

The background of the slide is a close-up, slightly blurred image of the South Korean flag (Taegeukgi). The flag features a white field with a large Taegeuk symbol in the center, composed of a red upper half and a blue lower half. Four black trigrams (Gwan) are positioned in the corners. The text is overlaid on the central Taegeuk symbol.

GÉNERO EN COREA DEL SUR

TRASFONDO HISTÓRICO

Con la introducción de las ideas confucianas durante la época Joseon (1318-1910), la familia coreana se adapta a la nueva corriente filosófica. Cada miembro de la familia ocupa una posición determinada de acuerdo con la edad y género. La nueva familia

En la sociedad tradicional coreana, la mujer queda excluida de toda actividad política y social. Su principal deber era engendrar hijos varones para perpetuar la línea familiar del marido

patriarcal, patrilocal y patrilineal reemplaza la organización familiar del periodo Goryeo (918-1392), caracterizado por mayor igualdad y autonomía de las mujeres. Anteriormente al casarse el marido solía trasladarse a casa de sus suegros, sobre todo por razones económicas. La

herencia se dividía entre todos los hijos e hijas de la familia a partes iguales. Los letrados confucianos establecen el nuevo sistema hereditario centrado en el primogénito, introducen el sistema de los ritos y el culto a los antepasados que sólo rendía culto a los ascendientes de la línea paterna.

La joven esposa convive con sus suegros, se ocupa de las labores domésticas y su misión esencial es procrear hijos varones, así garantizando la continuidad de la línea familiar paterna. El cabeza de familia, el patriarca, tiene máxima autoridad sobre los miembros de la familia que le deben máxima obediencia y respeto: “La familia tradicional confuciana, patriarcal, patrilocal y patrilineal, se organizaba sobre la base del respeto a la autoridad paterna, y de la lealtad, obediencia y reverencia a los mayores, virtudes principales de la piedad filial y fundamento de la moral confuciana: la piedad filial era considerada la conducta humana moralmente más importante, y abarcaba el conjunto de obligaciones y responsabilidades de los hijos hacia los padres, durante su vida y luego de esta, a través del luto y de los ritos” (Nessim 2008:2).

Los matrimonios eran concertados y se valoraba la posición económica y social de la familia, es decir, más que una decisión individual era una unión entre dos familias. La falta de un hijo varón era un motivo para el divorcio, asimismo, el marido podía buscar otra esposa o la pareja adoptaba un niño de otra familia. La mujer viuda, sin importar su edad, debía permanecer fiel a su difunto marido y no volver a casarse. La mujer estaba

excluida de toda actividad política y social, tampoco podía acceder a la educación oficial. La virtud de la mujer consistía en criar a los hijos, obedecer al padre, marido o los hijos varones, enfatizando los valores de sacrificio, sumisión y devoción. La educación de las niñas y jóvenes se limitaba al aprendizaje de buen comportamiento descrito en el texto *Naehun* (1475): preservar la conducta moral, hablar correctamente, guardar su apariencia física y cumplir con las tareas domésticas consideradas típicamente femeninas.

La política aislacionista de la dinastía Joseon fue debatida por las potencias occidentales y el Imperio japonés. Como resultado, el Reino de Corea tuvo que aceptar la apertura comercial con los países extranjeros, además, aparecieron nuevas ideas reformistas que pretendían revisar y transformar la rígida estructura familiar, cuestionaban el papel de la mujer dentro de la familia y sociedad. Desafortunadamente, la anexión de la península por parte de Japón puso fin a cualquier reforma imponiendo valores confucianos y sumisión total al nuevo gobierno de ocupación. Las grandes transformaciones económicas y sociales finalmente se producen en la década de los sesenta, cuando el país, devastado por la guerra, inicia el proceso de industrialización y urbanización.

El paso de una sociedad patriarcal y agraria a la sociedad industrial es acompañado por la incorporación de la mujer al mundo laboral, la reducción del tamaño de la familia, la planificación familiar y el aumento de divorcios. El gobierno dictatorial, liderado por el general Park Chung-hee, consigue una rápida industrialización y crecimiento económico, un verdadero milagro, no obstante, se producen tensiones y contradicciones entre los modelos de comportamiento tradicionales y los nuevos. La familia tradicional ha sufrido el proceso llamado la “nuclearización”: la pareja establece su residencia fuera del hogar paterno. Además, surge nueva clase media y sociedad de consumo que incorpora los modelos de comportamiento y los valores occidentales.

Para evitar que el crecimiento demográfico perjudique la economía nacional, el gobierno militar pone en marcha en 1962 el Programa de Planificación Familiar, cuyo ideal era una familia con dos hijos. En los años sesenta para

Con el objetivo de estimular la economía e industria nacionales y reducir la presión demográfica, el gobierno coreano en 1962 implementa el Programa de Planificación Familiar

las coreanas el número deseado de hijos era de cuatro y la tasa de fertilidad era de seis hijos por mujer (Nessim 2008:5). Aparte de la reducción de la fertilidad, el gobierno crea una maquinaria propagandística exponiendo la familia ideal reducida como una fuente de felicidad y modernidad. Se recomienda tener menos hijos y criarlos bien. Asimismo, se inician compañías para la revalorización de las niñas, puesto que la sociedad mostraba preferencia por un hijo varón. La desaceleración del crecimiento de la población coreana se debe no solamente a las políticas reproductivas. Mayor acceso a la educación, la migración del campo a la ciudad, el incremento de la esperanza de vida y mejoras de la calidad de vida, sumadas al retraso de la edad de matrimonio, acceso a los anticonceptivos y mayor independencia económica de las mujeres cambian radicalmente la organización familiar y los valores tradicionales. En 1969, el gobierno publica la Carta de Ceremonias Familiares que reglamenta y simplifica los ritos de la boda, funerales y el culto a los antepasados, pretendiendo reducir de esta manera el peso de las creencias religiosas y racionalizar las costumbres de una sociedad moderna.

En la década de los setenta surgen los movimientos feministas que junto con el movimiento popular de las masas (*minjung undong*) defienden los derechos de los trabajadores en las fábricas (las empresas multinacionales pagan sueldos míseros y las condiciones laborales son penosas sin mencionar la falta de higiene que pone en peligro la salud de los empleados), la liberación de las mujeres y luchan por un régimen democrático (Ching y Louie, 1995). El movimiento acoge a diversos segmentos de la población descontenta con la dictadura militar como los estudiantes, los intelectuales, las mujeres, los obreros, los campesinos o los clérigos cristianos. En la primera fase las feministas se centran más en las trabajadoras de las fábricas y el derecho a formar un sindicato, mientras la segunda etapa se centra más en cuestiones teóricas y buscan una forma de actuación más efectiva. Gracias al movimiento feminista, las mujeres se atreven a denunciar los malos tratos y abusos sexuales cometidos por sus superiores o policías (el estado pretendía humillar a las principales líderes y recorría tanto a la pena de prisión como a violaciones). Asimismo, las esclavas sexuales explotadas por el Ejército imperial japonés se organizan para presentar una denuncia pública y exigir perdón y compensación económica al gobierno de Tokio.

LEGISLACIÓN

En 2012, por primera vez en la historia de Corea del Sur, una mujer es elegida como presidenta. Park Geun-hye es la hija del dictador Park Chung-hee y miembro del partido conservador *Saenuri*, por ello, es poco probable que la situación de las féminas coreanas

La participación de las mujeres coreanas en la economía nacional es inferior al promedio de los países de la OCDE. Poca flexibilidad laboral y puestos de baja cualificación no permiten la conciliación familiar y dificultan la independencia económica

cambie a corto plazo. La participación femenina en la política es relativamente baja, aunque con la introducción del sistema de cuotas en 2002 (y posterior modificación de las leyes electorales y de los partidos políticos en 2004) el porcentaje de legisladoras en la

Asamblea Popular ha crecido durante los últimos años: en 1996 las mujeres representaban solamente el 3% (9 de 299 miembros), en 2004- 13% (39 de 299) y en 2012-16% (47 de 300). El sistema de cuotas ordena a los partidos políticos a incluir un 30% de mujeres entre los candidatos, además, los partidos que cumplen con dicha ley obtienen mayor financiación estatal.

En la economía surcoreana, el porcentaje de mujeres activas es del 55% (76% en el caso de los hombres), un porcentaje inferior al promedio del 61,8% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE ¹ (Países industrializados - datos de 2012). En 2010, el 35% de mujeres con la edad comprendida entre 24-64 años tenía una educación superior (frente al 44% de hombres), aunque sólo el 60% de ellas estaban empleadas². Además, por el mismo trabajo perciben el 65% del salario pagado a los hombres. Las coreanas con alto nivel de estudios encuentran dificultades a la hora de acceder a puestos según su cualificación, sin mencionar poca flexibilidad laboral que, hoy por hoy, dificulta la conciliación de la maternidad con el

¹ Gender Gap Report. *World Economic Forum*, 2012.

² Education at a Glance. Korea. *OECD*, 2012.

<http://www.oecd.org/education/EAG2012%20-%20Country%20note%20-%20Korea.pdf>

trabajo. El 90% de los hombres y el 77% de las mujeres trabajan más de cuarenta horas semanales³.

Las madres disfrutan de 90 días de baja por maternidad (45 días previas al parto y 45 días después), durante los 60 días perciben el salario total pagado por la empresa, y el resto de tiempo se hace la media del salario mensual de la trabajadora otorgado por el estado. Los padres tienen derecho a la baja paternidad, aunque son casos eventuales. El hombre debe pedir el permiso al empleador, y el tiempo máximo que se le otorga no puede exceder 12 meses, y se cobra el 40% del salario. Dadas las particularidades de la cultura laboral en Corea, son pocos los trabajadores que optan por estar con sus hijos a tiempo completo. De otro modo, pueden ser despedidos, se les rebaja el salario, están privados de premios e incentivos por trabajar menos horas, se les asignan tareas inferiores a su anterior puesto de trabajo⁴.

La educación es considerada como el mejor modo de ascender en la escala social, a pesar de estar al alcance de pocos debido a los enormes gastos que conlleva. Aparte de las clases en la escuela, los hijos e hijas reciben clases privadas de repaso y frecuentan cursos de idiomas. Para poder sufragar el coste, las familias coreanas optan por tener menos hijos, de hecho, el país posee uno de los índices más bajos de fertilidad en el mundo- 1,2 de hijos por mujer en 2012. Según el Banco Mundial, actualmente los mayores de 65 años componen un 12% del total de la población y en 2026 puede alcanzar el 20%. Si la tendencia sigue, se prevé que en 2100 la población coreana habrá experimentado una disminución brutal de los 50 millones a apenas 37 millones de habitantes⁵. Entre los mayores logros podríamos mencionar la normalización de la brecha de género que ha pasado de 115 (años 1993 y 1994) a 106 en los últimos años⁶.

³ Highlights Korea. Babies and Bosses – Policies towards reconciling work and family life. *OECD*. <http://www.oecd.org/korea/39696376.pdf>

⁴ <http://observer.yu.ac.kr/news/quickViewArticleView.html?idxno=723>

⁵ World population by country: UN guesses the shape of the world by 2100. *Guardian*. <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/may/06/world-population-country-un#data>

⁶ Demography, Migration and Multiculturalism in South Korea. *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*. http://www.japanfocus.org/-andrew_eungi-kim/3035

Sex Imbalances at birth: Current Trends, Consequences and Policy Implications. *UNFPA*, <http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2012/Sex%20Imbalances%20at%20Birth.%20PDF%20UNFPA%20APRO%20publication%202012.pdf>

Igual que China, los hombres jóvenes no encuentran esposa y últimamente se da el fenómeno de matrimonios internacionales entre un hombre coreano y una mujer del Sudeste asiático o de la Federación Rusa, en total, el 13% de los matrimonios contraídos en Corea son internacionales⁷.

Según los datos del Ministerio de la Igualdad y Familia, una gran proporción de mujeres abandonan su carrera profesional después de ser madres para poder dedicarse al cuidado del bebé y las tareas domésticas (el 67% o casi siete millones de mujeres), un dato negativo para la economía coreana que de otro modo podría incrementar su capacidad productiva y aumentar el PIB⁸. Lamentablemente, las coreanas ocupan puestos peor remunerados a pesar de estar altamente cualificadas. Las esposas de maridos con ingresos más elevados, incluso se van con los hijos al extranjero para proporcionarles mejor educación, mientras el padre permanece trabajando en el país. Como en las demás sociedades industriales, las coreanas aplazan el matrimonio y la maternidad hasta cumplir treinta años. Debido a elevados costes de la vida (educación, vivienda), las parejas jóvenes optan por no tener hijos.

MOVIMIENTO LGBT

La poesía y la literatura hablan de las relaciones entre las personas del mismo sexo durante el reino de Silla, Koryo y Joseon, pertenecientes a la élite guerrera o la aristocracia. A pesar de la ausencia de leyes penales que criminalicen la homosexualidad, a excepción del Ejército cuyo Código Militar otorga penas de hasta un año de cárcel (no olvidemos, que el servicio militar es obligatorio para todos los hombres), el colectivo LGBT no sale a la luz hasta la década de los noventa pidiendo mayor visibilidad y protección de sus derechos. Desde que se descubrió el primer caso de SIDA (1985), el gobierno diseñó programas preventivos para la población coreana, de esa manera, los medios de comunicación empezaron a tratar los temas relacionados con la homosexualidad. El país tiene un índice relativamente bajo de casos de SIDA/

⁷ South Koreans Search Far for Wives. *WUNRN*.
http://www.wunrn.com/news/2006/09_18_06/092406_south_korea_2.htm

⁸ Women Resources Development. *Ministry of Gender Equality and Family*.
http://english.mogef.go.kr/sub02/sub02_21.jsp

VIH (en 2012 el número estimado de personas con VIH era de 9500, el 0,1 de la población total).

La elección de un gobierno civil junto con el nuevo presidente Kim Dae-jung, el Premio Nobel de 2000, va acompañada de una serie de medidas relevantes para el

La aceptación y normalización del colectivo homosexual en Corea del Sur se ve obstaculizada por los prejuicios religiosos del cristianismo y la presión familiar

establecimiento de una sociedad democrática moderna. En 2001 se crea el Ministerio de Igualdad, actualmente denominado el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, que trabaja los temas relacionados con la mujer, la

protección de los niños y los asuntos familiares.

La ausencia de las leyes penales no se traduce en mayor aceptación e igualdad, sino que más bien refleja la opinión pública y la actitud estatal negativa acerca de las minorías sexuales. Por otra parte, la generación mayor muestra gran incompreensión y comparte una visión conservadora, influenciada por los conceptos cristianos de “pecado” y “moral”, mientras que los jóvenes revelan cierto cambio de actitud y son más tolerantes.

Por otra parte, los valores confucianos persistentes en la sociedad moderna coreana se traducen en la obligación de cada individuo a formar una familia y procrear hijos. Las personas homosexuales consideran que la mayor presión proviene de su propia familia, por ello, se muestran poco dispuestos a revelar su verdadera condición sexual a los padres. Algunos se casan para no revelar su identidad sexual y mantener la seguridad financiera y social, lo último aplicable sobre todo a los hombres, puesto que las empresas prefieren contratar a hombres casados que solteros, considerados un tanto “sospechosos”. Los grupos de activistas LGBT han reportado casos de despido laboral e incluso de suicidios, cuando las personas homosexuales son rechazadas por sus familias o no soportan la presión social para contraer matrimonio enfrentándose al dilema entre elegir la vida con la persona amada (y las consecuencias que eso conlleva) u optar por una vida más estable aunque falsa.

El Partido Laborista Democrático en 2008 presentó a la candidata lesbiana Choi Hyun-sook aunque finalmente no fue elegida.

La cultura popular se ha hecho eco del homoerotismo. Por ejemplo, el drama histórico “Rey y clown” (2006) que se convirtió en la película más vista de la historia del cine coreano. También podemos mencionar el filme histórico “A Frozen Flower” (2008) que muestra las aventuras amorosas del rey de la dinastía Goryeo con un joven militar. Además, en 2006 Leesong Hee-il, director abiertamente gay, realizó la obra “No Regret”, un melodrama sobre el amor y desamor de un joven de 18 años, asimismo, causó gran efecto por las escenas de los desnudos masculinos. En las grandes urbes existen gran número de bares, saunas y otros lugares de entretenimiento destinado al público LGBT.

El primer grupo activista “Sappho” fue creado en 1991 por una lesbiana norteamericana, que pretendió visibilizar a las mujeres homo/bisexuales. Posteriormente el grupo colaborará con la asociación de lesbianas coreanas “Kiri kiri” y activamente apoyará otros movimientos de liberación LGBT. En 1994 se crea la organización “Chingusai” (*Entre amigos*), que engloba a los hombres gays, posea su propia página web y publica constantemente el boletín de noticias y actividades. En sus inicios se centraban sobre todo en el tema del SIDA, puesto que dos de los fundadores padecían esta enfermedad. Debido a las discrepancias entre activistas lesbianas y hombres gays que no estaban interesados en temas del feminismo y emancipación femenina, en 1994 se fundó el grupo “Kiri kiri” mencionado arriba. Ambos grupos participaron en los debates públicos y salían en los medios de comunicación para obtener mayor reconocimiento y eliminar los estereotipos, así rompiendo el tabú de hablar sobre la homosexualidad. En 1999 las organizaciones fueron galardonados con el premio Felipa da Souza, otorgado por el IGLRHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) por su excelente trabajo en la lucha por los derechos del colectivo LGBT.

Desde 1995 se han creado numerosas asociaciones estudiantiles que sirven de ayuda mutua para la comunidad universitaria LGBT. La mayoría de los centros privados y de relevancia internacional (por ejemplo, Yonsei) están fundados por los misioneros cristianos, por ello, la administración de las universidades ven estos grupos con cierto recelo y en algunos casos también han sufrido agresiones por parte de la comunidad estudiantil creyente.

El medio más utilizado para la difusión de noticias y concienciación de la sociedad y el propio colectivo LGBT es, sin duda, internet. Los principales grupos poseen su página web, además, las nuevas tecnologías facilitan el intercambio de experiencias, la comunicación y encuentros. En 1997 el gobierno aprobó la Ley de la Protección de Menores con el fin de censurar o cerrar las páginas web con contenido “peligroso” y “nocivo” para los menores. La “promoción” de la homosexualidad también es considerada perjudicial y, por ello, la Comisión de la Protección de los Menores incluyó las webs del IGLHRC o *Advocate* en la lista de las páginas que deberían estar prohibidas. Se produjeron protestas, incluso hubo una huelga de hambre, asimismo, Amnistía Internacional condenó la censura estatal que contradecía la libertad de expresión garantizada en la Constitución de la República de Corea del Sur⁹. Finalmente, en 2003 el gobierno eliminó la homosexualidad de la lista del contenido “perjudicial” para los menores gracias a la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos de Corea del Sur que declaró que dicha ley violaba los artículos de la Constitución.

El primer festival del cine queer en Corea del Sur tenía que tener lugar en el campus de la universidad de Yonsei en 1997, sin embargo, debido a las protestas y los cortes de luz finalmente tuvo lugar en 1998. Además, hasta la misma fecha estuvo en vigor la ley que prohibía mostrar escenas homosexuales en las películas. El festival atrajo muchos espectadores y obtuvo la financiación de la Comisión de Cine. En 2000 los grupos como Kiri kiri, Chingusai y otros organizaron el Queer Culture Festival que se sigue celebrándose anualmente hasta ahora. El festival incluye un desfile, las sesiones de cine y otras numerosas actividades culturales.

A pesar de la presencia de lugares de encuentro y entretenimiento y gran variedad de actividades organizados por el colectivo LGBT, las minorías sexuales siguen siendo víctimas de abusos y discriminación. La legislación del matrimonio del mismo sexo, la anulación de la ley marcial que prohíbe relaciones homosexuales a los soldados y la protección de los derechos y la igualdad de las personas LGBT son temas pendientes de resolver para el nuevo gobierno.

⁹ Prisoners of Conscience. Silenced for Speaking Out. *Amnistía Internacional*, 2002.
<http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA25/001/2002/es/3196a86e-d777-11dd-b024-21932cd2170d/asa250012002en.pdf>

BIBLIOGRAFÍA

Chang, Pil-wha, Kim, Eun-Shil (eds.). *Women's Experiences and Feminist Practices in South Korea*. Seoul: Ewha University Press, 2005.

Ching, Miriam y Yoon Louie. Minjung Feminism: Korean Women's Movement for Gender and Class Liberation. *Women's Studies International Forum* 18 (4), 1995, p. 417-430.

Jeong, Y. Kelly. *Crisis of Gender and the Nation in Korean Literature and Cinema. Modernity Arrives Again*. Plymouth: Lexington Books, 2011.

Kendall, Laurel (ed.). *Under Construction: the Gendering of Modernity, Class, and Consumption in the Republic of Korea*. Hawaii: University of Hawaii's Press, 2002.

Kim, H. Elaine, Choi, Chungmoo. *Dangerous Women. Gender and Korean Nationalism*. Oxon: Routledge, 1998.

Kim, Youna. *Women, Television and Everyday Life in Korea. Journeys of Hope*. Oxon: Routledge, 2005.

Smith, G. Bonnie (ed.). *Global Feminisms since 1945*. London: Routledge, 2000.

Sullivan, Gerard, Jackson, Peter A. (eds). *Gay and Lesbian Asia. Culture, Identity, Community*. Binghamton: Harrington Park Press, 2001.

WEBGRAFÍA

The complicated lives of gay men in South Korea. *UCLA, Center for Korean Studies*. 10/04/2013.

<http://www.international.ucla.edu/korea/news/article.asp?parentid=131293>

Low South Korean birth rate raises fear. *Financial Times*. 02/01/2013.
<http://www.ft.com/cms/s/0/3be6ec40-4dd4-11e2-9e71-00144feab49a.html#axzz2RehtjUY>

Education at a Glance: South Korea. *OECD Indicators*, 2012.
<http://www.oecd.org/education/EAG2012%20-%20Country%20note%20-%20Korea.pdf>

Queer young South Koreans getting on the March. *The Hankyoreh*. 02/06/2012.
http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_entertainment/535814.html

South Korea HIV patients battle AIDS, and bias. *CBS News*. 01/12/2011.
http://www.cbsnews.com/8301-503543_162-57334491-503543/s-korea-hiv-patients-battle-aids-and-bias/

HIV-positive Koreans worry about being shut out of employment. *The Hankyoreh*. 30/11/2012.
http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/563180.html

South Korea's wasted youth. *BBC*. 09/11/2011.
<http://www.bbc.co.uk/news/business-15662324>

The flight from marriage. *The Economist*. 20/04/2011.
<http://www.economist.com/node/21526329>

Soh Eunyoung. Ten Years' Experience of Gender Quota System in Korean Politics. *GEMC Journal* (4), 2011, p. 98-105.
http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/wp-content/uploads/2011/03/gemc_04_cate3_5.pdf

With pressures high, South Korean women put off marriage and childbirth. *Washington Post*. 28/02/2010.
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/28/AR2010022803287.html>

More Koreans choose late marriage, no babies. *The Chosunilbo*. 25/02/2010.
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/02/25/2010022500317.html

Internet Censorship in South Korea. *Information Policy*. 08/01/2010.
<http://www.i-policy.org/2010/01/internet-censorship-in-south-korea.html>

Elson, Diane et al. *The Republic of South Korea. Gender Responsive Budgeting in the Asia Pacific Region*, 2009.
<http://w3.unisa.edu.au/hawkeinstitute/research/gender-budgets/documents/korea.pdf>

Sanders, Douglas. *Mujigae Korea*. 03/08/2009.

<http://www.asylumlaw.org/docs/sexualminorities/KoreaMujigae_Korea080309.pdf>

Nessim, Jessica (en prensa). Reflexiones acerca de las políticas del Estado coreano hacia la familia en los años sesenta. El *IV Congreso Nacional de Estudios Coreanos*, Universidad del Salvador, 2008.

<<http://www.international.ucla.edu/media/files/SRG-Nessim.pdf>>

Choa, Byong-Hee. HIV/AIDS Policy in South Korea. *International Studies in Education* (9), 2008, p. 37-39.

<http://www.aidsdatahub.org/dmdocuments/HIVAIDS_Policy_in_South_Korea.pdf>

South Korea challenged over “rampant discrimination” against gays. *Pink News*. 09/12/2008.

<http://www.pinknews.co.uk/2008/12/09/south-korea-challenged-over-rampant-discrimination-against-gays/>

Human Rights in Republic of Korea. *Minbuyun*. Octubre de 2006.

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/MINBYUN.pdf>

Highlights Korea. Babies and bosses – Policies towards reconciling work and family life. *OECD*. 2005.

<http://www.oecd.org/korea/39696376.pdf>

Comunidad LGBT de Asia (viajes, festivales, etc.)

<http://www.utopia-asia.com/womkor.htm>

Korea Queer Festival

<http://www.kqcf.org/>

Ministry of Gender Equality and Family

<http://english.mogef.go.kr/>

National Election Commission. Republic of Korea

http://www.nec.go.kr/engvote_2013/main/main.jsp

Página web de Chingusai

<http://chingusai.net/xs/main>

Portal para hombres gays

<http://www.ivancity.com/>

Seoul LGBT Film Festival

<http://www.selff.org/>