

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**EL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD LGBTTTTIQA EN
CANADÁ Y SU CONSOLIDACIÓN A PARTIR DEL
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES**

PRESENTA

Alejandro Balderas González

DIRECTORA DE TESIS

Dra. Ana Cristina Castillo Petersen

CIUDAD DE MÉXICO, 2022

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Índice de imágenes y gráficas

Introducción.....	I
1. La comunidad LGBTTTIQA.....	1
1.1 Marco teórico sobre género y sexo.....	1
1.1.1 El sexo.....	2
1.1.2 El género.....	7
1.1.3 La identidad de género.....	11
1.1.4 La expresión de género.....	14
1.1.5 La orientación sexual.....	16
1.2 Marco Conceptual de la comunidad LGBT+.....	19
1.2.1 El Lesbianismo.....	19
1.2.2 La Homosexualidad / lo Gay.....	24
1.2.3 La Bisexualidad.....	29
1.2.4 Lo Transgénero.....	33
1.2.5 La Transexualidad.....	35
1.2.6 El Travestismo.....	38
1.2.7 La Intersexualidad.....	42
1.2.8 La Asexualidad.....	45
1.3 La teoría <i>Queer</i>	49
1.3.1 ¿Qué es ser <i>Queer</i> ?.....	49
1.3.2 ¿Qué es la teoría <i>Queer</i> ?.....	51
1.3.3 Importancia de la Teoría <i>Queer</i> en la comunidad LGBT+.....	55
2. Historia de la comunidad LGBT+ en Canadá.....	56
2.1 La época de represión hacia la comunidad LGBT+ en Canadá.....	56
2.1.1 El <i>Fruit Machine</i>	59

2.1.2	El caso de Emanuel Jaques.....	64
2.1.3	El caso de Alain Brosseau.....	66
2.2	Reconocimiento de los derechos de la Comunidad LGBT+ en Canadá.....	71
2.3	Reconocimiento de la comunidad LGBT+ a partir del federalismo canadiense.....	73
2.3.1	El federalismo canadiense.....	73
2.3.1.1	El gobierno federal.....	75
2.3.2	El reconocimiento LGBT+ en las Provincias y Territorios canadienses.....	77
2.3.2.1	Nunavut, Yukon Territory y Northwest Territories.....	77
2.3.2.2	Manitoba, Alberta y Saskatchewan.....	79
2.3.2.3	New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia and Prince Edward Island.....	82
2.3.2.4	British Columbia, Ontario y Quebec.....	84
2.4	La liberación gay en Canadá a partir de la década de los años 70 al 2000.....	87
2.4.1	Liberación gay en la década de los años setenta.....	87
2.4.2	<i>The Body Politic</i>	88
2.4.3	Liberación gay en la década de los años ochenta.....	89
2.4.4	La crisis del VIH/SIDA en Canadá: impacto en la comunidad LGBT+.....	92
2.4.5	La liberación gay en la década de los años noventa.....	94
3.	Consolidación de la comunidad LGBT+ en Canadá a partir de sus políticas públicas: matrimonio igualitario.....	97
3.1	El proyecto de Ley C-38.....	99
3.2	El periodo de Stephen Harper: el matrimonio igualitario en peligro.....	101

3.3 La comunidad LGBT+ en el periodo de Justin Trudeau.....	105
3.3.1 Las disculpas del gobierno canadiense a la minoría LGBT.....	105
3.3.2 Apoyo de Justin Trudeau a la comunidad LGBT+.....	107
3.4 Impacto del matrimonio gay en la sociedad canadiense.....	111
3.4.1 Las parejas del mismo sexo en Canadá.....	111
3.4.2 Parejas del mismo sexo casadas en Canadá.....	113
3.4.3 Matrimonio igualitario por provincias y áreas metropolitanas.....	115
3.4.4 Parejas homosexuales que viven con niñas/os.....	118
3.4.5 Efectos del matrimonio igualitario en Canadá.....	119
3.5 A quince años del matrimonio igualitario.....	121
3.6 Retos para el gobierno canadiense y la comunidad LGBT+ a futuro.....	123
Conclusiones.....	127
Fuentes de Consulta.....	132

Índice imágenes, tablas y gráficas

Tablas

Tabla 1.1 Diferentes tipos de sexos.....	3
Tabla 1.2 Análisis del sexo desde lo cromosómico, lo gonadal y lo genital.....	6
Tabla 1.3 Identidad de género.....	11
Tabla 1.4 La expresión de género.....	14
Tabla 1.5 Orientación sexual.....	18
Tabla 1.6 Escala de Kinsey.....	46
Tabla 3.2 Relación Matrimonio y unión libre homosexual en Canadá 2001-2016.....	114
Tabla 3.3 Distribución de parejas homosexuales en Áreas Metropolitanas.....	118

Imágenes

Imagen 2.1 Máquina utilizada para realizar descargas eléctricas.....	60
---	----

Imagen 2.2 Fotografía utilizada como prueba para la realización del <i>Fruit Machine</i>	62
Imagen 2.3 Emanuel Jaques.....	64
Imagen 2.4 Alain Brosseeau.....	67
Imagen 2.5 Activista LGBT David Pepper.....	71
Imagen 2.5 George Klippert.....	73
Imagen 3.1 Justin Trudeau en <i>Attitude</i>	111

Graficas

Gráfica 3.1 Incremento de matrimonios igualitarios.....	112
Gráfica 3.2 Unión libre homosexual.....	113
Gráfica 3.3 Parejas homosexuales en relación con el total de poblaciones de cada provincia.....	116

Introducción

La homosexualidad ha sido un tema de difícil discusión a lo largo de los años debido a que su categorización como enfermedad ha creado estigmas negativos en la sociedad. Con la llegada de la ideología de género y todos los conceptos que de ella derivan, así como la eliminación de la homosexualidad (y posteriormente lo transgénero) de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los temas de diversidad sexual han tenido un cambio drástico.

Así mismo, la preocupación de activistas en diversas áreas por la reivindicación de los derechos de la comunidad gay/lesbiana tomó mayor fuerza en las últimas décadas del siglo XX, hablando específicamente en Canadá. De esta forma, en el presente trabajo de investigación se pretende dar un panorama de la conformación de la comunidad gay/lesbiana, desde la época de opresión hasta el reconocimiento de matrimonio igualitario en el estado de Canadá. La importancia de este país para su estudio radica en la concepción de esta comunidad como una minoría que se integra a la dinámica social de este país. Asimismo, en la actualidad Canadá representa una imagen positiva para albergar a miembros de dicha comunidad, no obstante, el trasfondo histórico ha tenido momentos de opresión y crisis entre esta minoría y el gobierno canadiense. De esta manera, para el estudio de las Relaciones Internacionales se considera importante analizar la forma en cómo un gobierno pudo reconocer los derechos de una minoría que, con el paso de los años, aumentó su incidencia en esferas políticas y académicas para convertirse en la comunidad LGBTTTIQA (lésbico, *gay*, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, *queer* y asexual).

Así, a través de tres capítulos se pretende describir a la comunidad LGBT+ desde una perspectiva de género e histórica hasta llegar a su consolidación al reconocer el matrimonio igualitario en Canadá. De ahí que, la hipótesis general sea: El reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del gobierno canadiense contribuyó a que la comunidad LGBTTTIQA se consolidara institucionalmente dentro del país, dando pauta a la consideración no sólo del

concepto de orientación sexual, sino también de la identidad y expresión de género como componentes que dotan de personalidad a la comunidad en su conjunto.

La conformación de la comunidad LGBT+ en Canadá desde una perspectiva de género ha contribuido a cambiar el paradigma de cómo tratar a una minoría dentro un Estado conformado no sólo por una sino por varias, las cuales enriquecen la integración de las y los ciudadanos canadienses a partir de su etnia, sexo y orientación sexual.

En el primer capítulo, “la comunidad LGBTTTIQA”, se hace una investigación general sobre el significado de estas siglas desde una perspectiva de género. En primera instancia, se definen conceptos como “sexo” y “género”, los cuales son la base que conforma esta comunidad. Posteriormente, se describen conceptos como: orientación sexual, identidad de género y expresión de género, el eje principal de cada una las siglas. Así, la definición de lo que es ser parte del colectivo lésbico, *gay*, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, *queer* y asexual a partir del género permite que se defina el origen de cada uno de estos colectivos.

En el segundo capítulo, “Historia de la comunidad LGBT+ en Canadá”, se hace un recorrido histórico desde la época de represión hacia esta minoría hasta su reconocimiento. Se expone el caso del *Fruit Machine*, herramienta utilizada para detectar y eliminar homosexuales en Canadá, así como también se exponen dos casos emblemáticos para la historia de esta minoría, la muerte de Emanuel Jaques y Alain Brosseau, víctimas de asesinato por crímenes de odio hacia la comunidad. Posteriormente se habla del reconcomiendo de los derechos de la comunidad LGBT+ a partir del federalismo canadiense. Así, se analizan cada una de las provincias y territorios canadienses con el objetivo de encontrar similitudes o divergencias en torno a la minoría LGBT+. Finalmente, se hace un análisis de las últimas tres décadas del siglo XX, en la llamada “liberación *gay*”, en donde se muestran los procesos políticos que la minoría LGBT+ atravesó para ser reconocida. Además, se habla de la importancia académica y la influencia de los medios de comunicación como herramientas que impulsaron el activismo LGBT+

canadiense, así como la importancia del VIH/SIDA para la creación de un estigma negativo hacia esta comunidad.

En el tercer y último capítulo, “Consolidación de la comunidad LGBT+ en Canadá a partir del matrimonio igualitario”, se hace un análisis del matrimonio igualitario a partir de la aprobación del proyecto de Ley C-38, el cual reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo a nivel federal. Asimismo, se hace un análisis *a posteriori* de la legalización con dos administraciones en específico, la de Stephen Harper y la de Justin Trudeau. Posteriormente, se describe el impacto que ha tenido el matrimonio gay dentro de la sociedad canadiense y se hace un análisis a quince años de este reconocimiento. Finalmente, se establecen los retos que tanto la comunidad LGBT+ y el gobierno canadiense tienen en un futuro en vísperas de un equilibrio de igualdades entre los diferentes colectivos.

El reconocimiento de la comunidad LGBT+ en Canadá permite ejemplificar cómo la agenda nacional e internacional puede cambiar con la ayuda de una perspectiva de género, teniendo como objetivo principal el reconocimiento de una minoría. Así, el mayor reto que Canadá ha tenido ha sido reivindicar y reconocer a todas sus minorías de forma institucional. La comunidad LGBT+ sólo es un ejemplo de todas las diferentes voces que se han unido para busca visibilidad dentro de un país que se ha caracterizado por integrar a las minorías que lo conforman, a partir de la aceptación de la sociedad canadiense.

“¡La vida no es la identidad! La vida resiste a la idea de la identidad, es necesario admitir la ambigüedad. A menudo la identidad puede ser vital para enfrentar una situación de opresión, pero sería un error utilizarla para no afrontar la complejidad”

-Judith Butler

1. La comunidad LGBTTTIQA

Para hablar acerca de lo que es la comunidad LGBTTTIQA (LGBT+) se necesita abordar dos conceptos que engloban el significado de esta comunidad: el sexo y el género. En este capítulo se describirá un marco conceptual y teórico desde una perspectiva de género para comprender en qué consiste la comunidad LGBT+ antes estudiar el estado canadiense y su relación con dicha comunidad.

1.1 Marco teórico sobre género y sexo

El género y el sexo son las bases fundamentales que explican el entendimiento de la diversidad sexual dentro de la comunidad LGBT+. En este sentido, es importante aclarar qué se entiende por diversidad sexual. De acuerdo con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Buenos Aires, Argentina, se entiende como diversidad sexual como

[...] la pluralidad de prácticas y manifestaciones emocionales, afectivas y sexuales en una cultura dada; contempla las distintas formas de expresar el afecto, el cariño o el deseo sexual, ya sea hacia las personas del mismo género, de distinto género o ambos. Comprende un conjunto amplio de conformaciones, percepciones, prácticas y subjetividades distintas asociadas a la sexualidad, en todas sus dimensiones [...].¹

De esta forma, dentro de la diversidad sexual se reconoce que las sexualidades, los géneros y cuerpos no son realidades meramente biológicas, sino que varían en función de la historia y de la sociedad. No obstante, de acuerdo con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) citando a

¹ Javier A., Bujan, *Intersexualidad* [en línea], Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Autónoma de Buenos Aires, 2016, dirección URL: <http://201.216.243.171/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/intersexualidad.pdf>, [fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018], p. 11

Gayle Rubin, antropóloga cultural estadounidense, activista y teórica influyente en políticas de sexo y género, reconoce que la sexualidad es un producto de regulaciones sociopolíticas y jurídicas que establecen normatividades, clasificaciones y jerarquías y fundamentalmente producen formas institucionalizadas de sexualidad. En palabras de Rubin, “[...] igual que el género, la sexualidad es política. Está organizada en sistemas de poder que alientan y recompensan a algunos individuos y actividades, mientras que castigan y suprimen a otros y a otras [...]”.² De esta forma, la función de lo que se entiende por diversidad sexual se podrá analizar en los siguientes capítulos a partir de la conformación de la comunidad LGBT+ en cuanto a su estructura y el papel que puede fungir dentro del Estado.

Para comprender más acerca de la diversidad sexual es necesario explicar sus bases principales, el sexo y el género. Por esta razón, en los siguientes subcapítulos se explicará y analizará el papel y la importancia de estos dos conceptos dentro de la comunidad LGBT+.

1.1.1 El sexo

Tratar de definir lo que es *el sexo* ha causado polémica debido a sus diversas definiciones en varios ámbitos como el médico y el psicológico, sin embargo, desde su raíz como palabra *sexo* proviene del latín, “*sexus*” o “*secare*” que significa cortar, dividir.³ Andrés Flores Colombino, médico paraguayo, especialista en psiquiatría y sexólogo médico, en su libro *Sexo, Sexualidad y Sexología* trata de encontrar una definición acerca de lo que es sexo. En este sentido, Flores citando a Sirlin en su Diccionario de Sexología define sexo como el “[...] hecho o particularidad de ser varón o hembra [...]”.⁴ No obstante, citando a Braier en su Diccionario Enciclopédico de Medicina describe sexo como “[...] conjunto de caracteres que diferencian al macho de la hembra [...]”.⁵ De esta forma, Flores concluye que con el sexo se nace y que está determinado orgánicamente. En este sentido, se encarga de describir

² *Ibid.*, p, 12

³ Andrés, Flores Colombino, *Sexo, sexualidad y sexología*, HUMANITAS, Buenos Aires, p. 43

⁴ *Ídem*

⁵ *Ídem.*

11 formas diferenciales del sexo retomando Bauzá y su libro sobre Alimentación del lactante, las cuales se presentan en la siguiente tabla.⁶

Tabla 1.1 Diferentes tipos de sexos

Tipo de sexo	Definición
1. Sexo jurídico o legal	Se refiere a la inscripción de los registros legales de la persona que nace.
2. Sexo gonadal	La descripción de que el varón posee dos testículos y la mujer dos ovarios, a partir de la gónada indiferenciada del embrión
3. Sexo genital o clínico	Es el que proclama la partera por la observación y palpación en el momento del nacimiento. Actualmente puede hacerse por medio de una tomografía durante el embarazo.
4. Sexo de crianza o de <i>nursey</i>	Money le llama “el sexo asignado” por la actitud de los padres, que responden a la señal del sexo genital con un comportamiento de diferenciación dimórfica que refuerza la “identidad de género” del nuevo ser.
5. Sexo del vestido	Deriva del anterior, es decir, el factor crianza influye en el sexo del bebé
6. Sexo del esquema corporal	Tiene que ver con el sexo morfológico y lo que Zwang llama “sexo somático”, referidos a los patrones masculinidad-femineidad. Con los caracteres sexuales secundarios propios.
7. Sexo psíquico	Adquirido por la crianza, coherente en el heterosexual, invertido en el transexual. El punto 4, 5, 6 y 7 son expresiones de la sexualidad.

⁶ *Ibíd.*, pp. 44-45

<p>8. Sexo hormonal</p>	<p>Explica la forma del ser a partir de las hormonas. “Las hormonas prenatales “impregnan” el cerebro del embrión y del feto. En el caso del varón, la androsterona comienza a producirse hacia las seis semanas y con ello se diferencia la gónada hacia el testículo y los genitales externos hacia el cierre de la cloaca y el desarrollo del pene. Si no aparece la androsterona, por tratarse de un embrión femenino, hacia las 12 semanas de vida se diferencian los ovarios de la gónada indiferenciada.”⁷</p>
<p>9. Sexo óseo</p>	<p>Explica las diferencias óseas del varón y la mujer. Los huesos planos como el ilíaco son más delgados en las mujeres y el de los varones más largos y gruesos. Esto se establece mediante una radiografía</p>
<p>10. Sexo cromatínico</p>	<p>Es determinado por los corpúsculos de Bar de las células de las mujeres: es X dormido</p>
<p>11. Sexo cromosómico</p>	<p>El par sexual puede ser XX para la mujer y XY para el varón. Zwang lo llama <i>sexo genético</i>, pues X e Y son “gonosomas” frente a los 44 “autosomas” no sexuales. Este sexo determina a todos los demás.</p>

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Andrés Flores, *Sexo, Sexualidad y Sexología* HUMANITAS, Buenos Aires, p. 43

Otro de los aspectos a destacar dentro del sexo son los caracteres sexuales, ya que son los signos físicos y conductuales que diferencian a varones de mujeres. En este sentido, se pueden clasificar los caracteres sexuales en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los primarios (I) comprenden testículos y ovarios, con su correspondiente hipotálamo y hormonas sexuales, cromosomas XX y YY y gametos espermático y ovular. Los secundarios (II) se refieren a las características internas

⁷ *Ídem.*

y externas de la persona en cuanto a su anatomía. Los terciarios (III) se describen como aquellas características diferenciadas entre el hombre y la mujer a partir de fisiología, la menstruación, ovulación, espermatogénesis, entre otros. Finalmente, los cuaternarios (IV) tienen como características psíquicas la eroticidad subjetiva y objetiva, seducción, conquista, amor, etc.⁸

De esta forma, el autor concluye que “[...] se nace hombre o mujer (I), con un aparato genital y un cuerpo (II) que funciona (III) y cuya manifestación es el erotismo (IV) [...]”.⁹

Por otro lado, de acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas en sus siglas en inglés UNICEF en un documento donde promueve ambientes libres de discriminación relativos a sexualidad, orientación sexual e identidad de género en el ámbito escolar, hace una clara descripción de lo que es sexo y género. Define sexo como lo relativo a las características de orden biológico que diferencian unos cuerpos de otros. En este sentido, también se refiere a la configuración de las corporalidades debido a tres características principales: lo cromosómico, lo gonadal y lo genital, ya antes mencionado.¹⁰

Es importante destacar que aquellas personas quienes cuentan con una trisomía en su carga cromosómica (XXY, XXX, XYY) o una expresión genital de difícil clasificación son consideradas intersexuales, sin embargo, algunas personas intersexuales también pueden tener una carga cromosómica de XY o XX. En este sentido, la UNICEF menciona que estos preconceptos de la existencia de únicamente dos sexos deben cambiar y empezar a deconstruir esta idea dándole apertura a la existencia de más de dos dejando a un lado lo que históricamente se ha enseñado.¹¹

⁸ *Ibíd.*, pp. 47-48

⁹ *Ídem.*

¹⁰ UNICEF, *Ambientes escolares libres de discriminación* [en línea], UNICEF, Bogotá, 2016, dirección URL:https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf, [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018], p. 15

¹¹ *Ibíd.*, p. 16

De lo genital la UNICEF distingue entre los genitales externos e internos dependiendo la configuración general del cuerpo. De esta forma, se puede hablar del macho, la hembra y la persona intersexual. Finalmente, de la parte gonadal hace referencia a las hormonas que son producidas en cada una de ellas, las gónadas, que en general producen lo que se conoce como caracteres sexuales secundarios como el crecimiento del vello púbico, el desarrollo de masa muscular, etc. Para representar mejor lo ya mencionado, véase la siguiente tabla 1.2.

Tabla 1.2 Análisis del sexo desde lo cromosómico, lo gonadal y lo genital¹²

sexo aspecto	Hembra	Intersexual	Macho
Cromosómico	XX	XXY, XXY,XXX, XX, XY	XY
Gonadal	Estrógenos en mayor medida; progesterona, testosterona en menor medida	Caracteres secundarios que se producen según la configuración gonadal de cada cuerpo	Testosterona en mayor medida, estrógenos en menor medida.
Genital	Ovarios, útero, trompas, ovario, conducto vaginal, vulva, vello púbico, labios menores, labios mayores entre otros.	Configuraciones genitales externas que pueden incluir aspectos de otros sexos o “ambigüedad” en estos.	Testículos, próstata, uretra, escroto, vello púbico, pene.

Fuente: UNICEF, *Ambientes escolares libres de discriminación* [en línea], UNICEF, Bogotá, 2016, direcciónURL:https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf, [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018], p. 15

¹² *Ídem.*

1.1.2 El género

La definición de género a lo largo de los años ha sido objeto de diversos debates debido a los diferentes aspectos que conlleva hablar sobre el tema. Uno de ellos es su definición misma, así como la relación que tiene con el sexo. En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (con sus siglas en inglés UNICEF) define al género como “[...] el conjunto de construcciones socioculturales que determinan las formas de ser de hombres o mujeres en un tiempo y cultura específicos. Esto implica que dichas construcciones no son fijas, sino cambiantes y transformables [...]”¹³. De esta forma, estas construcciones se convierten en aprendizaje que hacen que las personas se asocien a roles específicos y diferenciales que deben ser desempeñados por hombres y mujeres y que cada persona que se encuentre inmersa en estos roles debe desarrollarlos de una forma obligatoria. Todo esto se traslada a espacio sociales en donde se determina un deber ser a cada género y como consecuencia se construyen estereotipos sobre las personas.¹⁴

En este sentido, bajo estos mandatos se considera que los hombres son fuertes, independientes y objetivos, mientras que las mujeres son débiles, dependientes y sensibles. El género trata de romper este paradigma al explicarse como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos que no dependen del sexo del sujeto. Esto da pauta a que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en la que la persona se encuentra. Aunado a esto, el género demuestra que estas estructuras sociales tienen un orden social en donde las mujeres han sido sujetos constantes de vulneración de derechos, producto de cómo se configuran dichas estructuras desde la construcción del género y el poder y estatus preponderante que han otorgado a lo masculino.¹⁵ No obstante, dentro del género también se encuentra lo que es la diversidad sexual, por lo que este grupo también ha sido víctima de esta estructura social.

¹³ *Ibid.*, p. 18

¹⁴ *Idem.*

¹⁵ *Ibid.*, p. 19

Por otro lado, no se puede hablar de género sin mencionar a una de sus mayores exponentes, la filósofa Judith Butler. La estadounidense Judith Butler destaca por sus grandes aportaciones al campo del feminismo, la teoría *queer*, la filosofía política y ética. Butler en su libro *El género en disputa* comienza hablando del sexo y del género haciendo una distinción. Para Butler el género “[...] se construye culturalmente: por esa razón el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo [...]”¹⁶. De esta forma, Butler defiende que el género no es el producto del sexo, ya que éste tiene significados sexuales que implican otros factores.¹⁷

En este sentido, pone en duda la existencia de “dos géneros” que son claramente binarios en su morfología y constitución. Para Butler el género es limitado por el sexo al ser el género un medio discursivo/cultural a través del cual la “naturaleza sexuada” o “un sexo natural” se forma y establece como “prediscursivo”, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura.¹⁸ De esta forma se produce el sexo como prediscursivo, es decir, la explicación de la cual parte el género manteniéndolo atado en su actuar.

Butler retoma a Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa feminista, diciendo que el género se construye. Para Beauvoir el cuerpo femenino está marcado dentro del discurso masculinista. Por esta razón, el cuerpo masculino fusionado con lo universal permanece sin ninguna marca.¹⁹ Sobre este argumento Butler menciona que el cuerpo es un instrumento con el cual solo se relaciona externamente un conjunto de significados. En suma, el cuerpo en sí mismo es una construcción.²⁰

Por otro lado, Butler entra en conflicto sobre lo que es género a partir de diversos cuestionamientos feministas. Por un lado, se toma el género como una característica secundaria de las personas. No obstante, otra corriente señala que la

¹⁶ Judith, Butler, *El género en disputa*, Paidós, México, 2007, pp. 54-57

¹⁷ *Ídem*

¹⁸ *Ídem.*

¹⁹ *Ídem*

²⁰ *Ibid.*, p. 58

noción misma de “persona” situada en el lenguaje como un sujeto es una construcción y prerrogativa masculinista que niega la posibilidad estructural y semántica de un género femenino.²¹

Así mismo, Monique Wittig, escritora francesa y teórica feminista, hizo aportes fundamentales al lesbianismo y se le considera una precursora de la teoría *queer*. Wittig dice que la categoría de sexo (en condiciones de heterosexualidad obligatoria) siempre es femenina. Como se mencionó antes, el cuerpo masculino no está marcado sino pertenece a la universalidad mientras lo femenino conforma el sexo. De esta forma, solo los hombres son personas y sólo hay un género.²²

Esta afirmación es controversial porque pone en duda la existencia misma del sexo y la relación que tiene con el género. Para Wittig el género no sólo designa a personas, sino que constituye un *episteme* conceptual mediante la cual se universaliza el marco binario del género, es decir, el género confundido con el sexo funciona como un principio unificador del “yo” encarnado y conserva esa unidad por encima y en contra de un sexo opuesto. Lo anterior se traduce a lo siguiente, “[...] uno es su propio género en la medida en que uno no es el otro género [...]”, en palabras de Wittig. De esta forma, el género cubre un papel preponderante en relación con el sexo, ya que al ser una construcción social se describe a partir de diversos elementos como el mismo sexo, la experiencia y el deseo.²³

A partir de la definición de género la diversidad sexual retoma sus elementos constitutivos para poder definir las categorías de identidad de género, expresión de género y orientación sexual. No obstante, es importante cuestionarse el reconocimiento que el mismo género tiene. Por esta razón, Judith Butler en su libro *Deshacer el Género* empieza a cuestionarse la relevancia del género no sólo para los movimientos feministas, sino incluye a todos los grupos minoritarios que representan la diversidad sexual. El reconocimiento, en palabras de Butler, es la sede del poder mediante la cual se produce lo humano de forma diferencial, de esta

²¹ *Ibid.*, p. 62

²² *Ibid.*, pp. 72-73

²³ *Ídem.*

forma, de acuerdo con las normas sociales ya vigentes se crea un sentido de pertenencia y de integración cuyo objetivo la supervivencia social. Así, vale la pena preguntarse, ¿los integrantes de la diversidad sexual buscan escapar de dichas formas o solo distanciarse de ellas? Para Butler este tipo de cuestionamientos responden a la idea de que “[...] los individuos dependen de las instituciones de apoyo social para ejercer la autodeterminación con respecto a qué cuerpo y qué género mantienen, de manera que la autodeterminación se convierte en un concepto plausible únicamente en el contexto de un mundo social que apoya y posibilita la capacidad de ejercitar la agencia [...]”.²⁴

De esta forma, la agencia individual está ligada a la crítica y la transformación sociales. Para Butler sólo se determina el propio sentido del género en la medida en que las normas sociales existen para apoyar y posibilitar aquel acto de reclamar el género para uno mismo. En este sentido, para tomar posesión de sí mismo el yo debe ser desposeído en la socialidad. Asimismo, el papel de la sexualidad es muy importante porque emerge como una posibilidad improvisatoria dentro de un campo de restricciones. Es dinámica, es decir, se traslada fuera de uno mismo transportando significados culturales, mismos significados que explican el género desde un punto más analítico y complejo alejando su relación simplista con el sexo. De esta forma, la sexualidad no es consecuencia del género; el género que tú “eres” determina el tipo de sexualidad que “tendrás”. En sentido, el género deshace el “yo” que se supone qué es o qué lleva el género.²⁵

Finalmente, a partir de estos argumentos se puede decir que dentro del espectro de diversidad sexual el género y el sexo tienen un papel muy importante, ya que con el género se puede analizar las diferentes identidades de género tales como el homosexualismo, la bisexualidad, lo transgénero, lo intersexual, etc., a partir de sus condiciones biológicas y sus orientaciones/preferencias sexuales.

²⁴ Entiéndase a partir del término en inglés *agency* que indica la capacidad de acción de un actor o agente social.

Judith Butler, *Deshacer el Género*, Paidós, Barcelona, 2004, dirección URL: <http://www.caladona.org/grups/uploads/2014/02/butler-judith-deshacer-el-genero-2004-ed-paidos-2006.pdf>, [fecha de consulta: 14 de noviembre de 2018], p. 21

²⁵ *Ibid.*, p. 33

1.1.3 La identidad de género

La categoría de identidad de género tiene que ver con la forma en cómo las personas se construyen a sí mismas en relación con su género, es decir, se reconocen como hombres o como mujeres. En este sentido, en los últimos años se ha incrementado el número de personas que reivindica el uso de este binomio, mujer y hombre, como es el caso de la teoría *Queer* que se abordará en otro apartado, no obstante, la mayoría de las personas se ubican en uno u otro género.

De esta forma, es importante destacar que dentro de la categoría de la identidad de género se encuentra la clasificación cisgénero y transgénero. Las personas cisgénero son aquellas que nacen con un sexo de hembra y se identifican como mujer y viceversa, nacen con un sexo de macho y se identifican como hombre. Estas identidades de género son las hegemónicas en la sociedad contemporánea.²⁶

Por otra parte, quienes construyen identidades de género no correspondientes a lo que se espera socialmente se les conoce como transgénero. De esta forma, quienes nacen con un sexo hembra y se identifican a sí mismas como hombres y quienes nacen con un sexo de macho y se identifican a sí mismas como mujeres entran corresponden a esta categoría.²⁷ Para ilustrar mejor lo anterior véase la siguiente tabla.

Tabla 1.3 Identidad de género²⁸

Identidad de género Género	Cisgénero	Transgénero
Construcción sociocultural sobre lo que significa ser mujeres y hombres	Construyen su identidad de género en correspondencia con lo que la sociedad espera debido a su sexo	Construyen su identidad de género transgrediendo lo que la sociedad espera debido a su sexo
Identidad de género: forma en que cada persona se	Niños, jóvenes, hombres (cissexuales)	Niños, jóvenes, hombres (trans)

²⁶ UNICEF, *op. cit.*, p. 20.

²⁷ *Ídem*

²⁸ *Ídem*

siente e identifica a sí misma	Niñas, jóvenes, mujeres (cissexual)	Niñas, jóvenes, mujeres (trans)
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Fuente: Fuente: UNICEF, *Ambientes escolares libres de discriminación* [en línea], UNICEF, Bogotá, 2016, URL: https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf, [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018], p. 20

Estas identidades de género que se construyen son consideradas como transgresoras y como consecuencia su vivencia ha estado históricamente sujeta a actos discriminatorios y violentos por parte de otras personas.

Por otra parte, Judith Butler se pregunta lo siguiente, “[...] ¿en qué medida las prácticas regularizadoras de la formación y la separación de género determinan la identidad, la coherencia interna del sujeto y de hecho, la condición de la persona de ser idéntica a sí misma? [...]”²⁹. Para responder a esta pregunta Butler describe dos elementos fundamentales para las normas sociales establecidas, “coherencia” y “continuidad”. De esta forma, a partir de estos elementos dichas normas se instauran y se mantienen bajo un sistema que dicta la forma de interactuar de las personas.³⁰

Así mismo, para Butler la identidad se preserva mediante conceptos estabilizadores de sexo, género y sexualidad. De esta forma, la noción misma de la persona se pone en duda por la aparición cultural de seres con género “incoherente” o “discontinuo”, haciendo alusión a los componentes de la diversidad sexual. En este sentido, para lo “incoherente o discontinuo” representan personas que no corresponden con las normas de género culturalmente inteligibles mediante las cuales se definen las personas.³¹

De este argumento se desprenden dos explicaciones, la heterosexualización del deseo y la matriz cultural. La primera exige e instaura la producción de oposiciones discretas y asimétricas entre “masculino” y “femenino”, entendidos estos conceptos

²⁹ Judith Butler, *El género en disputa, op. cit.*, p. 71

³⁰ *Ídem*

³¹ *Ídem.*

como atributos que designan “hombre” y “mujer”.³² Esta explicación después será cuestionada por la misma expresión de género que tratara de explicar qué se entiende por “masculino” y “femenino”.

Finalmente, la matriz cultural exige que en algunos tipos de identidad de género no pueden existir aquellas en donde el género no es consecuencia del sexo (transexualidad, transgénero); y las prácticas del deseo no son resultado ni del sexo ni del género (homosexualismo, bisexualismo, etc.).³³

Con estas explicaciones Butler trata de señalar la importancia de la identidad o identidades de género dentro de la relación entre sexo y género, ya que al definir varias identidades de género se rompe con diversos paradigmas tales como la heterosexualización del deseo y la matriz cultural.

1.1.4 La expresión de género

Un elemento importante para el análisis de la sexualidad de las personas y que la mayoría de las personas desconoce o llega a confundir es la expresión de género. Esta categoría deriva de la construcción particular y propia de cada individuo en cuanto a la expresión de su identidad. Esto se manifiesta a través de la forma de actuar, la manera de vestir, la forma en que se lleva el pelo, el uso de ropa o accesorios, entre otras cosas. Regularmente la expresión de género está asociada con los parámetros sociales que se han construido sobre lo que es legítimo para los hombres y mujeres. No obstante, algunas personas expresan su identidad de género de maneras no convencionales, por ejemplo, usan ropa y accesorios que se consideran legítimamente del otro género, sin que su identidad de género se transforme.³⁴ En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de expresión de género masculina/o y femenina/o.

³² *Ibíd.*, p. 72

³³ *Ídem.*

³⁴ *Ibíd.*, p. 21

Tabla 1.4 La expresión de género.³⁵

Expresión de Género	Masculina	Femenina
Forma de expresar la identidad de género; sin importar la identidad, las personas pueden escoger una u otra forma de expresión.	-Pelo corto -Ropa ancha y holgada -Voz fuerte -forma de caminar alargada y fuerte -Reloj como principal accesorio.	-Pelo largo -Ropa ajustada -Voz delgada -Forma de caminar pequeña y delicada -Aretes y collares como principal accesorio.

Fuente: UNICEF, *Ambientes escolares libres de discriminación* [en línea], UNICEF, Bogotá, 2016, direcciónURL: https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf, [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018], p. 22

Es importante comprender que la expresión de género no hegemónica (la que no va acorde de lo convencional) no habla necesariamente de un género o de una orientación sexual homosexual o bisexual. De esta forma, las personas tienen derecho a crear su propia forma de ser, sin que esta responda necesariamente a ninguna de las dos categorías.

En este sentido, se tiende a dudar de la “masculinidad” y “femineidad” de las personas a partir de su expresión de género quebrantando la barrera de respeto y tolerancia hacia la forma de vestir y actuar de cada uno. Como se ha mencionado, el hecho de que la expresión de género de un hombre o mujer sea no convencional no define concretamente su orientación sexual dentro de la sociedad.

Por otro lado, es importante mencionar cómo afectan los estereotipos de género a las personas. De acuerdo con *Planned Parenthood Federation of America*, una organización que provee servicios de salud sexual reproductiva, abortos y planificación, señala que “[...] un estereotipo es un prejuicio o criterio ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo [...] Los estereotipos de género

³⁵ *ibid.*, p. 22

pueden ocasionar un trato desigual e injusto por el género de una persona. Esto se denomina “sexismo [...]”.³⁶

Existen cuatro tipos básicos de estereotipo de género:

- Rasgos de personalidad: donde se espera que las actitudes de alguna persona sean de una forma de acuerdo con su rol de género³⁷. Por ejemplo, se espera que las mujeres sean complacientes y emocionales, y que los hombres sean seguros y agresivos.
- Comportamiento doméstico: señala las acciones que se deben cubrir dentro del espacio íntimo de un hogar. Por ejemplo, algunas personas esperan que las mujeres tenga mayor responsabilidad dentro de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, mientras que los hombres se encarguen de las cuestiones económicas, etc.
- Ocupaciones: la intuición por parte de algunas personas lleva a dar por sentado que en profesiones como la docencia y la enfermería son llevadas a cabo por mujeres, mientras que profesiones como la medicina o ingeniería están en manos de los hombres.
- Aspecto físico: este tipo de estereotipo es de suma importancia para la expresión de género, ya que a pesar de que se espera que las mujeres y hombres cumplan con un modelo físico también se espera que se vistan y se arreglen de forma estereotipada según su género.

A partir de los tipos de estereotipo de género se pueden crear la hiperfeminidad y la hipermasculinidad. La primera atañe a la exageración de los estereotipos de conducta que se considera femeninos. Las personas hiperfemeninas exageran las cualidades que juzgan femeninas. Esto puede incluir comportamientos pasivos, ingenuos, de inocencia sexual, suaves, coquetos, delicados, maternales y

³⁶ s/a, “¿Qué son los estereotipos de rol de género?” en *Planned Parenthood, Planned Parenthood* [en línea], dirección URL: https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero/que-son-los-estereotipos-de-rol-de-genero?fbclid=IwAR2quauxarkrFJZKW9gKvlah7NaHwvdBopIB0wz5xbEv1kxa_Fk__iDKF2w, [consulta: 14 de noviembre de 2018].

³⁷ Se entiende por rol de género a cómo se espera que una persona actué, hable, se vista, se arregle y se comporte según sexo asignado de acuerdo a lo que la sociedad define.

Ídem.

complacientes. Por otro lado, la hipermasculinidad es la exageración de los estereotipos de conducta que se consideran masculinos. Este tipo de personas exageran cualidades masculinas y pueden llegar dominar comportamientos pasivos, ser ambiciosos y exigentes.³⁸

Es objeto de crítica este tipo de expresiones de género, ya que se puede caer en una exageración de estos estereotipos y roles sin importar la identidad de género de la persona. Por esta razón, Butler señala que los términos como “masculino” y “femenino” son intercambiables en donde cada término tiene su historia social y aunque en algunas culturas pudieran coincidir en cuanto a lo que es “femenino” y “masculino, la recurrencia de estas definiciones no indica que sean iguales, es decir, que se generalice a un nivel global lo que se entiende por “femenino” y “masculino”.³⁹

1.1.5 La orientación sexual

La orientación sexual está relacionada con la atracción física, erótica o emocional hacia otras personas. A lo largo de la historia se ha legitimado la atracción física exclusivamente con el del género opuesto. Así, si se es mujer, se ha considerado exclusivo la atracción hacia hombres y viceversa, si se es hombre la atracción hacia las mujeres es legítima. En este sentido, a este tipo de orientación sexual se le reconoce como heterosexual y puede decirse que es la manera más hegemónica de las orientaciones sexuales al ser la predominante entre la sociedad.⁴⁰

Por otra parte, la UNICEF reconoce que “[...] las personas pueden enamorarse, sentir atracción, o las dos cosas, por otras de su mismo género, es decir, mujeres hacia mujeres y hombres hacia hombres. A esta orientación sexual se le reconoce como homosexual [...]”⁴¹. No obstante, durante muchos años existió la idea de que la homosexualidad era una enfermedad. Fue hasta el 17 de mayo de 1990 cuando

³⁸ *Ídem.*

³⁹ Judith Butler, *Deshacer el género*, *op. cit.*, p. 33

⁴⁰ UNICEF, *op. cit.*, p. 23

⁴¹ *Ídem.*

la Asamblea General de la Organización Mundial de Salud (OMS) elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas.

Como antecedente de este hecho se tiene el cambio de la percepción sobre el fenómeno de la homosexualidad que comenzó en 1973, año en el que la Asociación Americana de Psiquiatría decidió quitar de su “Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales” a la homosexualidad como una enfermedad mental. Años después la OMS haría lo mismo siendo un propulsor para el posicionamiento público de grupos y colectivos que estaban trabajando en la lucha contra la discriminación y segregación de gays y lesbianas.⁴²

Otra forma la expresión de orientación sexual tiene que ver con el sentirse atraído eróticamente y afectivamente hacia hombres y mujeres. Esta orientación sexual se conoce como bisexual. No obstante, es la orientación menos visible, ya que las personas bisexuales son señaladas por la sociedad de ser “homosexuales de clóset” a partir de una perspectiva donde todo está diseñado para ser o estar de un lado o del otro. En ciertos casos es difícil reconocer y legitimar lo que no pertenece en alguna de las dos orientaciones. Aunado a esto, la problemática en torno a la bisexualidad se hace más grande cuando se considera como un estado provisional o de una etapa de confusión que funge como un medio de transición donde la persona simplemente está experimentando para después decidir qué orientación sexual tener.⁴³

A partir de esto, de acuerdo con la UNICEF “[...] quienes tienen una orientación sexual homosexual o bisexual son y han sido víctimas de violencia y exclusión en todos, o casi todos, los ámbitos de su vida. Esta vivencia de orientaciones sexuales no hegemónicas pone en mayor condición de vulnerabilidad a las personas en los espacios sociales [...]”.⁴⁴

⁴² s/a, “La OMS elimina la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales”, en *Universia* [en línea], México, dirección URL: <http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/05/17/1139527/oms-elimina-homosexualidad-catalogo-enfermedades-mentales.html>, [consulta: 14 de noviembre de 2018].

⁴³ S/a, “la bisexualidad existe y no es una etapa”, en *Sentido* [en línea], dirección URL: <https://sentido.com/la-bisexualidad-existe-y-no-es-una-etapa/>, [Consulta: 14 de noviembre de 2018].

⁴⁴ UNICEF, *op. cit.*, p. 23

Por otra parte, es importante señalar, como se hizo anteriormente con el sexo y el género, que el sexo no define el género y que, a su vez, la identidad de género no define la orientación sexual.⁴⁵ De esta forma, considerar que unas son consecuencia de otras es una concepción errónea y limita de lo que se entiende por diversidad sexual y con esto se contribuye al desarrollo de estereotipos y a la creación de estigmas que ponen en duda la existencia de la propia diversidad sexual.

Es importante transformar la idea de que lesbianas, *gays*, bisexuales, *trans* e intersexuales son lo mismo. Se debe cambiar la idea de que cada persona que construya su identidad de género u orientación sexual no hegemónica debe caber en estas categorías o responder a un estereotipo particular de estas. Así, la UNICEF menciona que “[...] No hay una sola forma de ser lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexualidad, ya que, como todas y todos, las personas con identidades diferentes de género diversas construyen su personalidad en lo amplio de la diferencia [...]”.⁴⁶ En este sentido, en la siguiente tabla 1.5 se exponen las diferentes orientaciones sexuales.

Tabla 1.5 Orientación sexual⁴⁷

Homosexual	Bisexual	Heterosexual
Personas que se sienten atraídas por otras con una identidad de género similar (mujeres por mujeres, y hombres por hombres)	Personas que se sienten atraídas tanto por otras personas con identidades de género similares como por otras personas con identidades de género diferentes.	Personas que se sienten atraídas por otras con una identidad de género diferentes.

Fuente: UNICEF, *Ambientes escolares libres de discriminación* [en línea], UNICEF, Bogotá, 2016, dirección URL: https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf, [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018], p. 24.

⁴⁵ *Ibíd*, 23.

⁴⁶ *Ídem*.

⁴⁷ *Ídem*.

De esta forma, hablar sobre las identidades, las expresiones de género y las orientaciones sexuales ayudan a categorizar y comprender su acción dentro de la diversidad sexual y señalan que no son lo mismo.

1.2 Marco conceptual de la comunidad LGBT+

La comunidad LGTTTIQA está compuesta por diversos colectivos que la integran. La “L” representa el colectivo lésbico; la “G” el término *gay*; la “B” representa la bisexualidad, la “T” el colectivo transgénero; las posteriores “T” representan la transexualidad y el travestismo sucesivamente; la “I” expresa la intersexualidad dentro de la comunidad; la “Q” representa el término *Queer* el cual tendrá un apartado especial en esta investigación, ya que a partir de este concepto se desarrolla toda una teoría. Finalmente la letra “A” hace referencia al colectivo sobre la asexualidad. A continuación se hará un breve desglose de cada uno de los conceptos que integran la comunidad LGBT+ con el objetivo de definirlos, así como tratar de explicar la función de estos colectivos para que se logre comprender las identidades de género, las preferencias sexuales y las condiciones biológicas.

1.2.1 El Lesbianismo

El lesbianismo es una orientación sexual. Este colectivo representa la homosexualidad femenina donde la mujer se siente atraída por alguien de su mismo sexo tanto emocional, sentimental y eróticamente hablando. El lesbianismo es otra forma de hacer referencia a una mujer *gay*, sin embargo, se tiende a generalizar que el término “*gay*” hace referencia específicamente a la atracción entre dos hombres, excluyendo así a la homosexualidad femenina.

Mónica Santos Muñoz en su tesis de maestría en psicología clínica *La experiencia lesbiana: ¿cuestión de identificación?* señala la etimología del término lesbiana, en la cual manifiesta que:

[...] la palabra lesbiana viene del latín *lesbia* que designa nombre de mujer, *lesbias*, mujer de Lesbos (isla del mar Egeo) y *lesbis*, la lesbia (Safo) [...] El diccionario enciclopédico Salvar (1955) define la palabra “lesbio o lesbia” como el amor sexual entre mujeres, porque se supone que Safo, la poetisa de Lesbos, era prácticamente [sic] del mismo. De tal modo que la palabra “lesbiana” debe su origen del nombre de

la isla Lesbos, en el mar Egeo, cerca de la tierra de Grecia. Hacia el año 590 A.C., muchas de las jóvenes habitantes de la isla, discípulas de Safo, se entregaban a mutuas prácticas sexuales [...] De ahí que la definición de la palabra tenga relación con la homosexualidad entre mujeres [...] ⁴⁸

Santos hace referencia también a algunas autoras contemporáneas que han hecho alusión al término “lesbiana” como Bernadette J. Brooten, académica religiosa estadounidense y profesora de Estudios Cristianos, quien fue la encargada de expresar que el uso de este término data de la antigüedad griega y romana. Brooten hace un recorrido histórico con el objetivo de encontrar un sentido al lesbianismo y concluye que el término lesbiana para su estudio en un sentido medieval de una mujer que “se comporta como hombre” y “se orienta hacia compañeras sexuales femeninas para el sexo. En contraste, el término *gay* tiene pocos años de antigüedad, mientras que homosexual es una invención del siglo XIX y está más asociado al homoerotismo masculino. ⁴⁹

En este sentido, para Brooten los términos para el homoerotismo femenino y sus derivados modernos tienen larga vida. De esta forma, el impacto en términos de amor sexual entre mujeres ha experimentado menos giros decisivos en la historia que aquellos entre mujer y hombre o entre hombre y hombre. Estos términos son los precursores de los conceptos de homosexual y heterosexual. En este sentido, fue hasta 1868 cuando Karl Maria Kertbeny, escritor y pionero del movimiento homosexual, utiliza por primera vez los términos homosexual y heterosexual. De esta forma, para él homosexual se refería a los actos eróticos de hombres con hombres o mujeres con mujeres, y heterosexual a actos eróticos de hombre con mujer y viceversa. Cabe destacar que para Kertbeny la heterosexualidad la definía innata de satisfacción sexual de la mayoría de la población, no obstante, no era normativa. ⁵⁰

⁴⁸ Mónica Santos, *La experiencia Lesbiana: ¿cuestión de identificación?* [en línea], tesis de maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006, p. 11

⁴⁹ Brooten citado por Mónica Santos, *ibíd.*, p. 14

⁵⁰ *ibíd.*, p. 16

Por otro lado, una vez hablando del concepto de lesbianismo es importante mencionar su papel dentro del colectivo LGBT+. De acuerdo con Johanees Hopman, estudiante de la Universidad de Chile, en su tesis *Culpa, Cristianismo e Identidad*, la identidad lesbiana es distinta que la identidad gay. Hopman defiende este argumento a partir de que las realidades son distintas de hombres y mujeres quienes tienen posiciones diferenciadas. Asimismo, destaca que la identidad lesbiana es muy reciente. Hopman retoma a diferentes historiadoras lesbianas y feministas como Lilian Federman y Carroll Smith- Rosenberg, quienes señalan que la identidad lesbiana específica basada en las categorías dentro de la sexología se desarrolló sino hasta finales del siglo XIX. De esta forma, la categoría de la diferencia sexual se divulgó y fue estigmatizada a partir de auge de la sexología. Antes de esta sólo existieron amistades pasionales y románticas, sin que esto se considerara extraño o sospechoso.⁵¹

Otro aspecto que Hopman menciona es el aporte de la revolución sexual lesbiana como movimiento político, señalado por autoras como Adriene Rich y Sheila Jeffreys. En este sentido, Rich se refiere a una distinción entre el continuo lésbico y la “existencia lesbiana”. Para Rich “[...] la existencia lesbiana sugiere tanto el hecho de la presencia histórica de las lesbianas así como también nuestra continua creación del significado de esa existencia [...]”⁵², es decir, propone “el uso *continuo lesbiano*” para incluir una gama de experiencias identificadas con mujeres, y no solamente el hecho de que una mujer haya tenido o deseado tener experiencias sexuales con otra mujer.⁵³

En este sentido, Sheila Jeffreys, feminista y profesora asociada de ciencia política en la Universidad de Melbourne, describe cómo la teoría política del feminismo transformó el lesbianismo de una práctica sexual vilipendiada en una idea y una práctica política que ponía la supremacía masculina y la institución de la heterosexualidad. De esta forma, para Jeffreys toda mujer podía ser lesbiana, lo

⁵¹ Johannes Hopman, *Culpa, Cristianismo e identidad homosexual* [en línea], tesis de pregrado, Universidad de Chile, 2003, dirección URL: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135101>, [Consulta: 20 de noviembre de 2018], p. 28.

⁵² *Ibíd.*, p. 29

⁵³ *Ídem*

que implica una opción política revolucionaria cuestionando así la opresión masculina, incluida la dominación por homosexuales.⁵⁴

Por otro lado, Hopman destaca que en los años ochenta en gran parte el mundo lésbico se incorporó el modelo de cosificación para tomarlo lucrativo y fue entonces que la sexualidad lesbiana empezaría a captar la atención de empresarios, terapeutas sexuales, pornógrafos, periodistas, “presentadores” y “comunicadores sociales”.⁵⁵

Así mismo, es importante mencionar la relación entre el lesbianismo y el feminismo en la cual ha habido diversas tensiones o, más bien, omisiones y prejuicios. No obstante, las teóricas feministas y las lesbianas políticas coinciden en que “[...] la construcción de la heterosexual es un principio organizador de las relaciones sociales en un sistema de supremacía masculina [...] La realización de la política [...] es también repensar la organización de la vida cotidiana de mujeres y hombres [...]”.⁵⁶

Finalmente, Hopman menciona a Marta Lamas, antropóloga mexicana, una de las feministas más destacadas de México, quien trata de explicar que el uso de la categoría género conduce a la desencialización de la idea de mujer y hombre. De esta forma, para Lamas,

[...] comprender los procesos psíquicos y sociales mediante los cuales las personas nos convertimos en *hombres y mujeres* dentro de un esquema cultural de género, que postula la complementariedad de los sexos y la no normatividad de la heterosexualidad, facilita la igualdad de los seres humanos y la reconceptualización de la homosexualidad [...].⁵⁷

En una segunda afirmación Lamas menciona que no se trata de defender el derecho de las minorías sexuales, sino de cuestionar la heterosexualidad como forma natural alrededor de la cual surgen desviaciones “antinaturales”. En su opinión, “[...] las identidades de género son inventos culturales, ficciones

⁵⁴ *Ibid.*, p. 30

⁵⁵ *Ídem.*

⁵⁶ *Ibid.*, p. 31

⁵⁷ *Ibid.*, pp. 31-32

necesarias, que sirven para construir un sentimiento compartido de pertenencia y de identificación [...]”. A partir de esta postura se puede agregar otro punto de vista para el análisis de la diversidad sexual a partir de la opresión de la que Lamas menciona por parte de la heteronormativa hegemónica.⁵⁸

Finalmente, Hopman menciona que dentro de la identidad *gay* o *lésbica* existen cosas en común entre homosexuales y lesbianas, como “[...] la discriminación en el trabajo, la segregación en la familia, el acoso en la calle y en los medios de transporte, la prohibición de manifestar el amor en los espacios públicos, la sospecha moral, y un largo etcétera [...]”⁵⁹. En este sentido, Jeffreys afirma que “[...] la cultura masculina gay y la heterosexual comparten los mismos principios generales de la falocracia..., la presunción de la ciudadanía masculina, la heterosexualidad masculina obligatoria, así como la presunción de acceso fálico generalizado [...]”⁶⁰. Por esta razón, en términos de Jeffreys, la sexualidad de hombres homosexuales no es tan diferente a la de los hombres heterosexuales debido a diferentes características como “[...] la conquista (*cruising*), la generalmente sexista cacería [coqueteo], la importancia todo poderosa del falo, la diferencia siempre estigmatizarte del homosexual activo y pasivo, entre otros, son conceptos comunes en la vida diaria del mundo gay [...]”.⁶¹

Por otro lado, es poco lo conocido sobre la sexualidad de las lesbianas, sus movimientos sociales, culturales o políticos. Hopman menciona que durante mucho tiempo las lesbianas pasaron inadvertidas, quizás porque en general nunca fue condenada de manera explícita la sexualidad entre mujeres, caso contrario a lo que ocurría con la sexualidad entre hombres. Por lo tanto, a nivel de represión para los homosexuales y las lesbianas es muy distinta, lo que de alguna manera refleja la diferencia de poder entre hombres y mujeres en el mundo homosexual/lésbico.⁶²

⁵⁸ *Ídem*

⁵⁹ *Ídem*

⁶⁰ *Ibíd.*, p. 32

⁶¹ *Ídem*

⁶² *Ibíd.*, pp. 32-33

Es prudente cuestionarse, a modo de conclusión en este apartado, ¿de qué forma estas diferencias afectan a los colectivos lésbico y gay dentro de la comunidad LGBT+?, ¿Se podrá entonces reflejar estas diferencias en cuanto a opresión que un colectivo tiene sobre otro? Sin duda son preguntas que se deben resolver dentro de la conformación del tejido de la comunidad LGBT+ puesto que estas diferencias jerárquicas pudieran perjudicar en el interés común de esta comunidad.

1.2.2 La Homosexualidad/ lo Gay

La letra “G” dentro de la comunidad LGBT+ representa un colectivo que se caracteriza tanto por su antigüedad y fundación de la misma comunidad. La “G” expresa el término gay, el cual representa todo el contexto de la homosexualidad tanto en varones como en mujeres. De esta forma, la relevancia que tiene el colectivo homosexual destaca su papel en la reivindicación de los derechos de las personas e intentando incluir otras identidades de género, condiciones biológicas y orientaciones sexuales. Pareciera que la “G” representa sólo un colectivo que busca visibilidad, no obstante, a lo largo de este apartado se intentará explicar la importancia de este colectivo para el entendimiento en general de lo que es la estructura del movimiento LGBT+.

Con el paso del tiempo la homosexualidad ha estado presente en prácticamente todos los tiempos y en muchas ocasiones ha venido de la mano de prácticas religiosas. Fue hasta la aparición del cristianismo cuando se condenan estas relaciones, ya que la homosexualidad se consideraba como algo natural, llegando a estar incluso por encima de las relaciones heterosexuales. Esta idea remonta desde la antigua Grecia donde las relaciones heterosexuales se consideraban degradantes y se utilizaban a las mujeres para la reproducción, excluyéndolas de la cultura y los intereses del país. Se creía que el hombre solo podía alcanzar una mayor calidad a partir de la práctica de relaciones homoeróticas, ya que solo así podría apreciar la belleza de forma racional mediante el amor de chicos jóvenes.

Fue entonces como los jóvenes varones, la pedofilia y la pederastia (desde una visión filosófica) se convirtieron en el ideal griego del amor.⁶³

Por otro lado, en la Antigua Roma, la homosexualidad también estaba normalizada, ya que gran parte de la población la practicaba. No obstante, la pederastia y la pedofilia dejaron de existir, limitándose a relaciones entre hombres del mismo rango de edad. En este sentido, la homosexualidad formaba parte de un pansexualismo donde todo estaba permitido moralmente.⁶⁴

Tanto el Islam como la cultura hindú asumían la homosexualidad como algo natural y tenía reconocimiento por parte de sus integrantes. No obstante, las relaciones homosexuales estaban condicionadas a aquellas personas que pudieran pagar por ellas y eran utilizadas como complemento (en alguna de sus formas) de las relaciones heterosexuales. En el Islam la pederastia y los actos sexuales se penaban gravemente a no ser que estuvieran legalizados a través del matrimonio o de la relación señor/a-esclavo/a. Las disposiciones legales árabes, basadas en el libro sagrado *El Corán*, fueron pensadas no para reprimir, sino para dirigir. No hace referencia directa al castigo de la homosexualidad, como la Biblia lo hace. Se puede observar cómo la cultura árabe aclama la homosexualidad y las relaciones hemofílicas a partir la poesía.⁶⁵

Para el Cristianismo todo fue totalmente diferente, ya que en sus inicios pretendía sancionar los comportamientos que favorecieran la interiorización de la idea del pecado dirigiéndose a la conciencia de cada uno. Esto significó que aquella acción placentera referente a las acciones sexuales era sancionada, convirtiendo la castidad en una virtud. De acuerdo con esto, la homosexualidad quedaba segregada y fue foco de castigo y condenada al considerarla antinatural. De cierta forma no fue Cristo quien condenó explícitamente la homosexualidad, sino San

⁶³ Ágata García Fernández, *La homosexualidad en la sociedad actual* [en línea], “Trabajo final de Grado” en Educación social, Universidad de Valladolid, España, dirección URL: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4252/1/TFG-L234.pdf>, [consulta: 22 de noviembre de 2018], p. 6.

⁶⁴ *Ibíd.*, p. 7

⁶⁵ *Ídem*

Pablo en su Carta a los Romanos en donde condena duramente las conductas sexuales “inadecuadas”.⁶⁶

Cuando Constantino reconoció el Cristianismo como religión en el siglo VI d. C comenzaron a ver las relaciones homosexuales como algo abominable y que Dios odiaba. La penitencia era el método para corregirse y poder tener acceso a trascender al cielo mientras quienes se negaban a hacerla recibían terribles castigos. Durante la Edad Media hubo un choque de pensamientos: por un lado estaban las personas cristianas con mentalidad genofóbica (miedo tener las relaciones sexuales), y por el otro, las personas ‘paganas’ que tenían una mentalidad más abierta a la homosexualidad. No obstante, la sociedad de la Baja Edad Media, influenciada por el pensamiento cristiano, condenaba a aquellos que practicaban actos con personas de su mismo sexo. Más tarde, a finales de la Alta Edad Media, la inquisición fue la encargada de perseguir a los homosexuales de la misma forma que a las brujas y judíos. En esta época los Cruzados no estaban de acuerdo con el ideal de conciencia cristiana y comenzaron a introducir en Europa una posición más relajada sobre la homosexualidad.⁶⁷

Durante la Edad Moderna acontecieron diversos eventos que marcaron la historia de la homosexualidad y el movimiento LGBT+. A partir del siglo XVI el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, prohibió toda práctica homosexual a través de las leyes establecidas en su *Constitutio Criminalis Carolina*. No obstante, en el pueblo de Italia mostraba resistencia a la represión de gobernantes. Fue en Florencia, la cuna del Renacimiento, donde un grupo de jóvenes aristócratas organizó lo que podría llamarse la primera manifestación por los derechos homosexuales de la historia en el ayuntamiento de la ciudad. Su objetivo era exigir la absolución de todo aquellos condenados por sodomía⁶⁸, hecho que consiguieron

⁶⁶ *Ibíd.*, pp. 7-8.

⁶⁷ *Ibíd.*, p. 8

⁶⁸ El término sodomía hace referencia a la relación sexual entre hombres. s/a, *Definición de Sodomía* [en línea], Wordreference, dirección URL: <http://www.wordreference.com/definicion/sodom%C3%ADa>, [consulta: 22 de noviembre de 2018].

tras un golpe de Estado por la familia Medici un par de semanas después. Sin embargo, este hecho no significó la abolición de las leyes de sodomía en el país.⁶⁹

Por otro lado, en Inglaterra el rey Enrique VIII aprobó la ley *Buggery Act 1533*, en la cual se condenaba cualquier acto sexual antinatural con la horca y la incautación de sus bienes. Aunque esta ley fue anulada una década más tarde con la intención de ser modificada, la nueva *Buggery Act 1548* mantenía la pena de muerte intacta. El impacto de *Buggery Act* se vería reflejado en el mundo, pues se expandió a todas las regiones colonizadas por Inglaterra y de esta forma se introdujeron leyes de sodomía en muchos países como América, África, Asia y Oceanía. Esta ley sirvió como base para la creación de leyes similares que en la actualidad siguen vigentes.⁷⁰

La llegada de la Revolución Francesa trajo consigo muchos cambios y uno de ellos consistió en que la sodomía ya no fuera considerada un delito. Durante los últimos años del siglo XVIII Luxemburgo y la Toscana, una región italiana, siguieron el ejemplo de Francia con la despenalización de las prácticas homosexuales. Por su parte, Brandeburgo-Prusia, ahora el reino de Prusia y en un futuro el imperio alemán, abolió la pena de muerte por sodomía. En este sentido, en Bélgica se legalizó la homosexualidad entre adultos tras fijar la edad de consentimiento sexual.⁷¹

De esta forma, durante la historia LGBT+ han existido diversos personajes que le han dado sentido a la creación del movimiento. Durante la Ilustración Oscar Wilde, escritor irlandés, fue una de las figuras homosexuales más representativas, el cual fue condenado a dos años de trabajos forzados por su relación con Alfred Douglas. Así, la literatura y la música han sido instrumentos que diversos artistas utilizaron para manifestar su activismo en aquella época donde la represión era una constante en la vida cotidiana. En este sentido, durante el periodo de persecución nazi, los

⁶⁹ s/a, *Historia LGBT: recorrido por la Edad Moderna* [en línea], der Jugend, 2014, dirección URL: <https://derjugend.wordpress.com/2014/08/04/historia-lgbt-recorrido-por-la-edad-moderna/>, [consulta: 22 de noviembre de 2018]

⁷⁰ *Ídem.*

⁷¹ *Ídem.*

homosexuales fueron objeto de arresto, encarcelamiento y ejecución al ser enviados a diversos campos de concentración. Personas como Felice Schragenheim, una periodista alemana judía que trabajó para la resistencia fue víctima del genocidio y así fue como junto a Lilly Wust fue desvanecida. No obstante, su historia marcó una diferencia, pues antes de conocer a Felice, Lilly había sido una nazi convencida, no obstante, el amor que compartieron hizo cambiar sus convicciones. Eventos similares sucedieron en Italia, con la dictadura fascista de Benito Mussolini y en España, donde el régimen franquista promulgó leyes para favorecer la persecución a homosexuales, siendo el dramaturgo Federico García Lorca una de sus víctimas más reconocidas.⁷²

Al mencionar estos personajes se refleja la aportación hacia la humanidad y la identidad de la comunidad LGBT+, ya que su historia ha sido tomada como fuente de inspiración para los activistas contemporáneos que siguen luchando por el reconocimiento de los derechos LGBT+. Un ejemplo de ellos es Sylvia Rivera, activista transgénero y fundadora de la *Gay Activists Alliance*, así como Sally Ride, astronauta física lesbiana que se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio en 1983.⁷³

De esta forma, se puede ver que escritores, cantantes, periodistas y un sinnúmero de profesionistas han dejado una marca en la historia de la comunidad LGBT+ por sus aportaciones y su postura de resistencia con el único objetivo de reivindicar los derechos de las personas homosexuales y, en la actualidad, las personas transexuales.

Por otro lado, es importante mencionar que fue en 1869 cuando algunos psiquiatras empezaron a proporcionar nombres que hacían referencia a la homosexualidad. En ese año, Dr. K. F. O. Westphal mencionó por primera vez una emoción a la que denominó “sentimiento sexual contrario”. Esta emoción era contraria al adecuado y

⁷² Paulina Sánchez, *Una historia diversa: LGBT de la época moderna a la contemporánea* [en línea], 2017, dirección URL: https://harmonia.la/entorno/conciencia_social/una_historia_diversa_lgbt_de_la_epoca_moderna_a_la_contemporanea, [consulta: 22 de noviembre de 2018].

⁷³ *Ídem*.

productivo sentimiento sexual entre parejas heterosexuales. En 1897, Havelock Ellis, sexólogo, médico y activista social británico, utilizó por primera vez “inversión sexual” en un trabajo inglés publicado. A partir de entonces y durante los 100 años posteriores la homosexualidad fue considerada como un enigma, en el cual se requería explicación mientras que la heterosexualidad era “lo dado”.⁷⁴

Finalmente, fue en ese siglo en el cual las profesiones médicas, psiquiátricas y sexológicas utilizaron las palabras “homosexual” y “lesbiana” para designar a ciertas prácticas sexuales que eran consideradas como patológicas. Posteriormente, en 1973, la homosexualidad sería suprimida de la lista de patologías mentales por parte de *American Psychiatric Association* (A.P.A), misma que en 1998 condenaría formalmente toda tentativa de “curar” la homosexualidad.⁷⁵

A través de este recorrido histórico sobre la homosexualidad se puede ver la represión que esta minoría ha tenido en el transcurso del tiempo. Visibilizar estos eventos ayuda a comprender el sentido e identidad de la comunidad LGBT+, la cual está formada a partir de los acontecimientos represivos que le permiten reivindicar su papel en la sociedad exigiendo los derechos de cada colectivo que la integra.

1.2.3 La Bisexualidad

La bisexualidad, además de ser una orientación sexual se ha caracterizado por ser de los pocos colectivos visibilizados dentro de la comunidad LGBT+. ¿A qué se debe esto? En algunos casos se le ha visto como una etapa para la definición de la persona ya sea en ser heterosexual u homosexual. En este sentido y, como ya se ha mencionado con anterioridad, el mundo está diseñado para ser o estar de un lado o del otro que en cierto caso, es difícil el reconocimiento y legitimidad de lo que no es ni heterosexual u homosexual. De esta forma, las personas bisexuales suelen ser percibidas como “indecisas” en un mundo donde “ser decidido” es una de las claves del éxito.⁷⁶

⁷⁴ Mónica Santos, *op. cit.*, p. 16

⁷⁵ *Ibíd.*, p, 17

⁷⁶ S/a, “la bisexualidad existe y no es una etapa”, *op. cit.*, [consulta: 22 de noviembre de 2018]

De acuerdo con Rubén Campero, licenciado en psicología y sexólogo especialista en género y diversidad sexual, esta creencia conduce a que las personas bisexuales son vistas como “inmaduras”, entendiendo la madurez como un destino final al cual se llega para ser “normales”, dentro de un sistema normativo en el que se debe actuar de una u otra forma.⁷⁷

Por otra parte, dentro de una cultura donde ser homosexual es fuertemente censurado, algunas personas optan por definirse como bisexuales para “matizar” el estigma que les traería identificarse como homosexuales. De acuerdo con Campero, “[...] presentarse como bisexual es visto como parte de un proceso de asimilación de una orientación sexual cuestionada como la homosexual. Sería la manera en que alguien que siente atracción por personas de su mismo sexo, empiece a través de esta “mixtura”, a acostumbrarse a sí mismo y a los demás a su orientación sexual [...]”.⁷⁸

Por otro lado, Denis Pascon, psicólogo especializado en diversidad sexual y de género radicado en Madrid, España, relata que cuando él tenía 18 años y se dio cuenta que no sentía alguna atracción por las mujeres, empezó a pensar que tal vez era bisexual. Para Pascon, “[...] en ese momento, plantearme la bisexualidad era la posibilidad de abrirme a la experimentación sin tener que afrontar lo que llevaba la aceptación de la homosexualidad. Tres años después ya estaba claro: era *gay* [...]”. En este sentido, Pascon detalla que el proceso de construcción de la identidad es personal y que esta nunca se acaba. Señala que, “[...] es posible que existan quienes se definen como bisexuales por el miedo a ‘salir del clóset’ o para abrirse a nuevas posibilidades de experimentación, pero que esto no significa que todas las personas bisexuales sean en realidad homosexuales. Esto sería simplificar la realidad [...]”.⁷⁹

Aunado a esto, “[...] está la idea de que quien tiene una pareja bisexual debe ‘cuidarse’ de hombres y mujeres, como si las personas bisexuales sintieran

⁷⁷ *Ídem.*

⁷⁸ *Ídem.*

⁷⁹ *Ídem.*

atracción sin filtro alguno. Además, una persona bisexual, como muchas otras, pueda estar comprometida en una relación monógama”, señala Carolina Herrera, psicóloga clínica de la fundación liberarte en Chile. Para Herrera, “El problema radica en que ciertos sectores no legitiman su orientación sexual [...]”.⁸⁰

Por otra parte, aunque la letra “B” de la comunidad LGBT+ representa a las personas bisexuales, incluso allí muchas son vistas con recelo. Esto se debe a que durante años el liderazgo de este movimiento estuvo en manos de hombres. Con el paso del tiempo y con esfuerzo, se fueron sumando otras identidades y orientaciones, así como condiciones biológicas para la conformación de esta comunidad. No obstante, la poca visibilidad de las personas bisexuales puede tener su razón de que tanto *gays* como lesbianas no están exentas de formar parte de esta cultura binaria que cree que el mundo se divide en dos. Campero señala que “[...] más allá de la discriminación que se viva y que permita cierta reflexión sobre la injusticia, ser gay o lesbiana no hace a una persona más iluminada [...]”.⁸¹

Por otro lado, para algunas personas homosexuales el ser bisexual implica un riesgo. Campero señala que “[...] la bisexualidad permite introducir la heterosexualidad, de manera peligrosa e incoherente, en un espacio en el que hay una necesidad de diferenciarse [...]”. De esta forma, se tiende a señalar la bisexualidad como un “peligro” o una “traición” a la lucha que implica construir una identidad por fuera del sistema que establece la heterosexualidad como algo correcto y que como consecuencia estigmatiza la homosexualidad. De esta forma, la bisexualidad se encuentra entre dos mundos, es decir, “[...] si en algún momento un hombre bisexual tiene como pareja a una mujer, es calificado por el resto de la sociedad como heterosexual, quedando invisible su atracción erótica y afectiva por los hombres. Y si sale con un hombre, es interpretado como homosexual, quedado de lado su atracción por las mujeres [...]”, señala Miguel Rueda, PhD en psicología y director de Pink Consultores.⁸²

⁸⁰ *Ídem*

⁸¹ *Ídem*

⁸² *Ídem*

Otro aspecto importante para destacar es el valor e importancia que las personas bisexuales le dan a su identidad conforme a su orientación sexual. De acuerdo con el centro de investigaciones *Pew Research Center*, en una muestra de 1.200 personas LGBT+, sólo un 20 por ciento de las bisexuales afirmó su orientación sexual como algo importante de su identidad, mientras que un 48 por ciento de los hombres *gays* y un 50 por ciento de las mujeres lesbiana consideraban importante su orientación sexual para la conformación de su identidad.

De acuerdo con encuestas recientes en Estados Unidos han tendido a encontrar a las personas bisexuales autoidentificadas como la población más grande dentro del grupo más amplio de personas LGBT+, con estadísticas de 3.5 % de la población que se identifica como bisexual, en comparación con el 3.1% como *gays/lesbianas*. Además, se encontró en otro estudio que “[...] el 13% de las mujeres y el 6% de los hombres reportan atracción por más de un género (aunque sólo el 2.8% de las mujeres y el 1.8% de los hombres identificados como bisexuales en realidad) [...]”.⁸³

Por otro lado, es importante mencionar el “desbalance de poder” del cual Rubén Campero hace mención. Campero argumenta que “[...] con expresiones como ‘le confesé a mi mamá que soy bisexual’ se le da poder al otro. Primero, por la connotación de la palabra ‘confesión’ y, segundo, por la necesidad de darle una explicación a la mamá, ubicándola a ella en una posición de poder”⁸⁴. Esto se refiere a que, “[...] la obligación de ser heterosexual condiciona a *gais*, lesbianas, bisexuales y trans ‘explicarle’ al otro quienes son, cuando ese otro, aparentemente, no tiene nada que explicar. Ahí existe un desbalance de poder. Otra opción es simplemente ser [...]”.⁸⁵

Este argumento puede llevar a la reflexión acerca de la legitimidad que puede tener el hecho de ‘salir del clóset’ para los demás, ya que tendría que ser algo que no fuera cuestionado por los demás. Quizás la otra persona necesita comprobar sus

⁸³ Meg Barker, *El informe sobre bisexualidad: inclusión bisexual en igualdad y diversidad LGBT* [en línea], The Open University, 2012, dirección URL: file:///C:/Users/alex_/Downloads/informe-bisexualidad-2012-uk-lambda.pdf, [consulta: 22 de noviembre de 2018], p. 13.

⁸⁴ S/a, “la bisexualidad existe y no es una etapa”, *op. cit.*, [consulta: 22 de noviembre de 2018]

⁸⁵ *Idem*

suposiciones y al hacerlo legitima su relación de poder teniendo como consecuencia un desbalance donde la persona LGBT+ se siente con la obligación de explicar su ser, todo esto bajo un sistema heteronormativo en donde el contexto ejerce presión sobre la persona LGBT+ dejándolo expuesto.

Finalmente, los retos que enfrentan las personas bisexuales no son muy distintos a los de hombres y mujeres homosexuales. El más importante es hacer ver que la heterosexualidad no es la única orientación sexual y que, como se ha dicho, la sexualidad es un espectro muy amplio. Para Campero el tema va más allá de las categorías “homosexual”, “heterosexual” o “bisexual” porque el deseo es volátil y no es clasificable.⁸⁶

De esta forma, lo importante de la bisexualidad es rescatarla como una categoría en la medida en que cuestiona la sexualidad, “[...] Así pansexualidad (cuando en la atracción no son determinantes el sexo y el género de las personas) sea una expresión más acorde, hay que aprovechar que la palabra ‘bisexualidad’ es más cotidiana [...]”, agrega Campero. En este sentido, agrega también que las categorías “heterosexual”, “homosexual” e incluso “bisexual” pueden ser útiles para la negociación política o a la hora de reclamar derechos ante el Estado.⁸⁷

Sin duda hablar sobre la bisexualidad es complejo porque más allá de ser una orientación sexual que, como se ha visto, no es visibilizada por prejuicios y estigmas que segregan a este colectivo y dificultan su entendimiento dentro de la comunidad LGBT+, como es el caso del lesbianismo.

1.2.4 Lo Transgénero

El colectivo transgénero junto con el transexual ha sido de los más importantes dentro de la comunidad LGBT+ debido a la representación de personas que buscan ser visibilizadas a partir de su identidad de género con la cual no se sienten identificados y que buscan en otro género esta conformidad a partir de su expresión de género y, en el caso transexual, el cambio de sexo. Por otro lado, este colectivo

⁸⁶ *Ídem*

⁸⁷ *Ídem*

también es víctima de discriminación y estigmatización de una forma generalizada en diversos ámbitos como el sector salud, la educación, el empleo y la vivienda. En este sentido, es importante detallar que la discriminación por motivos de identidad de género es ilegal de acuerdo con lo dispuesto en el derecho internacional de los derechos humanos.⁸⁸

De acuerdo con la *American Psychological Association* “[...] transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer [...]”. En este sentido, aunque la palabra transgénero generalmente tiene una connotación positiva, no todas las personas cuyo aspecto o conductas no coinciden con su género se identificarán como trans. Es importante mencionar que las personas trans experimentan su identidad transgenérica de diversas formas y pueden llegar a tomar conciencia de su identidad a cualquier edad. Las personas pueden tener sentimientos ambiguos de “no encajar” con otras personas de su sexo asignado o con los deseos de ser algo diferente de su sexo asignado.⁸⁹

Por otro lado, al colectivo transgénero y transexual se les ha señalado como trastornos mentales, no obstante, el concepto de trastorno hace referencia al estado psicológico donde el trastorno mental causa angustia o discapacidad a la persona que lo padece. De esta forma, las personas transgénero no experimentan su género como algo angustiante ni como una discapacidad, por lo que queda anulado tal categorización como trastorno. En este sentido, el problema central para las personas transgénero radica en hallar recursos asequibles, como asesoramiento, terapia hormonal, procedimientos médicos y el respaldo social necesarios para poder expresar su identidad de género con libertad y poder así minimizar la discriminación. Es importante mencionar que hay factores como la falta de aceptación de la sociedad, experiencias directas o indirectas con la discriminación

⁸⁸ Naciones Unidas, *Transgénero* [en línea], Libres & Iguales, Naciones Unidas, dirección URL: <https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Transgender-Factsheet-Esp.pdf>, [consulta: 01 de diciembre de 2018] p. 2.

⁸⁹ American Psychological Association, *Sobre las personas trans, la identidad de género y la expresión de género* [en línea], American Psychological Association, dirección URL: <https://www.apa.org/topics/lgbt/brochure-personas-trans.pdf>, [consulta: 01 de diciembre de 2018], pp. 1-2

o agresión sexual los cuales pueden ser vistos como obstáculos que conducen a la angustia. Todas estas experiencias provocan ansiedad, depresión o trastornos relacionados, más frecuentemente, en personas trans que en personas que no lo son.⁹⁰

1.2.5 La Transexualidad

La transexualidad es una identidad de género en donde la persona, sea varón o mujer, no se siente identificada con su identidad de género al nacer. Por esta razón opta por realizar un cambio de género. Transexualidad, transexualismo o trastorno de la identidad de género son sinónimos que manifiestan una forma externa de malestar o disforia de la persona hacia su sexo asignado.

El artículo “la transexualidad, transexualismo o trastorno de identidad de género en el adulto” por E. Gómez Gil, señala que fue en 1953 cuando se expresa por primera vez el término de Transexualidad por Harry Benjamín. Para Benjamín la transexualidad es “[...] la asociación entre la normalidad biológica y la convicción de pertenecer al otro sexo y en consecuencia, con el deseo de cambio de sexo [...]”.⁹¹

Por otra parte, de acuerdo con dicho artículo la transexualidad se puede dividir en dos categorías. El transexualismo primario o *core* en donde las personas que presentan alteraciones en la identidad de género señalan que se sienten así desde temprana edad. Desde su infancia tienen conductas propias del sexo opuesto. Por otro lado, existe el transexualismo secundario, en donde las personas se identifican con el sexo opuesto de manera más gradual, dando como resultado su interés por el cambio de sexo desde las primeras etapas o etapas intermedias de su vida adulta. En este sentido, las personas intersexuales también se encuentran dentro de esta categoría de transexualidad secundaria, ya que ellos tienen la capacidad de

⁹⁰ *Ibíd.*, p. 3

⁹¹ E. Gómez Gil, I, Esteva de Antonio, T. Bergero Miguel, “La transexualidad, transexualismo o trastorno de identidad de género en el adulto: concepto y características básicas” en *Cuadernos de Medicina Psicosomática y psiquiatría de enlace* [en línea], Instituto de Neurociencias, Servicio de Psiquiatría, Barcelona, N° 78, 2006, dirección URL: https://www.researchgate.net/profile/Esther_Gomez-Gil/publication/28152830_La_transexualidad_transexualismo_o_trastorno_de_la_identidad_de_genero_en_el_adulto_Concepto_y_caracteristicas_basicas/links/00b4952cbe6b72bc62000000.pdf, [consulta: 23 de diciembre de 2019], p. 8

decisión de cambio de sexo de acuerdo con su identidad de género en la que se sientan identificados. Cabe mencionar que la edad media de la solicitud de cambio de sexo es entre los veinte años y hasta los veinticinco confirmando que esta categoría reafirma que puede existir el deseo de estas personas por cambiar su sexo en una etapa adulta.⁹²

Es importante mencionar que dentro del espectro de la transexualidad pueden existir todas las combinaciones posibles en cuanto a la atracción erótica y por ello es factible la transexualidad y homosexualidad. En este sentido, una persona, llámese mujer desea cambiar su sexo por la de un varón, al realizar la transición puede sentir atracción física y emocional por un hombre por lo que sería una persona homosexual, ya que deja de ser mujer para ser denominado hombre y al tener una relación con otro hombre la homosexualidad se hace presente en la vida de esta persona.⁹³

Al hablar de la transexualidad también se menciona como trastorno de identidad de género. El término “trastorno” ha causado diferentes debates, ya que se le llega a asociar como enfermedad, característica que es errónea al referirse al transexualismo. De esta forma, para algunas personas es más fácil hacer uso del término trastorno, ya que trae consigo diferentes ventajas como:

- Adopar el término trastorno como criterio internacional posibilita la investigación, educación y comunicación entre los profesionales de todos los países desde el punto de vista clínico-médico.
- Favorece la puesta en marcha de la cobertura sanitaria de las personas transexuales,
- Genera numerosas investigaciones en muchos países que permitirían en un futuro proporcionar tratamientos más efectivos y estudiar sobre sus causas.⁹⁴

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la transexualidad dejó de ser una enfermedad desde 1990. No obstante, en la actualidad la connotación de esta

⁹² *Ibíd.*, pp. 9-10.

⁹³ *Ibíd.*, p. 10

⁹⁴ *Ibíd.*, p. 11

identidad de género por parte de la OMS ha cambiado. La transexualidad pasará a llamarse “incongruencia de género”. Esta nueva definición dada por la OMS ha tenido una gran acogida entre el colectivo transexual que celebra el cambio aunque critica la definición. De esta forma, el nuevo término deja de fungir en el epígrafe “trastornos de personalidad y comportamiento” y pasa al epígrafe de “condiciones relativas a la salud sexual” junto a otros conceptos como “disfunciones sexuales” o “trastornos relacionados con dolencias sexuales”; de esta forma la transexualidad dejaría de ser considerada como un trastorno de naturaleza psiquiátrica. Esta nueva Clasificación Internacional de Enfermedades-11 (CIE-11) sustituiría a la CIE-10, vigente desde mayo de 1990, mismo año en el que la homosexualidad salió de la lista. En este sentido, esta clasificación ha tenido diferentes versiones, pero la transexualidad siempre ha sido considerada un trastorno, aun en contra de las demandas del colectivo LGBTIQA. Para el Lobby LGBTIQA el cambio ha sido “a medias”, ya que critican la denominación “incongruencia de género” estipulada por la OMS.⁹⁵

Por otra parte, no hay que olvidar otro punto importante que afecta directamente al colectivo transexual. Es específicamente el aspecto médico el que afecta a dicho colectivo, ya que la mayoría de los legisladores del mundo definen la transexualidad como enfermedad que debe ser diagnosticada y que necesita tratamiento. En este sentido, la OMS ha querido alejarse de esta concepción. Como consecuencia, el colectivo trans se ve afectado porque el tratamiento de “cambio de sexo” ya no será cubierto por la Seguridad Social de cada país (porque deja de ser **trastorno** para pasar a ser una **condición** relativa a la sexualidad y cada individuo tendrá que pagar por dicho tratamiento. Esta es una de las razones por las que muchos países no han eliminado la transexualidad de la lista de trastornos psiquiátricos. Es criticable el hecho de que la condición de vida de los transexuales y su tratamiento

⁹⁵ s/a, *La OMS incluirá una nueva definición para transexualidad* [en línea], Al Momento, 2018, dirección URL: <https://almomento.mx/la-oms-incluire-una-nueva-definicion-para-transexualidad/>, [consulta: 23 de diciembre de 2018].

parece importar muy poco dentro del espectro LGBTIQA, ya que para este colectivo sólo le interesa que el trastorno deje de considerarse una patología.⁹⁶

Ante todos estos problemas se puede señalar que la lucha del movimiento transexual sigue en pie debido a diversos aspectos que no visibilizan a esta comunidad. La falta de información sobre qué es el transexualismo, la discriminación y el poco -o nulo- apoyo sanitario hacen que esta comunidad se vea segregada y sea una de las más oprimidas dentro de la comunidad LGBTIQA. Es importante tener en cuenta la situación patológica de esta comunidad y que el mismo colectivo LGBTIQA se ocupe por el bienestar y los derechos de cada comunidad, ya que ninguna está por encima de la otra por ser minorías.

1.2.6 El Travestismo

El travestismo es una forma de expresión de género en donde enfatiza en el vestido y se centra en el acto de ponerse la ropa y accesorios asignados al género opuesto al que la persona pertenece. Es importante mencionar que en la construcción histórica del travestismo se hace hincapié el aspecto temporal del acto, es decir, a diferencia de las personas trans, los travestis no vivirían, incluso vivir “tiempo completo”, en el género del que “se visten”.⁹⁷

En este sentido, conceptos como *Drag Queen* o *Drag King* son utilizados para hacer referencia a la presentación artística, exagerada y dramática del género opuesto al que pertenece el artista. Es decir, un hombre que en el escenario se viste, canta y baila como una mujer se autodenomina *Drag Queen* en escena y viceversa, una mujer que realiza su presentación con un atuendo “masculino” se llega a autodenominar *Drag King*. El término *Drag* significa “arrastrar”, haciendo referencia

⁹⁶ Considérese patología como parte de la medicina que estudia los trastorno anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen, diccionario Google, *patología*, dirección URL: https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esMX703MX703&q=Diccionario#dobs=patolog%C3%ADa, [consulta: 23 de diciembre de 2018]

Ídem.

⁹⁷ Juliana Martínez, “travesti, transexual, transgénero... Algunas definiciones útiles” en *Sentiido* [en línea], 2014, dirección URL: <https://sentiido.com/travesti-transexual-transgenero-algunas-definiciones-utiles/>, [consulta: 15 de enero de 2019].

a las largas faldas y vestidos que llevaban los actores masculinos que se caracterizaban de mujeres, durante la mitad del siglo XIX. El periódico *Reynold's Newspaper* ya lo utilizaba para hablar del mundo de los disfraces desde 1870. Posteriormente, el término *Drag* tomó un elemento dramático, como una sátira cómica de la sociedad aristocrática, la política, los roles de género (lo binario), la etiqueta y los convencionalismos sociales.⁹⁸

De esta forma, el *Drag* fue teniendo popularidad al presentar actores disfrazados de personajes del género opuesto quienes realizaban *sketches* y obras de un solo acto en las que se hacían burlas de la cultura y la sociedad de la época. Sin embargo, el teatro de variedades perdió su popularidad en la década de 1920 debido a la introducción masiva y doméstica de la radio y televisión. Tiempo después volvió su popularidad en el cabaré del estilo americano desde los años 1930, continuando hasta los años sesenta como un elemento histriónico. En la década de 1950, en el periodo de la *cultura closet* (periodo anterior a la revolución sexual y los disturbios de Stone Wall), los *drag shows* se volvieron populares en los establecimientos cuya clientela era mayormente homosexual.⁹⁹

Por otro lado, Judith Butler, en su libro *Cuerpos que importan*, retoma el tema la performatividad del género y el travestismo. Butler comienza cuestionándose sobre el significado de crear un personaje y personificarlo, es decir, el proceso de caracterización y cómo la persona forma a un nuevo “alguien” donde Butler cuestiona si este “alguien” tiene algún género, en este caso opuesto al de la persona real y cómo este género influye como condición formativa previa que como su artificio prescindible. Ante estos cuestionamientos Butler, a partir de su construcción de género, manifiesta al travestismo como performatividad.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ídem.*

⁹⁹ s/a, “El Drag Queen en la historia, un acercamiento a sus orígenes”, en *Chueca.com* [en línea], 2017, dirección URL: <https://www.chueca.com/cultura/origen-las-drag-queen-historia>, [consulta: 15 de enero de 2019].

¹⁰⁰ Judith Butler, *Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*, Paidós, Buenos Aires, 2002, dirección URL: http://www.cieg.unam.mx/lecturas_formacion/genero_y_critica_cultural/bibliografia_basica/Judith_Butler_Cuerpos_que_Importan.pdf, [consulta: 15 de enero de 2019], pp. 323-325.

El travestismo emana de la construcción de género como efecto de una cantidad de circunstancias, una de ellas la performatividad. “El travestismo como performatividad” es un prototipo, sin embargo, para Butler no toda performatividad es travestismo pero éste es una parte fundamental para comprender lo que significa ser travesti y la forma en cómo se usa como herramienta la performatividad para manifestar su género.¹⁰¹ En este sentido, Butler está de acuerdo con el propósito del travestismo “[...] ser una postura subversiva problemática [...]”, ya que:

[...] Cumple una función subversiva en la medida en que refleje las personificaciones mundanas mediante las cuales se establecen y naturalizan los géneros ideales desde el punto de vista heterosexual y que socava el poder de tales géneros al producir esa exposición. Para nada garantiza que exponer la condición naturalizada de la heterosexualidad baste para subvertirla. La heterosexualidad puede argumentar su hegemonía a través de su desnaturalización, como cuando vemos esas parodias de desnaturalización que reidealizan las normas heterosexuales sin cuestionarlas [...].¹⁰²

Dos elementos importantes que rescata Butler son “la femineidad y la masculinidad” Estos elementos son utilizados de forma exagerada por parte de travestismo. No obstante, es importante mencionar que para Butler lo femenino y lo masculino tan sólo son herramientas utilizadas para poder operar las normas de género, es decir, lo femenino y lo masculino se relacionan con la idealización del vínculo heterosexual. Para Butler la denominación “¡es niña!” funge como un poder simbólico, ya que inicia un proceso mediante el cual se obliga a alguien a adoptar “la posición niña” (su poder simbólico), en donde se forma una femineidad interpretada corporalmente que nunca se asemeja a la norma. No obstante, esta “niña” está obligada a citar la norma (de género) para que se le considere un “sujeto viable” y para poder conservar esa posición.¹⁰³

De esta forma Butler menciona que tanto la femineidad como la masculinidad no son productos de una decisión, sino de la cita obligada de una norma, una cita en

¹⁰¹ *Ídem.*

¹⁰² *Ibíd.*, p. 325

¹⁰³ *Ibíd.*, p. 326

donde no se puede dejar a un lado las relaciones de disciplina, regulación y castigo. En este sentido, no hay “alguien” que acate una norma de género. Por lo contrario, esta denominación de norma de género es necesaria para que se le considere a una persona como “alguien”, para llegar a ser “alguien” viable, ya que la formación previa del sujeto depende de la operación previa de las normas legitimantes de género. Precisamente, la noción de performatividad de género exige que se le reconciba y se la juzgue como una norma que obliga a “apelar a cierta cita” para que sea posible producir un sujeto viable.¹⁰⁴

Para el travestismo este tipo de significados es importante ya que la persona al caracterizarse como hombre o como mujer hace uso de lo femenino y de lo masculino para exacerbar su expresión de género y al mismo tiempo hacer una crítica de la sociedad heteronormada que gestiona dichas normas.

Por otro lado, como movimiento travesti en el aspecto político es importante mencionar la poca atención que se le ha dado dentro de la comunidad LGBTQ+. Para las y los activistas del travestismo es importante resignificar el término travesti. Todavía en 1990 tenía connotaciones negativas para otros y para los activistas mismos. La comprensión de la identidad travesti cuestiona la noción de identidades como límites y los sentidos que otorga la cultura dominante a la genitalidad. El travestismo cuestiona la forma en cómo la sociedad considera que un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad masculina y a un cuerpo con una vagina seguirá una subjetividad femenina. El travestismo irrumpe en esta lógica binaria que es hegemonía en sociedades occidentales y que oprime a quienes se resisten a ser catalogados como “varón” y “mujer”.¹⁰⁵

Por otro lado, el travestismo también cuestiona algunos argumentos por parte de diversos feminismos que desvalorizan al movimiento en sí sosteniendo que reproduce estereotipos sobre las mujeres y que refuerza la feminidad tradicional. El

¹⁰⁴ *Ídem*

¹⁰⁵ Lohana Berkis, “Travestis: una identidad política” en *Pensando los feminismos en Bolivia*, Conexión Fondo de Emancipación, Bolivia, 2012, dirección URL: http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp68/feminismos_bolivia.pdf#page=211, [consulta: 15 de enero de 2019], p. 222

travestismo reconoce que para la construcción de subjetividades y corporalidades travestis se recurre a normas y emblemas ligados a la feminidad hegemónica, sin embargo, a través de ese proceso esas reglas y atributos son resignificados y desequilibrados. Asimismo, consideran que “[...] no hay ni sujetas ni sujetos que estén obligados a cargar sobre sus espaldas el deber ineludible de subvertir las normas de género [por lo tanto] creemos que esta es una lucha política que se elige y muchas travestis ya nos encontramos librando esta batalla por convicción feminista [...]”.¹⁰⁶

Sin duda el travestismo es un movimiento con diferentes matices. Para su análisis se debe estudiar el estilo de vida que cada persona tiene y cómo usa la performatividad para manifestar la expresión de género del sexo opuesto. Es importante mencionar también que el travestismo como movimiento dentro de la comunidad LGBT+ pierde visibilidad al ser una manifestación de género y no una identidad u orientación sexuales, las cuales toman mayor protagonismo dentro de esta comunidad. Para el travestismo es importante romper con todos los esquemas de lo femenino y masculino utilizando como prototipo la performatividad.

1.2.7 La Intersexualidad

La intersexualidad forma parte de la comunidad LGBT+ y aunque existen grandes dudas acerca de este colectivo es un movimiento que debe tener visibilidad, ya que se encuentra obstaculizado por el denominado género binario. De acuerdo con Laura Inter y Eva Alcántara, activista intersexual y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana respectivamente, la intersexualidad no es una identidad sexual a pesar de que se expresa que es así. La intersexualidad puede adoptarse como una identidad, pero eso no ocurre siempre, ya que un amplio porcentaje de personas intersexuales se definen a sí mismas como mujeres o como hombres, en ocasiones como mujeres o como hombres intersexuales. También hay personas que prefieren autodefinirse de otra forma o en una tercera categoría. Para Inter y Alcántara es importante mencionar esto porque durante mucho tiempo el tema de la identidad ha acaparado la atención creando como problema “la identidad de

¹⁰⁶ *Ídem*

género” cuando el problema en sí es la reiterada violación de los derechos humanos que viven las personas intersexuales.¹⁰⁷

El espectro intersexual es muy amplio porque puede o no incluir a la identidad de género, experiencias de transición o trans, o inquietudes que tienen que ver con la atracción del mismo sexo. En este sentido, algo que comparten las personas intersexuales es la expresión en el cuerpo de características que usualmente se interpretan fuera de los estándares de lo masculino y lo femenino. De esta forma, la intersexualidad es

[...] Efecto de una expresión congénita en donde la información genética prenatal produce diferencias en la conformación de las gónadas, el aparato reproductor, y/o los genitales. Esos componentes suelen ser interpretados como la *evidencia natural* de la feminidad o de la masculinidad en el cuerpo y esto es un error porque en el ser humano no hay una correspondencia inmediata entre anatomía e identidad. Esto quiere decir que no existen *mujeres naturales* ni *hombres naturales*. La conformación corporal importa, pero no define en sí misma la identificación como hombre o como mujer [...].¹⁰⁸

Al hablar de las características corporales es importante hacer hincapié en que no son homogéneas, existe gran variedad de cuerpos intersexuales. Aunado a esto, aunque la intersexualidad es una condición de nacimiento, el cuerpo intersexual no siempre se hace evidente al nacer. Algunas veces la persona no descubre que tiene una conformación intersexual sino hasta que alcanza la pubertad, incluso puede descubrirlo en la edad adulta o puede que esto nunca ocurra¹⁰⁹

En la actualidad las intervenciones médicas y quirúrgicas están vinculadas con la vida de las personas intersexuales. De acuerdo con Inter y Alcántara, en el pasado cuando a una persona se le diagnosticaba una condición médica asociada a la intersexualidad, el tratamiento médico incluía:

¹⁰⁷Laura Inter, Eva Alcántara, “Intersexualidad y derechos humanos” en *Dfensor* [en línea], 2015, dirección URL: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34720.pdf>, [consulta: 15 de enero de 2019], p. 28

¹⁰⁸ *Ídem*

¹⁰⁹ *Ídem*

[...] Frecuentes revisiones a los genitales en presencia de varios médicos; procedimientos quirúrgicos y hormonales para adaptar las formas genitales a los estándares establecidos; alteraciones irreversible de tejidos y órganos sanos; continuas fotografías del cuerpo o de partes de éste sin el consentimiento de la persona; extracción de gónadas sin indicios de enfermedad, entre otros. Estas intervenciones se realizan desde que las personas acuden o son llevadas al médico, es decir, se practican en bebés de pocos meses, niñas, niños, adolescentes y jóvenes [...].¹¹⁰

Por otro lado, sí existen condiciones asociadas a la intersexualidad que requieren de atención médica para evitar o disminuir repercusiones metabólicas indeseables o descompensaciones orgánicas, por ejemplo, algunas formas de hiperplasia suprarrenal congénita.¹¹¹

De esta forma, se cuestionan las intervenciones médicas, ya que tienen el objetivo de normalizar la apariencia genital y el cuerpo ambiguo y comprenden muchas veces los datos de inscripción legal. El ocultamiento de las historias clínicas y de los procedimientos que son realizados es otra situación que ocurre con frecuencia. En este sentido, la intención de las intervenciones quirúrgicas ha sido normalizar los cuerpos de los pacientes con el argumento de hacer un bien y disminuir el sufrimiento aunque esto entre signifique un cuestionamiento ético. Cabe mencionar que los principios de Yogyakarta¹¹² desde 2007 identifican a estos procedimientos como formas de abuso médico. El relator especial sobre tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a ponerles fin en su último informe.¹¹³

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 30

¹¹¹ La hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de trastornos genéticos que afectan las glándulas suprarrenales, par de órganos del tamaño de una nuez ubicados encima de los riñones. A las personas que padecen esta enfermedad les falta una de las enzimas que utilizan las glándulas suprarrenales para producir hormonas que ayudan a regular el metabolismo, el sistema inmunitario, la presión arterial y otras funciones esenciales.

s/a, *Hiperplasia suprarrenal congénita* [en línea], Mayo Clinic, dirección URL: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/congenital-adrenal-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20355205>, [consulta: 15 de enero de 2019]

ibid., p 30.

¹¹² Los principios de Yogyakarta señalan la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género

s/a, *Principios de Yogyakarta* [en línea], 2007, dirección URL: <https://www.refworld.org/cgi-bin/txis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2>, [consulta: 11 de marzo de 2019]

¹¹³ *Ibid.*, p. 31

Tanto Inter como Alcántara llegan a la conclusión que la asistencia médica en personas intersexuales en edad adulta es escasa y se dificulta debido al rechazo que tienen de acudir al médico por malas experiencias y a que son tratadas como “especímenes raros”. De esta forma, argumentan que el problema de raíz no es la diversidad corporal, sino la crueldad social y el rechazo. De esta forma, las personas intersexuales comparten con el movimiento LGBTQ+ y con todos los seres humanos, el anhelo de libertad encaminada a la capacidad de decidir cómo llevar sus vidas y poder decidir sobre sus cuerpos, “[...] exigen lo mismo que demanda cualquier grupo de personas, que en alguna época de la historia ha sido privado injustamente de sus derechos humanos [...]”.¹¹⁴

1.2.8 La Asexualidad

La asexualidad ha sido una orientación que siempre ha sido cuestionada debido a la incredulidad de que una persona elija no interesarse por no tener relaciones sexuales con otra persona. Sin embargo, dicha elección no significa que no pueda relacionarse con alguien sentimentalmente. En este sentido, hasta ahora se ha hablado de tres orientaciones sexuales; la heterosexual, la homosexual y la bisexual, no obstante, la asexualidad apela a ser visibilizada como una orientación sexual en donde el individuo decide no mantener relaciones sexuales con nadie.

Para ilustrar el comportamiento e interés sexual de las personas Alfred Kinsey¹¹⁵, pionero en estudios sobre el sexo, realizó una escala de orientación sexual basada en 12,000 entrevistas, 6,300 hechas a hombres y 5,700 a mujeres. En dicha escala se define como 0 al comportamiento exclusivamente heterosexual; 1 al contacto incidental homosexual, ya sea físico o psicológico; 3 al contacto físico y psicológico igual de frecuente con hombres y mujeres (bisexualidad); 4 al contacto más que incidental heterosexual; 5 al contacto incidental heterosexual aunque la persona

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 32

¹¹⁵ El Dr. Alfred Charles Kinsey fue un biólogo estadounidense, profesor de entomología, zoología y sexólogo. En 1947 fundó el instituto para la investigación del sexo en la Universidad de Indiana. Actualmente se conoce como el instituto Kinsey para la investigación del sexo, género y reproducción.

s/a, *Kinsey Institute* [en línea], Indiana University, Estados Unidos, 2018, dirección URL: <https://kinseyinstitute.org/about/history/alfred-kinsey.php>, [consulta: 10 de febrero de 2019]

defina su orientación sexual como homosexual y finalmente el 6 donde el comportamiento es exclusivamente homosexual. En la siguiente tabla 1.6 se puede observar las diferentes escalas.

Tabla 1.6 Escala de Kinsey¹¹⁶

Kinsey's Seven Point Scale						
0	1	2	3	4	5	6
♂ ♀	♂ ♀	♂ ♀	♂ ♀	♂ ♀	♂ ♀	♂ ♂
♀ ♂	♀ ♂	♀ ♂	♀ ♀	♀ ♀	♀ ♀	♀ ♀
Exclusively heterosexual behavior	Incidental homosexual behavior	More than incidental homosexual behavior	Equal heterosexual and homosexual behavior	More than incidental heterosexual behavior	Incidental heterosexual behavior	Exclusively homosexual behavior
←————— Ambisexual behavior —————→						

Fuente: Andrea G, "El informe y la escala de Kinsey", en *Triángulo Magazine* [en línea], 2014, dirección URL: <https://triangulomag.wordpress.com/2014/02/14/el-informe-y-la-escala-kinsey/>, [Consulta: 05 de mayo de 2019].

Como se puede observar en la tabla la orientación asexual no está considerada y se limita a señalar el rango en el que se encuentra la bisexualidad teniendo en los extremos la heterosexualidad y la homosexualidad. En este sentido, el colectivo asexual se ha manifestado para obtener visibilidad dentro de un sistema en donde no se sienten identificados.

Es importante mencionar que las personas asexuales son físicamente sanas y sin trastornos emocionales, que reportan bajo deseo sexual. La falta de interés o deseo por el sexo no parece causarles alguna alteración psicológica importante. De acuerdo con el psicólogo canadiense Anthony Bogaert en unas encuestas realizadas en 2004, el 1% de la población se identifican a sí misma como asexuales, existiendo la misma proporción de hombres que de mujeres. Bogaert reportó que

¹¹⁶Andrea G, "El informe y la escala de Kinsey", en *Triángulo Magazine* [en línea], 2014, dirección URL: <https://triangulomag.wordpress.com/2014/02/14/el-informe-y-la-escala-kinsey/>, [Consulta: 05 de mayo de 2019].

los individuos asexuales en general experimentan su primera interacción sexual a una edad más avanzada, a comparación con los sujetos sexuales y además, a lo largo de su vida tienen menos parejas. En este sentido, el mismo estudio reveló que las mujeres asexuales difieren de las sexuales dentro de diversos parámetros como la edad, estatus socioeconómico, educación, raza, peso, menarca (aparición de la primera menstruación) y religiosidad. En contraste, los hombres asexuales difieren de los sexuales únicamente en los rubros de estatus socioeconómico, educación, peso y religiosidad.¹¹⁷

Por otro lado, aunque las personas asexuales no están interesadas en la parte erótica de una relación sí experimentan la necesidad y el deseo de conocer y mantener una relación emocional, por lo que buscan el lado romántico de las relaciones. De esta forma, las personas asexuales se pueden autocategorizar como homo-románticos, hetero-románticos y bi-románticos. Además, las personas asexuales atribuyen beneficios a su orientación. Es importante mencionar que existen personas asexuales casadas quienes expresan mantener relaciones sexuales sólo por complacer a su pareja. Estas relaciones son no deseadas pero consensuadas. No obstante, a pesar de poder tener una relación estable las personas asexuales llegan a tener diversos inconvenientes a partir de tener la necesidad de determinar cuáles son las causas que generan la asexualidad, además de tener una percepción negativa de la gente hacia esta orientación. Aunado a esto, hay personas que se les dificulta establecer con alguien relaciones no sexuales.¹¹⁸

Por otra parte, ante la segregación social del colectivo y la poca difusión de lo que realmente significa ser asexual, en los últimos años el colectivo asexual ha tejido toda una red de educación y visibilidad de la asexualidad (Asexuality, Visibility and Education Network), la cual fue fundada en San Francisco en 2001. Esta red está enfocada a informar “[...] acerca de la asexualidad, informa a sus integrantes sobre

¹¹⁷ Wendy Portillo y Raúl Paredes, “Asexualidad” en *Revista Digital Universitaria* [en línea], Instituto de Neurobiología (INB)-UNAM, 2011, Vol. 12, N. 3, Dirección URL: <http://www.revista.unam.mx/vol.12/num3/art28/art28.pdf>, [consulta: 15 de enero de 2019], p. 5.

¹¹⁸ *Ídem*

los estudios relacionados con esta orientación y representa un medio para conocerse y contactarse con el fin de encontrar una pareja emocional”.¹¹⁹

Hoy en día, la comunidad asexual cuenta con más de 110.000 integrantes que se comunican en 16 idiomas, cuya media es de 27 años. Aunado a esto, se consideran ateos en un 54% de los casos y se autclasifican dentro de alguna de las tres categorías sexuales principales:

- Asexuales: no sienten ningún tipo de atracción sexual
- Autosexuales: sí pueden experimentar deseo o atracción, pero no sienten la necesidad de compartirlo con otras personas
- Demisexuales y *Grey Asexuality*: situados en una zona intermedia, entre la sexualidad y la asexualidad porque deben darse diversas condiciones para que experimente el deseo, o bien porque ese deseo se dirige más a la sensualidad que a la genitalidad.¹²⁰

De esta forma, dentro del espectro asexual se pueden encontrar diversas subcategorías donde las personas se identifican y disfrutan de su vida sexual. La importancia del colectivo asexual dentro de la comunidad LGBTQ+ radica a partir de que es una minoría que en determinados momentos no ha sido visibilizada al cuestionar su existencia y credibilidad dentro de un sistema donde la práctica de relaciones sexuales es considerada vital para la vida de una persona. La asexualidad intenta romper ese paradigma señalando que las personas no necesitan el acto sexual para llevar una vida plena.

¹¹⁹ *Ídem*

¹²⁰ María Teresa López Ruiz, “Descontento y masculinización social: con la A de Asexualidad” en *Periódico Diagonal* [en línea], 2007, dirección URL: http://www.injuve.es/sites/default/files/revista111_cap2.pdf, [consulta: 15 de enero de 2019], p. 29.

1.3 Teoría *Queer*

El colectivo *Queer* tiene un gran peso dentro de la comunidad LGBT+ ya que ha formado un pensamiento crítico hacia todas las formas de pensar heteronormadas, teniendo como base el feminismo y los estudios de género. De esta forma, es pertinente dedicarle un apartado especial a la teoría *Queer* en donde se abordaran sus características principales comenzando por el movimiento activista *Queer* y terminando por la creación su propia teoría.

1.3.1 ¿Qué es ser *Queer*?

Queer es un término en inglés que significa “extraño”, “peculiar”, utilizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con una connotación peyorativa contra personas *gays* y lesbianas. Para Paul Beatriz Preciado, filósofo transgénero español destacado por sus aportes a la Teoría *Queer*, “[...] desde su aparición en el siglo XVIII en lengua inglesa, *queer* servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho y a la oveja negra, pero también a todo aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer [...]”¹²¹. De esta forma, el señalar a alguien como *queer* era una forma de calificar a los hombres afeminados y a las mujeres masculinas, es decir, a partir de su expresión de género.

Preciado menciona que dentro de la sociedad victoriana (reinado de Victoria I en el Reino Unido entre 1837 y 1901) se defendía el “valor de la heterosexualidad”. De esta forma, *queer* era la palabra usada para nombrar a aquellas personas que escapaban de lo heterosexual. *Queer* era el “maricón”, la lesbiana y el travesti.¹²²

Por otra parte, el uso de la palabra *queer* en 1920 marcaba como forma de identificación a las personas homosexuales. No obstante, el uso de *queer* se fue difuminando al generalizarse el término “gay” a partir de la década de 1930. En este sentido, *queer* gozó de una gran popularidad entre los hombres y mujeres homosexuales quienes hicieron uso de ella para autodefinirse.¹²³ De esta forma, la

¹²¹ s/a, “ *Queer para dummies*” en *Sentiido* [en línea], 2013, URL: <https://sentiido.com/queer-para-dummies/>, [consulta: 8 de marzo de 2019].

¹²² *Ídem*

¹²³ Susana López Penedo, *El laberinto Queer. La identidad en tiempos del neoliberalismo* [en línea], Egales, Barcelona-Madrid, 2016, p. 38

palabra *queer* cambió su connotación negativa al ser un concepto que fue apropiado por la comunidad gay y lésbica de esa época.

De acuerdo con Susana López Penedo, periodista y socióloga, especialista en temas relacionados con movimientos sociales, el género y la sexualidad, el término *queer* tiene una gran dificultad al tratar de ser definido. Tanto el término *queer* como la teoría *queer* han pasado por un proceso de subjetivación entre los individuos que los usan. “[...] cada persona entiende <<queer>> desde su experiencia personal, y lo utiliza para definir su propia posición en el mundo. [...] >>queer<< es inherente a la propia filosofía que lo acompaña: una necesidad por autodefinirse y protegerse de una inclusión voluntaria en un etiquetado general con el que el individuo no se siente identificado [...]”.¹²⁴

De esta forma, para Susana López el término *queer* y su movimiento en su conjunto emanan de la subcultura punk y de los cineastas que no estaban de acuerdo con la cultura heterosexual, ni mucho menos con la gay¹²⁵. Por esta razón, lo *queer*, además de cuestionar la heteronormatividad, rechaza clasificar a las personas por su orientación sexual o identidad de género.¹²⁶

En términos gramaticales, la palabra *queer* utilizada como verbo significa “desestabilizar” normas aparentemente fijas. Mientras que el adjetivo *queer* es entendido como “raro”, “torcido” o “extraño” y no existiría sin su contraparte *straight*, que significa “derecho” o “heterosexual”.¹²⁷ En este sentido, de acuerdo con Patrick Dilley profesor de la *Southern Illinois University* (Universidad del Sur de Illinois), menciona que en la actualidad el término *queer* se ha utilizado como “[...] sustituto de gays y lesbianas, así como incluye otras personas cuya sexualidad y/o el género

¹²⁴ *Ibid.*, p. 39

¹²⁵ *Ibid.*, p.37

¹²⁶ s/a, “queer para dummies”, *op. cit.*, [consulta: 10 de marzo de 2019].

¹²⁷ *Ídem.*

los coloca fuera de la idea de “normal”: bisexualidad y transexuales de la sociedad [...]”.¹²⁸

Es importante observar cómo el uso del término *queer* ha cambiado. En primera instancia era una connotación negativa que señalaba a las personas homosexuales. Después, fue reemplazado por el término “gay”; en la actualidad cada vez es más frecuente su uso pero ahora con una ideología política. Esto es lo que trata de explicar la teoría *queer*, cómo un concepto con el paso del tiempo llegó a tener un gran peso político dentro del movimiento *queer*.

1.3.2 ¿Qué es la teoría Queer?

Una vez explicado el concepto de *queer* es importante mencionar la relevancia que tiene la teoría *queer* como una forma de estudio dentro del espectro de género y diversidad sexual. Como se ha mencionado, a principios de los años noventa el término *queer* resurgió como un concepto articulador de una oposición al término *gay*. Durante estos años, los estudios *gays* y *lesbianos*, así como su activismo, se centraron en la reivindicación de los derechos civiles que les eran negados en diferentes sectores de la sociedad. De esta forma, pasaron de buscar la aceptación social de su diferencia a reivindicar abiertamente sus derechos como ciudadanos. Las organizaciones que formaban el movimiento *gay* destinaron su trabajo en la reivindicación de una igualdad civil.¹²⁹

Se puede decir que el auge del activismo *queer* se dio por un momento coyuntural; la aparición del sida y su relación con la homosexualidad. Por un lado, surgieron argumentos de corte médico y religioso que atacaban directamente a la homosexualidad. Por otro lado, la reacción contra la homosexualidad como el sida fomentará la renovación de un activismo basado en las políticas de confrontación y

¹²⁸ Patrick Dillely, “Queer theory: under construction” en *International Journal of Qualitative Studies in Education* [en línea], 1999, dirección URL: <http://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva2006179.pdf>, [consulta: 10 de marzo de 2019], pp. 457-458

¹²⁹ Susana López Penedo, *El laberinto Queer. La identidad en tiempos del neoliberalismo* [en línea], *op.cit.*, [consulta: 10 de marzo de 2019], p. 41.

en la creación de coaliciones, así como la necesidad de elaborar una teoría crítica que vinculara la afirmación gay con un cambio más institucional.¹³⁰

Por otro lado, para llegar a un activismo radical la teoría *queer* ha pasado por un proceso de descubrimiento donde sus teóricos han intentado definirla. Para Patrick Dilley, para entender la teoría se debe hacer distinciones entre *queer* como calidad (esencialismo) y *queer* como atributo (construccionismo). Esto postula la orientación sexual (no necesariamente identidad) como algo inmutable y sin cambios a lo largo del tiempo y cultura: las personas desearon (desean) tener relaciones con personas del mismo género. De esta forma, entender *queer* como esencia se refiere a la forma en cómo se ve la sexualidad, como el producto de las relaciones sociales y cómo se sugiere que su historia sea el tema de sus significado y como contenido es un proceso continuo de cambio. Por lo tanto, la suma de esos significados (sexualidad, identidades de género, etc.) y sus contenidos, junto con el poder y su identificación son parte del corazón de la teoría *queer*.

Por otro lado, Dilley menciona lo *queer* como atributo y hace referencia a la deconstrucción, definiéndola como “[...] un análisis social de quién, por qué un texto; un análisis de lo que se dice, y lo que no se dice, a través del lenguaje, la forma, la estructura y el estilo de un texto [...]”¹³¹. De esta forma, de acuerdo con Dilley la teoría *queer* amplía esta definición de texto para incluir cualquier forma de comunicación utilizada para transmitir un entendimiento del mundo.¹³²

Así, la teoría *queer* hace una posición donde si alguien no se encuentra dentro de lo marginado, lo hace al menos afuera de los argumentos de la “normalidad”. Por ejemplo, deconstruir un texto, una película, una historia de vida, un recuerdo, una actividad sexual, etc., son herramientas que utiliza esta persona para hacer saber el por qué no está “dentro de lo normal”. Así, la teoría *queer* busca hacer un análisis social de cómo y por qué aconteció.

¹³⁰ *ibíd.*, p. 46

¹³¹ Patrick Dilley, *Queer theory: under construction* [en línea], *op. cit.*, p. 459

¹³² *Ídem.*

Por otro lado, Daniela Rendón, colaboradora de la organización “Espolea”¹³³, menciona que la teoría *queer* surge a partir del libro *el género en disputa* de la ya mencionada Judith Butler, ya que Butler señala que con el poder del feminismo se fue dividiendo de manera tajante a los seres humanos, es decir, se había creado un modelo binario y completamente excluyente entre las personas entre ser mujer o ser hombre. De acuerdo con Butler, todo esta idea binaria está basada en un paradigma hegemónico creado por la sociedad que estipula que el sexo con el que nace una persona determina su género. Sin embargo, Butler intenta romper con estas concepciones binarias en las que se encuentran: Hombre/Mujer; femenino/masculino; heterosexual/homosexual. Todas estas concepciones forman parte de un discurso heterocentrado que moldea una realidad sociocultural, misma que hace imposible que estas concepciones se adapten.¹³⁴

En este sentido, Butler utiliza el término “matriz heterosexual”, la cual define como “[...] un conjunto de discursos y prácticas culturales relacionados con la diferenciación entre los sexos, y encaminados a producir la heterosexualidad [...]”. Para Butler, esta matriz produce patrones que terminan definiendo en una determinada cultura la idea predominante de lo que es género. De esta forma, impone un papel a los seres humanos desde que son pequeños (*expresión de género*). Así, para Butler el *Gender Performance* (género performativo) es una concepción de este más flexible; es cambiante y varía dependiendo del contexto y el tiempo en el que se encuentre (el género como construcción social). Finalmente, Butler trata de no cumplir con el paradigma que gobierna y opta por cambiar las normas de género inflexibles que siguen rigiendo.¹³⁵

¹³³ Espolea fue una organización hasta 2016 creada en México en 2006 con la misión de informar a los jóvenes sobre diversos temas en los que se encuentran: temas de género, mujeres, VIH y drogas. Espolea, “El viaje de espolea” en *Espolea* [en línea], México, 2016, Dirección URL: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/6.ddt-abcqueer_final.pdf, [consulta: 10 de marzo de 2019], p. 3

¹³⁴ Daniela Rendón, “El ABC de la teoría queer” en *Documentos de trabajo, Espolea* [en línea], México, Dirección URL: http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/6.ddt-abcqueer_final.pdf, [consulta: 10 de marzo de 2019], p. 2.

¹³⁵ *Ídem*.

Por otra parte, Rendón también menciona a otros autores que dieron pauta a la creación de la teoría *queer*. Eve Kosofsky Sedgwick fue una pensadora feminista estadounidense especialista en estudios de género, teoría *queer* y teoría crítica que en su libro *Epistemology of the Closet* señala que los términos homosexual y heterosexual son simplistas, es decir, para Sedgwick “la sexualidad *queer*” forma un tercer género en contraposición al conjunto binario que la sociedad ha creado y que comprende todos los matices que el género puede adoptar. De esta forma, Sedgwick menciona algunos axiomas de los cuales destacan:

- “Las personas son diferentes entre sí”
- “El estudio de la sexualidad no sigue la misma directriz que el género”
- “El estudio histórico del cambio de paradigma sexual puede oscurecer nuestras condiciones actuales sobre la identidad sexual”.¹³⁶

De esta forma, para Sedgwick las personas no pueden encasillarse en lo que el tiempo les ha enseñado acerca del género debido a que cada persona es diferente.

Por otro lado, Rendón considera otra lectura esencial sobre el estudio de la teoría *queer* el libro *Teoría torcida (prejuicios y discursos en torno a la “homosexualidad”*, escrito por el español Ricardo Llamas, doctor en sociología. Llamas, además de sugerir la traducción de teoría *queer* a teoría torcida al castellano, menciona que la represión y la liberación son poderes que influyen en la construcción de la sexualidad de una persona. De esta forma, utiliza el término “régimen de la sexualidad”, el cual ha referencia a un modelo establecido por la sociedad occidental que estipula dos roles/identidades que diferencian sexualmente a las personas. Lamas crítica que este régimen no abarca el abanico de posibilidades que constituyen la vida sexual y afectiva de todos los individuos. Además, menciona que las estructuras de trabajo, económicas y de producción, como el género y las preferencias sexuales desempeñan un rol importante en la construcción de la realidad social.¹³⁷

¹³⁶ *Ídem.*

¹³⁷ *Ibid.*, pp. 2-3.

Finalmente, es importante mencionar que para la teoría *queer* la identidad no es fija y no determina quién es. De esta forma, desafía al mundo binario en el que se vive con el objetivo de romper los esquemas y normas que imperan. En este sentido, para Rendón “[...] *queer* no tiene un significado fijo, ya que se busca crear una identidad que se vaya retro alimentando a sí misma y, con esto, reconstruyéndose con el paso del tiempo [...].”¹³⁸

1.3.3 Importancia de la Teoría Queer en la comunidad LGBT+

Durante este capítulo se ha abordado detalladamente cada uno de los colectivos que forman la comunidad LGBT+ con el objetivo de vislumbrar la importancia de cada uno de ellos en este movimiento. En este sentido, lo *queer* ha tenido un apartado especial por ser un colectivo que ha reivindicado el concepto *queer* y lo ha transformado en una teoría que ha llegado a traspasar el activismo político del colectivo. De esta forma, la concepción de lo *queer*, aunque es reciente, marca un parteaguas dentro de la comunidad LGBT+ al cuestionar lo estipulado y replantear el discurso que se da acerca del género y la diversidad sexual.

Se ha hablado de la deconstrucción como un método que la teoría *queer* utiliza para deshacer un concepto dado y buscar el por qué se creó, el cómo y para qué. En este sentido, dentro del espectro de la comunidad LGBT+ de cierta forma se busca cuestionar todo el sistema heteronormado que ha dado pauta a normas que se han legitimado como verdaderas con base en lo que la sociedad entiende por género.

Es pertinente hacer énfasis en cada uno de estos colectivos para después comprender su papel histórico dentro de una sociedad canadiense que se ha caracterizado por ser multicultural y que ha arropado a cada una de las minorías que coexisten en su sociedad. En el siguiente capítulo se abordará el contexto histórico de la comunidad LGBT+ en Canadá con la finalidad de destacar su esfuerzo para integrarse a su interior.

¹³⁸ *Ibid.*, p. 3

“La apertura puede no desarmar completamente los prejuicios, pero es un buen lugar para comenzar”

-Jason Collins.

2. Historia de la comunidad LGBT+ en Canadá

La comunidad LGBT+ ha tenido un papel muy importante dentro de la historia de las minorías de la sociedad canadiense por la forma en cómo han logrado jugar un papel en el binomio político y social. De esta forma, el objetivo de este capítulo será describir detalladamente cómo fue proceso por el cual pasó la comunidad LGBT+ para poder ser reconocida, desde la época de represión hasta la validación de sus derechos civiles.

2.1 La época de represión hacia la comunidad LGBT+ en Canadá

Durante toda la historia de Canadá la comunidad LGBT+ ha pasado por un proceso de aceptación e integración dentro de la sociedad canadiense. Sin embargo, hubo una época de represión que sirve como antecedente histórico de discriminación que tuvo la comunidad LGBT+ a finales del siglo XIX y parte del siglo XX.

Fue en el año de 1869 cuando en Canadá se llevaban a cabo sentencias de muerte por cometer sodomía, sin embargo, el sistema judicial decidía conmutar¹³⁹ la sentencia por una condena que a menudo terminaba en cárcel. De esta forma, se tiene registro de un caso en 1842 donde dos hombres, Patrick Kelly y Samuel Moor, quienes fueron condenados por practicar relaciones sexuales en Canadá.

En primera instancia, fueron condenados por sodomía a pena de muerte, no obstante, la sentencia fue conmutada y fueron trasladados a prisión. Ambos tuvieron juicios separados el mismo día pero compartieron el mismo testigo, John Cooper, quien probablemente fue el hombre que los atrapó en el acto. Es importante que el simple hecho de capturar sodomitas con sus pantalones abajo era la única evidencia que podría resultar en una convicción. De esta forma, el gobernador general dictó

¹³⁹ Acción de sustituir (decisión tomada por el juez) una pena por otra de menor grado o rigor.

que, en lugar de la muerte, el castigo “[...] debería ser conmutado por encarcelamiento en la Penitenciaría Provincial durante el periodo de sus respectivas vidas naturales”.¹⁴⁰

Es importante señalar que la concepción que se tiene sobre sodomía fue utilizada durante siglos para catalogar a los actos sexuales que no tenían como fin último la procreación. De acuerdo con la Real Academia Española la palabra sodomía hace referencia a la práctica del coito anal. La palabra proviene de Sodoma, una antigua ciudad de Palestina, donde se practicaba todo clase de actos cuestionables.¹⁴¹

La internacionalista Paulina Arriaga Carrasco en su tesis, *Las leyes de sodomía en la Commonwealth del siglo XXI; una herencia colonial británica*, hace una revisión histórica sobre las razones por las cuales se criminalizaban los actos homosexuales. Así, Arriaga Carrasco menciona que, “[...] de las 79 naciones que criminalizan los actos homosexuales, 43 pertenecen a la Commonwealth, organización que únicamente cuenta con diez miembros que no poseen leyes de sodomía: Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Vanuatu, Ruanda, Sudáfrica, Las Bahamas, Canadá, Malta y Reino Unido [...]”.¹⁴²

En este sentido, a través de un análisis histórico Arriaga Carrasco llega a la conclusión de que la asociación de Sodoma y la homosexualidad se debe buscar en otro lado, citando la Biblia como un ejemplo claro de rechazo a las relaciones

¹⁴⁰ Michael Lyons, “sodomite, crime and punishment. The story of the first men convicted of homosexual sex between two consenting adults in Canada”, en *DailyXtra* [en línea], Canada, 2016, Dirección URL: <https://www.dailyxtra.com/sodomites-crime-and-punishment-70094>, [consulta: 19 de marzo de 2019].

¹⁴¹ Real Academia de la Lengua Española, *Diccionario de la lengua española* [en línea], vigésima segunda edición, dirección URL: <http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=dBI9fQKJpDXX2wmY3Yu9>, [consulta: 28 de abril de 2019].

¹⁴² Paulina Arriaga Carrasco, *Las leyes de sodomía en la Commonwealth del siglo XXI; una herencia colonial británica* [en línea], Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales dirigida por la Doctora Ana Cristina Castillo Petersen, México, UNAM-FCPyS, 2014, Dirección URL: http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/U1PE77P8VIJ1IT7NYVTDLGDB62EYJLBC9XXCTR7UE1GCAQ4YA7-28539?func=full-set-set&set_number=009900&set_entry=000002&format=999, [consulta: 28 de abril de 2019], pp. I y II

entre hombres. Así, para Arriaga el origen de la palabra sodomía y la manera en cómo se comenzó a asociar en términos sexuales es confuso.¹⁴³

Así mismo, Arriaga defiende la idea de que,

[...] a pesar de que en los diccionarios de lengua española se encuentra como definición de sodomía la práctica del sexo anal, en el caso de las leyes de sodomía [...] es diverso lo que se entiende por ella; puede ir desde la relación de dos personas del mismo sexo (sean hombres o mujeres), sexo anal (aunque sea practicado por un hombre o mujer), sexo con animales (o bestialidad), etc. A pesar de esta diversidad, en el ámbito eclesiástico la sodomía no se relaciona con las relaciones sexuales entre mujeres, siendo ésta una cuestión ignorada [...].¹⁴⁴

Finalmente, Arriaga concluye que fueron los hechos históricos recopilados en donde se menciona las prohibiciones bíblicas y la influencia del cristianismo en los romanos lo que llevó a incluir la sodomía como un uso conceptual de orden jurídico.¹⁴⁵ Esta idea se propagó en todo Europa teniendo un gran efecto en Canadá, lo que llevó a que casos como el de Kelly y Moor se ejercieran durante el siglo XIX y XX.

Actualmente, el Código Penal Canadiense dentro del apartado *Sexual Offences, Public Morals and Disorderly Conduct* (Delitos sexuales, moral pública y conducta desordenada) en su artículo 159 menciona sobre el coito anal que,

[..] (1) Toda persona que participe en un acto de coito anal es culpable imputable y puede ser encarcelada por un término que no exceda de diez años o es culpable de un delito punible en sentencia sumaria.

Excepción

(2)La subsección (1) no se aplica a ningún acto involucrado, en privado, entre

- a) Marido y mujer, o
- b) Dos personas, cada una de las cuales tiene dieciocho años o más,

¹⁴³ *Ibid.*, p. 6

¹⁴⁴ *Idem*

¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 9

Los dos consienten en el acto [...].¹⁴⁶

Con esto, la relación entre sodomía y la homosexualidad sigue estando presente en la actualidad, incluso codificada en algunos Estados. En el caso de Canadá se castiga con prisión si el acto no es consensuado, acción que en la antigüedad fuera o no consensuado era castigado con prisión relacionando a las personas homosexuales como los principales perpetuadores.

2.1.1 El *Fruit Machine*

Durante el siglo XX el hostigamiento hacia la comunidad LGBT+ siguió, pero ahora con un pretexto más profundo. A finales de los años cincuenta y durante la década de los años sesenta hubo una denominada “purga de gays” en Canadá donde se utilizó una herramienta denominada *fruit machine* (Máquina de frutas), la cual cumplía el objetivo de detectar homosexuales. Al ser identificadas las personas homosexuales podrían ser despedidos de sus puestos en el gobierno o preseleccionados antes de que se les ofreciera un empleo. La razón de fondo era que durante la Guerra Fría el gobierno canadiense temía que los homosexuales corrieran mayor riesgo de chantaje por parte de espías rusos. De esta forma, necesitaban ser identificados y eliminados, ya que el pensamiento era que no debían revelar los secretos de la nación.¹⁴⁷

Por otro lado, Gary Kinsman, un profesor de sociología de Carleton, relata que las personas eran despedidas durante los primeros dos años a principios de los años sesenta, “[...] se llamaba a la gente a la oficina de un oficial de seguridad y se les decía, ‘tenemos pruebas de que puedes ser homosexual, ¿qué tienes que decir sobre esto? [...]’”.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Justice Laws Website, “Sexual Offences, Public Morals and Disorderly Conduct” en *Criminal Code of Canada* [en línea], Canadá, 1985, dirección URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-33.html#docCont>, [consultado: 28 de abril de 2019].

¹⁴⁷ Peter Knegt, “The Fruit Machine: Why every Canadian should learn about this country’s ‘gay purge’”, en *CBC Arts* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/arts/the-fruit-machine-why-every-canadian-should-learn-about-this-country-s-gay-purge-1.4678718>, [consulta: 22 de marzo de 2019].

¹⁴⁸ Jack Hauen, “Canada ‘poured thousands and thousands’ into ‘fruit machine’ – a wildly unsuccessful attempt at gaydar”, en *National Post* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://nationalpost.com/news/canada/the-fruit-machine>, [consulta: 23 de marzo de 2019].

En este sentido, de acuerdo con Kinsman, los sujetos utilizados con el *fruit machine* eran engañados al decirles que se trataba de una máquina que medía el nivel de estrés, sin embargo, se sentaban en la silla y observaban imágenes de escenas mundanas contrastadas con la pornografía que la gente de los años cincuenta pensaba que a los *gays* les gustaba: hombres fuertes. Los sujetos observaban dichas imágenes mientras los científicos notaban su pulso, reflejos de la piel, ritmo respiratorio y respuesta pupilar.¹⁴⁹

Por otro lado, el museo de la guerra de Canadá muestra un electropsicómetro (o e-metro), una máquina que mide la pequeña cantidad de electricidad que corre a través de la piel humana, que, de acuerdo con el museo, se utilizó para detectar a los homosexuales durante la Guerra Fría.¹⁵⁰ En la siguiente imagen se muestra el electropsicómetro que fue utilizado para realizar la práctica del *fruit machine*.

Imagen 2.1 Máquina utilizada para realizar descargas eléctricas

Fuente: Peter Knegt, "The Fruit Machine: Why every Canadian should learn about this country's 'gay purge'", en *CBC Arts* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/arts/the-fruit-machine-why-every-canadian-should-learn-about-this-country-s-gay-purge-1.4678718>, [consulta: 22 de marzo de 2019].

¹⁴⁹ *Ídem*

¹⁵⁰ *Ídem*

Por otro lado, Sarah Fodey, una cineasta canadiense realizó un documental en el que relata algunos testimonios de personas sobrevivientes de “la purga de *gays*”. De acuerdo con Fodey:

[...] [el *fruit machine*] fue diseñado a principios de la década de 1960 por Frank Robert Wake, profesor de psicología en la Univeridad de Carleton [...] el gobierno canadiense pagó para enviar al Dr. Wake a los Estados Unidos para estudiar los dispositivos de detección que se usaban allí en ese momento. Después de un año de investigación, el Dr. Wake regresó a Canadá y utilizó sus hallazgos para crear el ‘Proyecto Especial’ como se conocía oficialmente. Un sargento con el RCMP¹⁵¹ luego lo acuñó como ‘la máquina de la fruta’ y el nombre quedó pegado [...].¹⁵²

De esta forma, Rodey continúa relatando que la máquina fue desmantelada hace mucho tiempo aunque era algo parecido a una silla de dentista frente a una cámara montada en una polea. Así, “[...] los hombres serían sometidos a imágenes lascivas y se les tomaría fotografías a sus alumnos en respuesta a las diversas imágenes [...] la idea era que si las pupilas se agrandaban al ver a un hombre desnudo, esto indicaría atracción por el mismo sexo [...]”.¹⁵³ La siguiente imagen es un ejemplo de una fotografía mostrada a presuntos servidores públicos LGBT+ como parte de las pruebas del *fruit machine*.

¹⁵¹ RCMP hace referencia al *Royal Canadian Mounted Police*, Policía Montada de Canadá

¹⁵²Jack Hauen, “Canada ‘poured thousands and thousands’ into ‘fruit machine’ – a wildly unsuccessful attempt at gaydar”, *op. cit.*.

¹⁵³ *Ídem.*

Imagen 2.2 Fotografía usada como prueba para la realización del *Fruit Machine*

Fuente: Peter Knegt, "The Fruit Machine: Why every Canadian should learn about this country's 'gay purge'", en *CBC Arts* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/arts/the-fruit-machine-why-every-canadian-should-learn-about-this-country-s-gay-purge-1.4678718>, [consulta: 22 de marzo de 2019].

Para Rodey el despido de servidores públicos no fue la única consecuencia de lo que causó el *fruit machine*, "[...] la pobreza, la falta de vivienda, tener que volver al vestuario, el abuso de sustancias, la terapia de aversión gay, las agresiones sexuales y, en algunos casos, el suicidio [...] fue lo menos que soportaron directamente debido a esta campaña [...]"¹⁵⁴. De esta forma, para los sobrevivientes de esta purga el escenario en el que vivieron estuvo envuelto en una historia de terror.

Es importante mencionar que de acuerdo con el *National Post*, un periódico canadiense, el *fruit machine* era desarrollado por el Panel de Seguridad del gobierno canadiense, que coordinó las campañas de seguridad federales e informó directamente al gabinete. El *National Post* menciona que en el libro de un experiodista del periódico *Vancouver Sun*, *Men in the Shadows*, "[...] el servicio de Seguridad de RCMP, el Primer Ministro, John Diefenbaker (1957-1963), nunca supo sobre la naturaleza exacta del proyecto, pero aceptó el consejo del panel de que los homosexuales tenían que ser retirados de la oficina pública por medio de prueba

¹⁵⁴ *Idem*.

concreta de su sexualidad [...]”. Con esto se puede decir que el primer ministro tomó una postura en contra de la minoría LGBT+. ¹⁵⁵

Por otra parte, el gran error del *fruit machine* fue que, si bien es cierto que la dilatación de la pupila indica excitación o interés, no se tuvo en cuenta el hecho de que las pupilas también reaccionan a la luz. De esta forma, al pasar de una foto más brillante a una más oscura causó la misma reacción que el interés sexual. Este fue un problema en el que los científicos invirtieron mucho tiempo pero en cual no tuvieron éxito. En este sentido, de acuerdo con Kinsman el gobierno canadiense gastó aproximadamente más de diez mil dólares canadienses (ochenta mil en la actualidad) en el *fruit machine* en un año de pruebas. El proyecto se derrumbó cuando el pánico homosexual disminuyó un poco. ¹⁵⁶

De esta forma, el gobierno decidió que sus argumentos ya no eran lo suficientemente profundos para justificar la expulsión de personas homosexuales de sus trabajos. Aunado a esto, los científicos del *fruit machine* solicitaron más dinero y la junta de investigación de la defensa recortó el financiamiento del proyecto. ¹⁵⁷

Fue en 2017 cuando el primer ministro Justin Trudeau entregó una disculpa generalizada en la Cámara de los Comunes a las víctimas que se vieron atrapadas en la “purga de homosexuales” y el gobierno federal llegó a un acuerdo con los sobrevivientes que incluía \$110 millones de dólares en compensación. ¹⁵⁸

¹⁵⁵ Jack Hauen, “Canada ‘poured thousands and thousands’ into ‘fruit machine’ – a wildly unsuccessful attempt at gaydar”, *op. cit.*

¹⁵⁶ *Ídem*

¹⁵⁷ *Ídem*

¹⁵⁸ Peter Knegt, “The Fruit Machine: Why every Canadian should learn about this country’s ‘gay purge’”, *op cit.*

2.1.2 El caso de Emanuel Jaques

Emanuel Jaques era un niño de 12 años que fue asesinado en 1977 por un grupo de hombres homosexuales. Jaques era hijo de padres portugueses y se dedicaba a lustrar zapatos en la plaza Yonge-Dundas. El caso conmocionó a la comunidad portuguesa que vivía en Toronto. El cuerpo de Emanuel Jaques fue encontrado en una bolsa de basura en el techo detrás de un salón de masaje en *Yonge Street* en agosto de 1977. En la siguiente imagen se muestra una fotografía de Emanuel Jaques.

2.3 Emanuel Jaques

Fuente: Chris Bateman, "Historicist: The Murder of Emanuel Jaques and the Cleanup of Yonge Street", en *Torontoist* [en línea], 2016, dirección URL: <https://torontoist.com/2016/06/historicist-emanuel-jaques/>, [fecha de consulta: 28 de junio de 2020].

Yonge Street era conocida por estar repleto de clubes de *striptease*, salones de masaje y tiendas de sexo. La reputación de dicha calle contradecía la idea de un "Toronto el bueno", donde la percepción de la ciudad se veía como un lugar religioso y moral. El asesinato de Jaques provocó que la población portuguesa realizara una marcha de cerca de 15 mil personas en el ayuntamiento la semana después del descubrimiento del cuerpo de Jaques.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Chris Bateman, "Historicist: The murder of Emanuel Jaques and the cleanup of Yong Street", en *Torontoist* [en línea], Canadá, 2016, dirección URL: <https://torontoist.com/2016/06/historicist-emanuel-jaques/>, [consulta: 30 de marzo de 2019].

Después de una intensa búsqueda cuatro hombres fueron arrestados por el presunto asesinato de Emanuel: Saul David Betesh, de 26 años; Albert Wayne Kribs, de 41 años; Joseph Wood, de 26 años y Werner Greuner, de 28 años. Aunado a esto, durante la autopsia se reveló que Emanuel había sido víctima de un asalto sexual, prolongado y violento, haciéndose énfasis en la prensa sobre los aspectos homosexuales del crimen. En este sentido, George Hislop, un destacado activista gay y cofundador de la Asociación de Homófilos Comunitarios de Canadá, mencionó que, “[...] los informes sobre el asesinato tienden a enfatizar que los homosexuales estaban involucrados [...] enlaza las mentes de las personas que esto es una actividad homosexual [...]”¹⁶⁰, es decir, el asesinato un foco de represalia hacia la comunidad LGBT+ por ser un crimen cometido por personas homosexuales desatando comentarios homofóbicos y estigmatizando a la comunidad. Como consecuencia del asesinato, varios negocios sexuales cerraron sus puertas en lo que era el centro de Yonge Street.

Por otro parte, el acusado Robert Kribs se declaró culpable del asesinato en primer grado, lo que desencadenó automáticamente una sentencia de 25 años. En este sentido, durante el juicio se hizo saber que Emanuel fue engañado por Saul Betesh ofreciéndole que posara para unas fotos a cambio de dinero, Jaques se negó en un principio pero terminó accediendo a cambio de 15 dólares. De acuerdo con Valdemira, hermana de Emanuel, el niño le pidió permiso a su padre para trabajar en la calle Yonge, ya que ahí podría ganar más dinero. Después, Betesh llevó a Emanuel a un *Body Rub* (un lugar de masajes eróticos), donde el resto estaba esperando. Durante una hora le tomaron fotos al niño; Stretcher quería tener relaciones sexuales con él pero se decidió que no lo iban a hacer, así que optaron por asesinarlo. Werner Greuner fue absuelto de cualquier cargo ya que se comprobó que no se encontraba en la escena del crimen, estaba en otro lugar. Saul Betesh, Josef Wood y Robert Kribs fueron sentenciados por el juez de la Corte Suprema a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ídem.*

¹⁶¹ *Ídem*

Es importante mencionar que al dictar la sentencia el juez William Maloney también tuvo una postura homófoba sobre el acusado Betesh donde mencionó que,

[...] Hay una característica en tu caso que me molesta más que un poco [...] es tu tendencia reconocida a buscar parejas homosexuales cada vez más jóvenes [...] Me pregunto qué tan común es eso entre los homosexuales. Hay quienes buscan protecciones para los homosexuales en el Código de Derechos Humanos. Me haces preguntarme si no están equivocados [...] ¹⁶²

Sin duda este suceso marcó una parte importante de la comunidad LGBTQ+ dentro de la sociedad de Toronto al exponer un caso de un asesinato perpetrado por personas homosexuales, lo cual ocasionó un rechazo parcial hacia la comunidad al generalizar el pensamiento de que “todos los homosexuales actuaban de la misma forma”.¹⁶³

2.1.3 El caso de Alain Brosseau

“Me gustan tus zapatos” fueron las últimas palabras que escuchó Alain Brosseau antes de caer de cabeza al lado del puente Alexandra sobre las rocas del río Ottawa el 21 de agosto de 1989. Su muerte no fue accidental, fue provocada por un grupo de jóvenes que pasaban por el parque Major’s Hill Park. Justo detrás de este parque estaba situada una zona clandestina en donde personas homosexuales encontraban un refugio para convivir. Alain regresaba de su trabajo en el restaurante Chateau Laurier donde era cocinero.¹⁶⁴ En la siguiente imagen se muestra una fotografía de Alain Brosseau.

¹⁶² *Ídem*

¹⁶³ *Ídem*

¹⁶⁴ Andrew Duffy, Ottawa Citizen & Marie Smith, “Death by hate: the life, power and symbolism of Alain Brosseau” en *Ottawa Citizen* [en línea], Canadá, 2014, dirección URL: <https://ottawacitizen.com/news/local-news/death-by-hate-the-life-power-and-symbolism-of-alain-brosseau>, [consulta: 01 de abril de 2019].

Imagen 2.4 Alain Brosseau

Fuente: Andrew Duffy, Ottawa Citizen & Marie Smith, "Death by hate: the life, power and symbolism of Alain Brosseau" en *Ottawa Citizen*, Canadá, 2014, dirección URL: <https://ottawacitizen.com/news/local-news/death-by-hate-the-life-power-and-symbolism-of-alain-brosseau>, [consulta: 01 de abril de 2019].

El plan de los jóvenes era *roll a queer*, es decir, hacer rodar a un *queer* haciendo referencia al acto de aventar a una persona por el famoso puente. Horas antes del siniestro, los jóvenes se emborracharon y drogaron; salieron rumbo al Major's Hill Park alrededor de las diez y media de la noche para realizar el acto. Las personas homosexuales eran consideradas como "fáciles" por tener encuentros en ese parque. Los jóvenes, quienes fueron identificados como Jeffrey Lalonde (18 años); Thomas MacDougall (18 años); Dueane Martin (17 años); y Reid (16 años), antes de encontrarse con Alain habían ahuyentado a un hombre a quien apuñalaron en la parte baja de la espalda mientras huía. Tiempo después encontraron a Alain cruzando el puente y fue ahí cuando Martin inició el ataque. Primero golpeó a Alain en la cabeza con un palo. Al intentar responder al ataque Alain se sintió abrumado por los golpes y patadas. La pandilla lo golpeó contra el suelo, sacaron ochenta dólares de sus bolsillos y un anillo de su dedo. Después, Lalonde robó una cadena de su cuello, levantó a Alain y lo colgó de cabeza del puente. "Me gustan tus zapatos", dijo Lalonde mientras soltaba a Alain.¹⁶⁵

¹⁶⁵ *Ídem*

Más tarde, los jóvenes se encontraron en el centro de Gatineau a dos amigos, Henry Hynes de 20 años y Mauricio Carpio de 23. Después, irrumpieron en la casa de un hombre al que habían asaltado semanas antes en Major's Hill Park y lo intentaron asesinar junto con su compañero de cuarto. Los hombres testificaron y fue así como en la policía de Ottawa dos días después arrestó a los jóvenes y los acusó de intento de asesinato en segundo grado. Al poco tiempo se supo del secreto más oscuro de la pandilla, el asesinato de Alain.¹⁶⁶

La indignación sobre este caso fue la muerte de una persona a quienes los asesinos creían era homosexual cuando la realidad era distinta. Alain era heterosexual y tenía novia con quien en vacaciones visitaba a sus padres. De esta forma, los asaltantes asumieron que era gay por haber estado en una zona concurrida por personas homosexuales. El caso conmocionó a la ciudad, movilizó a la comunidad LGBTQ+ y provocó reformas policiales sin precedentes. Así, el Servicio de Policía de Ottawa fue el primero en brindar capacitación sobre diversidad y se convirtió en pionero en establecer una unidad especial sobre crímenes de odio. En ese entonces, los activistas homosexuales estaban involucrados en dos luchas que marcaron la historia de la comunidad en Canadá: una batalla para obtener recursos para su lucha contra el VIH/SIDA y la otra, una búsqueda de "orientación sexual" agregada a la legislación de derechos humanos.¹⁶⁷

El caso de Alain Brosseau abrió el debate para que personas de comunidad LGBTQ+ y quienes se identificaban como *queer* exigieran una respuesta de la policía, ya que argumentaban que estos hechos eran catalogados como crímenes de odio que hasta esa fecha la policía se negaba a reconocer. Alain se ha convertido en un referente obligatorio para la comunidad LGBTQ+ y *queer* cada vez que se cita un ataque de crimen de odio.¹⁶⁸

¹⁶⁶ *Idem*

¹⁶⁷ Dawn Moore, Angus MacLea, "Hated Identities: Queers and Canadian anti-hate legislation" *en Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* [en línea], University of Toronto, Canadá, 2006, Vol. 48, N. 5, dirección URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.819.6874&rep=rep1&type=pdf>, [consulta: 01 de abril de 201], pp. 826-827

¹⁶⁸ Andrew Duffy, Ottawa Citizen & Marie Smith, "Death by hate: the life, power and symbolism of Alain Brosseau", *op. cit.*

Por otra parte, ante este hecho los activistas locales organizaron una campaña denominada “Toque el silbato” en la cual instaron a los hombres homosexuales a portar silbatos como medida de protección y exigieron que la policía hiciera un mejor trabajo para atrapar a los atacantes del parque. David Pepper fue uno de los activistas que promovió esta campaña. Los activistas tenían dos problemas que superar: la indiferencia de la policía y el tradicional aislamiento hacia la comunidad LGBT+. El caso de Bosseau provocó un alejamiento entre la comunidad gay y la policía ya que los oficiales caracterizaron públicamente el caso como un incidente aislado. Sin embargo, una vez que los casos criminales llegaron a juicio, el testimonio sólo mostró que el asesinato formaba parte de una campaña de ataques violentos y prolongados hacia la comunidad LGBT+. ¹⁶⁹ En este sentido, Jeffrey Lalonde, el asesino de Alain, confesó en una entrevista que llegó a odiar a las personas homosexuales después de ser abusado sexualmente cuando era niño. Este personaje se suicidó en una prisión de Quebec en mayo de 2008 mientras cumplía su sentencia de cadena perpetua. ¹⁷⁰

Finalmente, el concejal Mark Maloney, miembro de la junta policial, estaba perturbado por la distancia que existía entre la policía y la comunidad *gay* por lo que organizó una reunión entre las dos partes. Una coalición de activistas homosexuales se reunió con altos oficiales de la policía en julio de 1991. Se formó el Comité de Enlace de la Policía de Ottawa de la GLBT (siglas en inglés de la comunidad LGBT), uno de los primeros de su tipo en Canadá, para abrir las líneas de comunicación. Después, el jefe de la policía, Thomas Flanagan, se reunió con el comité en octubre de 1991 para aceptar un informe de la Fuerza de Tareas sobre Violencia de Ottawa-Hull Gay. Hizo un llamado a la capacitación de sensibilidad y la formación de una unidad policial de delitos de odio. Prometió lanzar más patrullas en áreas donde

¹⁶⁹ Es importante mencionar que en este contexto los hombres homosexuales eran el foco de violencia aunque esto no significa que eran los únicos sin aislar otros colectivos como el lésbico y trans. Colectivos como el trans no tenían tanta representación como en la actualidad.

¹⁷⁰ Andrew Duffy, Ottawa Citizen & Marie Smith, “Death by hate: the life, power and symbolism of Alain Brosseau”, *op. cit.*

atacaban a los homosexuales y reprimir a los oficiales que expresaban sentimientos anti-homosexuales.¹⁷¹

Así, se cree que Flanagan fue quien cambió la conversación ente la policía y la comunidad gay. A partir de esto, Flanagan escucho el llamado del grupo trabajo para la capacitación de diversidad. Fue así como a partir de 1992, cada uno de los 600 miembros de la fuerza policial asistió a sesiones de capacitación de tres horas sobre cultura gay. Posteriormente, en enero de 1993 se abrió la primera unidad de crímenes de odio de Canadá. Para el activista Pepper este hecho se considera un momento decisivo de las relaciones entre la policía y las minorías de la ciudad de Ottawa.

Asimismo, para Pepper, “[...] fundamentalmente cambió el diálogo y la discusión [...] [se] promovió el entendimiento de que había un mandato policial para investigar y prevenir los delitos de odio pero no se trataba sólo de gays y lesbianas. Se trataba de negros, judíos, inmigrantes [...]”.¹⁷² Dos años después, Pepper fue contratado por la policía de Ottawa como director de desarrollo comunitario y comunicaciones corporativas; ocupó el cargo durante 17 años. En la siguiente imagen se muestra una fotografía del activista David Pepper.

¹⁷¹ *Ídem*

¹⁷² *Ídem.*

Imagen 2.5 Activista LGBT David Pepper

Fuente: Andrew Duffy, Ottawa Citizen & Marie Smith, “Death by hate: the life, power and symbolism of Alain Brosseau” en *Ottawa Citizen*, Canadá, 2014, dirección URL: <https://ottawacitizen.com/news/local-news/death-by-hate-the-life-power-and-symbolism-of-alain-brosseau>, [consulta: 01 de abril de 2019].

Es interesante cómo, a partir de un caso que desde un principio se consideró aislado se pudo lograr un cambio dentro de la legislación y capacitación judicial de la ciudad de Ottawa. El papel de la presión activista por parte de miembros de la comunidad LGBT+ fue de suma importancia para que un caso como el de Alain Brosseau no fuera sólo algo aislado, sino fuera considerado como un ataque de crimen de odio. Esto influyó en que a finales del siglo XX se comenzara a ejercer presión y visibilizar el movimiento LGBT+ en todo el territorio canadiense.

2.2 Reconocimiento de los derechos de la Comunidad LGBT+ en Canadá

Tras los diversos acontecimientos que marcaron negativamente la historia de la comunidad LGBT+ en Canadá se replanteó la forma en cómo se debía actuar ante caso de crímenes hacia la comunidad dentro del territorio. Fue a finales de la década de los sesenta cuando el primer ministro Pierre Trudeau (1968-1979) presentó un proyecto de ley denominado Ley C-150 en la segunda sesión del Parlamento canadiense en 1967, donde introdujo cambios importantes en el Código Penal de Canadá. En dicho proyecto se proponía entre otras cosas, despenalizar la homosexualidad, permitir el aborto y la anticoncepción, regular las loterías, la posesión de armas, los delitos de consumo y conducción, el hostigamiento de

llamadas telefónicas, la publicidad engañosa y la crueldad hacia los animales. Trudeau defendió el proyecto de ley diciendo que “[...] no hay lugar para el estado en las habitaciones de la nación [...] lo que se hace en privado entre adultos no concierne al Código Penal [...]”.¹⁷³

Por otro lado, tuvo que pasar un año para que el proyecto fuera aprobado. Se dio la tercera lectura en la Cámara de los Comunes por un voto de 149 (119 liberales, 18 nuevos demócratas, 12 conservadores progresivos) a 55 (43 conservadores progresivos, 11 créditos, 1 liberal). El proyecto de ley fue una enmienda masiva de 126 páginas y 120 cláusulas al derecho penal de Canadá. En este sentido, esta ley de Enmienda se conoce en francés con el título *Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal*.¹⁷⁴

Respecto al tema de la homosexualidad un factor que influyó para el cambio legislativo en Canadá fue que a finales de los años sesenta el Parlamento británico despenalizó los actos homosexuales en Inglaterra y Gales. En sentido, otro factor importante fue el procesamiento de George Klippert, quien en 1965 fue condenado a cadena perpetua por haber confirmado a un agente de policía que mantenía relaciones sexuales consensuadas con cuatro hombres. En la siguiente imagen se muestra una fotografía de George Klippert.

¹⁷³Gerry B., “Bill C-150 Criminal Law Amendment Act, 1968-1969” en *In Praise of Canadian History* [en línea], Canadá, 2014, dirección URL: <https://interestingcanadianhistory.wordpress.com/2014/03/29/bill-c-150-criminal-law-amendment-act-1968-69/>, [consulta: 10 de abril de 2019].

¹⁷⁴ *Idem*.

Imagen 2.6 George Klippert

Fuente: Hilary Bird, "Everett Klippert: the last Canadian to go to jail simply for being gay" en *CBC News*, Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/everett-klippert-lgbt-apology-1.4422190>, [consulta: 10 de abril de 2019].

De esta forma, Klippert es reconocido como el último canadiense en ser encarcelado simplemente por ser gay. Dicho caso presionó al gobierno federal para despenalizar los actos homosexuales cuatro años después. Klippert fue liberado en 1971 y falleció en el año de 1996.¹⁷⁵

Así, el intenso interés político y la presión por parte de los medios de comunicación influyeron en la decisión de Pierre Trudeau en incluir enmiendas al Código Penal sobre la homosexualidad en el Proyecto C-150. Fue la despenalización de la homosexualidad la propuesta más controversial al tener más objeciones planteadas por los miembros del Parlamento.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Hilary Bird, "Everett Klippert: the last Canadian to go to jail simply for being gay" en *CBC News* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/everett-klippert-lgbt-apology-1.4422190>, [consulta: 10 de abril de 2019].

¹⁷⁶ Gerry B., "Bill C-150 Criminal Law Amendment Act, 1968-1969", *op. cit.*

2.3 Reconocimiento a la comunidad LGBT+ a partir del federalismo canadiense

Para que se pudiera reconocer a la comunidad LGBT+ como una minoría dentro de Canadá se necesitó cambiar la legislación para dar paso a las diversas políticas públicas a favor de la comunidad. Para esto, la presión social tomó un papel importante para que estas políticas se implementaran a nivel federal. De esta forma, la importancia de saber la estructura del sistema político canadiense es algo que no debe dejarse a un lado, ya que el reconocimiento institucional de una minoría permite su consolidación. En este apartado se pretende analizar el federalismo canadiense a partir del reconocimiento a la comunidad LGBT+ en sus provincias y territorios.

2.3.1 El federalismo canadiense

“The fundamental basis for federalism in Canada [...] was and remains the need to reconcile, balance and accommodate diversity”.

-RichardSimeon¹⁷⁷

Dentro del sistema político canadiense se encuentran tres diferentes niveles de gobierno. Existen características que comparten los estados con un sistema federal de gobierno tales como: al menos dos órdenes de gobierno; división de poderes entre las órdenes de gobierno definidas en una constitución; división de las fuentes de ingresos para garantizar cada orden de gobierno áreas de autonomía que de igual forma están establecidas en la constitución y finalmente, la existencia de una constitución escrita que no puede ser enmendada unilateralmente.¹⁷⁸

En 1867 las colonias de Norteamérica Británica (hoy Canadá) no tenían ningún vínculo político o geográfico. De esta forma, cada colonia tenía su propio gobernador designado por Gran Bretaña, así como su propia administración, sistema postal y de aduanas. Más tarde, tres colonias (la Provincia de Canadá,

¹⁷⁷ Government of Canada, *Federalism in Canada* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.canada.ca/en/intergovernmental-affairs/services/federation/federalism-canada.html#fn1>, [consulta: 25 de abril de 2019]

¹⁷⁸ *Ídem*

Nueva Brunswick y Nueva Escocia) acordaron estar “federalmente unidas” y formar el Dominio de Canadá. Así, las condiciones políticas que prevalecían en la Provincia de Canadá favorecían un tipo de unión federal por lo que la unión pudo lograrse.¹⁷⁹

Una reunión inicial para discutir la unión se celebró en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, en septiembre de 1864. En dicha reunión se propuso una unión marítima de las colonias de la costa atlántica lo que atrajo rápidamente el interés de una unión federal de todas las colonias defendidas por los delegados de la entonces provincia de Canadá. Asimismo, a pesar de ser similares respecto al lenguaje, eran diferentes desde un punto de vista histórico y socioeconómico, “[...] a través de sus propias asambleas legislativas elegidas, ya ejercían un cierto nivel de autonomía sobre la política interna [...]”.¹⁸⁰

En una segunda reunión que se celebró en la ciudad de Quebec, en ese entonces llamada *la Provincia de Canadá*, en octubre de 1864, se discutió la división de poderes entre las entidades constituyentes y un gobierno federal. Dentro de las 72 resoluciones de Quebec se incluyeron propuestas donde las asambleas legislativas existentes ejercieron responsabilidades relacionadas con asuntos locales. Además, un nuevo Parlamento Federal tendría poderes relacionados con políticas comunes, incluidos los campos económicos y militares. Esto sentó las bases para que se conformara la Confederación en 1867. Así, se estableció que Canadá estaría compuesto por cuatro entidades constituyentes: las provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. Posteriormente a lo largo de los años las otras colonias británicas de América del Norte y todos sus territorios también se convertirían en parte de Canadá, ya sea como provincias o territorios. Es importante destacar que la nueva federación nació por la necesidad de reflejar dos realidades lingüísticas. Tan sólo en el primer censo de la Confederación, los canadienses de origen francés representaban el 31.1% de la población. La gran mayoría de ellos

¹⁷⁹ *Idem*

¹⁸⁰ *Ídem*

vivían en la nueva provincia de Quebec, mientras que otros 150 mil vivían en las otras provincias¹⁸¹

A través de este proceso histórico que llevó a la creación de la unión federal en Canadá se desglosan los tres niveles que conforman el sistema político en el país, los cuales son: el gobierno federal (el gobierno de Canadá en general) que es el responsable de las cosas que afectan a todo el país, como la ciudadanía y la migración; la defensa nacional y el comercio con otros países, entre otros; los gobiernos provinciales y territoriales, por ejemplo, la provincia de Ontario donde administran cuestiones relativas a la educación, el cuidado de la salud, carreteras, etc., es decir, cosas propias a la provincia y el territorio en general y por último, los gobiernos municipales (locales) son responsables de asuntos locales. No obstante, si no hay un gobierno local, la provincia presta servicios.¹⁸²

2.3.1.1 Gobierno Federal

A nivel federal hay tres partes del gobierno:

- La reina del Reino Unido, Elizabeth II, también es reina de Canadá y su función es ser jefe de estado formal de Canadá. En este sentido, el o la Gobernador/a General representa a la Reina en Canadá y lleva a cabo los deberes de jefe de estado
- La Cámara de los Comunes es la encargada de hacer las leyes de Canadá. Los canadienses eligen representantes para que formen parte de la Cámara donde los representantes son llamados miembros del parlamento (parlamentarios) y pertenecen a un partido político. Así, el partido político que tenga el mayor número de parlamentarios forma el gobierno y su líder se convierte en primer ministro.

¹⁸¹ *Ídem*

¹⁸² Ontario Government, "What is Canada's political system?" en *Settlement.org Welcome to Ontario* [en línea], Ontario, Canadá, Dirección URL: <https://settlement.org/ontario/immigration-citizenship/canadian-government/canadian-political-system/what-is-canada-s-political-system/>, [consulta: 22 de abril de 2019].

- El Primer Ministro es el jefe de gobierno de Canadá, elige diputados para servir como ministros en el gabinete. Los ministros se encargan de diversos temas y de tomar decisiones importantes sobre la política del gobierno.
- Por último, el Senado es el encargado de revisar las leyes que son propuestas por la Cámara de los Comunes. En este sentido, los senadores vienen de todo Canadá y el Primer Ministro es quien los elige.¹⁸³

Dentro del gobierno provincial existe la figura del teniente gobernador quien representa a la reina. Además, existe la asamblea legislativa, la cual se encarga de hacer la ley. Por ejemplo, en Ontario, los representantes electos se llaman Miembros del Parlamento Provincial (MPP). De esta forma, el partido político que tiene mayor número de MPP forma el gobierno y su líder se convierte en primer ministro. Este se convierte en el jefe de gobierno de Ontario; encabeza el gobierno y elige a los MPP como ministros de gabinete. Finalmente, el gabinete establece la política del gobierno e introduce leyes para que la Asamblea Legislativa las considere.¹⁸⁴

A nivel municipal se define la estructura, las finanzas y la administración de los gobiernos locales de ciudades, pueblos y aldeas. Además, los residentes del municipio son los encargados de elegir al alcalde y a los miembros del consejo para dirigir el gobierno local. Así, los comités de concejales discuten el presupuesto, los servicios y demás cuestiones administrativas que terminan en el consejo para su debate. Los ciudadanos, grupos comunitarios, entre otros, pueden presentar quejas a los concejales en las reuniones de los comités.¹⁸⁵

¹⁸³ *Ídem*

¹⁸⁴ *Ídem*

¹⁸⁵ *Ídem*

2.3.2 El reconocimiento LGBT+ en las Provincias y Territorios canadienses.

Se ha hablado del reconocimiento a la comunidad LGBT+ en Canadá a nivel nacional, sin embargo, ver la perspectiva de cada uno de los estados y territorios de Canadá respecto a la comunidad LGBT+ es interesante debido a los diferentes contextos y procesos de aceptación.

2.3.2.1 Nunavut, Yukon Territory y Northwest Territories

Yukon Territory, Northwest Territories y Nunavut, tres territorios canadienses, que parecieran tener poca importancia para la comunidad LGBT+ pero no lo son debido a la apertura para dicha minoría. Es interesante tener una perspectiva provincial y territorial hacia la comunidad LGBT+ y no sólo una visión que tienda a generalizar una aceptación total hacia la minoría ya que puede haber excepciones.

En el caso de Nunavut, la apertura hacia la homosexualidad encontró su consolidación a partir del establecimiento de la Ley de Derechos Humanos de Nunavut en 2003. Durante este periodo había existido el debate sobre si la orientación sexual debía incluirse como un motivo prohibido de discriminación, a pesar de que en 1996 se reconoció la orientación sexual en la Ley Canadiense de Derechos Humanos como motivo prohibido de discriminación a nivel nacional. Nunavut lo reconoció años después. Asimismo, el activismo LGBT+ en Nunavut comenzó con la realización de pequeños *picnics* de Orgullo (Pride).¹⁸⁶

Por otro lado, a pesar de que se incluyó la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación, la identidad de género no fue considerada por lo que el colectivo *trans* no se sentía protegido. Sin embargo, la aceptación hacia la comunidad LGBT+ en Nunavut a partir de la asimilación social ha permitido su inclusión. Por ejemplo, en la escuela Kiilink High School en Cambridge Bay se celebra el día del arcoiris, con el objetivo de alentar a los estudiantes a usar colores del arcoiris con el

¹⁸⁶ Gloria Song, "Pride party fills to capacity in Iqaluit, Nunavut. What it's like to be gay in Canada's newest northern territory", en *Xtra* [en línea], Canadá, 2014, dirección URL: <https://www.dailyxtra.com/pride-party-fills-to-capacity-in-iqaluit-nunavut-64076>, [consulta: 26 de abril de 2019].

propósito de abrir discusiones positivas sobre temas LGBT+. Aunado a esto, dentro de la cultura Inuit, pertenecientes a las *First Nations* (primera naciones), la concepción sobre el género, el sexo y la sexualidad ha sido históricamente diferente. De acuerdo con el Dr. Chris Trott, profesor de estudios nativos en la Universidad de Manitoba y autor del artículo “El género del oso”, que habla acerca de la ambivalencia de género en la cultura inuit, cree que el comportamiento homoerótico probablemente existió entre los inuit históricamente pero no se convirtió en homosexualidad para ellos. De esta forma, los inuit ven el género como consecuencia de una acción,

[...] usted recibe su género de la persona cuyo nombre recibe [...] si es tu abuelo, no importa de qué sexo seas; usted es un niño porque se llama así por su abuelo y será criado como un niño [...] Aproximadamente, en torno a la pubertad, el sexo y el género de las personas se realinearían. Así que para los inuit, el género es mucho más contextual y situacional. Depende de con quién te relaciones, de qué género eres [...].¹⁸⁷

Esto podría genera polémica al hablar acerca la identidad de género que el niño o la niña desarrolle a partir de estas prácticas. Con esto, los inuit se podría validar pensamientos como los de la autora Judith Butler, quien sostiene que el género es una creación social más allá de lo biológico.

El caso de Nunavut es interesante porque, “[...] ha emergido una nueva cultura única, una que combina inuit y no inuit, así como elementos heterosexuales y homosexuales [...]”.¹⁸⁸ Nunavut es un ejemplo de cómo la mezcla de minorías puede llevar a un nuevo estilo de vida sin perjudicar sus usos y costumbres y sin crear espacios exclusivos para la comunidad LGBT+, tal y como pasa en Vancouver y Toronto.

En el caso de Yukon Territory, el territorio es abiertamente *gayfriendly* (amigable con la comunidad LGBT+), especialmente en Whitehorse (su capital) aunque no siempre fue así. Yukon Territory tuvo que pasar por un proceso difícil para la comunidad LGBT+. Había hostigamiento e indiferencia policial y la iglesia católica

¹⁸⁷ *Ídem*

¹⁸⁸ *Ídem*

atacaba constantemente. Actualmente, el ambiente es totalmente diferente. Existe la marcha del orgullo que justo comienza en una iglesia.¹⁸⁹ Además, un grupo de estudiantes en Whitehorse espera estimular un cambio en la ley de Yukon para apoyar a jóvenes LGBT+. El objetivo es hacer una petición al gobierno de Yukon para prohibir la terapia de “conversión” o “restauración” para menores. Esta terapia es una práctica desacreditada donde se pretende cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona a través de asesoramiento, modificación de la conducta o la medicación. De esta forma, se basa en la premisa de que una persona *gay* o *trans* es anormal y puede ser “curado”. Esta práctica no está prohibida en la legislación canadiense, sin embargo, la Asociación Canadiense de Psicología la ha condenado. Con esto, la campaña de los estudiantes de Yukon se presenta como una petición nacional esperando abrir camino hacia el Parlamento.¹⁹⁰

Finalmente, en Northwest Territories existe una organización de extensión con sede en Yellowknife (capital del territorio) llamada *Rainbow Coalition of Yellowknife*, que trabaja para apoyar a los jóvenes LGBT+ en Northwest Territories. Esta organización se dedica a hacer un espacio más seguro para jóvenes *trans* y *queer* a través de: crear conciencia sobre temas e identidades sexuales; ayudar a jóvenes a construir confianza; apoyar a padres de jóvenes LGBT+ y abogar por un territorio más seguro y equitativo.¹⁹¹

2.3.2.2. Manitoba, Alberta y Saskatchewan

A partir del contexto hostil hacia la comunidad LGBT+ en la década de los años sesenta y setenta, en algunas provincias la presión académica tuvo una gran importancia al crear espacios LGBT+ en donde se pudiera reunir y divulgar

¹⁸⁹ Helen Fallding, “Reflecting on 25 years of the struggle for queer rights in the Yukon”, en *Yukon News* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.yukon-news.com/opinion/reflecting-on-25-years-of-the-struggle-for-queer-rights-in-the-yukon/>, [consulta: 25 de abril de 2019].

¹⁹⁰ Philippe Morin, “Yukon LGBTQ students prepare petition, lobby for change in ‘conversion therapy’ law”, en *CBC News* [en línea], Canadá, 2019, Dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-yukon-lgbtq-1.5046046>, [consulta: 25 de abril de 2019].

¹⁹¹ Organización Rainbow Coalition of Yellowknife, *Rainbow Coalition of Yellowknife* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-yukon-lgbtq-1.5046046>, [consulta: 25 de abril de 2019].

información. Tal es el caso de la provincia de Manitoba, donde se creó el *Rainbow Resource Center* por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Manitoba a principios de los años setenta. En 1973 cambió su nombre por *Gays for Equality* en donde ofrecía una línea de información telefónica, un servicio de asesoramiento y una biblioteca en el campus de la universidad. El grupo se convirtió en un líder y en un recurso de gran importancia para la comunidad de *gays* y lesbianas. Brindaba servicios comunitarios, educación, divulgación, conciencia política y activismo. Posteriormente, en 1988, el grupo cambió de nombre y se convirtió en *Winnipeg Gay/ Lesbian Resource Center*, estableciéndose como una organización independiente sin fines de lucro en donde se solicitó un estado tributario caritativo con el nombre legal de Manitoba *Institute on Society and Sexuality*. Finalmente, en 1999 este grupo cambió su nombre a lo que hoy se conoce como *Rainbow Resource Center* debido a una respuesta para incluir a todos los miembros de la comunidad LGBT+, por lo tanto, la misión del centro se expandió para servir a los colectivos *gay*, lesbiana, bisexual y transgénero.¹⁹²

Por otro lado, en Alberta se ha creado una organización llamada *Alberta Civil Liberties Research Centre* (ACLRC), que ha trabajado con las comunidades de lesbianas, *gays*, bisexuales y trans durante más de 20 años. En este sentido, han desarrollado varias publicaciones, recursos y servicios que ayudan a las escuelas, los grupos comunitarios y las mismas organizaciones a entender y apoyar a las poblaciones LGBT+. Además, trabajan con comunidades LGBT+ para promover la igualdad, brindar educación, dar referencias y apoyar el trabajo que se da para las personas y familias LGBT+.¹⁹³

Así mismo, dentro de esta organización se brindan diversos programas con la finalidad de orientar a las personas dentro de los temas LGBT+ tales como:

¹⁹² Rainbow Resource Centre website, *Rainbow Resource Centre* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://rainbowresourcecentre.org/about/history>, [consulta: 26 de abril de 2019].

¹⁹³ Alberta Civil Liberties Research Centre Website, *Alberta Civil Liberties Research Centre* [en línea], Alberta, Canadá, 2019, Dirección URL: <http://www.aclrc.com/lgbt>, [consulta: 26 de abril de 2019].

- Contar con educadores de derechos humanos que hablan sobre temas relacionados con LGBT+
- Talleres dedicados para que los estudiantes hablen sobre problemas que enfrentan los jóvenes LGBT+
- Seminarios que brindan a los estudiantes la oportunidad de comprender los desafíos que tiene un joven transgénero o transexual al momento de cambiar su identidad de género.
- Además, cuentan con recursos como “libertad para ser: una guía para profesores sobre orientación sexual, identidad de género y derechos humanos”, en donde brindan información para profesores y estudiantes sobre la comunidad LGBT+.
- Recursos legales dedicados a la comunidad LGBT+, donde describe las áreas donde la ley no ha sido enmendada para proteger a las personas LGBT+ y donde “[...] su aplicación resulta en un tratamiento diferencial para las personas LGBT+ [...]”.¹⁹⁴

Con esto, la ACLRC puede destacarse como una organización que ha intentado divulgar información sobre la comunidad LGBT+ desde una perspectiva educativa, tratando de orientar a personas que sean o no parte del colectivo LGBT+.

Por otro lado, en Saskatchewan se ha creado toda una red de apoyo para las comunidades más pequeñas de la provincia. El proyecto es denominado *Saskatchewan Pride Network* (Red del Orgullo de Saskatchewan) y tiene como objetivos generales:

- Ofrecer recursos y apoyo a personas LGBT+ en comunidades de Saskatchewan
- Ofrecer oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional a diversas agencias de servicios comunitarios, empresas e individuos

¹⁹⁴ *Ídem*

- Apoyar a la comunidad LGBTQ+ mediante la realización de eventos comunitarios orientados a la formación de apoyo y un sentido de pertenencia.¹⁹⁵

Así, *Saskatchewan Pride Network* busca como objetivo final la creación de comunidades más seguras, acogedoras e inclusivas mediante la realización de eventos comunitarios.¹⁹⁶

Con esto, a partir de organizaciones civiles y la comunidad académica se ha permitido en estas tres provincias (Manitoba, Alberta y Saskatchewan) divulgar información sobre la comunidad a partir de diversos talleres y seminarios.

2.3.2.3 New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia and Prince Edward Island

El reconocimiento a la comunidad LGBTQ+ dentro de provincias con menor densidad de población en la costa este de Canadá ha provocado que la presión social sobre temas de género y de orientación sexual no tenga un gran impacto en la provincia. Tal es el caso de Newfoundland and Labrador (Terranova y Labrador) donde la presencia activista LGBTQ+ no tiene un gran impacto y el conservadurismo aún está presente en algunas comunidades de esta provincia. Aunado a esto, el hostigamiento hacia profesores homosexuales al impartir clases era frecuente, ya que cuestionaban su capacidad para enseñar teniendo en cuenta su orientación sexual. Eran víctimas de discriminación. Se vivía con la creencia de que ser gay, lesbiana o *queer* significaba que alguien tenía más probabilidades de abusar sexualmente de un niño hasta que a finales del siglo XX se legisló la Ley de Derechos Humanos donde se incluyó la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Saskatchewan Pride Network website, *Saskatchewan Pride Network* [en línea], Saskatchewan, Canadá, 2019, Dirección URL: <https://moosejawpride.ca/skpride/>, [consulta: 26 de abril de 2019].

¹⁹⁶ *Ídem*

¹⁹⁷ Justin Brake, "A quarter century of struggle, celebration and Pride", en *The Independent: Newfoundland and Labrador* [en línea], Canadá, 2015, dirección URL: <http://theindependent.ca/2015/07/27/a-quarter-century-of-struggle-celebration-and-pride/>, [consulta: 26 de abril de 2019].

En la actualidad, a pesar de no tener un activismo tan fuerte como en otras provincias Newfoundland and Labrador se ha abierto a la aceptación de la comunidad LGBT+, principalmente en su capital St. John, donde se han realizado diversas marchas a favor de la comunidad y se ha intentado crear conciencia en las comunidades más alejadas de la provincia donde pareciera no haber una apertura LGBT+.

Por otro lado, en New Brunswick el ambiente es totalmente distinto respecto a la comunidad LGBT+. En esta provincia se ha postulado la primera mujer abiertamente transexual quien ingresó a la política provincial en New Brunswick en 2018. En este sentido, Scarlett Tays de 26 años, pretende “[...] abogar por familias de bajos ingresos y [...] por la comunidad LGBT+ [...], asegurando que “[...] realmente no tengo nada que perder y hay mucho que ganar [...]”. Con esto, la postulación de Tays marcó un parteaguas dentro de la inclusión de la comunidad LGBT+ en la política canadiense. En este sentido, en un futuro mujeres y hombres podrían postularse para un cargo sin tener que enfatizar su identidad de género, ser personas transexuales.¹⁹⁸

Así mismo, en la provincia de Nova Scotia (Nueva Escocia) se creó en 1995 un proyecto denominado *Nova Scotia Rainbow Action Project* (Proyecto de Arcoíris de Nueva Escocia) con sus siglas en inglés NSRAP, en donde busca equidad, justicia y derechos humanos para miembros LGBT+. Así, NSRAP busca crear un cambio en sus comunidades y en su sociedad en general para que todas las personas LGBT+ sean incluidas, valoradas y celebradas. En este sentido, NSRAP continúa trabajando en temas de salud para las personas transgénero, incluida la financiación provisional de cirugías de confirmación de género, así como los derechos de las personas mayores LGBT+ en su cuidado largo plazo. Es importante destacar que

¹⁹⁸ Hadeel Ibrahim, “New Brunswick’s first openly trans candidate ‘doing it for a whole community’” en *CBC News* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/transgender-lgbtq-fredericton-north-new-brunswick-1.4761537>, [consulta: 26 de abril de 2019]

NSRAP fue una pieza clave para que se lograra el matrimonio igualitario de los habitantes de Nova Scotia.¹⁹⁹

Finalmente, en la provincia de Prince Edward Island (Isla del Príncipe Eduardo) la situación LGBT+ fue más conservadora al igual que en Newfoundland y Labrador al abordar temas de diversidad sexual en la provincia, lo que provocó que la isla estuviera una década por detrás del resto del país en términos de los derechos homosexuales. Sin embargo, en palabras de los primeros activistas LGBT+ en la isla, Nola Etkin y Jim Culbert, “[...] Ciertamente hubo una resistencia odiosa pero creo que en gran parte fue sólo por ignorancia, y la gente solo necesitaba ver que estábamos aquí y que somos personas y que éramos sus amigos, vecinos y miembros de la familia, y obtuvimos la aceptación [...]”.²⁰⁰

Con el paso de los años la isla se ha preocupado por la situación de la comunidad LGBT+ en diversos aspectos como educación sexual, el político y en la búsqueda de espacios en donde esta minoría pueda sentirse acogida. Además, los miembros de la Asamblea Legislativa han apoyado el movimiento para la prohibición de terapias de conversión en la provincia. A pesar de que esta postura no es vinculante y no tiene posición legal al ser un movimiento respaldado por los miembros, se ha dicho que no ha habido ninguna terapia de conversión que esté en práctica en la isla.²⁰¹

2.3.2.4 British Columbia, Ontario y Quebec

Se han dejado estas tres provincias al final de este apartado debido a la relevancia histórica que tienen para la comunidad LGBT+. En British Columbia, Ontario y Quebec se encuentran las tres ciudades *gayfriendly* que han sobresalido dentro de Canadá: Vancouver, Toronto y Montreal.

¹⁹⁹ Nova Scotia Rainbow Action Project website, *Nova Scotia Rainbow Action Project* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://nsrap.ca/>, [consulta: 26 de abril de 2019].

²⁰⁰ Jessica Doria-Brown, “Island’s LGBT history shared for national museum”, en *CBC News*, Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ottawa-lgbt-museum-local-history-1.4708880>, [consulta: 26 de abril de 2019].

²⁰¹ Kevin Yarr, “P.E.I MLAs support motion to ban LGBT conversion therapy”, en *CBC News* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-legislature-lgbt-conversion-therapy-1.4914261>, [consulta: 26 de abril de 2019].

En el caso de British Columbia es la ciudad de Vancouver la cuna de la comunidad más grande de lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer del oeste de Canadá. La comunidad LGBT+ tiene una presencia significativa en todo Vancouver. Cada año el alcalde de la ciudad proclama una semana de agosto como la Semana del Orgullo como muestra de apoyo a la minoría.²⁰² Un gran cambio en la política canadiense se daría cuando en 1988 un diputado de British Columbia, Svend Robinson, salió como el primer miembro abiertamente gay del parlamento en Canadá.²⁰³

Así mismo, se han abierto espacios para la comunidad transgénero dentro de la ciudad el Día de la Memoria de Transgénero el 20 de noviembre donde se conmemora a las víctimas de la violencia transfóbica. Además, la provincia ha dado otro paso al reconocer las personas que se identifican como no binarias al ofrecer la opción de marcar una “X” en el campo de género en la identificación primaria, masculino/ femenino y ahora no binario. Estas acciones hacen de British Columbia y en específico de la ciudad de Vancouver un lugar progresista en derechos humanos para el colectivo LGBT+.²⁰⁴

Por otro lado, en la provincia de Ontario se encuentra la ciudad de Toronto, un referente obligado para la comunidad LGBT+ en cuestión de reconocimiento de sus derechos como minoría. Toronto se ha caracterizado por ser una ciudad que durante la época de hostigamiento hacia los homosexuales comenzó a hacer cambios en su política implementando programas de apoyo a la minoría. Fue en 1985 cuando se realizó uno de los primeros programas de Canadá para combatir la discriminación y la violencia contra personas homosexuales implementado por la Junta Escolar del Distrito de Toronto después de un crimen de odio en el que su empleado Kenneth Zeller fue asesinado en el High Park de Toronto.²⁰⁵

²⁰²City of Vancouver website, “LGBTQ2+ community”, en *City of Vancouver* [en línea], 2019, dirección URL: <https://vancouver.ca/people-programs/lgbtq-community.aspx>, [consulta: 26 de abril de 2019].

²⁰³ Queer events website, “Pride History in Canada”, en *Queer events* [en línea], 2019, dirección URL: <https://www.queerevents.ca/canada/pride/history>, [consulta: 27 de abril de 2019]

²⁰⁴ City of Vancouver website, “LGBTQ2+ community”, *op. cit.*

²⁰⁵Queer events website, “Pride History in Canada”, *op. cit.*

Finalmente, en 1995, los tribunales de Ontario dictaminaron que las parejas del mismo sexo podían adoptar. Este hecho es interesante, ya que primero se dio paso a la adopción homoparental y después a la legalización del matrimonio igualitario en Canadá. Estos hechos han marcado a la provincia de British Columbia como una de las más progresistas en temas de género y de diversidad sexual.

La provincia de Quebec, que también se caracteriza por ser progresista en términos LGBT+, se ha convertido en un referencia histórica para la comunidad LGBT+ ya que fue la segunda jurisdicción en el mundo, detrás de Dinamarca, en aprobar una ley que prohibía la discriminación por motivos de orientación sexual a partir de un suceso que marcó a la sociedad quebequense. En octubre de 1977, dos establecimientos *gay* en Montreal: *Mystique* y *Truux*, fueron allanados. Como consecuencia una protesta de dos mil personas fue organizada al día siguiente. En diciembre de ese mismo año la jurisdicción quebequense dictaminó los hechos como actos de discriminación hacia la comunidad. Más tarde, e 1979, Montreal y Vancouver se convirtieron en las primeras ciudades canadienses en organizar una marca del Orgullo homosexual.²⁰⁶

El 15 de julio de 1990 la policía allanó un espacio LGBT+ en Montreal provocando un fuerte enfrentamiento entre la comunidad y la fuerza policía, acusada de albergar una cultura de homofobia. A partir de este acontecimiento se politizó toda una generación de activistas LGBT que cambiarían el ambiente político dentro de Quebec, uniendo gays y lesbianas, francófonos y anglófonos en un frente común. Estos activistas establecerían los grupos *Divers/Cité Pride March* y la acción política conocida como *La Table de concertation de gais et lesbiennes du gran Montréal* para luchar por los derechos civiles LGBT+ y mejorar la vida gay en Montreal.²⁰⁷

Actualmente, el contexto ha cambiado totalmente. En una pequeña ciudad en Quebec, *Très-Saint-Redempteur*, se ha elegido a la primera alcaldesa transgénero del país. Su nombre es Julie Lemieux quien ganó con el 48 por ciento de la votación en las elecciones municipales de la provincia. Lemieux mencionó que, “[...] [la

²⁰⁶ *Idem*

²⁰⁷ *Idem*

elección] muestra algo que no necesariamente vemos en los medios: también en las aldeas, hay aceptación y apertura social [...]”.²⁰⁸

Así mismo, se ha abogado por eliminar los obstáculos que las personas trans deben superar para ser reconocidas como su género elegido, “[...] un certificado de nacimiento para un hombre que vive como mujer tiene la letra M (para hombre) en la categoría de “sexo” y una F (para mujer) para una mujer que vive como hombre [...]”.²⁰⁹

Si bien a pesar de que Vancouver, Toronto y Montreal han destacado como las ciudades más progresistas de Canadá en temas referentes a la comunidad gay y lesbiana, aún existen otros colectivos, como el transgénero, que buscan derechos civiles dentro de la sociedad canadiense y que para que esto suceda la presión social ya no estará enfocada hacia los colectivos gay y lesbiana sino a otros menos privilegiados como el transgénero, el asexual y el intersexual, los cuales han entrado desde hace poco tiempo a la escena pública.

2.4 Liberación gay en Canadá a partir de la década de los años 70 al 2000

A partir de la década de los años setenta el escenario histórico sobre la comunidad LGBT+ en Canadá cambió dando una apertura a su reconocimiento en toda la sociedad canadiense. De esta forma, es importante destacar el activismo de la comunidad década tras década con el propósito de entender el reconocimiento e integración de cada colectivo. Así, diversos factores como el VIH y el impacto a nivel global, en específico a la comunidad LGBT+, fueron determinantes para su visibilidad.

²⁰⁸ CBC News, “‘We’re writing history’: Canada’s 1st trans mayor elect in village west of Montreal”, en *CBC News* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/we-re-writing-history-canada-s-1st-trans-mayor-elected-in-village-west-of-montreal-1.4397903>, [consulta: 10 de mayo de 2019].

²⁰⁹ CBC News, “Quebec makes strides toward more trans-inclusive policies”, en *CBC News* [en línea], Canadá, 2015, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-makes-strides-toward-more-trans-inclusive-policies-1.3077569>, [consulta: 27 de abril de 2019].

2.4.1 Liberación gay en la década de los años sesenta

Se puede considerar la década de los años setenta como la época de liberación gay canadiense teniendo como antecedente los acontecimientos suscitados en Estados Unidos en 1969. En ese año el departamento de policía de Nueva York intentó una redada en un popular bar gay conocido como *Stonewall* en Greenwich Village, sin embargo, los clientes del bar se defendieron con fuerza, lo que ocasionó una derrota humillante para la policía y provocó atención de los medios de comunicación a nivel nacional. Posterior a este acontecimiento en el primer aniversario de los disturbios, se realizaron marchas en Nueva York, Boston, Minneapolis, Chicago, San Francisco y los Ángeles. Este movimiento generó una gran influencia en Canadá. En agosto de 1971 se realizaron las primeras protestas por la comunidad LGBTQ+ en Ottawa y Vancouver en donde exigían el fin de todas las formas de discriminación estatal contra gays y lesbianas.²¹⁰

2.4.2 *The Body Politic*

Durante los años setenta apareció la primera publicación gay en Canadá, *The Body Politic* (el cuerpo político), creada en Toronto desde 1971 hasta 1987.²¹¹ Esta revista fue la primera voz real para el colectivo LGBTQ+ en Canadá en donde desempeñó un papel fundamental en prácticamente todas las batallas del “movimiento de liberación de lesbianas y gays” (como se llamaba en ese momento), y también fue conocida por ser la primera publicación en escribir sobre el VIH/SIDA. No obstante, en 1977 recibió atención y apoyo internacional cuando un artículo titulado *Men Loving Boys Loving Men* llevó a que sus oficinas fueran allanadas por la policía de Toronto, llevándose consigo 12 cajas de materiales acusando a miembros del colectivo de la editorial de “posesión de materiales obscenos para la distribución”.

²¹⁰ Krishna Rau, “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada”, en *The Canadian Encyclopedia* [en línea], Canadá, 2014, Dirección URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/lesbian-gay-bisexual-and-transgender-rights-in-canada#>, [consulta: 17 de abril de 2019].

²¹¹ *Ídem*

Cuatro años más tarde los miembros fueron absueltos, pero para entonces ya se habían producido daños emocionales y financieros a causa de tal difamación.²¹²

Por otro lado, *The Body Politic* dejó de publicarse en 1987 después de más de 15 años de lucha por los canadienses LGBT+. En la actualidad su editorial denominada Pink Triangle Press, publica *Daily Xtra*, con ediciones en Toronto, Ottawa y Vancouver. Pink Triangle Press también es conocida por haber fundado los Archivos canadienses de lesbianas y gays en 1973, que en la actualidad son una colección respetada e históricamente importante del material LGBT.²¹³

Por otro lado, es importante destacar que a finales de la década de los años setenta también se produjeron dos cambios legislativos importantes:

- En 1977, Quebec modificó su Código de Derechos Humanos para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual
- Se enmendó en ese mismo año la Ley de Inmigración de Canadá, quitando una prohibición que impedía a las personas homosexuales a emigrar.²¹⁴

2.4.3 Liberación gay en la década de los años ochenta.

Durante la década de los años ochenta a pesar de que los derechos de las personas LGBT+ avanzaban, los colectivos seguían sufriendo discriminación en donde se encontraba un constante acoso policial. De esta forma, en 1981 las tensiones llegaron a un punto difícil en Toronto en lo que se conoció como The Canadian Stonewall (el muro de piedra de Canadá), el cual consistió en realizar redadas violentas en casas de baños donde miembros de la comunidad LGBT+ solían reunirse. Fue el 05 de febrero de 1981, cuando la policía de Toronto arrestó a casi 300 hombres en redadas en cuatro casas de baños. Al día siguiente, una manifestación de tres mil personas salió a las calles hacia la estación de policía de la División 52 y el Queen's Park, rompiendo ventanas de automóviles y prendiendo

²¹² Peter Knegt, "Why all Canadians should know about The Body Politic", en *CBC Arts* [en línea], Canadá, 2016, dirección URL: <https://www.cbc.ca/arts/why-all-canadians-should-know-about-the-body-politic-1.3610526>, [consulta: 17 de abril de 2019].

²¹³ Krishna Rau, "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada", *op. cit.*

²¹⁴ *Idem.*

fuego en el camino. Los hombres detenidos fueron acusados de ser encontrados en un *bawdy-house* (burdel), que la policía definió como cualquier lugar donde hacían “actos indecentes”. La mayoría de los cargos fueron desestimados.²¹⁵ En este sentido, las redadas tenían un nombre, eran conocidas como *Operation Soap* (operación jabón), no obstante, estas redadas no fueron las primeras en una casa de baños en Toronto. Doug Elliot, un abogado abiertamente homosexual, denunció que a pesar de no haber estado en los baños en el momento de las redadas, recordó que el nivel de violencia contra los hombres era “sin precedentes”, afirmó que, “[...] nos trataron de la manera más humillante. Las personas fueron sacadas a las calle desnudas. Los baños de Richmond Street fueron destrozados por los martillos [...]”.²¹⁶

Por otro lado, se le denomina *The Canadian Stonewall* como referencia a los disturbios de Stonewall de 1969 en la ciudad de Nueva York. De acuerdo con Elliot, “[...] fue un ataque cruel a nuestra comunidad, y lo único bueno de esto es que realmente nos enojó. [...] Y era nuestro muro de piedra [Stonewall]. Era el muro de piedra canadiense. [...] Nos enojamos y decidimos que la policía, el Estado y la sociedad ya no nos iban a empujar [...]”.²¹⁷

En este sentido, aquellas redadas se consideran un punto de inflexión fundamental para la comunidad LGBTQ+ de Canadá, ya que la comunidad se unió rápidamente. Se formó un comité para ayudar a cubrir los costos legales de los 286 hombres que fueron acusados, contactar a los medios de comunicación y poder planear las diferentes protestas.²¹⁸

Por otro lado, tuvieron que pasar 35 años para que el jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders, expresara su pesar a la comunidad gay de Toronto por las redadas violentas en la casa de baños que provocaron el arresto de hombres homosexuales.

²¹⁵ *Ídem*.

²¹⁶ Graham Slaughter, “The Canadian Stonewall: Toronto police ‘expresses its regret’ for gay bathhouse raids”, en *CTV news* [en línea], Canada, 2016, Dirección URL: <https://www.ctvnews.ca/canada/the-canadian-stonewall-toronto-police-expresses-its-regret-for-gay-bathhouse-raids-1.2956225>, [consulta: 17 de abril de 2019].

²¹⁷ *Ídem*

²¹⁸ *Ídem*

En palabras de Saunders, “[...] el 35 aniversario de las redadas de 1981 es un momento en que el servicio de la Policía de Toronto lamenta esas mismas acciones [...] También es una ocasión para reconocer las lecciones aprendidas sobre los riesgos de tratar a cualquier parte de las muchas comunidades de Toronto como parte no completamente de la sociedad [...]”.²¹⁹

Por otra parte, para el presidente de los Archivos Canadienses de Lesbianas y Gays, Dennis Findlay, el discurso de Saunders se quedó corto. De acuerdo con Findlay, “[...] no usó las palabras ‘en nombre de los servicios policiales, lo siento’, y nunca usó la ‘disculpa’ mundial [...]”. De esta forma, es importante mencionar que las redadas continuaron durante los próximos 20 años en Canadá y no solamente la comunidad LGBT+ fue objeto de estas acciones. En 2002 se tiene registro en una casa de baños de Calgary. En Toronto, las redadas culminaron en una acción policial de un lugar llamado *Pussy Palace*, un evento solo para mujeres, en el 2000. Ante esto, los cargos se desestimaron y la demanda de lo ocurrido condujo el desarrollo de programas de capacitación para la policía de Toronto sobre su interacción con la comunidad LGBT.²²⁰

Para Findlay en el discurso de Saunders faltó mencionar lo ocurrido en el *Pussy Palace* y a pesar de que calificó el reconocimiento como “un buen comienzo”, mencionó que hay otros grupos que deberían ser responsables de las formas en como la comunidad LGBT fue tratada, “[...] no sólo la policía, los medios de comunicación deben disculparse con nosotros por la forma en como nos trataron. Las iglesias necesitan pedirnos disculpas. Los gobiernos deben pedirnos disculpas pero felicitó al Jefe Sanders por tener el coraje de levantarse y ser el primero [...]”.²²¹

Por otro lado, como consecuencia de las redadas de 1981 se estableció el Día del Orgullo Lésbico en Toronto, el cual atrajo a 1,500 participantes ese mismo año. Cabe mencionar que la ciudad de Toronto no respaldó el Orgullo sino hasta 1991.

²¹⁹ *Ídem*

²²⁰ Krishna Rau, “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada”, *op. cit.*

²²¹ Graham Slaughter, “The Canadian Stonewall: Toronto police ‘expresses its regret’ for gay bathhouse raids”, *op., cit.*

De esta forma, la década de 1980 también vio una serie de victorias legales importantes tales como:

- En 1982, Canadá repatrió su constitución y adoptó la Carta de Derechos y Libertades, la cual se convirtió en la base de futuras decisiones de igualdad.
- En 1985, entró en vigor el artículo 15 de la Carta, que garantiza el “[...] derecho a igual protección e igual beneficio de la ley sin discriminación, y en particular, sin discriminación por motivos de raza, origen nacional, o étnico, color, religión, sexo, etc., edad o discapacidad mental o física [...]”.²²² No obstante, no incluía la orientación sexual.
- Los códigos provinciales de derechos humanos continuaron expandiéndose
 - a) Siguiendo el ejemplo de Québec en 1977, Ontario añadió la orientación sexual a su Código de Derechos Humanos en 1986. Manitoba y Yukón siguieron su ejemplo el año siguiente. No obstante, no fue sino hasta 1998 que se escribió la palabra definitiva sobre derechos humanos provinciales
 - b) En 1998, la Corte Suprema dictaminó que la legislación de derechos humanos de Alberta debía considerarse para cubrir la orientación sexual. El fallo se produjo en el caso de Delwin Vriend, un maestro despedido por ser homosexual.
 - c) En 1988, el diputado de British Columbia (la provincia de la Columbia Británica), Svend Robinson, fue elegido el primer miembro del Parlamento abiertamente gay en Canadá.²²³

2.4.4 La crisis del VIH/ SIDA en Canadá: impacto en la comunidad LGBT+

La década de los años ochenta vio el surgimiento de la epidemia del VIH/SIDA en Canadá, la cual tendría un impacto negativo en la comunidad LGBT+. A lo largo de la década, las personas homosexuales sintieron que su salud estaba siendo ignorada por parte del establecimiento médico y el gobierno. Cada vez más la comunidad gay ejercía presión sobre su salud a instituciones gubernamentales. De

²²² Krishna Rau, “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada”, *op. cit.*

²²³ *Ídem*

esta forma, a medida que la crisis del VIH se intensificaba el colectivo LGBT+ se hizo más organizado y políticamente proactivo. Se crearon diversas organizaciones tales como,

- En 1983, *AIDS* (SIDA en inglés) *Vancouver* se convirtió en la primera organización de servicios para el SIDA en Canadá.
- El mismo año, en Toronto, *Gays in Health*, la Clínica sin problemas y *The Body Politic* se unieron para formar el Comité de SIDA de Toronto.
- En 1988, ya establecido el *AIDS Action Now* (AAN creado en Toronto, un grupo adoptó la acción directa como un medio para presionar a los gobiernos para que tomaran medidas significativas para enfrentar la crisis.²²⁴

De esta forma, como primera acción la AAN hizo una protesta contra un ensayo de drogas en Toronto para la pentamidina, una droga ya aprobada para los pacientes estadounidenses con SIDA. La AAN exigía que dicha droga estuviera disponible de inmediato en territorio canadiense. Así, las protestas tuvieron éxito y dos años después, en el gobierno de Brian Mulroney (1984-1993), se implementó un programa que otorgaba acceso a medicamento experimental y aunado a esto, el lanzamiento de la primera estrategia nacional contra el SIDA.²²⁵

Por otro lado, la AAN estableció su propio registro de tratamiento, intercambio de información sobre el SIDA en Canadá que continúa trabajando con los diferentes servicios de salud en todo el país, como la Red de Acción de Apoyo para el VIH/SIDA de los presos y la Clínica Legal de VIH/SIDA de Ontario. En la actualidad el efecto del VIH/SIDA sigue estado presente en diversas acciones,

- La Agencia de Salud Pública de Canadá estimó que aproximadamente 63,000 canadienses vivían con la enfermedad a finales del año 2016. La prevalencia es desproporcionada entre personas homosexuales, personas indígenas y de países donde el VIH es endémico.

²²⁴ *Ídem*

²²⁵ *Ídem*

- El estigma el efecto de la epidemia a las personas homosexuales ha persistido y de diferentes formas. A mediados de la década de los ochenta, la Cruz Roja, estableció una regla según la cual cualquier hombre que haya tenido relaciones sexuales con otro hombre desde 1977 no podía donar. Esa regla se mantuvo vigente hasta 2013, cuando se enmendó para que los hombres pudieran donar si no hubieran tenido relaciones sexuales con otro hombre durante cinco años. En 2016, *Canadian Blood Services*, que administra el sistema de donantes de sangre, redujo el periodo de inelegibilidad de cinco a un año. Además, *Héma Québec*, que administra el sistema de donación de sangre en Québec, también redujo el periodo.²²⁶

Sin duda la aparición de la epidemia del VIH/SIDA en la década de los ochenta marcó uno de los estigmas más visibles acuñados a la comunidad LGBT+. A pesar de que en la actualidad se cuenta con más información acerca del VIH, para algunas personas la idea de que el VIH está relacionado intrínsecamente con la minoría LGBT+ sigue estando presente en el colectivo social. No obstante, con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales como el *AIDS Action Now* se ha podido cambiar la forma en como percibir esta enfermedad tratando de este estigma negativo que señala a la comunidad LGBT+.

2.4.5 La liberación gay en la década de los noventa

Con el paso del tiempo la comunidad LGBT+ cada vez iba teniendo mayor visibilidad en la esfera pública por lo que la década de los noventa marcó una serie de victorias legales para esta minoría, lo que facilitó la apertura y aceptación de la sociedad canadiense.

Fue en 1996 cuando la Ley Canadiense de Derechos Humanos fue enmendada para incluir la orientación sexual como uno de los motivos prohibidos de discriminación. Este hecho marcó una clara postura por parte del Parlamento definiendo que los canadienses homosexuales, lesbianas y bisexuales tenían derecho a “[...] una oportunidad igual a la de otras personas para hacerse las vidas

²²⁶ *Ídem*

que pueden y desean tener [...]”.²²⁷ En este sentido, el Tribunal Supremo de Canadá sostuvo que “[...] aunque la “orientación sexual” no figura como un motivo de discriminación en la sección 15 (1) de la Carta, constituye un motivo equivalente en el que los reclamos de discriminación pueden basarse [...]”.²²⁸

Cabe destacar que la adición de la orientación sexual como motivo prohibido de discriminación a las sección 15 de la Carta derivó de un caso un año anterior (1995) en el que una pareja, Jim Egan y Jack Nesbit, apelaron la decisión de *Health and Welfare Canada* de negarle a Nesbit el beneficio conyugal de acuerdo con la Ley de Seguridad de la Vejez. A pesar de que Egan y Nesbit perdieron la apelación, la decisión de la Corte Suprema de que la orientación sexual estaba protegida por la Carta permitió el camino para futuros obstáculos legales a políticas de discriminación hacia la comunidad LGBT+.²²⁹

Por otro lado, en 1992 se llevó un fallo de la corte federal en el que se levantó la prohibición a los *gays* y lesbianas de participar en el servicio militar. Además, en 1994 el Tribunal Supremo tomó la decisión de que personas homosexuales podrían solicitar el estatus de refugiado teniendo como base la persecución por su orientación sexual en sus países de origen. En este sentido, una resolución en 1995 en Ontario permitió la adopción de parejas del mismo sexo.²³⁰ En 1998, Glen Murray es elegido alcalde de Winnipeg, convirtiéndose en el primer alcalde abiertamente homosexual de una ciudad importante en Canadá y la región.²³¹

Finalmente, en 1999 la Corte Suprema dictaminó en un caso conocido como *M v. H* que las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas del sexo opuesto en una relación de derecho común. Este hecho significó un parteaguas para que se iniciara todo un proceso civil en donde se reconocieran los

²²⁷ Government of Canada, *Rights of LGBTI persons* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-lgbti-persons.html>, [consulta: 20 de Abril de 2019].

²²⁸ *Ídem*

²²⁹ Krishna Rau, “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rigths in Canada”, *op. cit.*

²³⁰ *Ídem*

²³¹ Davie Village, *LGBTQ/ Gay History in Canada* [en línea], Davie Village, Vancouver, Canadá, dirección URL: <http://davievillage.ca/about/lgbtq-history>, [consulta: 20 de abril de 2019].

derechos de la comunidad LGBT+ diversas materias. Cabe mencionar que la década de los años noventa sirvió para visibilizar aún más la necesidad de codificar el reconocimiento que ya se había dado a la comunidad en las últimas décadas del siglo XX.

Con esto, el reconocimiento del matrimonio igualitario en Canadá se verá permeado a principios del siglo XXI. De esta forma, en el capítulo tercero se podrá analizar el proceso legal que permitió el cambio a la política pública en donde se legalizó el matrimonio entre parejas homosexuales y consolidó a la comunidad LGBT+ dentro de Canadá.

*“Apertura, respeto, integridad: estos son principio que deben respaldar
prácticamente cualquier otra decisión que tome”*

-Justin Trudeau.

3. Consolidación de la comunidad LGBT+ en Canadá a partir de sus políticas públicas: matrimonio civil

La comunidad LGBT+ a lo largo del tiempo ha encontrado un lugar como minoría dentro de la sociedad canadiense gracias a la presión activista de los miembros del colectivo. No obstante, fue a principios del siglo XXI cuando se legisló el matrimonio igualitario a nivel federal en Canadá. El objetivo de este capítulo es analizar el impacto del matrimonio igualitario dentro de Canadá, así como describir la importancia del colectivo LGBT+ en la actualidad como minoría canadiense.

Fue en el año 2000 cuando la comunidad LGBT+ tuvo un gran respaldo en cuestión de libertad de expresión. La Corte Suprema dictaminó a favor de la librería *Little Sister* de Vancouver, que contaba con publicaciones sobre temas homosexuales, incluso temas sexualmente implícitos, los cuales fueron protegidos por las disposiciones de libertad de expresión en la Carta de Derechos y Libertades. De esta forma, la tienda había presentado una demanda contra la aduana de Canadá por diversas confiscaciones de material LGBT. En este sentido, los guardias de aduanas citaban la decisión de la Corte Suprema de Butler de 1992 que en ese entonces condenaba las publicaciones de *gays* y *lesbianas*, argumentando que contenían escenas de sexo mezclado con violencia.²³²

Por otra parte, la década de los años 2000 marcó el auge de políticos abiertamente *gays* y *lesbianas*. Desde 1998 Glenn Murray fue el ejemplo al ser el primer alcalde abiertamente homosexual de Winnipeg (Manitoba). A raíz de esto, muchas personas homosexuales se postularon para algún cargo dentro de la política canadiense esperando el apoyo social citando algunos casos:

²³² Krishna Rau, “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada”, *op. cit.*

- En 2001, la diputada del Nuevo Partido Democrático (con sus siglas en inglés NDP), Libby Davies, se convirtió en la primer miembro abiertamente lesbiana del Parlamento.
- En 2004, Scott Brison, originario de Nueva Escocia, se convirtió en el primer ministro de gabinete abiertamente gay del país
- Más tarde Kathleen Wynne se convirtió en la primera *premier*²³³ abiertamente gay en 2013 cuando fue seleccionada como la nueva líder del Partido Liberal de Ontario. En 2014, se convirtió en la primera *premier* abiertamente gay elegida para el cargo en Canadá.²³⁴

Así mismo, las noticias a principios de los 2000 para LGBT canadienses giraban en torno al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. De esta forma, en 2002 el Tribunal Superior de Ontario dictaminó que prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo era una violación de los derechos de la Carta. Así, el fallo fue seguido en 2003 por otro similar en British Columbia (Columbia Británica). Ese mismo año, la Corte de Apelaciones de Ontario confirmó el fallo y Michael Leshner y Michael Stark se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse en Canadá.²³⁵

Todas estas acciones ocurridas en Ontario y British Columbia marcaron el inicio de lo que consolidaría el matrimonio igualitario en Canadá en los próximos años. De esta forma, reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en Canadá marcaría uno de los reconocimientos más grandes e importantes en materia civil para la sociedad canadiense.

En 2005, dentro de las jurisdicciones de Nunavut, Northwest Territories (los Territorios del Noroeste), Alberta y Prince Edward Island (Isla del Príncipe Eduardo) no se permitía el matrimonio igualitario. No obstante, el 20 de julio de ese año, el proyecto de Ley C-38 se transformó en ley federal, convirtiendo a Canadá el cuarto

²³³ La palabra *premier* hace referencia al jefe de gobierno de una provincia o territorio dentro de Canadá.

²³⁴ Krishna Rau, "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada", *op. cit.*

²³⁵ *Ídem*

país en el mundo, detrás de Países Bajos, Bélgica y España, en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.²³⁶

3.1 El Proyecto de Ley C-38

El proyecto de Ley C-38, también denominado Bill C-38, nació a partir de la idea de regular el matrimonio entre parejas del mismo sexo a nivel federal en Canadá. El éxito de este proyecto se debió a un proceso legal victorioso en algunas provincias y fue la culminación de una forma particular del activismo gay y lesbiano que se llevó a cabo durante varias décadas.

Como antecedente del proyecto se encuentran en 2003 dos eventos que alteraron la posición del gobierno federal sobre el tema del matrimonio igualitario:

- La Corte de Apelaciones de Ontario en *Halpern V. Canadá* (nombre de la apelación) dictaminó que “[...] la exclusión de las parejas del mismo sexo de la definición de matrimonio violaba los derechos en virtud de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades [...]”.²³⁷
- A principios de 2003, el Comité Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes comenzó un estudio formal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con participación de testimonios de expertos y la realización de audiencias públicas, el Comité Permanente finalmente recomendó al gobierno federal que aceptara la decisión del Tribunal de apelación de Ontario y cambiara la definición de matrimonio para incluir parejas del mismo sexo.²³⁸

Por otro lado, en junio de 2003, el gobierno liberal del entonces primer ministro Jean Chrétien (1993-2003) anunció que no se apelaría el fallo del Tribunal de Apelación de Ontario. No obstante, el gobierno liberal introduciría una nueva legislación para cambiar la definición de matrimonio e incluir parejas del mismo sexo. En este

²³⁶ *Ídem*

²³⁷ Jay Makarenko, “Same-sex marriage in Canada”, en *Mapleleafweb*, Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.mapleleafweb.com/features/same-sex-marriage-canada.html>, [consulta: 06 de mayo de 2019].

²³⁸ *Ídem*

sentido, en septiembre de 2003, la Alianza canadiense presentó una moción en la Cámara de los Comunes para reafirmar la definición tradicional de matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, a diferencia de la votación en 1999, esta moción fue derrotada por un margen de 137-132, con el primer ministro Chrétien y muchos liberales, incluido su sucesor Paul Martin, quien votó en contra de la moción.²³⁹ De esta forma, se puede observar que, a pesar de que Chrétien rechazó el cambio a la definición de matrimonio para incluir a personas LGBT+, tampoco legitimó la definición tradicional, “hombre-mujer”.

Durante el periodo de Paul Martin (2003-2006) se presentó un proyecto de ley en el Parlamento que legalizara el matrimonio igualitario. Martin estaba decidido a llevarlo a cabo porque, como mencionó, “era lo correcto”. De esta forma, el 01 de febrero de 2005 se presentó la Ley de matrimonio civil, el cual se aprobó el 28 de junio y por el Senado el 19 de julio del mismo año. El primer ministro se manifestó ante lo ocurrido diciendo lo siguiente:

[...] Me levanto hoy para apoyar el Proyecto de Ley C-38, la Ley de Matrimonio Civil. Me levanto para apoyar a un Canadá en el que se salvaguardan las libertades, se protegen los derechos y las personas de esta tierra son tratadas como iguales ante la ley. Si no damos un paso adelante, entonces debemos dar un paso atrás. Si no protegemos un derecho, entonces lo negamos [...].²⁴⁰

Así mismo, a pesar de que Martin era un devoto católico y era desafiado por un obispo de Calgary, Frederick Henry, por apoyar el matrimonio igualitario, Martin siempre decía que sus creencias eran un asunto personal, creía firmemente en la igualdad, incluyendo así al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, el obispo intentó excomulgar a Martin por su plan de legalizar el matrimonio igualitario diciendo, “o estás en la iglesia, o no lo estás”.²⁴¹

²³⁹ *Ídem*

²⁴⁰ Gerard Veldhoven, “Gay Marriage: Paul Martin’s decisión”, en *The News* [en línea], Canadá, 2013, dirección URL: <https://www.ngnews.ca/community/gay-marriage-paul-martins-decision-66091/>, [consulta: 07 de mayo de 2019].

²⁴¹ *Ídem*

Sin importar su afiliación religiosa el primer ministro Paul Martin siempre tuvo muy clara su idea hacia la legalización del matrimonio igualitario y su apoyo a la comunidad LGBT+, aunque fuera solamente en términos jurídicos basándose en la igualdad ante la ley. No obstante, el sucesor de Martin, Stephen Harper, intentaría cambiar la dinámica de integración LGBT+ a la sociedad canadiense.

3.2 El periodo de Stephen Harper: el matrimonio igualitario en peligro

Al convertirse Stephen Harper (2006-2015) en primer ministro en 2006 el discurso que estableció hacia la legalización del matrimonio igualitario fue totalmente diferente al de Paul Martin. En primera instancia, Harper en su primer día de campaña electoral se comprometió a tener una votación libre para cambiar la definición de matrimonio igualitario si se convertía en primer ministro. Así, Harper mencionó que, “[...] nos comprometimos en el momento de la convención y durante el último debate para votar libremente en el próximo Parlamento sobre este tema [...] será un votó genuinamente libre cuando sea primer ministro. No golpearé a nuestro gabinete. El gabinete puede votar como ellos quieran [...]”.²⁴²

En este sentido, Harper manifestó que, si la Cámara de Representantes votaba en contra de cambiar la ley para permitir los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el asunto tendría una solución. Sin embargo, a pesar de que Harper creía que las parejas del mismo sexo debían ser reconocidas a través de las uniones civiles, el hecho de someter la definición de matrimonio a la Cámara significó pérdida de credibilidad para Harper y como consecuencia, “[...] le costó al partido un apoyo crucial en la zona urbana de Ontario y entre los votantes más jóvenes [...] Pero Harper pudo haber planteado el problema para adelantarse a sus críticos, quienes dicen es intolerante y tiene una agenda secreta [...]”.²⁴³

Por otro lado, en el año 2012 se creó una polémica que perjudicó la imagen de Harper. De acuerdo con Belinda Alzner del periódico *J Source: The Canadian*

²⁴² CBC News, “Harper reopens same-sex marriage debate”, en *CBC news* [en línea], Canadá, 2005, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/harper-reopens-same-sex-marriage-debate-1.524436>, [consulta: 08 de mayo de 2019].

²⁴³ *Ídem*

Journalism Project, el debate entre el matrimonio entre personas del mismo sexo contra Stephen Harper fue una falsa indignación señalando la equivocación de los medios de comunicación. Alzner señala que el problema no era político sino legal, lo que hizo que los medios de comunicación no entendieran el problema de raíz e hicieran especulaciones señalando que Harper y su gobierno conservador daban “un paso atrás” a lo que se había logrado en cuestiones LGBT+. El gobierno de Harper había declarado que los matrimonios entre personas del mismo sexo en Canadá ya no eran válidos a menos que la pareja viniera de una jurisdicción donde el matrimonio entre personas del mismo sexo también fuera legalmente válido. Este hecho significó que parejas extranjeras que se casaron en Canadá fuera privadas arbitrariamente de sus derechos. Dan Savage (periodista estadounidense), políticos de la oposición y la opinión pública criticaron a Harper de homofóbico provocando que el gobierno retrocediera prometiendo promulgar algún tipo de ley al respecto.²⁴⁴

De acuerdo con Alzner, el problema era la nula interpretación jurídica que se hizo respecto en términos de derecho internacional privado. En 2005 una pareja estadounidense llegó a Canadá con el único propósito de casarse (algunas personas laman a estos “matrimonios turísticos”). A pesar de que la pareja regresara a Estados Unidos con la intención de divorciarse, el matrimonio nunca tuvo validez práctica para ellos, ya que en ese entonces vivían en una jurisdicción que no reconocía el contrato civil. No obstante, el matrimonio se había sentido cómodo por el hecho simbólico de haber realizado una ceremonia matrimonial en un lugar donde el matrimonio igualitario era realmente válido.²⁴⁵

Por otro lado, un abogado del parlamento de justicia presentó un escrito en su caso donde se señalaba que:

²⁴⁴ Belinda Alzner “Same-sex marriage vs. Stephen Harper: False outrage and how the media got it wrong” en *J Source: The Canadian Journalism Project* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://j-source.ca/article/same-sex-marriage-vs-stephen-harper-false-outrage-and-how-the-media-got-it-wrong/>, [consulta: 08 de mayo de 2019].

²⁴⁵ *Ídem*

[...] La ley de divorcio requiere que sea residente en Canadá durante un año antes de poder solicitar el divorcio. (Este es en realidad un elemento clave del caso que no está recibiendo atención).

El derecho consuetudinario canadiense podría decirse que no reconoce los “matrimonios de turistas” que serían ilegales en el hogar real de la pareja. (Esto es lo que la gente está hablando) [...].²⁴⁶

De esta forma, la opinión pública rechazaba tajantemente la posición del gobierno a que se llevara a cabo estos “matrimonios de turistas”, sin tener en cuenta la validez en lugar origen de los extranjeros. Así, para Alzner fueron tres puntos los que agudizaron el problema:

- La ley es dura: basándose en el derecho internacional privado dice que Canadá sólo reconocerá un matrimonio “turístico” si el matrimonio es validado en su jurisdicción de origen. Ese principio se llama “domicilio”. El mismo principio se aplica a las parejas heterosexuales, aunque, “[...] francamente, no hay muchos países que restrinjan la forma en que las parejas heterosexuales pueden casarse. Pero los matrimonios primos son un buen ejemplo. Legal en Canadá [...] pero no en otras jurisdicciones. Se aplicarían los mismo principios [...]”.²⁴⁷

Por otro lado, cada provincia puede establecer sus propias reglas sobre el proceso para casarse. Por ejemplo, en Nueva Escocia no hay requisitos de residencia, sólo un periodo de espera básico. Sin embargo, esa ceremonia legalmente valida podría no resultar en un matrimonio valido si no tiene una conexión real y sustancia con Canadá.

- El segundo problema vino de errónea interpretación de “inversión” a la política del gobierno. El abanico de opiniones transformó el caso en un asunto federal cuando solamente fue presentado por el Departamento de Justicia en un caso judicial. No había sido aprobado por un juez en ese entonces.²⁴⁸

²⁴⁶ *Ídem*

²⁴⁷ *Ídem*

²⁴⁸ *Ídem*

- Y finalmente, la exageración del tema llevó a activistas LGBT+ a posicionarse en contra de la política de gobierno. No obstante, las personas que son ajenas a la jurisdicción canadiense y que viajan únicamente por el acto simbólico de casarse, sabían que cuando regresaran a su país este acto no tendría ningún impacto práctico en sus vidas porque su jurisdicción de origen no lo validaría. De esta forma, para la pareja el valor de su matrimonio canadiense es completamente simbólico. Así,

[...] si la cuestión de la validez matrimonial realmente tiene algún significado práctico para la pareja, entonces, por definición, esto no es un “matrimonio turístico. O tienen una conexión real y sustancial con Canadá, o con algún otro lugar donde se reconozca su matrimonio homosexual, por lo tanto este caso no se aplica a ellos [...].²⁴⁹

De esta forma, a partir del sistema jurídico de Canadá basado en la *Common Law* y el derecho romano, el primero establece que el Derecho Internacional Privado (DIPr) se basa en dos principios: la competencia judicial y los conflictos de leyes. Así, [...] todo derecho debidamente adquirido conforme a las leyes de un Estado debe ser generalmente reconocido por los tribunales ingleses, al menos que tal derecho sea contrario a tal principio del orden público del derecho inglés [...].” Por otro lado, dentro del derecho romano (aplicable sólo en Quebec) el interés que debe predominar es el nacional. Así, desde una perspectiva territorialista donde la *lex fori* (ley de foro) será aplicada respecto al conocimiento del caso del juez de ese estado, existe una excepción cuando la propia ley interna no contemple determinadas hipótesis, podrá esta declararse incompetente para permitir la aplicación de la ley extranjera.²⁵⁰

Por esta razón, dentro de la ley de la *Common Law* el matrimonio estadounidense que realizó el contrato civil en territorio canadiense no pudo llevarlo a la práctica al no tener competencia la jurisdicción canadiense dentro de la estadounidense. Por otra parte, si el matrimonio hubiera tenido lugar en otro país con un sistema jurídico romano y el acto se hubiera celebrado en la provincia de Quebec, la competencia

²⁴⁹ *Ídem*

²⁵⁰ Leonel Pereznieta Castro, *Derecho Internacional Privado*, Oxford University Press, México, 2015, pp. 175-177.

jurídica quebequense tendría que respetar la *lex fori* de la jurisdicción de ese país, a menos que este se declarara incompetente, la ley quebequense podría haber sido válida en dicho estado, legitimando el matrimonio fuera del territorio canadiense.

Finalmente, en este caso no sólo se evidenció el mal uso de la información convirtiendo un hecho jurídico a uno político, sino que la imagen de Harper se vio afectada a raíz de una mala interpretación de un caso concerniente al Derecho Internacional Privado y los “matrimonios turísticos” dentro de Canadá. Sin embargo, la oposición del gobierno de Harper a la realización de este tipo de matrimonios debió haberse llevado a cabo bajo el respaldo jurídico, teniendo argumentos válidos para impedir este tipo de matrimonios.

De esta forma, bajo el sistema jurídico canadiense se debió haber atendido estos asuntos desde una perspectiva jurídica, teniendo el gobierno la responsabilidad de explicar la razón de la prohibición de los “matrimonios turísticos” sin efecto en jurisdicciones que no validen el matrimonio igualitario en otros Estados.

3.3 La comunidad LGBT en el periodo de Justin Trudeau

A pesar de que el periodo “crítico” que vivió la comunidad LGBT+ fue durante el mandato de Harper, a la llegada de Justin Trudeau parecía que todo iba a cambiar. Justin Trudeau (hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau) tomó el cargo como primer ministro en noviembre de 2015. Trudeau lidera el Partido Liberal de Canadá y desde que fue elegido primer ministro su posición hacia la comunidad LGBT+ siempre fue positiva.

3.3.1 Las disculpas del gobierno canadiense a la minoría LGBT+

En 2017, Trudeau se disculpó por la discriminación de Canadá en contra de las personas LGBT durante el periodo de persecución. En ese mismo año Trudeau también propuso un proyecto de ley en el parlamento para que permitiera a los tribunales borrar los registros de personas criminalizadas por su sexualidad. Así, mencionó ante la Cámara de los Comunes que “[...] es con vergüenza y pena y un

profundo pesar por las cosas que hemos hecho que estoy aquí hoy y digo: nos equivocamos. Pedimos disculpas. Lo siento. Lo sentimos [...]”.²⁵¹

Así mismo, a pesar de que sus palabras fueron bien recibidas ante la sociedad, Trudeau también habló sobre la discriminación pasada contra el matrimonio igualitario y las obras de arte gay que, como se ha mencionado, fueron prohibidas como “obscenas”. Así, en palabras de Trudeau destacó que “[...] si bien podemos considerar al Canadá moderno como una nación progresista, no podemos olvidar nuestro pasado [...]”.²⁵² En este sentido, Trudeau se atrevió a mencionar la época de persecución como una caza de brujas.

Por otra parte, es importante mencionar que el Primer Ministro no sólo se ha disculpado con la minoría LGBTQ+, sino también lo ha hecho con otras. En 2016, se disculpó por el incidente de Komagata Maru en 1914, cuando Canadá rechazó a cientos de pasajeros hindús, Sik y musulmanes que intentaban emigrar de la India gobernada por los británicos.²⁵³

Por otro lado, Justin Trudeau también se disculpó por una campaña de décadas de parte de gobiernos anteriores para deshacerse del servicio militar y público de las personas LGBTQ+ calificándolo de “vergüenza colectiva”. Asimismo, dijo que,

[...] esta es la historia devastadora de personas que fueron calificadas como criminales por el gobierno, personas que perdieron sus medios de vida y, en algunos casos, sus vidas [...] estas son las prácticas lejanas de gobiernos olvidados hace mucho tiempo. Esto sucedió sistemáticamente, en Canadá, con una línea de tiempo más reciente de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir [...].²⁵⁴

²⁵¹ BBC News, “Trudeau apologises for Canada’s discrimination against LGBT people” en *BBC News* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42157806>, [consulta: 17 de mayo de 2019].

²⁵² *Ídem*

²⁵³ *Ídem*

²⁵⁴ s/a, “Justin Trudeau apologizes for Canada’s program targeting LGBTQ civil servants”, en *The Guardian* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.theguardian.com/world/2017/nov/28/justin-trudeau-apologizes-for-canadas-program-targeting-lgbtq-civil-servants>, [consulta: 17 de mayo de 2019].

Además, Trudeau reconoció que el servicio público, los militares y la Real Policía Montada de Canadá espionaron a los ciudadanos canadienses, dentro y fuera de sus lugares de trabajo. Asimismo, mencionó que los canadienses fueron monitoreados en busca de cualquier cosa que pudiera interpretarse como un comportamiento gay. Dijo que cuando el gobierno sintió que se había acumulado suficiente evidencia, algunos sospechosos fueron llevados a lugares secretos para ser interrogados. Ante esto, Trudeau se disculpó “[...] por la opresión y por el rechazo sistémicos patrocinados por el estado, lo sentimos [...]”.²⁵⁵

Así, esta fue la última disculpa de una serie de declaraciones del gobierno liberal durante dos años que buscaba enmendar los errores históricos.²⁵⁶ Se puede decir que a partir de que Trudeau llegó al poder su política estuvo orientada hacia la reconciliación con las minorías y primeras naciones (*first nations*) por medio de una secuencia de disculpas por todos los hechos en su contra por parte del gobierno.

Por otra parte, a raíz de todas estas disculpas el gobierno introdujo una legislación que permitió a las personas solicitar que sus condenas penales por actividad sexual consensual entre parejas del mismo sexo se borrarán del registro público. Además, destinó más de 100 millones de dólares canadienses para compensar a miembros del ejército y otras agencias federales cuyas carreras se dejaron a lado o terminaron por su orientación sexual. Ante esto Trudeau mencionó que, “[...] los arrestados y acusados fueron avergonzados a propósito y con afán de venganza. Sus nombres aparecieron en los periódicos para humillarlos a ellos y a sus familias. Las vidas fueron destruidas. Y trágicamente, se perdieron vidas [...]”.²⁵⁷

3.3.2 Apoyo de Justin Trudeau a la Comunidad LGBT+

Tras la llegada del primer ministro Justin Trudeau la relación con la comunidad LGBT+ tomó un giro positivo. De esta forma, a pesar de las polémicas que surgieron durante la administración de Stephen Harper, el mensaje de respeto y aceptación hacia la comunidad LGBT+ fue pronunciado desde un principio por Trudeau. Sin

²⁵⁵ *Ídem*

²⁵⁶ *Ídem*

²⁵⁷ *Ídem*

embargo, dicho mensaje no era exclusivo de la comunidad LGBT+ sino para todas las minorías que forman parte de la sociedad canadiense.

En primera instancia, Trudeau no sólo se disculpó con la minoría LGBT+ por los hechos que administraciones pasadas habían cometido, sino que también se convirtió en el primer ministro en asistir a un marcha del orgullo gay (*Pride*, en inglés). Fue julio de 2016 cuando Justin Trudeau participó en la marcha del orgullo LGBT+ en Toronto. En este sentido, Trudeau mencionó que, “[...] para mí, es simplemente otra gran celebración del Orgullo. He estado viniendo a esto [el desfile] durante años y es algo frustrante que tenga que ser algo grande [...] no debería de ser gran cosa que el Primer Ministro esté caminando en el desfile del Orgullo y de ahora en adelante no lo será [...]”.²⁵⁸

De esta forma, a partir del año 2016, el Primer Ministro ha asistido a las marchas del orgullo en diferentes ciudades del país. Por ejemplo, en 2017, Trudeau volvió a asistir al *pride* en la ciudad de Toronto acompañado de su esposa, Sophie Gregorie Trudeau, e hijos, Ella-Grace y Xavier. Asimismo, la primera ministra de la provincia de Ontario abiertamente homosexual, Katheleen Wynne y el alcalde de Toronto, John Tory, también asistieron. Ante los medios Trudeau dijo, “[...] así es como celebramos las múltiples capas de identidades que hacen a Canadá extraordinario y fuerte]”.²⁵⁹

Por otro lado dentro del *pride* de Toronto, considerado uno de los más grandes a nivel mundial, desfilaron contingentes de maestros, empleados públicos, médicos, bomberos, sindicalistas, estudiantes, bibliotecarios, miembros de partidos políticos, entre otros, sin embargo, por primera vez en 17 años no desfiló el contingente de la policía de Toronto, ya que en 2016 el movimiento *Black Lives Matter*, irrumpió en el desfile gay en protesta por los representantes de la policía acusada de abusos

²⁵⁸ Olivia Blair, “Justin Trudeau becomes first Canadian Prime Minister to take part in annual Pride parade”, en *Independent* [en línea], UK, 2016, dirección URL: <https://www.independent.co.uk/news/people/justin-trudeau-pride-parade-toronto-canada-2016-prime-minister-first-a7119506.html>, [consulta: 26 de mayo de 2019].

²⁵⁹ Notimex, “Trudeau encabeza por segundo año desfile gay en Toronto”, en *El Universal* [en línea], México, 2017, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/25/trudeau-encabeza-por-segundo-ano-desfile-gay-en-toronto>, [consulta: 26 de mayo de 2019].

contra la comunidad afroamericana. De esta forma, tras un año de conversaciones entre las partes no se pudo llegar a un acuerdo con los organizadores, lo que provocó que la policía no desfilara.²⁶⁰

Por otro lado, en 2018 el primer ministro Justin Trudeau asistió a dos *pride* en diferentes ciudades, en Vancouver y Montreal. De esta forma, Trudeau ha sido catalogado como un aliado para la minoría, comprometiéndose a mejorar las condiciones de vida de los diferentes colectivos a partir de la eliminación de cualquier acto de discriminación. Desde el inicio de su campaña, Trudeau prometió atender a todas las minorías. Fuera del discurso, su asistencia a las marchas de la comunidad LGBT+ ha creado una imagen positiva. En 2017, Trudeau se convirtió en el primer ministro canadiense en aparecer en la portada de una revista internacional LGBT+ denominada *Attitude*, revista digital dirigida al público LGBT+ del Reino Unido. En dicha revista Trudeau alzó la voz diciendo que “[...] el hecho de que tantas personas hayan pasado tanto tiempo avergonzándose, y ocultando su identidad básica para encajar en la sociedad es una lección para todos para seguir luchando [...]”²⁶¹, continuó diciendo, “[...] Cada vez que alguien me dice: ‘¿por qué todavía sientes que es importante marchar por el orgullo?’ porque hay mucho más que hacer, y cuanto más nos exponemos a historias que revelan nuestros propios prejuicios, privilegios que damos por hecho, que otras personas no tienen, mejor defenderemos los derechos y oportunidades de otras personas [...]”.²⁶² En la siguiente foto se muestra la portada de la revista *Attitude* en donde Justin Trudeau tuvo participación.

²⁶⁰ *Ídem*

²⁶¹ Jonathan Saldana, “Justin Trudeau aparece en la portada de una revista gay y se consolida como ícono LGBTQ”, en *ELLE* [en línea], México, 2017, dirección URL: <https://elle.mx/estilo-de-vida/2017/12/08/justin-trudeau-portada-attitude/>, [consultado 26 de mayo de 2019].

²⁶² *Ídem*

3.1 Imagen Justin Trudeau en *Attitude*

“The LGBT community has become emblematic of the fight for human rights”.

-La comunidad LGBT se ha convertido en un emblema de la lucha por los derechos humanos-.

Fuente: Joe Calata, “Justin Trudeau posa para Attitude Magazine en su número de enero”, en *Male Fashion Trends* [en línea], 2017, dirección URL: <http://www.malefashiontrends.com/2017/12/justin-trudeau-covers-attitude-magazine-january.html?m=0>, [consulta: 31 de mayo de 2019].

Por otro lado, es importante señalar que los retos durante su administración se han enfocado no sólo en la comunidad gay/lesbiana y el combate contra el *acoso escolar* sino también en el colectivo trans y la búsqueda por el reconocimiento de sus identidades de género. En este sentido, a pesar de que Justin Trudeau se ha convertido en un icono LGBT+, la imagen que proyecta a partir de sus discursos a favor de la comunidad se debe transformar en acciones que beneficien a cada uno de los colectivos, con el objetivo de garantizar una igualdad de derechos como ciudadanos canadienses independientemente de su orientación, identidad y expresión de género.

3.4 Impacto del matrimonio gay en la sociedad canadiense

A partir del reconocimiento del matrimonio igualitario en Canadá en 2005 es interesante saber qué efecto tuvo no sólo en la comunidad LGBTQ+ sino también en la sociedad canadiense en general. A partir de censos y estadísticas se puede observar el impacto que tuvo la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Fue en 2001 cuando el censo, producto de *Statistics Canada*, contabilizó por primera vez a parejas del mismo sexo que vivían juntas en uniones de derecho común. En 2005, cuando el matrimonio igualitario se legalizó permitió que en los censos de 2006, 2011 y 2016 se enumeraran las parejas casadas y de personas del mismo sexo. De esta forma, con ayuda de algunos censos se ha podido medir el incremento de las uniones de parejas homosexuales dentro del territorio canadiense. En este sentido, el objetivo de este apartado es analizar estadísticamente qué tanto han favorecido estas uniones para el colectivo LGBTQ+, así como la población en general.

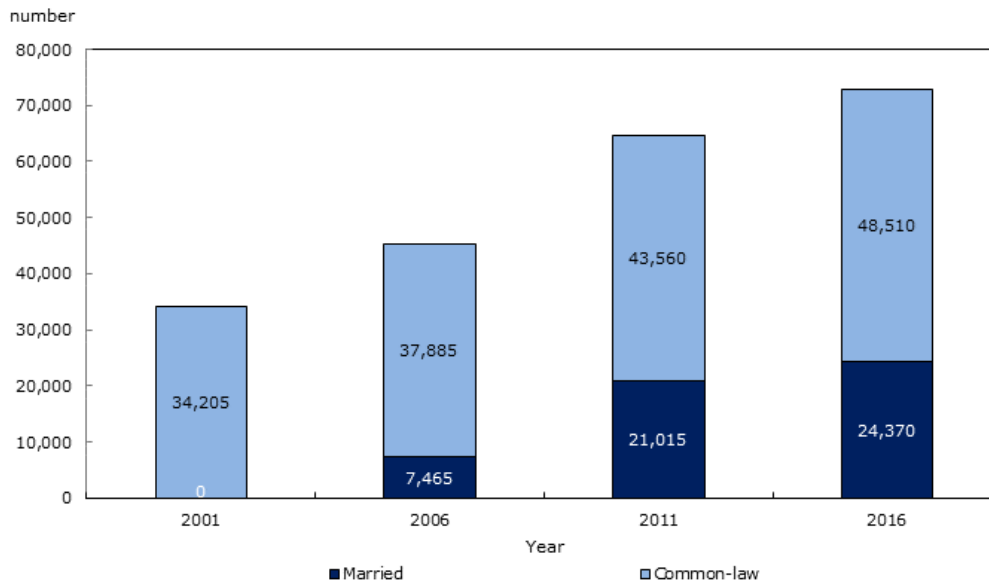
3.4.1 Las parejas del mismo sexo en Canadá

A partir de 2001 cuando se empezó a contabilizar la unión (no legal) de las parejas del mismo sexo, estas aumentaron considerablemente. De acuerdo con *Statistics Canada* de 2001 a 2016, el número de parejas del mismo sexo aumentó un 12.9%, a 72, 880 parejas. De 2011 a 2016, el número de parejas homosexuales aumentó un 60,7%. En comparación, el número de parejas heterosexuales aumentó entre 2006 y 2016 un 9.6%²⁶³. En la siguiente gráfica se muestra el incremento de matrimonios igualitarios a lo largo de 10 años.

²⁶³ Statistics Canada, "Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016", en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].

Gráfica 3.0 Incremento de matrimonios igualitarios

Chart 1
Same-sex couples, by conjugal status, Canada, 2001 to 2016

Source: Statistics Canada, Census of Population, 2001, 2006, 2011 and 2016.

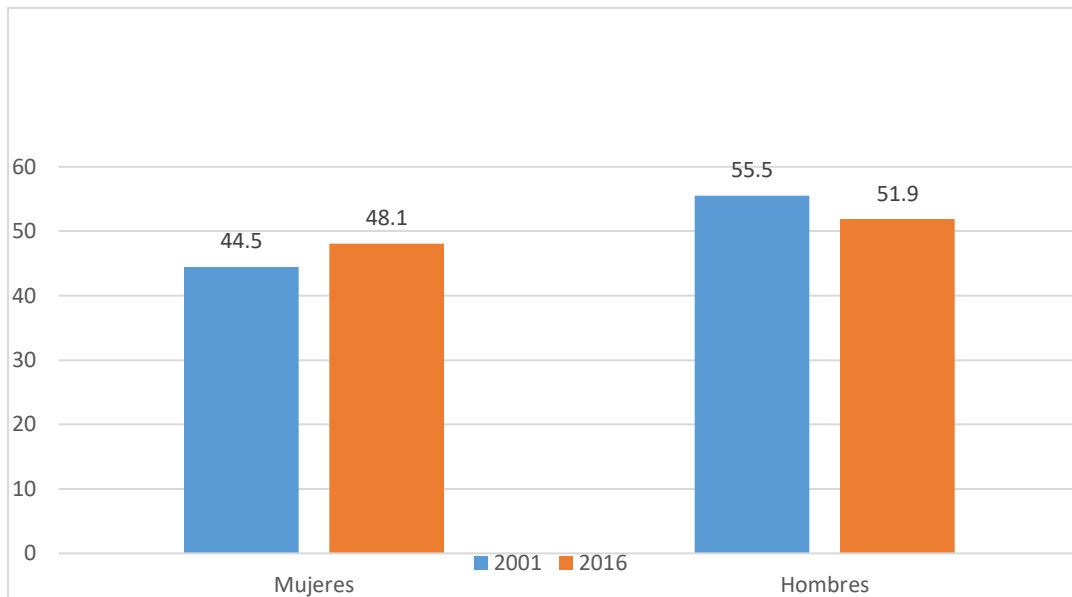
Fuente: Statistics Canada, "Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016", en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].

De esta forma, en azul tenue el número de *Common-Law* (uniones libres/ de derecho común) y en azul intenso los matrimonios igualitarios a partir de 2006. Se puede observar cómo aumentaron considerablemente los matrimonios igualitarios de 2006 a 2016 con una diferencia de 16,905 matrimonios realizados entre esa década. Por otro lado, las uniones en concubinato aumentaron entre 2001 y 2016 con una diferencia de 14,305 uniones libres en todo el territorio canadiense.

Así mismo, hubo un poco más de parejas masculinas (51.9%) que mujeres (48.1%) en Canadá en 2016. No obstante, esta diferencia se ha reducido gradualmente entre cada censo. Por ejemplo, el 55.5% de parejas del mismo sexo eran hombres y el 44.5% eran mujeres en 2001.²⁶⁴ En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre el matrimonio igualitario entre mujeres y hombres.

²⁶⁴ *Ídem*

Grafica 3.1 Unión libre Homosexual Mujer /Hombre

Fuente: elaboración propia con información tomada de: Statistics Canada, "Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016", en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].

Por otra parte, en 2016, el total de personas en un matrimonio igualitario o en una unión libre representaron el 0.5% de todos los adultos mayores de 15 años que viven en hogares privados en Canadá. Asimismo, la edad promedio de estos individuos fue de 46.4 años, que es 5 años menos que la de los individuos de parejas heterosexuales (51.6 años).²⁶⁵

3.4.2 Parejas del mismo sexo casadas en Canadá

En mayo de 2006, después de que el matrimonio homosexual se legalizara en Canadá, el censo contabilizó 7,465 parejas casadas del mismo sexo, no obstante, este número se triplicó en los siguientes 10 años desde entonces. Asimismo, el número de parejas homosexuales con derecho común (unión libre) aumentó un 28%. Por otro lado, en 2016, los cónyuges casados representaron un tercio (33.4%) de todas las parejas del mismo sexo en Canadá, con un porcentaje ligeramente

²⁶⁵ *Ídem*

mayor entre las parejas femeninas (35.9%) que entre las parejas masculinas (31.2%).²⁶⁶ En la siguiente tabla se muestra una relación entre las parejas del mismo sexo por estado conyugal entre 2001 y 2016.

**Tabla 3.2 Relación matrimonio y unión libre homosexual en Canadá
2001-2016**

Año	Total	Casado/a	Ley de común viva /unión libre
	Número		
2016	72,880	24,370	48,510
2011	64,580	21,015	43,560
2006	45,350	7,465	37,885
2001	34,205	34,205
Período	Cambio porcentual (%)		
2011 a 2016	12.9	16	11.4
2006 a 2016	60.7	226.5	28
2001 a 2016	113.1	41.8

Fuente: Statistics Canada, "Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016", en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].

A partir de la tabla anterior se puede observar que a pesar de que el matrimonio homosexual fue legalizado, el número predominante a la fecha 2016 fue el de las uniones por ley de común viva (unión libre). Sin embargo, el matrimonio igualitario incrementó un 226.5 % entre el año 2006 y 2016 respecto al 28% que tuvo la unión libre durante este periodo.

Así, es interesante el impacto que tuvo el matrimonio homosexual al año siguiente de que fue legalizado (2005) y la dinámica que tuvo durante esa década (2006-2016) obteniendo un 226.5%. Por otro lado, a pesar de que el matrimonio ha sido legalizado, en la actualidad las parejas aún prefieren mantener su relación por unión libre a pesar de haber conseguido el acceso al matrimonio civil prefieren no casarse. Sin embargo, el aumento de matrimonios civiles ha sido muy significativo a catorce años de su legislación, ya que su reconocimiento dota de una personalidad jurídica completa. De esta forma, durante el paso del tiempo se esperó que el matrimonio

²⁶⁶ *Ídem*

civil pudiera alcanzar o incluso sobrepasar a la unión libre, ya que no han sido muchos los años de diferencia desde que el matrimonio se legalizó. Además, se debe tomar en cuenta que las legislaciones provinciales no legalizaron el matrimonio al mismo tiempo desde su reconocimiento federal y esto ha imposibilitado una unanimidad en términos jurídicos respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo en el territorio canadiense.

3.4.3 Matrimonio igualitario por provincias y áreas metropolitanas

Una vez que se ha hablado sobre la legalización del matrimonio igualitario en Canadá es importante mencionar su impacto a nivel provincial y cómo ha destacado dentro de un área metropolitana en específico.

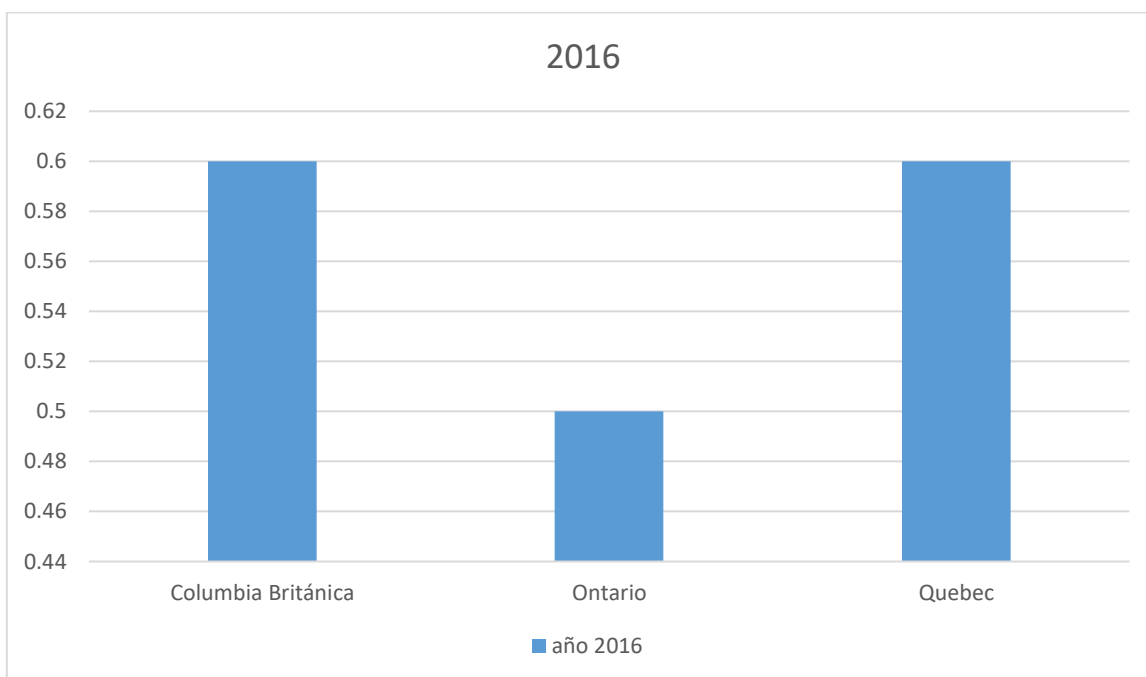
En primera instancia, en la provincia de Quebec el matrimonio ha sido menos popular entre todas las parejas que viven juntas que en otras provincias. Tan sólo en 2016, la proporción de parejas casadas del mismo sexo en Quebec fue inferior a una cuarta parte (22.5%). No obstante, en todas las demás provincias, la proporción de parejas casadas homosexuales fue de al menos un tercio. En este sentido, al igual que en los demás censos, Ontario, Quebec y Columbia Británica tuvieron la mayoría de las parejas del mismo sexo en 2016, sin embargo, otras provincias han aumentado su participación. Así, la proporción total de parejas homosexuales en Canadá que viven en estas tres provincias (las más grandes) disminuyó del 84.3% en 2006 al 81.2% en 2016. Esto significa que, a pesar de seguir teniendo el predominio en cuestión de matrimonio igualitario, las demás provincias y territorios han aumentado sus registros de matrimonios teniendo un resultado positivo para estas.²⁶⁷

Por otro lado, en 2016, Ontario continuó teniendo la mayoría de las parejas homosexuales de todas las provincias con un total de 26,585 (53,165 personas). Sin embargo, tanto Quebec como Columbia Británica tenían más personas viviendo como parte de parejas del mismo sexo en relación con el total de sus poblaciones adultas (de 15 años en adelante). Así, este porcentaje fue de 0.5% para Ontario y

²⁶⁷ *Ídem*

de 0.6% para Quebec y Columbia Británica en 2016.²⁶⁸ En la siguiente gráfica se muestra la diferencia entre estas tres provincias

Gráfica 3.2 Parejas homosexuales en relación con el total de las poblaciones de cada Provincia

Fuente: Statistics Canada, "Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016", en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].

Por otro lado, las áreas metropolitanas han representado un índice importante para los censos antes mencionados, ya que las parejas homosexuales viven principalmente en las grandes urbes de Canadá. Por ejemplo, en 2016, la mitad de las 72,880 parejas canadienses de Canadá vivían en cuatro de las cinco áreas metropolitanas (*Census Metropolitan Areas 'CMAs'* en inglés) más grandes del país: Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa-Gatineau. Tan sólo en 2006, Toronto, Montreal y Vancouver representaron la mitad de todas las parejas del mismo sexo, sin contar las que viven en Ottawa-Gatineau.²⁶⁹

²⁶⁸ *Ídem*

²⁶⁹ *Ídem*

Por otro lado, la concentración de parejas homosexuales en unas pocas CMA se ha desplazado a otros grandes centros urbanos en Canadá. Como ejemplo de ello, de 2006 a 2016, el número de parejas homosexuales se duplicó en las CMA de Edmonton y Quebec. Además, hubo un aumento del 85% en las CMA de Winnipeg y Calgary. En este sentido, los centros urbanos restantes en 2016, donde vivían al menos mil parejas homosexuales, eran las CMA de Halifax, Hamilton, Victoria y Londres. Así, de acuerdo con *Statistics Canada*, desde 2006, el número de parejas homosexuales de estas CMA ha aumentado entre un 58% y 74%.²⁷⁰

Por otro lado, en tanto las CMA restantes y todos los centros urbanos más pequeños (denominados aglomeraciones censales, '**CAs**' en inglés) albergaron al 20.4% de todas las parejas homosexuales en 2016, respecto al 17.4% en 2006. Así, la proporción total de estas áreas se mantuvo constante en alrededor de 26%.

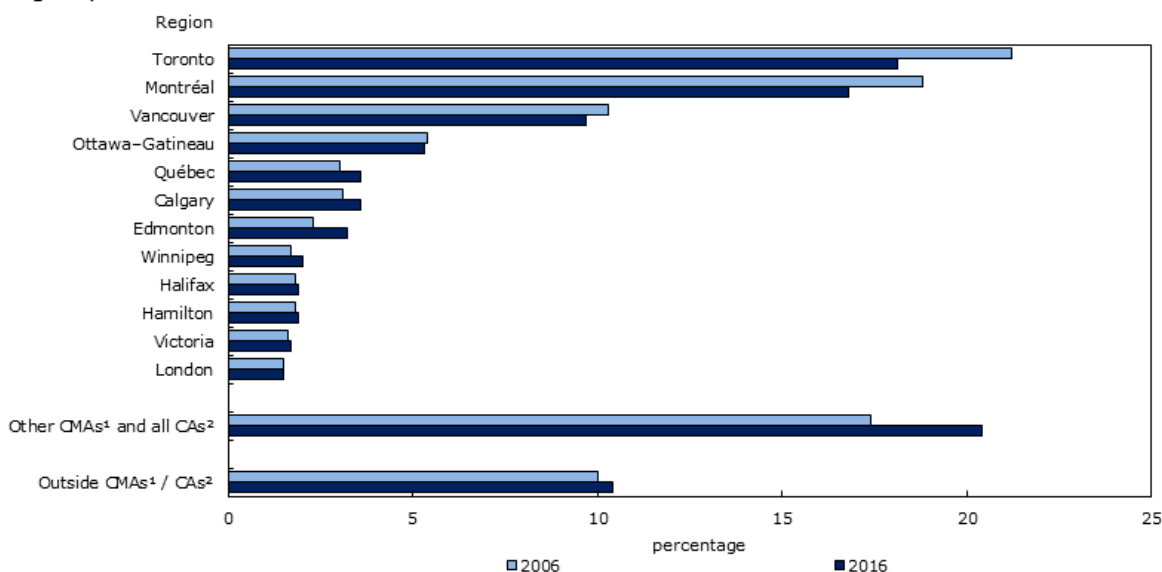
Por otra parte, fuera de las CMA y CA, las ciudades más pequeñas y las áreas rurales mantuvieron su participación de todas las parejas homosexuales en un 10.4%, a pesar de que su injerencia en la población total disminuyó del 18.9% en 2006 al 16.8% en 2016. En la siguiente tabla se muestra la distribución de parejas homosexuales de acuerdo con los censos metropolitanos (CMA y CA) en las ciudades más importantes de Canadá, en un periodo de 2006 a 2016.

²⁷⁰ *Ídem*

Tabla 3.3 Distribución de parejas homosexuales en Áreas Metropolitanas

Chart 2

Distribution of same-sex couples, by selected census metropolitan area and other regions, 2006 and 2016

1. CMA refers to census metropolitan area.
 2. CA refers to census agglomeration.
 Source: Statistics Canada, Census of Population, 2006 and 2016.

Fuente: Statistics Canada, “Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016”, en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].

A partir de la tabla anterior se puede observar el predominio de ciudades urbe dentro de Canadá como Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa. Es importante mencionar que a pesar de la densidad de población de estas ciudades, el hecho de que el número de matrimonios igualitarios incrementa tiene relación con la apertura de estas ciudades hacia las personas LGBTQ+, las cuales son totalmente *gay-friendly*. Esto podría generar un sentimiento de confianza e identificación por parte de las personas homosexuales al habitar en estas áreas metropolitanas.

3.4.4 Parejas homosexuales que viven con niñas/os

De acuerdo con *Statistics Canada*, en 2016 aproximadamente un octavo (12%) de todas las parejas homosexuales tenían hijos, en comparación con aproximadamente la mitad (51.4%) de las parejas heterosexuales. Esta medida incluye a padres e hijos de todas las edades, sin embargo, las parejas

homosexuales eran más jóvenes que las parejas heterosexuales. De esta forma, al hablar de sus hijos estos pueden biológicos (por medio de alquiler de vientre u otros mecanismos) o adoptados. Inclusive puede haber una relación de familia adoptiva, es decir, los/as niños/as entraron en la vida de una de las parejas antes de la relación de pareja actual.²⁷¹

Por otra parte, el porcentaje de parejas del mismo sexo, incluyendo masculinas y femeninas, que tuvieron hijas/os que viven con ellas/os aumentó de manera constante durante 15 años de 8.6% en 2001 a 12% en 2016. Es importante señalar que el reconocimiento de la adopción por parejas homosexuales aconteció antes de que el matrimonio igualitario fuera legalizado, esto permitió que las personas pudieran adoptar sin necesidad de estar casadas legalmente. Finalmente, de acuerdo con el censo de 2016, 10,020 niñas/os de 0 a 14 años vivían en una familia homoparental. De esta forma, aproximadamente la mitad de estos padres estaban casados, aunque había más parejas de padres varones (59.8%) que parejas femeninas (49.7%).²⁷²

3.4.5 Efectos del matrimonio civil en Canadá

Dentro de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Canadá existen diversas ventajas y desventajas de tener ese estatus. Así, al momento en el que una pareja decide casarse las personas adquirirán derechos y obligaciones civiles dentro del marco legal canadiense, desde el aspecto fiscal hasta el médico.

Por una parte, desde el aspecto financiero al estar una pareja casada pueden tener acceso a algún crédito fiscal conyugal, es decir, compartir el exceso de ingreso de un cónyuge al otro. Asimismo, las parejas casadas pueden optimizar el uso de créditos fiscales personales mediante la transferencia de créditos en declaraciones de impuestos. Algunos de los créditos que pueden ser sujetos de transferencia son: el crédito por edad; crédito de ingresos de pensiones; crédito tributario por invalidez y créditos de matrícula. De esta forma, dentro de los créditos de gastos médicos la pareja puede combinar los gastos y reclamarlos en una sola declaración. Así, los

²⁷¹ *Ídem*

²⁷² *Ídem*

gastos médicos se reducen en función de los ingresos netos, por lo tanto, la combinación de los gastos de una pareja implicaría un mayor beneficio fiscal.²⁷³

Por otra parte, una de las ventajas de estar casado/a es que un cónyuge puede hacer contribuciones al *Registered Retirement Savings Plan* (Plan de ahorro para la jubilación registrado, RRSP en inglés), asimismo, el cónyuge de ingresos más altos puede contribuir al RRSP del cónyuge de ingresos bajos, en el supuesto de que este terminará teniendo ingresos más bajos en el momento de la jubilación de la pareja. De esta forma, los impuestos de jubilación se minimizarán al igualar los ingresos respectivos de la pareja. En este sentido, dentro del aspecto de pensión las parejas casadas pueden dividir hasta el 50% de sus ingresos de pensiones si es que son elegibles en sus declaraciones de impuestos.²⁷⁴

Por otro lado, los cónyuges gozan del derecho de transferir bienes de capital al otro cónyuge a su costo sin generar ganancias, es decir, una persona puede transferir una propiedad de capital, un casa matrimonial o hasta una inversión (sin que esté registrada) a su pareja sobre una base de impuestos diferidos. Sin embargo, la situación es diferente en cuestiones de transferencias de ingresos por activos de inversión, ya que dentro de los ingresos y ganancias (o pérdidas) de capital de un cónyuge el/la otro/a será sujeto de atribución del/la que transfirió el activo.²⁷⁵

En cuestiones familiares, el estar casados puede implicar la pérdida de exención de la residencia principal, esto quiere decir que,

[...] si un cónyuge era propietario/a de una casa y el/la otro/a de una casa de campo, la ganancia de capital en la venta de ambas propiedades podría quedar exenta si no estuvieran casados. Una vez que la pareja esté casada, solo podrán designar una casa como su residencia principal, y cualquier ganancia de capital en la venta de la otra propiedad está sujeta a impuestos [...].²⁷⁶

²⁷³ Brad Taylor, "Married vs. Common Law – What's the difference anyway?" en *Law now, relating law to life in Canada* [en línea], Canada, 2015, dirección URL: <https://www.lawnow.org/married-vs-common-law-whats-the-difference/>, [consulta: 22 de mayo de 2019].

²⁷⁴ *Idem*

²⁷⁵ *Ídem*

²⁷⁶ *Idem*

Finalmente, pareciera que tener más resultados positivos producto del matrimonio civil incrementaría el número de matrimonios en Canadá, sin embargo, como se ha visto en el caso de las parejas homosexuales, el número uniones por unión libre aún predomina en el colectivo LGBTQ+. Aunado a esto, el poco tiempo de análisis de las razones por las cuales las personas homosexuales siguen optando por la unión por ley común aún no pueden ser claras. No obstante, el aumento de matrimonios igualitarios a partir de su legislación hasta 2016, puede prevalecer el beneficio en cuestiones médicas y de pensiones. Estos elementos podrían enriquecer la integración de la comunidad LGBTQ+ a la sociedad a partir del matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

3.5 A quince años del matrimonio igualitario

Han pasado quince años desde que se permitieron los matrimonios igualitarios en la provincia de Ontario. A pesar de que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se legalizó a nivel federal en 2005, en el año 2003 el Tribunal de Apelación de Ontario hizo historia al permitir los primeros matrimonios igualitarios. En este sentido, Robert Leckey, decano de la facultad de Derecho de la Universidad McGill en Montreal, Quebec, menciona que “[...] parece que el acceso al matrimonio legal ha ayudado a algunos heterosexuales a entender el compromiso de las parejas homosexuales y lesbianas como equivalente suyo [...]”.²⁷⁷

Por otro lado Leckey menciona que durante estos quince años se han hecho muchas cosas en favor de la comunidad LGBTQ+ tales como: disculpas públicas por parte del Estado por cuestiones de discriminación y violencia en contra de la comunidad LGBTQ+ y la introducción de temas de diversidad sexual para abordar y prevenir el acoso escolar para niñas/os y padres LGBTQ+. Sin embargo, para Leckey el matrimonio igualitario no resolvió todos los problemas legales para la comunidad LGBTQ+. Ejemplo de esto son las personas transgénero, incluidas personas indígenas y trans, y las personas trans de color, quienes experimentan la violencia

²⁷⁷ Robert Leckey, “fifteen years after equal marriage –many successes, but much more work to be done” en *The Globe and Mail* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-15-years-after-equal-marriage-many-successes-but-much-more-work-to/>, [consulta: 19 de mayo de 2019].

a tasas muy desproporcionadas con respecto a su número. Las personas trans enfrentan barreras para acceder a documentos de identidad adecuados, servicios como atención médica e incluso baños seguros.²⁷⁸ Así, de acuerdo con Leckey:

[...] Nuestra ley penal todavía puede ser injustificadamente difícil para los miembros de la comunidad LGBTQ. Canadá conserva la dudosa distinción de ser un líder mundial en el procesamiento de personas que viven con el VIH. Bajo la ley canadiense, una persona que vive con VIH puede ser acusada de agresión sexual agravada por tener relaciones sexuales sin protección sin revelar ese estado. Los cargos pueden surgir incluso cuando, gracias a un tratamiento médico efectivo, la probabilidad de exposición era prácticamente nula. Los servicios fiscales, especialmente en Ontario hacen cumplir esta ley energéticamente [...].²⁷⁹

Finalmente, ante las acciones de Canadá en favor de la comunidad LGBT+, el retrato de los últimos quince años ha favorecido a que a partir de 2003 un gran número de países han reconocido el matrimonio entre parejas del mismo sexo²⁸⁰, tal es el caso de Estados Unidos que lo hizo en 2015. En este sentido, mientras la provincia de Ontario legalizó el matrimonio igualitario en 2003, la Suprema Corte de los Estados Unidos en ese año revocó una prohibición criminal contra la sodomía. Este hecho aconteció en Canadá a finales de la década de los sesenta.²⁸¹

Así, estos ejemplos sirven para vislumbrar todo el proceso de reconocimiento de la comunidad LGBT+ durante estos quince años a partir de la legalización del matrimonio igualitario, sin embargo, dichos avances no han favorecido a toda la comunidad y como consecuencia las ganancias no han sido universales. Por otro

²⁷⁸ *Ídem*

²⁷⁹ *Ídem*

²⁸⁰ A partir del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Canadá varios países siguieron su ejemplo al legalizarlo tales como: Sudáfrica (2006); Noruega, Suecia y México [sólo Ciudad de México] (2009); Portugal, Islandia y Argentina (2010); Dinamarca (2012); Brasil, Francia, Uruguay, Nueva Zelanda (2013); Inglaterra, Gales y Escocia (2014); Luxemburgo, Estados Unidos, Puerto Rico e Irlanda (2015); Colombia (2016); Finlandia, Malta, Alemania y Australia (2017); Austria y Taiwán (2019). Hasta la fecha (2020) se ha reconocido en México el matrimonio igualitario en 18 Estados.

Said Pulido, "Países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo", en *Forbes* [en línea], México, 2018, dirección URL: <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/paises-donde-es-legal-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo/>, [consulta: 31 de mayo de 2019].

²⁸¹ Robert Leckey, "fifteen years after equal marriage –many successes, but much more work to be done", *op. cit.*

lado, es importante mencionar que el matrimonio igualitario ha favorecido a la comunidad LGBT+ en términos exclusivos de orientación sexual, ya que el matrimonio *per se* simplemente une a dos personas legalmente. De esta forma, queda a un lado la identidad de género y todas las acciones que se necesitan, como el cambio de nombre de la persona transgénero para que jurídicamente sea reconocida.

3.6. Retos para el gobierno canadiense y la comunidad LGBT+ a futuro

“Es revolucionario para cualquier persona trans elegir ser visto y visible en un mundo que nos dice que no debemos existir”

-Laverne Cox

Con la legalización del matrimonio igualitario en Canadá, la comunidad LGBT+ se vio beneficiada al tener acceso a elegir con quién casarse independientemente de su orientación sexual e identidad de género. De esta forma, durante la primera década del siglo XXI la atención se enfocó hacia peticiones como la legalización del matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo, que permitieron que colectivos como el lésbico, gay y bisexual fueran los más beneficiados. Sin embargo, la comunidad transgénero, transexual y *queer* (inclúyase intersexual y asexual) también exigían el reconocimiento de sus identidades de género de una forma institucional y legal.

En la década de 2010, muchos de los problemas referentes a la comunidad LGBT+ giraban en torno a los/as jóvenes y las personas transgénero, así como la protección contra el acoso y la identidad de género de este colectivo. De esta forma, a pesar de que en provincias como Ontario y Manitoba se aprobaron leyes contra el acoso escolar en 2012 y 2013, dicho acoso se convirtió en un problema importante para gays y lesbianas en Canadá. Sin embargo, los derechos de las personas trans en Canadá sigue una lucha por la igualdad de situaciones. En Ontario y Manitoba se exige que todas las escuelas financiadas con fondos públicos, incluidas las

religiosas, acepten grupos académicos conformados por estudiantes sobre temas de diversidad sexual.²⁸²

Por otro lado, es importante resaltar los logros que el colectivo trans ha conseguido durante esta década. Fue en 2017 cuando el gobierno federal aprobó el Proyecto de Ley C-16, que modificó la Ley de Derechos Humanos de Canadá para incluir la identidad de género y la expresión de género como motivos prohibidos de discriminación. Además, añadió estos conceptos al Código Penal. De esta forma, la legislación proporciona una mejor protección contra la propaganda de odio y los delitos de odio dirigidos hacia el colectivo trans. Asimismo, todas las provincias y territorios también incluyen explícitamente la identidad de género en sus códigos de derechos humanos.²⁸³

Por otro lado, los/as activistas transgénero han luchado durante estos últimos años para que sea más fácil cambiar su género en los documentos oficiales sin tener que someterse a una cirugía de reasignación de género. En este sentido, el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario anuló la disposición quirúrgica en 2012, asimismo, la legislatura de Columbia Británica y un tribunal de Alberta hicieron lo mismo en 2014, así como el gobierno de Manitoba también anuló en 2015. Finalmente, para 2018 todas las demás provincias y territorios habían seguido su ejemplo.²⁸⁴

Así mismo, cabe destacar que Ontario ha sido de las provincias más progresistas para la comunidad LGBTQ+. En 2018 se emitió el primer certificado de nacimiento no binario en la provincia, es decir, persona no identificada como hombre ni como mujer. No obstante, fue en Terranova y Labrador donde se realizó el primer certificado no binario para la activista transgénero Gemma Hickey en 2017. Siguiendo su ejemplo, la cineasta Joshua Ferguson consiguió el primer certificado en Ontario. En este sentido, también se emitieron en Ontario los primeros permisos de conducir y tarjetas de identificación de salud neutrales al género (género no

²⁸² Krishna Rau, "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada", *op. cit.*

²⁸³ *Idem*

²⁸⁴ *Ídem*

binario) en 2017.²⁸⁵ Aunado a esto, en 2019 Nueva Brunswick adoptará un tercer marcador de género para los certificados de nacimiento para finales de año. La provincia anunció que dicho documento contará con una X en lugar de M o F para hombres y mujeres. Así, la ministra de Servicio de Nueva Brunswick, Sherry Wilson, comentó que, “[...] es importante que brindemos a las personas una opción que refleje mejor su identidad [...] Para muchas personas, el género no se define fácilmente como hombre o mujer [...]”.²⁸⁶

A partir de todas estas acciones el gobierno federal ha dicho que en un futuro dará a los canadienses las opciones para elegir una opción de tercer género al solicitar un pasaporte. Esto crearía una desviación de las opciones “masculinas” o “femeninas” estandarizadas.²⁸⁷

Por otro lado, dentro de los retos a futuro para el gobierno canadiense y el colectivo trans aún existen situaciones que todavía no están al alcance del gobierno para resolver problemas correspondientes a la comunidad trans. Por un lado, las personas migrantes trans sin ciudadanía canadiense no tienen derecho al reconocimiento de cambio de nombre legal y de género en Quebec. Así, estas personas se identifican con nombres y géneros que no coinciden con sus identidades y apariencias. Como consecuencia de esto, a muchos se les niega los servicios, la vivienda y el empleo por tener identificaciones que no los señala como transgénero. Asimismo, existen mujeres trans migrantes que se dedican al trabajo sexual que han sido violentamente arrestadas y abusadas por la policía. En este sentido, los Servicios Correccionales de Canadá (CSC) rutinariamente colocan a las mujeres trans en las cárceles de hombres contra su voluntad si es que no se adhieren a los modelos de transición médica e identidad de género. Además, niegan o restringen el acceso a la atención médica adecuada. Ante esto, el primer ministro

²⁸⁵ *The Guardian*, “Transgender rights: Ontario issues first non-binary birth certificate”, en *The Guardian* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/07/ontario-non-binary-birth-certificate-canada-transgender>, [consulta: 23 de mayo de 2019].

²⁸⁶ Jordan Gill, “New Brunswick announces third gender marker for birth certificates”, en *CBC News* [en línea], dirección URL: https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-third-gender-1.5141409?__vz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR1mfX6uWmwEklmnm_3ACbL--XHVasPjQamktohh59m9N-ZPucZGuG4FwJI, [consulta: 23 de mayo de 2019].

²⁸⁷ *The Guardian*, “Transgender rights: Ontario issues first non-binary birth certificate”, *op. cit.*

Justin Trudeau en 2017 se comprometió a poner en marcha cambios dentro de la CSC y como consecuencia se estableció una política interna que trate cada caso de las mujeres trans por separado.²⁸⁸

A pesar de los compromisos que el gobierno canadiense ha tenido al respecto, los y las activistas trans y *queer* siguen exigiendo igualdad de situaciones en comparación con otros colectivos como el gay, lesbiano y bisexual. De esta forma, la lucha por el reconocimiento de sus derechos civiles correspondientes a sus propias identidades de género. Es importante destacar que durante la década el colectivo trans se ha visto beneficiado por parte del gobierno federal, sin embargo, aún existen retos que la administración de Justin Trudeau tiene que atender con el objetivo de consolidar esta minoría dentro de la sociedad canadiense y no sólo una parte.

²⁸⁸ Dalia Turki, Eve Parker Finley, “Justin Trudeau’s government continues to discriminate against transgender people. His apology means nothing”, en *Independent* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.independent.co.uk/voices/justin-trudeau-lgbt-queer-transgender-apology-canada-government-crimes-cold-war-discrimination-a8084276.html>, [consulta: 24 de mayo de 2019].

Conclusiones

En el marco de los 50 años en conmemoración a los acontecimientos de *Stonewall* en Nueva York en 1969, la atención sobre la comunidad LGBTQ+ fue el foco principal en cada lugar en donde el activismo comenzaba. De esta forma, el efecto fue significativo para la comunidad LGBTQ+ en Canadá. Así, conceptos como: género, sexo, identidad de género, expresión de género y orientación sexual comenzaron a tener mayor peso dentro del aspecto académico y activista. La importancia de hablar sobre el género no sólo permeó en Canadá, sino en cualquier otro lugar en donde esta perspectiva representaba a la minoría LGBTQ+ que ha tenido gran presencia en Canadá con el paso del tiempo.

De este modo, como se menciona en el primer capítulo del presente trabajo, la idea de comunidad LGBTQ+ parte de diversos colectivos los cuales tienen como sustento las bases del género y el sexo. Así, de éstas parten conceptos como **identidad de género, orientación sexual y expresión de género** que enriquecen la identidad de cada colectivo. De esta forma, desde la perspectiva de género debe resaltar la importancia de definir, en primera instancia, esta comunidad que como minoría que se ha destacado dentro de la integración de la comunidad canadiense. Asimismo, cada una de los colectivos que conforman esta comunidad (Lesbianismo, Gay/Homosexualidad, Bisexualidad, Transgénero, Transexualidad, Travestimo, Intersexualidad, Queer y Asexualidad) tiene un papel muy importante para su creación como minoría. Así, el objetivo del primer capítulo fue definir a esta comunidad para que posteriormente se pudiese comprender como minoría dentro del abanico de minorías que conforman a la sociedad canadiense.

Por otro lado, ya comprendida en sí la minoría LGBTQ+, se buscó vislumbrar todo el proceso histórico que realizó para que fuera reconocida en el seno de la sociedad canadiense. A partir de la misma Historia se pudieron describir los retos y logros a lo largo de las décadas de la comunidad LGBTQ+ en Canadá, desde la época de represión hasta la aceptación tanto de las diferentes identidades de género como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. De esta forma, desde el segundo capítulo la injerencia canadiense cobra sentido al retomar la identidad de la minoría

LGBT+ como comunidad en su intento de integración a la nación. Así, se señalan diversos ejemplos como el *Fruit Machine* y algunos casos de homicidios por crímenes de odio hacia personas homosexuales, los cuales reflejan la estigmatización que tuvo la comunidad LGBT+ a mediados del siglo XX en adelante. No obstante, estos ejemplos sirvieron para enaltecer el orgullo LGBT+ y exigir un cambio. Un cambio que se convirtió posteriormente en el reconocimiento de sus derechos como personas a partir de la aceptación de la gente, el cambio en la estructura política y social y, cabe mencionar, la apertura del gobierno hacia la aceptación por primeros ministros como Pierre Trudeau.

Por otro lado, se abordó el reconocimiento de la comunidad LGBT+ a partir del federalismo canadiense, es decir, se hizo análisis en la forma en que fue aceptada esta minoría dentro de las provincias y territorios canadienses, teniendo como principal actor al federalismo.

Asimismo, se llega a la conclusión de que, a partir del federalismo cada provincia y territorio tuvo una aceptación independiente debido a los diferentes procesos de cambio político y social. Así, unas provincias fueron más progresistas que otras, en especial ciudades como Vancouver, Montreal y Toronto. De esta forma, en el segundo capítulo se concluye que analizar el proceso histórico de cualquier minoría ayuda a profundizar en su historia, la conformación de su identidad, sus décadas de liberación y aceptación con el objetivo de buscar el porqué y el cómo fue su reconocimiento.

Finalmente, en el último capítulo se centraliza el análisis en la legislación del matrimonio igualitario en Canadá y sus efectos dentro de la sociedad. Así, se hace un recuento de los primeros años de la década de los 2000 en donde se menciona el proceso y propósito de dicha legislación a nivel federal. Cabe destacar que antes de ser legislado en todo el país algunas provincias, como Ontario y British Columbia, dieron el primer paso. De esta forma, fue en 2005 cuando Canadá se convirtió en el cuarto país en el mundo en legislar el matrimonio igualitario a nivel federal. Asimismo, bajo el proyecto de Ley C.38 se realizó el proceso legal para que parejas homosexuales pudieran contraer nupcias. El reto en sí no fue la legislación del

matrimonio, sino los efectos sociales dentro del país y la forma en cómo esta minoría se estaba integrando.

Es importante mencionar que al señalar al matrimonio igualitario sólo abarca la conceptualización de orientación sexual bajo el esquema antes presentado: **orientación sexual, identidad de género y expresión de género**. De esta forma, con la legislación del matrimonio igualitario bajo este contexto sólo se satisfacía las necesidades de colectivos como el lésbico, gay, bisexual, intersexual, *queer* y asexual, dejando a un lado la identidad de género que es conformada por colectivos trans. No obstante, esto no impedía que personas trans pudiesen casarse con alguien de su mismo sexo.

Por otro lado, se concluye que la verdadera consolidación de la comunidad LGBT+ no sólo fue a partir de la legislación del matrimonio igualitario sino también se consideran las disculpas públicas por parte del gobierno canadiense hacia esta comunidad por la época de represión que sufrieron en el pasado, durante su persecución y, en algunos casos, homicidios por crímenes de odio. Estas disculpas llegaron durante el gobierno del actual primer ministro Justin Trudeau, al declararse abiertamente aliado LGBT+ o *gayfriendly*, participando en diferentes marchas en conmemoración del orgullo en diversas ciudades. Así, estos acontecimientos sin duda han marcado a la comunidad LGBT+ y la forma en cómo se ha ido integrando a la sociedad.

Por otra parte, el impacto del matrimonio homosexual en la sociedad canadiense a partir de su legislación fue notorio. Sin bien, muchas parejas optaban por la Unión Libre, a partir de la legislación el incremento de matrimonios fue considerable, especialmente en ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, conocidas como áreas metropolitanas, las cuales tienen el mayor número de concentración de parejas homosexuales casadas. De esta forma, se concluye que el efecto de dicha legislación dentro de la comunidad LGBT+ ayudó para su consolidación y como reconocimiento a sus derechos civiles, brindándoles personalidad jurídica al poder elegir con quien casarse de forma legal. Así, al carecer de este derecho la comunidad LGBT+ se encontraba en desventaja con las demás parejas

heterosexuales debido a todos los derechos y obligaciones que cada individuo recibe al momento de contraer matrimonio tales como, beneficios en el sector salud y laboral. Sin embargo, de acuerdo con las diversas estadísticas retomadas durante la investigación se puede concluir que la legislación del matrimonio igualitario en Canadá tuvo un gran impacto pero de forma gradual, es decir, con el paso de los años se fue incrementando el número de matrimonios legales en una cantidad considerable respecto al número registrado en uniones libres en los años 2006 y 2011. De esta forma, se dio paso a que las personas LGBT+ pudieran elegir y además tuvieran acceso al matrimonio, derecho que sólo parejas heterosexuales gozaban.

Finalmente, a partir del presente trabajo de investigación en sus tres capítulos, se llega a la conclusión y a la confirmación de la hipótesis: “La legalización del matrimonio igualitario por parte del gobierno canadiense ha contribuido a que la comunidad LGBT+ se posicione dentro del país permitiendo su integración en la sociedad canadiense”, al decir que la comunidad LGBT+ se consolidó a partir de la legislación del matrimonio igualitario al brindarle a esta minoría el acceso al matrimonio y como resultado, complementar su personalidad jurídica para ejercer su derecho a contraer matrimonio. Sin embargo, esta legislación bajo una perspectiva de género solo satisfago a personas cuya orientación sexual es diferente. Así, personas transgénero y transexuales todavía carecen de reconocimiento por parte del gobierno y de la misma sociedad por ser un colectivo minoritario bajo el esquema LGBT+.

Así mismo, se puede decir que el gobierno canadiense ha dado pasos grandes respecto a temas de género empezando con el matrimonio igualitario, sin embargo, la presión de activistas trans aún está presente exigiendo ser reconocidas/os y dejar de ser discriminadas/os por no identificarse con su sexo. Así, estos son algunos de los retos que el gobierno canadiense y la comunidad LGBT+ siguen teniendo, no obstante, existe la esperanza de que en un futuro se cree una ley que cubra legalmente a este colectivo y de que a nivel federal se pueda reconocer el cambio

de sexo entre personas trans, permitiendo su integración y aceptación en la sociedad, eliminando todos los estigmas que han acarreado desde el pasado.

De esta forma, se puede decir que la comunidad LGBT+ es compleja, ya que dentro de la minoría existen colectivos, como el trans, que son menos privilegiados respecto a colectivos como el lésbico o el *gay*, quienes sufren menos estigmas y niveles de opresión respecto a lo transgénero y transexual. Sin embargo, la comunidad LGBT+ ha llegado a ser (y a hacer) gracias a su identidad, sentido de pertenencia y trasfondo de opresión, elementos que les han permitido denunciar, exigir y buscar visibilidad dentro de un país multicultural, el cual se ha destacado por intentar integrar las distintas minorías que lo conforman. Así, Canadá sobresale como un país progresista en términos de género dentro del escenario internacional a partir de la apertura e integración de sus minorías, como la LGBT+, que buscan respeto y presencia en su sociedad.

Fuentes de consulta

Fuentes Bibliográficas

- Berkis Lohana, “Travestis: una identidad política” en *Pensando los feminismos en Bolivia*, Conexión Fondo de Emancipación, Bolivia, 2012, dirección URL: http://saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp68/feminismos_bolivia.pdf#page=211, [consulta: 15 de enero de 2019], 342 pp.
- Butler Judith, *Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*, Paidós, Buenos Aires, 2002, dirección URL: http://www.cieg.unam.mx/lecturas_formacion/genero_y_critica_cultural/bibliografia_basica/Judith_Butler_Cuerpos_que_Importan.pdf, [consulta: 15 de enero de 2019], 339 pp.
- Butler, Judith, *Deshacer el Género*, Paidós, Barcelona, 2004, URL: <http://www.caladona.org/grups/uploads/2014/02/butler-judith-deshacer-el-genero-2004-ed-paidos-2006.pdf>, [fecha de consulta: 14 de noviembre de 2018], 194 pp.
- Butler, Judith, *El género en disputa*, Paidós, México, 2007, 318 pp.
- Flores Colombino, Andrés, *Sexo, sexualidad y sexología*, HUMANITAS, Buenos Aires, 175 pp.

Tesis

- García Fernández Ágata, *La homosexualidad en la sociedad actual* [en línea], “Trabajo final de Grado” en Educación social, Universidad de Valladolid, España, URL: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4252/1/TFG-L234.pdf>, [consulta: 22 de noviembre de 2018], pp. 73

- Hopman, Johannes, *Culpa, Cristianismo e identidad homosexual* [en línea], tesis de pregrado, Universidad de Chile, 2003, URL: <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135101>, [Consulta: 20 de noviembre de 2018], p. 28.
- Mónica Santos, *La experiencia Lesbiana: ¿cuestión de identificación?* [en línea], tesis de maestría en psicología clínica con orientación psicoanalítica, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006, URL: <http://eprints.uanl.mx/1676/1/1020154701.PDF>, [Consulta: 14 de noviembre de 2018], 194 pp.
- Arriaga Carrasco Paulina, “Las leyes de sodomía en la Commonwealth del siglo XXI; una herencia colonial británica”, Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, México, UNAM-FCPyS, 2014, dirección URL: http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/U1PE77P8VIJ1IT7NYVTDLGDB62EYJLBC9XXCTR7UE1GCAQ4YA7-28539?func=full-set-set&set_number=009900&set_entry=000002&format=999, [consulta: 28 de abril de 2019] pp. I y II

Fuentes ciberográficas

- Alberta Civil Liberties Research Centre Website, *Alberta Civil Liberties Research Centre* [en línea], Alberta, Canadá, 2019, Dirección URL: <http://www.aclrc.com/lgbt>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- B. Gerry, “Bill C-150 Criminal Law Amendment Act, 1968-1969” en *In Praise of Canadian History* [en línea], Canadá, 2014, dirección URL: <https://interestingcanadianhistory.wordpress.com/2014/03/29/bill-c-150-criminal-law-amendment-act-1968-69/>, [consulta: 10 de abril de 2019].

- Barker Meg, *El informe sobre bisexualidad: inclusión bisexual en igualdad y diversidad LGBT* [en línea], The Open University, 2012, URL: file:///C:/Users/alex_/Downloads/informe-bisexualidad-2012-uk-lambda.pdf, [consulta: 22 de noviembre de 2018], 48 pp.
- Bateman Chris, “Historicist: The murder of Emanuel Jaques and the cleanup of Yong Street”, en *Torontoist* [en línea], Canadá, 2016, dirección URL: <https://torontoist.com/2016/06/historicist-emanuel-jaques/>, [consulta: 30 de marzo de 2019].
- BBC News, “Trudeau apologises for Canada’s discrimination against LGBT people” en *BBC News* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-42157806>, [consulta: 17 de mayo de 2019].
- Alzner Belinda, “Same-sex marriage vs. Stephen Harper: False outrage and how the media got it wrong” en *J Source: The Canadian Journalism Project* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://j-source.ca/article/same-sex-marriage-vs-stephen-harper-false-outrage-and-how-the-media-got-it-wrong/>, [consulta: 08 de mayo de 2019].
- Bird Hilary, “Everett Klippert: the last Canadian to go to jail simply for being gay” en *CBC News* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/everett-klippert-lgbt-apology-1.4422190>, [consulta: 10 de abril de 2019].
- Brad Taylor, “Married vs. Common Law – What’s the difference anyway?” en *Law now, relating law to life in Canada* [en línea], Canada, 2015, dirección URL: <https://www.lawnow.org/married-vs-common-law-whats-the-difference/>, [consulta: 22 de mayo de 2019].

- Brake Justin, “A quarter century of struggle, celebration and Pride”, en *The Independent: Newfoundland and Labrador* [en línea], Canadá, 2015, dirección URL: <http://theindependent.ca/2015/07/27/a-quarter-century-of-struggle-celebration-and-pride/>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- Bujan, Javier A., *Intersexualidad* [en línea], Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Autónoma de Buenos Aires, 2016, URL: <http://201.216.243.171/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/intersexualidad.pdf>, [fecha de consulta: 22 de septiembre de 2018], 62 pp.
- CBC News, “‘We’re writing history’: Canada’s 1st trans mayor elect in village west of Montreal”, en *CBC News* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/we-re-writing-history-canada-s-1st-trans-mayor-elected-in-village-west-of-montreal-1.4397903>, [consulta: 10 de mayo de 2019].
- CBC News, “Harper reopens same-sex marriage debate”, en *CBC news* [en línea], Canadá, 2005, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/harper-reopens-same-sex-marriage-debate-1.524436>, [consulta: 08 de mayo de 2019].
- CBC News, “Quebec makes strides toward more trans-inclusive policies”, en *CBC News* [en línea], Canadá, 2015, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-makes-strides-toward-more-trans-inclusive-policies-1.3077569>, [consulta: 27 de abril de 2019].

- CBC News, Vancouver's transgender community celebrates week of awareness and advocacy", en *CBC News* [en línea], Vancouver, Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vancouver-s-transgender-community-celebrates-week-of-awareness-and-advocacy-1.4902590>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- City of Vancouver website, "LGBTQ2+ community", en *City of Vancouver* [en línea], 2019, dirección URL: <https://vancouver.ca/people-programs/lgbtq-community.aspx>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- Dalia Turki, Eve Parker Finley, "Justin Trudeau's government continues to discriminate against transgender people. His apology means nothing", en *Independent* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.independent.co.uk/voices/justin-trudeau-lgbt-queer-transgender-apology-canada-government-crimes-cold-war-discrimination-a8084276.html>, [consulta: 24 de mayo de 2019].
- Doria-Brown Jesica, "Island's LGBT history shared for national museum", en *CBC News* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ottawa-lgbt-museum-local-history-1.4708880>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- Duffy Andrew, Ottawa Citizen & Smith Marie, "Death by hate: the life, power and symbolism of Alain Brosseau" en *Ottawa Citizen* [en línea], Canadá, 2014, dirección URL: <https://ottawacitizen.com/news/local-news/death-by-hate-the-life-power-and-symbolism-of-alain-brosseau>, [consulta: 01 de abril de 2019].

- E. Gómez Gil, I. Esteve de Antonio, T. Bergero Miguel, “La transexualidad, transexualismo o trastorno de identidad de género en el adulto: concepto y características básicas” en *Cuadernos de Medicina Psicosomática y psiquiatría de enlace*, Instituto de Neurociencias, Servicio de Psiquiatría, Barcelona, N° 78, 2006, dirección URL: https://www.researchgate.net/profile/Esther_Gomez-Gil/publication/28152830_La_transexualidad_transexualismo_o_trastorno_de_la_identidad_de_genero_en_el_adulto_Concepto_y_caracteristicas_basicas/links/00b4952cbe6b72bc62000000.pdf, [consulta: 23 de diciembre de 2019], pp. 12
- Enriquez Íñigo, *Aproximación a los hábitos de consumo del segmento gay en España*, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, España, 2005, dirección URL: <https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/3793/1/TFG000645.pdf>, [consulta: 10 de marzo de 2019], 52 pp.
- Fallding Helen, “Reflecting on 25 years of the struggle for queer rights in the Yukon”, en *Yukon News* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.yukon-news.com/opinion/reflecting-on-25-years-of-the-struggle-for-queer-rights-in-the-yukon/>, [consulta: 25 de abril de 2019].
- Gerard Veldhoven, “Gay Marriage: Paul Martin’s decisión”, en *The News* [en línea], Canadá, 2013, dirección URL: <https://www.ngnews.ca/community/gay-marriage-paul-martins-decision-66091/>, [consulta: 07 de mayo de 2019].
- Government of Canada, *Federalism in Canada* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.canada.ca/en/intergovernmental->

affairs/services/federation/federalism-canada.html#fn1, [consulta: 25 de abril de 2019]

- Government of Canada, *Rights of LGBTI persons* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/rights-lgbti-persons.html>, [consulta: 20 de Abril de 2019].
- Hauen Jack, “Canada ‘poured thousands and thousands’ into ‘fruit machine’ – a wildly unsuccessful attempt at gaydar”, en *National Post* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://nationalpost.com/news/canada/the-fruit-machine>, [consulta: 23 de marzo de 2019].
- Ibrahim Hadeel, “New Brunswick’s first openly trans candidate ‘doing it for a whole community’” en *CBC News* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/transgender-lgbtq-fredericton-north-new-brunswick-1.4761537>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- Inter Laura Alcántara Eva, “Intersexualidad y derechos humanos” en *Dfensor*, 2015, dirección URL: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r34720.pdf>, [consulta: 15 de enero de 2019], 32 pp.
- Makarenko Jay, “Same-sex marriage in Canada”, en *Mapleleafweb*, Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.mapleleafweb.com/features/same-sex-marriage-canada.html>, [consulta: 06 de mayo de 2019].
- Saldana Jonathan, “Justin Trudeau aparece en la portada de una revista gay y se consolida como ícono LGBTQ”, en *ELLE* [en línea], México, 2017, dirección URL: <https://elle.mx/estilo-de-vida/2017/12/08/justin-trudeau-portada-attitude/>, [consultado 26 de mayo de 2019].

- Gill Jordan, “New Brunswick announces third gender marker for birth certificates”, en *CBC News* [en línea], dirección URL: https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-third-gender-1.5141409?__vz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR1mfX6uWmwEkImnm_3ACbL--XHVasPjQamktohh59m9N-ZPucZGuG4FwJI, [consulta: 23 de mayo de 2019].
- Martínez Juliana, “travesti, transexual, transgénero... Algunas definiciones útiles” en *Sentido*, 2014, dirección URL: <https://sentido.com/travesti-transexual-transgenero-algunas-definiciones-utiles/>, [consulta: 15 de enero de 2019].
- Justice Laws Website, “Sexual Offences, Public Morals and Disorderly Conduct” en *Criminal Code of Canada* [en línea], Canadá, 1985, dirección URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/page-33.html#docCont>, [consultado: 28 de abril de 2019].
- Knecht Peter, “The Fruit Machine: Why every Canadian should learn about this country’s ‘gay purge’”, en *CBC Arts* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.cbc.ca/arts/the-fruit-machine-why-every-canadian-should-learn-about-this-country-s-gay-purge-1.4678718>, [consulta: 22 de marzo de 2019].
- Knecht Peter, “Why all Canadians should know about The Body Politic”, en *CBC Arts* [en línea], Canadá, 2016, dirección URL: <https://www.cbc.ca/arts/why-all-canadians-should-know-about-the-body-politic-1.3610526>, [consulta: 17 de abril de 2019].

- Dawn Moore, MacLea Angus, “Hated Identities: Queers and Canadian anti-hate legislation” en *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice* [en línea], University of Toronto, Canadá, 2006, Vol. 48, N. 5, dirección URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.819.6874&rep=rep1&type=pdf>, [consulta: 01 de abril de 201], pp. 826-827
- Philippe Morin, “Yukon LGBTQ students prepare petition, lobby for change in ‘conversion therapy’ law, en *CBC News* [en línea], Canadá, 2019, Dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-yukon-lgbtq-1.5046046>, [consulta: 25 de abril de 2019].
- Naciones Unidas, *Transgénero, Libres & Iguales*, Naciones Unidas, dirección URL: <https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Transgender-Factsheet-Esp.pdf>, [consulta: 01 de diciembre de 2018] pp. 4.
- Notimex, “Trudeau encabeza por segundo año desfile gay en Toronto”, en *El Universal* [en línea], México, 2017, dirección URL: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/06/25/trudeau-encabeza-por-segundo-ano-desfile-gay-en-toronto>, [consulta: 26 de mayo de 2019].
- Nova Scotia Rainbow Action Project website, *Nova Scotia Rainbow Action Project* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://nsrap.ca/>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- Blair Olivia, “Justin Trudeau becomes first Canadian Prime Minister to take part in annual Pride parade”, en *Independent* [en línea], UK, 2016, dirección

- URL: <https://www.independent.co.uk/news/people/justin-trudeau-pride-parade-toronto-canada-2016-prime-minister-first-a7119506.html>, [consulta: 26 de mayo de 2019].
- Ontario Government, “What is Canada’s political system?” en *Settlement.org Welcome to Ontario* [en línea], Ontario, Canadá, Dirección URL: <https://settlement.org/ontario/immigration-citizenship/canadian-government/canadian-political-system/what-is-canada-s-political-system/>, [consulta: 22 de abril de 2019].
 - Organización Rainbow Coalition of Yellowknife, *Rainbow Coalition of Yellowknife* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-yukon-lgbtq-1.5046046>, [consulta: 25 de abril de 2019].
 - Organización Rainbow Coalition of Yellowknife, *Rainbow Coalition of Yellowknife* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/north/conversion-therapy-yukon-lgbtq-1.5046046>, [consulta: 25 de abril de 2019].
 - Queer events website, “Pride History in Canada”, en *Queer events* [en línea], 2019, dirección URL: <https://www.queerevents.ca/canada/pride/history>, [consulta: 27 de abril de 2019]
 - Rainbow Resource Centre website, *Rainbow Resource Centre* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://rainbowresourcecentre.org/about/history>, [consulta: 26 de abril de 2019].
 - Rainbow Resource Centre website, *Rainbow Resource Centre* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL:

<https://rainbowresourcecentre.org/about/history>, [consulta: 26 de abril de 2019].

- Rau Krishna, “Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Canada”, en *The Canadian Encyclopedia* [en línea], Canadá, 2014, Dirección URL: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/lesbian-gay-bisexual-and-transgender-rights-in-canada#>, [consulta: 17 de abril de 2019].
- Leckey Robert, “fifteen years after equal marriage –many successes, but much more work to be done” en *The Globe and Mail* [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-15-years-after-equal-marriage-many-successes-but-much-more-work-to/>, [consulta: 19 de mayo de 2019].
- s/a, “¿Qué son los estereotipos de rol de género?” en *Planned Parenthood*, *Planned Parenthood* [en línea], URL: https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero/que-son-los-estereotipos-de-rol-de-genero?fbclid=IwAR2quauxarkrFJZKW9gKvIah7NaHwvdBopIB0wz5xbEv1kxa_Fk__iDKF2w, [consulta: 14 de noviembre de 2018].
- s/a, “El Drag Queen en la historia, un acercamiento a sus orígenes”, en *Chueca.com*, 2017, dirección URL: <https://www.chueca.com/cultura/origen-las-drag-queen-historia>, [consulta: 15 de enero de 2019].
- s/a, “Justin Trudeau apologizes for Canada’s program targeting LGBTQ civil servants”, en *The Guardian* [en línea], Canadá, 2017, dirección URL: <https://www.theguardian.com/world/2017/nov/28/justin-trudeau-apologizes-for-canadas-program-targeting-lgbtq-civil-servants>, [consulta: 17 de mayo de 2019].

- S/a, “la bisexualidad existe y no es una etapa”, en *Sentiiido* [en línea], URL: <https://sentiido.com/la-bisexualidad-existe-y-no-es-una-etapa/>, [Consulta: 14 de noviembre de 2018].
- s/a, “La OMS elimina la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales”, en *Universia* [en línea], México, URL: <http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/05/17/1139527/oms-elimina-homosexualidad-catalogo-enfermedades-mentales.html>, [consulta: 14 de noviembre de 2018].
- s/a, *Definición de Sodomía*, Wordreference, URL: <http://www.wordreference.com/definicion/sodom%C3%ADa>, [consulta: 22 de noviembre de 2018].
- s/a, *Hiperplasia suprarrenal congénita*, Mayo Clinic, dirección URL: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/congenital-adrenal-hyperplasia/symptoms-causes/syc-20355205>, [consulta: 15 de enero de 2019].
- s/a, *Historia LGBT: recorrido por la Edad Moderna* [en línea], der Jugend, 2014, URL: <https://derjugend.wordpress.com/2014/08/04/historia-lgbt-recorrido-por-la-edad-moderna/>, [consulta: 22 de noviembre de 2018]
- s/a, *Kinsey Institute*, Indiana University, Estados Unidos, 2018, dirección URL: <https://kinseyinstitute.org/about/history/alfred-kinsey.php>, [consulta: 10 de febrero de 2019]
- s/a, *La OMS incluirá una nueva definición para transexualidad*, Al Momento, 2018, dirección URL: <https://almomento.mx/la-oms-incluire-una-nueva-definicion-para-transexualidad/>, [consulta: 23 de diciembre de 2018].

- s/a, *Principios de Yogyakarta*, 2007, dirección URL: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2>, [consulta: 11 de marzo de 2019]
- Pulido Said, “Países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo”, en *Forbes* [en línea], México, 2018, dirección URL: <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/paises-donde-es-legal-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo/>, [consulta: 31 de mayo de 2019].
- Sánchez Paulina, *Una historia diversa: LGBT de la época moderna a la contemporánea* [en línea], 2017, dirección URL: https://harmonia.la/entorno/conciencia_social/una_historia_diversa_lgbt_de_la_epoca_moderna_a_la_contemporanea, [consulta: 22 de noviembre de 2018].
- Saskatchewan Pride Network website, *Saskatchewan Pride Network* [en línea], Saskatchewan, Canadá, 2019, Dirección URL: <https://moosejawpride.ca/skpride/>, [consulta: 26 de abril de 2019].
- Slaughter Graham, “The Canadian Stonewall: Toronto police ‘expresses its regret’ for gay bathhouse raids”, en *CTV news* [en línea], Canada, 2016, Dirección URL: <https://www.ctvnews.ca/canada/the-canadian-stonewall-toronto-police-expresses-its-regret-for-gay-bathhouse-raids-1.2956225>, [consulta: 17 de abril de 2019].
- Song Gloria, “Pride party fills to capacity in Iqaluit, Nunavut. What it’s like to be gay in Canada’s newest northern territory”, en *Xtra* [en línea], Canadá,

2014, dirección URL: <https://www.dailyxtra.com/pride-party-fills-to-capacity-in-iquait-nunavut-64076>, [consulta: 26 de abril de 2019].

- Statistics Canada, “Census in Brief. Same-sex couples in Canada in 2016”, en *Statistics Canada* [en línea], Canadá, 2019, dirección URL: <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm>, [consulta: 18 de mayo de 2019].
- The Guardian, “Transgender rights: Ontario issues first non-binary birth certificate”, en The Guardian [en línea], Canadá, 2018, dirección URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/may/07/ontario-non-binary-birth-certificate-canada-transgender>, [consulta: 23 de mayo de 2019].
- UNICEF, *Ambientes escolares libres de discriminación* [en línea], UNICEF, Bogotá, 2016, URL: https://unicef.org.co/sites/default/files/informes/Ambientes%20escolares%20Libres%20de%20Discriminacion%20May%202016_0.pdf, [fecha de consulta: 14 de septiembre de 2018], 99 pp.
- Village Davie, *LGBTQ/ Gay History in Canada* [en línea], Davie Village, Vancouver, Canadá, dirección URL: <http://davievillage.ca/about/lgbtq-history>, [consulta: 20 de abril de 2019].
- Yarr Kevin, “P.E.I MLAs support motion to ban LGBT conversion therapy”, en *CBC News* [en línea], Canadá, dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-legislature-lgbt-conversion-therapy-1.4914261>, [consulta: 26 de abril de 2019].