba, sino por la seguridad. Porque parece que cuando sales con una persona joven te van a pregonar más, no sé cómo explicarte... Como que era más discreto estar con una persona mayor, por decirlo de alguna manera. Que luego te das cuenta de que no tiene nada que ver y de que hay personas jóvenes que son igual de discretas, pero es como un prejuicio que tenemos los jóvenes de los jóvenes. Entonces, aceptarme como tal pues... es que yo por ejemplo en los principios de mi relación con mi ex, que él tampoco se supone que tuvo muchas relaciones homosexuales, nos planteábamos muchas veces si era cierto lo que sentíamos, si era algo pasajero, si realmente dos personas homosexuales pueden quererse o no... Claro tú piensa que esto pasó en el 2000 y del matrimonio se empezó a hablar en 2005. Es verdad que había mucha lucha, pero yo era ajeno a eso, y luego el ambiente LGTBI yo lo tenía como algo muy lúgubre.

Sí que es verdad que yo tenía una profesora que me ayudó mucho. Yo sufría ansiedad crítica porque no sabía encajar todo esto. Tenía mucho en mente la lucha antirracista. No sé si te lo conté, pero, cuando nos mudamos a mi pueblo, justo ese año hubo un pogromo y echaron a todas las familias gitanas, entonces mi padre siempre nos decía que lleváramos con orgullo lo de ser

gitanos, y claro yo eso lo tenía muy en mente, de no perder nuestros valores. Yo estaba en esa lucha de luchar por mi gitanidad, pero luego yo también sabía que me gustaban los hombres, pero... no sé, siempre me he juntado con mujeres, mis amigas. Hasta que me dijo una profesora que fuera a la Universidad, porque iba a encontrar otro mundo. Y realmente tenía razón, así fue, parecía que las cosas estaban escritas. Y me acuerdo que un día en clase, había un chico gay que estaba perdidamente enamorado de mí, yo no lo sabía, como no sabía que yo no estaba declarado como gay, y cuando me declaré ya estaba con esta persona mayor, luego me enteré de que estaba celoso de mí. Él se apoyó en mí porque sufría mucho maltrato de su padre, que por cierto era militante socialista, para que veas. Y yo me veía un poco como él, y yo decía “es verdad que yo soy esto”. Luego siempre tuve una psicóloga un poco borde que me decía que toda la ansiedad que tenía era porque no me aceptaba como persona gay, y yo eso no lo podía confirmar.

Bueno, directamente, para cruzar la línea, nos lanzamos mi expareja y yo, más que lanzarme para dar el paso como persona gay, me lancé con pareja, no fue una salida del armario, sino que me afirmé con una pareja. El problema es que a veces crees que no es real, porque no tienes referentes. El problema de todo esto es que no tienes referentes, eso se nota mucho. Al no tener referentes lo que hicimos fue que cada uno lo contara en su familia, y eso fue directamente hablar con mi madre, que eso ya te lo expliqué, y mi madre casi que se lo tomó peor que mi padre.

Mis herramientas personales siempre han sido no ser masoquista y no juntarme con gente que me haga daño. Creo que he sabido elegir bien a mis amigos, y nunca me han dado la espalda. Es cierto que gente de mi familia sí, pero tú sabes que a la familia no se elige. Entonces, al elegir mis relaciones, sabía que todo no iba a ser perfecto, y que cuando alguien te rechaza, no le pierdes, sino que ganas, es una forma de aceptarte y guardarte el respeto. No tenemos porqué dar las gracias porque nos acepten, ¿o es que tú das las gracias porque el sol sale? No, yo no tengo que dar gracias por ser, el sol sale porque tiene que salir y yo soy porque tengo que ser.

El empoderamiento es un poco más cuando empiezas a juntarte con más gente, con más gente de tus iguales. Al principio tú siempre eres “el amigo gay”, y está bien, pero tú no te sientes con poder hasta que no estás con iguales. Si hablamos de empoderamiento personal, eso sale cuando empiezas a relacionarte con iguales, pero iguales de verdad, del colectivo, y ya si son gitanos, todavía se refuerza más, y te aceptas más a ti mismo. Cuando conoces gente del colectivo pero no gitana, todavía sigues viéndote un poco fuera de eso.

Los riesgos ocurren cuando entras en un desequilibrio y no te ayudan a canalizarlo. Y eso puede acabar en auto-agredirte, o agredir a los demás. Yo terminé con ansiedad crítica, pero una manera de superar eso para mí fue el Teatro.

En cuanto a mi comunidad, yo pensaba que me iban a rechazar más, pero ya te digo, cuando me mudé al bloque con todos inquilinos gitanos, nunca me sentí rechazado o discriminado. Puede

que comentaran algo a espaldas mías, pero nunca me hicieron ningún feo. Por parte de mi familia, bueno, es debido a la ignorancia y a la falta de referentes. Y el resto de la comunidad gitana, bueno, yo creo que no me he sentido rechazado como tal, pero también se justificaba mucho con la religión. Obviamente que hay gitanos que me han rechazado, pero payos también, acuérdate de lo que te conté en el trabajo. Por ejemplo, cuando me enfrenté al ayuntamiento, en la misma calle donde yo trabajaba había obras, y los albañiles me estuvieron insultando por lo menos tres meses llamándome “maricón”, concejales, personas del ayuntamiento, y eran payos, esa fue una de las peores experiencias que he tenido en el tema de la homofobia.”

Entrevistadora: “Al pertenecer a ambos colectivos, ¿cómo lidias con esa doble discriminación? ¿Desde dónde viene esa discriminación normalmente?”

Entrevista A: “Muchas veces no sabes dónde está, no sólo es el tema gitano LGTBIQ, es que también es ser gitano mestizo. Dentro de la comunidad gitana tienes que demostrar que eres gitano, que la identidad no se quede a medias, sino que se tenga. Y si te sientes a gusto y practicas la identidad es lo que cuenta.

A la vez discriminarme por gitano y LGTBIQ creo que son circunstancias que a veces no coinciden, pero... cómo te diría. Te dificultan más llegar a los sitios, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, a lo mejor el hecho de serlo, pienso que tengo más dificultad pues... ves que el perfil de una persona racializada y LGTB no es fácil que llegue a la política, siempre nos ponen trabas. De hecho, he coincidido mucha gente con la que la política nos ha utilizado para adornar las listas electorales, pero nunca nos pondrían como representantes, es solo para que la lista quede guay y progresista. Entonces, en ese sentido sí que veo una doble discriminación.

Esta discriminación viene de la ignorancia y del miedo. Sobre todo, de la ignorancia, como todo.”

Entrevistadora: “¿Qué necesidades y demandas tienes actualmente que no se estén cubriendo a nivel institucional y/o social?”

Entrevista A: “Yo no las estoy teniendo en sí, pero es lo que te decía ayer, no hay programas específicos, ni cuotas, y sé que hay mucha gente que las necesita. Conozco casos de personas trans gitanas, y una de ellas es la que más ha sufrido maltratos físicos y verbales. Y hoy por hoy, aunque no haya dado la transición, sigue siendo la criada de casa y sufriendo esas vejaciones por parte de la familia. Esta persona siempre acude a mí para desahogarse y ayudarla. Es muy reconfortante ayudarla. Entonces lo que te digo, sigue habiendo esta demanda, esta gente no hay se ha sentido escuchada nunca, ni en los servicios sociales, ni en asociaciones gitanas y poco en colectivos LGTBI.”

Entrevistadora: “¿Cómo crees que se debería de luchar contra la homofobia y contra el antigitanismo?”

Entrevista A: “Al final todo se basa en la ignorancia y en el miedo, al final son muchos rumores y muchos prejuicios. Habría que dar oportunidades, informarse. Habría que buscar la igualdad de oportunidad, porque tratarnos por igual tampoco va a ser siempre así, te tienes que adaptar a la persona que tienes en frente. No podemos tratarnos igual como tal, sino diferente y adaptándose, e intentando siempre darle la misma oportunidad que al resto a pesar de su diferencia. Y ya te digo, luchar desde la Educación. En las redes se podrían hacer cosas guays. Creo que también se podría trabajar mucho desde el Arte, el Arte para transformar sirve de mucho, el Rap, el Teatro, la Música.”

Entrevistadora: “¿Has tenido que acudir a algún servicio social para solicitar ayudas u orientaciones específicas como persona LGTBIQ? ¿Conoces casos de personas que han requerido ayudas sociales?”

Entrevista A: “Ya te digo que tuve que ir a la Psicóloga por la ansiedad. Fue una mezcla de todo, mi padre me llamó unas tres veces por la calle “maricón” cuando me veía con la persona que él pensaba que era mi pareja. Y luego también fue por mi ansiedad por mí, que casi que llega a agorafobia, casi que no podía salir de casa, hacer exámenes, ir a sitios con mucha gente, y tal. Luego también me ayudó esa persona de C. (colectivo LGTBIQ+), que era el presidente, me ayudó mucho a aceptar a mi gente, me decía “E., te darás cuenta de que la homofobia no tiene tanto que ver con los gitanos”.

Aquí no conozco casos de ayudas sociales por esto tema, pero fuera de aquí sé que hay muchos casos. No hay muchos casos porque la gente que de verdad necesita estas ayudas, y no la piden por miedo. Hay gente que se priva de salir del armario hasta que no se ve con una suficiente solvencia. Pero seguro que ha habido casos que han sufrido muchos malos tratos. Claro, hasta que no traes a tu pareja a casa, tus padres es como que te van “tolerando”, aunque en el fondo lo sepan, entonces no te permites salir del armario. Los que lo hacen muchos se ven en la calle, o incluso acaban en prostitución... o incluso se suicidan. Sigue habiendo muchos casos.”

Entrevistadora: “Por tu experiencia, ¿qué herramientas crees que necesita un/a trabajador/a social que trabaja con personas LGTBIQ y específicamente con personas de etnia gitana que se identifican como LGTBIQ+?”

Entrevista A: “Bueno, necesitan buscar referentes. Tú les puedes ayudar poniendo en práctica un programa social, como darle una renta mínima o lo que sea, pero esta persona necesita alguien con quien trabajar... O sea, una persona no sólo se equilibra con una compensación económica. Muchas veces las personas no encuentran trabajo porque a nivel emocional no están fuertes. Y no todo tiene que ver con la familia, yo me he sentido peor tratado en el trabajo que en la familia. Se ha demostrado que la salud mental es una de las grandes faltas de esta sociedad. Entonces, los servicios sociales deberían unirse junto con el sistema de salud, a la salud mental, y luego todo

esto conectado también con las ONG's o entidades, entonces sería como formar un sistema de sinergias donde estuvieran todos los sistemas conectados. Esto es lo que se debería de hacer.

Ya te digo, entidades tan grandes como la F. no se puede permitir que no haya ni un taller en el que se hable de identidad, identidad sexual, libertad, interculturalidad, en fin. Me parece que ahí falla, y más cuando se supone que es una entidad gitana.”

Entrevistadora: ¿Qué elementos creen que son facilitadores para que una persona de etnia gitana que se siente/identifica/reconoce/asume LGTBIQ+ de el paso y se visibilice tanto dentro como fuera del colectivo?

Entrevista A: “Las personas referentes son las más facilitadoras. Por supuesto, todo conlleva todo. Vivimos en una sociedad capitalista, y además la gente necesita un sustento o una emancipación económica. Muchas veces te sientes fuerte para luchar, pero no tienes las mismas oportunidades, o los mismos recursos. Se necesita todo. Y, por otro lado, encontrar iguales, nunca idénticos, pero gente con similares trayectorias, similares experiencias... y las hay. Y en ello estamos, estamos demasiado tranquilas y tranquilos sabiendo que hay gente que lo está pasando mal. Entonces pues, deberíamos ponernos un poco más las pilas, las cosas como son.”

2) Entrevista n2 realizada a B

Entrevistadora: “Dime quién es **B**, cómo te defines, de dónde vienes, y a qué te dedicas actualmente”.

Entrevista B: “Me considero chico todavía, no me considero adulto ni joven ni nada, de 37 años, que viene de una familia por parte de padre gitana, y por parte de madre paya. Pero siempre me he identificado como gitano respetando mis dos raíces puesto que mi sensibilización hacia el pueblo gitano era mayor a la que yo veía por parte de mi otra parte de sangre, la sangre de mi madre. Yo desde pequeño siempre he luchado por lo que creía que era correcto y las injusticias, ¿sabes?

Entonces te cuento, mi apellido no debería ser Z, mis tatarabuelos eran X y mi tatarabuela X (apellidos gitanos) que, durante la Segunda Guerra Mundial, fue una de las familias perseguidas para ir a campos de exterminio nazis. Ellos provenían de M. Mi tatarabuela tenía un bisabuelo Y y a mi bisabuelo Y de 18 y 9 meses y tuvieron que huir de M y se refugiaron entre E y P. Pasado un tiempo, un cura de un pueblo de E, como ellos eran nómadas y vivían en los campos, aunque en aquellos tiempos la población gitana ya tenía sus casas y hacía siglos ya que habían dejado lo que era la vida nómada en el campo, en el caso de mis bisabuelos no, ¿vale? Entonces no tenían partida de nacimiento, no tenían lo que hoy conocemos como DNI ni ningún registro. Pues este cura del pueblo de E, les dio cobijo y también les hizo partida de nacimiento nueva, conservando

sus nombres, pero cambiando sus apellidos. De ahí viene mi apellido Z. Yo soy X.Z., debería ser X.V., pero el apellido Z me da la energía de saber qué es lo que han sufrido mis antepasados, y que gracias al apellido Z, la palabra “Resistencia” que acompaña al pueblo gitano de toda la vida, a mí me hace más fuerte.

Bueno... yo he estudiado Bachiller, tengo 3 hermanas, mi hermana mayor es periodista, mi segunda hermana es empresaria, cuenta con 8 tiendas de decoración de exteriores aquí en E, las dos mayores están casadas con payos, y mi hermana pequeña se casó con mi cuñado A, por nuestra costumbre. Sacó su pañuelo a los meses y afortunadamente, hace 15 años que se casaron, son una familia ideal y perfecto, tanto lo son mis otras dos hermanas, tengo dos sobrinos muy bonitos (información personal). Una de mis sobrinas se llama I., nombre de la India, de donde venimos nosotros, y mi hermana lo hizo a propósito y también porque cuando estaba estudiando en Bachiller, I salió en el temario y mi hermana se enamoró de ese nombre y luego se lo puso a su hija.

Yo estudié Bachiller, pero debido al acoso escolar que sufría, no quise hacer Selectividad, y me fui a vivir a E, donde tenía dos amigas en H porque no quería seguir estudiando. A mí estudiar siempre me ha gustado, yo sigo reciclándome día a día, de hecho, esta tarde comienzo a estudiar Derecho, ¿sabes? Yo nunca he dejado de estudiar. Me fui a E y ahí estudié Marketing. Y luego empecé a trabajar en una cadena hostelera como director de Calidad. Estuve 6 años en E. De ahí me trasladaron a una nueva compañía y me trasladaron a B. He estado trabajando como director de Calidad en B en el hotel este, que a los 9 meses se consideró el mejor hotel de Europa, pero en 2015 tuve que dejar esta vida porque... era una vida muy sacrificada, yo al volver a España sentí otra vez la homofobia que sentía cuando era joven y... aunque nunca he sufrido ninguna agresión física, sí que las he sufrido verbales... muchas. Y hay palabras que duelen más que una “hostia”. Entonces, ¿qué paso? Que yo empecé a refugiarme, empecé a salir... tenía unos horarios... Yo terminaba a las 1am, esa era la mejor hora para salir por B, tenía un buen puesto de trabajo, yo con 26 años ganaba 3.500€ al mes, limpios, y me convertí en la reina de la noche de B, porque todo lo que quería tener, algún contacto dentro del Hotel, yo era el director de Calidad, y bueno, a mí me ofrecían de todo, desde cribados en las mejores discotecas, mejores botellas de champán y llegó a mi vida la cocaína, en la que me refugié durante unos años. A finales de 2015 dejé mi vida, comencé a trabajar en mi salud, afortunadamente a día de hoy estoy muy bien, me diagnosticaron depresión crónica anterior a hacer uso de la sustancia que he mencionado antes por varios traumas infantiles, uno de ellos, con 11 años, fui violado por un grupo de 8 personas mayores que yo. No pasa nada, lo digo... no se me ponen los pelos de punta ni nada, es algo que llevo muy trabajado, de hecho, vengo de ver a mi psiquiatra. Yo sigo que estoy super bien, ¿sabes? Yo solo me tomo un antidepresivo, no necesito más medicación, y a raíz del consumo también me diagnosticaron Trastorno Obsesivo Compulsivo, pero bueno, he trabajado todo, todo es

trabajar en emociones, esta todo “aquí” (señala su cabeza). Y la verdad es que nunca he tirado la toalla, mi familia me ha apoyado en todo, y la verdad es que he dado con los mejores profesionales, aunque la verdad es que es muy difícil salir de este mundo, muy difícil. Pero bueno, la prueba la tienes, aquí estoy, hablando contigo. Hay que querer.

Mi vida tiene que girar, pero entonces a mí siempre me ha gustado la rama social, estoy muy interesado en la Cooperación Internacional, y a finales del 2015, los estados miembros de la Unión Europea, firmaron lo que hoy conocemos como la Agenda 20-30, pues yo en 2016, aparte del tratamiento que hacía para cuidar de mi salud y mi adicción, empecé a estudiar Cooperación Internacional, un máster, y me centré directamente en la agenda 20-30, y una vez terminé el máster, conseguí trabajo en la Fundación T., una fundación que hace 20 años nació en E., a nivel estatal es la segunda fundación LGTBI más importante de toda España, y trabajé en su departamento de Cooperación Internacional. En 2020 hice un Máster en Inserción Social para grupos desfavorecidos y empecé a trabajar en 2021 en la F. Y, lo que yo siempre había soñado en verdad era hacer Derecho, y era algo que lo tenía ahí e iba de alguna manera, lo iba cubriendo con otros tipos de formaciones. También soy Experto en Igualdad de Género. Pero este año he dicho: “tienes que ser abogado, es lo que siempre has querido, estás en tu mejor momento y vamos a por ello”, así que justamente esta tarde empiezo mi carrera en Derecho.”

Entrevistadora: “En tu discurso, te reconoces abiertamente persona LGTBIQ, ¿qué ha significado para ti dar ese paso?”

Entrevista B: “Para mí significó liberarme... eh... Pensé que me iba a liberar de toda la carga abusiva que había tenido al hacerlo público a nivel familiar y a nivel social. Primero lo hice a nivel social, lo cual mis personas más allegadas lo sabían perfectamente y no hizo falta explicarles nada, de la relación sigo siendo mejor de lo que era incluso. Siempre me han apoyado, y con 18 años decidí decirlo en casa. También te digo una cosa, mi abuela es gitana, quién educó a mi padre. Mi abuela nunca me ha preguntado “niño, ¿te gusta alguna niña del cole?”, cuando era un poco más mayor “¿por qué no tienes novia?”, o más mayor, nunca me ha dicho si me quería pedir, si me quería casar, si me gustaba otra chica de otra etnia... Siempre ha cambiado esas palabras por “pareja”, mi padre se ha educado así, y mi padre sabía perfectamente que yo era homosexual, igual que lo sabía mi abuela. Entonces, el día que yo lo cuento en casa, mi padre lo acepta perfectamente porque ya estaba preparado para eso, mi madre, sin embargo, por ser madre y por conocerme más, y por tener más complicidad con mi padre, eh... estuvo tres días en cama. A día de hoy lo lleva fenomenal, aunque para ella sigue siendo un poco un tema delicado de hablar pero porque mi madre, yo de los hermanos tengo que decir que soy el más débil, en muchos sentidos, porque soy más sensible, porque... bueno, tengo diagnosticada la depresión crónica, porque he sufrido, y sabes que las madres pues... siempre, no es que sea su ojo derecho ni nada, no somos

machistas ni nada, a pesar de venir de una etnia gitana y el estereotipo y el prototipo que tiene la sociedad que somos machistas, para nada. Mi madre lo que no quería era que yo sufriera lo que ella conocía de las personas LGTBI, ¿sabes? A día de hoy es sensible porque a día de hoy los delitos y los discursos de odio aumentan, y las agresiones y asesinatos también más, por lo cual mi madre, pues obviamente, tiene especial cuidado conmigo. Hay cosas que le cuesta hablarlas por miedo. Pero ella está muy orgullosa de mí, igual que mi padre. Incluso mi abuela, con 94 años y Alzheimer, nunca ha dejado de preguntarme por mi pareja. En las familias gitanas es mentira que obliguen a sus hijos o hijas a casarse, les gusta que sus hijos formen una familia, lo que no les gusta es que sus hijos sean solteros. Porque al final del día se verán solos, ya que sus hermanos/as tendrán su familia, y por mucha unidad que tengas, tú no habrás formado tu familia. Y eso es una cultura que tenemos, porque a la familia la valoramos mucho. Entonces me da mucha pena que, a mi abuela, si algún día no tengo pareja, no la vaya a conocer, porque es lo que más me ha pedido. Pero bueno, el amor no ha llegado a mi puerta, con eso no puedo hacer nada. Y mi abuelo también está muy orgulloso de mí.

En 2015 es cuando yo empiezo a hacer activismo y es cuando al cabo de los meses soy bastante reconocido en todo E., y un poco a nivel nacional. De hecho, hay varios grupos políticos que me han pedido que entren en sus listas, y las he rechazado porque yo me ciño al activismo. Yo no quiero traspasar la línea entre el activismo y la política. Me siento muy arropado y acogido en E., gracias a los voluntariados que he realizado. Yo no concibo el mundo sin el voluntariado.

A raíz de ahí, es cuando empiezo a hacer activismo LGTBI y cuando empiezo a luchar por mi pueblo, el pueblo gitano.”

Entrevistadora: “¿Has pensado en el impacto de tu discurso en las personas del colectivo LGTBIQ?”

Entrevista B: “No ha hecho falta pensarlo, tengo mensajes a diario de personas que me agradecen haber roto el estereotipo, la venda que ellas tenían con la población gitana y lo que ellas consideraban que estaba “prohibido”, que no existía, somos muchos los gitanos y las gitanas las que formamos parte del colectivo LGTBIQ+, quizá yo sea más visible, pero hay muchos/as detrás.

De hecho, la tía Miriam Amaya, mujer transexual pero su discurso es “Mujer gitana 100%”, en 1977 está en primera portada como mujer en la primera manifestación LGTBI que hubo en España, la tía Amaya estaba ahí. Son las mujeres transexuales las que empezaron la lucha LGTBI en España. En 1977 ya costaba ser homosexual, pero la tía Miriam Amaya ya era mujer transexual, activista y mujer gitana por los cuatro costados, y su familia super orgullosa de ella, así como el pueblo gitano.”

Entrevistadora: “¿Sientes que tu discurso es reconocido como parte de la comunidad LGTBIQ y por parte de la comunidad gitana?”

Entrevista B: “Sí, recibo mensajes a diario de gente de ambos colectivos. Uso Twitter, hice un parón de 3 años por mi salud mental, pero en cuanto volví, los seguidores que había dejado, me habían estado esperando. Cada día recibo más mensajes de personas del colectivo LGTBI a las que no les cuadraba mi discurso pero que me felicitan por haberles quitado la venda, no sólo por conocer a personas de etnia gitana que son LGTBI, sino, muchas cosas que llevo anunciando y reclamando del pueblo gitano que ellos desconocían. No solamente he conseguido su apoyo a través de lo LGTBI, sino que he conseguido que apoyen al pueblo gitano, y que el gitano apoye al LGTBI.

La historia gitana no se cuenta en ningún libro de Historia en 2021, y hay mucho sufrimiento, porque no sólo fuimos exterminados el 75% en el Holocausto, es que anterior a eso ya hubo un gran genocidio en España conocido como la Gran Redada. Y ahí resistieron, hombres y niños que fueron mandados en galeras para Sud-América, para a las mujeres separarlas para que no se siguieran reproduciendo. Pero es que me voy a la República Checa donde este año por fin se aprueba una recompensa económica... me cuesta hablarlo esto... La República Checa lleva 60 años esterilizando a mujeres gitanas cuando daban a luz sin su consentimiento. La última denuncia que ha reconocido su gobierno es del 2008, pero hay denuncias hasta el 2012, pero bueno, nos tendremos que aguantar, que por lo menos lo han reconocido ante la Unión Europea. Y lo de la recompensa económica es a las familias, por haber intentado acabar con una etnia. Hasta este último año fue cuando la Unión Europea pidió que acabara con esto de una vez.

Hay que conocer mucho de la historia del pueblo gitano, entonces cuando se conoce de verdad la historia como yo la cuento, hay personas de otros colectivos, feministas etc., que también me apoyan y a las que les quito la venda. Si hay alguien que conoce mejor la palabra resistencia, feminismo e igualdad es la mujer gitana, y han sido silenciadas, no por sus maridos, han sido silenciadas por mujeres blancas que no han aceptado a las mujeres gitanas dentro de su participación en el feminismo o en la igualdad, porque tenían una venda puesta de que la mujer gitana solamente servía para reproducir y para la casa. Eso es mentira. Mentira. Te invito a leer un artículo de Pikara Magazine de Silvia Agüero donde puedes leer las 101 mujeres gitanas que han hecho Historia a lo largo de los siglos.

Hay muchas mujeres payas que deciden ser amas de casa, eso sí, lo decide una mujer blanca paya se respeta. Pero si lo decide una mujer gitana, ya damos por hecho que tiene la obligación de serlo. Es mentira. Hay casos como en todos lados, porque España es un país racista, machista y xenófobo que sigue siendo muy joven, y que no se ha recuperado de la dictadura. Es la sociedad blanca paya la que silencia. Y ahí están las mujeres gitanas. Esto no se reconoce porque queremos

seguir con la venda puesta y queremos seguir pensando que la mujer gitana es sumisa. Pero no veo a nadie quejarse por el arzobispo de Granada que escribió hace dos años un libro de cómo ser una mujer sumisa. Pero parece que la religión no se toca, pero a las mujeres gitanas sí.”

Entrevistadora: “Históricamente, la comunidad gitana ha sido protagonista de programas y planes de intervención a través de políticas sociales, ¿has sentido que se atendía adecuadamente al colectivo LGTBIQ gitano?”

Entrevista B: “No. Porque son gitanos y tenían miedo de que al atenderles pudieran verse afectados por sus familias. Se les tienen miedo. Los gitanos no somos clanes, la palabra “clan” viene del gaelico, luego esa palabra ha sido asociada durante los años del narco-terrorismo de Pablo Emilio Escobar, a clanes igual a mafia. Esa palabra llega a los medios de comunicación y la asocian a las familias gitanas. Somos familias, mi familia es la de los R., pero no somos un clan. Entonces, siempre ha habido mucho miedo por atender a una persona gitana, miedo y gitana.

Mi sobrino A., ha estado escayolado porque se ha roto el codo desde verano, y lleva quejándose desde la semana pasada porque le dolía y le salía sangre. Mi hermana iba al médico para que le revisaran, y el médico lo negaban, hasta que el viernes ya mi hermana se fue por Urgencias, y le dijeron que no, y el niño no podía del dolor que tenía. Entonces mi madre le hizo al médico poner por escrito que no ha querido atenderle y que si le pasa algo al niño es responsabilidad suya. Mi hermana salió de la consulta, a los 2 segundos salió el médico, diciendo “Señora lo hemos pensado mejor, le quitamos la escayola”. Mi sobrino tenía una herida “así” de grande, abierta y profunda. Afortunadamente es una herida limpia, pero si llega a estar más días, a mi sobrino le podrían haber cortado el brazo. En los hospitales son muy racistas, mi hermana se iba llorando. Y luego el médico le dijo peloteándole “Usted tendría que haber médica, se le da bien eso”. No tenemos por qué aguantar eso.

Pues si esto le pasa a mi hermana y a mi sobrino, imagínate cómo atienden a un gitano LGTBIQ.”

Entrevistadora: “Una de las mayores lacras que se perciben en la sociedad actual es la discriminación, los discursos de odio. Sin duda, el antigitanismo es una expresión de discriminación institucional y social que no acaba de curarse y que sigue a día de hoy perpetuando muchas acciones discriminatorias que dañan al colectivo gitano. ¿De dónde crees que sale este tipo de racismo?”

Entrevista B: “Pues este racismo específico viene de la creencia de la superioridad paya ante una persona gitana. Y el antigitanismo es una manera de atacar directamente al pueblo gitano, y el mayor antigitanismo que hay en España es el antigitanismo institucional.”

Entrevistadora: “¿Cómo se puede luchar contra el antigitanismo?”

Entrevista B: “Esperamos que este año sea aprobado el antigitanismo en el Código Penal, y si todo va bien a principios de noviembre se votará, aunque será a puerta cerrada, porque así lo han elegido la mayoría de partidos menos uno, voy a decir cuál: P que lo quiere hacer público. Porque de Podemos ha nacido la iniciativa de recoger el antigitanismo en el Código Penal. No te voy a adelantar nada, habrá sorpresas.”

Entrevistadora: “Teniendo en cuenta este contexto, al ser una persona LGTBIQ (Queer y Homosexual), ¿cómo lograste aceptar que te identificabas como tal? ¿Cómo cruzaste esa línea? (Herramientas personales, empoderamiento, riesgos, etc.) ¿sentiste rechazo desde tu comunidad? Y ¿desde fuera de tu comunidad?”

Entrevista B: “Honestamente, aunque yo haya hecho pública mi orientación sexual, mi homofobia interiorizada ha estado conmigo hasta los 33 años. Yo he luchado por el colectivo, lo he hecho visible, pero yo prefería estar con amigos heteros que con amigos LGTBI, a pesar de yo saber que era homosexual, mi homofobia interiorizada que es un gran problema, me impedía estar con ellos. Yo me veía superior a ellos. Yo tenía esa visión, lo siento, tengo que ser honesto en la entrevista.

Hasta los 33 años que empecé a trabajar con mi psiquiatra, yo no pude empezar a aceptarme. Y te digo una cosa, yo he estado 33 años sin quererme. No me quería porque no me aceptada. Pero gracias a Fundación T., y a mi familia, y sobre todo por parte de padre. Gracias a eso, empecé a quererme, y una vez ves eso, ves otra realidad, otra vida. Y empiezas a vivir, y te das cuenta de que has vivido una vida que no era la tuya porque estás encerrado en la homofobia interiorizada. Ha habido muchos motivos por los que he tenido esta homofobia interiorizada. Es un gran problema eh, mucha gente termina suicidándose o siendo asesinados por sus propios padres o hermanos. Joder, hasta los 33 años, y yo veo ahora a niños con 14 años que luchan ya y que tienen discursos activistas que no los tengo ni yo a pesar de mi edad y de mi experiencia... vamos, en fin. 33 años ocultando tu homofobia intentando aparentar... es como llevar una doble vida, y eso cansa, cansa mucho.

Nunca he sentido rechazo de mi comunidad cercana. ¿Qué pasa? Que hace 20 años la Iglesia de Filadelfia, la Iglesia Evangélica empezó su pleno apogeo en España y empezó en barrios o zonas vulnerables, entre ellos la población gitana. Y claro, supuestamente en el Evangelio dice textualmente que las personas homosexuales, lesbianas o fornicadores no entran en el reino de Dios. Si un pastor, gitano, payo, o sudamericano, que es lo que suelen ser sobre todo brasileños y colombianos en España, ese discurso cala, cala porque... imagínate todo lo que ha hecho la Iglesia Católica, y la gente sigue yendo y creyendo en la Iglesia, Santa Inquisición, venta de bebés, pedofilia, etc. Entonces, siendo sincero, el 80% de la población gitana evangelista... me quiere como B (su nombre), pero no me acepta como homosexual, aunque agradecen mi trabajo. Pero,

me han llegado a decir que “qué pena de madre”. Lo tengo que decir. Sin embargo, hay muchísima población que no es evangelista gitana, yo no tengo nada en contra de nadie, pero si una religión hace daño, obviamente no estoy a favor de ella. Yo he tenido muchas peleas, muchas, con personas allegadas que bueno, han conocido a Dios, han empezado a ir a culto, y han empezado a utilizar discursos evangelistas contra la comunidad LGTBI cuando me conocían de toda la vida. Unos me comprendieron y les hice razonar, y otros desaparecieron de mi vida, lo cual agradezco.

Pero, también tengo que decir que a mí toda la población gitana no evangelista me quiere, me admira y es que para ellos soy como... no sé. Yo no me considero más que nadie, de verdad que yo lo que hago es porque me nace de dentro, pero hay mucha gente que no tiene el altavoz para hacerlo y están tan agradecidos por mostrar todo lo que yo muestro a nivel que se vea, de ver la realidad. Entonces claro, eso se agradece, y de verdad, a mí la población gitana tanto E., C., A., me quieren y me aprecian, y me admiran mucho. Por eso, he sido invitado este fin de semana al congreso de P para hablar, y para mí es todo un honor que me hayan invitado a hablar, y que se hayan acordado de que hay un colectivo LGTBI dentro de la población gitana, cosa que el gobierno de Irene Montero no ha hecho, en la Ley Trans no hay ni una sola referencia al colectivo LGTBI de la comunidad gitana.

Yo puedo ser agredido por ser gitano y homosexual, pero cuesta reconocer que ha sido una agresión homófoba, pues imagínate si ha sido una agresión o un asesinato anti-gitano. Y más hoy en día donde la ultra derecha avanza.”

Entrevistadora: “Al pertenecer a ambos colectivos, ¿cómo lidias con esa doble discriminación? ¿Desde dónde viene esa discriminación normalmente?”

Entrevista B: “España cuando murió Franco, seguía existiendo La Ley de Vagos y Maleantes, donde entraba la población LGTBI, el colectivo gitano y las personas sin hogar. Los dos colectivos hemos coincidido en cárceles. De hecho, en B había dos cárceles, y otra en H. Ahí es donde iban los homosexuales y los gitanos. Hemos sufrido lo mismo. Como ya te he dicho, las luchas deben de ser transversales. El pueblo gitano, después de años silenciado y censurado, cuando los medios de comunicación se encargan únicamente de dar noticias de tiroteos entre clanes, que no somos clanes, somos familias. Hasta que esos titulares no cambien, el pueblo gitano va en desventaja con el colectivo LGTBI.”

Entrevistadora: “¿Qué necesidades y demandas tienes actualmente que no se estén cubriendo a nivel institucional y/o social?”

Entrevista B: “Pues quiero que se dejen de tener muertes, asesinatos en extrañas circunstancias al pueblo gitano, y al colectivo LGTBI, y que dejen de no reconocerse como agresiones homófobas o anti-gitanas. El último caso es del primo L. García, un chico quien fue un 75% de

discapacidad intelectual y física, quien estaba viendo un partido de fútbol con su padre y su tío. Salió del estadio para comprar algo, no te sé decir ahora mismo, una bufanda del Oviedo creo. Cuando salió, olvidó su ticket de entrada, y cuando intentó entrar, aunque tuviera un 75% de discapacidad, él conocía su barrio y el estadio, por eso su padre le dejó salir. Y cuando quiso entrar, no le dejaron ni hablar, ni llamar a su padre, y fue reducido por 8 agentes de seguridad del Estadio ante la mirada pasiva de 5 policías nacionales. A.García murió en la ambulancia. La jueza reconoció que hubo agresión obviamente, y algunos de los de seguridad fueron sancionados, pero no los nacionales. Pero es que, no te lo pierdas, la autopsia dice que murió por causas naturales. ¿En serio?

Llevamos dos años luchando para que se reconozca eso, está en el Tribunal de Estrasburgo. Sin justicia no habrá paz. Y eso al pueblo gitano le duele, somos luchadoras, y si para hacer justicia tenemos que ser racista con los payos, lo acepto.

¿Tú que conoces mi discurso, consideras que soy racista?”

Entrevistadora: “No.”

Entrevista B: “A día de hoy, el pueblo gitano no se considera español, a pesar de llevar 600 años en España. Cuando una persona pide asilo político y se le conceden y le dan los papeles de español, al pueblo gitano ¿por qué no se los dan y no se reconocen?

Segundo, nuestra bandera y nuestro himno fue aprobado hace 50 años en 1971, en noviembre, en el primer Congreso Romaní a nivel europeo en Londres, el 7 de noviembre. Se hacen actos Institucionales por el día 8 de abril, el día del pueblo gitano, pero no se reconoce el himno ni la bandera gitana actualmente en el Gobierno. ¿Para qué haces un acto? ¿Para quedar bien? Porque es que el pueblo gitano paga hasta para pedir. Aparte de esta falta de reconocimiento, el antigitanismo tiene que ser recogido inmediatamente en el Código Penal, ya, inmediato. Y luego, que se escriba la verdadera historia desde la A hasta la Z del pueblo gitano y de los seis siglos que llevamos en España. De todo lo que hemos aportado, a nivel gastronómico, cultural, lingüístico... ¿Sabes que la palabra “chachi” viene del Caló?”

Entrevistadora: “Sí.”

Entrevista B: “Vale. Perdón me he ido. Que se cuente la historia y que se estudie, que se estudie que durante 600 años han intentado terminar, no solamente en España sino en toda Europa, con nuestra población. Quizás así entenderán que los gitanos no son racistas con los payos, que los gitanos están muy dolidos con el Estado español, con el país de España, porque han visto cómo han muerto sus antepasados, como han sido asesinados. Y para nosotros nuestros antepasados son sagrados, y nuestros mayores también.

Yo, mira, también soy pobre para pedir, con eso me conformaría. Con eso podríamos comenzar a trabajar en muchas cosas más, y podría darte más respuestas dentro de un tiempo.”

Entrevistadora: “¿Cómo crees que se debería de luchar contra la homofobia y contra el anti-gitanismo?”

Entrevista B: “Cambiando a todo el poder judicial español, a todo, y haciendo leyes específicas sobre ellos. Nosotros estamos a favor de la ley, y si un colectivo respeta más la palabra Ley y resistencia y respeto, es el pueblo gitano. Me dirán “es que hay muchos gitanos que roban” y digo sí, y hay muchos payos que asesinan a los hijos para hacer daño a sus mujeres. No vamos a entrar en discusiones, vamos todos a luchar, que ya toca.”

Entrevistadora: “¿Has tenido que acudir a algún servicio social para solicitar ayudas u orientaciones específicas como persona LGTBIQ? ¿Conoces casos de personas que han requerido ayudas sociales?”

Entrevista B: “Yo en mi caso he necesitado acudir a los servicios sociales por ser LGTBI, por mi homofobia interiorizada, era imposible que me quisiera, hacia cosas que no, y luego porque me han insultado toda la vida llamándome maricón, y por haber sido violado con 11 años. Llevo en tratamiento psiquiátrico con la sanidad pública, eso también son Servicios Sociales.

Y de otras personas, te doy dos ejemplos de personas que han necesitado por las dos cosas, por ser LGTBI y gitanos. Te doy ejemplos. Hace poco una chica de un poblado chabolista, quien se declaró abiertamente lesbiana, sus padres de procedencia portuguesa, no pasa nada, son gitanos igualmente, la intentaron obligar a casarse, pero, hubo Servicios Sociales que la ayudaron, y esa chica a día de hoy no está casada. Y otros chicos que han acudido a para aportar al colectivo como gitanos y LGTBI.”

Entrevistadora: “Por tu experiencia, ¿qué herramientas crees que necesita un/a trabajador/a social que trabaja con personas LGTBIQ y específicamente con personas de etnia gitana que se identifican como LGTBIQ+?”

Entrevista B: “Conocer la historia del pueblo gitano. Tú no puedes trabajar con una persona del colectivo LGTBI gitana sin conocer la historia del pueblo gitano, imposible. Y eso se hace, y se está haciendo un mal trabajo. Es que uno, no deja de ser gitano por ser LGTBI, es que van unidos, pero si tú te centras en el LGTBI, pero no le ayudas como gitano LGTBI, no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Y mayormente, para conocer a una persona gitana, debes conocer su historia, porque si no, todo lo que yo te cuente, habrá cosas en las que no me puedas ayudar, todo está relacionado. No se deja de ser gitano por ser LGTBI. Puedes tener experiencia ayudando a personas LGTBI, pero dudo mucho que tengas experiencia ayudando a personas gitanas LGTBI, primero porque ellos mismos no creen que los Servicios Sociales les vayan a ayudar.

Se necesitan personas que como tú sean grandes aliadas del pueblo gitano, y estén haciendo el trabajo de una joven como tú, que realmente me gustaría que tu trabajo llegara a toda la sociedad. Y me gustaría que hubiera muchas, y muchos jóvenes como tú, que entendieran dos realidades tan necesarias y que van, como tú has entendido, unidas de la mano con otras luchas. Es lo único que pido, más personas como tú. Con eso me conformaría. Si por todas las Universidades, o Grados donde se trabaje el Trabajo Social, hubiera una chica o un chico como tú, transformarían estas cosas. Eres la primera persona, en toda mi vida, que me ha querido contactar como persona LGTBI y gitano, y luego hubo otra chica que estaba interesada en las familias asesinadas o que tuvieron que cambiar de apellido.”

Entrevistadora: “¿Qué elementos creen que son facilitadores para que una persona de etnia gitana que se siente/identifica/reconoce/asume LGTBIQ+ de el paso y se visibilice tanto dentro como fuera del colectivo?”

Entrevista B: “Contactar con personas LGTBI y gitanos y dejarse asesorar por, en primer lugar, asociaciones LGTBI que le van a apoyar, aunque sean gitano o gitana. Que confíen en las personas que han dado un paso, que intenten investigar para ver a quién pueden acudir para que les aconsejen y que hablen con ellos. (Nombra varias asociaciones). Hay bastantes recursos, pero claro, las competencias digitales en el pueblo gitano son muy mediocres, desafortunadamente, entonces claro, o tienes un referente en tu familia o cercano al que puedes acudir, pero si tus competencias digitales no te dan acceso a personas que te den algo de confianza de tu misma etnia... lo tienen un poco difícil, aunque tu familia te apoye, se lo tomarán mejor o peor, pero te apoyarán. Por ejemplo, mis hermanas fueron las que me dijeron de ir a una asociación LGTBI, aunque no les hice caso por mi homofobia interiorizada. Y eso que en mi familia no hay nadie LGTBI.

Si hubieran incluido a la población gitana LGTBI dentro de la Ley Trans, pues obviamente lo tendrían mucho más fácil, porque es que ya por Ley te correspondería todo lo que marque, pero desafortunadamente esta Ley no está hecha para el pueblo gitano, como ninguna otra Ley.

Y te aviso, el antigitanismo no se va a aprobar porque hay partidos, PSOE, Ciudadanos, aunque la redactora fuera Sara Jiménez, que quieren aprobarlo como una Ley administrativa, que no sirve para nada. Obviamente PP y Vox se abstienen. Pero vamos, que la única que lo va a apoyar es Podemos, por eso lo quieren hacer a puerta cerrada, pero esto se va a saber. Ojalá me equivoque. En el caso de que pasara lo que te acabo de explicar, que creo que va a pasar, los titulares serán que sí, que la Ley del antigitanismo se recoge en el Código Penal. Ya que se va a aprobar, se tiene que aprobar una Ley sobre el antigitanismo, que se apruebe al 100% en el Código Penal. No nos merecemos una Ley Administrativa, y menos después de 600 años.”

3) Entrevista n3 realizada a C

Entrevistadora: “Aunque la entrevista sea anónima cuéntame quién eres, cómo te defines, de dónde vienes, y a qué te dedicas actualmente.”

Entrevista C: “Yo soy C, me dedico a trabajar en fábricas, ahora mismo estoy cobrando el subsidio porque mi mujer ha tenido un bebé, tiene cuatro meses, y claro ella empieza a trabajar el mes que viene, podemos vivir bien, medio normal, de momento estoy dedicando mi tiempo a cuidar a mi hijo. Ahora mismo estoy de ama de casa cuidando al chico.”

Entrevistadora: “Una de las mayores lacras que se perciben en la sociedad actual es la discriminación, los discursos de odio. Sin duda, el antigitanismo es una expresión de discriminación institucional y social que no acaba de curarse y que sigue a día de hoy perpetuando muchas acciones discriminatorias que dañan al colectivo gitano. ¿De dónde crees que sale este tipo de racismo?”

Entrevista C: “Pues de los propios padres, eso viene de la educación que le dan los padres. Yo sigo oyendo por el parque frases como “mira cómo te has puesto que estás hecho un gitano”, son frases hechas muy desfasadas, y si ya empiezas con eso, los críos ya van cogiendo una ideología que no tiene que ser. Yo creo que esto empieza por los padres, por la educación”.

Entrevistadora: “¿Cómo se puede luchar contra el antigitanismo?”

Entrevista C: “Pues dándonos a conocer, no sólo somos el que vende droga o el que roba, nosotros trabajamos y tenemos una vida normal y corriente, intentamos buscarnos la vida como buenamente podemos. No todos somos iguales.”

Entrevistadora: “Históricamente, la comunidad gitana ha sido protagonista de programas y planes de intervención a través de políticas sociales, ¿has sentido que se atendía adecuadamente al colectivo LGTBIQ gitano?”

Entrevista C: “Yo creo que es todo Política, todo votos, desde mi punto de vista. Yo cuando me fui de casa me fui sola, mi familia no me habló, yo me eché palante. Fui a la asistenta social de Y, y me ayudó muchísimo esa mujer, me metió en grupo de exclusión social, y me ayudó muchísimo. Pero luego ya viviendo aquí en Y ya... yo qué sé. Fui otra vez a la asistenta social a pedirle trabajo y directamente ya me dijo “No hay ayudas”, y yo le dije “No, que no quiero ayudas, yo quiero trabajar”, y así no evolucionamos. Entonces, pues... yo creo que es meramente todo político, lo que intentan hacer... no lo sé. O igual hay otros por arriba de los políticos que no les dejan avanzar. Yo creo que es así.”

Entrevistadora: “En tu día a día, te reconoces abiertamente persona LGTBIQ, ¿qué ha significado para ti dar ese paso?”

Entrevista C: “Fue muy duro, fue muy duro, y a la vez fue como bf... Yo voy a hacer 19 años con mi mujer. Fue muy duro porque tienes que dejar toda la familia atrás, todo. Si te sale bien, bien, y si te sale mal, mal. Yo me fui perdiendo todo. Pero, tuvimos la suerte pues de que en un año... mis sobrinos y mis cuñadas, y muchos primos no dejaron de hablarme, estaba claro. Me dijeron que yo era igual, que no había cambiado nada, pero sí que fue bastante duro. Pero bien, me quité una lacra muy grande de encima. Sí que es verdad que estando con ellos mi asunto no se toca para nada, es un tema tabú, pero vamos, sin embargo, reconocen al niño. Es que vamos... Yo creo que igual que el tema de la asistente social y lo político, en el tema gitano es el “¿qué dirán?”. Yo bueno, la verdad es que di el paso que di, estoy muy bien, y tengo mi vida paralela a mi familia. Y poco a poco ella ya va entrando a mi familia, está costando, pero bueno, es lo que hay.”

Entrevistadora: “¿Sientes que tu identidad es reconocida como parte de la comunidad LGTBQ? ¿Y por parte de la comunidad gitana?”

Entrevista C: “Sí, sí, cuando dimos el paso de irme de casa, mis amigas siempre me han ayudado y siempre me han ofrecido su casa, me decían “dinero no tenemos, pero casa, cama y un plato de comida no te van a faltar”. El fútbol es lo que tiene también, que jugaba desde cría y son amigas de toda la vida. Pero con mi familia o mi comunidad, ya te digo, como es un tema tabú nunca se habla de esto. Yo intento pasar de esto porque es incómodo para mi familia y también lo es para mí.”

Entrevistadora: “Teniendo en cuenta este contexto, al ser una persona LGTBQ (Queer y Lesbiana), ¿cómo lograste aceptar que te identificabas como tal? ¿Cómo cruzaste esa línea? (Herramientas personales, empoderamiento, riesgos, etc.) ¿Sentiste rechazo desde tu comunidad? Y ¿desde fuera de tu comunidad?”

Entrevista C: “Pues lo que más me ayudó fue la que hoy en día es mi mujer, me apoyó en todo momento. Su padre tampoco lo tomó bien, y son payos, pero son mayores, pero vamos, principalmente fue ella la que me ayudó. Y luego claro, yo fui la que quería salir de ahí, en mi casa ya era casi insostenible y era muy complicado estar en casa. Había muchos comentarios que eran insufribles, ya me había ido a casa de mi tía a vivir por culpa de esos comentarios homófobos, pero hubo un día que dije “Hasta aquí”, y lo tuve muy claro, y me fui. Y mi mujer tuvo mucho miedo, pero era mi vida, y en cuanto ella me vio que yo echaba para adelante, ella tiró como una campeona, con miedo, pero tampoco nos paralizamos. Me estuvo apoyando al 100%, ha sido ella mi mayor apoyo.”

Entrevistadora: “Al pertenecer a ambos colectivos, ¿cómo lidias con esa doble discriminación? ¿Desde dónde viene esa discriminación normalmente?”

Entrevista C: “Aquí la verdad que es un pueblo muy facha, porque vivo en Y., y hay gente que nos para y nos dice que qué mono es el chico pero luego votan a Vox. Pero a nivel social no hemos vivido nada. Luego a las espaldas ya sabes cómo va esto, que te das la vuelta y te meten una puñalada.”

Entrevistadora: “¿Qué necesidades y demandas tienes actualmente que no se estén cubriendo a nivel institucional y/o social?”

Entrevista C: “A mí me gustaría que mi chico fuera el colegio y no dijeran “Ay, es que tiene dos mamás”. Es que la educación lo es todo, y creo que tiene partir de ahí. Yo creo que esto tiene que ser una cosa normal, que no sea un tema tabú. Por ejemplo, el día del Padre o el de Madre, estoy en contra de eso y creo que se debería de terminar, yo lo he hecho y he llegado a casa con el regalo a mi papá y encantada. Pero yo tengo una amiga, que no es LGTBIQ pero que trabaja de jefa de Estudios, y esos días los ha cambiado por el Día de la Felicidad, y dice “Es que hay niños que se les ha muerto el padre y me lloran”, y ya no es sólo porque tengas dos papás o dos mamás, es que es por todo. O sea, es que tenemos que empezar de cero en la Educación, porque es que vivimos en el siglo X. Hay que empezar de cero, entonces, yo partiría desde la Educación es lo básico.”

Entrevistadora: “¿Has tenido que acudir a algún servicio social para solicitar ayudas u orientaciones específicas como persona LGTBIQ? ¿Conoces casos de personas que han requerido ayudas sociales?”

Entrevista C: “No, no. De hecho, yo fui a pedirle trabajo a la asistente social y me dijo “Nada, es imposible en estos momentos”, esto empezó cuando fue la crisis, y me dijo “Te voy a echar una ayuda que es la de Inserción Social”, que yo no la conocía, yo la conocía por el IAI, y yo dije “No, es que yo quiero trabajar”, y me dijo “X es que no hay trabajo, tu situación es la que hay, no tienes a nadie que recurrir”. Es que es eso. Soy mujer lesbiana y gitana, y dice “Tienes todos los papeles para entrar en el programa de Inserción”. Me dio el IAI y estuve cobrándolo 8 meses y durante esos meses estuve buscando trabajo y ya... esa asistente social fue una maravilla en verdad, y gracias a ella tiramos hacia adelante.

No... que yo sepa no. Tampoco lo dicen. Es que es un tema muy muy muy tabú, aunque tú sepas que puede que tal... Lo tienes que ver y pillarle infraganti, pero sino pocas veces se dice nada.”

Entrevistadora: “Por tu experiencia, ¿qué herramientas crees que necesita un/a trabajador/a social que trabaja con personas LGTBIQ y específicamente con personas de etnia gitana que se identifican como LGTBIQ+?”

Entrevista C: “Lo primero es la familia, y la familia es muy dura. Los gitanos hemos avanzado mucho pero realmente no hemos avanzado nada. Sí que es verdad que se ha avanzado mucho, pero... no sabría decirte qué herramientas. No sabría.

Muchas veces los trabajadores sociales te exigen cosas. Una persona racista que estudie una carrera de trabajador social es pa colgarlo en la orca (se ríe), pero bueno, haberlos los hay. Yo es una carrera que admiro mucho y que me gusta mucho.

Muchas veces los asistentes sociales te exigen cosas relacionadas con tu familia “Es que tu familia más” y es como “No, entérate, es que las cosas son así, escúchame y déjame que te cuente y te integras tú en lo que me pasa con la familia”. No todo son mentiras. Y no sólo es una ayuda, o un papel, o una comida, no, es que muchas veces no ayudan de verdad.

Yo intenté pedir trabajado en un sitio de colchones en Q, donde trabajaban trabajadores sociales, y mi asistenta no sabía coordinarse con ellas. Yo que sólo quería trabajar, en vez de dármele o de orientarme, me decía que me fuera a X sitios, de aquí para allá, mandándome a cursos de orientación laboral y es como “No. No quiero un curso, tengo 39 años y no necesito que nadie me enseñe a orientarme, ya sé trabajar, lo que necesito es trabajar”. Con este tipo de cosas te van tapando poco a poco la boca, yo creo que necesitan más historias y más cosas que ayuden de verdad, que no sean un parche.”

Entrevistadora: “¿Qué elementos creen que son facilitadores para que una persona de etnia gitana que se siente/identifica/reconoce/asume LGTBIQ+ de el paso y se visibilice tanto dentro como fuera del colectivo?”

Entrevista C: “Yo le diría que esté seguro/a de ello, que la vuelta a la familia es muy dura. Que muchas veces te vas con una mano delante y otra detrás, pero bueno, que si es lo que quiere que siga adelante, que es su felicidad y no la de nadie. Yo dije que iba a crear mi familia, y quien me quiera, bien, y quien no me quiera pues vale, adelante. Sólo que esté segura de que quiere a esa persona y de que esa persona le quiere también. No es ninguna tontería, no es decir “tengo novio/a”, es dar un paso adelante, y es hacerlo público, y muchas veces es una deshonra para nuestros padres, eso lo dicen nuestras leyes, entonces tienes que pensártelo bien, porque te pueden aceptar o no. Hoy en día veo muchos casos donde sí que funciona. Yo por ejemplo veo en Tik Tok muchas gitanas llevándolo con orgullo ante las críticas, y contando su historia. Tienen que estar muy seguros porque sí o sí estarán criticados de por vida, pero tienen que ser felices, y que vivimos en el siglo XXI, tienen herramientas para salir.”

Entrevistadora: “¿Tú llevas con orgullo el ser LGTBIQ y gitana?”

Entrevista C: “Mira (me enseña una pulsera con la bandera del pueblo gitano). Sí, yo lo llevo con orgullo. Y eso que con mi mujer queríamos fecundar mis óvulos y tal, pero al final lo hicimos por la Seguridad Social, y yo ya le digo a mi mujer; “este es gitano eh, aunque sea más blanco que la leche”, y ya le voy poniendo Flamenco para que se acostumbre. Pero sí, lo llevo con mucho orgullo y con la cabeza bien alta.”

15. Bibliografía:

- San Román, T. (1997). *La diferencia inquietante: viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos*. Antropología y etnología. Madrid.
- Rodríguez i Flores, S. (2011). *Gitanidad. Otra manera de ver el mundo*. Editorial Kairós, S.A.
- López Rodríguez, M.E. (2019). *Cruzar la línea: Mujeres gitanas, entre la identidad cultural y la identidad de género*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.
- Platero, R.L. (2020). “Miradas interseccionales. Herramientas para imaginar una vida vivible”. En Yeni García y Leticia Urretabizkaia (eds.), *Pensamientos críticos, miradas que van más allá del desarrollo*, pp.33-39. Bilbao: Universidad del País Vasco y HEGOA.
- Gandarias, I. (2017). *¿Un neologismo a la moda?: Repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación política feminista*. Investigaciones Feministas. Ediciones Complutense.
- Lombardo, E., & Verloo, M. (2010). La ‘interseccionalidad’ del género con otras desigualdades en la política de la Unión Europea. *Revista Española De Ciencia Política*, (23), 11-30. Recuperado a partir de <https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37496>
- Marx, K. (1867). *El Capital*. Tomo I. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/CAPTOM1.pdf>
- Perelman, M. y Turfó, M. Violencia institucional. *Tensiones actuales de una categoría política central*. (2017). *Revista Ciencias Sociales*, n92. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Link: https://www.cels.org.ar/common/Violencia%20institucional_Perelman_Tufro.pdf
- Van Dijk, Teun A. Racismo y discurso de las élites. *Lingüística / Análisis del discurso*. (1993). Gedisa Editorial.
- Teresa Aguilar García, *El sistema sexo-género en los movimientos feministas*, *Amnis*. 2008. <http://journals.openedition.org/amnis/537>
- Lamontagne, E., d’Elbée, M., Ross, M. W., Carroll, A., Plessis, A. D., & Loures, L. (2018). A socioecological measurement of homophobia for all countries and its public health impact. *European journal of public health*, 28(5), 967-972.
- Villena Espinosa, R. (2020). *50 años de orgullo. Un repaso escrito y visual por la historia del movimiento LGTBIQ+ en España*. *Vínculos de Historia*, ISSN-e 2254-6901, N°9, págs. 457-497. Link: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7490110>
- González-García, J. & Flecha Sanmamed, A. (2021). Análisis del Impacto Social del Curso de Acceso a La Universidad (GAU) del Plan Integral Pueblo Gitano de La

- Generalitat de Catalunya. *International Journal of Roma Studies*, 3(2), 152-179. doi: 10.17583/ijrs.2021.872
- Campus Rom. Red Gitana Universitaria. 2016. <https://www.campusrom.org/nuestra-historia>
  - Sarriugarte, D. 2019. *La Gitanidad es una de las pocas alternativas que quedan a la sociedad mayoritaria*. Pikara Magazine. <https://www.pikaramagazine.com/2019/10/entrevista-silvia-aguero/>
  - Agüero, S. 2017. *Antigitanismo.es*. El Diario, opinión y blogs. https://www.eldiario.es/pikara/antigitanismoes_132_3149613.html
  - “El feminismo poderoso y blanco se olvida de las mujeres gitanas”, entrevista para el Diario de Josefa Fernández, coordinadora del Programa Calí por la igualdad de las mujeres en el pueblo gitano. 2017. Fuente: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/femilenial/feminismo-poderoso-blanco-mujeres-gitanas_132_3100578.html
  - La homosexualidad en la comunidad gitana. La Realidad Definitiva. Cadena Ser. 2016. Madrid. Fuente: https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/117460.html.es
  - Gitanos, arte y cultura romaní – El diputado de Unidas Podemos y doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos, Ismael Cortés, publica el ensayo “Sueños y sombras de los gitanos”, 2021. Radio 5 y Radio exterior de España. Fuente: <https://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-diputado-ismael-cortes-publica-ensayo-suenos-sombras-gitanos-20-02-21/5796513/>
  - Conferencia “Feminismo romaní: Conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro”, Carmen Fernández, 2019. Mujeres gitanas por la diversidad. Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=WfUFnKQCSKU>
  - Instituto de Cultura Gitana. (2020.). *Celebramos el Día Internacional de la Lengua Romaní*. <https://institutoculturagitana.es/celebramos-el-dia-internacional-de-la-lengua-romani/>
  - CEPAL (2002) Globalización y Desarrollo. Vigésimo período de sesiones. Brasilia, 2002. (repositorio.cepal.org. Consultado el 8 de noviembre de 2021)
  - Castells, M. (2000) La Era de información. Economía, Sociedad y Cultura. (vol. 1: La Sociedad Red y vol. 2: El Poder de la Identidad). Madrid: Alianza Editorial.
  - Bell, D. (1994). *Las contradicciones culturales del capitalismo*. Madrid, Alianza Universidad.
  - Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, London, Macmillan Press, 1989, págs. 1-30

- López Rodríguez, F. (2020). *Historia Queer del flamenco. Desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco (1808-2018)*. 2ª edición. Editorial Egales.
- Hobsbawm, E.J. (1994). *Identidad*, pp. 5-17. Birkbeck College, Londres. Recuperado de: <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:filopoli-1994-3-47805E41-BBF2-4D8F-D9B7-7AFE6F430F37/identidad.pdf>
- Fernández, E. (2012). Identidad y personalidad: o como sabemos que somos diferentes de los demás. *Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia*. Vol.2, nº4. Recuperado de: https://www.psicociencias.org/pdf_noticias/Identidad_y_personalidad.pdf
- Mayobre rodríguez, P. (2007). La formación de la identidad de género una mirada desde la filosofía. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* [online]. 2007, vol.12, n.28 [pp.35-62. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012007000100004&lng=es&nrm=iso
- Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual, (2018). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Link: <https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/glosarioDiversidad110418.pdf>
- Antigitanismo, Fundación Secretariado Gitano. Link: https://www.gitanos.org/centro_documentacion/herramientas/cajas/antigitanismo.html
- Agirre, A. *Juan David Santiago: “Por mucho que pese también hay personas LGTB entre los gitanos”*. Revista Mugak, nº 58. Link: <http://www.mugak.eu/revista-mugak/no-58/juan-david-santiago-por-mucho-que-pese-tambien-hay-personas-lgtb-entre-los-gitanos>
- López Rodríguez, M. E. & Sanz Hernández, A. (2018). *Enculturación y educación como trayectorias divergentes en la construcción de la identidad de género en el patriarcado gitano*. Vol 11, Núm. 2. RASE, Revista de Sociología y de la Educación. Link: <http://dx.doi.org/10.7203/RASE.11.2.12144>
- Unión de la Igualdad: la Comisión presenta su primera estrategia para la igualdad de las personas LGTBIQ en la UE. Comunicado de prensa, Comisión europea. (2020). Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2068
- Linz, Juan J. (2006). El uso religioso de la política y/o el uso político de la religión: la ideología-sucedáneo versus la religión-sucedáneo. *Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, (114), 11-35. ISSN: 0210-5233. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99716081001>

- Estapé, L. (2020). *Los orígenes del movimiento LGTB en el Estado Español*. El Obrero, periodismo transversal. Link: <https://elobrero.es/cafe-society/51899-los-origenes-del-movimiento-lgtb-en-el-estado-espanyol.html>
- Coronado, E. (2016). *Seis películas para entender al pueblo gitano*. Esglobal - Política, economía e ideas sobre el mundo en español. <https://www.esglobal.org/seis-peliculas-entender-al-pueblo-gitano/>
- Ramos, R. (2015). *Gitanos, aquí y ahora* – Crónicas. Documental RTVE. Link: <https://www.rtve.es/television/20151216/gitanos-aqui-ahora/1274620.shtml>
- Vargas, M.A. (2029). *Primero entendamos qué es ser gitano. Luego, el resto*. Podcast RTVE, A la carta. Link: <https://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/miguel-angel-vargas-gitanismo-primero-entender-ser-gitano/5599451/>
- Treza, R. (2015). *Cobra Gypsies*. Documental cinematográfico. Link: https://www.youtube.com/watch?v=aNUYGRn3W9Q&ab_channel=RaphaelTreza
- Portillo, G., Grandes, A., Hernández, M., Martín, L. Molina, V. (2019). *Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso*. Coloquio realizado en el Instituto Cervantes. Link: https://www.youtube.com/watch?v=lNvDsZ4KXEA&t=6s&ab_channel=InstitutoCervantes
- Federación Kamira, *Quiénes somos*. Link: <https://federacionkamira.com/quienes-somos/>
- Instituto Cultura gitana, *Quiénes somos*. Link: <https://institutoculturagitana.es/quienes-somos/>
- Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Fundación Secretariado Gitano. *Dossieres, Actualidad*. Link: <https://www.gitanos.org/actualidad/dossieres/96044.html.es>
- Unión Romani, *¿Qué es la Unión Romani?* Link: <https://unionromani.org/que-es-la-union-romani/>
- Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, *¿Quiénes somos?* Link: <http://fagaragon.org/>