Salario para el Trabajo Doméstico
Comité de Nueva York 1972-1977
Historia, teoría y documentos

Recopilado y editado por
Silvia Federici
y Arlen Austin

Traducción
Aránzazu Catalán Altuna
Salario para el Trabajo Doméstico
Comité de Nueva York 1972-1977
Historia, teoría y documentos

Recopilado y editado por
Silvia Federici
y Arlen Austin

Traducción
Aránzazu Catalán Altuna
Índice

Agradecimientos 7
Una aclaración sobre el contenido 9
Prefacio 11
Introducción: Salario para el Trabajo Doméstico desde una perspectiva histórica 13
1. Documentos fundacionales 47
2. Volantes y carteles 65
3. Panfletos 79
4. Movilización del centro de trabajo, la huelga de mujeres de Islandia y la conferencia socialista feminista de Antioch 95
5. Apertura del local de Brooklyn 109
6. Salario para el Trabajo Doméstico y el welfare 123
7. Autonomía lesbiana y Black Women for Wages for Housework 151
8. Ensayos sobre salud 157
9. Conferencias internacionales 169
10. Salario para el Trabajo Doméstico y la política familiar 203
11. Ramas del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico en Estados Unidos 213
12. Ramas internacionales del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico 219
13. Cobertura mediática del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico y los debates sobre el valor del trabajo doméstico 223
Anexo 1. Panfletos de Falling Wall Press 281
Anexo 2. *Tap Dance* 323
Anexo 3. Los primeros tiempos del movimiento italiano 353
Materiales de Salario para el Trabajo Doméstico 381
Agradecimientos

Gracias a Nicole Cox, Jane Hirschmann, Pat Sweeny, Barbara Silverman, Joan Ennis y Hedda Matza, miembros fundamentales del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, y a tantas otras mujeres que en distintos momentos han colaborado en sus actividades y en la producción de la mayor parte de los materiales incluidos en este libro.

Quiero agradecer especialmente a Nicole Cox, Jane Hirschmann y Pat Sweeny el papel irreemplazable que cumplieron en la organización de nuestros eventos y en el desarrollo de las ideas que generó nuestra campaña. Nicole Cox es además la autora de muchas de las ilustraciones de nuestros panfletos, volantes y pósteres, entre ellas el potente dibujo de la mujer dando a luz una fábrica con el que ilustramos «Aviso a todos los gobiernos». Gracias a Judy Quinlan, del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Toronto, quien escribió el texto de «Aviso a todos los gobiernos», y a Jacquie Ursula Caldwell, quien creó el póster de Salario para el Trabajo Doméstico que ilustra la portada del libro.

Gracias a Louise Toupin, con quien he mantenido una relación de amistad y colaboración a lo largo de estos años. Su libro *Le salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale (1972-1977)* sin duda constituirá la referencia clave para la historia de la Campaña Internacional de Salario para el Trabajo Doméstico.

Este libro no habría sido posible sin la colaboración de Arlen Austin, quien, entre 2015 y 2017, ha dedicado muchos días a producir esta obra, a revisar cada documento, panfleto e imagen, a escanear centenares de páginas, formatear el libro y dar consejos inestimables sobre cómo habría que presentar el material, insuflándome ánimos para
acometer este proyecto con entusiasmo. Gracias también a la editora adjunta Siwin Lo, cuya ayuda a la hora de escanear y organizar el material ha sido indispensable.

Y gracias también a Mariarosa Dalla Costa por permitirme usar las imágenes del archivo del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Triveneto, con sede en Padua (Italia), y a Jim Fleming y Lewanne Jones, de Autonomedia, por publicar este libro.

Silvia Federici
Brooklyn, 2017
En este libro se recopilan y contextualizan textos clave del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York y de otras ramas del movimiento Salario para el Trabajo Doméstico. Siempre que ha sido posible, el material reprodujo directamente tal y como se imprimió por primera vez, ya fuese un volante, un panfleto o un periódico. Los ensayos más largos y los discursos se transcribieron tal y como se mecanografiaron inicialmente y se editaron mínimamente. Se incluyen breves introducciones escritas por Silvia Federici y notas al pie ocasionales para contextualizar el material. Salvo que se indique lo contrario, los documentos reproducidos proceden del archivo personal de Silvia Federici.

Los siguientes ensayos ya han sido publicados con anterioridad:

- La edición de «Counter-planning from the Kitchen» [«Contra-atacando desde la cocina»] reproducida aquí fue originalmente publicada como panfleto por Falling Wall Press (Bristol, 1975).

• “A Long Weekend of Struggle” [“Días festivos para la lucha”] se imprimió originalmente en Women in Struggle núm. 3 “Italy Now”, preparado en 1974 por los Comités de Salario para el Trabajo Doméstico de Toronto y Nueva York para su publicación como panfleto.

este volumen recoge el material (documentos, panfletos, volantes, crónicas) elaborado por el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, una organización feminista autónoma que, entre 1973 y 1977, se movilizó para exigir que el Estado pagase el trabajo doméstico. Nunca llegó a reunir más de 15 o 20 mujeres pero formaba parte de una gran campaña internacional y tenía el apoyo de un círculo más amplio de simpatizantes. Con los escasos recursos que tenía al alcance para perseguir sus objetivos, el Comité de Nueva York tuvo un importante papel en la política feminista de Estados Unidos.

Contribuyó a desarrollar la conciencia de la importancia del trabajo doméstico en la sociedad capitalista; colaboró en la formación de grupos de Salario para el Trabajo Doméstico en otras zonas del país, sobre todo en el noreste. Dio visibilidad a la campaña Salario para el Trabajo Doméstico en los medios de comunicación y en las calles y cuando, a finales de los años setenta, el gobierno y los medios de comunicación empezaron a atacar a las mujeres receptoras de subsidios sociales, el Comité se levantó para defenderlas, organizó una conferencia en 1976 y una manifestación contra los recortes sociales. De manera retrospectiva, podemos decir que —al igual que la campaña de la que formaba parte— el Comité de Nueva York constituyó una alternativa al feminismo establecido, y sirvió para introducir la «cuestión doméstica» en la agenda política, algo que ningún colectivo había hecho anteriormente. Esta es una de las razones por las que decidí publicar los materiales creados por el colectivo, que aún persisten, junto con las piezas informativas que en su día publicaron los medios para cubrir nuestra actividad. Otra de las razones es que en Europa y en Estados Unidos hay un claro interés renovado por Salario para el Trabajo Doméstico, obviamente estimulado por la precarización o incluso la desaparición
de diversas formas de trabajo asalariado y por la creciente crisis re-
productiva, que nos está obligando a reconsiderar el hogar y el barrio
como campos de batalla y de recomposición política.

Desafortunadamente, el material que se incluye en este libro solo
representa una parte de lo que hicimos. Parte de mi colección personal
se ha perdido y no he podido localizar a todas las mujeres que partici-
paron en el colectivo. Por eso este libro no pudo ser un trabajo colectivo
y la historia que en él se cuenta refleja ante todo mi concepción de lo
que significó el Comité y lo que consiguió. Aun así, espero que la des-
cripción de nuestra historia y actividades no discrepe demasiado de lo
que habrían escrito otras compañeras y que, a pesar de sus limitacio-
nes, este libro sea de utilidad para la nueva generación de feministas
que sigue enfrentándose a muchos de los problemas que inspiraron la
campaña original de Salario para el Trabajo Doméstico. Este libro se
lo dedico a ellas.

SILVIA FEDERICI
Brooklyn, 2017.

Miembros del Comité por Salario para el trabajo doméstico de Nueva York en la manifestación internacional del día
de la mujer en Nueva York, 1977. Fotografía de Freda Leiwand, de la colección de la Schlesinger Library, Radcliffe
Institute, Harvard University.
Introducción
Salario para el Trabajo Doméstico desde una perspectiva histórica

En el verano de 1972, cuando lanzamos la campaña internacional a favor de un salario para el trabajo doméstico durante un encuentro en Padua (Italia) yo pensaba que estábamos siendo pioneras. Más adelante me di cuenta de lo equivocada que estaba. A finales del siglo XIX, el salario para el trabajo doméstico ya era un asunto presente en la agenda feminista. Entre 1880 y 1930 fue una de las estrategias adoptadas por las feministas en Estados Unidos durante lo que Dolores Hayden ha denominado la «Gran Revolución Doméstica». Ella escribió: «Entre el final de la Guerra Civil y el comienzo de la Gran Depresión, tres generaciones de feministas materialistas plantearon cuestiones fundamentales acerca de aquello que se denominaba la “esfera de la mujer” o el “trabajo de la mujer”. Cuestionaron dos características del capitalismo industrial: la separación física del espacio doméstico y el espacio público y la separación de la economía doméstica y la economía política».

Hayden añade que, para poder superar estas separaciones, las feministas «propusieron la total transformación del diseño espacial y de la cultura material de los hogares, barrios y ciudades de Estados Unidos». Construyeron nuevas organizaciones vecinales, crearon cooperativas de amas de casa, promovieron nuevos proyectos de vivienda que integraran centros de día y cocinas públicas y «exigieron la remuneración económica del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar». Es difícil estimar cuán extendida estaba esta reivindicación, pero un editorial, publicado en el periódico The New York Times el 10 de agosto de 1876, en el que se da una reprimenda a una mujer de Kentucky por haber exigido a

su marido un salario por el trabajo que hacía en casa, indica que tal vez la idea no solo era popular en unos pocos círculos radicales (editorial en la página siguiente).

Expresado de distintas formas, el interés por el salario para el trabajo doméstico seguía vivo en el nuevo siglo. Durante el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, la General Federation of Women’s Clubs [Federación general de clubes femeninos] reivindicaba una «pensión de madre», es decir, un subsidio para madres viudas o solteras. En la década de 1920, la feminista socialista Crystal Eastman también propuso una «asignación maternal», para que las mujeres que quisieran tener hijos no tuviesen que depender económicamente de sus maridos. Este primer movimiento por el salario para el trabajo doméstico también era internacional. La feminista alemana Käthe Schirmacher lo apoyaba. Durante la Primera Guerra Mundial, Schirmacher se posicionó en el nacionalismo de derechas, pero en 1904, en su papel de cofundadora de Verband Fortschrittlicher Frauenvereine [Asociación de Grupos de Mujeres Progresistas] y de la Alianza Internacional por el Sufragio Femenino [IWSA por sus siglas en inglés], era una internacionalista activa que había participado en encuentros feministas en toda Europa y publicado escritos a favor del reconocimiento de la contribución económica que suponía el trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres.

La carta escrita por una mujer de Kentucky a la revista Woman’s Journal ha generado cierto revuelo, pues en ella se afirma que «aquí comienza el advenimiento de la libertad de las mujeres, ahora que muchas mujeres están pidiendo un sueldo fijo a sus maridos». Es bastante posible que esto sea cierto y, en caso de serlo, es un hecho digno de especial mención y consideración. Hemos oído hablar de muchas cosas «fijas», entre las cuales la hora de la misa quizás sea la más común; pero un sueldo fijo, pagado a la mujer por su marido y «exigido» por ella, al menos tiene el atractivo de la novedad en nuestra economía social. Si tiene algún otro atractivo, incluso para la esposa, es algo que no nos aventuraremos a afirmar, y mucho menos nos aventuraremos a decir que lo tenga en el caso de las mujeres que no han perdido el respeto de los hombres, o incluso de las mujeres a las que es importante causar una buena impresión. Al mismo tiempo, hay que admitir que la idea no es totalmente novedosa. Hemos hablado en más de una ocasión sobre esposas del tipo «de avanzada» que afirman que sus «servicios» tienen tal valor, unas veces más, unas veces menos, para sus maridos y que tienen todo el derecho a pedirle que pague por ellos. Este concepto vago ha asumido una forma concreta en la reivindicación de un salario por parte de estas mujeres de Kentucky en cuestión.

Puede ser interesante profundizar en los motivos que fundamentan la reivindicación de un sueldo fijo o, dicho en otras palabras, qué servicios consideran que se tienen que pagar. Recordamos haberlos visto expuestos sin rodeos en algunos de los casos que hemos mencionado, en los que se afirmaba que el marido estaba en deuda con la mujer por los servicios que ella prestaba manteniendo su casa y cuidando de sus hijos (la casa de él y los hijos de él).
Esta es una visión cuanto menos sorprendente del asunto. ¡La casa de él! ¡Los hijos de él! ¿Y de quién más son esos hijos? Porque, con todo lo que hemos avanzado, hasta el momento no hemos llegado al punto de tener hijos sin que intervenga una madre, al menos que se sepa públicamente. Hasta qué grado de desarrollo científico nos llevarán nuestras mujeres avanzadas en un futuro, quizás no muy lejano, sigue siendo una de esas cuestiones sobre las que el intelecto masculino solo puede hacer conjeturas. Baste decir, para seguir con el tema de esta reflexión, que aún no se conoce ningún caso de nacimiento en el que no haya participado una madre. De cualquier modo, podemos deleitarnos al imaginar lo felices que serán estas criaturas cuando alcancemos semejante nivel de desarrollo. En el momento presente, sin embargo, lo único que está claro y más allá de toda duda en lo que concierne a un niño es quién es su madre. Y durante muchos siglos, la humanidad ha supuesto que las madres tenían tal amor por sus hijos que estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por ellos y que incluso eran felices en ese cuidado maternal y al realizar todos esos oficios maternales que, a veces, provocan que la fatiga llegue a sus brazos y la ansiedad a sus corazones. Pero parece que el mundo se equivocaba o que se tiene que producir un cambio al respecto. Las esposas tienen que considerar a los hijos de una familia como los hijos del marido, su propiedad y preocupación particulares, para cuyo cuidado y alimentación adecuadas necesita de los servicios de una mujer, quien a cambio ha de recibir un sueldo fijo. Debemos admitir que, tal y como está planteado, no acabamos de entender el asunto. Si un hombre contrata los servicios de una mujer para que cuide de los hijos de otra mujer, no nos cabe duda de que aquella tendrá que recibir un salario acorde con las tarifas vigentes por ese trabajo. Pero que una mujer imponga a un hombre el pago por el cuidado de los hijos de ella, independientemente de quién sea el padre, es algo que supera nuestra capacidad de entendimiento. Todo padre debe hacer lo que esté a su alcance para mantener a sus hijos. Todo esposo debe hacer lo que esté a su alcance para mantener a su esposa. Pero más allá de eso, el mundo no tiene necesidad alguna de revelaciones como la de Kentucky. En todo el mundo civilizado, la ley exige a maridos y padres que mantengan el bienestar económico de sus familias en la medida de sus posibilidades y, en efecto, son muy raros los casos en los que no se da ese respaldo con tal bondad de corazón y tal escrupulosa lealtad que a cualquier mujer razonable no le quedaría nada por quejarse ni nada por desear. Sin embargo, pagarle un sueldo a la esposa por los servicios prestados al cuidado de los propios hijos parece una cuestión totalmente diferente para la débil mente masculina.

Y lo mismo ocurre con el cuidado del hogar. El hombre debería tener, y por lo general se le permite tener, tan poco que ver con esto que el hecho de llamarla su casa, más allá del sentido jurídico de su potestad sobre ella, es en cierto modo irónico. Ciertamente, se le permite comprar la casa, o pagar el alquiler, y amueblarla y proveer los medios para mantenerla en marcha; pero más allá de estas funciones insignificantes, aunque incluso la mujer más de avanzada deba admitir que son necesarias, el marido tiene muy poco que ver con el asunto. Los gustos de la mujer y, excepto en lo que afecta directamente a la comodidad personal de él, los deseos de la mujer se tienen en cuenta en los asuntos domésticos, por lo que la casa se
mantiene casi exclusivamente para ella y los niños. Cualquier hombre bondadoso de corazón no escatima nada cuando se trata de la verdadera comodidad o de complacer un gusto razonable de la mujer que ama, siempre que le sea posible. La cantidad de hombres que exprimen su talento y agotan sus fuerzas al máximo para cubrir bien las necesidades de su esposa e hijos centuplica la de aquellos que lo hacen de manera inconsciente o con restricciones innecesarias. Pero los auténticos hombres, los de disposición más justa y generosa, son los que se sublevarían ante la proposición de pagar un salario a su mujer por sus servicios. Y quizás tampoco están siendo poco razonables al esperar ser ellos quienes deciden cómo se gasta el dinero que él suministra y en qué cantidad.

Es cierto que los servicios de la esposa están reconocidos por la ley y que cuando ella es persuadida de dejar a su marido y a los hijos «de él», si el marido decide demandarla por el daño causado, exige daños y perjuicios por haber perdido los servicios de su esposa. Pero esta es una de esas ficciones jurídicas a las que ha sido necesario recurrir en alegatos judiciales para conseguir aquello que no se podía alcanzar de otra forma. Cuando se indemnizan estos casos, el valor de los servicios de la mujer como enfermera y ama de casa se ajusta a una tarifa tan monstruosamente elevada que en la vida real parecería fabulosa. Pero, como ya hemos dicho, es auténtica ficción. Si las mujeres desean que el puesto de la esposa tenga los honores que ellas le atribuyen, en lugar de hablar del valor de sus servicios y de sueldos fijos tendrían que vivir con sus maridos honrando el espíritu de los votos matrimoniales del rito inglés, uniéndose a ellos «en las alegrías y en las penas, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo, honrarlo y obedecerlo». Eso es ser una esposa. No ser así, no estar dispuesta a compartir el destino de un hombre, no ofrecerle el respeto y la sumisión debida al señor de la casa, significa adoptar un peligroso parecido con aquellas mujeres que mantienen otra clase de relaciones, que exigen un sueldo fijo, o al menos un salario, y que mantienen tal postura que siempre existe al menos una duda razonable sobre su derecho a hablar a un hombre sobre el cuidado de los hijos «de él».
En defensa de la mujer

Mary Inman

El trabajo de la mujer, que cocina para su marido, quien trabaja haciendo neumáticos en la planta de Firestone en Southgate (California) esencialmente forma tanta parte de la producción de neumáticos para automóviles como los cocineros y camareras de las cafeterías en las que comen los trabajadores de Firestone.

Y todas las esposas de todos los trabajadores de Firestone, a través del trabajo socialmente necesario que realizan en el hogar, toman parte en la producción de neumáticos Firestone y su trabajo está vinculado con esos neumáticos de forma tan estrecha como el trabajo de sus maridos.

Cualquiera podría aplicar esta descripción a los productos fabricados por Republic Steel, Standard Oil, Henry Ford, etc. y siempre llegaría a la misma conclusión, que el trabajo de la esposa es un servicio necesario para la creación de productos en esas plantas.

La labor de las trabajadoras de las lavanderías que lavan la ropa de los trabajadores productivos es necesario para el sistema de producción. Las criadas y celadoras que barren el suelo, hacen las camas y ordenan las estancias de las residencias de trabajadores y campamentos en los que duermen y descansan los trabajadores productivos, con el fin de poder prepararse para volver a trabajar al día siguiente, son un eslabón necesario del proceso productivo.

Del mismo modo, el trabajo de las amas de casa en los hogares de los trabajadores productivos, que realizan servicios como mantener la ropa limpia y las camas y los suelos limpios, también es una parte indispensable de la producción.
En Inglaterra, la principal defensora de un salario para el trabajo doméstico fue la líder de las sufragistas Eleanor Rathbone, quien después fue miembro del Parlamento. Durante más de 25 años, Rathbone reivindicó la independencia económica de las mujeres y, en agosto de 1945, logró que el Parlamento británico aprobase un subsidio familiar [Family Allowance], el primer sueldo o salario estatal universal para mujeres «que para muchas personas constituyó la más radical de las leyes del Estado del bienestar de la posguerra».

Su aprobación provocó que el tema cobrase popularidad también en Estados Unidos. «¿Deberían recibir un salario las amas de casa?» se preguntaba Kay Hanly Brettnal en American Home en febrero de 1947. Pero tanto la izquierda como la derecha estadounidense se oponían a la propuesta. Cuando Mary Inman, miembro del Partido Comunista, abogó por un salario para el trabajo doméstico en su innovador trabajo In Woman’s Defense (1940), en el que se adelantaban algunos de los argumentos a los que luego recurrimos en nuestra campaña, el Partido Comunista criticó su posición, lo que llevó a Inman a abandonar el partido.

Estas primeras adhesiones dieron un giro político al concepto popular e institucional del trabajo doméstico. Allanaron el camino para que se reconociese al ama de casa como trabajadora, miembro de la clase obrera por derecho propio, rompiendo así con la tendencia a clasificar a las mujeres según la clase social de su marido. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el concepto del salario doméstico defendido en el siglo XIX y el defendido en la campaña de Salario para el Trabajo Doméstico [WfH por sus siglas en inglés]. Para la mayoría de sus defensoras, el salario para el trabajo doméstico constituía la justa remuneración de un trabajo con el que se identificaban, pero que querían modernizar. Como explica Hayden, las defensoras del salario doméstico del siglo XIX eran ante todo mujeres de clase media que aceptaban la existencia de una esfera

---

6 Mary Inman, In Woman’s Defense, Los Angeles, Committee to Organize the Advancement of Women, 1940. Véase además Mary Inman, «The Role of the Housewife in Social Production (1940)», Viewpoint Magazine, núm. 5 (octubre 2015).
separada de actividad femenina, y lo único que querían era reorganizar esta esfera para estar menos aisladas y conseguir así mayor poder social; algunas reclamaban una modernización del trabajo doméstico basada en el modelo del trabajo industrial.

Su perspectiva política no solo excluía la idea de una distribución más igualitaria del trabajo doméstico entre hombres y mujeres y entre mujeres negras y mujeres blancas; tampoco criticaba la subordinación capitalista del trabajo doméstico a la producción de la mano de obra, un aspecto central de la teoría y la práctica de nuestra campaña. Para ellas, reclamar un salario para el trabajo doméstico constituía una afirmación del trabajo doméstico, mientras que para nosotras era la expresión del rechazo a un trabajo que nos hacía sentir aprisionadas y cuya finalidad (proporcionar trabajadores baratos, dóciles y disciplinados) negábamos que fuese un ideal socialista y feminista.

También se puede medir la diferencia entre el concepto del salario doméstico del siglo XIX y el de nuestro movimiento considerando los distintos contextos en los que se desarrollan. Entre ambos momentos hubo dos guerras mundiales que acabaron con cincuenta millones de personas, transcurrió un siglo de lucha anticolonial/antiapartheid y se lanzaron las primeras bombas nucleares, fenómenos cuyo efecto combinado logró destruir la fe en el desarrollo capitalista como fuerza de progreso y en el Estado como garante de la reproducción, al menos en Europa. Nosotras no nos ubicamos conscientemente dentro de estos parámetros históricos, al menos en nuestra fase inicial. Sin embargo, nuestra política estaba moldeada por los movimientos «antisistema» de los años sesenta y setenta y aunque pareciese que seguíamos la línea del pensamiento político feminista que ya estaba establecido en el siglo XIX, en realidad divergíamos radicalmente.

Nuestra postura coincidía más con la de Mary Inman, quien (como hemos visto) en 1939 escribió en In Woman’s Defense que las esposas de los trabajadores eran igual de importantes para el proceso de producción que sus maridos y que el hogar nunca dejaba de ser un lugar de producción porque «la más valiosa de todas las mercancías se sigue produciendo aquí: la fuerza de trabajo» (véase extracto en la página anterior).
Pero también en este caso nuestra perspectiva política se orientaba en otra dirección. Aunque Inman adelantó uno de los temas principales de nuestra campaña, el reconocimiento de la productividad del trabajo doméstico, su concepción de la naturaleza de este trabajo y del «camino por recorrer» eran significativamente diferentes. Para Inman, el trabajo doméstico consistía en un conjunto limitado de actividades (comprar, cocinar, lavar, cuidar de los niños), y no en una relación social particular que define la identidad de millones de mujeres, y su solución al problema del trabajo doméstico era igual de reduccionista: servicios sociales más eficientes en cuestiones de vivienda, guarderías y otros servicios sociales que aligren a las familias la carga del cuidado de niños y mayores, y la formación de «ligas de amas de casa» que se ocupen de «sus necesidades económicas específicas». En otras palabras, el salario para el trabajo doméstico era para Inman una demanda sindical, un reconocimiento de la «utilidad social» del trabajo doméstico, pero entendido como una ocupación que solo concierne a mujeres y esposas. No se trataba de una estrategia anticapitalista (lo que sí ocurría en nuestro caso) que quisiera acabar con la dependencia femenina de los hombres y además subvertir las jerarquías construidas sobre la base de nuestro trabajo doméstico no remunerado y sobre el salario como medio de explotación y control social. Lo que nos alejaba de las feministas materialistas del siglo XIX citadas por Hayden, era lo mismo que nos alejaba de Inman: nuestro rechazo al trabajo doméstico tal y como lo define la sociedad capitalista. Rechazábamos el trabajo doméstico como trabajo no remunerado, como forma particular de segregación, como identidad social, tan generalizada y naturalizada que incluso sirve para definir el trabajo de las mujeres que en realidad hacen muy poco trabajo doméstico.

Salario para el Trabajo Doméstico, tal y como nosotras lo concebimos, era el producto de la misma sublevación contra la domesticidad y la «supremacía masculina» que se materializó en el surgimiento del movimiento feminista de los años setenta, aunque nosotras seguimos otra estrategia. El hecho de que ya antes del lanzamiento de nuestra campaña internacional, en el verano de 1972, la cuestión del trabajo doméstico fuese un tema de debate frecuente entre las feministas en Estados Unidos demuestra esta continuidad. «The Political Economy of Women’s
Liberation»7 [Economía política de la liberación de la mujer] de Margaret Benston; «Housework: Slavery or a Labor of Love»8 [Trabajo doméstico. Esclavitud o acto de amor] de Betsy Warrior, y «Women’s Work is Never Done»9 [El trabajo de la mujer nunca se termina] de Peggy Morton constituyen un ejemplo en este sentido. Si además nos fijamos en los temas de los que se ocupaban las feministas, veremos que se centraban en la redefinición y la crítica de la reproducción en todas sus formas. La «política sexual» de Kate Millet,10 el argumento de Carol Hanisch de que

«lo personal es político», el «I want a Wife» [Quiero una esposa] de Judy Syfer,^{11} la denuncia de la objetificación sexual de la mujer y de la discriminación por edad: todos estos «motivos de lucha» desafían la visión dominante del trabajo doméstico como algo natural para las mujeres, como un «acto de amor» y rompen con la idealización de la vida familiar al reinterpretar el hogar como el lugar de trabajo y confinamiento de las mujeres.^{12} La política feminista, a la que a menudo se refieren como «política del cuerpo», era una «política de la reproducción», al menos en su primera fase, centrada en la idea de que la vida doméstica da lugar a relaciones de poder desiguales y de que «la revolución empieza en casa». Así, cuando un grupo de mujeres sacó la publicación Off Our Backs en 1970, pocas de nosotras dudaban de que, además de los hombres, había que librarse también del trabajo doméstico tal y como lo conocíamos.

Este interés no fue duradero. Con alguna excepción, a mediados de la década de los setenta la mayoría de las feministas había abandonado el campo de batalla del trabajo reproductivo para centrarse en el acceso a las ocupaciones tradicionalmente dominadas por los hombres, la igualdad salarial para trabajos comparables, las campañas por la Equal Rights Ammendment^{13} o en obtener legitimidad en el mundo académico.

Salario para el Trabajo Doméstico constituyó una excepción a estas tendencias. Coincidíamos con otras feministas en la convicción de que el trabajo doméstico era la raíz de nuestra opresión como mujeres. A diferencia de otras feministas, creíamos que debía ser nuestro principal campo de batalla por esa misma razón, y que la forma más eficaz de liberarnos de él era negarnos a hacerlo gratis. Pero pocas feministas de la época entendieron las motivaciones políticas de esta elección estratégica.

^{12} El ensayo clásico de Carol Hanisch «The Personal is Political», que ha circulado mucho entre las feministas, fue publicado originalmente en Shulamith Firestone y Anne Koedt, eds. Notes from the Second Year: Women’s Liberation Major Writings from the Radical Feminists, Nueva York, Radical Feminists, 1970, pp. 76-78.

^{13} Equal Rights Ammendment [Enmienda de la igualdad de derechos] fue una propuesta de enmienda a la Constitución de Estados Unidos que nunca se ratificó, escrita originalmente por Alice Paul y Crystal Eastman [N. de la T.].
Uno de los objetivos de este libro es reconsiderar el significado político de esta reivindicación, clarificar sus demandas y reflexionar sobre lo que el paso del tiempo y las transformaciones provocadas por la globalización de la economía mundial han demostrado respecto a sus posibilidades. Por esta razón, además de los documentos producidos por el Comité del Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York en su etapa más activa (1973-1977), he incluido *Tap Dance* entre los materiales que recoge este volumen, un periódico realizado por aquellas que seguimos en la organización a principios de la década de los ochenta, después de que el comité original decidiera disolverse (véanse los anexos).

El Colectivo Feminista Internacional y la formación de Salario para el Trabajo Doméstico en Nueva York

Desde el punto de vista cronológico, el nacimiento del Comité del Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York se produce durante el verano de 1972 cuando, de manera «aparentemente accidental», nos reunimos en Padua, Italia, varias mujeres procedentes de cuatro países y, tras dos días de debates, creamos una organización, a la que llamamos el Colectivo Feminista Internacional, cuya misión era lanzar una campaña por el salario para el trabajo doméstico en nuestros respectivos países (consúltese el documento de las páginas 42-43). Como se señalaba en la declaración que hicimos para la ocasión, el supuesto «accidente» solo lo fue en parte. Lo que nos conectaba a varias de nosotras era la participación en una red de activistas con nodos en Padua, Milán, Turín, Londres y Detroit, que trabajaba para desarrollar alternativas a las políticas de los partidos comunistas tradicionales, inspirada en la lucha de los obreros industriales pero también en los movimientos anticoloniales. Este contexto político común, en el que se reinterpretaba a Marx desde la óptica del *operaismo* italiano, el programa de la League of Revolutionary Black Workers [Liga de trabajadores negros revolucionarios] de Detroit y las enseñanzas de la lucha anticolonial y contra el apartheid racial en Estados Unidos, nos llevó a buscar un feminismo basado en la clase distinto al que defendían las organizaciones feministas-socialistas existentes. Su primera formulación se encuentra en la obra *Potere femminile e sovversione sociale* [Las
mujeres y la subversión de la comunidad] de Mariarosa Dalla Costa, un ensayo publicado en italiano en 1971 que hoy en día constituye un clásico y que se convirtió en el documento fundacional de nuestra campaña.¹⁴

Este ensayo revolucionó el enfoque marxista ortodoxo del trabajo doméstico y la figura de la «trabajadora del hogar» de un modo en parte anticipado por Mary Inman, al afirmar que, lejos de ser un legado de la sociedad precapitalista, el trabajo del hogar ha sido un elemento fundamental de la acumulación capitalista al constituir la producción de la «fuerza de trabajo» y, como tal, la condición para todo tipo de trabajo. Igual que Inman, Dalla Costa demuestra que el hogar es un lugar de producción y que si las mujeres tienen menos poder que los hombres no se debe a que su trabajo sea menos importante que el trabajo en la

fábrica, sino a que este trabajo no se paga en una sociedad en la que solo se reconoce el trabajo si existe un salario. *Potere Femminile e Sovversione Sociale* no llega a reclamar un salario para el trabajo doméstico y a menudo esto se ha interpretado como una desautorización de esta estrategia. En realidad, la reivindicación de un salario para el trabajo doméstico es la única reivindicación coherente con la postura defendida en el ensayo, que llamaba a la reapropiación de la riqueza producida por las mujeres en lugar de pedir un salario a cambio de más trabajo. Con estas ideas en mente, viajé a Padua en julio de 1972.

Con los años he olvidado buena parte de lo que se habló en aquella reunión, pero no la preocupación que expresaron muchas participantes al afirmar que iba a ser difícil organizar la campaña por el salario doméstico a causa de las tendencias liberales del movimiento feminista, la obsección de la izquierda y, en Italia, la omnipresencia del Partido Comunista, cuya organización de mujeres, la UDI (Unión de Mujeres Italianas), trataba de tener la hegemonía de la política feminista.

A pesar de las dificultades previstas, para cuando me fui de Italia ya me había embarcado en el proyecto y pronto se me unió Nicole Ruffere Cox, una feminista suiza que vivía en Brooklyn y que estaba igual de entusiasmada que yo con la campaña. Pero fue en la primavera de 1973 cuando se formó el grupo, impulsado por la gira de Mariarosa Dalla Costa y Selma James por Estados Unidos que recaló en Nueva York, donde nos reunimos en varias ocasiones.

En ese momento comenzamos una práctica a la que hemos seguido recurriendo todos estos años: aprovechar las visitas de conferenciantes de otros sitios para dar publicidad a nuestro colectivo, reclutar a más mujeres y aprender a construir nuestros argumentos a partir de los de quienes están más avanzadas en la lucha. Aun así, crear el grupo resultó ser más laborioso de lo que habíamos imaginado. El entusiasmo que cundía en las presentaciones públicas declinaba cuando teníamos que concretar nuestras prioridades. Ahora tengo un recuerdo vago de aquellos primeros debates. Pero lo que mejor recuerdo es que para muchas mujeres resultaba difícil ver que el salario para el trabajo doméstico era algo más que un pacto de productividad. Así que durante semanas hubo fluctuación en los miembros del grupo. Puedo decir que algunos de los asuntos que surgieron en aquella etapa temprana nunca se resolvieron.
Durante un tiempo, nuestra relación con Salario para el Trabajo Doméstico osciló entre el reformismo y el radicalismo, entre el salario como compensación por el trabajo doméstico o el salario como subversión de este trabajo, con todo lo que conllevaba en términos de identidad y expectativas sociales. Pero nuestro grupo se formó al aprender a equilibrar estas facetas contradictorias del salario. Nuestra relación con otros grupos de la red nos ayudó a desarrollar el proyecto. Manteníamos un intercambio de ideas constante con el Comite Triveneto de Italia y con Power of Women Collective [Colectivo Poder de las Mujeres] de Londres a través de cartas, visitas y la lectura de los artículos y panfletos que producían —instrumento clave de nuestra formación política—. Inspiradas en su ejemplo, trabajamos nuestras diferencias, y ahora me doy cuenta de que aquellas largas y frustrantes discusiones que manteníamos sobre la viabilidad política de Salario para el Trabajo Doméstico, en realidad eran muy necesarias, pues nos prepararon para los futuros encuentros públicos en los que nos enfrentaríamos a los ataques tanto de la izquierda organizada como de las feministas. Sin duda, la rápida rotación de miembros que experimentamos al principio puso a prueba nuestro compromiso.

Desarrollo de la campaña de Salario para el Trabajo Doméstico en Estados Unidos

A pesar de lo laboriosa que fue su gestación, en la primavera de 1974 ya estábamos preparadas para dejar a un lado la disquisición y ponernos en marcha. Nuestra primera iniciativa pública fue la producción del folleto «May Day or Mother’s Day?» [¿Día de los Trabajadores o Día de la Madre?] que distribuimos en el parque Prospect Park de Brooklyn el día oficialmente designado para honrar a las madres en Estados Unidos (véase Documento 2.4, pág 72). Esta acción nos puso en contacto con todo tipo de mujeres que estaban paseando por el parque y tenían mucho que decir sobre el tema, especialmente las que iban empujando un carrito. Algunas se quejaban de que no tenían dinero, otras se quejaban de las jornadas interminables de trabajo, otras, del escaso aprecio por la tarea que llevaban a cabo. Todas estaban intrigadas por nuestra campaña y nos preguntaban por qué la habíamos lanzado y qué esperábamos conseguir.
En aquella época, nosotras rondábamos la treintena, éramos blancas, teníamos trabajo, aunque fuese precario, y ninguna de nosotras encajaba ni por asomo en la imagen clásica del ama de casa. Unas pocas de nosotras estaban casadas y unas pocas menos tenían hijos. Pero no nos daba vergüenza admitir que no nos habíamos librado del trabajo doméstico ni de las expectativas sociales derivadas de su naturalización como «trabajo de mujeres». Esto era particularmente cierto entre aquellas de nosotras que trabajaban como asistentes sociales en un complejo hospitalario de Brooklyn, quienes pronto se dieron cuenta de que su «profesión» consistía en disciplinar a otras mujeres para que aceptasen sus deberes domésticos cuando la carga de trabajo se volvía excesiva y sufrían crisis nerviosas. Así que para nosotras no era una cuestión de ideología afirmar, como lo hacíamos en nuestros volantes, que el trabajo doméstico es un problema común a todas las mujeres y el terreno potencial para que nos recompongasemos políticamente entre nosotras.

Este fue el eslogan que incluimos en todo el material que editamos y uno de los temas centrales de la primera conferencia internacional que celebró nuestra red, organizada por nuestro grupo en el otoño de 1974. El encuentro tuvo lugar en Brooklyn, donde vivía la mayoría de nosotras, y participamos más de 20 mujeres, procedentes de Reino Unido, Italia, Canadá y de otras ciudades de Estados Unidos en las que se habían formado nuevas agrupaciones de WfH, como Philadelphia y Cleveland.

Como se refleja en el documento que realizamos, dos temas dominaron el debate: la definición de la base de clase de nuestra perspectiva y el tema de la organización.

Redactado durante la última noche del congreso, «Theses on Wages for Housework» [«Tesis sobre el salario para el trabajo doméstico») (véase pp. 51-56) articula de manera detallada la función de la mano de obra no asalariada y de la falta de salario en la sociedad capitalista: el trabajo que esconde, la distorsión que produce en nuestro entendimiento de las relaciones cotidianas, las jerarquías, dependencias y divisiones desiguales de la mano de obra que genera. Como resalta Selma James, una de las principales contribuidoras al texto, y adelantando el argumento que luego vertebra su obra Sex, Race and Class (1975) [Sexo, raza y clase], la falta de salario constituye la base material de las jerarquías del trabajo existentes, es el terreno en el que
se cimentan el racismo y el sexismo, pero no indica una falta de poder.^{15} Un año más tarde, esta afirmación quedaría demostrada de manera espectacular por la huelga de mujeres de Islandia organizada en el otoño de 1975, que hizo que se parara el país, literalmente, como demuestran las impresionantes fotografías que se tomaron ese día en Reykjavik.

Al igual que ocurrió durante la conferencia, en «Tesis sobre el salario para el trabajo doméstico» también se trata el tema de la organización y se esbozan las razones que hacían necesaria una \textit{campaña que se ocupara de la cuestión del trabajo doméstico en su totalidad} junto con las luchas sobre aspectos específicos del trabajo reproductivo.

Fue entonces cuando empezamos a definir la idea, que yo desarrollo más adelante en «Wages Against Housework» [«Salario contra el trabajo doméstico»], de que la nuestra no era solo una reivindicación, sino \textit{una perspectiva que podríamos aplicar a todas las luchas} –por ejemplo, a la lucha por las guarderías, para argumentar que no necesitamos salir de casa para hacer más trabajo, sino para descansar del trabajo doméstico, leer un libro o acudir a un encuentro de mujeres–. Los panfletos sobre la vivienda, la tercera edad y la esterilización (véase pp. 80-84) constituyen ejemplos de cómo la perspectiva del salario para el trabajo doméstico nos permitía abordar estos temas desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que las mujeres son los únicos trabajadores que pagan un alquiler por su lugar de trabajo; de que, a diferencia de otros trabajadores, nosotras nunca nos jubilamos; de que trabajamos toda la vida ayudando a todo el mundo a vivir y a morir y después, cuando nos hacemos mayores, muchas de nosotras no tenemos recursos porque el trabajo doméstico no cuenta en nuestra sociedad. También vimos que las mujeres beneficiarias de subsidios sociales podían ser chantajeadas y obligadas a aceptar la esterilización bajo la amenaza de dejar de recibir la paga –es lo que ocurría en algunos hospitales de todo el país en la década de los setenta, porque, como siempre, no se reconocía que la maternidad fuese un trabajo–.

^{15} Selma James, \textit{Sex, Race and Class: The Perspective of Winning}, Bristol, Falling Wall Press, 1975.
Salario para el Trabajo Doméstico y la lucha por el welfare

Entre todos los temas que trataba nuestra campaña, el de los subsidios sociales [welfare] tuvo un papel central para nuestra organización. La década de los setenta supuso un punto de inflexión en la relación institucional con la asistencia social. En parte como respuesta al auge del movimiento Black Power [Poder negro], un fenómeno condenado por políticos conservadores como Patrick Moynihan, que lo consideraban una consecuencia de los casos cada vez más numerosos de familias encabezadas por mujeres16 y, sobre todo, como consecuencia del temor a que los ingresos aportados por el Estado estuviesen alimentando la insurgencia contra el trabajo industrial, en 1971 se empezó a popularizar la difamación sistemática de las mujeres acogidas al programa Aid to Families with Dependent Children [Ayuda para familias con hijos dependientes, AFDC por sus siglas en inglés]. Durante los siguientes años el fenómeno arreció, se culpaba de todos los problemas del país a las mujeres que recurrieran a la asistencia social, hasta que en 1996, bajo el mandato del presidente Clinton, se abolió el programa AFDC.

Sin embargo, este programa, financiado en parte con subsidios del Estado y sujeto por lo tanto a importantes variaciones en lo que respecta a las condiciones para recibir la ayuda, que se otorgaba y regulaba de un modo tan injusto que recordaba a las Poor Laws [leyes de asistencia a los pobres] del siglo XIX, constituía un importante medio de subsistencia y autonomía para millones de mujeres.17 Como ocurría con la Family Allowance de Reino Unido, esta ayuda representaba el único dinero que ellas podían considerar propio, el medio para escapar de la pobreza y de trabajos y relaciones no deseadas. Pero se desarrolló una campaña bien orquestada –que se redobló durante el mandato de Nixon y se recurrió a todos los

---

temas del repertorio racista clásico—dirigida contra las mujeres recepto-
ras de ayudas, a las que se presentaba como parásitos que consumían los
fondos estatales a expensas de la «clase trabajadora», conspiradoras culpa-
bles de un comportamiento fraudulento y promiscuo. Que el movimiento
feminista no saliera en masa a las calles para oponerse a este ataque, que
en definitiva era un ataque contra todas las mujeres, como sí había hecho
para defender el aborto, es una de las derrotas que deben quedar grabadas
en los anales de la lucha feminista. Profundizó la separación entre mu-
jeres blancas y negras y permitió que el gobierno utilizara el feminismo
para instituir una comparación odiosa, divisiva y racista entre las «muje-
res avanzadas, productivas y modernas» y las «atrasadas», conformes con
su falta de superación personal, y satisfechas con el hecho de alimentarse
con los productos del trabajo de otras personas. El vilipendio de las mu-
jeres dependientes del subsidio social, y del subsidio social en sí mismo,
falsamente identificado con un programa para mujeres negras, tuvo un
papel clave en el giro a la derecha que comenzó en la década de 1970 y
culminó con la victoria de Reagan y el surgimiento de la Moral Majority.18
Como explica Dorothy Roberts en Killing The Black Body (1998) [Matar
al cuerpo negro],19 el subsidio social pasó de ser un sistema de asistencia
económica a ser un sistema de modificación del comportamiento y uno
de los puntales ideológicos del racismo, que sirvió para justificar el ataque
da la comunidad negra y para construir una «galería de villanas negras»
el que se representaba a las mujeres como paradigma de irresponsabili-
dad y depravación maternal.

En este contexto, el subsidio social se convirtió en el campo de batalla
más importante para nuestro colectivo. Como afirma Premilla Nadasen
en Welfare Warriors [Guerreras del welfare],20 en la década de los setenta
era evidente que el subsidio social era un asunto de mujeres y que lo que
estaba en juego era la función y el valor del trabajo reproductivo. Como
señala Nadasen, este era el problema principal para la mayoría de las

18 Moral Majority [Mayoría moral]: organización política ultraconservadora asociada con
el partido Republicano de Estados Unidos y fundada por el pastor baptista Jerry Falwe-
ll [N. de la T.].

19 Dorothy Roberts, Killing the Black Body: Race, Reproduction and the Meaning of Liberty,

receptoras, el que ellas ponían en el centro de su movilización, y era más importante que cualquier beneficio que pudieran obtener. Y es que afirmar que «la maternidad es un trabajo» eliminaba el estigma que las figuraba como parásitos sociales. Como explica Nadasen, «las mujeres que formaban parte del movimiento por los derechos de bienestar pretendían acabar con los estereotipos y concepciones erróneas remodelando la imagen de las receptoras de la ayuda para familias con hijos dependientes para mostrarlas como mujeres que trabajaban y contribuían a la sociedad. Inspiradas en el floreciente movimiento de las mujeres, cada vez se identificaban más con el feminismo [...] y trabajaban para redefinir los derechos de bienestar y los derechos de las mujeres».

Al hacer hincapié en su agenda de mujeres negras pobres, en lugar de renegar de ella, y afirmar que ellas trabajaban porque eran madres, se enfrentaron a esa percepción pública de las mujeres receptoras de subsidios sociales como holgazanas que no son dignas de recibir asistencia.

Para nosotras también estaba claro que el subsidio social debía redefinirse para convertirse en una forma de salario para el trabajo doméstico. También creíamos que si se atacaba a las mujeres receptoras de la AFDC se estaba atacando a todas las mujeres y considerábamos escandaloso que las mujeres que recibían ayuda económica por cuidar de sus hijos fuesen demonizadas en los medios de comunicación, en los debates gubernamentales y en las crónicas políticas en pleno auge del movimiento feminista.

La premisa de que habría que cambiar el nombre de la AFDC para llamarla salario para el trabajo doméstico fue la perspectiva que dio forma a nuestro trabajo y a nuestros materiales de difusión, empezando por el periódico que editamos durante los preparativos de la conferencia que organizamos en la primavera de 1976, del cual distribuimos miles de copias, para protestar contra los recortes de las ayudas que se habían anunciado y la introducción de nuevas medidas restrictivas que afectarían a miles de mujeres y las obligarían a aportar más documentación y a revelar el nombre del padre de sus hijos bajo la amenaza de dejar de recibir ayudas.

La conferencia que se celebró el 24 de abril de 1976 supuso un importante avance, pues asistimos a la formación del primer grupo de mujeres negras por el Salario para el Trabajo Doméstico.

Encabezadas por Wilmette Brown y Margaret Prescod, con quienes habíamos estado colaborando durante al menos un año antes del encuentro, la formación de Black Women for WfH [Mujeres Negras por el Salario para el Trabajo Doméstico] fue un evento crucial que provocó una gran excitación en la red. Durante semanas, cada uno de los grupos del país nos presionaron para que convencíésemos al nuevo grupo de que fuese a su ciudad. Fue en este contexto en el que nuestro colectivo retomó el debate sobre la cuestión de la «autonomía» –es decir, qué significado tenía el hecho de que las mujeres negras, al igual que las lesbianas que formaban parte de la red, no quisieran unirse a los grupos de mujeres blancas, sino que se relacionaran con nosotras desde una posición autónoma–. Estos temas se aclararon cuando preparamos juntas la concentración en protesta contra los recortes planeados, que tuvo lugar el 29 de junio en Foley Square, enfrente del ayuntamiento (véase pp. 123-150).

Organizando la movilización desde la calle

Aunque considerábamos que la primera cuestión organizativa era identificar los temas de mayor importancia estratégica para nuestra campaña, nuestro trabajo también consistía en el diseño de instrumentos y espacios que nos permitieran comunicarnos con mujeres que no pertenecían a nuestro grupo. En este sentido, fue crucial la decisión de abrir un centro, un local a la calle, donde sería más fácil conocer a las mujeres a las que queríamos llegar.

Se inauguró el 15 de noviembre de 1975 con una fiesta callejera en la que hubo discursos, canciones, carteles y un globo enorme pintado con las siglas «WFH» que Jane Hirschmann trajo cuidadosamente desde Manhattan. El local fue un punto de inflexión para nuestra organización. Al tener un espacio en el que reunirnos, separado de nuestras propias cocinas y salones, nuestro trabajo adquirió un significado nuevo. Estar en un espacio público significaba estar en la vida de muchas mujeres que se paraban frente a nuestra vidriera para ver nuestros carteles, en los que dábamos un «Aviso a todos los gobiernos» (pp. 65-67) o mostrábamos la estatua de la Libertad con los pies plantados en una pila de platos y un puñado de billetes en la mano, con los que las invitábamos a entrar, a
tomar un folleto, a hacer preguntas (véase pp. 65-67). Celebrar nuestras asambleas en el local (que hoy, signo de los tiempos que corren, es un bufete de abogados) hacía que sintiéramos que eran más importantes. El hecho de estar en un local a la calle, de saber que cualquier persona podía entrar en cualquier momento o pararse delante del ventanal a mirar los carteles y folletos, nos imponía una sensación de urgencia, un deseo de tener propuestas concretas, y nos daba ideas de eventos que podíamos realizar en el barrio. También provocó que miráramos el barrio de manera más «estratégica». Nos permitió conocer en qué lugares se solían congregar las mujeres (como las lavanderías) y dónde era más fácil acercarse a ellas para darles un folleto o empezar a conversar. Nos entusiasmamos el día que el reverendo Finley Schaef, el cura de la iglesia United Methodist Church, en la que celebrábamos las reuniones que no podíamos acoger en nuestro local, vino a hablar con nosotras y después, en su boletín de noticias, anunció a su congregación nuestra próxima conferencia sobre el sistema de asistencia social y declaró que apoyaba nuestra reivindicación y que sus parroquianos deberían visitarnos para informarse ellos mismos sobre nuestra campaña (véase p. 117).

WfH y la crisis de Nueva York (el movimiento feminista y la crisis)

La celebración de la apertura de nuestro local, que atrajo a Brooklyn a varias mujeres de nuestra red internacional, fue un destello de esperanza en un escenario político sombrío. En el verano de 1975 la ciudad de Nueva York se declaró en quiebra y todo empezó a cambiar a partir de ese momento. La mayoría ya habrá olvidado el ambiente que se respiraba aquellos días, el significado que tenía que la ciudad más poderosa del mundo declarara que no le quedaba dinero para su funcionamiento cotidiano y que no podía administrar su gobierno adecuadamente, una excusa –como ya sabíamos– para imponer nuevas medidas de austeridad y recortar los programas sociales que se habían conseguido gracias a la lucha en los años sesenta.

En otoño los neoyorquinos ya estaban viviendo los efectos de lo que más adelante se denominaría «ajuste estructural» –el programa al que se sometió a muchos países del Tercer Mundo en los años ochenta y
La crisis económica de los noventa en nombre de la recuperación económica se manifestó en la ciudad, provocando una reestructuración económica para pagar sus deudas. El reinado del terror llegó con la troika enviada desde Albany, capital del estado de Nueva York, para reemplazar la alcaldía y la administración local y remodelar la ciudad de acuerdo a intereses corporativos y financieros. Los contratos de trabajo dejaron de ser fijos, se congelaron los salarios, se colocaron espías en cabinas telefónicas para vigilar si los funcionarios públicos realmente entraban a las nueve y salían a las cinco y había comandos que seguían a los basureros para ver si de verdad limpiaban las calles o se quedaban durmiendo en el camión. La tensión generada por esta situación alcanzó un punto que las cafeteras desaparecieron en algunas dependencias municipales pronto se intensificó por el despliegue de la crisis económica global que, a causa del embargo de petróleo de 1974, disparó el precio del petróleo y, rápidamente, del resto de productos (porque el petróleo forma parte de prácticamente todo lo que comemos y utilizamos en nuestra vida cotidiana).

Así que en Nueva York la crisis nos afectó por partida doble y en formas que pronto influyeron en nuestra capacidad para organizarnos, en tanto que el régimen de austeridad al que estábamos sometidas redujo los espacios y recursos que habíamos tenido a nuestra disposición: facilidad para encontrar trabajos a tiempo parcial, alquileres baratos, horario laboral flexible, etc. A la vez, la crisis económica dio más profundidad a nuestra campaña porque nos dimos cuenta de que las mujeres tendrían que compensar la rápida reducción de ingresos con trabajo extra. A modo de protesta, insistimos en que «Nosotras siempre hemos estado en crisis» en nuestra condición de trabajadoras no asalariadas y alentamos a las mujeres a dejar de perder el tiempo buscando gangas y a unirse a nuestra lucha.

La intervención de la ONU en la política feminista

Tras dos años de crisis económica en Nueva York, el Comité de WfH de Nueva York decidió disolverse, irónicamente en el momento en el que, tras años de trabajo, los medios de comunicación empezaban a prestar más atención a nuestra campaña.

El desacuerdo que reinaba en nuestra red sobre el tema del liderazgo y de las relaciones entre los distintos grupos constituía una de las caras del problema. También fueron determinantes los cambios que teníamos que realizar en nuestra vida cotidiana y la desmoralización provocada por las derrotas que sufríamos en nuestros puestos de trabajo remunerado. Recuerdo especialmente los relatos de algunas de nuestras hermanas sobre la derrota sufrida por el 1199, el sindicato más progresista de la ciudad en aquellos tiempos, cuando intentó movilizar a miles de trabajadores asistenciales ante la renovación de sus contratos en agosto de 1975. Como ellas cuentan, en aquellos días de marcha bajo el sol de agosto, la derrota era palpable y todas intuían que estaba comenzando una época en la que solo sería posible retroceder. Además, pronto estuvo claro que el disciplinamiento de la fuerza de trabajo de Nueva York formaba parte de una reestructuración de la economía global con la que se instauraría el régimen de austeridad de los años venideros. Así que, además de pelear con los nuevos dueños de la ciudad, que congelaban los salarios, recortaban las ayudas sociales y no perdían la ocasión de demonizar a los trabajadores, tuvimos que enfrentarnos al embargo petrolero creado artificialmente y que disparó los precios de todo, empezando por los alimentos y los servicios públicos.

A las consecuencias de esta crisis general de la economía y la política, que nos obligó a dedicar mucho más tiempo al trabajo remunerado y nos dejaba menos tiempo para organizar, se suma la repentina intervención de las Naciones Unidas en la política feminista, concretada en la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en la ciudad de México entre el 19 de junio y el 2 de julio de 1975, en plena crisis

de Nueva York. Esta conferencia supuso un punto de inflexión histórico para el movimiento feminista. Marcó el fin de una época, en la que el movimiento había protegido con gran celo su autonomía frente a todo gobierno y partido, y el comienzo de otra en la que se empezó a reorientar la organización en función de las fechas de las conferencias de la ONU y los temas que esta introducía en su agenda. Esta conferencia fue resultado de una serie de iniciativas institucionales que, especialmente en Estados Unidos, abrieron la puerta a la contratación masiva de mujeres en puestos de trabajo remunerado y, por consiguiente, condujeron a la creciente pacificación del movimiento feminista, que cada vez se movilizaba más por cuestiones sindicales y por la ERA.

WFH como estrategia feminista y de clase

WFH seguía una tendencia contraria a las que acabamos de describir. Pero también, como explica Louise Toupin en *Salaire au travail ménager*, también era la estrategia política feminista más incomprendida, que para muchas feministas se reducía a un programa reformista que institucionalizaría la figura de la mujer en el hogar, o que incluso era descartada bajo el argumento de que el Estado nunca podría pagar este trabajo. Recuperando los argumentos con los que el Partido Comunista criticó la propuesta de Mary Inman, las feministas socialistas insistían en que «salir del hogar», conseguir un trabajo remunerado, afiliarse a un sindicato y unirse a la lucha de clases era el único camino posible hacia la liberación de la mujer y hacia una sociedad controlada por los trabajadores, en la que el trabajo doméstico sería finalmente socializado. Se suponía que las amas de casa no tenían poder social alguno y solo podrían acabar con el capitalismo y con el Estado si se unían a los trabajadores fabriles. Algunas también idealizaban el hogar y la familia como los últimos ámbitos de la vida que aún no se habían visto perturbados por las relaciones capitalistas... El único espacio que aún opera fuera de la lógica del capital y el mercado.

Para nosotras, por el contrario, WfH era la única estrategia feminista capaz de responder a nuestras necesidades prácticas y a la vez saboteaba la estructura jerárquica construida gracias a la división sexual del trabajo dentro de la familia. Había muchas razones que nos hacían pensar que WfH era la estrategia feminista, y todas ellas surgían de nuestro análisis de la función del trabajo doméstico en el proceso de acumulación. Si (como demostraba nuestro análisis) este trabajo no era un servicio personal, un «acto de amor», sino un trabajo construido por el capital para reproducir a los trabajadores al mínimo coste posible, la demanda de un salario por este trabajo sería el modo más directo, lógico y coherente de acabar con él y, por lo tanto, de acabar con la miseria crónica de las mujeres y su dependencia económica de los hombres. También creíamos que el hecho de pedir un salario por el trabajo doméstico tendría un significado revolucionario en sí mismo, porque simultáneamente:

- Acabaría con nuestro trabajo no remunerado, es decir, dejaríamos de trabajar gratis para la clase capitalista y, por lo tanto, de reforzar su poder.

- Sacaría a la luz un ámbito enorme de explotación, que los partidos de la «izquierda revolucionaria» nunca han reconocido y nunca han confrontado pero que no deja de ser crucial para la existencia de las relaciones capitalistas.

- Demostraría entonces que quienes realizan este trabajo, principalmente las mujeres, tienen el poder de poner en crisis la acumulación de capital, es decir, de demostrar que las mujeres pueden luchar contra el capital, comenzando por su propio lugar de explotación.

- Demostraría también que quienes de verdad se benefician de este trabajo son los patrones, porque si no fuera así tendrían que invertir miles de millones en la creación de servicios que permitieran a los trabajadores ir cada día a trabajar.

Esta última «revelación» fue especialmente importante para nosotras porque uno de los principales obstáculos a los que siempre se ha enfrentado la mujer cada vez que ha intentado negarse a hacer este trabajo ha sido el miedo a perjudicar a su familia, el miedo a ser vista como una
mala mujer y no como una trabajadora en huelga. El salario para el trabajo doméstico acabaría con este chantaje y creemos que al liberarnos de nuestras cadenas también estaríamos liberando a los hombres, que obtuvieron su poder sobre nosotras a cambio de una mayor dependencia del capital. Más aún, al demostrar que las actividades reproductivas de las amas de casa benefician directamente a la clase capitalista, WfH cambiaría la imagen social de estas, que dejarían de ser las que suplican y dependen para ser consideradas productoras de riqueza social, acreedoras del capital y del Estado y sujetos capaces de subvertir la sociedad.

También había algunas consideraciones prácticas evidentes que favorecían nuestra campaña. La necesidad de apoyar la lucha de las mujeres que dependían del subsidio social era la más prominente de ellas. Otra motivación era la pobreza y la injusticia a las que estaban condenadas las amas de casa por culpa de la devaluación del trabajo doméstico. En claro contraste con la engañosa celebración del Día de la Madre, veíamos que el trabajo doméstico estaba tan devaluado que, después de pasar la vida trabajando, la mujer solo tenía derecho a pensión, seguridad social o atención sanitaria a través de su marido, derechos que perdía al instante si el marido se divorciaba de ella, aunque hubiesen pasado muchos años casados. Sumada a los padecimientos del «ama de casa destituida» —la viuda, la divorciada— estaba la incapacidad de muchas mujeres para encontrar trabajo en el mercado laboral o, en el caso de encontrarlo, que el salario fuese suficiente para mantenerse, dado que el trabajo doméstico no contaba como experiencia laboral porque se consideraba que no era necesaria ninguna habilidad para realizarlo.

Por eso, ante el argumento de que un salario institucionalizaría la figura de la mujer en el hogar, nosotras contestamos que la mayoría de nosotras ya éramos prisioneras en casa —por la falta de dinero y servicios y por la naturalización del propio trabajo doméstico, lo que hacía difícil rechazarlo y salir de casa de verdad, aunque tuviésemos un trabajo asalariado fuera de ella—.

Nuestras reivindicaciones también se deben juzgar teniendo en cuenta las alternativas disponibles y el contexto social en el que las realizamos. También desde este punto de vista WfH parecía más prometedor que la lucha por la igualdad que muchas feministas reivindicaban en sus pancartas. Hubo dos factores en particular que reforzaron nuestra postura.
En primer lugar, como ya he mencionado, la lucha de las mujeres dependientes del subsidio social contra los recortes y para demostrar que no son «casos de necesidad» y mucho menos parásitos sociales, sino madres trabajadoras, como proclamaba su lema: «Toda madre es una madre trabajadora». Creo que si un movimiento feminista fuerte se hubiese identificado y aliado con esta lucha, se habría escrito una nueva página en la historia de la relación entre las mujeres blancas y las negras, que eran quienes encabezaban la lucha, y de la relación entre las mujeres y el Estado. Desde luego, el gobierno no habría sido capaz de dividirnos —como de hecho hizo— con su representación racista de las «mujeres del welfare», para la que se recurrió incluso a argumentos «feministas» para criticar su supuesta falta de iniciativa y de orgullo. Pero se desaprovechó esta oportunidad histórica de tal modo que, a la vez que se reconocía institucionalmente el movimiento feminista, se demonizaba a las madres dependientes del subsidio social, y al calificar a la comunidad negra de disfuncional por que las mujeres dependían del subsidio de desempleo, se preparaba el terreno para emprender una nueva guerra contra la juventud negra y una política de encarcelaciones masivas.

Otro de los factores que hizo que nos decantáramos por exigir un salario para el trabajo doméstico fue el auge sin precedentes de las luchas de los obreros industriales que, a partir de la eclosión vivida en Francia en 1968, se extendieron por Europa y Estados Unidos durante la década de los setenta y que no reclamaban más dinero, sino «tiempo libre» y organizaciones sindicales más democráticas. Así que ¿cómo podíamos exigir la igualdad con los hombres sin ignorar que ellos también están explotados? Cualquier idea de liberación a través del trabajo asalariado parecía especialmente desafortunada en este contexto. Estas luchas nos venían a decir que trabajar en la mina o en el muelle no era más gratificante que trabajar en casa excepto por el dinero que comportaba, que quienes tenían esos trabajos luchaban por reducir el tiempo que les dedicaban y que podíamos tener más poder imponiendo una mejor redistribución de la riqueza que compitiendo con los hombres para ver a quién se contrataba o se despedía antes. Entendíamos la necesidad de un trabajo remunerado, pero nos negábamos a convertir esta necesidad en estrategia, sobre todo cuando sabíamos que los trabajos que encontraríamos estarían mal pagados y, a menudo, tan aislados y alienantes como el trabajo doméstico.
Nuestro lema era «el trabajo capitalista no nos puede liberar, solo la lucha puede hacerlo» y creíamos que teníamos que salir de casa para luchar, no para trabajar más.

Los cambios que se han producido desde entonces en Estados Unidos y a nivel internacional confirman la potencia de nuestro análisis. En la década de los ochenta, las mujeres empezaron a integrarse en masa en la fuerza productiva asalariada, pero, como va siendo evidente en la actualidad, este cambio no nos ha liberado del trabajo doméstico ni nos ha otorgado el poder de cambiar las condiciones de nuestros nuevos puestos de trabajo. En vez de eso, la entrada en el mundo del trabajo asalariado ha supuesto la fragmentación de lo que una vez fue una poderosa fuerza social limitando su horizonte político.

Además, las mujeres llegamos a los puestos de trabajo remunerados en el mismo instante en que el mercado se convertía en un erial por el desmantelamiento de las fábricas, la exportación de los empleos, las bajadas de salarios y prestaciones sociales y los convenios laborales reducidos a una serie de concesiones y reducciones de sueldo pactadas. Agobiadas por nuestro doble turno de trabajo y por las constantes amenazas de despido, la mayoría de nosotras no podíamos utilizar los poderes conferidos al trabajo remunerado para conseguir mejores condiciones laborales y combatir la eliminación de los pocos servicios sociales disponibles –como las guarderías subvencionadas– impulsada por la administración Reagan. Las tentativas de llevarse a los hijos al trabajo y de conseguir permisos de lactancia o jornadas reducidas no prosperaron. Pronto quedó claro que si las mujeres no querían perder sus puestos de trabajo tenían que aceptar las mismas condiciones que aceptaban los hombres, rindiendo homenaje a un engañoso concepto de igualdad que muchas veces actuaba como instrumento de disciplina y exclusión. Por eso las feministas no pusieron el grito en el cielo cuando en 1978 cinco mineras de West Virginia revelaron que habían decidido esterilizarse para no perder su trabajo cuando su empresa, American Cyanamid, prohibió trabajar en sus minas a las mujeres de entre 16 y 50 años alegando que estaban expuestas al plomo y solo daba trabajo a las mujeres que estuvieran esterilizadas. Tampoco hubo ninguna movilización cuando en 1976 el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que el embarazo se podía excluir de las prestaciones por incapacidad, y que dicha exclusión no constituía una
discriminación por sexo, lo que arrebató a las mujeres embarazadas el derecho a la prestación por maternidad. Las feministas no estuvieron presentes en los debates (que tuvieron lugar a nivel institucional en la década de los setenta) sobre las medidas que se podían tomar respecto a las mujeres que no encontraban trabajo remunerado o que de pronto se veían obligadas a mantenerse a sí mismas tras pasar muchos años fuera del mercado laboral, debates que estuvieron en el punto álgido a finales de los setenta, cuando se presentaron a la vez más de 450 proyectos de ley a favor del «ama de casa destituida».

La incorporación de las mujeres al trabajo asalariado –unido a la igualmente impresionante expansión del acceso de las mujeres a la educación superior– sacó a las feministas de las calles y las hizo concentrarse en luchas más circunscritas, que surgían de sus nuevos puestos de trabajo y estudio. En pocos años, el movimiento que había sacado a las calles a miles de personas había dejado de ser una fuerza social y pronto se institucionalizó a través de la ONU, que se apropió de su lenguaje y su agenda organizativa. Con estas jugadas se ha integrado a la mujer en los planes de desarrollo del capital, que ha obtenido la mano de obra barata que necesitaba para reactivar la maquinaria capitalista tras la crisis laboral de mediados de los setenta. Sin duda, a muchas mujeres el acceso al trabajo asalariado les ha dado más confianza en sí mismas, más movilidad y un mejor conocimiento de las relaciones sociales. Pero el precio a pagar ha sido alto: una mayor carga de trabajo y una crisis reproductiva sin precedentes que afecta sobre todo a los niños, a los ancianos y a las propias mujeres, como demuestra la disminución de la esperanza de vida de las mujeres de clase trabajadora, su elevado consumo de antidepresivos y el aumento del número de mujeres encarceladas por delitos económicos, en prisiones en las que muchos de los carceleros son también mujeres –por si sirve de consuelo–. De hecho, hoy en día una importante parte de las fuerzas represivas del país –ejército, policía, guardia de prisiones– esté constituida por mujeres resulta indicativo de la crisis que ha sufrido el feminismo. Ya predijimos este riesgo en *Tap Dance* y alentamos a las mujeres a manifestarse contra la propuesta de Carter (presentada el 8 de febrero de 1980) de incorporarnos al ejército, propuesta que Rosalyn Carter elogió como un paso hacia la liberación de la mujer. De modo que el fracaso a la hora de afrontar el problema del trabajo doméstico no remunerado ha provocado más divisiones entre las mujeres.
Estas divisiones se profundizaron a mediados de los años ochenta cuando, en respuesta a la crisis del trabajo doméstico causada por el empleo remunerado de las mujeres, Europa y Estados Unidos empezaron a contratar mujeres inmigrantes procedentes de países empobrecidos por los programas de austeridad impuestos por el capital internacional, a menudo destinadas a trabajar en condiciones de fuerte explotación y en perjuicio de sus derechos personales.

¿El retorno de WfH? ¿Salario para el trabajo doméstico o renta básica universal?

Aunque la mayoría de las feministas rechazaron WfH, la cuestión doméstica ha seguido surgiendo, como un remordimiento de conciencia, en el discurso institucional y radical. La cobertura de los medios por lo general se ha centrado en las propuestas y métodos para calcular el valor de las actividades domésticas y su contribución al producto interior bruto (PIB). Las compañías de seguros también han intentado sacar tajada de la tendencia con la venta de pólizas de seguro a amas de casa, calculadas sobre la base del coste que supondría reemplazarlas en caso de accidente o enfermedad. Se han hecho muchas sugerencias sobre el método a emplear para incluir el trabajo doméstico en el cálculo del PIB, una propuesta denostada por unos, que la consideraban un esfuerzo inútil, pero relanzada por la ONU en la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985, y que por el momento no ha producido iniciativas prácticas. De cualquier modo, demuestra que existe cierta intranquilidad de conciencia ante la injusticia que sufren las amas de casa a tiempo completo, que tienen que depender de otros para subsistir cuando el valor del trabajo que realizan probablemente supera el valor de la suma de todas las actividades del mercado.

Tras pasar un largo tiempo en el olvido, en los últimos años ha resurgido el interés por la idea de un salario para el trabajo doméstico, y no solo en Estados Unidos. En 2014, en México, las mujeres integrantes del partido Morena, recién constituido, redactaron una propuesta de salario para el trabajo doméstico. En Venezuela, en mayo de 2013, el gobierno introdujo una nueva ley laboral que reconocía el trabajo doméstico no remunerado realizado por las mujeres y permitía a las amas de casa a
tiempo completo cobrar la jubilación. También en Estados Unidos ha reaparecido el tema de la remuneración del trabajo doméstico en la prensa y en las asambleas de grupos activistas.

¿Cuál ha sido la causa de este retorno inesperado? La razón en parte ha sido la crisis de la reproducción social a la que nos enfrentamos y los límites de las alternativas posibles. Hay tantas mujeres, y tantos hombres, condenadas a una vida de pobreza y trabajo precario que considerar el trabajo asalariado como una forma de emancipación se vuelve imposible, y reclamar una redistribución de la riqueza social, indispensable. En este contexto, la reflexión sobre WfH se ha visto estimulada por la reivindicación de una renta básica universal, que en los últimos años goza de popularidad entre la izquierda europea. Esta demanda se ha articulado de distintos modos. En la década de los setenta, el movimiento estadounidense National Welfare Rights [Organización Nacional por los Derechos del Bienestar] la reivindicaba como un medio para eliminar el componente de raza del sistema de asistencia social y para ampliar la base social del movimiento. Al mismo tiempo era defendida por economistas neoliberales como Milton Friedman, quien la consideraba un medio para eliminar los servicios públicos proporcionados por el Estado y sustituirlos por un subsidio fijo. Hoy en día, la renta básica, como se llama en España, es reivindicada por los círculos de izquierdas y feministas como una medida neutral y más inclusiva respecto al género, que cuenta con la ventaja añadida de que desvincula los ingresos del trabajo de modo que reafirma nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a contar con los medios más básicos de subsistencia, trabajemos o no, como un principio absoluto e incondicional.

Este argumento es muy atractivo. Pero conlleva el peligro de que esta misma desvinculación podría volver a correr un tupido velo sobre todo el trabajo no remunerado que se hace en casa y silenciar las protestas de las mujeres contra la organización de la reproducción social y nuestros derechos sobre la riqueza que hemos producido. Este peligro es especialmente preocupante en un momento en el que el trabajo no remunerado se extiende como una marea negra hasta todos los rincones de la organización capitalista del trabajo. Ya no se trata solo de los estudiantes que entran en un puesto en prácticas no remunerado con la promesa de recibir a cambio formación y un futuro empleo. Cada vez hay más trabajadores que reconocen el parecido esencial entre sus condiciones de trabajo y las
del ama de casa. Véase al respecto «Wages For Facebook» [Salario para Facebook], un manifiesto de Laurel Ptak que demuestra cómo, en nombre de la amistad, trabajamos para las compañías digitales de manera gratuita durante horas incontables,25 y «Wages Against Art Work: The Social Practice of Decommodification» [Salario contra la obra de arte. La práctica social de la desmercantilización] de Leigh Claire la Berge que extiende el análisis a la condición del artista.26

Conclusiones

Durante más de un siglo, el salario por el trabajo doméstico ha rondado la política feminista e institucional con una sorprendente resiliencia, transformado por el contexto cambiante en formas que siguen apelando a las nuevas generaciones. Como hemos visto, hay motivos para que actualmente, y en más de un país, se vuelva a considerar esta reivindicación, que parecía ser una estrategia feminista obsoleta a finales de los años setenta. Probablemente entre los principales factores para esta reaparición estén las desastrosas consecuencias de la abolición de la ayuda para familias con hijos dependientes en Estados Unidos y la precarización e incluso desaparición de muchas formas tradicionales de trabajo asalariado, pues demuestran que es necesario encontrar nuevas fuentes de ingresos y formar nuevas alianzas en esta búsqueda. Pero la principal razón por la que WfH se niega a desaparecer es porque seguimos teniendo los mismos problemas que impulsaron esta reivindicación en distintos momentos de la historia, pero ahora con un cariz más grave que en los años sesenta y setenta, cuando las feministas aún podíamos albergar la ilusión de que el trabajo asalariado nos liberaría. Hoy en día el trabajo doméstico, y especialmente el cuidado de los hijos, sigue siendo básicamente trabajo de mujeres y es un trabajo que prácticamente no se paga. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Qué hay que hacer para acabar con este inmenso caudal de trabajo no remunerado que no deja de llenar la bolsa de la riqueza de la clase capitalista mientras condena a millones de mujeres a la pobreza y al trabajo sin fin?

1. Documentos fundacionales

Los siguientes documentos representan tres de los textos constituyentes del movimiento Salario para el Trabajo Doméstico. «Statement of the International Feminist Collective» [«Declaración del Colectivo Feminista Internacional»] fue escrito de manera colectiva durante la conclusión de un encuentro celebrado en Padua, Italia, en julio de 1972, en el que se lanzó la campaña Salario para el Trabajo Doméstico en varios países. A la vez que afirmaba que la lucha feminista es un elemento clave de la lucha de clases, la declaración defendía la necesidad de un movimiento feminista autónomo y, en particular, el movimiento Salario para el Trabajo Doméstico.

En octubre de 1974 el New York Wages for Housework Collective (que más adelante pasó a llamarse New York WFH Committee [Comité de WfH de Nueva York]) organizó su primera conferencia internacional en Brooklyn, en la que participaron miembros de los grupos de Filadelfia, Cleveland y Toronto, recién creados, y de los grupos de Italia y Reino Unido, entre ellas Mariarosa Dalla Costa, Selma James y Suzie Fleming. Al concluir la primera jornada de trabajo, unas cuantas mujeres decidieron redactar una declaración en la que se expusieran los temas centrales de nuestra perspectiva teórica y organizativa. Este texto, que terminó titulándose «Theses on Wages for Housework» [«Tesis sobre el salario para el trabajo doméstico»] fue el primer documento que elaboramos tras la «Declaración del Colectivo Feminista Internacional». Surgió de la necesidad de contar con una plataforma que definiera, tanto para nosotras como para otras personas, nuestra política, nuestro propósito y lo que distinguía a nuestro análisis de los que elaboraban otras organizaciones feministas. Esto era especialmente importante en la primera fase de nuestra campaña, cuando las mujeres que se unían a nuestra red provenían de distintos países y diferentes tradiciones políticas. Por eso el
El texto titulado «Notes on Organization» [«Unas notas sobre organización»] es resultado de la fusión de dos documentos: un texto extenso, de abril de 1975, titulado «Proposal of Principles of Organization» [«Propuesta de principios de organización»], y otro corto, de agosto de 1975, con el título «Proposal of Principles and Forms of Organization–Outline» [«Resumen de propuesta de principios y formas de organización»]. Ambos fueron redactados por Silvia Federici a partir de los debates de organización mantenidos en el Comité de Nueva York. Estos textos representan algunos de los primeros debates sobre liderazgo, estructura y organización del movimiento. Conforme fueron avanzando las cosas, estos textos cobraron importancia para nuestra propia formación política, pues aprendimos a apreciar la profundidad de su contenido a través de nuestra organización, y nos dimos cuenta de que sus implicaciones teóricas y organizativas iban más allá de la cuestión de la «opresión de las mujeres». Cuarenta años más tarde, los textos no han perdido su relevancia y su potencia política, visto que las divisiones creadas por el capitalismo en el proletariado global mediante la diferenciación entre trabajo asalariado y no asalariado y las estructuras ideológicas concomitantes del racismo y el sexismo siguen siendo un fuerte obstáculo a la creación de una sociedad más justa. «Tesis sobre el salario para el trabajo doméstico» debería refutar la idea de que WfH fue una reivindicación reformista que llevaría a la institucionalización de la figura de la mujer como trabajadora del hogar. El documento aborda la reivindicación del salario como una estrategia, no como un fin en sí mismo, sino como forma de rechazo al trabajo no remunerado y como instrumento para la construcción de relaciones de poder más favorables; el vehículo material para rechazar el trabajo doméstico tal y como está organizado en el capitalismo.

Si se considera la falta de salario como el hilo de Ariadna que nos guía a través de las distintas articulaciones del trabajo reproductivo –el hogar, la familia, las relaciones de género– estos documentos marcan los senderos de nuestra resistencia. Nos invitan a pensar en las implicaciones organizativas de nuestra crítica al trabajo reproductivo y a reconsiderar políticamente cada momento de nuestra reproducción como un momento de lucha.
parentemente por casualidad, pero en realidad porque cada una de nosotras sentía la necesidad de este tipo de contacto, mujeres de los movimientos de liberación de las mujeres de cuatro países nos hemos encontrado en Padua, Italia, durante dos días. Estos países son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y, por supuesto, Italia. Todas nosotras hemos estado o seguimos estando en contacto con la izquierda extraparlamentaria y hemos descubierto que tenemos en común ciertas actitudes hacia esa izquierda y hacia el movimiento por la mujer.

Nos identificamos a nosotras mismas como feministas marxistas y consideramos que esto significa una nueva definición de la clase, ya que su antigua definición ha limitado el alcance y eficacia de la actividad de la izquierda tradicional y de la nueva izquierda. Esta nueva definición se basa en la subordinación del trabajador sin salario al trabajador asalariado bajo la que se esconde la productividad, es decir, la explotación del trabajo de las mujeres en el hogar, y es la causa de que estén aún más explotadas fuera de él. Tal análisis de clase presupone un nuevo campo de batalla, la subversión

DECLARACIÓN DEL COLECTIVO FEMINISTA INTERNACIONAL

Aparentemente por casualidad, pero en realidad porque cada una de nosotras sentía la necesidad de este tipo de contacto, mujeres de los movimientos de liberación de las mujeres de cuatro países nos hemos encontrado en Padua, Italia, durante dos días. Estos países son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y, por supuesto, Italia. Todas nosotras hemos estado o seguimos estando en contacto con la izquierda extraparlamentaria y hemos descubierto que tenemos en común ciertas actitudes hacia esa izquierda y hacia el movimiento por la mujer.

Nos identificamos a nosotras mismas como feministas marxistas y consideramos que esto significa una nueva definición de la clase, ya que su antigua definición ha limitado el alcance y eficacia de la actividad de la izquierda tradicional y de la nueva izquierda. Esta nueva definición se basa en la subordinación del trabajador sin salario al trabajador asalariado bajo la que se esconde la productividad, es decir, la explotación del trabajo de las mujeres en el hogar, y es la causa de que estén aún más explotadas fuera de él. Tal análisis de clase presupone un nuevo campo de batalla, la subversión

DECLARACIÓN DEL COLECTIVO FEMINISTA INTERNACIONAL

Aparentemente por casualidad, pero en realidad porque cada una de nosotras sentía la necesidad de este tipo de contacto, mujeres de los movimientos de liberación de las mujeres de cuatro países nos hemos encontrado en Padua, Italia, durante dos días. Estos países son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y, por supuesto, Italia. Todas nosotras hemos estado o seguimos estando en contacto con la izquierda extraparlamentaria y hemos descubierto que tenemos en común ciertas actitudes hacia esa izquierda y hacia el movimiento por la mujer.

Nos identificamos a nosotras mismas como feministas marxistas y consideramos que esto significa una nueva definición de la clase, ya que su antigua definición ha limitado el alcance y eficacia de la actividad de la izquierda tradicional y de la nueva izquierda. Esta nueva definición se basa en la subordinación del trabajador sin salario al trabajador asalariado bajo la que se esconde la productividad, es decir, la explotación del trabajo de las mujeres en el hogar, y es la causa de que estén aún más explotadas fuera de él. Tal análisis de clase presupone un nuevo campo de batalla, la subversión
no solo de la fábrica y la oficina sino también de la comunidad. También presupone que la lucha en las dos áreas de producción, el hogar y la fábrica, es interdependiente de la revolución comunista y, además, que la naturaleza auxiliar de la lucha de la mujer dentro de la lucha de clases será destruida de una vez por todas. Esta concepción de la lucha de las mujeres como lucha auxiliar surge directamente del concepto erróneo de que el trabajo de la mujer en el hogar es auxiliar de la reproducción y desarrollo del capital, un error que durante mucho tiempo nos ha impedido avanzar.

Por lo tanto, desde el movimiento de las mujeres rechazamos tanto la subordinación de la lucha de clases al feminismo como la subordinación del feminismo a la lucha de clases. Lucha de clases y feminismo son la misma cosa para nosotras. El feminismo expresa la rebelión de ese sector de la clase sin el que la lucha de clases no se podría generalizar, ampliar y profundizar. Consideramos que en el movimiento de las mujeres surgen estas dos posiciones frente a la *gestión masculina de la lucha de clases*: la aceptación acrítica de su teoría y práctica política fragmentada o la negación acrítica de la clase como respuesta a esa aceptación.

Aunque nos posicionamos sin ninguna ambigüedad dentro de las fuerzas revolucionarias en todos los países en los que estamos, reafirmamos la necesidad de que el movimiento de las mujeres sea autónomo. Ha parecido que esta autonomía se limita a ser una negación de la izquierda, cuando en realidad se trata de la expresión positiva del nivel de lucha femenina. Solo es posible descubrir los propósitos, formas y lugares de esa lucha, y por tanto hacerla avanzar, a través de un movimiento autónomo que persiga el impulso del poder social de las mujeres. Por consiguiente nuestra relación con la izquierda, aunque podamos utilizar la información y contactos, siempre será secundaria y estará subordinada a esa autonomía.

Por estos motivos queremos mantener y desarrollar nuestros propios contactos internacionales, traducir nuestras propias publicaciones y celebrar nuestros propios debates conjuntos, que tienen como fin último la concepción de acciones masivas conjuntas que transcenden las fronteras estatales.

Colectivo Feminista Internacional

Padua, Italia, julio de 1972.
Tesis sobre el salario para el trabajo doméstico (1974)

Salario para el trabajo doméstico como análisis del capitalismo

1. Nuestra condición no asalariada ha ocultado nuestro trabajo, el carácter social de nuestra producción y la naturaleza de nuestro producto. Nuestro trabajo es visto como un servicio personal, un acto de amor, nuestra producción parece privada, nuestra esclavitud en la familia, una elección personal.

2. Nuestra condición no asalariada también ha mantenido oculto al beneficiario último de nuestro trabajo, nuestro verdadero enemigo. Dado que producimos y reproducimos la fuerza de trabajo para cada etapa del circuito capitalista, el beneficiario último de nuestro trabajo es el capital colectivo. Nuestro trabajo queda bajo el control y regulación del Estado de manera inmediata. El Estado, a través de las políticas de planificación demográfica, de población, de control y de familia, determina a escala internacional la oferta y precio de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, la intensidad y condiciones de nuestra producción.

3. Nuestra condición no asalariada constituye la base material de nuestra dependencia del hombre dentro de la familia y de la sociedad. La familia es una colonia en la que el poder de supervisar nuestro trabajo se delega en el hombre. El poder que tiene sobre nosotras es el poder del salario. Pero su poder sobre nosotras resulta ser su debilidad respecto al capital, pues nuestra dependencia de él supone la medida de disciplina de su trabajo. Es la cadena que ata al hombre a su empleo.

4. El poder, no la clase, nos separa de los trabajadores asalariados. Como no tenemos salario, se considera que estamos fuera de la relación salarial, fuera de la clase trabajadora y de la lucha de clases. Pero la falta de salario no supone falta de poder social o incapacidad para luchar.
5. La relación de los trabajadores no asalariados con los trabajadores asalariados es igual a la relación entre el «tercer mundo» y los trabajadores de la metrópoli. El capital cuenta con el trabajo no asalariado y el subdesarrollo como elementos y funciones esenciales del desarrollo. Del mismo modo que la relación salarial rige tanto el trabajo asalariado como el no asalariado, el capital desarrolla el subdesarrollo. El desarrollo desigual es una condición de la acumulación capitalista. El trabajo no asalariado es un aspecto clave del subdesarrollo.

6. El capital ha extendido su dominio a todos los rincones del planeta y de la sociedad. El trabajo no asalariado y el subdesarrollo no ocurren en ausencia del capital. Si el trabajo no asalariado y el subdesarrollo existen es porque el capital los necesita. El capital utiliza el trabajo no asalariado para obtener una ingente cantidad de servicios a un precio muy bajo. No olvidemos que el capital se ha construido gracias a la esclavitud. El capital necesita una gran reserva de mano de obra barata disponible para mantener los salarios bajos en el mercado laboral nacional e internacional. La introducción en las fábricas de mujeres e inmigrantes del tercer mundo y el traslado de las fábricas al tercer mundo para escapar de las exigencias sindicales y legales han sido los medios con los que el capital ha atacado al poder de los trabajadores asalariados en las fábricas.

7. El capital ha utilizado la relación salarial –el salario y la ausencia de él– para organizar la división nacional e internacional de la mano de obra, lo que esencialmente constituye una división del poder dentro de la clase obrera. A través de la relación salarial, el capital ha organizado a nivel internacional distintos mercados laborales, asalariados y no asalariados, con distintas escalas salariales. Un mercado laboral para las mujeres, un mercado laboral para los trabajadores blancos y otro para los negros. La relación salarial es la base material de las jerarquías laborales y las diferencias de poder dentro de la clase trabajadora. En el capitalismo, la supremacía blanca y el patriarcado son la supremacía y el patriarcado del salario.
8. El salario no solo se ha utilizado para separar a los trabajadores asalariados de los no asalariados, se ha utilizado para separar la fábrica de la comunidad, el trabajo social del servicio personal, el tiempo de trabajo del tiempo de ocio, la actividad económica de la sexualidad, lo público de lo privado, lo personal de lo político.

9. A la larga, nuestra debilidad en la comunidad es nuestra debilidad en la fábrica / el lugar de trabajo asalariado. A través del supermercado, el sistema de transportes, el alquiler, el capital nos quita en la comunidad lo que hemos conseguido gracias al poder que hemos construido en la fábrica. Hoy en día, mediante la crisis y la inflación organizada, el capital está lanzando un ataque generalizado sobre la comunidad, lo que intensifica nuestro trabajo como mujeres ya que se espera de nosotras que amortiguemos la crisis, que amortiguemos la caída del precio del trabajo haciendo trabajo extra. Al mismo tiempo, el capital está organizando la extensión masiva del trabajo no asalariado, recurriendo a los despidos y el desempleo para restaurar la disciplina del trabajo y arrebatar a la clase obrera el poder que ha conseguido a nivel internacional.

Salario para el trabajo doméstico como estrategia

1. Una reivindicación explícita una fase de antagonismo en la relación entre el capital y la clase obrera. Salario para el Trabajo Doméstico no es un proyecto para una sociedad futura, sino una estrategia para cambiar las relaciones de poder dentro de la clase obrera y, por lo tanto, entre la clase política y el capital.

2. Nuestras condiciones de trabajo y nuestro poder varían a nivel internacional, pero nuestras necesidades son las mismas. En todo el planeta, la clase obrera quiere más dinero y menos trabajo. Para nosotras, la revolución no es un nuevo modelo de desarrollo ni una nueva racionalización de la producción, sino la abolición de nuestra esclavización laboral, asalariada y no asalariada, el fin del sacrificio de nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestra vida por las necesidades de la acumulación capitalista.
3. Actualmente solo contamos con dos alternativas estratégicas, no hay una tercera: o la estrategia capitalista, o la estrategia de la lucha de la clase obrera. La estrategia capitalista, en todas sus variantes izquierdistas, pretende reorganizar la producción y la fuerza de trabajo para aumentar la productividad de la mano de obra y establecer formas más eficientes de control sobre la clase obrera (mediante la participación de los trabajadores, la autogestión y todas las variantes de este tema). La estrategia de la lucha de la clase obrera a nivel internacional no es más trabajo, sino más poder y la reapropiación de la riqueza que hemos producido –la riqueza disponible en el mundo–.

4. Como mujeres, como trabajadoras no asalariadas, rechazamos la estrategia de la izquierda que pretende utilizar el desarrollo capitalista como elemento clave y condición de nuestra lucha. Cuando la izquierda afirma que tenemos que entrar en las fábricas para organizarnos y luchar, está ignorando que el capital ya nos ha organizado y que ya estamos luchando. Además, da por sentado que no podemos organizarnos si el capital no nos reorganiza a nosotros primero. Pero luchar por una reorganización capitalista de nuestro trabajo, luchar por el desarrollo, ya sea en la metrópoli o en las colonias, significa que ya hemos asumido nuestra derrota, porque cada nuevo nivel de organización capitalista del trabajo nos controlará y nos arraigará de manera aún más eficiente a la producción capitalista.

5. Nos negamos a cambiar nuestra forma de explotación por otra diferente e intensificada. Un segundo trabajo no ha logrado liberarnos del primero y nos ha dejado incluso menos tiempo para organizarnos y luchar. Puesto que ya trabajamos en casa, no reclamamos el «derecho al trabajo». No queremos trabajar, sino liberarnos del trabajo, tanto en la cocina como en la fábrica. Este es el único significado que tiene para la clase obrera el «control obrero de la producción»: el fin de nuestra esclavitud en la producción (capitalista).
6. Frente a la lucha por el «derecho al trabajo», el salario para el trabajo doméstico es una forma de lucha por la reapropiación de nuestro trabajo y de la riqueza que hemos producido. Toda la riqueza que existe es obra nuestra y queremos que nos la devuelvan.

7. Al negarnos a ser amas de casa no asalariadas trastocamos el plan que el capital tiene para nosotras en la fábrica social internacional. Saboteamos la función que nos ha otorgado la división capitalista del trabajo, que se basa en la existencia del trabajo no asalariado. Y, lo más importante, saboteamos las jerarquías de poder de la clase obrera, construidas a partir de la relación salarial. Si alteramos las relaciones de poder que hay dentro de la clase obrera, alteramos la relación de poder entre la clase obrera y el capital.

8. Nuestra lucha por un salario para el trabajo doméstico desafía la división del trabajo en función del género. Es el final de la sexualidad como relación de poder.

9. Simplemente el hecho de exigir un salario para el trabajo doméstico supone negarse a aceptar el trabajo doméstico como el destino marcado por la biología, una vocación femenina. Nos negamos a pagar el precio de la reproducción, la naturalización de nuestro trabajo, el chantaje del amor. Rechazamos el trabajo por amor y la identidad («femineidad») que el capital nos ha impuesto.

10. Exigir un salario para el trabajo doméstico es exigir el control sobre nuestros cuerpos, exigir la posibilidad de elegir entre tener o no tener hijos, y cuándo, cómo y con quién queremos tenerlos. Es hacer que el capital pague por nuestro trabajo en lugar de hacer que nuestros hijos paguen por él mediante el chantaje emocional.

11. Exigir un salario para el trabajo doméstico es determinar las condiciones de nuestro trabajo dentro y fuera de casa. Es garantizar que en la comunidad no se debilite la lucha de la fábrica. Es exigir ser liberado del trabajo, en lugar de ser liberado para trabajar.
Salario para el Trabajo Doméstico. Cuestiones organizativas

1. Nuestro movimiento tiene que ser internacional porque el capital planifica nuestro trabajo a escala internacional. Debemos tener en cuenta el error cometido por el movimiento de las mujeres al no conseguir adoptar una perspectiva internacional y hacer campaña por el aborto como forma de control de nuestros cuerpos mientras el capital esterilizaba a mujeres en el tercer mundo.

2. Nuestro movimiento tiene que ser autónomo. Rechazamos el separatismo de las feministas radicales, basado en su negación de la clase, y rechazamos el «mujeres y hombres, únicos y luchad» de la izquierda feminista, que se basa en nuestra subordinación a los intereses de los trabajadores que el capital considera más productivos, pues conciben la clase obrera como un agente de producción –los futuros gerentes de la producción–.

3. Tenemos que ser autónomas porque tenemos un interés de clase específico, una historia de explotación específica y, sobre todo, por las relaciones de poder que hay dentro de la clase obrera. En este momento, la unificación organizativa con los trabajadores masculinos, significaría la subordinación de nuestros intereses según la pauta empleada por el capital para dividirnos; supondría que nuestra unión se basaría en la diferencia de poder social.

4. Ser autónomas de los hombres es ser autónomas del capital que utiliza el poder del hombre para disciplinarnos.

5. Dado que cada momento de nuestra vida es productivo, cada momento es una oportunidad potencial para la lucha.

6. Una campaña política por un salario para el trabajo doméstico es una lucha en sí misma. Es la condición necesaria para evitar que nuestra lucha quede confinada a un escenario local y se fragmente. No se puede hacer la revolución solo en una cocina o en una sola comunidad. Con esto no pretendemos negar la importancia de las luchas locales, sino que señalamos las limitaciones que tienen cuando no están interconectadas. Conectar nuestras luchas, tanto a nivel nacional como internacional, es ganar poder por el intercambio de experiencias.
7. Tenemos que adaptar nuestra estrategia continuamente a las posibilidades y necesidades que surgen en el contexto político en el que operamos. Necesitamos tener en cuenta las nuevas dimensiones de la lucha planteadas por la crisis al generalizar el trabajo no asalariado. Necesitamos tener en cuenta los planes que tiene el capital para nosotras y para toda la clase obrera.

8. En nuestra «contraplanificación» tenemos que ser conscientes de que el capital intentará utilizar nuestra lucha, volverá nuestras reivindicaciones contra nosotras, intentará dividirnos, por ejemplo ofreciendo acuerdos salariales y de productividad a determinadas mujeres.

Unas notas sobre organización (1975)

El principio fundamental del que partimos es que la cuestión organizativa está determinada por nuestra perspectiva política. *Nuestros objetivos, nuestras luchas deciden cuál es nuestra estrategia y cómo nos organizamos.*

¿Cómo organizamos la lucha por el salario para el trabajo doméstico?

Nuestra prioridad es construir una campaña nacional e internacional. Se trata de una campaña didáctica / propagandística, con la que se pretende llegar a tantas mujeres como sea posible y movilizarlas hasta que seamos lo bastante fuertes como para emprender acciones (huelgas, etc.) y presionar al gobierno para que nos dé lo que queremos.

¿Por qué elegimos una campaña por el salario para el trabajo doméstico en lugar de otras formas de acción?

Necesitamos una campaña por el salario para el trabajo doméstico porque no necesitamos luchar contra algún aspecto particular del trabajo doméstico, sino contra la totalidad de este trabajo, contra el trabajo doméstico como tal. No obtendremos ninguna victoria parcial hasta que
no luchemos contra este trabajo en su conjunto. Por ejemplo, nunca se-
remos capaces de conseguir guarderías adaptadas a nuestras necesida-
des mientras no se reconozca que cuidar niños es un trabajo. Solo una
huelga general del trabajo doméstico nos daría el poder para luchar por
el cuidado infantil y otros aspectos del trabajo doméstico.

Si se lucha por determinadas condiciones de trabajo, el número de
mujeres implicadas y la fuerza de nuestra organización serían necesa-
riamente limitadas. Solo una campaña sobre el trabajo doméstico en su
conjunto nos uniría a todas y nos daría la posibilidad de organizarnos a
nível masivo [consultar el documento italiano de la manifestación del 10
de marzo].

Hace falta una campaña política por el salario para el trabajo domésti-
co, precisamente para superar las divisiones que el capital ha instaurado
entre las mujeres, basadas en la raza, la edad, la «orientación sexual»... Su
finalidad es sacar a la luz los rasgos comunes de nuestra condición y
nuestros intereses. La movilización en torno a temas aislados no nos deja
ver la interdependencia de las distintas formas en que somos explotadas
y confirma nuestro aislamiento.

¿Significa esto que no debemos implicarnos en luchas específicas?

Claramente NO. Algunas de nosotras ya estamos involucradas en luchas
locales (por ejemplo en nuestros centros de trabajo) y sería absurdo dejar
des de estarlo. Es importante que comenzemos desde la base que ya tene-
mos para movernos. La implicación en las luchas locales es crucial para
nuestra campaña. Pero debemos recordar que las luchas locales tienen
limitaciones y que una lucha local será mucho más potente si, al mismo
tiempo, se está produciendo una movilización contra el trabajo domés-
tico en su conjunto. La cuestión no es si debemos o no estar implicadas
en luchas locales / singulares. La cuestión es qué perspectiva aportamos
a estas luchas. Una campaña general y una lucha local no se excluyen
mutuamente, pero nuestra prioridad es hacer una campaña didáctica.

1 Véase el documento «A Long Weekend of... Struggle» [«Días festivos para la lucha»] que
se incluye como apéndice en este volumen (pp. 353-374)
La función de una campaña didáctica es visibilizar las conexiones entre los distintos aspectos de nuestra explotación

Esto implica crear vínculos entre las mujeres que han sido divididas y las luchas que están teniendo lugar, a menudo aisladas unas de otras. Por ejemplo, en Reino Unido el colectivo Power of Women [Poder de las Mujeres] ha organizado a la comunidad para que apoye la lucha de las enfermeras, señalando que su lucha afecta a todas las amas de casa, porque expresa el rechazo al chantaje al que se ven sometidas siempre que quieren negarse a realizar el trabajo doméstico. También hace falta una campaña para que la información sobre las luchas se difunda entre las mujeres que de otra forma nunca tendrían noticia de ellas. Así es como aprendemos unas de otras. Nos damos ideas, conocemos los errores que no debemos cometer y cobramos conciencia de nuestro poder. Conectar las luchas significa difundir nuestro poder y conectarlo. A nivel local nos sentimos impotentes, pero cuando rompemos las barreras que nos dividen, sabemos que podemos ganar. Por eso, una campaña política / didáctica es una acción por sí misma.

¿Cómo creamos una campaña?

Como cualquier otra forma de lucha, una campaña no es algo estático, no es una cosa. Es un proceso con muchos pasos, que daremos en función del nivel de poder que podamos organizar. Este cambia continuamente según el contexto en el que operemos (es decir, según los planes e iniciativas del capital, las luchas en marcha y los cambios en las relaciones de clase). Para nosotras, el primer paso es llegar a las mujeres para difundir la idea de un salario para el trabajo doméstico. Tenemos que hacer sentir nuestra presencia en la comunidad, a nivel nacional e internacional, y tenemos que convertirnos en una referencia para las mujeres. Para conseguirlo hace falta:

i. Tener publicaciones y otros materiales en los que se expliquen nuestros objetivos, todo escrito en un lenguaje comprensible para las mujeres. También necesitamos distintos tipos de documentos, unos más teóricos, otros donde se difunda información sobre
las luchas. Es importante tener documentos dirigidos a mujeres sin experiencia en el activismo. Por eso, nuestra prioridad es escribir un panfleto popular que podamos distribuir de manera masiva y gratuita —porque las mujeres no tenemos dinero—. El tema del lenguaje también es crucial en otro sentido: es cada vez más difícil organizar algo si no tenemos volantes en español y en otras de las lenguas habladas en las comunidades inmigrantes de Estados Unidos.

ii. Organizar asambleas públicas en nuestras comunidades, por todo el país, para que se formen grupos nuevos y atraer a más mujeres. Necesitamos panfletos, videos, canciones y películas.

iii. Utilizar los medios de comunicación, no solo la prensa, sino también la radio y la televisión, que es lo que escuchan las mujeres mientras realizan el trabajo doméstico. También es más probable que una mujer lea un periódico a que acuda a una asamblea, así que tenemos que llegar a ellas a través de los medios que ya están a su alcance. Pero tenemos que ser cuidadosas al tratar con la prensa. Sabemos que puede distorsionar nuestras afirmaciones y presentar nuestros objetivos de manera sensacionalista. Así que debemos tener alguna forma de control sobre lo que llega a la prensa. Una forma de conseguirlo es construyendo relaciones con periodistas en quienes podamos confiar, por difícil que sea.

iv. Tener un centro al que las mujeres puedan acudir para acceder a los materiales e información o participar en las asambleas. Así podemos estar siempre presentes en la comunidad y astraer a las mujeres que puedan estar interesadas en el salario para el trabajo doméstico pero que aún no están preparadas o interesadas en unirse a una organización. Las mujeres se sentirán más cómodas en un espacio público en el que puedan tomar un folleto o conseguir información sin tener que comprometerse.

v. Acercarnos a las mujeres en aquellos lugares en los que el trabajo doméstico ya ha alcanzado cierto grado de socialización, como los supermercados o las lavanderías. Otros sitios en los que se encuentran las mujeres son las oficinas de empleo y de servicios
sociales. Las mujeres pasan allí de pie horas y horas, cada vez más enojadas. En todos estos sitios podemos crear vínculos, organizar los apoyos y, con suerte, organizar acciones.

vi. Propiciar ocasiones en las que podamos cobrar fuerza y dar muestras de ella –como las marchas y las manifestaciones– es un aspecto importante de nuestra campaña. Preparar una marcha, al igual que preparar una conferencia, es parte de la movilización. Preparar una marcha significa contactar con cientos de mujeres, difundir nuestras ideas y programas o aprender nuevas formas de comunicación. En definitiva, queremos organizar huelgas de mujeres, pero para conseguirlo tenemos que ampliar nuestras alianzas.

vii. Instruirnos en la planificación del capitalismo y las luchas que están librando las mujeres y otros trabajadores no solo en nuestra localidad, sino en todo el mundo, es un aspecto clave de nuestra campaña. Lo que significa que parte de nuestro trabajo organizativo tiene que ser generar contactos con mujeres de otros lugares del mundo. Tenemos que difundir nuestros documentos y materiales a nivel internacional, traducirlos a otros idiomas, organizar conferencias en las que podamos vernos todas.

viii. Da igual si nos organizamos en la comunidad o en lo que se conoce como «lugar de trabajo». Lo importante es que, allá donde nos organicemos, lo hagamos en torno al trabajo doméstico y la reproducción, porque esta es la base de nuestra explotación estemos donde estemos. También podemos luchar por el salario para el trabajo doméstico en las oficinas y en las fábricas. Lo importante es que las mujeres nos unamos como amas de casa que a la vez son «amas» de fábrica, de oficina o de hospital. A veces es más fácil empezar por las mujeres que ya tienen cierto nivel de poder porque tienen una relación diferente con su trabajo. Esto no implica confirmar las diferencias de poder que hay entre nosotras. La cuestión es si las mujeres parcialmente asalariadas pueden apelar a los intereses de las mujeres que no lo son. Lo que decide si confirmamos estas jerarquías o las destruimos es la
perspectiva que aportamos a la lucha. Con sus acciones, las muje-
res con más poder respecto al capital pueden dar poder a aquellas
que tienen menos si se aborda nuestra explotación común.

Por qué necesitamos una organización

Las objeciones libertarias a la organización y el recurso a la «espontanei-
dad» suelen ser una receta para la parálisis o la manipulación. En rea-
lidad, la primera cosa «espontánea» que hacen los trabajadores cuando
se organizan para luchar es proponerse no ser derrotados. Necesitamos
una organización; lo que rechazamos es el partido de vanguardia. Nos
oponemos al partido como forma política, porque este tipo de organiza-
ción ignora las divisiones y jerarquías existentes entre los trabajadores y
presupone que es capaz de expresar el «interés general» de la clase, cuan-
do en realidad está basado en la represión de los intereses de los sectores
más débiles de la clase obrera. Por esa razón nuestra organización tiene
forma de red. La nuestra es la unidad de una perspectiva, no la de una
organización centralizada.

Nuestra organización tiene que ser autónoma

Tenemos que ser autónomas de las organizaciones dominadas por los
hombres. A la vez, aunque nuestra perspectiva apela a todas las mujeres,
entendemos que las mujeres negras y las lesbianas formen organizacio-
nes autónomas dentro de la campaña por el Salario para el Trabajo Do-
méstico. La autonomía es la única forma de garantizar que los distintos
sectores de la clase obrera sean capaces de expresar sus propios intereses
y encuentren las formas de lucha más adecuadas a su situación.
Nuestra organización tiene que ser internacional

Necesitamos una red internacional, porque los planes del capital son internacionales. Tener una red internacional implica que tenemos una responsabilidad, no solo frente a nuestras hermanas en nuestras comunidades, sino frente al resto de las mujeres que forman parte de la red. Todas debemos ponernos de acuerdo en las cuestiones estratégicas. Sin embargo, aunque estemos de acuerdo en la estrategia, cómo la aplicaremos y qué tácticas utilizaremos son asuntos que deberemos decidir teniendo en cuenta cada situación. Tenemos que averiguar qué plan de acción puede ser más eficaz en cada país; pero nuestra eficacia será mayor si tenemos una visión de conjunto, si podemos ver la planificación capitalista a escala global y si sabemos qué están haciendo nuestras hermanas en otros lugares. Así que parte de nuestro trabajo organizativo consiste en:

- Mantener el contacto con mujeres de otros lugares del mundo que se estén organizando para el salario por el trabajo doméstico.
- Difundir nuestros materiales en otros países y escribirlos desde una perspectiva internacional.
- Organizar conferencias y encuentros en los que nos reunamos para hablar de los problemas que tenemos en común.
- Difundir información y planificar juntas nuestra línea de acción.

El liderazgo en nuestra organización

Siempre nos cuesta abordar la cuestión del liderazgo a causa de nuestra experiencia con la izquierda masculina, donde el liderazgo siempre ha servido para justificar su poder sobre nosotras. Además, nuestra falta de poder hace que temamos que pasen sobre nosotras, que no se nos reconozca o que no se nos deje espacio para movernos. Estos miedos son reales, pero igual de real es el riesgo de que caigamos en una posición libertaria en la que «o nos movemos todas o ninguna», «si no estamos todas de acuerdo, no se puede hacer nada» o «todas somos iguales así que nadie puede aprender nada de nadie». Estas posiciones desestructuran y paralizan. En lugar de eliminar las diferencias, impiden el crecimiento político y dan lugar a la manipulación.
Por lo tanto no se trata de plantearse si debiera haber líderes, sino qué clase de líderes y hacia dónde nos llevan. Obviamente el liderazgo no se puede formalizar en una estructura burocrática en la que A hace B todo el tiempo. Así es la división capitalista del trabajo, y nosotras queremos acabar con ella. El liderazgo tendrá que definirse atendiendo a nuestros objetivos.

Una buena prueba de liderazgo es la capacidad de garantizar que otras personas puedan crecer. Para el éxito de nuestra campaña es esencial que haya más mujeres que asuman posiciones de liderazgo y responsabilidades, que sepan moverse de manera autónoma y promover iniciaativas. El liderazgo no debería contrariarnos y no debemos renunciar a la responsabilidad.

Un paso importante es liberarnos del capital que habita en nosotras y nos hace sentir siempre débiles e inseguras. Es verdad que debemos tener cuidado de no cometer errores, pero no deberíamos dejar que el miedo nos paralice. Todas podemos cometer, hemos cometido y cometeremos errores y aprenderemos de ellos. Si sabemos dónde estamos y con quién, nuestros errores no serán irreparables.
2. Volantes y carteles

El Comité de Nueva York recurría a los volantes para transmitir su mensaje a las mujeres de manera simple y directa. Eran fáciles y rápidos de hacer, solo había que recortar dibujos y textos escritos a máquina y hacer *collages* con ellos. Sacábamos montones de copias en papel barato con fotocopiadoras o mimeógrafos. Los textos que se presentan aquí fueron escritos de manera colectiva por las integrantes del Comité de Nueva York durante nuestros encuentros, a excepción de «Notice to All Governments» [«Aviso a todos los gobiernos»], escrito por Judy Quinlan, miembro del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Toronto.
[Escrito en semicírculo sobre la estatua de la Libertad]:

En esto confiamos
¡Las mujeres del mundo dan aviso!
Queremos un salario por
Cada baño sucio
Cada agresión sexual
Cada parto doloroso
Cada taza de café

Y cada sonrisa
Y si no conseguimos
Lo que queremos
¡Simplemente nos negaremos
A seguir trabajando!

Salario para el trabajo doméstico

Oficina de campaña *
268 B 8 STREET (CERCA DE FIFTH AVENUE) BROOKLYN, N.Y.
[Cabecera]: No podemos permitirnos trabajar por amor

[Alrededor de la mano]: Salario para el Trabajo Doméstico

Colectivo Salario para el Trabajo Doméstico Nueva York

625 – 0780
No podemos permitirnos trabajar por amor

Somos un grupo de mujeres que lucha por un salario para el trabajo doméstico. Todas somos amas de casa porque somos mujeres. Casadas o no, con o sin hijos, con un trabajo remunerado o sin él, se espera de nosotras que hagamos más soportable la vida de la gente —la propia o la de otros—. Todas cocinamos, fregamos, compramos, limpiamos, pagamos las facturas e intentamos tener todo al día en casa. Algunas de nosotras lo hacemos a tiempo completo, otras a tiempo parcial, pero todas lo hacemos. Y es un trabajo duro y necesario. ¿Qué pasaría si nosotras no trabajásemos para que todo el mundo esté listo para trabajar, si no criásemos a los futuros trabajadores? El gobierno, la industria y todo lo demás dejaría de funcionar.

¡DEBERÍAN PAGARNOS POR EL TRABAJO QUE HACEMOS POR ELLOS!

Todas lo hacemos. Es trabajo de mujeres. Y es un trabajo gratuito. Estamos tan acostumbradas a trabajar gratis (o por amor) que cuando nos obligan a salir en busca de otro trabajo lo que conseguimos es un sueldo de mujeres. Y casi siempre seguimos haciendo el trabajo doméstico en nuestros trabajos: servir, atender a personas enfermas, limpiar, hacer trabajo de oficina, cuidar de otras personas...

No deberíamos tener que conseguir otro trabajo para salir de casa y evitar la locura y el aislamiento. Para poder salir de casa y que no sea para trabajar más, necesitamos tiempo y dinero.

NECESITAMOS NUESTRO TIEMPO, QUE ES NUESTRA VIDA
NINGUNA MUJER DEBERÍA TENER QUE DEPENDER DE UN HOMBRE
NECESITAMOS UN SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO

Ahora mismo, con la «crisis» están intentando que hagamos todavía más trabajo gratis. Nos tenemos que inventar 36 formas de hacer la hamburguesa para que sea interesante. Tenemos que salir a la busca de gangas en las tiendas para combatir la inflación (y todas sabemos que solas no podemos vencerla). Los despidos y la amenaza del desempleo provocan más tensión en nuestros hogares (y a menudo son las mujeres las primeras en ser despedidas).
NOS NEGAMOS A PAGAR POR SU CRISIS
NOS NEGAMOS A TRABAJAR MÁS POR MENOS DINERO

Nunca dejaremos de tener cosas por hacer mientras no nos neguemos a trabajar gratis y exigamos tiempo libre.

Hay grupos luchando por un salario para el trabajo doméstico en muchos países. Ese dinero pertenece a las mujeres. Lo necesitamos. Y estamos decididas a conseguirlo.

Colectivo de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York Ponte en contacto en: 625-0780

Salario para el trabajo doméstico

Aviso a todos los gobiernos

Las mujeres del mundo dan aviso. Limpiamos sus hogares y sus fábricas. Criamos para ustedes a la próxima generación de trabajadores. Hagamos lo que hagamos, somos las amas de casa del mundo. A cambio de nuestro trabajo, lo único que han hecho ha sido pedirnos que trabajemos más.

Les estamos avisando: pretendemos que nos paguen por el trabajo que hacemos. Queremos un salario por cada baño sucio, cada parto doloroso, cada agresión sexual, cada taza de café y cada sonrisa.

Y si no conseguimos lo que queremos, simplemente nos negaremos a seguir trabajando.

Hemos educado a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos y respeten la ley y ustedes los han metido en fábricas, cárceles, guetos y departamentos de mecanografía. Nuestros hijos merecen más que lo que les pueden ofrecer y a partir de ahora los educaremos para que QUERAN más.
El comité de Salario para el trabajo doméstico de Nueva York forma parte de una organización presente en todo el país que está haciendo campaña para que el gobierno pague un salario para el trabajo doméstico a todas las mujeres casadas o no – con o sin hijos – con o sin un segundo empleo – nativas o inmigrantes – lesbianas o heteros.

Somos maestras y enfermeras y secretarias y prostitutas y actrices y niñas y camareras y cocineras y mujeres de la limpieza y trabajadoras de toda especie. Nosotras sudábamos mientras ustedes se hacían ricos. Ahora queremos que nos devuelvan la riqueza que hemos producido.

La queremos en efectivo, de manera retroactiva e inmediata. Y la queremos toda.

Campaña por un salario para el trabajo doméstico
NO ES QUE NO TENGAMOS TRABAJO, ES QUE SIMPLEMENTE NO SE NOS PAGA

Los negocios y el gobierno se benefician de nuestro trabajo. Tendrían que pagar por él. Sabemos que nos necesitan así que podemos poner las condiciones.

EXIGIMOS UN SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO

Para reducir la carga de trabajo. Para comer fuera o comprar máquinas que hagan parte del trabajo y negarnos a ser esclavas del hogar.

Para poder decidir las condiciones y salario de nuestro segundo trabajo y si queremos tenerlo, para empezar.

Para situarnos frente a frente con los hombres cuando trabajemos con ellos y cuando trabajemos para ellos. Si tuviésemos nuestro dinero, lo podríamos hacer.

Para decidir cómo queremos que sea nuestra vida sexual.

Para decidir si tener hijos, cuándo y en qué condiciones.

Para dar a nuestros hijos lo que queramos que tengan.

Para exigir y conseguir vacaciones pagadas lejos de todo trabajo.

Para exigir y conseguir viviendas decentes.

ÚNETE A NUESTRA CAMPAÑA

En muchos sitios de Estados Unidos y en otros países las mujeres están organizando actos públicos, concentraciones y marchas por un salario para el trabajo doméstico. Hablamos idiomas diferentes, pero todas estamos diciendo lo mismo.

Vamos a inaugurar nuestra oficina de campaña en un local a pie de calle 288 b 8th street (zona 5th Avenue) en Brooklyn. Ven a visitarnos cuando salgas a hacer las compras.

Miércoles y sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. tel. 965 4112

Comité de salario para el trabajo doméstico de Nueva York. Tenemos grupos de debate, cintas de video, cassetes, lectura, nos ofrecemos para dar una charla a tu grupo... (fuera del horario de oficina puedes llamar al 788 2822).
Para nosotras, el Día de los Trabajadores tiene que ser una jornada de lucha contra nuestro trabajo. Antes los hombres iban al desfile del 1 de mayo y nosotras nos quedábamos en casa con los niños y cocinábamos. Ellos —«los trabajadores»— salían a celebrar sus luchas. Nosotras —las mujeres— nos quedábamos en casa y seguíamos trabajando. ESTO SE TIENE QUE ACABAR.

EL TRABAJO DOMÉSTICO ES TRABAJO

Llamemos a las madres, esposas, mujeres solteras, abuelas, hijas y hermanas por su auténtico nombre: AMAS DE CASA. Algunas de nosotras hacemos mucho, otras hacemos un poco, pero todas hacemos el trabajo doméstico. Y no es porque nos gusta. Nos preparan para el trabajo doméstico y nos dicen que es nuestro destino porque ellos necesitan nuestro trabajo. Nos obligan a hacerlo porque sin el trabajo doméstico todo se pararía. No habría trabajadores. No habría beneficios.

TODAS LAS MUJERES SOMOS TRABAJADORAS NO ASALARIADAS

Trabajamos de la mañana a la noche pero cuando termina la semana no tenemos dinero que lo demuestre. Tras décadas de lucha obrera, seguimos trabajando gratis en el hogar. Y nunca hemos sabido nada de jornadas de ocho horas. Esto es lo que se glorifica en el Día de la Madre, nuestro trabajo no asalariado, nuestra esclavitud y dependencia, nuestro autosacrificio.
SIN SUELDOS EN EL PRIMER EMPLEO - CON MAL SUELDOS EN EL SEGUNDO

Como no ganamos dinero por el trabajo que hacemos en casa, nos vemos obligadas a buscar un segundo empleo. Pero como trabajamos gratis en casa, en nuestro segundo turno se pueden permitir pagarnos una miseria. Y casi siempre seguimos haciendo trabajo doméstico en nuestro segundo empleo: servimos, atendemos a los enfermos, limpiamos, hacemos trabajo de oficina, cuidamos de otras personas.

SE ACABÓ EL TRABAJO GRATIS

Queremos ganar dinero sin tener que trabajar más. A partir de ahora nos van a pagar por cada minuto que dediquemos a trabajar. Nos negamos a llevar sobre nuestras espaldas la carga de los servicios sociales que se ahorrán.

Queremos un salario por el trabajo doméstico

Hay grupos que luchan por el salario para el trabajo doméstico en muchos países. ESE DINERO NOS PERTENECE A LAS MUJERES. LO NECESITAMOS. Y ESTAMOS DISPUESTAS A CONSEGUIRLO.

NO AL DÍA DE LA MADRE – NO A LA GLORIFICACIÓN DE NUESTRO TRABAJO

MUJERES, ÚNANSE – NO TIENEN NADA QUE PERDER EXCEPTO MILLONES DE PILETAS, MILLONES DE CRIADAS, MILLONES DE PAÑALES, MILLONES DE...

COLECTIVO SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO DE N.Y. - LLAMA AL 625 – 0780
El crimen que sufrimos en todas partes, del que emana el resto de los crímenes contra nosotras, es nuestra cadena perpetua al trabajo doméstico en casa y fuera de ella, al servicio de hombres, niños y otras mujeres, para producir y reproducir la clase obrera. Nunca hemos recibido un salario por este trabajo.

Este crimen de trabajo y falta de salario nos marca como el sexo débil de por vida, nos deja sin poder y nos entrega a patrones, planificadores gubernamentales y legisladores, médicos y policías, prisiones e instituciones psiquiátricas y a ese hombre único para toda una vida de servidumbre y encarcelamiento.

Nuestra campaña por un salario para el trabajo doméstico es nuestra forma de exigir poder para rechazar la arremetida social y sexual contra nuestras mentes, cuerpos y relaciones. En otras palabras, exigimos poder para negarnos a estar predestinadas a ese trabajo en cualquier país, en cualquier lugar en el que nos encontremos.

Nos han dividido mediante el estatus y los ingresos del hombre con el que nos hemos casado, según si trabajamos a tiempo completo en casa o no, si estamos con hombres o no, si tenemos hijos o no, si somos nativas o inmigrantes, y también nos han dividido según nuestro idioma, raza, nación y según la tecnología con la que se nos explota.

Pero nuestro destino y las raíces de nuestra explotación —el trabajo no remunerado que hacemos en casa— son los mismos en todos los países del mundo y también lo es nuestra lucha contra ellas.

UNÁMONOS PARA EXIGIR EL SALARIO POR EL TRABAJO DOMÉSTICO DE TODOS LOS GOBIERNOS PARA TODAS LAS MUJERES EL CRIMEN CONTRA LA MUJER ES INTERNACIONAL COLECTIVO SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO DE N.Y.
Ninguna de las integrantes del Comité de Nueva York pudimos asistir al tribunal, pero sí participaron otras mujeres de nuestra red, entre ellas parte del Comité de WfH de Ferrara (Italia). Acudieron como testigos para denunciar la brutalidad a la que se habían visto sometidas las mujeres proletarias de su localidad al acudir al hospital para dar a luz. El Comité de Nueva York apoyó su intervención con este volante en el que denunciamos que el trabajo doméstico no remunerado es un crimen contra la mujer. Tiempo después profundizamos nuestro análisis sobre la relación entre el trabajo doméstico no asalariado y la violencia hacia la mujer. Vimos que la falta de remuneración por un trabajo sin límites de horario no solo empobrece a la mujer, sino que instiga la violencia doméstica puesto que, a través del salario, el Estado delega en el hombre el poder de disciplinar a su mujer. Para garantizar que ella realice el trabajo reproductivo que se espera que haga, se delega en él el poder de castigarla en caso de que no lo haga —la violencia es el castigo de los no asalariados, aquellos que no pueden ser disciplinados con medios económicos—.

Giovanna Franca Dalla Costa, miembro del Comité de WfH de Treveneto-Padua, escribió un texto poderoso sobre este tema en 1975, titulado *Un lavoro d’amore*. Dice:

La actitud del Estado respecto a la violencia hacia la mujer es coherente con su función de organizador del trabajo dentro de la familia. El Estado es garante de la violencia inherente a la explotación capitalista del trabajo hecho por la mujer y ha construido la familia sobre el trabajo no asalariado de la mujer... Así es como legitima la diferencia en las condiciones de vida y niveles de poder disponibles para hombres y mujeres en la familia y en la sociedad. En esta situación, la amenaza de la violencia siempre está presente y el Estado tiene que crear un régimen e ideología adecuados para mantenerla.

Giovanna Dalla Costa va más lejos al afirmar que la propia violación es un instrumento de disciplina doméstica, pues garantiza que si las mujeres violan la organización doméstica del espacio y el tiempo (es decir, el deber de estar en casa al anochecer haciendo labores domésticas) se arriesgan a sufrir agresiones sexuales, o que solo pueden aventurarse a salir por la noche si van acompañadas de parientes masculinos.

Jóvenes o viejos, ciudadanos adultos o escolares, pasamos todo nuestro tiempo trabajando o preparándonos para trabajar. Nuestras vidas no son nuestras. Desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos carecemos de control sobre nuestra existencia. Incluso antes de empezar a ir a la escuela, nuestras madres nos entrenan en casa. Saben lo que nos espera: años de disciplina y trabajo en la escuela que nos preparan para «ganarnos la vida». Después trabajamos durante toda nuestra vida adulta para ganar lo justo para sobrevivir mientras las corporaciones ganan millones con el sudor de nuestra frente. Quienes no hemos quedado lisiados o hemos muerto a causa de nuestro trabajo llegamos a la edad de 65 años para encontrarnos con que aún no nos hemos ganado el DERECHO A VIVIR. Una vez que han chupado toda nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras vidas, nos echan del trabajo porque ya no somos lo bastante productivos para ellos y les da igual si morimos de hambre o si tenemos que comer latas de comida para gatos para sobrevivir.

¡QUEREMOS QUE NOS DEVUELVA NUESTRO DINERO!

Nosotros hemos producido toda la riqueza de este país. Pero ahora, después de todos estos años trabajando, ¿qué nos queda? No tenemos nada. No solo recibimos una miseria para vivir —la seguridad social que está siendo devorada por la inflación— sino que incluso nos amenazan con quitárnosla. Y creen que pueden salirse con la suya porque piensan que somos demasiado viejos, que ya no nos queda fuerza para luchar.

Mujeres:
SIEMPRE HEMOS TRABAJADO
NUNCA NOS HAN PAGADO
NUNCA NOS JUBILAMOS
Hemos trabajado en casa durante toda nuestra vida criando y manteniendo la fuerza de trabajo (nosotras mismas, nuestros maridos y nuestros hijos), cuidando a jóvenes, ancianos y enfermos. Pero como nunca nos han pagado por todo ese trabajo, ni siquiera tenemos derecho a la seguridad social. Al contrario que los hombres, las mujeres nunca nos jubilamos. Trabajamos hasta morir, cuidamos de nuestros maridos e incluso de nuestros nietos. Si antes no lo sabíamos, ahora sí: NO PODEMOS PERMITIRNOS TRABAJAR POR AMOR. No es demasiado tarde para conseguir algo de lo que nos merecemos.

... O SOLO SOBREVIVIMOS?

Trabajo y más trabajo, pero nada de pagoarlo

[A la derecha del dibujo de cabecera]: TRABAJO Y MÁS TRABAJO, PERO NADA DE PAGARLO

Nadie trabaja tanto como trabajan las mujeres a cambio de nada

Queremos que nos paguen por el trabajo que hacemos necesitamos nuestro propio dinero para tomar decisiones sobre nuestras vidas

Ninguna mujer debería depende de un hombre

EXIGIMOS
SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO
PAGADO POR EL GOBIERNO
PARA TODAS LAS MUJERES

Ven a debatir con nosotras y averigua qué puedes hacer para participar en la campaña por un salario para el trabajo doméstico

En Manhattan:

Miércoles, 11 de febrero 7-10 p.M.

Community center, 119 9th ave.

Documento 2.7. Anuncio de una asamblea de WfH en el centro cívico Hudson Guild Fulton Center, 11 de febrero de 1975.
Hudson guild fulton center (en 18th st.)

Habrá guardería

Comité de salario para el trabajo doméstico de Nueva York, 288 b eighth st. Brooklyn, N.Y. 11215

Miércoles y sábados de 11 de la mañana a 4 de la tarde. 965 4112

EL CRIMEN CONTRA LA MUJER ES INTERNACIONAL

COLECTIVO SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO DE N.Y.
Después de celebrar nuestros primeros debates de organización, en 1975 publicamos una serie de tres panfletos en los que tratábamos temas que afectan profundamente a la vida de las mujeres. El caso de las mujeres beneficiarias de subsidios sociales que fueron coaccionadas u obligadas a esterilizarse; la política racista dirigida a mujeres inmigrantes y de color; la crisis de la vivienda provocada por los alquileres en alza y la legislación que obligó a familias con ingresos bajos a vivir en edificios miserables en los que no se cubrían las necesidades básicas, lo que obligaba a las mujeres a cargarse de trabajo para conseguir unas condiciones de vida aceptables; y, por último, la inexistencia de prestaciones sociales para amas de casa a tiempo completo en edad avanzada. En cada caso, nuestra perspectiva sobre la naturaleza del trabajo doméstico y sus efectos sobre las mujeres nos llevaba a repensar las «crisis» implicadas, los problemas estructurales que revelaban cada una de estas crisis y la lucha que había que librar contra ellas.
Esterilización forzosa
(1975)

Pagado por el gobierno para todas las mujeres

Significa poder para resistirse a la esterilización forzosa y a la maternidad forzosa

El poder de decidir si queremos tener hijos o no, cuándo, cuántos, y en qué condiciones

Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York

Documento 3.1. «Forced Sterilization» [«Esterilización forzosa»]. Editamos este panfleto a finales de 1975, cuando las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los medios de comunicación empezaron a denunciar casos en los que algunos médicos de los hospitales de la ciudad habían amenazado a mujeres con que, si no se sometían a esterilización, dejarían de ser beneficiarias de los servicios sociales o perderían el derecho a Medicaid [Programa de seguros médicos financiado por el gobierno para cubrir la asistencia sanitaria de la población sin recursos en Estados Unidos]. Hubo tantas de estas denuncias que en 1976 se convocó una audiencia en el ayuntamiento de Nueva York para investigar los casos. En otros estados se produjeron denuncias similares; por ejemplo en Maine, las mujeres consideradas «débiles de mente o mentalmente incompetentes» eran esterilizadas sin su consentimiento, según informó el diario The Boston Globe. En Los Ángeles, diez mujeres esterilizadas presentaron una demanda en la que afirmaban que se les obligó a firmar impresos de consentimiento escritos en inglés, lengua que no entendían. En Carolina del Sur, un médico se negó a asistir los partos de mujeres acogidas a Medicaid que se negaran a ser esterilizadas. En Alabama, se engañó a una pareja para que «aceptaran la esterilización de sus dos hijas adolescentes haciéndoles creer que lo que estaban aceptando era la administración de inyecciones anticonceptivas». Por si fuera poca ofensa hacia las mujeres, los medios de comunicación trataban de justificar la práctica como una respuesta a una demanda social. En esta línea, el artículo de The Boston Globe citado en este párrafo se titulaba «Sterilization. Human Rights Clash with Public Demand» [Esterilización. Los derechos humanos chocan con la demanda social].

A esterilización forzosa es una de las muchas formas en las que los gobiernos de los distintos países del mundo intentan controlar nuestras condiciones de trabajo y de vida.

Quieren decidir cuántos hijos debemos tener y si debemos tenerlos, quién está autorizada a tener hijos, cuándo y en qué condiciones, porque todos «sus» trabajadores salen de nuestros úteros y nuestro «producto» tiene demasiado valor para ellos como para dejar la decisión en nuestras manos.

Cuando necesitan más trabajadores, a las mujeres nos prohíben todo método anticonceptivo y nos condenan a la maternidad ininterrumpida o nos obligan a acudir a abortistas clandestinos o a carniceros profesionales que ganan millones gracias a nuestras barrigas.

Cuando los obreros que producimos no son lo bastante disciplinados, o cuando pedimos dinero para cubrir el coste de criarlos —es decir, cuando nosotras no somos lo bastante disciplinadas— nos esterilizan.

Da igual cómo lo llamen, ya sea en Bombay, Puerto Rico o Nueva York, la «planificación familiar» es un ataque total al cuerpo de las mujeres para esterilizarnos y aniquilar la lucha que libramos nosotras y nuestros hijos.

En Estados Unidos, las mujeres del welfare, que dependen del subsidio social, y en particular las mujeres negras son el principal objetivo de la política de esterilización del gobierno.

El propio gobierno ha esterilizado ya al 35% de las mujeres en Puerto Rico y ha enviado a sus expertos por todo el mundo para que promulguen la esterilización forzosa de todas aquellas que no tengan salario pero se nieguen a pasar hambre.
El gobierno no quiere nuestros niños cuando dependemos de los subsidios sociales porque lo hemos obligado a darnos algo de dinero para criarlos y el gobierno siempre compra los trabajadores más baratos.

También le preocupa que, en ausencia de la autoridad masculina en el hogar, las mujeres nos estamos volviendo «demasiado independientes» y no estamos criando niños que estén dispuestos a tomar el primer trabajo asqueroso que se les presente, sino que están preparados para luchar para conseguir lo que quieren.

Por eso cada año se esteriliza a miles de mujeres (incluso las estadísticas gubernamentales lo admiten) y la Esterilización es el ÚNICO PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR RECONOCIDO OFICIALMENTE POR EL GOBIERNO Y QUE RECIBE EL 90% DE SU FINANCIACIÓN DE FONDOS GUBERNAMENTALES.

S

i no tenemos la nómina de un hombre para «protegernos» el riesgo de que nos esterilicen es tan alto que muchas de nosotras nos mantenemos tan lejos como podamos de los hospitales y si vamos es siempre con miedo.

Sabemos que las «directrices» gubernamentales no pueden «garantizar que la esterilización sea electiva».

Ahora más que nunca se está presionando a las mujeres para que se esterilicen con todas las formas posibles de violencia y chantaje. Las esterilizaciones se han multiplicado un 300% desde julio de 1970.

A algunas mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, se las ha esterilizado con la excusa de atender a «motivos médicos». Otras han sido obligadas a «dar su consentimiento» durante el parto o después de abortar ante la amenaza de perder la
protección de los servicios sociales. A otras se les cuenta el cuento de que es «el único método anticonceptivo eficaz», que es reversible o que, en cualquier caso, «no es nada», «son solo unos puntos» o una «operación mínima».

Pero aunque no estemos obligadas a firmar, aunque demos «nuestro consentimiento informado», en realidad ninguna esterilización se hará «por elección propia» mientras no tengamos dinero en nuestras manos para mantener a los niños que queramos tener.

Mientras sigamos sin tener nuestro propio dinero porque trabajamos gratis en casa y a cambio de migajas fuera de ella, ninguna de nosotras podrá decidir si quiere tener hijos o no, y todas nosotras nos enfrentamos a la esterilización, aunque no nos liguen las trompas. Hoy en día, muchas mujeres nos negamos a tener hijos porque el segundo trabajo es la única forma de tener algo de dinero propio y sabemos que no podemos llevar adelante las dos cosas y tenemos que «elegir» entre ambas. Esto también es esterilización forzosa.

Algunas mujeres se niegan a tener más hijos, o directamente a tener hijos, porque cada hijo significa más aislamiento, más dependencia y más trabajo gratis para nosotras, y no podemos permitirnos pagar ese precio.

La caída de la tasa de natalidad a mínimos históricos refleja la lucha que estamos librando las mujeres para rechazar el trabajo extra que nos acarrea cada hijo. Pero esto sigue sin ser una opción.

Una opción verdadera sería:
Se puede tener hijos o no
Y solo nosotras las mujeres —y no el gobierno— podemos tomar esta decisión.
¡Nuestros úteros no son propiedad del gobierno!
La lucha contra la esterilización y por el control de nuestros cuerpos comienza por tener nuestro propio dinero, un dinero por el que no tengamos que trabajar más para conseguirlo.

Queremos

Un salario para el trabajo doméstico pagado por el gobierno
A todas las mujeres, porque con dinero en nuestras manos
Tenemos la posibilidad de tener hijos
Sin tener que pagar por ellos con nuestra vida.

Un salario para el trabajo doméstico de todas las mujeres significa
El poder de decidir si queremos tener hijos o no

El poder de exigir servicios para reducir la carga de trabajo doméstico y esto implica en primer lugar que haya guarderías gratuitas abiertas todo el día y que estén en nuestro barrio

El poder de tomarse unas vacaciones del trabajo doméstico y de nuestros hijos

El poder de rechazar el turno doble de tener un segundo empleo, que por ahora es la única alternativa que tenemos a trabajar a cambio de nada

El poder de exigir asistencia sanitaria gratuita, partos gratuitos y métodos anticonceptivos que no destrocen nuestro cuerpo y nuestra sexualidad.
La mujer no es la reina del hogar
(1976)

La mujer no es la reina del hogar

ES SU LUGAR DE TRABAJO
PERO ¿UN LUGAR DE TRABAJO QUE PAGAMOS NOSOTRAS!

SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO pagado por el gobierno a TODAS LAS MUJERES

Para conseguir:
- nuestro propio espacio
- buenas condiciones de alojamiento
casas en las que nos neguemos a trabajar a cambio de nada
casa en las que nos neguemos a trabajar tanto

Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York

La vivienda es un problema importante para nosotras las mujeres porque, en todas las etapas de nuestra vida, nuestro hogar es el lugar en el que más tiempo pasamos y donde hacemos la mayor parte de nuestro trabajo. Todo lo que tiene que ver con el hogar afecta inmediatamente a las condiciones y cantidad de trabajo que afrontamos.

DÓNDE VIVIMOS DETERMINA CUÁNTO TENDREMOS QUE ANDAR PARA IR DE COMPRAS, Lavar la ropa o llevar a los niños al colegio. Si vivimos cerca o lejos de un parque o de una zona de juegos determinará si podemos dejar que los niños salgan solos sin tener que preocuparnos por que los atropelle un coche o si nos tendremos que quedar encerradas en un departamento con ellos (y ellos con nosotras) todo el día.
Un departamento en malas condiciones significa más trabajo para nosotras, significa que tendremos que limpiar y fregar para compensar la falta de comodidad y enfrentarnos a las crisis cotidianas que siempre recaen sobre nuestros hombros. La batalla cotidiana contra las cucarachas es nuestra, la basura que se acumula, el techo que se hunde, la falta de calefacción o los largos tramos de escaleras que tenemos que subir cargadas con las compras o la ropa. Por no mencionar las discusiones con los propietarios para que arreglen los desperfectos, que ya bastan para volverse locas.

La construcción de la casa y el espacio que tiene también afectan a nuestro trabajo. La falta de espacio y de privacidad generan tensión en la familia, una tensión con la que tenemos que lidiar. Nosotras somos las que garantizan que los niños no lo molesten mientras «él» se echa la siesta para descansar del trabajo. Nosotras corremos a bajar el volumen de la música para que los vecinos no se quejen.

Tenemos que hacer de la casa un lugar en el que todos puedan relajarse y recuperarse del trabajo. Pero para nosotras la casa es trabajo doméstico y solo salimos de ella para seguir trabajando, ya sea en el supermercado o en nuestro segundo trabajo.

Por encima de todo, tenemos un trabajo extra: hacer que la casa tenga «buena aspecto». Pasamos mucho tiempo en ella y resulta menos deprimente si por lo menos «se ve bonita». Por eso cambiamos las cortinas, pintamos y sacamos brillo, ponemos plantas en todas las ventanas, como las ponemos en nuestro segundo empleo para compensar los paseos que no podemos dar por el parque.
Como las condiciones de la vivienda nos afectan a nosotras más que a nadie, nosotras las mujeres siempre hemos sido las primeras en luchar por la vivienda. Entre otras cosas, siempre estamos ahí cuando viene el propietario o cuando se entrega la orden de desahucio.

Hemos luchado juntas contra los propietarios, el municipio, los juzgados y el gobierno:

ORGANIZANDO HUELGAS DE ALQUILER
OCUPANDO APARTHAMENTOS VACÍOS
EXIGIENDO EL CONTROL DE LOS ALQUILERES Y PARQUES INFANTILES PARA NUESTROS NIÑOS.

Cuando no pudimos luchar de otro modo, luchamos contra el hombre o contra los servicios sociales para convencerlos de que nos teníamos que mudar porque una casa en buenas condiciones significa menos trabajo para nosotras.

[Pancarta Izq.]: ANULEN LA DESREGULACIÓN DEL ALQUILER
[Pancarta dcha.]: ¡ABAJO LA LEY URSTADT!!! ¡DEVUELPLAN LA AUTONOMÍA A NYC!

Pero mientras el trabajo doméstico no sea asalariado y mientras no se considere trabajo, tenemos mucho que ganar en la lucha por la vivienda.

Puede que nosotras nos ocupemos de la organización, pero es el hombre quien pone las exigencias, y es él quien se queda con más espacio en la casa porque tiene el poder del salario.

Puede que logremos que se regule el alquiler pero ¡seguimos pagando el alquiler del sitio en el que trabajamos!
¿Cómo podemos obligar al gobierno a darnos viviendas en mejores condiciones para reducir nuestra carga de trabajo si hacemos este trabajo a cambio de nada?

Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York

[Pancarta Izq.]: No necesitamos que las computadoras nos digan que pagamos demasiado alquiler

[Pancarta dcha.]: ¡Controla a tu propietario con el poder de los inquilinos organizados!

Queremos un salario para el trabajo doméstico, porque sin salario no tenemos derecho a nuestro propio espacio:

Las welfare mothers, las beneficiarias del SSI [Suplemental Security Income [Seguridad de Ingreso Supplementario] Ayuda económica del gobierno de Estados Unidos para personas de la tercera edad, ciegas y discapacitadas], ya sean jóvenes o viejas, solteras o divorciadas... Si no tenemos una nómina de hombre que nos respalde, constituimos un "riesgo elevado" para los caseros y conseguir una casa se convierte en un problema monumental...

Y si vivimos con un hombre seguiremos sin tener nuestro propio espacio. Nuestro espacio es la cocina; el salón es para las visitas y el cuarto que sobra (si es que lo hay) es para el hombre: él es quien trae el dinero, así que tiene derecho a relajarse después de trabajar.
Cada espacio de la casa es un espacio que tenemos que limpiar, no un sitio para relajarnos. Y si nos negamos a hacer el «trabajo doméstico», si barremos para esconder la porquería bajo la alfombra o dejamos que los platos se acumulen en la pileta, nadie se dará cuenta de que estamos en huelga. Solo pensaran que somos «malas mujeres».

Queremos un salario para el trabajo doméstico para tener más poder cuando luchamos contra:

Los caseros, que queman la casa para cobrar el seguro, echarnos y subir el alquiler;

que no nos ponen calefacción ni agua caliente y no arreglan el ascensor durante el día porque esperan a que «los trabajadores» vuelvan a casa.

El municipio que, con la excusa de la crisis, intenta eliminar la regulación de alquiler y nos echa a la calle mientras concede bajadas de impuestos a los propietarios.

Los juzgados que aprueban leyes contra la huelga de alquiler y mandan a la policía a sofocar nuestra lucha.

El gobierno que se ha hecho rico con nuestro trabajo pero le da miles de millones a los especuladores inmobiliarios mientras nos niega un sitio decente en el que vivir…

LA LUCHA POR LA VIVIENDA
ES LA LUCHA DE TODAS LAS MUJERES
SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO
PAGADO POR EL GOBIERNO
A TODAS LAS MUJERES ¡YA!

COMITÉ DE SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO DE NUEVA YORK

OFICINA DE CAMPAÑA: 288-B eighth street. Brooklyn, N.Y. 11215 Tel. (212) 965-4112

Abierto miércoles y sábados de 11 a. M. A 4 p. M. Conferenciantes, películas, videos, libros, panfletos
Las mujeres mayores demandan un salario para el trabajo doméstico (1976)

Las mujeres mayores exigen salario para el trabajo doméstico ahora y retroactivo

Porque
Hemos hecho el trabajo de casa toda nuestra vida
Nunca nos han pagado
Nunca nos jubilamos

Durante nuestros últimos años necesitamos más dinero, ¡no menos!

Ahora más que nunca lo sabemos:
no podemos permitirnos trabajar por «amor»
trabajar a cambio de nada no «compensa»

Documento 3.3. Este panfleto, «Older Women Demand Wages for Housework Now and Retroactive» [«Las mujeres mayores exigen un salario para el trabajo doméstico ahora y retroactivo»], fue distribuido por el Comité WfH de Nueva York en 1976. Aquí se reproducen las siete páginas de texto. El panfleto versaba sobre la especial urgencia que tiene la reivindicación de un salario para el trabajo doméstico para las mujeres mayores, destacando el hecho de que las amas de casa nunca se jubilan y aun así no tienen derecho a compensación de ningún tipo por su trabajo, ni seguridad social ni plan de pensiones, lo que las convierte en la principal bolsa de población indigente de la tercera edad. Hoy en día las mujeres, quienes han sido amas de casa a tiempo completo durante toda su vida, son quienes tienen más posibilidades de acabar viviendo en asilos, ya que al haber trabajado toda su vida sin recibir un salario, están privadas de los recursos que habrían necesitado para poder hacer otros planes.
Tras pasar años trabajando gratis en casa
y con un mal sueldo en el segundo trabajo

¿Cuál es la situación de las mujeres cuando nos hacemos mayores?

¡Tenemos aún menos dinero en el momento en el que más lo necesitamos!

* Sin seguridad social

Por todo el trabajo doméstico que hemos hecho,
Porque dicen que el trabajo doméstico ¡no es trabajo!

Como mucho recibimos un pago parcial a nombre de nuestro marido.

* Seguridad social escasa

Si hemos tenido un segundo trabajo, porque los sueldos de las mujeres son bajos
y pasamos temporadas sin nómina para cuidar de nuestras familias.

* Un sí miserable

Si llegamos a los 65 años. Lo reparten como si fuese caridad y ni siquiera da para
cubrir la comida y el alquiler, por no hablar del resto de las necesidades.

Pobreza
Enfermedad
Aislamiento
Y más y más trabajo

¡Así es nuestra «edad de oro»!
No tenemos espacio propio: El alquiler siempre es demasiado alto para nosotras y estamos atrapadas en departamentos atestados, deteriorados e inseguros en los que tenemos que pelearnos con el propietario para no congelarnos. O nos quedamos atrapadas en residencias, asilos de beneficencia o en parques de casas rodantes: los guetos de los mayores.

*No tenemos vida social: Ir a cualquier lado cuesta dinero y ¿cómo nos vamos a permitir hacer un viaje o salir con los amigos con un presupuesto de 250 dólares al mes? Como mucho nuestra vida social se limita a los centros para la tercera edad, donde nunca conocemos a gente de otras generaciones e incluso tenemos que pagar con «trabajo voluntario» por lo que se nos da.

Los 65 o 75 años las mujeres seguimos trabajando... hasta morir

En casa: nunca nos jubilamos del trabajo doméstico, solo ¡nos hartamos!

Si tenemos un marido, ahora él tampoco tiene salario y depende todavía más de nuestro trabajo. Tenemos que exprimir nuestras últimas reservas de energía para que la casa siga en marcha con un presupuesto drásticamente inferior y que va siendo devorado día a día por la inflación. Después de haber criado a nuestra propia familia, ahora muchas veces tenemos que cuidar de los nietos y ayudar a nuestras hijas con el trabajo doméstico para que puedan salir «a trabajar».

En el segundo trabajo: A menudo indispensable para llegar a fin de mes, solo que ahora el salario es peor que nunca, ante el chantaje de que si ganamos «demasiado» ¡se deducirá de nuestro pago de la seguridad social!
Y EN EL TRABAJO VOLUNTARIO: Que asumimos bajo la amenaza de que si no se recorrerán incluso los pocos servicios de que disponemos. El personal «voluntario» de los centros de la tercera edad suele estar compuesto mayoritariamente por mujeres (que ya han sido voluntarias en casa durante toda su vida), y también son mujeres las que visitan a quienes están incapacitados y no pueden salir de sus casas para que no mueran de hambre, de soledad, o de ambas.

Aunque nos digan lo contrario

DESPUÉS DE PASAR TODA UNA VIDA DE ARDUO TRABAJO, AÚN NO NOS HEMOS «GANADO» NUESTRO DERECHO A VIVIR

Mientras tanto, el gobierno y los mercados se han hecho muy importantes y ricos gracias al trabajo que hemos hecho para criar a sus trabajadores. Y todavía siguen haciendo dinero con el trabajo voluntario y mal pagado que nos «ofrecen» cuando nos hacemos mayores.

CAPITALIZAN INCLUSIVE NUESTRA POBREZA Y NUESTRA ENFERMEDAD —COMO PRUEBA, EL ESCÁNDALO DEL HOGAR DE ANCIANOS—, DAN DINERO A LOS HOGARES DE ANCIANOS Y A ESPECULADORES DE TODO TIPO, PERO ¡NO NOS LO DAN A NOSOTRAS! CUANDO EXIGIMOS DINERO NOS DICEN QUE SON POBRES E INVOCAN a «LA CRISIS». PERO LAS MUJERES SIEMPRE HEMOS ESTADO EN CRISIS, Y AHORA MÁS QUE NUNCA. CADA VEZ MÁS MUJERES NOS VEMOS OBLIGADAS A PEDIR Y A ROBAR EN LAS TIENDAS PARA LLEGAR A FIN DE MES Y MUCHAS DE NOSOTRAS ACABAMOS EN INSTITUCIONES MENTALES O NOS SUICIDAMOS PORQUE NOS NEGAMOS A SEGUIR VIVIENDO ESTA CLASE DE VIDA.

PERO AHORA ESTAMOS DISPUESTAS A EQUILIBRAR LA BALANZA
¿QUEREMOS QUE NOS DEVUELVA NUESTRO DINERO!
CUANDO A LAS MUJERES NOS PAGUEN POR TODO LO QUE HACEMOS HABRÁ UN MONTÓN DE SALARIOS POR PAGAR

[Pancarta izq.]: NO A LA SUBA DEL ALQUILER

¡NO PODEMOS PAGAR ALQUILERES MÁS ALTOS Y ADEMÁS COMER!

¡Siempre, en todas partes, hay mujeres de todas las edades que están luchando por recuperar lo que nos pertenece!

Siempre nos dicen que somos demasiado mayores o demasiado jóvenes, que no somos lo bastante inteligentes o experimentadas, que tenemos que cuidar de otras personas antes que luchar por nosotras. Pero hemos sacrificado nuestras vidas demasiado tiempo como para que nos sigan engañando. Sabemos que si no luchamos para conseguir más, nos arrebatarán lo poco que tenemos.

¡No será nuestro sacrificio, será nuestra lucha la que nos dé una vida mejor para todas!

Las luchas que libramos en los años treinta, entre ellas el Townsend Movement, obligaron al gobierno a promulgar la Social Security Act [Ley de la Seguridad Social]. Desde entonces, nuestro movimiento no ha dejado de crecer. En 1975, solo en la ciudad de Nueva York, 10.000 personas nos concentramos en el Ayuntamiento contra la amenaza de cierre de los hogares de ancianos.
SILVIA FEDERICI - ARLEN AUSTIN
Salario para el Trabajo Doméstico

La próxima vez seremos muchas más y con la fuerza de miles de nosotras, jóvenes y viejas, no solo exigiremos más seguridad social y mejores hogares de ancianos, también exigiremos

UN SALARIO — ¡POR TODO EL TRABAJO DOMÉSTICO QUE HACEMOS Y TODO EL QUE YA HEMOS HECHO!

[Pancarta]: ¿COMIDA O TECHO? ¡NO PODEMOS PERMITIRNOS LAS DOS COSAS!

También para las mujeres mayores:

El salario para el trabajo doméstico es la única lucha que nos da poder.

PODER PARA ESCAPAR DE NUESTRO AISLAMIENTO: Si tenemos dinero en el bolsillo podemos ir a espectáculos y conocer a mujeres y hombres de todas las edades en lugar de estar confinadas en nuestras casas o, en el mejor de los casos, en un hogar de ancianos.

PODER PARA REDUCIR LA CARGA DE TRABAJO DOMÉSTICO: Ahora más que nunca necesitamos reservar tiempo y energía y lo podríamos hacer comiendo fuera, mandando la ropa a la lavandería, comprando cosas que nos hagan la vida más cómoda.

PODER PARA EXIGIR LA MEJOR ASISTENCIA SANITARIA: Que incluya medicamentos, salud dental, anteojos y audífonos gratuitos y ¡todo lo que necesitamos!

PODER PARA EXIGIR UNA VIVIENDA CóMODA Y SEGURA… Y PARA EMPEZAR ¡UN DEPARTAMENTO PROPIO!

PODER PARA DETENER EL CIERRE DE LOS HOGARES DE ANCIANOS Y HACER QUE ATIENDAN A NUESTRAS NECESIDADES Y A NUESTRA LUCHA.

SIN EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS ECONÓMICOS, SIN TASAS CON LAS QUE INTENTEN DIVIDIRNOS.
4. Movilización del centro de trabajo, la huelga de mujeres de Islandia y la Conferencia socialista feminista de Antioch

En 1975, integrantes del Comité WfH de Nueva York aplicaron la perspectiva de Salario para el Trabajo Doméstico en la movilización de las mujeres que trabajaban en el centro de salud Maimónides Community Health Center de Brooklyn, Nueva York. El texto que se reproduce a continuación, Wages for Housework at a Waged Workplace [«Salario para el Trabajo Doméstico en un centro de trabajo asalariado»] es una crónica de ese esfuerzo. Fue coescrito por Jane Hirschmann y contribuyeron varias mujeres que trabajaban en el centro de salud. El 24 de octubre de ese mismo año el 90% de las mujeres de Islandia participó en una huelga convocada en todo el país: ni acudieron a sus puestos de trabajo ni hicieron el trabajo no remunerado de sus casas. La huelga confirmó el lema de Salario para el Trabajo Doméstico, «si paran las mujeres, se para todo». Más adelante se reproduce la nota de prensa emitida por el Colectivo Feminista Internacional de la campaña por un salario para el trabajo doméstico, en la que se celebra la huelga islandesa.

Durante el verano de 1976, el Comité WfH de Nueva York fue invitado a participar en la Conferencia Socialista Feminista Nacional que se iba a celebrar en julio en Antioch College [Facultad de Antioch] de la localidad de Yellow Springs, Ohio. La declaración del Colectivo Feminista Internacional que se incluye en estas páginas se basa en la experiencia de Jane Hirschmann, que había estado en contacto con las organizadoras de la conferencia y se fue sintiendo cada vez más frustrada ante los intentos de la organización de relegarnos a un papel marginal, ya que no estaban de acuerdo con el salario para el trabajo doméstico como estrategia feminista. Otra de las razones por las que nos negamos a participar fue la estructura de la conferencia, que separaba la «organización de la comunidad» de la «organización del lugar de trabajo», lo que desde nuestro punto de vista reafirmaba la clásica división capitalista del trabajo. De
este modo, en palabras de Jane, «no podíamos encajar en sus categorías sin distorsionar nuestro punto de vista» y, si acudíamos, «probablemente acabaríamos discutiendo con mujeres de izquierdas, como nos pasó en otros encuentros...».

Salario para el trabajo doméstico en el centro de trabajo asalariado (1975)

Maimonides Community Mental Health Center [Centro de salud mental comunitario Maimonides] forma parte de un voluntary hospital y fue establecido con fondos especiales del gobierno federal, estatal y municipal. Quienes trabajamos en el centro somos considerados trabajadores del hospital en lugar de empleados públicos. Como somos trabajadores del hospital, muchos de nosotros (a excepción de psiquiatras, enfermeras, algunos administradores y secretarias ejecutivas) pertenecemos al sindicato 1199, que es un sindicato nacional de trabajadores del ámbito hospitalario. Aunque estemos en el mismo sindicato que quienes trabajan en Maimonides Hospital, estamos separados de los trabajadores del hospital porque trabajamos en nuestro propio edificio o en los locales que tenemos en los barrios, celebramos nuestras propias reuniones sindicales, tenemos administración propia, separada de la administración general del hospital, y presupuesto propio. El centro es «progresista» en comparación con otras instituciones. Lo dirigen seguidores de la vieja izquierda y liberales. Se considera a sí mismo innovador, mucha gente joven trabaja aquí y disfruta de un grado de libertad que no se permite en otros centros de trabajo. Comparado con otras instituciones similares, el centro de salud mental Maimonides paga sueldos extremadamente elevados en todas las categorías profesionales. En este escenario, a veces resulta difícil saber quién es el enemigo o incluso quién es el jefe (casi todos nos tratamos por nuestro nombre). El chantaje es más insidioso en un centro como el nuestro, donde se nos manipula para que creamos que «nos va bien». El

1 Voluntary hospital: instituciones hospitalarias sin ánimo de lucro independientes, no gubernamentales y privadas, fundadas por lo general con contribuciones voluntarias [N. de la T.].
Movilización del centro de trabajo, la huelga de mujeres de Islandia y la conferencia socialista feminista de Antioch

CAPÍTULO 4

El centro funciona de forma muy parecida a una familia. Los hombres están a la cabeza de la familia, dirigiendo a las madres y los niños. Actualmente, en un campo tradicionalmente femenino (las profesiones asistenciales), todos los administradores son hombres y tratan a las mujeres como si fueran o niñas o madres, en función del lugar que ocupen en la jerarquía (trabajadora social, secretaria, personal del servicio de cocina).

Contexto

Durante el verano de 1974, hubo una reorganización general de todos los servicios. Con la reorganización se crearon doce nuevos puestos de administración y directores intermedios, que se cubrirían por promoción interna, ya que no teníamos presupuesto para contratar a nadie más. Algunos de esos puestos ya existían, por el simple hecho de que alguien ya se había estado haciendo cargo de esas responsabilidades, pero ahora se había creado el puesto con cargo oficial y, en algunos casos, con suba de salario. Tanto hombres como mujeres se presentaron para cubrir las vacantes. El comité de selección, compuesto exclusivamente por hombres, eligió a doce hombres para cubrirlas a pesar de que algunas de las mujeres que se presentaron estaban más cualificadas y tenían más antigüedad. Además, algunas de las mujeres que habían estado haciendo ese trabajo no pudieron presentarse porque ahora se pedía certificados profesionales innecesarios a los candidatos. Las mujeres empezaron a reunirse para hablar de la evidente discriminación sufrida en el centro en la selección para los nuevos puestos. La maquinaria sindical de negociaciones se puso en marcha, ya que muchos de estos puestos, si estaban en manos de un afiliado, seguirían siendo del sindicato, pero si el puesto iba a parar a alguien no afiliado, el sindicato perdería el puesto. Esta práctica de permitir que los afiliados al sindicato que pasan a puestos directivos puedan seguir en el sindicato es muy irregular, pero no obstante sentaba un precedente en un centro en el que muchas prácticas son diferentes a causa de su naturaleza «progresista»; por lo general, no se ve a los administradores en el sindicato al lado de las hileras de trabajadores. En otoño, un grupo reducido de mujeres decidimos pedir al director que celebrara una de sus reuniones de personal para tratar el tema del sexismo en el centro de salud mental, y que nos dejara presidir la reunión. Nos dio permiso y con esta reunión dio comienzo una serie de reuniones semanales.
Cuando el salario para el trabajo doméstico se convierte en una perspectiva

En el centro éramos cuatro las que estábamos comprometidas con la perspectiva de Salario para el Trabajo Doméstico. Durante esta lucha, otras dos mujeres se unieron al grupo de WfH. Cuando empezamos a trabajar el tema, quisimos probar a dar forma a esta lucha desde la perspectiva de WfH. Desde el primer instante éramos conscientes de que exigir que esos doce puestos fuesen ocupados por mujeres sería una propuesta reformista que no afrontaría la situación del grueso de las mujeres que trabajaban en el centro. Empezamos por establecer una analogía entre la familia, en la que el trabajo de la mujer no se reconoce ni se paga y se vincula a nuestra feminidad (por lo que se nos chantajea), y la posición similar que ocupaban las mujeres como trabajadoras asalariadas en la familia del centro de salud mental. Nos dimos cuenta de que buena parte del trabajo que hacíamos en el centro era trabajo no asalariado, vinculado a nuestro papel femenino, y de que se nos trataba como a amas de casa en el trabajo. El centro se beneficia de esta situación de familia extendida extrayendo más plustrabajo de las mujeres al no pagarnos por ese trabajo. Presentamos este análisis al personal en varias reuniones y propusimos demandas que apelaran a todas las mujeres, no solo a aquellas que pudieran optar a esos doce puestos.

Las mujeres de la plantilla (con el apoyo de algunos hombres) exigieron a la dirección un día libre pagado para celebrar una conferencia sobre sexismo en el centro. El día libre se extendía a todo el personal y reemplazaría una jornada normal de trabajo. El centro mantendría los servicios mínimos para cubrir las urgencias. El personal tenía la opción de hacer el trabajo habitual o acudir a la conferencia. Un día pagado en el que nos organizáramos nosotras mismas; un día pagado en el que no produciríamos para el capital sino para producir la lucha. Ese día, jueves 5 de diciembre de 1974, 140 integrantes de la plantilla, de las cuales la mayoría eran mujeres, asistieron a la conferencia. Se hicieron cuatro talleres que representaban buena parte de los temas de los debates que se produjeron durante las seis semanas previas a la conferencia: la promoción profesional, la atención al paciente, las guarderías y los derechos protegidos por la ley. Concluimos que debíamos hacer esos talleres tras semanas de debates y análisis del papel de la mujer en el centro de trabajo asalariado, de nuestra relación con las pacientes, de la
necesidad de contar con un servicio de guardería y de ciertas acciones legales inmediatas que podríamos emprender. Muchas de las mujeres de WfH consideraban que debíamos centrarnos en el taller sobre ascensos porque creíamos que en este aspecto, la perspectiva del salario para el trabajo doméstico podría apelar a la mayoría de personal femenino no profesional, que conformaba el grueso de la plantilla del centro.

Explicamos cómo el ascenso es una ilusión que sirve para mantener a las mujeres enfrentadas entre sí. Solo una pequeña parte de las trabajadoras puede acceder a los programas de promoción profesional y por tanto ascender. Aquellas mujeres que llegan a subir unos peldaños están acostumbradas a regular y controlar a las mujeres con las que trabajan. Los programas de promoción también proyectan la ilusión de que puedes conseguirla porque es un «sistema justo». Fue en este taller en el que exigimos el fin del trabajo no asalariado y un salario para los estudiantes del centro, llamamos a defender el aumento de sueldo inversamente proporcional (así se trocaría la diferencia salarial que beneficia a los hombres, quienes tienen los sueldos más altos... y en su lugar serían las mujeres, que conforman el grueso de los trabajadores con sueldos bajos, las que obtuvieran mejores porcentajes de incremento salarial) e ideamos una posible acción en el trabajo, que sería negarnos a hacer el trabajo que hasta el momento hacíamos a cambio de nada. Comprendería todo aquello que no estuviera escrito en nuestro contrato laboral como hacer café para el jefe y servirlo, actuar como relaciones públicas cuando no es tu trabajo, etc. También propusimos crear un observatorio de la mujer para tratar las quejas que teníamos tanto nuestras como los hombres respecto al trato que recibíamos al realizar trabajos asociados al rol femenino (este comité estaba compuesto por una mayoría de mujeres pero también había hombres). Pedimos igualdad en las vacaciones pagadas para todos los empleados (cuatro semanas) y el pago de jornada y media por las horas extra para todos los trabajadores. Es importante señalar que tanto en este taller como en las reuniones de personal previas hubo acalorados debates sobre el papel del sindicato. Se hizo manifiesto que, muy a disgusto de algunos delegados sindicales, el sindicato era considerado una organización a la que nos dirigiríamos para conseguir lo que necesitáramos –cuando lo necesitáramos–. Pero si intentaba detenernos, se lo impediríamos.
Las mujeres se pronunciaron y dijeron que cuando plantearon ciertos temas al sindicato, como la necesidad de un aumento de sueldo o más tiempo de vacaciones, no fueron a ninguna parte. A las mujeres que no estaban afiliadas les preocupaba que el sindicato no las considerase una trabajadora si no pertenecían al sindicato. El debate sobre el papel del sindicato no ha dejado de surgir durante esta lucha y parecía evidente que esta lucha sería autónoma hasta tal punto que nosotras daríamos instrucciones al sindicato si lo necesitáramos. Celebramos nuestras reuniones aparte de las del sindicato, e invitamos a las reuniones sindicales a trabajadoras no afiliadas elegidas por todas nosotras. El mecanismo sindical de reclamaciones incluyó a siete mujeres en el comité por orden de las trabajadoras ¡para que los delegados y el sindicato sigan trabajando para nosotras! Las mujeres que participaron en el taller de guardería propusieron que las empleadas del hospital y del centro de salud dispusieran de guardería durante las 24 horas del día. El servicio sería costeado por el hospital y funcionaría día y noche porque había tanto trabajadoras de día como de noche que se beneficiarían del servicio. Se añadió a la propuesta que también pudieran utilizar el servicio los hijos de los voluntarios y estudiantes que trabajaban en la institución sin cobrar un salario y, si quedaba sitio, los hijos de las mujeres del barrio que cuidaran de sus hijos en casa también podrían utilizar la guardería. El taller de derechos protegidos por la ley diseñó un mecanismo para emplear los medios a nuestro alcance para combatir las prácticas discriminatorias de nuestro centro de trabajo. Uno fue contratar a una abogada, que al principio pagábamos con dinero recaudado entre el personal del centro, para presentar escritos.

A partir del análisis propuesto por WfH se hizo evidente que las pacientes ocupaban la posición más baja en la jerarquía de la «familia» del centro. De hecho, esas mujeres se estaban rebelando contra su posición de explotadas y su trabajo. Llegaban a nosotras como pacientes y nosotras, bajo pretexto de atender a su salud mental, les ofrecíamos una pronta recuperación para que vuelvan a la posición contra la que se habían rebelado: trabajar sin remuneración en casa o «ascender» sumándose a la mano de obra mal pagada. La perspectiva de WfH nos ayudó a ver el vínculo entre nosotras y nuestras pacientes, entre la explotación que sufríamos en el centro y la explotación que sufrían muchas de ellas. Esta perspectiva permitió a una terapeuta percibir las similitudes que había entre nuestra posición en el centro y la de sus pacientes. Así que trajo a
sus pacientes mujeres a la sesión matinal de la conferencia. De este taller (atención a las pacientes) surgió el debate sobre cómo trabajar de manera específica con mujeres y niños y la necesidad de tener un servicio propio para las mujeres. Por último, la propuesta más importante fue el reconocimiento de que muchas mujeres (como las secretarias, por ejemplo) actuaban como agentes terapéuticos y debían dejar de hacerlo mientras no se les reconociera y pagara como tales. Al final de la jornada, se celebró una reunión para votar las propuestas de todos los talleres y establecer comités que trabajarán en las propuestas. También se propuso pedir a la dirección que todo el personal dispusiera de dos horas semanales pagadas para trabajar en alguno de los comités.

Implementar estas propuestas y luchar por ellas nos iba a costar mucho trabajo y no estábamos dispuestas a hacerlo durante «nuestro tiempo», porque «nuestro tiempo» es «su tiempo» e íbamos a hacer que pagasen por él. Esta propuesta se aprobó (véase más adelante) y también decidimos que tendríamos un boletín de noticias que nos mantendría informadas del avance de cada comité. Además, aprobamos la propuesta de informar a los trabajadores del hospital de lo que estaba pasando en el centro de salud mental. Pondríamos una mesa informativa a la hora de la comida y distribuiríamos nuestro boletín entre los trabajadores del hospital general, con la esperanza de que se sumaran a nuestra lucha. Al terminar la jornada, varios hombres, que antes se habían mostrado escépticos, estaban tan entusiasmados con los resultados de la sesión que decidieron organizar un grupo de hombres, ya que se habían dado cuenta de que sus propios intereses estaban en juego.

Igual que el marxismo, la perspectiva de Salario para el Trabajo Doméstico es una herramienta para observar la lucha. Conforme se iba desarrollando la lucha en Maimonides, porque esto no ha hecho más que empezar, hemos llegado a apreciar cada vez más la perspectiva de WfH, una perspectiva que relaciona aquello que parecía imposible relacionar. Por ejemplo, si hubiésemos decidido luchar solamente por que se repitiera el proceso de selección de aquellos doce puestos para que las mujeres pudiesen optar a ellos, habríamos conseguido involucrar a muy pocas mujeres. La mayoría de las mujeres no podía y nunca podría optar a esos puestos. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de nuestro trabajo y cómo buena parte de él no está pagado y cómo nuestra feminidad tiene
que ver con esa falta de salario, podemos encontrar alianzas donde antes no parecía posible. Las secretarias pueden pronunciarse y hablar sobre sus problemas igual que las trabajadoras sociales o las psicólogas.

Empezó a haber un sentimiento de unidad donde antes había desconfianza, celos y silencio. Hablamos de los distintos privilegios que nos concedía la institución que nos dividía; por ejemplo, las «profesionales» tenían cuatro semanas de vacaciones y las «no profesionales» dos o tres semanas. Escuchamos todas esas diferencias y, juntas, hicimos reivindicaciones que beneficiaban a todas las mujeres. Compartimos entre nosotras anécdotas que reflejaban cómo se nos trataba como a amas de casa en el trabajo, independientemente del lugar que ocupáramos en la jerarquía. Tal fue el nivel de energía y entusiasmo que alcanzamos.

Las mujeres están tomando la iniciativa con pequeños actos de sabotaje. Una secretaria se niega a hacer trabajo que ella considera que no le corresponde, aunque haya estado haciéndolo durante años. Se niega a buscar el historial médico del paciente para los terapeutas y después encontrar al psiquiatra para que le haga la receta al paciente. Ella no es la terapeuta y se niega a ser su criada. En mi local, las mujeres se están negando a mecanografiar para los hombres, hacer el café o limpiar. El otro día, una secretaria de dirección abandonó el puesto de trabajo para acudir a una reunión del colegio e insiste en que el tiempo que estuvo fuera del escritorio también se le tiene que pagar. Algunos miembros de la plantilla fichan de modo que incluyen el tiempo de comida como tiempo de trabajo, porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las veces comemos en nuestro puesto y seguimos produciendo para ellos durante nuestra hora de comida. Una mujer le ha dicho a un gerente que no va a seguir haciéndole el trabajo de secretaria porque su otro jefe le paga por un solo trabajo pero le da trabajo para dos personas y media, así que se niega a hacer también el trabajo de él. Muchas veces las mujeres han venido a las reuniones desafiando directamente a sus jefes, que les han dicho que no pueden tomarse la hora de la comida después de nuestras reuniones. Hasta el momento las hemos celebrado durante la hora de la comida. Son actos individuales y ahora se producen todos los días. También hay una sensación de poder que comenzó el día de la conferencia.
Cuando las mujeres se alían surge la fuerza y aquí en Maimonides justo ahora comienza a vislumbrarse. Acabamos de empezar, quién sabe hasta dónde llegaremos.

Jane Hirshmann
Brooklyn, enero de 1975
(Con el apoyo de las hermanas del centro Maimonides: Emily Schneider, Barbara Reiter Silverman, Beth Rosenthal, Ceci Sisane y Hedda Matza).

Adenda
Mientras se escribía este texto hemos logrado una gran victoria. Toda la plantilla tendrá dos horas pagadas para trabajar en alguno de los comités, excepto el de temas legales y el de recaudación de fondos. El director del centro no nos va a pagar por obtener fondos para emprender acciones legales contra él. Considera que los comités probablemente son menos peligrosos para él. No se da cuenta del poder que nos empeñamos en crear, y no por las vías legales. Otro logro ha sido que volverá a haber un proceso de selección para once de los doce nuevos puestos. Aún está por debatir qué significa exactamente. En un próximo escrito hablaremos de estos y otros avances.
La huelga de mujeres de Islandia (1975)

Documento 4.1. (Dos páginas siguientes) «Press Release on the Icelandic Women’s Strike» [«Nota de prensa con motivo de la huelga de mujeres de Islandia»]. El 24 de octubre de 1975 casi el 90% de las mujeres islandesas participó en una huelga de ámbito nacional en la que se negaron a acudir al trabajo o a hacer trabajo gratis en casa. La huelga confirmó el lema de WfH, «si paran las mujeres, se para todo». En el otoño del mismo año, la organización NOW [National Organization for Women – Organización Nacional de Mujeres] también convocó una huelga de mujeres en Estados Unidos, promovida con el lema «Alice Doesn’t»1 [Alice no...]. Fue un día de movilización para muchas mujeres, pero no llegó a darse la participación masiva que en Islandia paró la capital. Según he sabido recientemente, gracias a Hildur Hákonardóttir, una de las organizadoras de la huelga islandesa, su éxito se debió en parte a que por todo el país había consejos de mujeres que ayudaron a movilizarlas. La huelga fue una demostración del poder de las mujeres y de la enorme importancia de su trabajo para la vida social y económica. Esta huelga constituyó un modelo a la hora de organizar WfH. A continuación se reproduce la nota de prensa emitida por el Colectivo Feminista Internacional en campaña por un salario para el trabajo doméstico, en la que se celebra la huelga islandesa.

1 Alice Doesn’t procede del título de la popular película de Martin Scorsese Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974) que incorpora algunos conceptos del feminismo que empezaban a ser aceptados por la opinión pública de la época. Lo que los colectivos feministas afirmaban con este lema era que Alice no... va a hacer lo que se espera de ella [N. de la T.].
El miércoles 29 de octubre, miles de mujeres de todo el país, que trabajamos tanto en casa como fuera de ella, iremos a la huelga para mostrar nuestro poder y nuestro rechazo al trabajo que se nos ha impuesto a todas. El viernes 24 de octubre, las mujeres de Islandia fueron a la huelga contra el trabajo que hacen en casa y fuera de ella y con esa huelga consiguieron paralizar todo el país.

El Colectivo Feminista Internacional por la Campaña por un Salario para el Trabajo Doméstico no solo apoya estas huelgas sino que también apoya y reconoce la lucha continua que libran millones de mujeres de todo el mundo, día tras día, contra nuestro trabajo común y nuestra explotación común. De hecho, está claro que la razón por la que las mujeres han respondido al llamamiento a la huelga de mujeres hecha por NOW y por los partidos políticos islandeses no es porque NOW y los partidos islandeses hayan reconocido nuestras necesidades como mujeres y las hayan expresado. Es porque todas nosotras, las mujeres, vemos en este día la posibilidad de que se visibilicen y unifiquen las luchas que libramos continuamente, allá donde estemos, hagamos lo que hagamos. Precisamente porque el nivel de lucha es tan alto, tenemos que estar seguras de que estas huelgas no son solo una demostración de fuerza sino el medio para aumentar nuestro poder y para garantizar que no volvamos a casa con las manos vacías. No solo queremos mostrar nuestra fuerza, queremos usarla y aumentarla para conseguir lo que queremos. Y precisamente por esta razón hay cada vez más mujeres en todo el mundo que participan en la organización de la Campaña por un Salario para el Trabajo Doméstico. El 8 de marzo de 1974, en Italia, las mujeres se manifestaron para exigir un salario por el trabajo doméstico pagado por el Estado, y el Día de los Trabajadores de 1975 hubo concentraciones para exigir el salario por el trabajo doméstico en muchos países.

Exigimos un salario por el trabajo doméstico pagado por el gobierno a TODAS LAS MUJERES, casadas o no, jóvenes o viejas, con o sin hijos, lesbianas o heterosexuales, nativas o inmigrantes, con o sin segundo empleo.

Nosotras las mujeres pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando en el hogar y no se nos paga nada por todo ese trabajo. Como ha demostrado la huelga de mujeres de Islandia, sin nuestro trabajo nadie podría ir a trabajar. Fábricas, oficinas, escuelas, hospitales, restaurantes, teléfonos... todo dejaría de funcionar y la economía se paralizaría.
Y sin embargo este trabajo ni siquiera se considera trabajo.
No tenemos vacaciones
En vacaciones tenemos el doble de trabajo
Se espera de nosotras que sirvamos a todo el mundo y pongamos nuestras necesidades por detrás de todo.

La vida se nos va yendo en cada gota de sudor y mientras las empresas y el gobierno se van enriqueciendo con nuestro trabajo. Las empresas y el gobierno no benefician de nuestro trabajo, así que deberían pagar por él.

El hecho de que no se nos pague por el trabajo que hacemos en casa es nuestra explotación común y la razón de nuestra posición de debilidad en todas las situaciones. Pero cada vez decimos más que no.

Se acabó el trabajo gratis

Estamos cansadas de tener que depender de un hombre o de los subsidios para sobrevivir. Estamos cansadas del segundo trabajo que no nos deja tiempo para nosotras. Estamos cansadas de no poder tener los hijos que queremos y de tener que pagar con tal cantidad de trabajo y miseria por los que tenemos. Estamos cansadas de nuestro trabajo y de no tener tiempo para nosotras.

No es que estemos desempleadas, es que simplemente no nos pagan
Nunca nos jubilamos, solo nos agotamos
Todas queremos más dinero y menos trabajo

La perspectiva y objetivos de NOW respecto a la huelga de mujeres en absoluto captan que esto es lo que nosotras queremos. Por ejemplo, NOW nos dice que no gastemos dinero el día de la huelga. Nosotras respondemos que nuestro verdadero problema es que nunca hemos tenido dinero suficiente para gastar. Hacer las compras es un trabajo aún más duro si no se tiene suficiente dinero. Esta es nuestra crisis, y nuestra lucha no persigue aumentar nuestro nivel de pobreza y privación, no persigue que trabajemos más y consigamos la igualdad en la explotación, sino destruir nuestro trabajo y recuperar la riqueza que hemos creado.

Mujeres hagamos huelga todos los días. Por el salario que nos deben
Colectivo Feminista Internacional de la Campaña por un Salario para el Trabajo Doméstico
Colectivo Salarial para el Trabajo Doméstico de Nueva York
288 B Eigth St. Brooklyn, N.Y. 11215. 625 0780
Comité Salarial para el Trabajo Doméstico de Los Angeles
c/o Beth Ingber 440 3/4 N. Lake St.
Los Angeles 90026, California. 484 1167
Colectivo Power of Women – Reino Unido
64 Larch Road, Londres NW2, 01 452 1338
Comité Triveneto Per il Salario al Lavoro Domestico – Italia
Piazza Eremitani 26, Padua. 65 90 18
La estructura de esta conferencia no es compatible con nuestra perspectiva política. Los paneles y talleres nos obligan a debatir sobre nuestros problemas y luchas como si estuviésemos separadas, y de hecho siguen fielmente las divisiones que utiliza el capital para separarnos y explotarnos. No tenemos un lugar en el que reunirnos en torno a lo que todas tenemos en común, para encontrarnos como mujeres y hacer crecer el poder de cada mujer contra el capital, nuestra lucha contra nuestra falta de salario.

Por ejemplo: No podemos separar nuestra teoría de nuestra estrategia (tal y como están separadas aquí en los talleres y paneles). No necesitamos la teoría por sí, la necesitamos para determinar dónde atacar y en torno a qué unirnos. Por la misma razón, no podemos separar nuestra teoría / estrategia de «la economía» porque este es nuestro campo de batalla: nuestra derrota es el trabajo que estamos obligadas a entregar al capital, nuestra fuerza es el dinero que ganamos a cambio.

Por encima de todo, no podemos elegir dividir nuestra estrategia entre la «comunidad» y el «lugar de trabajo». Esta es precisamente la división que hace el capital entre los trabajadores no asalariados y los asalariados. La comunidad es el lugar de trabajo no asalariado de todas las mujeres. Cada trabajo asalariado es un segundo trabajo. Nuestra falta de salario y la consecuente falta de poder en el hogar determinan nuestra debilidad en el segundo trabajo. Significa que nos pueden llevar de aquí para allá —de la casa a la fábrica, de la fábrica a casa— a antojo del capital.
Nuestra estrategia no debería consistir en mantener las divisiones creadas por el capital, sino en sumar nuestras luchas contra nuestro trabajo, sea este asalariado o no. Estemos donde estemos, necesitamos más dinero y más tiempo, que es nuestra vida.

No podemos aceptar que las mujeres sean un «grupo de interés», como han propuesto las organizadoras de la conferencia. Todas las mujeres son amas de casa, en todas partes. El capital se beneficia de nuestro trabajo no asalariado en todo el mundo. La lucha contra este trabajo es esencial para toda la clase obrera. Mientras no abolvamos este trabajo gratuito, la clase obrera seguirá estando dividida y enfrentada: los asalariados contra los no asalariados, los empleados contra los desempleados, los trabajadores activos contra los jubilados, los hombres contra las mujeres, los padres contra los hijos, los blancos contra el tercer mundo. Así es como nos manipulan, y solo seremos capaces de acabar con todo esto cuando acabemos con nuestra falta de salario.

La lucha contra nuestra falta de salario, el origen de nuestra falta de poder, no es solo una teoría, es una realidad: las mujeres se están negando a trabajar en todo el mundo y exigen tiempo y dinero. Nos dijeron que salir a trabajar nos liberaría. Ahora nos despiden. Ya basta con los planes del capital. No vamos a luchar por sus empleos, ya tenemos trabajo suficiente. Y tampoco vamos a escuchar a ningún hombre o mujer que nos diga que nos «unamos» a la clase obrera consiguiendo otro trabajo más. El segundo trabajo ha sido la alternativa que nos han ofrecido aquellas que proponían integrar «socialismo» y «feminismo». Liberarnos a través de más trabajo va directamente contra nuestras necesidades.

La autonomía de nuestra lucha, asegurarnos de que vamos a atacar la explotación específica de nuestra condición de mujeres, significa mucho más que simplemente hacer asambleas sin hombres (aunque sea una condición básica para desarrollar nuestro poder). Significa que estamos atacando la jerarquía de poder dentro de la clase obrera, la división salarial dentro de la clase obrera, estamos atacando el modo de gobierno del capital. Nuestra relación con otros sectores de la clase obrera es la propia lucha.
5. Apertura del local de Brooklyn

Estábamos convencidas de que necesitábamos ampliar nuestra base y queríamos conectar con mujeres que no estuviesen dentro del movimiento feminista, por lo que el otoño de 1975 decidimos abrir un local a la calle, que en esa época era algo común en las organizaciones activistas de los movimientos sociales y políticos de Estados Unidos. Los locales habían sido clave en las revoluciones culturales y políticas de los años sesenta y principios de los setenta. Las cooperativas alimentarias, las organizaciones por los derechos del bienestar, los grupos antibelicistas, los artistas que se rebelaban contra la cultura de...
la galería, todos recurrían a este espacio para abrirse a las calles, interactuar con las comunidades locales y visibilizar su activismo ante grupos sociales más amplios.

Con este espíritu inauguramos nuestro local el 15 de noviembre de 1975. El local estaba en la zona de 8th Street y 5th Avenue, en aquella época un barrio proletario del centro de Brooklyn. Contaba con dos habitaciones y una gran vidriera que enseguida estuvo cubierta de carteles de nuestra campaña. Las fotografías incluidas en las próximas páginas se hicieron el día de la inauguración del local, que celebramos con una fiesta callejera. El local era un lugar al que las mujeres se podían acercar a conseguir materiales e información, se podían celebrar encuentros y crear vínculos con el resto de la comunidad. El alquiler y los programas que desarrollábamos en el espacio se financiaban con las contribuciones de las integrantes del comité y también recaudábamos fondos asistiendo a eventos como conferenciantes invitadas y vendiendo material de WfH. Como ocurría en muchos de nuestros eventos, a la inauguración del local acudieron integrantes de otras ramas del movimiento, esta vez de Canadá, Italia y Nueva Orleans. Uno de los hitos del día de celebraciones fue la actuación de Boo Watson, que interpretó canciones de WfH. Al final de este capítulo se incluye la letra de esas canciones.
Gran fiesta de inauguración de la oficina de campaña
Sábado, 15 de noviembre
Fiesta callejera
11 – 4 p.m.
8th Street zona 5th Avenue
Brooklyn
Foro Abierto Para Las Mujeres – Música En Vivo
Juegos Para Los Niños
Puesto De Publicaciones Y Regalos
Asamblea vespertina
Iglesia metodista de park slope
7,30 p.m.
8th Street zona 6th Avenue
Debate abierto para mujeres
Refrescos – música

Documento 5.1. Octavilla en la que anunciamos la fiesta de inauguración del local de Brooklyn del Comité WfH de Nueva York, celebrada el 15 de noviembre de 1975.

Documento 5.2. Nota de prensa sobre la fiesta callejera de inauguración del local de Brooklyn, 15 de noviembre de 1975.

El 15 de noviembre de 1975 el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York ha organizado una jornada de celebración festiva con ocasión de la gran inauguración de nuestra oficina de campaña en Brooklyn.
La campaña de Salario para el Trabajo Doméstico está ganando impulso en Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo, conforme las mujeres se van dando cuenta de que el trabajo gratuito que hacemos en casa es la principal causa de nuestra debilidad, haya donde vayamos, hagamos lo que hagamos.

Salario para el Trabajo Doméstico es un asunto de gran interés para los millones de mujeres que viven en este país, por lo que estamos seguras de que tendrás interés en tener más información sobre el alcance y objetivos de nuestra campaña.

Te invitamos a acudir a nuestra gran inauguración el 15 de noviembre, donde habrá discursos públicos, un foro abierto para que hablen las mujeres, música en vivo, etc.

Si deseas concertar una entrevista o recibir más información, ponte en contacto con:

Nicole Cox 689 10th Street Brooklyn, NY, 11215. 788 - 2822
Silvia Federici 491 Pacific Street Brooklyn NY 11217. 625 -0780

Discurso inaugural del local de Brooklyn (1975)

El siguiente texto procede de la transcripción del discurso pronunciado por Silvia Federici el 15 de noviembre de 1975 con motivo de la inauguración del local de WfH en Brooklyn, situado en 8th Street a la altura de 5th Avenue.

Hoy hemos venido aquí con nuestras canciones y nuestros discursos a inaugurar nuestro local, porque queremos que todas las mujeres sepan que hay una campaña en marcha en Estados Unidos, Canadá y muchos otros países para exigir un salario para el trabajo doméstico a todos los gobiernos y para todas las mujeres. Hablamos de campaña, pero queremos decir lucha, una lucha que debemos librar juntas para que nos paguen por cada minuto de nuestro trabajo, pero que nos lo paguen con dinero, para variar.
Las mujeres estamos acostumbradas a luchar. Toda nuestra vida es una lucha, en nuestras casas y allá donde vayamos: fábricas, oficinas de asistencia social, escuelas, hospitales, supermercados. Pero aún no tenemos el poder de decidir la clase de vida que llevamos y de resistir los ataques actuales del gobierno y los patrones. La crisis está haciendo que perdamos nuestro trabajo, se están cerrando las guarderías, los precios se están disparando e incluso se está hablando de acabar con la seguridad social, de la que esperamos poder vivir cuando lleguemos a la tercera edad.

Haya o no crisis, nuestro problema principal es todo el trabajo gratuito que hacemos en casa cada día y que llevamos haciendo durante generaciones. Nunca nos hemos unido para luchar contra este trabajo no remunerado, pero algunas de nosotras hemos allanado el camino. La lucha de las mujeres dependientes de ayudas sociales ha hecho visible este trabajo. Ellas han dicho que es el trabajo duro lo que consume sus vidas y están hartas de que se les diga que el escaso dinero que reciben es por caridad o incluso una estafa. El problema es que las mujeres no se dan cuenta de que la situación de las madres dependientes del subsidio social
las «welfare mothers»] no es particular, sino que puede llegar a ser la situación en la que nos encontremos todas. Como dijo una mujer, «solo estamos a un marido de distancia de la oficina de servicios sociales».

Todas somos «welfare mothers» porque hacemos el mismo trabajo y el hecho de que el trabajo doméstico no se pague significa que tenemos que depender de un hombre, sobre todo si tenemos niños pequeños, y estar casada con un hombre en estas condiciones es más doloroso que «estar casada con el Estado».

Todas somos «welfare mothers» porque se nos chantajea para que aceptemos trabajos que no difieren del trabajo doméstico –limpiar las casas de otros, servir, atender, cuidar de los enfermos en el hospital– a cambio de los peores salarios, porque hay millones de mujeres que hacen el mismo trabajo en casa a cambio de nada.

Todas somos «welfare mothers» porque, aunque no nos esterilicen o nos amenacen con quitarnos las prestaciones sociales, pocas de nosotras podemos controlar las condiciones en las que procreamos. Nos obligan a tener más hijos cuando necesitan más trabajadores para sus fábricas o sus ejércitos y luego nos dicen que contaminamos el mundo cuando no los necesitan o cuando los trabajadores que producimos son demasiado luchadores.

Por último, todas somos «welfare mothers» porque aunque no tengamos mirones bajo la cama, el Estado está dentro de nuestros dormitorios, decidiendo qué días de la semana podemos hacer el amor y en qué condiciones. Por eso nos ponemos alerta cuando vemos cómo la prensa y los políticos celebran la maternidad y nuestra capacidad de amar y cuidar. Nos parece que si en lugar de ensalzar nuestro sacrificio nos enviaran un cheque a final de mes tendríamos algo que celebrar. Sabemos que glorifican nuestro trabajo porque esperan de nosotras que lo hagamos a cambio de nada, y nos tienen que convencer de que no hay nada que deseemos más en este mundo. Mientras tanto, los patrones y el Estado se ahorran millones de dólares al no tener que proporcionar los servicios que nosotras hacemos gratis.

Así que vamos a dejar clara una cosa. Si no estuviéramos en casa haciendo el trabajo doméstico, sus fábricas, minas, escuelas y hospitales no funcionarían y sus beneficios no fluirían. Con nuestro trabajo hacemos
Es posible que otras personas vayan al trabajo. Nos esclavizamos para que nuestros maridos e hijos se puedan esclavizar. No es de extrañar que digan que la familia es el pilar de la sociedad y que cuando los trabajadores se ponen demasiado combativos nos miren a nosotras para ver qué se ha hecho mal. También conviene que trabajemos gratis porque así aceptaremos los trabajos peor pagados, que otros trabajadores no quieren. Esto significa que mientras trabajemos gratis estaremos boicoteando a nuestros maridos, a nuestros hijos y a nosotras mismas.

El hecho de que nuestro trabajo sea gratuito ha significado que los patronos nos pueden enfrentar entre nosotros: los trabajadores asalariados contra los no asalariados y viceversa.

Pero ese hecho también nos muestra el poder de nuestra lucha. Si acabamos con nuestro trabajo no asalariado, acabamos con las divisiones impuestas sobre nosotras, y este es el primer paso para ser capaces de negarnos a hacer todo el trabajo gratis que nos han impuesto.
Arriba: Silvia Federici rodeada de niños durante la inauguración.
Abajo: De izquierda a derecha, Mariarosa Dalla Costa, Mary Capps (de WfH Nueva Orleans) y Silvia Federici frente al local recién inaugurado.
Hace aproximadamente un año que comenzó a desarrollarse una cadena de acontecimientos en mi vida, cuando una mujer llamó a mi despacho y me pidió permiso para organizar una asamblea pública de su organización, Salario para el Trabajo Doméstico, en el espacio de la iglesia. Era una idea novedosa. Las mujeres que trabajan en el hogar y cuidan de la casa, del marido y de los niños deberían recibir un salario del gobierno.

Las mujeres hicieron su asamblea y abrieron un local en el 288 de 8th Street (justo encima de 5th Avenue), que abre sábados y miércoles de 11 a. m. a 4 p. m. Se puede contactar en el teléfono de Silvia, 625-0780, y en el de Nicole, 788-2822.

Unos meses después, mi esposa, Nancy, me mostró un pasaje de un libro titulado «From Adam’s Rib to Women’s Lib» [De la costilla de Adán a la liberación de la mujer], escrito por Elinor G. Black:

«[...] La sociedad estadounidense aún no ha abordado seriamente el problema de la contribución del ama de casa al hogar. El producto interior bruto jamás ha incluido el trabajo y servicios realizados por el ama de casa: los empleados del hogar asalariados tienen derecho a una indemnización por accidente laboral, pero el ama de casa no, no existen seguros de incapacidad laboral para ella. Solo se otorga la pensión de supervivencia de la seguridad social al hombre viudo que dependía económicamente de la esposa.»

Ya ha habido intentos, incluso hace cuarenta años, de establecer el valor monetario del trabajo hecho por el ama de casa. Un manual de derecho de 1966 establece la cifra de 193,95 dólares semanales como resultado de un meticuloso análisis. Un estudio más reciente propone nada menos que 12,000 dólares anuales. En un juicio emblemático se indemnizó con más de 98,000 dólares al marido y los seis hijos de una mujer fallecida y se han defendido indemnizaciones aún mayores. Sin embargo, la indemnización habitual por “muerte por negligencia” de un ama de casa suele...
rondar los 35.000 dólares, así que lo que dijo Anna Spencer en 1913 es más que cierto: “el valor económico del ama de casa competente solo se aprecia cuando esta muere y el coste de la sustituta de pago demuestra al trabajador manual con hijos pequeños que tiene que volver a casarse porque no se puede permitir no tener esposa”. Black prosigue con una crítica a la idea de un salario para el trabajo.

Letra y música de Boo Watson y Lorna Boschman

Estrofa 1 Hablado:

Bueno, si a las mujeres nos pagaran por todo lo que hacemos... Te voy a contar algo y es una gran verdad.

No seríamos libres, pero ya te digo... tendríamos muchos salarios pendientes.

[PENTAGRAMA LÍNEA 1:] Sí, nos deberían muchos salarios por cada vez que hemos sonreído. Solo por conseguir una

[LÍNEA 2:] propina o dos para que casi valga la pena. Ah, sí, nos deberían muchos salarios por

[LÍNEA 3:] todas las veces que nos han violado. Y otro montón más por las veces que nos hemos li-

[LÍNEA 4:] brado. Pero... -------

-- [JUNTO A LÍNEA 4:] Fin y paso a: Estrofa 2

[LÍNEA 5:] ¿Qué crees que pasaría si las mujeres se pusieran en huelga? No estaría el desayuno

[LÍNEA 6:] por la mañana, no habría revolcón por la noche. No habría enfermeras que te cuiden, no
Queridas hermanas: La respuesta generada por la cobertura que han hecho los medios de nuestra campaña ha sido tan grande que nos está costando responder a todas las cartas que recibimos.

[LINEA 7:] habría camareras que te sirvan, no habría mecanógrafas que trabajen para ti-i-i-i. Eso estaría

[LINEA 8:] muy bien. Ni madre que te cuide, ni esposa que te espere, ni

Estrofa 2 Hablado

Bueno, si a las mujeres nos pagan por todo lo que hacemos, imagínate lo bien que nos iría a ti y a mí. Tendríamos algo de dinero y además algo de poder. Así que dime si no es asombroso...

[LINEA 10:] lo que puede hacer un salario-o-o-o-o.

Documento 5.5. Hacia 1976, la campaña WfH se estableció también en Long Island, gracias sobre todo al trabajo de una de nuestras compañeras, Pat Sweeny, que vivía en la isla y estaba muy implicada en el movimiento feminista local.
Vamos a intentar responder cada carta, especialmente aquellas en las que se pida información específica. Mientras tanto, esperamos que este volante responda a las preguntas más inmediatas.

El Comité WfH de Nueva York es una de las muchas organizaciones que han estado haciendo campaña en Estados Unidos y en otros países durante los últimos tres años para conseguir que el gobierno pague un salario para el trabajo doméstico a TODAS las mujeres, estén casadas o no, tengan hijos o no. Luchamos contra la idea de que el trabajo doméstico no es trabajo y contra la idea de que la mujer tenga que trabajar tantos años de su vida sin derecho a ganar su propio dinero, a acceder a la seguridad social, a tener cobertura sanitaria ¡o siquiera vacaciones!

Nos hemos organizado de muchas formas; hemos organizado asambleas comunitarias, hemos difundido información sobre nuestra campaña en la prensa y, en general, hemos ido estableciendo contactos con otras mujeres y organizaciones de todo el país para presionar al gobierno.

Nuestra campaña está en sus primeros pasos pero ya estamos teniendo repercusión. En algunas ciudades se han hecho sondeos para saber si las mujeres quieren un salario por el trabajo doméstico y los resultados han respaldado nuestra reivindicación. Además, el banco Chase Manhattan ha estimado que el trabajo que la mujer realiza en casa tiene un valor de 13.000 dólares anuales, como mínimo. Pero lo más importante es que muchas mujeres se ponen en contacto con nosotras cada día para preguntarnos cómo pueden participar en la campaña o apoyarnos.

También participamos en muchas de las luchas que las mujeres libran hoy en día. Queremos tener derecho a los métodos anticonceptivos y al aborto seguro y solventado por el gobierno. Pero también queremos el derecho a tener hijos con dinero en nuestras manos, para no tener que aguantar tanto aislamiento, trabajo y dependencia cuando somos madres. Queremos tener derecho a subsidios sociales sin condiciones, porque criar a los hijos es trabajo. Pero, más que nada, queremos un salario por el trabajo doméstico que hacemos para no tener que tomar un segundo trabajo aunque no queramos y para no tener que depender de un hombre —la situación de tantas esposas maltratadas ilustra bien lo que significa estar atrapada en una situación familiar espantosa por no contar con los medios para mantenerse a una misma y a los hijos—.

Tenemos mucho material y estaríamos encantadas de enviártelo si quieres tener más información o enseñárselo a tus amigas y vecinas. Tenemos panfletos, volantes, libretos, cintas de video, carteles de WfH, prendedores, etc. Utilizamos estos materiales tanto para difundir nuestras ideas como para financiar nuestra campaña.

En estos momentos estamos preparando una revista de Salario para el Trabajo Doméstico en el que hablaremos sobre el progreso de la campaña e informaremos sobre las otras luchas que están librando las mujeres en Estados Unidos y en otros países. Sería de mucha ayuda que nos envíen cualquier noticia o material que piensen que debería llegar a las mujeres: fotografías, informes de las luchas
en las que están implicadas o que conozcan, información sobre los programas y proyectos que desarrolla el gobierno en su zona, etc. Y también necesitamos todo el apoyo económico que nos puedan dar.

Si estás interesada en saber más sobre nuestro trabajo o si quieren ayudar a difundir la campaña por un salario para el trabajo doméstico, no dudes en ponerte en contacto con nosotras. Podemos darte ideas sobre cómo empezar a actuar, contarte nuestra experiencia y ayudarte tanto como podamos.

En hermandad, Silvia Federici. Comité WfH NY

[En los carteles]: EL AMOR NO PAGA LAS FACTURAS – DINERO ES PODER DE DECISIÓN

Exigimos un salario para el trabajo doméstico

Para reducir la carga de trabajo doméstico. Para comer fuera, comprar máquinas que hagan parte del trabajo y negarnos a ser esclavas del hogar.

Para poder decidir las condiciones y salario de nuestro segundo trabajo y si queremos tenerlo, para empezar.

Para situarnos frente a frente con los hombres cuando trabajemos CON ellos y cuando trabajemos PARA ellos. Si tuviésemos nuestro dinero lo podríamos hacer.

Para decidir cómo queremos que sea nuestra vida sexual.

Para decidir si queremos tener hijos, cuándo y en qué condiciones.

Para dar a nuestros hijos lo que queramos que tengan.

Para exigir y CONSEGUIR vacaciones pagadas lejos de TODO trabajo.

Para exigir y CONSEGUIR viviendas decentes.

ÚNETE A NUESTRA CAMPAÑA

Aviso de reducción / suspensión por alquiler excesivo

[ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DEPARTAMENTO DE GARANTÍA DE INGRESOS
J. HENRY SMITH ADMINISTRADOR/COMISIONADO HERB ROSENZWEIG ADMINISTRADOR SUPLENTE] AVISO DE REDUCCIÓN/SUSPENSIÓN POR ALQUILER EXCESIVO. [Fecha:Cat./Nº caso/Sufijo]

Estimado señor/señora: Como se le notificó anteriormente, el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York ha revisado los niveles máximos para las ayudas de alquiler para el alquiler particular de la vivienda y
las ayudas de gastos para viviendas en propiedad, y los pagos de las ayudas que se realicen a partir de ahora no podrán exceder la nueva clasificación.

Igualmente fue usted notificado de que su alquiler actual excede los límites de renta establecidos por el Estado, por lo que a partir del primer pago de septiembre de 1976 su ayuda quincenal se reducirá para ajustarse al nuevo nivel de renta máxima según el número de miembros de la familia que reciban ayudas, como se muestra a continuación.

Plan 1

AYUDA MENSUAL MÁXIMA
ALOJAMIENTO CON CALEFACCIÓN

Número de personas en la familia
1: $152; 2: $183; 3: $194; 4: $218;

Plan 2

AYUDA MENSUAL MÁXIMA ALOJAMIENTO SIN CALEFACCIÓN

Número de personas en la familia

Documento 5. 6. Carta tipo que la Administración de Recursos Humanos de Nueva York enviaba en torno a 1976, en la que informaba a los beneficiarios del subsidio social de la reducción de su ayuda a la vivienda.
comienzos de la década de los setenta empezaba a desarrollarse una campaña institucional y mediática contra el welfare [subsidio social] y particularmente contra la Aid To Families With Dependent Children [AFDC – Ayuda para familias con hijos a
La campaña siguió creciendo hasta que, en 1993, Bill Clinton suprimió definitivamente el programa de ayudas. En 1973 el número de mujeres receptoras de subsidios sociales ya había empezado a menguar y, aunque el programa tuviese un excedente de 1.000 millones de dólares a nivel federal, Nixon pidió al Congreso que se aprobaran más recortes [The New York Times, 30 de marzo de 1973]. Pero ya en 1974, las mujeres, que habían dejado de acudir a la asistencia social y se habían buscado un trabajo remunerado para mantenerse, muchas veces se veían obligadas a volver a pedir ayudas porque, o bien no ganaban lo suficiente como para pagar la guardería o ganaban demasiado como para ser beneficiarias de las guarderías financiadas con fondos públicos –el límite máximo de renta para optar a este servicio estaba en 9.400 dólares anuales–. A pesar de estos resultados, a finales de 1975 Nueva York empezó a introducir nuevas restricciones, con las que miles de personas quedaron fuera de los programas de asistencia social. Con el argumento de combatir el fraude en la percepción de ayudas, se obligaba a las personas beneficiarias a acudir a entrevistas personales para volver a demostrar su situación tres veces al año y dar prueba de necesidad, así como la dirección de su domicilio. Se recortaron las ayudas especiales a partir del 1 de julio de 1976, se eliminaron las ayudas para la fianza de alquiler de la vivienda y los gastos de mudanza excepto en casos de emergencia, por lo que mudarse a otro apartamento dependía de la aprobación de la oficina de servicios sociales. Por si fuera poco, se presionaba a las mujeres receptoras de ayudas sociales para que revelaran el nombre del padre de sus hijos para que así el gobierno municipal pudiese obligarlo a contribuir en la manutención. Cuando empezaron a expulsar a miles de personas de los programas de asistencia social, el conflicto entre los beneficiarios y los funcionarios de servicios sociales se intensificó; las oficinas de servicios sociales se convirtieron en campos de batalla, defendidas por guardias que respondían de manera cada vez más despiadada a las angustiadas protestas de las mujeres a las que se notificaba que dejarían de recibir el subsidio.

La crueldad de las nuevas condiciones para recibir asistencia social y la implacable difamación de las personas beneficiarias de subsidios sociales fueron algunas de las razones por las que la lucha por los subsidios sociales se convirtió en un tema central de nuestra campaña.
El impulso a reducir de manera catastrófica las ayudas sociales y el número de beneficiarios fue también el motivo de un desacomplejado brote de racismo institucional. Pero para nosotras el welfare también tuvo mucha importancia como campo de pruebas de nuestra lucha por el salario para el trabajo doméstico y, por encima de todo, por el reconocimiento del trabajo doméstico y la crianza de los hijos como formas de trabajo. Para el trabajo del Comité WfH de Nueva York, y para el movimiento en general, fueron cruciales las luchas por los derechos del bienestar que se desarrollaron en Estados Unidos durante la década de los sesenta y principios de los setenta, organizadas principalmente, tanto a nivel local como nacional, por las madres afroamericanas dependientes de los subsidios sociales, muchas de las cuales se habían unido bajo la bandera de National Welfare Rights Organization [Organización nacional para la defensa de los derechos de bienestar] a mediados de la década de los sesenta.¹

En abril de 1976, el Comité de Nueva York montó una conferencia para organizar una movilización contra las propuestas de recorte de ayudas sociales y para recalcar la importancia de que el movimiento feminista se uniera a la lucha por los servicios sociales. Durante esta conferencia se formó el grupo Black Women for Wages for Housework [Mujeres negras por el salario para el trabajo doméstico], que colaboró en la organización de la posterior concentración que se celebró en Foley Square el mes siguiente.

A continuación presentamos un texto que se basa en los debates sostenidos en el grupo. En él se aborda nuestra tesis de que las mujeres están a un marido o a un trabajo de distancia del subsidio social y que el subsidio no es caridad, sino el pago por el trabajo doméstico. También incluimos fotografías y materiales de la conferencia contra los recortes de las ayudas sociales organizada por el Comité de Nueva York en abril de 1976, y fotografías y volantes de la concentración que organizamos aquel mismo año.

Las mujeres y el welfare (1975)

Silvia Federici redactó este texto a partir de los debates sostenidos en el Comité de Nueva York en enero de 1975.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la condición del ama de casa es la condición básica a la que la división capitalista del trabajo ha confinado a las mujeres, tanto en las grandes ciudades como en el mundo rural. Como ama de casa, la mujer tiene que reproducir la fuerza de trabajo de las fábricas y las oficinas, de modo que cumple una función indispensable para la reproducción de las relaciones capitalistas que, no obstante, es a su vez una función social, aunque se cumpla en soledad y de modo aparentemente privado. Aunque no entre en la fábrica para tener un segundo trabajo, la vida del ama de casa está gobernada totalmente por la «fábrica», entendida no solo como un edificio de ladrillo con puertas sino, en un sentido más amplio, como la organización capitalista del trabajo. No es solo su vida la que está regida por la misma alarma que despierta a su marido para que fiche en la fábrica y a sus hijos para que vayan al colegio, sino también, y esto es mucho más importante, su útero, su sexualidad, todo su cuerpo están puestos al servicio de la producción: producción de trabajadores, necesariamente, pero también de mercancías y beneficios.

Desde esta perspectiva, podemos ver que si en el capitalismo el ama de casa es la «mujer común», entonces la madre que depende del subsidio social es el «ama de casa común», y por esta razón nosotras consideramos que la lucha de las welfare mothers de los años sesenta es la punta de lanza del movimiento feminista. Con su lucha, las madres dependientes de subsidios sociales han desafiado el papel que deben cumplir las mujeres en la sociedad capitalista; al rechazar la idea de la maternidad como un don natural que debemos pagar con nuestras vidas, han rechazado las alternativas que el capital impone a las mujeres: el matrimonio o la fábrica, trabajo no asalariado o trabajo de más.

La lucha de las welfare mothers es crucial para nosotras porque, en su relación con la sociedad y el Estado, podemos ver todas las relaciones esenciales en las que se encuentra la mujer en el capitalismo, aumentadas y clarificadas. Esto nos permite desmitificar no solo las relaciones
capitalistas que atan a las mujeres a la familia y a la sociedad, sino tam-
bien los programas que han ideado algunas secciones del movimiento
de las mujeres y toda la tradición de la izquierda para alcanzar nuestra
«liberación».

Identificamos a la madre dependiente de subsidios con el ama de
casa porque ambas están excluidas del salario, aunque ambas cumplan
una función social y económica esencial para todas las articulaciones
sociales del capital —la fábrica, la oficina, la escuela, el hospital— y ambas
pasan cada minuto de sus vidas bajo el dominio del mismo salario social
que el capital destina a los sectores más poderosos de la clase obrera.

Afirmar que el trabajo de la madre dependiente de subsidios sociales
y del ama de casa está gobernado por la relación salarial —aunque el tra-
bajo en sí no sea asalariado— es afirmar que las necesidades de produc-
tividad y beneficio, o sea, las necesidades de la fábrica y del mercado
laboral, determinan directamente la cantidad y calidad de su trabajo, o
sea, la cantidad y calidad de fuerza de trabajo que ellas deben producir.
La sexualidad de la mujer es decisiva como medio de producción en todo
el mundo. El mercado laboral decide cuántos hijos tiene que tener una
mujer, o cuántos no debe tener, una cantidad que siempre se fija en pro-
porción inversa a la cantidad de trabajadores inmigrantes que puede ad-
mitir un país. Si hay que producir un trabajador especializado o no espe-
cializado, si tienen que nacer más trabajadores blancos que trabajadores
negros, cuántos se necesitan de cada tipo... son asuntos que tienen una
repercusión inmediata en la vida del ama de casa y de la madre depen-
diente del subsidio social. Si la planificación familiar apenas disimula el
control inmediato que ejerce el Estado sobre la productividad del cuerpo
de las mujeres, la esterilización a la que se somete constantemente a las
madres dependientes de subsidios sociales, especialmente si son negras,
evidencia este control de un modo brutal.

El útero de las mujeres, nuestro útero, es la rueda que mantiene en
marcha al capital. Por eso hay que controlar estrictamente nuestra se-
xualidad, para que no causemos crisis de superproducción, que son las
únicas crisis «ecológicas» que preocupan al capital.

La forma principal y más importante de control del ama de casa y de
la madre dependiente del subsidio social es la exclusión del salario. No te-
necer dinero propio nos priva de la posibilidad de decidir si queremos tener
hijos o no, ejerce un control verdadero sobre nuestros cuerpos. Ademá, al estar excluidas del salario, tanto el ama de casa como la madre receptora de subsidios tienen que depender de (lo que parece ser) una pensión de manutención, una dádiva, ya sea esta administrada por el marido o por el Estado. Así es como la sociedad por completo admite que se relegue a estas mujeres al fondo de la escala social, pintándolas como individuos que parasitan la riqueza que producen otros trabajadores. La rabia que el capital y el Estado son capaces de organizar cada cierto tiempo contra las madres que dependen de los subsidios sociales es una expresión de este consenso general sobre su supuesto parasitismo. Es la misma rabia que los maridos se sienten con derecho a expresar respecto de la gestión que hacen sus esposas de «sus» ingresos, sea buena o mala.

Sin embargo, existe una diferencia entre las mujeres que dependen del sueldo de sus maridos y aquellas que dependen del Estado. El ama de casa sin salario reproduce la fuerza de trabajo no solo en la forma de un niño, sino también en la forma de un hombre adulto, quien es el beneficiario inmediato de su trabajo y su supervisor. Esta es la principal diferencia entre el ama de casa y la madre dependiente del subsidio social, y es una diferencia de poder social. En el preciso instante en que se ve privada de la seguridad que le proporciona la nómina de un marido, la madre dependiente del subsidio consigue una relativa independencia. Ya no depende de un hombre, sino que depende directamente del Estado, de modo que su lucha ya no está privatizada ni sujeta al chantaje emocional y se vuelve más abierta, tiene objetivos más claros y se libra directamente contra el Estado, que (como representante del capital colectivo) es el beneficiario último y verdadero de su trabajo. Por otra parte, las madres receptoras de subsidios pueden rechazar la parte de trabajo doméstico dedicada a reproducir al hombre como fuerza de trabajo, rompiendo así el contrato social implícito en la relación matrimonial. El rechazo del matrimonio constituye de hecho la ruptura de un contrato laboral del que el ama de casa «a tiempo completo» no ha podido escapar hasta el momento. Por eso, muchas veces el ama de casa está enojada con la madre dependiente de los servicios sociales. Su enojo es una expresión inmediata de la envidia que le provoca el hecho de que ella, el ama de casa, no puede negarse a hacer esa parte de su trabajo y no tiene dinero propio.
Tanto en el caso del ama de casa como en el de la madre dependiente de subsidios, que la sociedad se niegue a reconocer que su trabajo es trabajo de verdad implica un estricto control del dinero que gastan. No tienen derecho al dinero que puedan tener en sus manos porque a ojos de la sociedad ellas no trabajan. También a ojos de la izquierda el problema del ama de casa es su «consumismo», lo que en realidad significa que ella no tiene derecho a «consumir» porque no es productiva, o no lo suficiente. A este respecto, los esposos y los trabajadores sociales ejercen la misma función para el capital. Ambos garantizan que el dinero que gasta la mujer no se gasta en vano, es decir, no se lo gasta en ella misma, ya que no ha sido ella quien lo ha ganado. En la familia, el control del marido sobre el trabajo de su ama de casa es la forma mistificada que adopta el control del capital sobre el trabajo de la mujer. Es la vía por la que el Estado entra en la familia, mientras que el trabajador social encarna el mandato del Estado de manera explícita. En la actualidad, los trabajadores sociales, así como los psicólogos, médicos y maestros son los brazos del Estado, tan poderosos como el ejército y la policía.

Esta contradicción que alberga la familia, que se cimenta en la posición no asalariada y dependiente del ama de casa, representa en este microcosmos las contradicciones creadas por el capitalismo en cada nivel de la clase obrera a través de la relación salarial. Mediante el salario, el capital reconoce a ciertos sectores de la clase trabajadora como clase trabajadora y a otros sectores como proletariado no trabajador, al que estigmatiza como parásito del salario y el trabajo de otros trabajadores. De este modo el «welfarismo» (la ideología que considera una enfermedad social que existan los servicios sociales) es un elemento fundamental del racismo y el sexismo, y un refuerzo de ambos... Es por esto que la welfare se ha convertido en la expresión de todas las contradicciones (que han sido implantadas) en el proletariado, basadas en una jerarquía de funciones, y explica también la delegación de poder a determinados sectores de la clase trabajadora, institucionalizada por el capital a través del salario –o de la falta de salario– para mantener a la clase dividida y en guerra consigo misma.

A través de su condición de no asalariadas, el capital obliga tanto al ama de casa como a la madre dependiente de subsidios a cumplir una segunda función para el capital. No solo tienen que proporcionar trabajo no asalariado: puesto que su trabajo no se considera trabajo, se les puede
obligar a hacer otro trabajo a cambio de un sueldo muy bajo. En el caso de las madres dependientes, es el Estado el que las obliga a tomar otro trabajo –se le llama sustituir el welfare por el workfare [programa de promoción del empleo]–. En el caso del ama de casa de clase obrera, se le obliga indirectamente mediante los incrementos de precios. Mediante la inflación organizada, el capital no solo ataca al salario que gana el trabajador en la fábrica, sino que también obliga a la mujer a aceptar trabajos mal pagados porque cada vez hacen falta más ingresos para que la familia sobreviva.

Irónicamente, lo que muchas mujeres consideran el máximo nivel de esclavitud, para la izquierda y para algunos sectores del movimiento de las mujeres significa un programa para la liberación de la mujer. Esto se debe a que la izquierda, masculina y femenina, privilegia a aquellos sectores de la clase obrera que se pueden organizar más fácilmente porque el capital ya los ha organizado. Pero el feminismo debe empezar por las necesidades de las mujeres, no por aquello que sea más fácil de conseguir.
La lucha de las welfare mothers de la década de los sesenta marca una ruptura radical con la tradición socialista, centrada en la ideología del trabajo y la productividad. Rompieron con la idea socialista del «salario equitativo» y el beneficio equitativo. Por eso tanto la vieja izquierda como la nueva ignoran la lucha de las madres dependientes de subsidios sociales o la consideran una lucha del lumpemproletariado, a la vez que les señala el camino hacia el desarrollo. Desde su punto de vista, el ama de casa y la madre dependiente de subsidios —tercermundista de la gran ciudad— no sufren porque sus vidas estén regidas por las relaciones capitalistas, sino porque supuestamente se les excluye de esas relaciones. Así que, según la izquierda, hay que introducirlas en esa esfera de relaciones, es decir, tienen que estar más explotadas para que su lucha anticapitalista sea significativa.
Conferencia sobre el Salario para el trabajo doméstico y el welfare

Wages for Housework & Welfare Conference

Saturday April 24, 1976
NY/Wages for Housework Committee
288 B Eighth Street, Brooklyn, N.Y.
(212) 965-4112 Wed. & Sat. 11-4

NEW YORK WAGES FOR HOUSEWORK COMMITTEE
COMMUNITY OFFICE
288 B Eighth Street, Brooklyn, N.Y. 11215
212-965-4112

FOR IMMEDIATE RELEASE
April 8, 1976

The New York Wages for Housework Committee is sponsoring a conference on Welfare and Wages for Housework, aimed at all women, which will be held on Saturday, April 24, 1976, at the First Unitarian Church, 50 Monroe Place, Brooklyn (near Boro Hall).

Representatives of the New York Wages for Housework Committee will meet with the press on the morning of the conference, between 9 and 10 a.m., at the conference site, to answer questions and provide further information.

We are planning this conference as the beginning of our mobilization against the government’s attack on welfare women which is to pay the attack on all women.

This Government is marching through the “welfare,” if anyone who are forced to accept the loss of the crisis by being more aware worst at home and in the community and more independent work in the search and still survive we are calling all women to unite: TO ABORT THE WELFARE CUTS AND THE CUTOFF SOCIAL SERVICES AND TO EXAMINE WHAT IS BEING DONE.

WAGES FROM THE CONFERENCE FOR ALL THE HOUSEWORK WE DO NOT AS ALL THE.

To arrange for interviews prior to the conference, contact:
Shirley Rubin
90 Pacific Street
Brooklyn, N.Y. 11201
212-965-4112

El Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York está organizando una conferencia sobre el subsidio social y el salario para el trabajo doméstico, abierta a todas las mujeres. Tendrá lugar el sábado, 24 de abril de 1976 en la iglesia First Unitarian Church, en 50 Monroe Place, Brooklyn (cerca de Boro Hall).

Varias representantes del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York se reunirán con la prensa de 9 a 10 de la mañana el día de la conferencia, en el lugar en el que se celebrará esta, para responder a sus preguntas y dar más información.

Planteamos esta conferencia como el punto de inicio de nuestra movilización contra los ataques del gobierno hacia las mujeres dependientes de subsidios sociales, que es un ataque a todas las mujeres orquestado por el gobierno durante la “crisis”. En un momento en el que se nos obliga a amortiguar el coste de la crisis...
haciendo más trabajo gratuito en casa y en la comunidad y trabajando más por una miseria en los escasos empleos asalariados a los que aún podemos optar, convocamos a todas las mujeres a la unión:

Para combatir los recortes del subsidio social y de los servicios sociales y para exigir lo que es nuestro

Un salario pagado por el gobierno a todas nosotras por todo el trabajo doméstico que hacemos.

Si desea concertar una entrevista antes de la conferencia, puede contactar con:
Silvia Federici, 491 Pacific Street. Brooklyn, NY, 11217, 212-625-0780
Nicole Cox, 689 Tenth Street. Brooklyn, NY, 11215, 212-788-2822

El periódico Salario para el Trabajo Doméstico y el welfare (1976)
Wages for Housework and Welfare

WELFARE IS THE FIRST MONEY WE WOMEN HAVE WON DIRECTLY FROM THE GOVERNMENT FOR THE WORK WE DO IN OUR HOMES.

IT IS NOT MUCH AND IT HARDLY PAYS FOR ALL OUR WORK, BUT IT IS A START AND IT IS OUR MONEY.

MONEY WE DON'T HAVE TO ASK ANY MAN FOR.

To thousands of as it makes the difference between being able to keep our children or having to give them up for adoption; being able to walk out on an unwanted relationship or being forced to stay with a man, even if he beats us up, because we depend on his money; being able to spend time with our children, or go crazy trying to handle the housework and a second job; being able to get by or see our children and ourselves starve.

This is what the “welfare mess” is really about:

BUT WELFARE ISN'T ENOUGH!
WE MUST MAKE THE GOVERNMENT PAY ALL OF US FOR ALL THE HOUSE WORK WE DO.

Married or not, native or immigrant, with or without children, lesbian or straight, young or old, with or without a second job.

The unpaid work we all do in our homes, every day of the year, is the source of our weakness at every stage of our lives, wherever we are: at home and on the second job, in the hospitals and at the supermarkets, in the courts and at the welfare office.

AS LONG AS HOUSEWORK IS NOT CONSIDERED WORK:
We pay a heavy price for the little we get from welfare
Our lives are investigated as if we had committed a crime
They call us “bums” and “parasites” to divide us from other women

We women are pitted against one another as if our problems and our work were not the same

BUT WE REFUSE TO BE DIVIDED ANY LONGER
The attack on welfare women is an attack on all women:
To keep us in line
To keep us all working for nothing
To convince us that housework is not work, that we should not be paid for it, that we should do it for “love.”

BUT LOVE DOESN'T PAY OUR BILLS
This is why we fought so hard for welfare and THIS IS WHY WE ARE CALLING THIS CONFERENCE, to break our isolation, to unite the power of our struggles and organize
TO RESIST THE WELFARE CUTS
TO RESIST THE CRISIS
TO WIN WAGES FOR HOUSEWORK
FROM THE GOVERNMENT FOR ALL WOMEN
Salario por el Trabajo del Hogar y Welfare

El Welfare es el primer dinero que nosotras las mujeres hemos ganado directamente del gobierno por el trabajo que hacemos en la casa. No es mucho dinero y apenas nos paga todo el trabajo que hacemos. Pero es un comienzo y es nuestro dinero —dinero que no necesitamos pedirle a ningún hombre.

Para miles de nuestras, la diferencia entre tener nuestros hijos con nuestras de tener que dejarlos que sean adoptados:
—el poder de dejar una relación con un hombre que no podemos tolerar más en vez de ser forzada estar con el hasta cuando nos abusa, porque dependemos de “su” dinero;
—es el poder de pasar un poco de tiempo con nuestros hijos guiándolos en lugar de volver loco tratando de hacer el trabajo doméstico y un segundo trabajo también;
—es el poder de “sobrevivir” en lugar de ver a nosotras a nuestro hijos morirse del hambre.

De esto es que trata el llamado “escandalo del Welfare”.

Pero Welfare no es suficiente!

Tenemos que hacer que el gobierno nos pague por todo el trabajo que hacemos en el hogar: casadas o solteras, nativas o inmigrantes, con o sin hijos, hispana o no, con o sin un segundo trabajo.

El trabajo sin pago, que hacemos todos los días del año es la raíz de nuestra debilidad durante todas las etapas de nuestra vida, de nuestras esperanzas en el hogar, en el hospital y en el mercado, en la corte y la oficina del Welfare.

Mientras el trabajo doméstico no se considere trabajo, pagaremos por lo que recibimos del Welfare.

Invitamos nuestras vidas como si hubiéramos cometido un delito. Nos llaman “mendigos” y “parásitas” para dividirnos de otras mujeres, como si nuestro problema y nuestro trabajo no fuera el mismo.

Pero nosotras negamos a seguir siendo divididas.

El ataque hacia las mujeres que reciben Welfare es un ataque hacia todas las mujeres:
—para mantenernos trabajando por nada —para convencerlos que el trabajo doméstico no es trabajo, que no debemos recibir pago por el, y que lo debemos hacer por “amor”.

Pero el amor no paga las deudas.

Pero es que peleamos tanto por la asistencia pública y por eso estamos llamando esta conferencia, para unir el poder de nuestra lucha y organizarnos para resistir los cortes en Welfare.

Para resistir la crisis. Para ganar un salario por el trabajo del hogar.

Unidas podemos ganar lo que es nuestro. Porque somos millones de nosotras que estamos diciendo que no trabajamos por nada.

Hemos sido divididas en el pasado —mujeres que reciben Welfare en contra de las mujeres que son “mantenidas” por un hombre; en contra de las mujeres “que trabajan”. Pero sabemos que no podemos permitir que se continúe esta división porque significa una traición hacia nosotros mismas.

La lucha de las mujeres que reciben Welfare nos ha dado poder a todas las mujeres porque nos ha abierto el camino a todas, para poder demandar salario por el trabajo doméstico.

Esta vez con el poder que hemos adquirido por nuestra cantidad, podemos exigir un salario y no una miseria que en cualquier momento nos puedan quitar como si fuera caridad.

First Unitarian Church
50 Monroe Pl. (esquina de “Piercepost St.”)
Brooklyn, New York
Boro Hall Subterraneo
7th Ave. IRT a la parada “Clark St.”
Haga una subida en “Clark St.” hasta “Monroe Pl.”, entonces haga una derecha hasta el final de la cuadra.

Lex. IRT a la parada “Boro Hall”
Camine hacia el norte tres cuadras a “Piercepost St.”, donde haga una izquierda hasta “Monroe Pl.”
19th Street.

IND a la parada “Jay St.”
Haga una subida en “Jay St.” hasta “Tillary St.”. Haga una izquierda hasta “Cedman Plaza West” donde hace otra izquierda hasta el final de la cuadra.
UNITED WE CAN WIN WHAT IS OURS
BECAUSE THERE ARE MILLIONS OF
US WHO ARE SAYING
NO MORE WORK FOR NOTHING!

We have been divided in the past, welfare
women versus women "supported" by a
man versus "working" women. But we
know we can’t afford these divisions be-
cause it means scabbing on ourselves. The
struggle of welfare mothers has given
power to all women, but it has opened
the way for all of us to demand that
housework be paid. And this time, WITH
THE POWER OF OUR NUMBERS, WE
WILL WIN A WAGE, and not a pittance
that can always be taken away from us as
if it were a charity.

WE ARE ALL WELFARE MOTHERS

Not only because thousands of us ARE A
HUSBAND AWAY FROM WELFARE
but because:

We are all made to feel guilty for the
money we receive whether we get it from
a man or from the government. We must
be "grateful," keep busting around to
show "we deserve it" and there is always
somebody controlling how we spend it, in
case we should "waste it" on ourselves. In

the meantime the government makes
billions off our work because we raise all
the workers of the world for them—so
many for their factories and armies, so
many for their typing pools and kitchens,
and so many who will never get a paying
job because having unpaid workers around
keeps everybody else in line.

We are all forced into low paying jobs
where we end up doing menial work—
nursing, cleaning hotel rooms and hospital
wards, waitressing and mothering every-
body—and we are forced to accept low
wages because the alternative is working
at home for nothing at all.

We are forced to sterilization because
even if our tubes are not cut none of us can
afford to have the children we want and
pay the price for work, isolation and de-
pendence that comes with them.

And we all want LESS WORK, MORE
MONEY AND MORE TIME FOR OUR-
SELVES TO DECIDE WHAT WE WANT
to do with our lives.

FOR EVERY WOMAN WAGES FOR
HOUSEWORK MEANS

LESS DEPENDENCE

MORE POWER

MORE CHOICES IN OUR LIVES.

The Conference will be held at:
THE FIRST UNITARIAN CHURCH
50 Monroe Place (corner of Pierson)
Brooklyn, New York

Near Boro Hall Subways:

7th Ave. IRT to Clark St. stop
turn left on Clark to Monroe
then right to end of block

Lex., IRT to Boro Hall stop
walk north three short blocks to Piern-
ont and left to Monroe Pk. 1½ blocks

IND to Jay St. stop
turn left on Jay St. to Tillary
turn left on Tillary to Cadman Plaza West
turn right on Cadman Plaza West to Mon-
roe Pk. and walk left to end of block.
Hemos sido dividida en el pasado—mujeres que reciben Welfare en contra de las mujeres que son “mantenidas” por un hombre; en contra de las mujeres “que trabajan”. Pero sabemos que no podemos permitir que se continue esta división porque significa una traición hacia nosotras mismas.

La lucha de las madres que reciben Welfare nos ha dado poder a todas las mujeres porque nos ha abierto el camino a todas para poder demandar salario por el trabajo doméstico.

ESTA VEZ, CON EL PODER QUE HEMOS ADQUIRIDO POR NUESTRA CANTIDAD, PODREMOS EXIGIR UN SALARIO Y NO UNA MISERIA QUE EN CUALQUIER MOMENTO NOS PUEDEN QUITAR COMO SI FUERA CARIDAD.

SONOS TODAS MADRES DE WELFARE—no solamente porque miles de nosotras tenemos solo “un esposo” entre nosotras y Welfare pero porque:

Todas nos somos culpables por e dinero que recibimos, sea del hombre o del gobierno. Tenemos que ser “agradecidas” mantenemos ocupadas para demostrar que no “merecemos” y siempre hay alguien controlando como lo gastamos, en caso que lo vayamos a “malgastar” en nosotras mismas.

Mineras tanto, el gobierno hace millones de dólares derivado de nuestro trabajo, porque nosotros criamos y levantamos todos los trabajadores del mundo para ellos—tantos en sus factorías y ejércitos, tantos para sus minas, hospitales, grupos de mecánicos, y cocinas; tantos que nunca tendrán trabajos pagados porque teniendo trabajadores sin pago mantiene a los otros “en línea”.

Estamos obligadas a aceptar trabajo de poca paga donde tenemos que hacer más trabajo doméstico—enfermería, limpiando cuartos de hoteles y hospitales, mecánica, trabajo de miseras y tuteando a todos—y nos obligan a aceptar poca paga porque la alternativa es quedarse en casa trabajando por nada.

ABIERTO A TODAS LAS MUJERES

Vengan a hablar de como nos podemos organizar para resistir los cortes del Welfare y EXIGIR DEL GOBIERNO SALARIO POR EL TRABAJO DOMESTICO PARA TODAS LAS MUJERES.

Paneles de discusión

“Speak-Out”

Peliculas, canciones

Bocadillos y Cuidado de los niños gratis

Todas confrontamos la esterilización porque aunque no nos amarran los tubos, ninguna puede, por problemas económicos tener los hijos que quiere y pagar el precio en trabajo, soledad, y la dependencia que lo acompaña.

TODAS QUEREMOS MENOS TRABAJO—MAS DINERO, Y MAS TIEMPO PARA NOSOTRAS Poder DECIDIR LO QUE QUEREMOS HACER CON NUESTRAS VIDAS.

A TRAVES DE LAS MUJERES, EL SALARIO POR EL TRABAJO DOMESTICO QUIERE DECIR:

MENOS DEPENDENCIA

MAS PODER

MAS POSIBILIDADES EN NUESTRAS VIDAS
La mentira más grande es que el subsidio social proporciona «ingresos» a las personas que no trabajan. En realidad, el 85% de las personas beneficiarias son madres sin respaldo económico, que tienen un trabajo a tiempo completo en casa criando a los hijos, manteniendo la casa e intentando arreglárselas con lo que dan de sí las ayudas.

Ser beneficiaria ya es de por sí un trabajo interminable. Esperamos largas horas en las oficinas de los servicios sociales, esperamos cartas que nunca llegan, damos mil vueltas porque «no tenemos la documentación adecuada», los trabajadores sociales nos filtran en entrevistas «cara a cara». Quieren disuadirnos de conseguir algo a lo que tenemos derecho. Se creen que si nos dejan esperando suficiente tiempo nos moriremos antes de poder cobrar.

Por si las mujeres lo tenemos demasiado fácil, cuando nuestros hijos cumplen seis años nos meten en Win (Work Incentive, un programa para incentivar el empleo) «para que salgamos de los programas sociales trabajando». Pero esta solo es otra forma de castigarnos, porque el trabajo doméstico no desaparece cuando los hijos crecen, y como mucho se nos coloca en los trabajos más duros, inseguros y peor pagados que hay —los trabajos que nadie ha querido—.

Desde enero de 1975, las personas de la tercera edad y las discapacitadas que no tengan seguridad social pueden beneficiarse del SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad), que sigue siendo un subsidio aunque con otro nombre y MENOS DINERO (por ejemplo, no se dan cupones para alimentos). La mayoría de los beneficiarios del SSI vuelven a ser mujeres, que no tienen seguridad social porque «no han trabajado nunca», ellas «solo han hecho las tareas del hogar» durante toda su vida y las seguirán haciendo hasta que se mueran.

El subsidio social no es el mismo en todo el país. La excusa es que se ajusta al nivel de vida de cada estado. Esto en realidad significa que tiene que ser más bajo que el salario mínimo, para disciplinar a cualquier trabajador que quiera dejar un trabajo mal pagado y disciplinar a los beneficiarios de subsidios sociales que tienen que aceptar cualquier trabajo bajo la amenaza de dejar de recibir ayudas.
En la ciudad de Nueva York —que da los subsidios más cuantiosos— una mujer con tres hijos recibe un máximo de 394 dólares al mes para cubrir todas las necesidades de la familia: comida, alquiler, ropa y transporte. Una mujer que reciba el ssi tendrá que sobrevivir con 216 dólares al mes.

Los beneficiarios de subsidios sociales y del ssi pueden optar por Medicaid y por los servicios comunitarios. Estos dos programas son otra forma de controlarnos y obtener beneficios incluso de la miseria que nos dan. MEDICAID HA GENERADO MILES DE MILLONES PARA LOS MÉDICOS Y LOS HOSPITALES, mientras nosotras teníamos que bregar rellenando montañas de papeles para conseguir un par de anteojos o una analítica. En cuanto a los servicios comunitarios, la clave está en el programa de PLANIFICACIÓN FAMILIAR, es decir, ESTERILIZACIÓN PLANIFICADA PARA LAS MADRES DEPENDIENTES DE SUBSIDIOS que no deben traer niños indeseables al mundo. EN ESTA SOCIEDAD LA MATERNIDAD SOLO ES SAGRADA CUANDO LA RESPALDA LA NóMINA DE UN HOMBRE.

EL GOBIERNO HA INTENTADO UTILIZAR EL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA DISCIPLINAR A TODOS LOS TRABAJADORES Y PARA ENFRENTARNOS ENTRE NOSOTROS. Nos han llamado «parásitos» y «tramposas» para convencer a otros trabajadores de que, por muy bajo que sea el salario, cualquier trabajo es mejor que el subsidio social. Vivir de la asistencia social es vivir del trabajo de los demás, nos dicen.

Pero, en realidad, han utilizado a las personas dependientes del subsidio social para mantener los sueldos bajos, obligando a las mujeres a aceptar los trabajos que los demás rechazan y a los hombres a dejar de fuga para ser «libres» de ir allí donde se necesite mano de obra barata. ESO ES LO QUE SIGNIFICA EN REALIDAD LA REGLA «NO MAN IN THE HOUSE»). Pero sus planes se han vuelto en su contra. Ahora el gobierno tiene miedo de que nos volvamos demasiado indisciplinadas si no hay una autoridad masculina en la casa, así que ofrecen «bonificaciones» para volver a meterlos dentro.

QUIEREN QUE ESTEMOS AVERGONZADAS DE CONSEGUIR ESTE DINERO, como si estuviésemos mendigando, y han inten- tado controlar, registrar e investigar cómo lo gastamos. Pero nuestra lucha los ha obligado a abrir el grifo y revocar sus regulaciones. AL TENER MÁS DINERO EN NUESTRAS
MANOS NOS HEMOS NEGADO AL CHANTAJE DEL SEGUNDO TRABAJO, QUE ESTÁ TAN MAL PAGADO QUE NI SIQUIERA DA PARA IR AL PUERTO DE TRABAJO. ¡HEMOS DEMOSTRADO A TODOS LOS TRABAJADORES QUE SOLO LA LUCHA COMPENSA!

Han intentado separarnos de otras mujeres calificándonos de vagas e inmorales. Sin embargo, nuestra lucha ha permitido que millones de mujeres vean que EL TRABAJO DOMÉSTICO, EL TRABAJO NO REMUNERADO, ES NUESTRO PROBLEMA EN COMÚN. Ha allanado el camino para que todas nosotras exijamos un salario al gobierno para TODAS NOSOTRAS POR CRIAR A NUESTROS HIJOS Y POR TODO EL TRABAJO DOMÉSTICO QUE HACEMOS.

Las mujeres ya no nos lo tragamos

Sabemos que solo alaban nuestras virtudes para confirmar nuestra esclavitud y todas nosotras nos rebelamos contra nuestro trabajo.

COMO LAS MUJERES NOS RESISTIMOS, EL GOBIERNO NOS ESTÁ APLASTANDO. EL ACTUAL ATAQUE AL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL ES SOLO UNO DE LOS ASPECTOS DEL ATaque GENERALIZADO A LAS MUJERES CON EL QUE SE PRETENDE VOLVER A PONERNOS A RAYA.

¿De qué somos culpables?

Hemos reducido la cantidad de hijos que tenemos, porque cada hijo supone trabajo añadido para nosotras.

Hemos huido de nuestros hogares, porque nuestro aislamiento y la dependencia de la familia nos estaba asfixiando.

Hemos enseñado a nuestros hijos a responder a los ataques y a aspirar a algo más en la vida que a acabar en la cadena de montaje o en el fregadero de la cocina.

Hemos hecho presión para conseguir mejor sueldo en nuestro segundo empleo y hemos rechazado los empleos que nos querían obligar a aceptar.

Hemos rechazado el chantaje del «Amor». Las enfermeras se han ido de los pabellones de hospital. Las secretarias se niegan a hacerles el café a sus jefes y a sonreír cuando se les ordene. Las maestras han luchado para tener jornadas más cortas. Las prostitutas se están organizando en todo el mundo. Pero...

El peor de todos los crímenes

Hemos empezado a exigir al gobierno que nos pague por el trabajo que hacemos en casa. Hemos dicho: EL AMOR NO PAGA LAS FACTURAS. Queremos un salario para el trabajo doméstico, y si no lo conseguimos nos negaremos a seguir trabajando.

[Texto viñeta]: [En el periódico]: FORD EXIMIRÁ A LOS POBRES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
[Mujer dice]: ...AHORA SOLO NOS FALTA AVERIGUAR CÓMO CONSEGUIR UNA RENTA...

ESTO ES DE LO QUE VA SU CRISIS: HACER QUE LAS MUJERES PAGUÉMOS POR LO QUE HEMOS CONSEGUIDO.
Pero nosotras decimos ¡No!
No a los recortes de subsidios sociales, no a los recortes de Medicaid y cupones para alimentos, no a los despidos y a los recortes de los servicios sociales, que significan menos dinero y más trabajo para nosotras.

¡Lo que necesitamos todas es más dinero, no más trabajo!

Como suele pasar en año de elecciones, lo que ellos llaman «el escándalo del welfare» es un juego político, en el que los políticos compiten para demostrar lo duros que son poniéndose estrictos con los «tramposos» del subsidio social. Reagan afirma que en Chicago hay una «reina del welfare» que recibe 150.000 dólares libres de impuestos al año. Así que Ford propone sacar a cinco millones de personas del programa de cupones para alimentos.

Culpan a las welfare mothers por gastar el dinero. Pero cuando se clausuren servicios municipales, guarderías y hospitales, las «madres trabajadoras» de hoy, las últimas en conseguir un contrato y las primeras en ser despedidas, serán las welfare mothers de mañana.

La administración municipal, estatal y federal se cargan el muerto unos a otros, pero a nosotras no nos dan ni eso. El Estado audita la contabilidad municipal y el gobierno federal audita a los otros dos. Se acusan unos a otros de ineficacia y de pagar en exceso y se amenazan mutuamente con retener su parte de las ayudas sociales, consiguiendo entre todos que a nosotras no nos llegue ninguna.

Recomiendan que se inviertan más millones en detectar el fraude mientras nos quitan más millones de las manos. Quieren informatizar todo el sistema de asistencia social, de modo que nos pondrán frente a una máquina y tendremos menos posibilidades de conseguir lo que necesitamos. Así se ahorrarán también el gasto de pagar a los trabajadores sociales, quienes acabarán viviendo de la asistencia social como nosotras.

El recorte de fondos de los programas de guarderías está obligando a muchas mujeres a dejar su trabajo remunerado y a recurrir a la asistencia social. Así las empresas evitan el problema de tener que despedirlas. El cierre de las guarderías garantiza que las mujeres tengan que volver a casa y quedarse en ella. En las propias guarderías hacen pruebas a nuestros hijos para detectar «tendencias delictivas» de modo que el gobierno los tiene fichados desde niños.
El recorte propuesto por Ford en el programa de cupones para alimentos entrará en vigor en junio —justo a tiempo para la convenciones para la presidencia y dejará a más de cinco millones de personas fuera del programa.

EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS YA HA SUPRIMIDO MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES QUE SE IBAN A DESTINAR A LA COMPRA DE LECHE Y ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNAS PARA ENTREGÁRSELOS A MUJERES EMBARAZADAS, MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA Y BEBÉS.

PARA MUCHAS DE NOSOTRAS ESTO SIGNIFICA QUE PASAREMOS HAMBRE, YA QUE NO Podemos COMER SI NO TENEMOS CUPONES PARA ALIMENTOS, SUFFERREMOS DESNUTRICIÓN Y TENDREMOS QUE TRABAJAR MÁS PARA INTENTAR ALIMENTARNOS A NOSOTRAS Y A NUESTROS HIJOS.

En Carolina del Norte ya se ha dado el caso de un niño enfermo de kwashiorkor, ¡una enfermedad causada por la desnutrición que suele darse en países subdesarrollados! Pero Carolina del Norte está en Estados Unidos, el país más rico del mundo, supuestamente.

Nos recortan los fondos de Medicaid aunque saben que son los laboratorios y los médicos quienes saquen millones de dólares del gobierno destinados a una asistencia sanitaria que no llegan a proporcionar. Y, una vez más, si hay menos dinero para la asistencia sanitaria, las madres nos desdoblaremos para ejercer de enfermeras y médicas en casa.

TODOS ESTOS RECORTES OBLIGARÁN A MÁS DE NOSOTRAS A VENDER NUESTROS CUERPOS PARA CONSEGUIR DINERO CON EL QUE ALIMENTAR Y VESTIR A NUESTROS HIJOS Y A NOSOTRAS MISMAS Y CON EL QUE PAGAR EL ALQUILER, PORQUE EN ALGUNOS ASPECTOS ES MENOS DOLOROSO HACER LA CALLE POR LA NOCHE QUE PELEARSE TODO EL DÍA EN LA OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES O REMOVER CIelo Y TIERRA PARA INTENTAR LLEGAR A FIN DE MES A LA DESESPERADA.

Sabemos que los conceptos en los que dividen el presupuesto de la asistencia social son engañosos —como si sacaran el dinero de un bolsillo y lo metieran en otro—.

Las ADC [ayudas a niños dependientes], los cupones para alimentos, Medicaid y el ssi son todos lo mismo: la niña que crece cubierta por un programa de ADC, come alimentos comprados con cupones y va al médico a través de Medicaid, terminará convirtiéndose en una madre dependiente de la ADC con hijos propios que cuidar y al final será una anciana dependiente del ssi.
Sabemos que, durante toda su vida, nunca tendrá lo suficiente para vivir, porque durante nuestras vidas nosotras nunca lo tenemos. Sabemos que la madre dependiente de subsidios que entra en el programa WIN, RECIBA LA FORMACIÓN QUE RECIBA —SI ES QUE LLEGÁ A RECIBIRLA—, NUNCA CONSEGUIRÁ TENER UN EMPLEO PAGADO PORQUE NO HAY GUARDERÍAS A LAS QUE PUEDA CONFÍAR SUS HIJOS Y PORQUE, EN DEFINITIVA, NO HAY TRABAJO CON SUELDO PARA ELLA. ASÍ QUE CUANDO DICEN QUE VAN A RECORTAR LA ADC, EL SSI Y EL RESTO DE PROGRAMAS, DE LO QUE ESTÁN HABLANDO EN REALIDAD ES DE CORTAR EN TROCITOS NUESTRAS VIDAS Y LAS VIDAS DE NUESTRAS FAMILIAS.

NOS NEGAMOS. ELLOS TIENEN EL DINERO Y NOSOTRAS LO QUEREMOS. NO VAMOS A ACEPTAR QUE REDUCAN EL SSI DE NUESTROS ANCIANOS PARA DARLO A NUESTROS NIÑOS EN EL ADC. NO VAMOS A ACEPTAR QUE DOS QUIJEN LOS CUPONES PARA ALIMENTOS MIENTRAS NOS DAN DINERO DE MEDICAID PARA QUE NOS ESTERILICEN.

Nos negamos a «volver al hogar» sin dinero en nuestro poder. Y no nos van a obligar a competir con otras miles de mujeres —nuestras madres, hermanas e hijas— por los escasos puestos mal pagados que hay cuando ya tenemos todas un trabajo a tiempo completo en casa por el que no se nos paga.

QUEREMOS QUE NOS DEVUELVA NOSOLO LO QUE NOS PERTENECE.

Y PARA EMPEZAR, QUEREMOS UN SALARIO POR TODO EL TRABAJO QUE YA HACEMOS.

QUEREMOS QUE EL GOBIERNO PAGUE UN SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO A TODAS LAS MUJERES, Y LO QUEREMOS YA.

PAGA RETROACTIVA PARA LAS ANCIANAS QUE HAN TRABAJADO DURANTE TODA SU VIDA A CAMBIO DE NADA, PARA QUE PUEDAN VIVIR DIGNAMENTE HASTA EL FINAL DE SU VIDA.

[CUADRO A LA DERECHA]: el gobierno ya reconoce que los niños no solo viven de amor cuando da dinero a las familias de acogida (entre 150 y 204 dólares mensuales por niño en función de su edad, más gastos médicos y vestimenta). Pero cuando se trata de nuestros propios hijos, se espera que hagamos ese mismo trabajo a cambio de nada.

¿Es que quieren obligarnos a intercambiar a nuestros hijos para que podamos permitirnos la vida?

«... una de cada tres mujeres con hijos en edad preescolar tiene un empleo, pero en las guarderías autorizadas solo hay sitio para 900.000 de los seis millones de hijos que tienen». The New York Times, martes, 13 de enero de 1976, p. 22

«¿Nos van a penalizar por estar vivas?», preguntó Eva King, una enfermera de 77 años de edad de New Brunswick, al inicio de la audiencia pública sobre la propuesta de recorte del presupuesto estatal». The New York Times, miércoles, 18 de febrero de 1976, p. 41.

«Según el diccionario, la palabra welfare se refiere a un estado de "salud, feli-

...
En los últimos tiempos, los tribunales de Estados Unidos están indemnizando con grandes cantidades de dinero a los maridos cuyas mujeres han tenido accidentes graves para compensar la «falta de servicios». ¿Acaso nos tiene que atropellar un coche para que se reconozca y se pague nuestro trabajo? Y, en cualquier caso, ¿por qué ese dinero va a parar al marido y a nosotras no nos dan nada?

«Los miembros del subcomité concluyeron que “…si quiere, cualquier laboratorio de pruebas médicas puede facturar a Medicaid por pacientes que nunca han ido al médico, muestras de sangre que nunca se extrajeron y pruebas que nunca se hicieron, a una tarifa cuatro veces superior al coste real y al doble que las tarifas habituales en la sanidad privada, con la casi absoluta certeza de que nunca será descubierto ni se lo juzgará». The New York Times, jueves, 19 de febrero de 1976, p. 31.

Anuncio de un nacimiento

Nos complace anunciar el nacimiento de nuestro grupo autónomo Black Women for Wages for Housework, con el que tomaremos parte en la campaña internacional por el Salario para el Trabajo Doméstico. Nos juntamos por primera vez en la conferencia sobre el salario para el trabajo doméstico y el welfare organizada por el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York. Desde entonces nos hemos reunido todas las semanas.

Nuestro grupo es un arco iris de mujeres negras: algunas estamos casadas, otras somos solteras; algunas tenemos hijos y otras no; algunas somos heterosexuales, otras, lesbianas; algunas tenemos un segundo empleo, otras dependemos del subsidio social; algunas somos mayores y otras, jóvenes. Y Todas queremos un salario para el trabajo doméstico.

Entre otras actividades, hemos estudiado los escritos de Salario para el Trabajo Doméstico y las luchas que libran las mujeres negras en la comunidad y en el segundo empleo, contra el trabajo doméstico y para tener un salario. Hemos charlado con otras mujeres en nuestros barrios y hemos repartido nuestros propios folletos en oficinas de servicios sociales, guarderías, zonas comerciales y todos esos lugares en los que se congregan las mujeres, sin contar con la conferencia de mujeres Negras que se celebró en el Hunter College de la City University de Nueva York. Hemos colaborado con el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York para preparar un día de acción contra los recortes sociales y por el salario para el trabajo doméstico, y hemos hecho nuestra propia asamblea pública para contactar con otras mujeres negras y movilizarnos para el día de acción y la manifestación.

En la asamblea pública que hicimos a finales de junio tuvimos un gran éxito al reunir a las mujeres negras para compartir nuestras experiencias de lucha en la comunidad contra todas las formas en que la crisis presupuestaria afecta a la vida
de las mujeres. La asamblea se extendió durante todo el día. Comenzó con un panel en el que, en primer lugar, hubo una presentación sobre el trabajo que hacemos en casa (nuestro primer trabajo) y cuánto valdría cada uno de los trabajos que hacemos como amas de casa si estuvieran pagados: trabajamos como médicas, contables o maestras, por ejemplo. Después hicimos una presentación sobre la lucha de las mujeres negras contra la esterilización forzosa, especialmente de las *welfare mothers* negras. El panel concluyó con una crónica de las victorias de las mujeres en otros países —desde las prostitutas francesas hasta las obreras de las fábricas italianas— en su lucha por el salario. También preparamos un foro abierto para que las mujeres negras hablasen de por qué necesitan un salario para el trabajo doméstico y cómo piensan luchar para conseguirlo. Y además hubo canciones, baile, una actuación teatral, música disco y comida.

A la asamblea pública le siguió un día de acción en el que Black Women for Wages for Housework con el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York convocamos una concentración frente al Department of Health, Education and Welfare [Departamento de Salud, Educación y Bienestar] del centro
de Manhattan, y formamos piquetes para bloquear el departamento armadas de carteles, canciones, trapeadores, cepillos, cacerolas, cucharas y un megáfono abierto para gritar nuestras proclamas.

Julio también fue un mes ajetreado y apasionante, en el que destaca nuestra participación en una conferencia de mujeres llamada «Toward a Strategy for the Lesbian Movement» [«Por una Estrategia para el Movimiento Feminista»] convocada por Wages Due Lesbians [Lesbianas por el Salario Pendiente], el grupo autónomo de lesbianas del Comité de WfH de Toronto. En esa ciudad nos hicieron nuestras primeras entrevistas para un periódico negro y para una cadena de televisión por cable.

En agosto tuvimos la oportunidad de charlar con Selma James, del Comité WfH de Londres, una figura internacional de la campaña por el Salario para el Trabajo Doméstico.

A principios de septiembre hicimos nuestro primer evento para recaudar fondos, un puesto callejero de platos deliciosos a precios ajustados para combatir la crisis de presupuesto. Un poco más tarde pusimos un puesto con publicaciones, prendedores, agarradores y trapos de cocina en Atlantic Antic, la feria callejera anual que se celebra en el centro de Brooklyn. En estos eventos hemos podido hablar sobre nuestros problemas comunes con muchas mujeres negras de toda condición, intercambiando consejos para la resistencia.

En octubre fuimos a Filadelfia y conocimos a muchas más mujeres negras en una asamblea pública de mujeres organizada por el grupo local de Salario para el Trabajo Doméstico. Ahora estamos preparando nuestros propios documentos para publicarlos y así conseguir contactar con tantas mujeres negras como sea posible. Esperamos que se contacten con nosotros mujeres negras de todas partes que quieran más información sobre Salario para el Trabajo Doméstico.

Pueden contactarse con nosotros en:
Black Women for Wages for Housework
WILMETTE BROWN, 100 BOERUM PLACE, BROOKLYN, NUEVA YORK 11201
(212) 834-0992
Black Women for Wages for Housework
Tuesday June 29

All Women Come

Fight against the Welfare Cuts

Demand Wages for Housework for All Women from the Government

place: meet at Foley Square

time: 11:30 a.m.

11:30 - meet at Foley Square for MUSIC - THEATER - SPEECHES - CHILDREN’S ACTIVITIES

1:00 - demonstrate across the street in front of HEW

Bring your pots, pans, wooden spoons as noise makers

Rain Date: Wednesday June 30

H An D S OFF
OUR MONEY

Hands Off Our Money

The attack on welfare women is an attack on all women:
To keep us in line
To keep us all working for nothing
To convince us that housework is not work, that we should not be paid for it, that we should do it for “love.”
But love doesn’t pay our bills

Welfare is the first money we women have won directly from the government for the work we do in our homes.

It is not much and it hardly pays for all our work. But it is a start and it is our money.

HOUSEWORK
UNPAID WORK
is our common problem
let’s make it our common struggle

For every woman wages for housework means:
LESS DEPENDENCE
MORE POWER
MORE CHOICES IN OUR LIVES.

United we can win what is ours because there are millions of us who are saying
No more work for nothing!

New York Wages for Housework Committee
266-B 6th St, Brooklyn, N.Y., 11215
Wed. & Sat. 11 - 4 tel. 965-4112

Day Care Available in the Park throughout the program
MARTES JUNIO 29* TODAS LAS MUJERES

Luchen en contra de los cortes del welfare

Demanden un Salario por el Trabajo del Hogar

Del Gobierno

Para Todas Las Mujeres

sitio: FOLEY SQUARE hora: 11.30 a.m.

Entrada: NORTH ST./LAFAETE ST. (Dos cuadras de City Hall)
Parada del tren LEX, AVS numero 4 o numero 6 hasta Brooklyn Bridge y North St.

programa:

11.30 Vengan a FOLEY SQUARE A DISPUTAR
FUCIONES DE MUSICA, TEATRO Y ACTIVIDADES PARA NIÑOS

1.00 MANIFESTACION PUBLICA
EN FRONTE DEL EDIFICIO H.A.W.

TRAIGAN SUS OLAS Y CUCHARAS O OBJETOS DE HACER RUIDO

SI llueve manifestacion sera al dia Junio 30

NO TOQUEN NUESTRO DINERO

EL WELFARE ES EL PRIMER DINERO QUE NOSOTRAS LAS MUJERES HEMOS GANADO DIRECTAMENTE DEL GOBIERNO POR EL TRABAJO QUE HACEMOS EN LA CASA. NO ES MU-CHO DINERO Y APELAS NOS PAGA TODO NUESTRO TRABAJO. PERO ES UN COMIENZO Y ES NUESTRO DI-
NERO

PARA TODAS LAS MUJERES, EL SA-
LARIO POR EL TRABAJO DOMESTICO QUIERE DECIR:

MENOS DEPENDENCIA

MAS PODER

MAS POSIBILIDADES EN NUE-
STRAS VIDAS

UNIDAS PODEMOS GANAR LO QUE ES NUESTRO, PORQUE SOMOS MIL-
LONES DE NOSOTRAS QUE ESTAMOS DIGIENDO QUE NO TRABA/AREMOS POR NADA.

EL COMITE DE NEW YORK POR EL SALARIO POR EL

tel. 965 4112 TRABAJO DEL HOGAR

Mercoles y Sabados 11am a 4pm
288-B Octava Calle BROOKLYN 11213

CUIDO DE LOS NIÑOS

SILVIA FEDERICI - ARLEN AUSTIN

Salario para el Trabajo Doméstico
Fotografías de la marcha y la concentración en Foley Square el 29 de junio de 1976, en protesta contra los recortes sociales y para exigir un salario para el trabajo doméstico pagado por el gobierno. Arriba a la izquierda, pancarta con el lema «NO a los recortes sociales, SÍ al salario para el trabajo doméstico pagado por el gobierno». En la imagen de arriba, delante de una pancarta en la que dice «NO a los recortes sociales», Jane Hirschmann sostiene el megáfono.
Salario para el Trabajo Doméstico
Con ocasión de la Conferencia sobre el Welfare que celebramos en abril de 1976 se formó el grupo Black Women for Wages for Housework [Mujeres Negras por el Salario para el Trabajo Doméstico – BWFWFH por sus siglas en inglés], que entró a formar parte de nuestra red internacional aunque su organización fuese autónoma del Comité de Nueva York. Desde el principio, la reivindicación de la autonomía organizativa ante las relaciones de poder desiguales ha sido un principio clave para nuestra red. En la época en que se formó el grupo BWFWFH ya

7. Autonomía lesbiana y Black Women for Wages for Housework
existían grupos autónomos de lesbianas de WfH en Canadá e Inglaterra, así que ya estábamos preparadas para una forma de colaboración en la que se reconociera el derecho de las mujeres negras a decidir la naturaleza y tiempos de sus iniciativas. Wilmette Brown y Margaret Prescod, cofundadoras del grupo, escribieron un potente artículo sobre la autonomía de la mujer negra respecto a los hombres y a las mujeres blancas —“The Autonomy of Black Lesbian Women” [La autonomía de las lesbianas negras]—. Durante el otoño de 1976, ante la eliminación de las medidas de discriminación positiva por parte del gobierno municipal de Nueva York como consecuencia de su supuesta quiebra, BWFWFH difundió la lucha de Salario para el Trabajo Doméstico en el campus de Queens College, donde Brown y Prescod trabajaban en SEEK, un programa preparatorio preuniversitario. También crearon la publicación Safire. A continuación reproducimos la portada del primer número.

1975 fue el Año Internacional de la Mujer. Bajo el auspicio de la ONU en la conferencia mundial celebrada en México, ese año fue declarado el comienzo del «Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer». Desde el principio, esa conferencia estuvo dividida entre las propuestas feministas de Occidente y las reivindicaciones de independencia económica de las mujeres del tercer mundo, la reivindicación histórica de reparación para el pueblo negro a nivel internacional. El lema de la conferencia fue «igualdad, desarrollo y paz». Pero para las mujeres negras la cuestión era: igualdad, ¿respecto a qué?; desarrollo, ¿para nosotras o contra nosotras?; paz, ¿cómo, si seguimos pasando hambre?

Ese mismo año, las prostitutas de todas las ciudades, puertos y pueblos de Francia organizaron una huelga masiva para protestar por ser clasificadas como delincuentes y madres incompetentes,

---

Todas las madres son madres trabajadoras

Safire

“When woman get her rights men will be right.” — Sojourner Truth, 1867

Black Women for Wages for Housework (USA)

---

acusadas y encarceladas, violadas y golpeadas y multadas por pedir dinero por el trabajo que se espera que todas las mujeres hagamos gratis. Cuando las feministas francesas las atacaron diciéndoles que encontrarán un trabajo «decente» —o que al menos aceptaran que la prostitución estuviese más controlada por el gobierno— las prostitutas francesas contestaron: «Somos mujeres como todas las demás».

1975 también fue el año en que las mujeres de Islandia hicieron huelga general. Salieron de las fábricas, oficinas, escuelas y hogares, abandonaron los conmutadores, las máquinas de escribir y las cocinas: las islandesas dejaron el trabajo de las mujeres sin hacer. Y así el día 24 de octubre, toda Islandia se paró.

Y fue en 1975, durante la conferencia anual de la Campaña Internacional por el Salario para el Trabajo Doméstico de Londres, cuando se concibió Black Women for Wages for Housework como el modo para, al fin, recuperar lo que es nuestro.

Pero dos décadas antes, mujeres negras de todas las edades y de todo el mundo —desde Soweto hasta Nueva York— salimos de nuestras casas para reivindicar nuestro derecho a un nivel de vida igual a la riqueza en dinero y tecnología que hemos creado mediante el trabajo gratuito que hicimos para construir las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Tomamos las calles con manifestaciones, boicots, piquetes, sentadas, marchas por la libertad, concentraciones y asambleas. Nos alzamos en armas de todas las formas posibles, pidiendo comida, techo, ropa, salud, educación, justicia y paz. Con una sola voz dijimos que nos estaba costando mucho vivir entre las personas que amamos en las ciudades y en los campos que nosotras creamos con nuestras propias manos. Dijimos ¡ya basta! Uhruru — Libertad. continúa en p. 2

[Rodeando el dibujo]:
SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LESBIANISMO
VEN a la Velada de Actividades PELÍCULA - PONENTES INTERNACIONALES - MÚSICA
TODAS LAS MUJERES SON BIENVENIDAS

Domingo, 20 de febrero de 1977. 3 p.m.
Guardería gratuita y buffet

En la sede de Lesbian Herstory Archives
215 W 92nd St. #13A (coche B’way)
NYC – 874-7232 (IRT 2/3 parada 96th St.)

Organizan Black Women for Wages for Housework
Contacto: Brown, 100 Boerum pl. B’klyn 11201
Tel. (212) 834-0992 O 522-3815

Comité de salario para el trabajo doméstico de nueva york
288B 8th st. (Zona 5th. Ave.) B’klyn.
Tel. (212) 965-4112 O 625-0780
Lesbianas o no, con subsidio social o sin él, las mujeres debemos unirnos para luchar contra los recortes de las ayudas sociales y exigir: salario para el trabajo doméstico pagado por el gobierno para todas las mujeres.

Tenemos que combatir los recortes de los subsidios sociales porque no podemos permitirnos perder lo que hemos conseguido, por poco que sea. SI LOS RECORTES SALEN ADELANTE, LA LUCHA QUE HEMOS LIBRADO ENTRE TODAS SERÁ DINAMITADA.

Algunas de nosotras nos veremos obligadas a entrar en el armario porque no podremos permitirnos no tener acceso al salario de un hombre. Otras tendrán que quedarse con hombres que las dominan y les pegan porque, una vez más, tienen los bolsillos vacíos.

Y todas tendremos que trabajar aún más, tendremos que aceptar trabajos indeseables y peor pagados, llegar a fin de mes con un presupuesto cada vez más escaso, vender nuestros cuerpos en todas las formas posibles y quedarnos más aisladas, porque sin dinero no podemos salir de casa si no es para trabajar.

Pero ¡el subsidio no basta!

Cuando todas nosotras exijamos que se nos pague por todo el trabajo que hemos hecho todas nosotras durante toda nuestra vida, solo entonces conseguiremos tener auténtico poder porque, entre otras cosas, no podrán seguir enfrentándose entre nosotras.

Ya es hora de que las mujeres salgamos y dejemos claro que nos negamos a aceptar que

Trabajar a cambio de nada sea «natural»

Depender de un hombre sea «natural»

Que el gobierno controle nuestros úteros y nuestra sexualidad sea «natural»

Queremos un salario para el trabajo doméstico — un salario por el trabajo que hacemos — porque solo con dinero propio tendremos la garantía de poder elegir:

Si queremos o no queremos vivir con un hombre — y no solo porque necesitamos su dinero
Si queremos o no queremos tener hijos — en vez de ser esterilizadas u obligadas a tener hijos según las necesidades del gobierno.

Un salario para el trabajo doméstico significa poder elegir

¿Qué tipo de sexualidad queremos tener

... En lugar de estar confinadas a la sexualidad como «deber conyugal», un deber laboral, definido e impuesto por el estado.

Oficina de campaña
Comité de salario para el trabajo doméstico de Nueva York
288 B eighth street - Brooklyn, New York 11215
Tel. (212) 965-4112 O 788-2822

Oficina de campaña abierta a todas las mujeres.
Miércoles y sábados de 11 a 4.
Estamos disponibles para dar charlas y tenemos películas, cintas de video, papeles, libros y carteles.

Las mujeres lesbianas decimos
No al recorte del subsidio social
Sí al salario para el trabajo doméstico

Raras veces se reconoce que muchas madres dependientes de subsidios sociales son lesbianas, quienes, al no contar con los ingresos de un hombre, dependen totalmente de los subsidios para sobrevivir, tanto ellas como sus hijos.

Seamos «lesbianas» o «heteros», el esceso dinero que nos da el gobierno para criar a nuestros hijos significa más poder para todas nosotras. No tenemos que pasar hambre si nos quedarnos embarazadas y él nos deja (o si lo dejamos a él); no tenemos que rogar al padre o al marido para que nos dé unos dólares para pasar la semana. Y podemos «salir del armario» sin tener miedo a quedar desamparadas porque el dinero no nos alcanza a fin de mes.

Por eso las mujeres dependientes de los subsidios sociales, sean lesbianas o no, reciben ahora los ataques del gobierno. Temen que con el poco dinero que nos dan nos hayamos vuelto demasiado independientes y que ya no se nos pueda controlar tan bien como antes.
Como mujeres lesbianas dependientes de los subsidios sociales estamos sufriendo un ataque doble, porque a ojos del gobierno somos culpables de un «crimen» doble: negarnos a trabajar a cambio de nada y negarnos a que servir a un hombre sea nuestro destino «natural».

No es accidental que «ser lesbiana» y «depender de los subsidios sociales» se hayan convertido en símbolos de los peores delitos que una mujer puede cometer. Cada vez que las mujeres luchamos para conseguir algo de dinero propio o que rechazamos la disciplina que se nos impone, nos tildan de escoria de la tierra, para separarnos del resto de mujeres y mantenernos a raya.

El estigma de las mujeres lesbianas y de las mujeres dependientes de subsidios sociales sirve para disciplinar a todas las mujeres para que sigamos trabajando a cambio de nada en casa y a cambio de casi nada fuera de casa, para que sigamos dependiendo del salario del hombre y que esta dependencia nos mantenga controladas en cada momento de nuestras vidas.

En nuestra condición de madres lesbianas, la amenaza de que nos quiten a nuestros hijos siempre pende sobre nuestras cabezas, lo que nos pone difícil luchar públicamente por nuestras necesidades.

Tan pronto como empezamos a recibir subsidios sociales se intensifica la amenaza porque, en ese momento, maridos y tribunales empiezan a decir, no solo que no somos «buenas madres», «modelos a seguir» para nuestros hijos, sino que ni siquiera podemos ofrecer los medios necesarios para su subsistencia.

Pero incluso aunque no seamos lesbianas o no dependamos de los subsidios sociales, las mujeres siempre corremos el peligro de perder a nuestros hijos, los que tenemos y los que no nos hemos podido permitir tener, por no disponer de dinero para mantenerlos.

Mientras sigamos sin tener nuestro propio dinero —mientras el trabajo que hacemos en casa sea gratuito— todas nosotras sufriremos la amenaza del hambre, la esterilización, la internación en hospitales de salud mental, cárcceles y en millones de hogares, talleres textiles y departamentos de mecanografía.

Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York
Para el Comité de Nueva York, y en general para todo el movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico, el análisis de la interrelación entre la salud (mental y física), la sexualidad y el trabajo reproductivo de las mujeres tuvo una importancia crucial. El movimiento trató de reencuadrar muchos de los «trastornos» que se suelen diagnosticar a las mujeres como los efectos causados por la división sexual del trabajo y el confinamiento, aislamiento y despojo de todo poder del trabajo no asalariado en el hogar.

«Healthcare and Health Problems» [«La asistencia sanitaria y los problemas de salud»] es un texto escrito por Silvia Federici a partir de las notas que se tomaron en los grupos de debate sobre atención sanitaria realizados en 1976. El texto no está estructurado como un ensayo formal, sino que recoge las quejas de mujeres que han pasado por las manos del sistema médico y perfila algunas de las capacidades colectivas del movimiento feminista para rechazar los estados de enfermedad organizados por el desarrollo capitalista.

«Our Mental Health Begins With the Struggle Against Housework» [«Nuestra salud mental empieza por la lucha contra el trabajo doméstico»], concebido como una herramienta de divulgación, fue escrito en 1976 por Silvia Federici y Rona Rothman, trabajadora del sector hospitalario e integrante del Comité WfH de Boston. Basado en los debates sobre salud mental y atención sanitaria desarrollados en las asambleas del grupo, el texto se centra en la relación de las mujeres que trabajan en los hospitales con los pacientes y en las condiciones de trabajo que comparten por el hecho de ser mujeres.
La asistencia sanitaria y los problemas de salud
(1976)

Todas sabemos la agonía que supone estar enferma en esta sociedad. El simple hecho de enfrentarnos al sistema sanitario ya basta para enfermarnos. No tenemos el dinero que los médicos quieren que les demos. Nos tratan como a niñas pequeñas. Ellos son los expertos y, aunque se trate de nuestros cuerpos —esos cuerpos en los que vivimos desde hace tantos años y que tan bien conocemos—, se espera que hagamos las mínimas preguntas posibles. La medicina está organizada de modo que encaje con los objetivos de producción, para que se malgaste poco tiempo de trabajo y se nos exprima la cantidad adecuada de energía en nuestro puesto. El hospital es el taller de reparaciones para los heridos de la cadena de montaje, de la oficina o de la cocina. Es el lugar en el que se evalúa y restaura nuestra capacidad para trabajar. Los tratamientos se administran de acuerdo al principio que rige toda la producción capitalista: da igual si estás bien o mal, lo que importa es que puedas volver caminando al trabajo. Y si no tienes dinero, entonces también te puedes morir, porque no se puede malgastar la medicina en quienes no son «productivos». Si no produces, no tienes derecho a existir.

De modo que también en la asistencia sanitaria —de hecho en la asistencia sanitaria sobre todo— existe una jerarquía de valores (monetarios) que se corresponde con una jerarquía de tratamientos. Si eres joven, los médicos se desvelan para que estés lo bastante bien como para ir a trabajar. Pero, a partir de cierta edad, te miran con los ojos de la seguridad social: cuanto antes te vayas, menos le cuesta al Estado. En ese momento, la enfermedad se vuelve «crónica», no se puede hacer gran cosa, «ya se sabe... la tercera edad»... De este modo, la medicina actúa como uno de los brazos más poderosos del Estado, el brazo que consigue atraparte cuando los demás han fracasado. No solo alivia las arcas de la seguridad social: cuanto antes te vayas, menos le cuestas al Estado. En ese momento, la enfermedad se vuelve «crónica», no se puede hacer gran cosa, «ya se sabe... la tercera edad»... De este modo, la medicina actúa como uno de los brazos más poderosos del Estado, el brazo que consigue atraparte cuando los demás han fracasado. No solo alivia las arcas de la seguridad social —porque siempre ha habido eutanasia para las personas mayores, a no ser que fuesen ricas—. También administra electrochoques a las cabezas que la policía no ha podido partir, histerectomías a los úteros que el Estado no ha podido controlar y una infinita variedad de píldoras letales para que no nos durmamos en el trabajo, evitar que perdamos un día por un mal resfriado o mantenernos calmadas y capaces de seguir adelante aunque estemos a punto de explotar.
Las mujeres y la medicina

Todo este proceso es aún más enloquecedor y arriesgado para las mujeres. La medicina acostumbra a controlar nuestra función reproductiva. Son los médicos quienes nos esterilizan o nos obligan a recurrir a abortos clandestinos. Sumada al peligro de despertar de la anestesia con los ovarios extirpados y a la tradicional indiferencia del hombre ante las enfermedades de las mujeres, sufrimos la humillación de tener que someternos a su paternalismo cuando nos dicen, por ejemplo, que «un buen embarazo te quita los problemas de hormonas» o cuando nos preguntan si tenemos problemas con el marido cuando les decimos que no estamos bien.

Así que no sorprende que el movimiento feminista haya dedicado tanto atención y esfuerzos al tema de la atención sanitaria desde sus inicios. El objetivo de los centros de autoconocimiento, en los que se podía conseguir información ginecológica o de prácticas como el autoexamen, era obtener el control de nuestros cuerpos. No cabe duda sobre la importancia de estas iniciativas, ya que desmontaron el mito de la experiencia irreemplazable de los profesionales de la salud y nos han dado la posibilidad de construir y poner en valor nuestro propio conocimiento colectivo. A la vez, hemos aprendido que la lucha por la asistencia sanitaria no se puede aislar de la lucha por mejores condiciones para nuestra vida cotidiana. No podemos separar la demanda de mejores tratamientos para nuestras enfermedades de la cuestión de cómo evitar enfermarnos, para empezar.

Tenemos que ser claras sobre este punto: no hay salud posible en el capitalismo mientras no se produzca una lucha colectiva. La transición de trabajo vivo a trabajo muerto, principio de la acumulación capitalista y principio organizativo de nuestro tiempo, se basa en el sacrificio de nuestros cuerpos y mentes en actividades no deseadas, que generan continuas frustraciones, presiones y ansiedades que nos perjudican y acortan nuestras vidas.

La salud no solo sigue siendo una utopía en la sociedad capitalista. La salud es otra forma de inculcarnos más disciplina. Es la zanahoria que cuelga delante de nuestras narices para que compremos más pastillas y otros remedios. El énfasis en la dieta y los spas terapéuticos, la moda del wellness y el «deja de fumar y verás qué bien», sirven para convencer nos de que mantener la salud o recuperarla es problema de cada uno.
Si nos enfermamos, nosotros somos responsables de nuestra enferme
dad, somos nosotros quienes tenemos que hacer ejercicio y seguir una
dieta apropiada. Lo que se vierte en el entorno que habitamos y lo que nos
hace el trabajo nunca se tiene en cuenta.

No es difícil ver qué implica todo esto. Ya que por lo visto lo único que
necesita nuestra salud es nuestro compromiso con ella, el Estado puede
lavarse las manos y despreocuparse de mantener un sistema sanitario y
un entorno ajustados a nuestras necesidades. Supuestamente, si comemos
bien y hacemos deporte no nos enfermaremos. Pero no tenemos ni tiempo ni
dinero para hacerlo y tampoco tenemos ningún control sobre
los venenos que llegan a nuestro plato.

Nos negamos a que nos culpen de nuestra enfermedad, tenemos que
luchar por una vida en la que no nos matemos en beneficio de las com-
pañías químicas o del carbón o del agronegocio y en la que no tengamos
que ver cada día cómo nuestro cuerpo se vuelve contra nosotras porque
tenemos que hacer cosas que le hacen daño para sobrevivir.

El trabajo, la pobreza, la ansiedad constante: esas son las auténticas
enfermedades. Caemos enfermas cuando llegamos al límite, cuando no
se puede ignorar más el veneno y el dolor acumulado. Pero la enfermedad
no se debe considerar una excepción, una crisis en un sistema por lo de-
más saludable. La enfermedad no empieza con la fiebre o con un bulto en
el pecho. La salud como lucha política no se puede reducir a atender las
crisis que irrumpen en nuestro organismo o en el cuerpo social. Si que-
remos estar sanas, primero tenemos que luchar por trabajar menos, por
no estar siempre ansiosas por nuestra capacidad para sobrevivir, por con-
seguir el poder de rechazar todo aquello que sabemos que nos enferma.
Nuestra salud mental empieza por la lucha contra el trabajo doméstico (1976)

Volverse loca

Para todas las mujeres, en cada etapa de nuestra vida, «volverse loca» es la otra cara del trabajo doméstico, ese trabajo de por vida y gratuito que se espera que hagamos todas, que se nos obliga a hacer, que se da por sentado, cada día de nuestras vidas hasta nuestra muerte. La «locura» es nuestro propio confinamiento en este trabajo pero también la forma definitiva de escapar de él. Es nuestra forma de rebelarnos contra él y el castigo que recibimos a causa de él.

No es accidental que la mayor parte de los pacientes de las instituciones mentales sean mujeres. Como el trabajo doméstico se considera nuestro destino natural, que lo rechacemos se considera un claro síntoma de nuestra locura. Dejamos que reine el desorden en casa, lloramos en vez de hacer la cena o nos negamos a hacer el amor y rápidamente todo el mundo piensa que nos pasa algo. «Son los nervios», dicen, porque «no tiene ninguna razón para estar mal».

Al mismo tiempo, a menudo estamos tan desesperadas que «volverse locas» es la única forma de escapar de este trabajo, porque solo podemos negarnos al trabajo doméstico si nos rechazamos y negamos a nosotros mismas como trabajadoras del hogar. Muchas mujeres se han rebelado y se siguen rebelando así. Se las llama «locas», pero en realidad son mujeres que no han visto otra manera de negarse a ser explotadas que poniéndose a sí mismas fuera de servicio, fuera de ser usadas.

Aunque la experimentamos en distintos grados, es un tipo de rebeldía que todas conocemos. Todas conocemos el miedo a «volverse locas» en cualquier momento. Las crisis nerviosas, los periodos de depresión o ansiedad son momentos inevitables de la vida de cada mujer y por eso tantas de nosotras visitamos a psicoterapeutas, consejeros, médicos y trabajadores sociales y, si no vamos nosotras, nos los envían para que nos «curen» y nos «hagan aguantar».
Pero algunas de nosotras llegamos hasta el final. Nos negamos a existir siendo esclavas. Nos negamos a que nos digan que no valemos nada. Nos negamos al trabajo interminable que se espera que hagamos en casa y fuera de ella. A veces este rechazo aparece en forma de dolores de cabeza interminables, o no podemos parar de llorar. Otras veces amenazamos con hacernos daño a nosotras mismas o a nuestros hijos. A veces solo pasa que no podemos dormir o sonreír una vez más.

Negarse a limpiar, negarse a preocuparse por la apariencia, negarse a comer –negarnos a reproducirnos nosotras mismas– es la forma más básica y elemental de rebelión que queda cuando no hay otra alternativa. Es la forma de rebelarse de los niños, que tienen tan poco poder que a veces la única forma en que pueden expresar su rechazo es negándose a comer. Esta rebelión lleva implícita la conciencia de que nuestra vida no nos pertenece, de que constantemente se nos usa contra nosotras mismas, y que queremos que dejen de usurnarnos, aunque la única forma de conseguirlo sea destruyéndonos a nosotras mismas.

¿Por qué nos vuelve locas el trabajo doméstico?

No es solo el exceso de trabajo, sino la naturaleza particular de este trabajo, interminable pero que pasa inadvertido, día tras día, sin descanso, sin vacaciones, sin dinero a cambio.

Es nuestro aislamiento en el hogar, un aislamiento tan profundo que incluso nuestros problemas son invisibles y se niegan y ridiculizan constantemente, tachándolos de fallos personales o complejos. Nos llaman «perras» cuando expresamos nuestro enfado, «frígidas» cuando negamos nuestros cuerpos como objetos sexuales, «brujas» o viejas entremezcladas cuando nos negamos a ir muriéndonos sin hacer ruido durante los últimos veinte años de nuestras vidas, «egoístas» cuando no ponemos las necesidades de todo el mundo por delante de las nuestras.

Esa es la violencia de nuestras relaciones, la violencia de una vida en la que nunca nos sentimos amadas por lo que somos sino solo necesarias por el trabajo que hacemos. La maternidad y la esterilización forzosas, la violación y la represión de nuestra sexualidad continuadas y, lo peor de todo, la culpa: la culpa de «no hacer lo suficiente», la culpa de no ser lo que se espera que seamos, la culpa de nuestra rebelión.
Nuestra vida en casa nos vuelve tan locas que a menudo incluso el hospital psiquiátrico parece ser un descanso. Al menos, mientras estamos allí otra persona limpiará la casa, se ocupará de los niños y organizará la vida familiar. Así que estamos dispuestas a ir al psiquiátrico porque los dos o tres meses que pasamos allí son las únicas vacaciones, la única forma de salir de casa que tenemos.

Pero la mayoría de las veces nos llevan allí contra nuestra voluntad y entramos gritando. Gritamos y golpeamos las puertas cerradas hasta que nos obligan a aceptar el tratamiento con electrochoque, diciéndonos que es la única condición para poder salir del hospital. Si nos negamos a firmar el consentimiento, nuestro marido o nuestro padre —nuestros tutores legales— puede ponernos en manos de los médicos. Cuentan con que después de las sesiones no recordaremos cómo y por qué llegamos allí y esto les hace más fácil poder decirnos luego: «Qué mal estabas, ¡ahora estás mucho mejor!».

Violencia y más trabajo en casa, el tratamiento para nuestros problemas

Aunque afirman que la enfermedad mental es un desequilibrio químico, los médicos saben muy bien que detrás de nuestra «locura» se esconde nuestra rebelión contra nuestro trabajo y, como brazo quirúrgico del Estado, emplean todo tipo de violencia para asustarnos y hacer que obedezcamos. Por eso los hospitales psiquiátricos son cárceles en todos los aspectos. No es solo por las puertas cerradas: nos quitan todo poder de decisión, del mismo modo que nos quitan nuestra ropa y pertenencias, y las «terapias» y la «recuperación» no son más que un proceso continuo de castigo y coerción, con la diferencia de que en el psiquiátrico las armas no son porras sino agujas, lobotomías, electrochoques y terapias de choque con insulina.

En la cárcel, a las personas rebeldes se las pone en aislamiento para que se esfuercen en ascender hasta la celda normal; en el hospital, a las mujeres primero se les dan unas descargas eléctricas para que se esfuercen en ascender hasta el frasco de tranquilizantes. Pero el castigo de las descargas sigue estando presente para forzarnos a adoptar un comportamiento sumiso y para aniquilar el recuerdo del dolor y de nuestros problemas. Tienen la esperanza de que, después de tanta descarga, nos
arrepentiremos de haber deseado tener una vida diferente. Pero nunca funciona, y es por eso que el psiquiátrico, como la cárcel, establece un círculo vicioso.

Además de las terapias de choque y una mezcla de medicamentos, la «cura» más habitual para nuestra «enfermedad» es el trabajo doméstico. Con el calificativo de «ocupacional», «recreativo» o «terapia de grupo», los médicos utilizan el trabajo doméstico como indicador definitivo de nuestra cordura. Según aceptemos o rechacemos este trabajo, se establecerá si «estamos mejorando» o no, si nos estamos portando bien. Así que, incluso en el psiquiátrico, nos chantajean constantemente para que volvamos a hacer el mismo trabajo que nos ha vuelto locas. «No pienses en tus problemas», nos dicen, «acepta cada día tal y como es, haz un poco de punto, haz la cama, mantente ocupada, sigue tomándote las pastillas y pronto estarás fuera de aquí».

Pero con esta «terapia ocupacional» los hospitales se aseguran de que no se quedan sin la parte que les corresponde de nuestro trabajo gratuito. Mantenernos ocupadas ha significado tradicionalmente que se espera que las pacientes hagan ellas mismas la mayor parte del trabajo de mantenimiento del hospital. Como ocurre en casa, nuestro trabajo no remunerado mantiene la institución en marcha, hasta tal punto que la mayoría de las veces este trabajo gratuito que nos obligan a hacer es la única razón para que sigamos allí. No es casualidad que la reciente tendencia a desmantelar las grandes instituciones psiquiátricas haya coincidido con las protestas cada vez más frecuentes de las pacientes y las trabajadoras de los hospitales ante este sistema de peonaje.

En la medida en que hemos ido negándonos a hacer trabajo gratis para mantener el hospital en marcha –del mismo modo que nos negamos a mantener nuestras casas en marcha– cada vez se ha ido requiriendo menos nuestra estancia en el hospital.

Actualmente en muchos casos, después de una dosis de terapias de choque, nos dejan volver a casa bajo la vigilancia del «centro comunitario de salud mental» que puede controlarnos in situ y ahorrarse todo ese trabajo de mantenimiento que las pacientes nos hemos negado a hacer.

Seamos pacientes o trabajadoras del hospital, todas somos amas de casa.
El hecho de que no solo las pacientes, sino también la mayoría del personal de los hospitales psiquiátricos sean mujeres también demuestra que estas instituciones existen para imponer la producción de trabajo doméstico en serie. Las integrantes del personal sí reciben un sueldo por trabajar aquí, pero el trabajo que hacen no deja de ser trabajo doméstico. De hecho, los hospitales siguen el paradigma del hogar, por el cual las enfermeras y auxiliares mantienen los pabellones en marcha haciendo camas y limpiando, pero también disciplinando y controlando a los pacientes, como se espera que haga una «buena madre» con sus hijos.

Seamos enfermeras, auxiliares o técnicas en psiquiatría, nuestro trabajo en el hospital es doble:

- Hacer que las pacientes cumplan las órdenes del médico. Nosotras obligamos a las pacientes a levantarse a una hora determinada, orinar, defecar, tomarse las pastillas y el té, todas a la misma hora y aunque no quieran.

- Actuar como modelos de «buen comportamiento» planteando actividades, aparentando que podemos manejar cualquier situación y haciendo creer que un enorme muro nos separa de las pacientes. «A diferencia de ellas» «nosotras funcionamos bien», vestidas de blanco y con nuestro aspecto luminoso y alegre.

En realidad, lo único que nos separa de las pacientes son los tres dólares que cobramos por hora de trabajo. Todas odiamos el trabajo, recibimos un salario de mierda y nos estamos «volviendo locas» porque, como las pacientes, estamos explotadas, sufrimos la misma presión por parte de nuestra familia y los hombres nos tratan como a ellas, ya sean los hombres que nos cruzamos por la calle o los médicos y gerentes del hospital.

Pero la violencia que sufren las pacientes y que nosotras tenemos que aplicar también funciona como amenaza y medida de disciplina sobre nosotras. Para las trabajadoras de los hospitales psiquiátricos, la amenaza de acabar convertidas en pacientes es tan palpable que muchas veces reaccionamos manteniendo las distancias o volviéndonos superprofesionales. El profesionalismo, igual que nuestros uniformes blancos, es
nuestro gran muro de protección y cuanto más difícil de derribar es este muro, más fácilmente nos identificamos con nuestras pacientes, con sus vidas, con sus problemas y, sobre todo, con su destino en el hospital.

Por eso, muchas veces nuestra resistencia hacia nuestro trabajo en el hospital se convierte en una resistencia hacia las propias pacientes. «Seguimos las normas» cuando disciplinamos y reglamentamos la vida de las pacientes con la esperanza de que «si todo el mundo se comporta» llevaremos mejor nuestro trabajo.

Sin embargo, esta forma de llevar nuestro trabajo se vuelve directamente contra nuestras pacientes y contra nosotras mismas, porque la disciplina que les imponemos también la imponemos sobre nosotras mismas. ¿Cuántas mañanas no podemos levantarnos y aún así salimos corriendo al despertador al toque del despertador para obligar a las pacientes a levantarse? Y ¿cuántas veces tenemos que convencer a las pacientes de «tomárselo con calma» para que sean más serviciales con su marido o en el trabajo, mientras nosotras en casa rechazamos esa misma disciplina?

Pero la disciplina más insidiosa que sufrimos las pacientes y nosotras es la idea de que «las estamos ayudando» con nuestro trabajo. También en este caso, las relaciones que tenemos en el hospital visibilizan la realidad de nuestras relaciones en la familia. «Ayudarse unos a otros» significa sacrificar nuestras vidas al servicio de las necesidades de otras personas, no solo para mantenernos encadenadas a nuestro trabajo, sino también para mantenernos encadenadas a aquellas personas a quienes supuestamente estamos ayudando.

Lo que necesitamos las mujeres no es más «ayuda», ni la «ayuda» que damos ni la que recibimos, porque sea cual sea el lado de la balanza en el que nos encontremos en un momento dado, esta «ayuda» que damos y recibimos siempre supone más trabajo y más chantaje para nosotras. Precisamente este «ayudar» continuo, este sacrificio ininterrumpido de nuestras vidas, es lo que nos vuelve locas y como no empecemos a rechazar ese chantaje nunca llegaremos a estar cuerdas.

Como trabajadoras del hospital, nuestra lucha contra este chantaje empieza por reconocer la negativa de las pacientes como nuestra propia negativa, a través de nuestra propia negativa.
Seamos pacientes o trabajadoras del hospital, en nuestra condición de mujeres todas vivimos la misma vida, todas estamos confinadas y definidas por el mismo trabajo; ninguna de nosotras tiene realmente el poder de determinar qué decisiones queremos tomar y todas luchamos para poder decidir.

Seamos pacientes o trabajadoras del hospital, luchamos contra la misma institución en casa y en el hospital: todo ese trabajo doméstico gratuíto o mal pagado que se nos obliga a hacer, que empieza en casa y luego nos sigue allá donde vayamos, como un auténtico círculo vicioso. Es interminable. Mientras no pongamos fin a este trabajo y al chantaje que lo acompaña, «volvernos locas» será lo que nos toca.
9. Conferencias internacionales

Entre 1974 y 1977 el Comité de Nueva York participó en cuatro conferencias internacionales que también ayudó a organizar, celebradas en Brooklyn, Montreal, Londres y Toronto. Estas conferencias fueron clave para el desarrollo político de nuestras agrupaciones y de la campaña internacional. En ellas tuvimos la oportunidad de hablar sobre los cambios que estaba sufriendo el contexto sociopolítico, medir el progreso de nuestra campaña, debatir sobre los problemas que nos habían surgido durante la organización, compartir estrategias de organización y reforzar nuestros lazos interpersonales. El programa de las conferencias solía incluir un análisis de la coyuntura política del momento, reflejada en las nuevas formas de planificación capitalista y en las tendencias económicas y políticas que se van desarrollando a nivel internacional; informes sobre las iniciativas de los distintos grupos y crónicas de los eventos que habíamos organizado, o en los que habíamos participado, y las herramientas que habíamos desarrollado durante el proceso.

La Conferencia de Toronto tuvo lugar entre el 17 y el 20 de octubre de 1975 y participaron en ella en torno a un centenar de mujeres. Se celebró en un momento crucial, tan solo unos meses después de que se produjera el embargo de petróleo que, visto de manera retrospectiva, dio comienzo a la respuesta internacional del capital a la crisis económica que culminó en 1974 con el llamamiento del Club de Roma a seguir una política de «crecimiento cero». De este modo, en nuestra conferencia tuvo mucha importancia el análisis de la crisis y la posibilidad de que se produjera una reestructuración global del trabajo. Según explico en el análisis que realicé en la Introducción, en esa época ya estaba claro que la clase capitalista estaba buscando nuevas cantidades de mano de obra para acabar con la resistencia que se estaba encontrando en casi todos los frentes laborales —en
la fábrica, en el hogar y en el barrio, en la escuela e incluso en el ejército. Como dije en su día, «llevarán las fábricas al tercer mundo o traerán el tercer mundo a las fábricas».

Al final, el capital internacional se movió en ambas direcciones organizando la «crisis de la deuda» –un endeudamiento masivo que afectó a prácticamente todos los antiguos territorios coloniales y que pronto se aprovechó para imponer estrictas medidas de austeridad. Esto provocó tanto una nueva diáspora migratoria que desplazó a millones de trabajadores del Sur al Norte como, en dirección opuesta, la deslocalización de las fábricas y otras instalaciones industriales en los «países subdesarrollados», donde se esperaba que la multitud recién pauperizada compusiera una fuerza de trabajo más barata y más dócil. En la presentación que realicé en la Conferencia de Toronto, también hice hincapié en que la «crisis» era la respuesta a la lucha de los trabajadores. Con esta idea pretendía atacar el enfoque general de la izquierda en esa época, que de manera absurda parecía estar más preocupada por negar que las acciones e iniciativas de los trabajadores pudiesen tener o aspirar a estos resultados.

En esta misma conferencia, hablé también sobre la lucha por la sexualidad. Por su parte, Selma James informó sobre el progreso de la campaña y Mariarosa Dalla Costa habló sobre las herramientas y estrategias que necesitábamos y las que habían desarrollado en la campaña italiana (tales como revistas, canciones y eventos callejeros). También fueron muy importantes las presentaciones de Wilmette Brown, quien después fue cofundadora de Black Women for Wages for Housework, Ruth Hall y Francis Wieland, que hablaron sobre la importancia de que las mujeres negras y lesbianas se organizaran de manera autónoma. Ruth Hall y Francis Wieland formaban parte de las secciones inglesa y canadiense, respectivamente, de Wages Due Lesbians, una organización autónoma que formaba parte de nuestra campaña. La Conferencia de Toronto fue una de las más concurridas y festivas de la campaña, gracias también a las bonitas canciones que compuso y cantó Boo Watson.
Conferencia internacional

[Cartel]: CONFERENCIA INTERNACIONAL

SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO

MONTREAL – QUEBEC –
22-23 DE FEBRERO, 1975

[debajo de la foto aparece salario para el trabajo doméstico en diferentes idiomas]

Agenda - Conferencia de Toronto

[texto]:

AGENDA – CONFERENCIA DE TORONTO
18-19-20 DE OCTUBRE, 1975
RED DE SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO

VIERNES NOCHE, 17 DE OCTUBRE
8:00 – 11:00 p.m.
Fiesta previa a la conferencia
- Inscripción
- Video del 1º de Mayo en Toronto
- Canciones de Salario para el Trabajo Doméstico interpretadas por Boo Watson y Lissa Donner.

SÁBADO, 18 DE OCTUBRE

9:00 – 10:00 a.m.: Inscripción

10:00 – 1:00 p.m.: Sesión inaugural

A) Presentación: «Qué es y qué no es Salario para el Trabajo Doméstico», Fundamentos políticos de la perspectiva del salario para el trabajo doméstico y prácticas organizativas que surgen de él. Por Selma James.

B) Debate: Desarrollo de la perspectiva en referencia a los documentos de situación sobre las «distintas tendencias» que hay dentro de la red, realizados tras la conferencia de Montreal.

1:00 – 2:00 p.m. Pausa para la comida

2:00 – 6:00 p.m. El contexto internacional en la actualidad

A) Presentación: «Planificación estatal durante la crisis»

El ataque continuado del capital sobre la fábrica (tope salarial, desempleo, reconversión, etc.) y la comunidad (inflación, precio del transporte, recortes en servicios sociales, etc.) en respuesta a las luchas masivas que está librando la clase obrera en todo el mundo, que ha alterado los mecanismos básicos de la acumulación, por ejemplo, el vínculo entre salario y productividad, la dependencia de las personas no asalariadas hacia las asalariadas, el rechazo al desarrollo por parte del tercer mundo, etc. Por Silvia Federici.

B) Debate:

(1) Tendencias significativas de la planificación estatal en distintos países, que indican dónde desarrollar la lucha por el salario para el trabajo doméstico; por ejemplo, las tendencias de Canadá, como la propuesta de un salario para el trabajo doméstico hecha por el Estado, la renta básica anual, los suplementos para los «trabajadores pobres», las subvenciones estatales para las personas con estudios que no tienen salario (programas LIP, Local Initiative Project [Proyecto de Iniciativas Locales], y OFY, Opportunity for Youth [Oportunidades para los jóvenes]), los cambios que se están dando en la política de inmigración (la carta verde), el uso cada vez más frecuente de mano de obra femenina a tiempo parcial, el papel mediador del movimiento feminista, etc.

(2) Informes de tendencias en las luchas de la clase obrera, como el movimiento de los pueblos nativos en Canadá, la mujeres dependientes de subsidios sociales en Canadá y EE.UU., el rechazo general de los puestos de trabajo por
parte de la clase obrera durante la crisis del desempleo (costos disparatados de las prestaciones del seguro por desempleo), sectores que se empiezan a organizar para pedir la suba de salario, como los maestros y las enfermeras, respuesta de empleados municipales ante los recortes en las ciudades de Estados Unidos, etc.

9:00 – 11:00 p.m. Tiempo de fiesta
– Grupo de teatro Oberlin
– Canciones italianas de Salario para el Trabajo Doméstico (grabaciones)
– Muestra de carteles, ilustraciones y otras piezas.

DOMINGO, 19 DE OCTUBRE
10:00 – 1:00 p.m. Organización interna

A) Presentación: «Por qué necesitamos organizarnos. Las lecciones aprendidas durante este año». Funciones políticas de la organización en la construcción de un movimiento y formas de organización desarrolladas desde los comienzos de la red. Por Judy Ramírez.

B) Debate:

(1) Estructura: Grupos autónomos de mujeres negras, lesbianas, etc. integrados en la red, como Wages Due, en Toronto y Londres. Diferencias entre los grupos internos de la red y los grupos de WfH del movimiento en general; relación entre ellos. Cohesión política en la red y en cada grupo (expulsiones, suspensiones, etc.).

(2) Comunicación y planificación: Cómo funcionar en red respecto a las decisiones sobre temas como la conferencia de Antioch, las mujeres de Detroit, los documentos de posición elaborados tras la conferencia de Montreal, etc. Contacto entre los grupos para el debate político y la clarificación, (por ejemplo, el caso de Toronto y Montreal). El boletín de noticias; necesidades de difusión de información general y circulación de documentos políticos. Coordinación internacional de acciones colectivas.

(3) Finanzas: Derecho de la organización al dinero obtenido en ponencias, medios de comunicación, venta de publicaciones, etc. financiación estatal de ciertos aspectos de la campaña: Toronto Bookmobile, por ejemplo. Generar fondos dentro de la red (¿Cómo puede financiar sus iniciativas cada grupo?). Recaudación general fuera de la red y cobertura de gastos de quienes hacen giras, etc.

1:00 – 2:00 p.m. Pausa para la comida
2:00 – 6:00 p.m. Cómo desarrollar la campaña

A) Presentación: «Desarrollo de una estrategia»
Por dónde empezar. Criterios generales (organización de mujeres que ya tie-
nen cierto poder, como las mujeres dependientes del subsidio social y las que
trabajan en un segundo empleo). Cómo generalizar y hacer llegar ese poder a
aquellas con menos poder (el ama de casa a tiempo completo, las mujeres enfer-
mas y las locas, presidiarias, niñas, ancianas, etc.). Por Selma James.

B) Debate:

(1) Informe político del desarrollo de la campaña en Italia, por Mariarosa Dalla
Costa.

(2) Informe político de luchas como la de Maimonides, el 1º de Mayo en To-
ronto, la manifestación de octubre en Nueva York, la organización de POW en
comunidades industriales, etc.

C) Presentación: «Desarrollo y uso de instrumentos políticos», por Mariarosa
Dalla Costa.

D) Debate: Talleres simultáneos sobre (1) Literatura y publicaciones; (2) Medios
decomunicación; (3) Música e ilustración. (4) Teatro y películas.

E) Sesión plenaria: «Hacia el 1º de mayo de 1976», por Frances Gregory.

LUNES, 20 DE OCTUBRE (Las sesiones están abiertas a visitantes con invitación)
10:00 – 1:00 p.m. La sexualidad como trabajo

A) Presentaciones:

(1) «Trabajar, trabajar y nada de diversión»

Implicaciones de la sexualidad como parte de la división capitalista del trabajo
en nuestra socialización como mujeres; relaciones en la familia nuclear; amistad,
heterosexualidad, celibato, lesbianismo, desexualización, etc., o la lucha contra el
robo de nuestra sexualidad por parte del capital. Por Silvia Federici.

(2) «Qué es y qué no es el lesbianismo»

Salario para el Trabajo Doméstico contra el separatismo lesbiano. Por Wages
Due (Toronto y Londres).

B) Debate: Entender la sexualidad como punto de explotación y, por lo tanto,
como campo de batalla contra el capital. Qué significa luchar contra el trabajo se-
xual, por ejemplo contra la heterosexualidad como disciplina, y cómo se diferencia
de la ideología de «crear alternativas» bajo el capitalismo.

1:00 – 2:00 p.m. Pausa para la comida
Este texto es una reelaboración de la presentación que realizó Silvia Federici en la Conferencia Internacional de Salario para el Trabajo Doméstico de Toronto, celebrada el invierno de 1975. Analiza la gran recesión de 1973-1975, que dio fin al crecimiento económico de la posguerra en buena parte del mundo «desarrollado». A diferencia de la mayoría de modelos explicativos de la crisis, centrados en el embargo de la OPEP, el fin de los acuerdos de Bretton-Woods, el «Nixon Shock», etc., este ensayo se centra en las luchas de clase y el rechazo al trabajo que precipitaron la crisis. El artículo anticipa el proceso de reestructuración global de la producción que caracteriza al desarrollo neoliberal que tuvo lugar en la década de los ochenta. En el texto se reflexiona sobre si el proyecto global capitalista neoliberal se llevaría las fábricas al «tercer mundo» o si se traería trabajadores inmigrantes a las naciones «desarrolladas». Por supuesto, en retrospectiva ya sabemos que al final se aplicaron ambas técnicas.

El análisis del capitalismo presente debe responder a tres preguntas. ¿Cuáles son las relaciones de poder entre el capital y la clase obrera a nivel internacional? Es decir, ¿qué revela la intensidad de la crisis capitalista sobre la relación de poder entre el capital y la clase obrera? ¿Qué está planeando hacer el capital internacional mediante la crisis? ¿Qué nuevas posibilidades ofrece la crisis a nuestras luchas?

No debemos observar la crisis desde el punto de vista de cómo afecta a Canadá o Estados Unidos, sino desde el punto de vista de cómo afecta a los trabajadores de todo el mundo. No debemos considerarlo un fenómeno local o nacional, sino un proceso internacional, porque el capital planifica a escala internacional. Parafraseando a Malcolm X, no podemos permitirnos pensar solo localmente porque el capitalismo no es un problema local y hoy en día ninguna acción dará fruto si no está vinculada a la lucha internacional. Es más, si solo consideramos nuestra situación local, el capitalismo parece ser todopoderoso. Pero si tenemos una perspectiva internacional podremos ver que casi toda la población mundial
se está uniendo contra él. Por eso no voy a hablar de cómo la crisis nos afecta en Brooklyn, Quebec o Londres, sino de cómo afecta a los trabajadores en todo el planeta.

Al hablar de la crisis debemos tener cuidado de no confundir aquellos aspectos que se deben al hecho de que el capital está en crisis (el colapso de la productividad de los trabajadores, por ejemplo) con la crisis como creación artificial de la clase capitalista, diseñada para restablecer el control político de los trabajadores.

También debemos ser críticas con el análisis de la crisis desarrollado desde la izquierda. Si le hacemos caso a la izquierda, podríamos pensar que la crisis es una patología orgánica que ataca al capital cada cierto tiempo, porque el capitalismo es irracional, anárquico, y no siempre sabe cómo controlarse. Según la izquierda, el capital no tiene “conciencia de clase”, al igual que le ocurre a la clase trabajadora. En Estados Unidos, la izquierda afirma que el capital está en crisis a causa de la Guerra de Vietnam, porque malgastó demasiados recursos y ahora tiene que pagar por ello. O que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía porque los países árabes se están aliando. Sea cual sea la explicación, la izquierda nunca conecta la crisis con las luchas de los trabajadores. Esto se debe a que la izquierda considera que el capital se autodesarrolla y, a veces, se autodestruye, independientemente de la clase obrera. No puede concebir que los trabajadores puedan tener algo que ver con el desarrollo del capital y las decisiones que adopta. Los trabajadores no son más que víctimas del capital, apéndices de su desarrollo, son costes de producción, nunca la principal fuerza que determina la planificación capitalista. Así, la izquierda defiende a la clase trabajadora frente a quienes la culpan de haber causado la crisis. Aparentemente, sería una vergüenza que los trabajadores pongan en crisis al capital. En cambio, el capital es consciente de que lo que se está produciendo es una crisis de sus mecanismos de control sobre la clase trabajadora.¹

¹ Desde luego, hay aspectos de la crisis que solo se relacionan de forma indirecta con la lucha de clases. Un ejemplo de esto es el colapso financiero causado por la especulación en el mercado del eurodolar. Al no poder conseguir suficiente capital mediante la inversión “productiva”, el capital ha tenido que recurrir cada vez más a la especulación financiera. Pero, también en este caso, el capital ha tenido que recurrir a la especulación financiera a causa de la caída de la productividad [N. de E.].
Para poder entender la crisis debemos fijarnos en las luchas que se han producido en todo el mundo en las décadas de los sesenta y setenta. La peculiaridad de este periodo es que el capital estaba siendo atacado desde dos frentes simultáneos: el de los obreros asalariados de la fábrica y el de los obreros no asalariados de la comunidad. Los años sesenta y setenta fueron testigos de una fuerte ola de rechazo al trabajo por parte sobre todo de los obreros fabriles. Este rechazo se refleja en el gran número de huelgas que se hicieron y en el hecho de que, mientras los sueldos se elevaban, la productividad descendía. Esta es, en esencia, la crisis capitalista.

Si los trabajadores no tenían poder para organizar la lucha, su rechazo tomaba la forma de la resistencia pasiva –absentismo, sabotaje, ralentización del trabajo–: una estrategia que se fue haciendo cada vez más popular a lo largo de la década de los sesenta. Encontramos la misma situación allá donde miremos, ya sea en Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, Italia, Francia, Argentina o Chile. Los trabajadores no solo rechazaban el trabajo, también rechazaban el instrumento de la disciplina capitalista en la fábrica: el sindicato. En la prensa ha habido dos temas recurrentes durante los últimos años, el descontento de los trabajadores no cualificados [«blue-collar blues»] y la «desafección hacia los sindicatos» por parte de los trabajadores. Los trabajadores estaban tan «alienados» de los sindicatos como lo estaban del trabajo, porque se habían dado cuenta de que lo único que pretenden la mayoría de los sindicatos es fijar el precio de su fuerza de trabajo para que el capital pueda planificar con antelación y no salga perdiendo en el trato. El tema de la «desafección» hacia los sindicatos ha aparecido recientemente en la prensa, al hilo de la huelga en el diario Daily News de Nueva York. El líder del sindicato fue requerido por un juzgado y el juez le ordenó que hiciera que los trabajadores volviesen a susuestos. «¿Cree que no lo he intentado?», respondió el sindicalista, «es lo que les llevo pidiendo varios días, pero no puedo

*En China también ha habido muchas luchas. La pasada primavera, el distrito industrial de Wuhan era un hervidero y en febrero de 1975 los estibadores de Shanghai se manifestaron con carteles que decían: «Sean los jefes del muelle, no los esclavos de la carga». A resultas de ello, dando un paso sin precedentes en los países socialistas, la nueva Constitución china ha reconocido el derecho a la huelga [N. de E.].
decirles que se reincorporen al trabajo porque, para empezar, yo no tengo nada que ver con la huelga». «¿Pero qué clase de sindicalista es usted? –replicó el juez–. Si no puede controlar a sus hombres, debería dimitir».

Ese juez era corto de vista. El rechazo a los sindicatos es tan generalizado que un cambio de cara no serviría de mucho. Esta es una crisis grave: Si los trabajadores rechazan totalmente la disciplina de trabajo capitalista, todo el sistema sociopolítico y económico corre peligro. No es casualidad que haya habido huelgas que hayan hecho caer a gobiernos, como pasó en Reino Unido con la huelga de los mineros. Por eso, la crisis es tanto económica como política. El rechazo a la producción capitalista y al mandato del capital ha llegado tan lejos que el director del instituto British International Affairs, refiriéndose a Reino Unido, afirmó recientemente que «lo que hoy nos encontramos es una “dictadura negativa del proletariado”».

Simultáneamente, las luchas fuera de la fábrica se han recrudecido. Ayer por la noche les hablé de la lucha del pueblo negro contra el apartheid en Estados Unidos, una lucha que tenía su base de poder en la comunidad. También hay huelgas de estudiantes, huelgas de presidiarios o huelgas de agricultores en Vietnam, en Chile, en Bengala Oriental donde, tras la Revolución Verde, se produjo una reapropiación masiva de las tierras. Las mujeres también han estado implicadas en muchas luchas –lucha por los subsidios sociales, contra la subida de precios, o huelgas de alquiler–. Pero ellas también han librado una serie de luchas invisibles que tenemos que reinterpretar. Son invisibles porque no han tomado forma de organización, pero están transformando el lugar de la mujer en la familia y el capital se está dando cuenta.

En Estados Unidos y en Reino Unido se ha hablado mucho sobre la crisis de la familia, y la política familiar es una prioridad en la planificación estatal, ya que la familia es la institución más importante para la formación de la fuerza de trabajo. Cuando dicen «crisis de la familia»

---

3 La huelga de mineros mencionada es la que tuvo lugar en 1974 en Reino Unido, que obligó a convocar nuevas elecciones y derrocó al gobierno conservador de Edward Heath. La cita del director de International Affairs se refiere a Andrew Shonfeld, director del Royal Institute of Economic Affairs [Real Instituto de Asuntos Económicos], citado por Leonard Silk en «Wage Crisis in Britain» [Crisis salarial en Reino Unido], The New York Times, 9 de abril de 1975 [N. de E.].
se refieren al hecho de que las mujeres están rechazando el trabajo doméstico: rechazan trabajar tanto, rechazan imponer disciplina a sus hijos y rechazan las condiciones del contrato matrimonial. Los planificadores capitalistas están preocupados porque la tasa de natalidad ha colapsado. Pero esta preocupación puede parecer extraña después de haber escuchado tantas veces la palabra «superpoblación» y haber visto las campañas para que las mujeres dependientes de subsidios sociales o las que viven en el tercer mundo no tengan tantos hijos. Sin embargo la tasa de natalidad ha descendido en casi todos los países, incluida Europa y Estados Unidos, y a un ritmo que supera su capacidad de planificación. Así que ahora la prensa está llena de artículos que se lamentan de que si seguimos así, pronto estaremos por debajo de la tasa de reposición. El problema es que la tasa de natalidad desciende «por motivos propios» que están fuera del control de la planificación estatal. La caída de la tasa de natalidad también significa que las mujeres se están negando a sacrificar su vida por tener hijos. Están rechazando el trabajo doméstico y eso asusta al capital.

Otra cosa que les preocupa es que las mujeres no se están comportando como les corresponde en su condición de esposas y madres. Cada vez que hablan de niños rebeldes (abandono escolar, delincuencia juvenil, alcoholismo en la adolescencia, fugas de casa, etc.), acusan a las madres de no imponer la disciplina que se espera de ellas. Así que el Estado está entrando en nuestras comunidades para asumir algunas de las funciones que las mujeres se niegan a cumplir como, por ejemplo, medicar a los niños «hiperactivos» o a los que tienen «déficit de atención» en la escuela. Los divorcios, la «ilegitimidad», las familias encabezadas por mujeres, todos estos cambios, que últimamente se están dando con más frecuencia que nunca, son la expresión del rechazo de las mujeres a la disciplina asociada al trabajo doméstico y el matrimonio. También ha habido un aumento de infanticidios y de maltrato infantil. El número de infanticidios se duplica cada diez años. Esto, obviamente, no es una lucha, sino la expresión de la desesperación de las mujeres y su potencial explosivo.

Las luchas de los no asalariados han limitado la movilidad del capital. Por eso hablan de la profundidad de la crisis de manera tan vaga y sombría. Para el capital es cada vez más difícil recuperar el control de la fuerza de trabajo, ya sea largándose al Tercer Mundo, trayendo inmigrantes a las metrópolis, o cambiando la composición de la clase
obrera en las fábricas (introduciendo en ellas a mujeres, jóvenes, negros o inmigrantes). Incluso el desempleo —o, como ellos lo llaman, la «religión de antaño»— ya no funciona como siempre. Hoy en día, cuando los patrones echan a la gente de sus puestos de trabajo asalariado, la gente recurre a los subsidios sociales, viven del seguro de desempleo, ocupan casas, pagan menos alquiler o roban en las tiendas. No es casualidad que en Estados Unidos (y también en Francia) se haya extendido la duración del seguro de desempleo a un año o más y que el gobierno de Estados Unidos haya intervenido cada vez que una empresa se quedaba sin fondos. Saben que la alternativa son los disturbios. De hecho, el debate dominante entre la clase capitalista hoy en día sobre si combatir la inflación o la recesión es en realidad un debate sobre hasta dónde pueden llegar antes de que la gente se eche a la calle. Mientras tanto, por si acaso, el alcalde de Los Ángeles ha anunciado que se están formando escuadrones de «control de masas» que «se usarían en caso de disturbios civiles» (motines del pan, huelgas de trabajo, etc.) (Newsweek, 5 de febrero de 1975) y en otros lugares del mundo se está reestructurando el ejército para que se ocupe del «enemigo interior». El discurso que dio Cefis (presidente de MontEdison, empresa química italiana de participación estatal) al ejército italiano sobre el carácter internacional del capital y la consiguiente necesidad de superar el prejuicio del «enemigo en la frontera» es una obra maestra en este sentido.4

4 Eugenio Cefis (1912-2004) fue presidente de MontEdison, empresa petroquímica italiana de participación estatal. El discurso mencionado fue pronunciado por Cefis ante los cadetes de la Academia Militar de Modena, su alma mater, el 23 de febrero de 1972. Su discurso es sumamente premonitorio de cómo será el futuro desarrollo neoliberal: se debilitará el poder del Estado-nación y será sustituido por las directrices del gobierno corporativo global, surgirán las empresas militares mercenarias, se desarrollarán políticas de deslocalización industrial en países con escasa protección laboral, etc. Como afirma en su discurso, «los expertos vaticinan que en el año 2000 más de dos tercios de la producción industrial global estará en manos de dos o tres centenares de grandes multinacionales [...] estamos avanzando imparablemente hacia la identificación de la política parlamentaria con la regulación económica». Véase el análisis del discurso de Cefis y las extensas citas extraídas de él en Artemis, «Il destino dell’Europa era già segnato. Quarant’anni fa», Pauper Class, http://pauperclass.myblog.it/2015/06/20/il-destino-delleuropa-era-gia-segnato-quarantanni-fa-alceste/. [N. de E.]
Otro ejemplo del poder de los no asalariados para limitar la movilidad del capital es que las luchas de la comunidad han afectado a la planificación del capital en la fábrica. Reino Unido y Estados Unidos son el mejor ejemplo. En Estados Unidos, durante la era Kennedy, se hablaba mucho de las maravillas de la automatización. La tecnología era considerada la solución a la indisciplina de los trabajadores y al problema de la subida de los salarios. El capital siempre ha recurrido a la tecnología para retirar gradualmente a los trabajadores que se encarecen demasiado. Pero a finales de la década de los sesenta se había dejado de hablar de tecnología. Ocurrió la crisis energética, que (como escribió Sandy Rose en Fortune) nos planteó la necesidad de usar más «energía humana». El capital no invierte en nueva tecnología desde hace mucho tiempo, ni en Reino Unido ni en Estados Unidos. ¿A qué se debe? La respuesta es que no se pueden permitir seguir automatizando los procesos en una situación en la que echar a la gente de las fábricas ya no significa que vayan a pasar hambre y a suplicar por un puesto de trabajo, sino que se convierten en un «coste social». Cuando los no asalariados se convierten en un coste social, cuando acuden a la asistencia social en lugar de ponerse a la cola en la puerta de la fábrica, los patrones lo tienen que pensar dos veces antes de quitarle a la gente su trabajo asalariado.

Ahora me gustaría considerar qué está planeando el gobierno y qué luchas tenemos la posibilidad de librar. El capital tiene planes, pero lo primero que tiene que conseguir es recobrar el control político sobre los trabajadores. Si no se aseguran que los trabajadores, asalariados y no asalariados, van a trabajar y que sus familias les darán una cierta estabilidad, no van a seguir invirtiendo. Cerrar el grifo del crédito no es otra cosa que una huelga capitalista: el capital se va a poner en huelga. Están dispuestos a renunciar a su propio beneficio, temporalmente, con tal de controlar a los trabajadores. Están dispuestos a cerrar sus fábricas, dejar de invertir y detener el proceso de acumulación por un tiempo con tal de conseguir que los trabajadores den su brazo a torcer y acepten menos dinero por más trabajo. En eso consiste el «crecimiento cero» del que tanto se habla. Es su prioridad principal y por eso mismo es tan difícil hacer predicciones, porque los planes que hagan y hasta dónde sean capaces de desarrollarlos dependerán de nuestra respuesta, dependerán del nivel de poder que la clase obrera sea capaz de organizar. Por eso no
podemos predecir lo que va a ocurrir, porque eso significaría que sus planes son independientes de nuestra lucha. Pero podemos observar las tendencias dominantes.

Hay dos políticas: la de la fábrica y la de la comunidad, si bien están relacionadas entre sí. En las fábricas, una de las tendencias que se está imponiendo es la reconversión de la cadena de montaje o, como ellos lo llaman, la «humanización del trabajo». El capital ha descubierto que la cadena de montaje es «alienante» y los patrones están experimentando con otras opciones, como las minilíneas de producción o los grupos de trabajo. El objetivo es crear unidades de producción más pequeñas en las que los trabajadores puedan trabajar cooperando más entre sí, supervisándose mutuamente, supliéndose cuando alguno se ausente, y en las que, en lugar de apretar tornillos, los trabajadores puedan montar un coche completo y «diseñar» su trabajo, para que se puedan sentir más «creativos». Se denomina «enriquecimiento del trabajo». En este modelo no se calcula la productividad de cada trabajador, sino la del equipo, de modo que si un trabajador baja el ritmo afecta a la productividad de todo el equipo. Así que no es casual que este modelo de trabajo se presente como el camino al futuro. En los lugares en los que se ha puesto en práctica se ha reducido el coste de producción y se ha descubierto que se necesitan menos trabajadores (véase «Plant is experimenting with changing work line», The New York Times, 9 de abril de 1975). Tampoco es casual que en Estados Unidos, allí donde se ha introducido la producción con grupos de trabajo se haya escogido a mujeres para ocupar los puestos de trabajo. De hecho, la producción con grupos de trabajo, con sus conceptos de «participación», autosupervisión y «responsabilidad», es un intento de introducir en la fábrica las mismas condiciones que han caracterizado al trabajo en el hogar.

Es un intento de hacer que la producción fabril sea algo más «como una familia». El siguiente aspecto del lugar de trabajo que tienen que renovar es el sindicato. El capital sabe que los trabajadores lo odian tal y como es ahora, así que se le ha intentado dar la apariencia de una «nueva militancia» en todos los países. En Reino Unido, Estados Unidos y Canadá hubo un movimiento por una «democracia sindical» en el que la izquierda estuvo muy implicada. Un caso paradigmático del uso de la «democracia sindical» para disciplinar a los trabajadores fue la reorganización del
sindicato UMW que condujo al nombramiento de Miller, el mismo Miller que, unos meses antes, vendió «democráticamente» a los trabajadores durante la huelga minera.

En lo que respecta a la comunidad –y con esto nos referimos principalmente a las mujeres–, el capital está en un aprieto. Por un lado, con la inflación están obligando a más mujeres a conseguir un segundo empleo (en algunos países de Europa el gobierno proopuso sustituir con mujeres a la mano de obra inmigrante, que se está encareciendo demasiado). Por el otro, necesitan «estabilizar la familia». Además, en lo que respecta al trabajo doméstico, no existe una política capitalista definida. Ya lo vimos en la conferencia sobre «política demográfica» que se celebró en Bucarest el verano pasado y a la que acudieron representantes de países de todo el mundo. Fue una conferencia sobre productividad, convocada para decidir cuántos trabajadores había que producir y en qué condiciones había que hacerlo. Pero, en la conferencia se hizo evidente que existe una división en el frente capitalista. De una parte, están los países industrializados, preocupados por la explosión de las luchas en las metrópolis y en el así llamado «Tercer Mundo» y, por lo tanto, defensores del «control de población». De la otra parte, están los países socialistas y algunos de los países del «Tercer Mundo» (como Brasil y Argentina) que planifican su desarrollo contando con grandes masas de fuerza de trabajo barata. Sin embargo, hay puntos en los que todos los gobiernos coinciden. Por ejemplo, la «estabilidad familiar» es crucial en todas partes, especialmente en la situación provocada por la crisis. Como no deja de recordarnos la prensa, en tiempos difíciles hacen falta lazos de familia fuertes. También se explican los llamamientos a una nueva «espiritualidad», también imprescindible en tiempos de recorte de salarios. El hecho es que se espera que las mujeres y la familia suavicen el golpe de la crisis.

5 Arnold Miller fue elegido presidente del sindicato United Mine Workers of America (UMWA) en diciembre de 1972 [N. de E.].

6 La Tercera Conferencia Mundial de la Población organizada por Naciones Unidas se celebró en Bucarest, Rumania, entre el 19 y el 30 de agosto de 1974. Fue la primera conferencia de carácter intergubernamental, en la que representantes de los Estados de 135 países debatieron la relación entre los factores de población y el desarrollo capitalista [N. de E.].
Esperan que trabajemos más para compensar la merma de ingresos y que brindemos apoyo emocional a nuestros maridos cuando se queden en paro.

La estabilidad familiar también es prioritaria para controlar la rebelión de los jóvenes. En este caso también podemos ver claramente qué está pensando el capital, aunque algunas políticas aún estén en fase experimental. Para empezar están creando agencias comunitarias financiadas por el gobierno y encargadas de controlar la comunidad. Proporcionan «terapia familiar» y medicamentos para niños «hiperactivos». Según la revista Business Week, cinco millones de niños toman diariamente una serie de medicamentos que les proporciona la escuela o los centros comunitarios con el fin de «calmarlos». Hoy en día todo el dinero va a parar a la terapia química. Incluso los sindicatos están distribuyendo metadona entre los trabajadores de las fábricas. También se está hablando de crear escuelas de mujeres, es decir, cursos en los que enseñar a las mujeres a ser «buenas madres» (habrá distintos cursos, unos para mujeres exclusivamente y otros para ellas y sus maridos).

En cuanto las mujeres se rebelan contra el trabajo doméstico se hace evidente quién es el supervisor y beneficiario de su trabajo. El Estado asume inmediatamente las funciones que las mujeres se niegan a cumplir. Y de hecho, la lucha de las mujeres contra el trabajo doméstico se está convirtiendo en una lucha contra el Estado. Ya lo vimos en los años sesenta con las welfare mothers. Ahora lo vemos en la lucha de las mujeres para combatir la aceleración del trabajo doméstico que está imponiendo el Estado al dejar de financiar los servicios públicos. Un ejemplo de esto es el proceso de «desinstitucionalización» que se está desarrollando. El Estado está desmantelando las instituciones de salud mental, aparentemente por razones humanitarias, pero en realidad lo que quiere es ahorrarse el gasto y pasar al hogar y al trabajo de la mujer el «cuidado» del que en teoría se tendría que encargar él.
El problema al que se enfrenta la clase capitalista es la rebelión de las mujeres contra el trabajo doméstico y contra la falta de dinero propio. Me gustaría leer un fragmento de un estudio que se elaboró en Estados Unidos por encargo de HEW\(^7\) en 1973, que demuestra que el gobierno es consciente de esta revuelta y cómo se propone responder a ella:

[...]

Si ponemos como ejemplo el trabajo doméstico, podemos ver las nocivas consecuencias psicológicas y sociales que tiene su definición común. Según esta definición, el ama de casa no trabaja. Pero, irónicamente, cuando se reemplazan sus servicios por los de una empleada doméstica, una cocinera o una niñera, quienes la reemplazan son definidas como trabajadoras porque sus salarios contribuyen al PIB. Es claramente incoherente decir que la mujer que cuida de sus hijos no está trabajando, pero si se dedica a cuidar a los hijos de otra mujer, sí está trabajando. En términos sociales, económicos y psicológicos, la ecuación de dinero y trabajo ha provocado que trabajo y salario sean sinónimos. Y en consecuencia, el trabajo que no se paga no se considera tan valioso como el que sí se paga [...]. Uno se pregunta si la denigración de este trabajo no remunerado influye en la aparente poca disposición de algunas madres y padres a dedicar tiempo al cuidado y la adecuada educación de sus hijos. Esta sociedad puede haber degradado el trabajo más importante de todos los que hacen los humanos, con peligrosos resultados. Por el bien de nuestros hijos y por el del futuro de nuestra sociedad, deberíamos buscar una definición de trabajo que pueda servir mejor de guía.

El HEW habla de definiciones alternativas de trabajo y propone hacerlo más aceptable dando seguridad social y prestaciones familiares a las empleadas del hogar. Pero no están proponiendo un salario para el trabajo doméstico. Aun así, algunas mujeres creen que si el gobierno está empleando este lenguaje, puede ser fácil introducir la demanda del salario para el trabajo doméstico. Pero a mí me parece que ocurre exactamente lo contrario. Parece que estamos abordando un problema real, solo que nos ofrecen un dedo y nosotras queremos el brazo entero.

Ahora me gustaría abordar las posibilidades de acción que nos está ofreciendo la presente crisis. En primer lugar, lo que está ocurriendo afecta directamente a nuestra estrategia, porque como podemos ver el capital está utilizando la falta de salario a escala masiva como disciplina laboral. Ya lo utilizaron con la mitad de la población mundial y ahora lo están extendiendo a la otra mitad. Están dejando a todo el mundo sin salario –temporal o permanentemente– para fomentar la reducción de salarios. ¡De hecho muchos sindicatos de Estados Unidos ya están aceptando reducciones salariales y otras concesiones para evitar los despidos!

El hecho de que el capital utilice la falta de salario como arma política deja claro que nuestra lucha contra la falta de salario es una lucha política. Deja claro que la lucha por el salario para el trabajo doméstico (la lucha para que el capital pague todo el coste de nuestra reproducción) no es solo una lucha feminista, es la lucha de toda la clase obrera. En la situación actual, de hecho, luchar por puestos de trabajo es un acto suicida para cualquier trabajador.

En primer lugar, no queremos más trabajo, sino más dinero y menos trabajo, y por eso las manifestaciones para «salvar puestos de trabajo» generan tan poco entusiasmo entre los trabajadores. Como dijo un trabajador francés, «antes de que se anunciara el 90% (seguro de desempleo), mi mujer me llamaba vago» («Many Jobless in French City But Few Worry», The New York Times, 17 de febrero de 1975). En segundo lugar, cuando pedimos puestos de trabajo, de manera inevitable permitimos que el capital nos reduzca a ser competidores en el mercado laboral y nos haga enfrentarnos unos a otros. El capital cuenta con ello. Quiere que los trabajadores culpen de la crisis a otros trabajadores, y lo que está pasando en Estados Unidos con la antigüedad laboral resulta muy indicativo. El capital también está recurriendo a la amenaza del desempleo para disciplinar a los inmigrantes, que cada vez están más movilizados y por lo tanto resultan más caros. Mientras los patrones dejan a todo el mundo sin salario, algunos estados están aprobando leyes que permiten que los niños de entre cinco y catorce años trabajen como recolectores en los cultivos porque la obligación de pagar el salario mínimo no los contempla. Por último, cuando el capital se pone en huelga y cierra las fábricas, la única alternativa posible es la lucha de la comunidad, porque allí es donde está la riqueza, en forma de medios de consumo. Vivienda, transporte, supermercados,
hospitales, oficinas de servicios sociales... podemos organizar nuestro poder en todas estas áreas. Todos son puntos de lucha, de reapropiación, y todas esas luchas son por el salario para el trabajo doméstico.

Las mujeres somos las protagonistas de esta lucha porque somos quienes pagamos el precio más alto en la crisis y trabajamos básicamente en la comunidad, y aquí es donde podemos organizar mejor nuestro poder. Como he dicho antes, el plan es que suaviciemos la repercusión de los recortes y los conflictos que genera la crisis. Es lo que la prensa nos dice sin parar: practica la cocina «económica», haz platos con los que ahorres dinero. Significa trabajar más, lavar a mano, pasar más tiempo haciendo la compra, porque tenemos que caminar hasta las tiendas con las ofertas más baratas, reconfortar a nuestros maridos desempleados y andar contando cada céntimo mientras vigilamos la subida imparable de los precios. Por eso tenemos que luchar contra la crisis.

Celebración durante la conferencia de Salario para el Trabajo Doméstico de Toronto, 17-20 de octubre de 1975. De izquierda a derecha aparecen Sylvie Dupont, Lise Nantel, Louise Toupin y Nicole Lacelle, a la guitarra.
El capitalismo y la lucha contra el trabajo sexual
(1975)

Los tres ensayos siguientes fueron escritos por Silvia Federici para un taller sobre capitalismo y sexualidad realizado en la conferencia internacional de Salario para el Trabajo Doméstico de Toronto, en 1975. Los tres abarcan distintos aspectos de las luchas de las mujeres contra los regímenes de trabajo sexual del capitalismo. El primero, «Capitalism and the Struggle Against Sexual Work» [«Capitalismo y la lucha contra el trabajo sexual»], se centra principalmente en la autonomía de las lesbianas como forma de resistencia a la reglamentación sexual capitalista.

El capitalismo utiliza la sexualidad como una fuerza económica, como un recurso económico. A lo largo de la historia, solo se han permitido las formas de sexualidad que tenían una utilidad económica. Han transformado nuestros cuerpos en instrumentos de producción, han usado nuestra sexualidad para la reproducción de mano de obra y la han subordinado a ella. Solo está permitida para la reproducción de la futura generación de trabajadores y para proporcionar servicios sexuales a la fuerza de trabajo masculina. La sexualidad, entonces, es trabajo para las mujeres –trabajo doméstico– y la heterosexualidad, una condición fundamental del trabajo doméstico.

El ataque al lesbianismo es consecuencia de la transformación de nuestra actividad sexual en una actividad económica y de su subordinación a la reproducción de la mano de obra. Como el resto de formas de sexualidad no productivas (no procreadoras / no reproductivas), el lesbianismo se condena como una desviación porque es un ataque directo a la disciplina laboral y sexual impuesta a la mujer en la sociedad capitalista.

En el capitalismo nuestra sexualidad no solo se usa para servir y reproducir a los hombres / trabajadores, también es el terreno de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. De hecho es una bonificación que se da a los hombres por su subordinación en el lugar de trabajo. Toda relación sexual hombre-mujer, tal y como está definida y es vivida en esta sociedad, tiene un componente de violación. El placer (masculino) reside
en la dominación, en el poder sobre la mujer, tanto que para algunos escritores la sexualidad y la violencia son intercambiables e imposibles de separar. Toda la literatura sobre el amor de la sociedad capitalista trata la sexualidad casi en términos militares: conquistar, quebrar la voluntad (de la mujer), seducir, avanzar y, por supuesto, abandonar. Sade y Casanova son los héroes de la sexualidad capitalista.

Así que no es casualidad que la sexualidad sea origen de mucho dolor para la mujer, muchas veces es la primera esfera de nuestras vidas en la que experimentamos la opresión y la explotación.

Hay que empezar por entender el lesbianismo en este contexto. Expresa la conciencia de que no puedes amar a aquellos con quienes estás en una relación de poder, que tienen poder sobre ti y que, a causa de ese poder, te pueden castigar cuando no actúes según sus deseos. Salir del armario es como ponerse en huelga: es negarse a proporcionar servicios sexuales a los hombres y a aceptar la relación de poder con ellos, que es un instrumento clave para mantenernos a raya. En este sentido, el lesbianismo es una forma de lucha, una forma de rechazo que pone en peligro la organización de la vida familiar, la organización de la reproducción y la disciplina laboral y social basadas en esta organización. Por eso el lesbianismo está tan perseguido. Una lesbiana es una mujer que se niega a dedicar su vida a los hombres, que se niega a depender de ellos económica y emocionalmente, que se niega a que un hombre defina su vida y se atreva a poner sus necesidades por delante. Por eso se acusa a las lesbianas de no ser «auténticas mujeres». Ser una «auténtica mujer» significa cogerse a los hombres, servirles, mirarlos a ellos para sentirnos valiosas / realizadas / definidas. En una sociedad en la que ser mujer ha significado ser dependiente del hombre, el lesbianismo es tal símbolo de la mujer independiente que hasta hace poco si tenías un salario propio y te podías mantenir a ti misma o vivías sola te catalogaban de lesbiana.

Pero, como todas las luchas, el lesbianismo tiene un aspecto positivo, ya que no es simplemente un rechazo a los hombres (es decir, nos hacemos lesbianas porque nuestras relaciones con los hombres son muy insatisfactorias y dolorosas). El lesbianismo no es solo el rechazo de las relaciones con hombres que son inaceptablemente dolorosas, sino el comienzo de una redefinición de cómo debería ser nuestra sexualidad.
Cuando luchamos por nuestro derecho a ser lesbianas, estamos afirmando que tener relaciones con otras mujeres es un objetivo positivo y deseable por sí mismo y que queremos vivir de modo que podamos ser seres humanos más completos, menos esquizofrénicos —seres humanos que dejan de separar su cuerpo y su mente, que rechazan la mutilación que tiene lugar cuando nos dicen que las mujeres pueden ser nuestras amigas y compañeras (hoy en día incluso nuestras colegas intelectuales) pero que ocurre algo horrible e innombrable si las tocamos—. O que solo podemos tocarlas en determinadas partes de su cuerpo y con determinados sentimientos.

La prohibición del lesbianismo revela todas las contradicciones de la sociedad capitalista, ya que la homosexualidad permea la división del trabajo: las mujeres siempre trabajamos con otras mujeres en fábricas, oficinas y cocinas; compartimos las mismas experiencias, desarrollamos las relaciones más íntimas, sabemos los problemas de cada una, sus dolores y deseos. Pero cuando se trata de «sexo», se supone que tenemos que meternos en la cama con un hombre aunque estemos distanciadas de él emocionalmente, aunque apenas podamos entender cómo funciona ni comunicarle nuestra experiencia femenina universal.

 Esto no ocurre porque el hombre sea nuestro enemigo o porque haya algo en la «naturaleza masculina» que nos haga imposible estar cerca de ellos. Es por las condiciones sociales y laborales que se nos han impuesto que, a pesar de tanta glorificación del amor heterosexual, nos separen de ellos. Los hombres han empezado a luchar contra la disciplina de ser hombres. Ellos también están descubriendo que lo masculino y lo femenino son construcciones sociales, no rasgos naturales o esenciales —después de dos mil años de «civilización»—. Es importante que reconozcamos esto porque muchas veces el lesbianismo se presenta como si excluyera forzosamente las relaciones con los hombres. Forzosamente en el sentido de que se da por descontado que siempre, en cualquier situación social posible, en cualquier sociedad, los hombres y las mujeres solo pueden tener una relación antagónica porque en la «naturaleza masculina» hay algo inherentemente violento, misógino y opresor.

Aceptar ese supuesto es aceptar una derrota. Porque entonces la única solución posible sería construir mundos totalmente separados. Además, si el hombre es el enemigo, la lucha por la liberación de la mujer se
Convierte en la lucha para liberarnos de los hombres y convencer a todas las mujeres de que se hagan lesbianas. Al hacer esto, estamos tratando como traídas a la causa, como anticuadas, pasivas, conformistas y ajenas a la lucha a las mujeres que no siguen este camino, que mantienen relaciones con hombres. Y este es un error grave porque: a) nuestro objetivo es poder determinar cómo queremos que sea nuestra sexualidad, no imponer otro modelo más a las mujeres; b) nuestro objetivo no es una sociedad construida sobre la guerra interminable, sino sobre condiciones sociales y económicas que hagan innecesarias las divisiones de poder entre hombres y mujeres; c) nos habrán derrotado si no vemos la lucha de las lesbianas en un continuo con la lucha que libran las mujeres heterosexuales contra las condiciones de este trabajo. Nos sentimos aisladas e impotentes y no somos capaces de ver que nuestra lucha como lesbianas forma parte de la lucha más amplia que libran todas las mujeres para recuperar el control de su sexualidad –y no hay mujer alguna que, de una u otra manera, no esté librando esta lucha–. Las formas que elegimos son diferentes, según el nivel de poder que tenemos, de lo que nos podemos permitir, de lo que nos hace menos daño. Luchamos contra la violación en la familia y en la calle; luchamos para tener relaciones con los hombres más flexibles / a tiempo parcial; luchamos contra la disciplina de la belleza, contra la separación entre sexo y emociones –contra las formas mecánicas de hacer el amor, el «mete-saca» al que se reduce hacer el amor–. Luchamos para afirmar el derecho al placer. Si no logramos ver esta realidad, estaremos reforzando la división entre mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales que ha servido para disciplinarnos y que hemos empezado a quebrar con nuestra lucha.
Debate sostenido durante la conferencia internacional de Salario para el Trabajo Doméstico de Londres, 24-26 de julio de 1975. Sentadas de izquierda a derecha están Ruth Hall, del grupo Wages Due Lesbians de Londres, Silvia Federici, del comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, y Judith Ramírez, del grupo de Toronto.
Capítulo 9

El trabajo sexual y nuestra lucha contra él
(1976)

Este texto, que también se presentó en la conferencia de Toronto, trata sobre la sexualidad como último bastión de la división capitalista de los ámbitos público y privado y sobre las formas emergentes de rechazo del trabajo sexual que están llevando a cabo las mujeres.

Admitir que la sexualidad es un trabajo resulta difícil para las mujeres porque, si la sexualidad también es trabajo, no nos queda nada y parecemos estar condenadas a una profunda soledad. Además, el sexo parece algo natural. Creemos que el capital manda de 9 a 17 y que en cuanto estamos en casa o con nuestros amigos y podemos hablar, comer, hacer el amor, somos personas libres y tenemos el control. Solo nuestro dolor nos permite ver que el sexo no es algo que hagamos simplemente porque esperamos disfrutarlo, sino porque es una condición de supervivencia social.

La sexualidad es el último baluarte de la división entre los público y lo privado, que oculta hasta qué punto nuestra supuesta vida privada está controlada y planificada según los mismos criterios que regulan el trabajo en la fábrica. En realidad nuestra vida sexual no es más privada ni tenemos más control sobre ella que sobre las relaciones que se dan en el taller. En todo caso tenemos menos control, porque estas relaciones de trabajo son más personales y nos cuesta más luchar contra ellas –si decimos que no en la cama, terminamos sintiéndonos culpables–.

Nuestra sexualidad es un producto capitalista. Las relaciones sexuales son relaciones de producción, moldeadas y dictadas por los mismos principios que rigen la acumulación capitalista.

Esto es así tanto para los hombres como para las mujeres. La diferencia es que, en nuestro caso, la sexualidad está construida como nuestra actividad laboral primordial, la actividad de la que deriva nuestra identidad primaria. Pero seamos mujeres u hombres, no sabemos y no podemos determinar cómo podría ser nuestra sexualidad. En una sociedad capitalista solo podemos reducir nuestro trabajo, cambiar algunas de las
condiciones de trabajo, pero no podemos saber cuál es nuestra sexualidad más que un prisionero puede saber cómo es la libertad desde el confinamiento de su celda. Podemos decir lo que no es y, conforme nuestra lucha va tomando fuerza, podemos conseguir poder para imponer nuestras condiciones. Pero nuestras vidas están tan traumadas y nuestras necesidades se han distorsionado tanto para convertirlas en funciones laborales que solo una revolución cambiaría nuestro concepto de lo que es posible. Precisamente porque esta vida es traumizante, necesitamos una revolución.

Nuestra rebelión contra las reglas del trabajo sexual es constante y en los últimos tiempos ha alcanzado proporciones masivas.

Todas las mujeres están librando una lucha contra el trabajo sexual, ya vivan, o no, con un hombre, sean lesbianas o célibes. Allí donde hay trabajo y explotación, hay una lucha contra ellos. Que las mujeres se queden con los hombres no significa que no estén luchando contra el trabajo sexual; las mujeres heterosexuales defienden sus relaciones por las mismas razones que los trabajadores defienden sus puestos, no hay muchas alternativas, dejar a tu hombre cuesta mucho, especialmente cuando tienes pocas expectativas y ya desarrollaste un cierto nivel de organización en torno a esa relación. Por ejemplo, ya disciplinaste al hombre para que se comporte de tal manera, negociaste con él qué se hace a cambio de qué, etc. Con las mujeres que dicen que les gusta el sexo pasa lo mismo que con los trabajadores que dicen que les gusta su trabajo, el problema es cuando lo haces todos los días, cuando necesitas defenderte de él.

En los últimos años el cambio radical en el trabajo sexual avanzó muy deprisa. La cifra de divorcios alcanzó una cifra récord en 1974. La frigidez, que es una forma de absentismo, es generalizada. Aumentó el trabajo a tiempo parcial, es decir, que se incrementó el número de mujeres que opta por un polvo ocasional sin compromisos. La trabajadora a tiempo completo –la mujer casada o la que vive con un hombre– también está luchando para reducir su carga de trabajo.

El capital está preocupado por este rechazo, porque cuando el trabajo sexual marcha, también marcha la fábrica –ambos están unidos históricamente por un cordón umbilical–.
Silvia Federici y Ruth Hall en la conferencia de Salario para el Trabajo Doméstico de Londres, 1975.
Por qué la sexualidad es un trabajo
(1975)

La sexualidad es el descanso que se nos otorga dentro de la disciplina del proceso laboral. Es el complemento necesario para la rutina y la reglamentación de la semana laboral. Es una licencia para «ser natural», para «dejarse llevar», para que así podamos regresar más frescos a nuestro lugar de trabajo el lunes siguiente. La «noche del sábado» es la irrupción de lo «espontáneo», lo irracional dentro de la racionalidad de la disciplina capitalista en nuestra vida. Se supone que es la compensación por nuestro trabajo y se nos vende ideológicamente como «lo distinto» al trabajo: un espacio de libertad en el cual presumiblemente podemos ser nosotros mismos –una posibilidad para conectar íntimamente, de «manera genuina», en un universo de relaciones sociales en las cuales nos vemos constantemente forzados a reprimir, aplazar, posponer y esconder, incluso de nosotros mismos, lo que deseamos.

Siendo esta la promesa, lo que de hecho recibimos está bastante lejos de nuestras expectativas. Igual que no podemos regresar a la naturaleza con solo despojarnos de la ropa, tampoco podemos ser «nosotros mismos» simplemente porque sea la hora de hacer el amor. Poca espontaneidad es posible cuando los tiempos, las condiciones y la cantidad de energía disponible para el amor están fuera de nuestro control. Tras una semana de trabajo, nuestros cuerpos y sentimientos están entumecidos y no podemos ponerlos en marcha como si fuésemos máquinas. Porque lo que surge cuando nos «dejamos llevar» es más a menudo nuestra violencia y nuestra frustración reprimidas que nuestro propio yo oculto y listo para renacer en la cama.

Ya que, entre otras cosas, siempre somos conscientes de la falsedad de esta espontaneidad. No importa cuántos grititos, suspiros y ejercicios eróticos hagamos en la cama, nosotras sabemos que es un paréntesis y que mañana ambos estaremos de nuevo dentro de nuestros civilizados trajes (nos tomaremos juntos un café mientras nos preparamos para ir a trabajar). Cuanto más nos damos cuenta de que esto es un paréntesis que se nos negará el resto del día o de la semana, más difícil se nos hace volvemos «salvajes» y «olvidarlo todo». Y no podemos evitar sentirnos enfermas fácilmente. Es la misma vergüenza que experimentamos cuando
nos desnudamos sabiendo que haremos el amor; la vergüenza del día después, cuando ya estamos ocupadas restableciendo las distancias; la misma vergüenza (finalmente) que sentimos al pretender ser alguien totalmente distinta de quien somos durante el resto del día. Esta transición es especialmente dolorosa para las mujeres; los hombres parecen ser expertos, posiblemente debido a que han estado sujetos a una reglamentación más estricta en su trabajo. Las mujeres siempre nos hemos preguntado cómo es posible que tras una nocturna muestra de pasión, «él» pueda levantarse ya en un mundo diferente, tan distante algunas veces que es difícil restablecer incluso una conexión física. De todas maneras, siempre son las mujeres las que más sufrimos el carácter esquizofrénico de las relaciones sexuales, no solo porque llegamos al final del día con más trabajo y más preocupaciones sobre nuestras espaldas, sino porque además tenemos la responsabilidad adicional de hacer placentera la relación sexual para el hombre. Esta es la razón por la que habitualmente las mujeres somos menos receptivas. Para nosotras el sexo es un trabajo, es un deber. El deber de complacer está tan imbuido en nuestra sexualidad que hemos aprendido a obtener placer del dar placer, del enardecer y excitar a los hombres.

Ya que se espera que proporcionemos descanso, inevitablemente nos convertimos en el objeto sobre el cual los hombres descargan su violencia reprimida. Somos violadas tanto en nuestros lechos como en las calles, precisamente porque hemos sido situadas para proveer satisfacción sexual, para actuar como válvulas de escape para todo lo que va mal en la vida de un hombre, y a los hombres siempre se les ha permitido volcar su rabia contra nosotras si no nos adaptamos al rol asignado, especialmente cuando nos negamos a actuar.

La compartimentación es solo uno de los aspectos de la mutilación de nuestra sexualidad. La subordinación de nuestra sexualidad a la reproducción de la fuerza de trabajo ha supuesto la imposición de la heterosexualidad como único comportamiento sexual aceptable. En realidad toda comunicación genuina tiene un componente sexual puesto que no hay división posible entre nuestros cuerpos y nuestras emociones y nos comunicamos utilizando continuamente todos estos aspectos. Sin embargo, el contacto sexual con otras mujeres está prohibido puesto que, según la moral burguesa, todo lo que es improductivo es obsceno, antinatural y pervertido. Esto ha implicado la imposición sobre nosotras de una
verdadera condición esquizofrénica, ya que desde muy pronto en nuestras vidas debemos aprender a trazar una línea entre las personas a las que podemos amar y las personas con las que tan solo podemos hablar, entre aquellas a las que podemos abrir nuestros cuerpos y aquellas a las que tan solo podemos mostrar nuestras «almas», nuestros amantes y nuestras amigas. El resultado es que somos almas incorpóreas para nuestras amigas mujeres y cuerpos sin alma para nuestros amantes masculinos. Esta división no solo nos aleja de las otras mujeres, sino que nos separa de nosotras mismas en relación con lo que aceptamos o no de nuestros cuerpos y sentimientos, de esas partes «puras» que están ahí para su exhibición, y aquellas «sucias», las partes «secretas» que solo pueden ver la luz (y así transformarse en partes puras) en el lecho conyugal, punto de partida de la producción.

Es esta misma preocupación por la producción la que ha forzado que la sexualidad, especialmente en las mujeres, se confine a determinados momentos de nuestras vidas. La sexualidad se reprime en los niños y en los adolescentes así como en las mujeres mayores. Por ello los años en los que se nos permite ser sexualmente activas son los mismos en los que nos encontramos más cargadas de trabajo, cuando disfrutar de nuestra sexualidad supone una hazaña.

Pero la principal razón por la que no podemos disfrutar del placer que nuestra sexualidad puede proporcionarnos es porque para las mujeres el sexo es un trabajo. Proporcionar placer al hombre es lo que se espera de toda mujer.

La libertad sexual no nos ayuda en esto. Ciertamente es importante el que no se nos lapide si somos «infieles», o si se dan cuenta de que no somos «vírgenes», pero la «liberación sexual» ha incrementado nuestra tarea. En el pasado solo se esperaba de nosotras que criáramos a nuestros hijos. Ahora se exige que encontremos un trabajo asalariado, también que limpiemos la casa y tengamos niños y, además, que, al final de una doble jornada laboral, estemos listas para saltar a la cama y seamos sexualmente tentadoras. Para las mujeres el derecho a la sexualidad es la obligación de tener sexo y de disfrutarlo (y esto no es algo que se espere de muchos trabajos, es decir, que además resulten placenteros), razón que emana como
origen de tantas investigaciones realizadas durante los últimos años en torno a qué partes de nuestro cuerpo —ya sea la vagina o el clítoris— son sexualmente más productivas.

Independientemente de si se observa desde su vertiente más liberal o desde su forma más represiva, nuestra sexualidad sigue estando bajo control. Las leyes, la medicina y nuestra dependencia económica de los hombres, todo ello garantiza que, aunque se relajen las reglas, la espontaneidad quede descartada de nuestras vidas. La represión sexual dentro de la familia es una función de este control. A este respecto, padres, hermanos, maridos, proxenetas, todos ellos han actuado como agentes del Estado para supervisar nuestro trabajo sexual, para asegurarse de que proveeríamos los servicios sexuales de acuerdo a lo establecido, a las normas sancionadas de la productividad.

La dependencia económica es la forma final de control sobre nuestra sexualidad. Es la razón por la que el trabajo sexual es todavía hoy una de las principales ocupaciones laborales de las mujeres y la razón de que la prostitución subyazca en cada encuentro sexual. Bajo estas condiciones no puede haber ninguna espontaneidad sexual para nosotras, y eso explica también por qué el placer es tan efímero dentro de nuestra vida sexual.

Precisamente debido a la compraventa que se da en estas relaciones, la sexualidad siempre va acompañada para nosotras de ansiedad, y es la parte del trabajo doméstico que genera más odio hacia nosotras mismas. Además, la comercialización del cuerpo femenino vuelve imposible que nos sintamos a gusto con él, independientemente de su tamaño y forma. Ninguna mujer puede desnudarse felizmente frente a un hombre sabiendo no solo que está siendo evaluada, sino que existen estándares de actuación para los cuerpos femeninos con los que hay que identificarse y de los que, cualquier persona, hombre o mujer, está al tanto, ya que están esparcidos por todas partes alrededor nuestro, en cada muro de nuestras ciudades y en la pantalla de la televisión. Saber que, de alguna manera, nos estamos vendiendo, ha destruido nuestra autoconfianza y el placer para con nuestros cuerpos.

Esta es la razón que nos lleva a que, seamos flacas o gordas, tengamos la nariz pequeña o grande, seamos bajitas o altas, todas odiemos nuestro cuerpo. Lo odiamos porque estamos habituadas a observarlo desde fuera,
con los ojos de los hombres que conocemos, y con la mente puesta en el cuerpo como mercancía. Lo odiamos porque estamos acostumbradas a verlo como algo que hay que vender, algo que está alienado de nostros y que está siempre en el mostrador. Lo odiamos porque somos conscientes de todo lo que depende de él. De nuestra apariencia corporal depende que podamos encontrar un trabajo mejor o peor (ya sea en casa o fuera de ella), que podamos adquirir cierto poder social, algo de compañía para así vencer la soledad que nos espera cuando envejecemos y, a menudo, también durante la juventud. Y estamos siempre temerosas de que nuestro cuerpo pueda venderse contra nosotras, que tal vez engordemos, nos salgan arrugas, nos hagamos viejas rápidamente y esto provoque la indiferencia de la gente, de que perdamos nuestro derecho a la intimidad con alguien, que malogremos la oportunidad de que nos toquen o abracen.

En resumen, estamos demasiado ocupadas representando un papel, demasiado ocupadas complaciendo, demasiado temerosas de fallar, para disfrutar haciendo el amor. Es nuestra sensación de valía lo que está en juego en cada relación sexual. Si un hombre nos dice que hacemos bien el amor, que lo excitamos, independientemente de que nos guste o no tener relaciones sexuales con él, nos sentimos bien, sus palabras impul- san nuestra sensación de confianza, incluso aunque tengamos claro que después tendremos que lavar los platos.

Nunca se nos permite olvidar el intercambio ocurrido, porque nunca trascendemos la situación de relación-valoración en nuestras relaciones amorosas con los hombres. «¿Cuánto?» es la pregunta que siempre domina nuestra experiencia con la sexualidad. Muchos de nuestros encuentros sexuales se van entre especulaciones y cálculos. Suspiramos, sollozamos, jadeamos, resoplamos, saltamos arriba y abajo en la cama, pero mientras tanto nuestro cerebro sigue calculando «cuánto»: ¿Cuánto de nosotras podemos dar antes de perder o de malvendernos? ¿Cuánto lograremos que nos devuelvan? Si es nuestra primera cita, ¿cuán lejos le podemos dejar que llegue? ¿Puede levantarnos la pollera, le dejamos abrirla la blusa, meter los dedos bajo el corpiño? ¿En qué momento deberíamos decirle «hasta aquí»? ¿Cuán duramente debemos rechazarlo? ¿Cuándo podemos decirle que nos gusta antes de que empiece a pensar que estamos «regaladas»?
Hay que mantener altos los precios –esta es la norma, al menos lo que se nos enseña–. Si ya estamos en la cama, los cálculos se vuelven más complicados, porque también tenemos que contar con las posibilidades de quedarse embarazadas, lo que significa que entre jadeos y suspiros tenemos que calcular nuestro calendario menstrual. Fingir excitación durante el acto sexual, en ausencia del orgasmo, también es un trabajo, y uno duro, porque cuando finges nunca sabes hasta dónde deberías llegar y siempre acabas haciendo más de lo que deberías.

De hecho, nos ha llevado un montón de combates y ha sido necesario empoderarnos para empezar a admitir que nada estaba sucediendo.
10. Salario para el Trabajo Doméstico y la política familiar

Un aspecto revolucionario del movimiento feminista ha sido que ha corrido el velo que ocultaba las relaciones sexuales y familiares, sacando a la luz las relaciones de poder que atraviesan la «esfera privada» y la rígida estructuración que le imponen las regulaciones institucionales.

A este respecto ha sido especialmente eficaz la campaña del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres, una violencia que a través de palizas, violaciones y otras formas de violencia promovidas desde productos pornográficos, como reacción a la oposición masculina a la «liberación de la mujer», se regocija en el sadismo de sus representaciones. En esta campaña ha sido crucial el empeño por introducir cambios en el derecho de familia para que, a través de la legislación, se reconozca y proscriba la violación dentro de la familia. Este avance, además de ser un gran paso hacia la democratización de la vida familiar y las relaciones de género, ha servido para desmitificar el contrato matrimonial y descubrir las raíces de la esclavitud que reside en el núcleo del matrimonio, que las mujeres siempre han denunciado. El hecho de que en cualquier país, históricamente, la ley no haya admitido la posibilidad de que exista la violación dentro del matrimonio demuestra hasta qué punto en el capitalismo los servicios sexuales han formado parte del trabajo doméstico que se espera que hagan las mujeres a cambio de que las mantengan –una de las actividades de reproducción diaria y generacional de la fuerza de trabajo–. Las mujeres siempre han sabido que se les exige satisfacer el deseo sexual de sus maridos al finalizar la jornada de trabajo doméstico, da igual lo cansadas que estén, aunque muchas se rebelan negándose abiertamente o aduciendo jaqueca u otras dolencias, a menudo bajo el riesgo de ser castigadas con violencia o violadas. Por eso nuestra campaña siempre
subraya que para nosotras el sexo es trabajo, una parte esencial del trabajo doméstico, y que la relación que tenemos con nuestros maridos es una relación laboral, de modo que nunca hemos sabido cómo podría ser nuestra sexualidad. Por esta razón damos la bienvenida a las reformas legislativas que reconocen la existencia de la violación en el entorno familiar –una legislación que ha puesto fin a la idea de que casarse con una mujer implica obtener el control absoluto de su cuerpo–.

Al mismo tiempo insistimos en que la revisión del contrato matrimonial debe estar insertada en una reestructuración más general del trabajo reproductivo, en la que las actividades que reproducen nuestra vida no estén subordinadas a las necesidades del mercado laboral.

En la misma línea, criticamos las reticencias de muchas feministas a mostrar su apoyo a la licencia de maternidad cuando el tema llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El hecho de que el tribunal considerara el embarazo como una discapacidad ciertamente tuvo que ver con esa actitud. Pero tuvo más peso la creencia de que reivindicar la licencia significaba faltar al principio de «igualdad» defendido por el movimiento y descalificaba a la mujer en su lucha por el acceso a ocupaciones en las que predominan los hombres. A resultas de ello, mientras que en la mayoría de los países las mujeres tienen derecho a varias semanas o meses de licencia maternal pagada, en Estados Unidos hay que negociarla en cada puesto de trabajo y no existe ninguna disposición legal que la regule. En lugar de la licencia maternal pagada, en febrero de 1993 se aprobó un proyecto de ley federal de licencia parental que otorgaba a los trabajadores el derecho a tomarse una licencia de doce semanas en caso de nacimiento, adopción o enfermedad, pero las familias tienen difícil poder disfrutar de esta ventaja porque la licencia no va acompañada de remuneración.
La violación marital (1976)

Este texto fue escrito por Silvia Federici en 1976, a partir de las notas recogidas durante algunas sesiones de debate del Comité de Nueva York. Ese año, Nebraska fue el primer estado que eliminó de su legislación la «eximente conyugal» a la violación. Fue un punto de inflexión aunque hubiese que esperar hasta 1978 para que se juzgase por primera vez a un hombre (en Salem, Oregon) por violar a su mujer. El revuelo causado por este juicio provocó que algunos estados empezaran a reconocer la violación en el entorno familiar en su legislación, es decir, empezaron a negar que el matrimonio otorgara al hombre una potestad absoluta e incondicional sobre el cuerpo de su mujer y sus servicios sexuales. En nuestros debates sobre el tema se señala la importancia del activismo feminista como factor motivador, pero también damos la misma importancia al peso que ha tenido la crisis de las relaciones matrimoniales a la hora de tomar esta decisión, como demuestra que cada vez haya más mujeres que viven solas, que posponen o evitan el matrimonio y que en general están redefiniendo de forma radical su relación con los hombres.

La violencia dentro de la familia

El reciente juicio de un hombre acusado de pegar y violar a su mujer constituye un punto de inflexión en la política estatal sobre el matrimonio. Aunque se haya absuelto al hombre, el simple hecho de que se lo haya llevado ante la justicia representa un cambio en la política del Estado, que hasta ahora había defendido el derecho del marido a obtener servicios sexuales de su mujer en el momento que lo desease y hacía la vista gorda cuando la castigaba por negarse, incluso cuando empleaba la violencia física. Dicho de otro modo, tradicionalmente la ley ha garantizado que las mujeres entreguen su cuerpo en el matrimonio, hasta tal punto que, mientras no la matara, el marido podía disponer del cuerpo de su mujer como a él le pareciese sin temer castigo alguno. Esto no era accidental, sino una consecuencia lógica de la función que cumple la mujer en la división familiar del trabajo, que consiste en proporcionar servicios gratuitos a su marido, quien por lo tanto se convierte en el supervisor inmediato de su trabajo. Tradicionalmente, este tipo de relación
ha funcionado porque la dependencia económica de la mujer sobre el marido la garantizaba. Pero cuando, «a pesar de estar mantenidas» nos pasamos de la raya, siempre se puede recurrir a la violencia para asegurar que la mujer cumple su parte del trato. Ciertamente, el Estado siempre ha alentado a los hombres a no ser demasiado violentos con «sus» mujeres. Después de todo, el trabajo impuesto por la fuerza no es muy productivo, especialmente en el caso del trabajo doméstico. En el pasado, el Estado solo ha intervenido en casos de crisis abierta, cuando la violencia del hombre amenazaba con poner a la mujer «fuera de servicio». Sin embargo, hoy en día el Estado parece estar tomando un nuevo rumbo, como demuestra la decisión de criminalizar la violación en el seno de la familia y la modificación de la legislación de Nueva York para perseguir el maltrato físico hacia la mujer. ¿A qué se debe este cambio de rumbo y qué significado tiene para la mujer?

Sin duda, la nueva legislación responde a la creciente rebelión de la mujer contra la familia. Como está aumentando el número de mujeres que se largan de casa, salen del armario o se niegan a vivir con hombres, el Estado se ve obligado a ofrecernos mejores condiciones laborales si no quiere perder a todas sus empleadas domésticas. Y esto es especialmente cierto en una situación en la que cada vez más mujeres están ganando acceso a un salario propio y, por lo tanto, son menos propensas a aguantar los abusos que suelen acompañar la situación de dependencia del hombre.

En este sentido, la decisión de reconocer la violación dentro de la familia y la legislación contra el maltrato de Nueva York constituyen una buena muestra del poder de nuestra rebelión, porque a su modo cada una redefine los términos del contrato matrimonial, aunque sea a nivel formal. Tampoco deberíamos sobrestimar la capacidad de la ley para

---

1 La criminalización de la violación dentro del matrimonio en Estados Unidos no llegó hasta mediados de la década de los setenta y no se declaró ilegal en los cincuenta estados hasta 1993. En 1984, con la sentencia del caso People v. Mario Liberta, Nueva York se sumó a los otros diecisiete estados que habían declarado ilegal la violación dentro del matrimonio e imponían la misma condena a la violación de una esposa que a la de una desconocida (David Margolick, «New York Joins 17 States that Deny Wives are Property: Rape in a Marriage is no Longer Within Law» [Nueva York se suma a los 17 estados que niegan que la esposa sea una posesión: La violación dentro del matrimonio ya no está protegida por la ley], The New York Times, 23 de diciembre de 1984) [N. de E.].
cambiar nuestra relación de poder con el hombre. Mientras siga habien-
do mujeres que dependen de un hombre para su supervivencia y la de
sus hijos, que en Estados Unidos son el 40% de las mujeres casadas,
nunca bastará con cambiar la legislación que rige las relaciones mari-
tales. Las mujeres que tengan los medios económicos para dejar a sus
maridos y vivir solas lo harán independientemente de la legislación que
haya. En cambio, sin una ayuda económica, no hay ley que libere a las
mujeres atrapadas en relaciones no deseadas por no tener dinero.

¿Cuántas mujeres van a pedirle al fiscal que meta a su marido en la
cárcel si eso significa que él se quedará sin trabajo y ella se quedará tirada,
con la posibilidad de pasar unos días en un albergue, en el mejor de los
casos, para después hacer colas interminables en las oficinas de asuntos
sociales o hacer malabarismos entre los niños y un trabajo por el que,
por lo general, se paga poco más que el salario mínimo? La modificación
de la legislación matrimonial seguirá siendo un acto puramente formal
mientras las mujeres no tengamos nuestro propio dinero. Pero este es el
único paso que el Estado está dispuesto a dar. Es muy significativo que,
después de tanto hablar de la lucha contra la violencia doméstica, nin-
guno de los proyectos de ley presentados en el Congreso el año pasado
incluía medidas para impedir que una mujer maltratada, después de irse
de casa, se vea obligada a volver por pura necesidad económica. Antes
bien, se propone que el dinero asignado no se entregue directamente a
la mujer. Esto demuestra que el Estado elige la vía legislativa para liberar
tenemos poco dinero siempre seremos vulnerables a la violencia
doméstica o estaremos obligadas a elegir entre la violencia del hogar o la
misma violencia en el taller, que hoy en día para muchas mujeres es la
única manera, no ya de liberarse, sino de no depender económicamente
de un hombre.
El Tribunal Supremo ha decidido. Menos dinero y más trabajo para las mujeres (1976)

Este texto fue escrito por Silvia Federici después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictara la sentencia del caso General Electric Co. vs. Gilbert el 6 de diciembre de 1976, que estableció que era legal que el patrón excluyera las dolencias relacionadas con la maternidad de los planes de prestaciones por enfermedad y accidente de las empleadas. La sentencia sostenía que excluir el embarazo de los planes de salud no vulneraba el Título VII de la Civil Rights Act [Ley de Derechos Civiles] de 1964.

El 6 de diciembre de 1976, el Tribunal Supremo sentenció que los patrones pueden negarse a pagar la baja maternal. Es un serio revés a la lucha que hemos librado para poder acceder a puestos de trabajo remunerados y no tener que depender de un hombre si tenemos hijos. Conseguir la licencia de maternidad pagada ha sido siempre un objetivo importante y un punto de conflicto para las mujeres, porque sin ella no podemos mantenernos en un trabajo remunerado y permitirnos tener hijos. Ya en 1919 y más adelante en 1952, la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas estableció que las mujeres tienen derecho a recibir una paga durante la licencia de maternidad. Francia, Alemania, España, Italia, Grecia o Yugoslavia están entre los países que firmaron esas convenciones y en otros cuantos países de Europa se paga hasta seis semanas y hasta el 50% del salario. En Estados Unidos hay cada vez más casos de mujeres que han presionado para que los convenios incluyan la baja de maternidad y en seis [sic] estados (Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, California) se exige algún tipo de compensación. La sentencia del Tribunal Supremo es un intento de ir atrás en el tiempo. Si el Congreso no interviene, ningún patrón estará obligado a dar la licencia de maternidad, ni siquiera en los casos en que se incluya en el contrato.

Esto significa que las mujeres tendrán que elegir entre tener trabajo o tener hijos, o sea que solo podrán tener ingresos a costa de esterilizarse, y solo podrán tener hijos a costa de depender de un hombre para sobrevivir.
El 13 de diciembre, el Tribunal Supremo también sentenció que las mujeres con hijos menores de 18 años o «discapacitados» y las mujeres casadas con hombres dependientes de la seguridad social perderán la «prestación del seguro para la esposa» en caso de divorcio. Esta ayuda asciende al 50% de la paga de la seguridad social del marido y la esposa puede cobrarla mientras tenga hijos menores de edad o hijos de hasta 22 años que sigan estudiando o que estén «discapacitados».

La sentencia afectará a miles de mujeres que después de trabajar durante años cuidando de la familia se quedarán totalmente tiradas si ellas o sus maridos deciden divorciarse. Ya sabemos qué difícil es conseguir un trabajo remunerado cuando no somos jóvenes y qué difícil es mantenerlo cuando tenemos hijos, especialmente si los hijos necesitan mucha ayuda. La primera sentencia nos corta el acceso al dinero en nuestro segundo trabajo. La segunda nos corta el acceso al dinero en nuestro primer trabajo. Pero las dos tienen el mismo efecto: a las mujeres nos hace imposible sobrevivir fuera del matrimonio, sobre todo si decidimos tener hijos, y ahora más que nunca, cuando, con la excusa de la crisis, se están suprimiendo o reduciendo de manera drástica muchos servicios sociales. Muchas guarderías han cerrado o se han puesto tan caras que pocas mujeres se las pueden permitir; también se ha reducido el subsidio social lo que nos pone más difícil irnos de casa o de situaciones familiares no deseadas. Esto va a significar más mujeres maltratadas, más lesbianas en el armario, más mujeres trabajando a tiempo completo a cambio de nada. Esto significa que nuestras madres, nuestras hermanas o nuestras vecinas cuidarán de nuestros hijos cuando tengamos que reincorporarnos al trabajo en cuanto hayamos dado a luz, porque si no nos quedamos sin un peso. Esto, entonces, es un ataque contra todas nosotras.

¿Por qué se han dictado estas sentencias?

El gobierno nos quiere obligar a quedarnos en casa para que podamos compensar con nuestro trabajo extra los sueldos más y más bajos de nuestros maridos. Ese es nuestro papel en la crisis: garantizar que el nivel de vida del hombre no descienda aunque se reduzcan drásticamente los sueldos y otras formas de ingreso. Las dos sentencias muestran el coste de nuestro trabajo no remunerado. Como el trabajo doméstico no se considera trabajo no nos podemos permitir tener hijos y no cotizamos
en la seguridad social a nuestro nombre, así que seguimos trabajando hasta la muerte. ¡No es de extrañar que tantas mujeres sufran depresión posparto!

Estas sentencias también demuestran que la estrategia de la igualdad de derechos defendida por tantas feministas ha fracasado. De hecho, el Tribunal Supremo ha podido recurrir al argumento defendido por ellas de que tener hijos no debería ser un impedimento para trabajar. Han insistido en que el embarazo no es una discapacidad, en que somos iguales a los hombres y tenemos que demostrar que somos como ellos en todos los aspectos si queremos que nos traten igual ante la ley, y ahora el argumento se vuelve contra nosotras. Nos han dicho que el embarazo es una decisión individual y que si queremos trabajar no podemos exigir «derechos especiales».

Asimismo, la sentencia por la que la esposa no tiene derecho a cobrar la prestación se justifica con el argumento de que las mujeres «trabajan» y por lo tanto ya no dependen o dependen menos de los hombres. Y con esta justificación ahora planean eliminar todas las prestaciones que las mujeres puedan recibir de sus maridos. Como explica Business Week: «Por supuesto, la prestación del 50% para la esposa podía parecer una necesidad en los años treinta, cuando los ingresos eran bajísimos y la participación de la mujer en la mano de obra era escasa. Pero, en una época en la que la mayoría de las mujeres trabaja, empieza a parecer una prestación caída del cielo [...] A la vista de la tendencia a trabajar por parte de las mujeres, quizás la solución más sensata sea ir reduciendo poco a poco la prestación para las mujeres dependientes».2

Las empresas se regocijan con la sentencia del Tribunal Supremo y la respaldan con la afirmación de que «no hay pastel para todos». «Aplaudimos la decisión del Tribunal Supremo –afirma Richard Godown, de la National Association of Manufacturers [Asociación Nacional de Fabricantes]– porque solo disponemos de un presupuesto limitado para incapacidades y si buena parte de él va a parar a las trabajadoras embarazadas quedará menos para el resto de incapacidades».

Se trata del mismo argumento manido de siempre, que tenemos que ceder para que otros no sufran, y esto enfrenta a las mujeres con el resto de trabajadores. Es un argumento que tenemos que rechazar porque, en el momento en que nos identifiquemos con la postura de nuestros jefes, descubriremos que no hay dinero para nada. Pero pasa justo al contrario. Si defendemos nuestro nivel de vida, defendemos el de toda la clase trabajadora, el de nuestros hijos, mayores, hombres y mujeres con los que vivimos. Por eso tenemos que decir NO a estas sentencias. Necesitamos difundir esta declaración, llevarla a nuestros trabajos, leerla en las reuniones sindicales, enviarla a la prensa local...
11. Ramas del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico en Estados Unidos

Aunque este volumen está dedicado a los documentos y actividades del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, haré referencia al resto de los grupos que, dentro y fuera de Estados Unidos, formaron parte de nuestra campaña y con los que colaboramos estrechamente, a menudo contribuyendo en su creación. Las relaciones afectivas que desarrollamos en este contexto muchas veces eran intensas, reforzadas por la emoción que sentíamos cuando, como tantas otras mujeres del movimiento feminista, nos dábamos cuenta de que estábamos revolucionando nuestras vidas, rompiendo las cadenas que habían atado a las generaciones de mujeres que vivieron antes que nosotras. Al trabajar en red con otras mujeres, descubrí nuevas formas de amor y la posibilidad de unas relaciones familiares que hasta el momento había mantenido confinadas en el reino de la utopía.

De entre los grupos de WfH de Estados Unidos, con el grupo de Los Ángeles mantuvimos un intercambio constante de materiales e ideas desde el principio y a pesar de la distancia. Beth Ingber y Sidney Ross, dos mujeres de Cleveland que se instalaron en Los Ángeles, fundaron el grupo a finales de 1974. Fue uno de los primeros que surgió y uno de los más comprometidos en conseguir que el movimiento se hiciera masivo. En este sentido, a veces nos presionaban para que concretáramos nuestra reivindicación, que le pusiéramos precio y definiéramos quiénes tendrían derecho al salario que exigíamos. Esto provocó un debate interno sobre la naturaleza temporal de las reivindicaciones políticas, cuándo y cómo empezar a negociar con el Estado, y las ventajas y riesgos de definir nuestros objetivos antes de que se formase un movimiento masivo.

Además de publicar un boletín en inglés y en español, el grupo WfH de Los Ángeles tenía un día semanal de puertas abiertas y un «centro móvil», un camión-biblioteca de literatura activista con el que se acercaban a
las mujeres de los distintos barrios. Dentro de la lucha contra la violencia hacia la mujer, el grupo hizo una campaña por la liberación de Joan Little, una mujer negra que asesinó al guardiacárcel que la había agredido sexualmente en la cárcel Beaufort County Jail de Carolina del Norte y que finalmente fue la primera mujer absuelta de un caso de estas características en Estados Unidos. El 4 de julio de 1976, el grupo de Los Ángeles publicó «Una declaración de independencia», en la que se decía que: «Nosotras, las mujeres de Estados Unidos, estamos hartas. 200 años después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, seguimos trabajando mucho y ganando poco. Todavía no somos independientes». En mayo de 1977, junto con las mujeres del grupo WfH de San Francisco, Beth Ingber colaboró en la representación de un juicio simulado, que se celebró en las escaleras del ayuntamiento, en el que condenaron al gobierno y las grandes empresas por el crimen de «explotarnos con la prostitución y todo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres». Según cuenta el periódico *Oakland Tribune*, Ingber, que actuaba como fiscal, dijo:

[...] El gobierno y las grandes empresas nos han robado, violado y molido a palos para obligarnos a salir de las calles y volver a casa a trabajar gratis [...] Las prostitutas son beneficiosas para la ciudad de San Francisco porque traen turistas. El gobierno saca tajada con las multas que impone a las mujeres acusadas de prostituirse [...] pero las prostitutas no son las únicas que sufren. Todas las mujeres sufren, entre ellas las que trabajan en puestos mal pagados [...] Nos ahogan con el papeleo [...] nos entierran entre sartenes y dolores de espalda, dijo ella. Pero da igual lo que se esfuerzen, no pueden acabar con nuestra lucha. Sabemos quiénes son. Son el Estado y son internacionales. Son General Motors, la compañía telefónica, el hospital, el banco, la petrolera, el agronegocio, la industria publicitaria. Son las corporaciones cuyos beneficios dependen de la explotación del trabajo de nuestros cuerpos y mentes [...]¹

Pocos días después, el grupo WfH de Boston celebró otro simulacro de juicio en el parque Boston Common. El grupo fue fundado originalmente por mujeres procedentes de la facultad Oberlin College, en Ohio. Al igual que el de Nueva York y otros grupos de la red, Boston reaccionó al creciente acoso a las trabajadoras sexuales que se estaba produciendo

¹ *Oakland Tribune*, martes, 10 de mayo de 1977, p. 9.
en el país en 1977. El 7 de febrero de ese año acompañó a PUMA (rama de la organización de prostitutas de la costa oeste COYOTE) a la Suprema Corte de Massachusetts para oponerse a la condena de tres prostitutas y recurrir las leyes de ese estado contra la prostitución.

Aunque los grupos de WfH reaccionaron con iniciativas específicas a la reducción del subsidio social, el acoso a las trabajadoras sexuales o los cambios de la legislación referente a la familia / reproducción, desde San Francisco hasta Chicago y Filadelfia, de costa a costa, compartíamos una movilización común: la propuesta del salario para el trabajo doméstico como estrategia de liberación de la mujer. Este asunto fue el que más colaboración generó entre nosotras, con un intercambio constante de documentos e información y de visitas entre los distintos grupos, que solían dar ocasión a asambleas públicas en las que reclutábamos más mujeres o afinábamos nuestra perspectiva y estrategia política.

La independencia comienza en casa

«Nosotras, las mujeres de Estados Unidos, estamos hartas. 200 años después de la declaración de independencia de los Estados Unidos, seguimos trabajando mucho y ganando poco. Todavía no somos independientes».

Este fragmento procede de la Declaración de Independencia de las Mujeres, en la que exigimos que el gobierno federal pague un salario para el trabajo doméstico a todas las mujeres. Queremos que el dinero provenga de los beneficios de las empresas —no de nuestras aportaciones fiscales—. La Declaración es el modo de que las mujeres
hagamos saber a otras mujeres que necesitamos el dinero y que estamos dispuestas a conseguirlo. No estamos entregando copias respaldadas por firmas a ninguna agencia del gobierno. La Declaración es una forma de aunar esfuerzos en nuestra lucha individual por conseguir nuestro propio tiempo y dinero. Es la forma de mostrar la potencia de nuestra campaña por el salario.

La Declaración está escrita tanto en español como [...]..

Boletín de Salario para el Trabajo Doméstico

Edición nacional. Primavera de 1977

SI ATACAN A LAS PROSTITUTAS,
NOS ATACAN A TODAS

El reciente ataque que han sufrido las prostitutas callejeras en San Francisco es otro intento más del gobierno de negarnos a las mujeres la posibilidad de tener nuestro propio dinero. Las autoridades de la ciudad agitan la bandera de la moralidad para justificar su concepto de «limpiar la calle». De hecho lo que están haciendo es proteger los beneficios de los hoteles de Union Square, que tienen sus propios servicios de proxenetas. El poder de los hoteles, igual que el de todos los proxenetas, está amenazado por la lucha de las prostitutas para abolir las leyes contra la prostitución. La moralidad de las autoridades no se ofende cuando las grandes empresas nos explotan o cuando el gobierno saca tajada con las multas a la prostitución. Solo se ofende cuando nos negamos a darles un trozo del pastel.

En muchos lugares del mundo, los gobiernos hostigan a las prostitutas porque la prostitución muestra nuestra sexualidad como un trabajo por el que habría que pagar. Como han declarado hace poco las prostitutas del English Collective of Prostitutes [Colectivo Inglés de Prostitutas]:

Se supone que el sexo es personal, que depende del libre albedrío, que es distinto al trabajo. Pero no es una decisión libre si dependemos de los hombres para tener dinero. Se espera de nosotras que sean estaciones de servicio sexual y es por eso que el sexo se convierte en objeto de negociación entre nosotras y los
hombres. Cuando nos acostamos con un hombre, al menos hasta cierto punto estamos obligadas a considerar lo que vamos a obtener a cambio de «dar» —dinero, el alquiler o un mejor trato en otros aspectos—. Aquellas de nosotras que somos prostitutas no solo calculamos, sino que ponemos un precio a nuestros servicios y hacemos que el hombre lo pague. La línea divisoria entre el sexo de pago y el que no lo es, es lo que obtenemos a cambio.

Las empresas ganan dinero con nuestra sexualidad. Destruidos por el trabajo que están obligados a hacer, los hombres acuden a nosotras en busca de la recompensa sexual y emocional que necesitan para seguir trabajando y generando beneficios a las empresas. Cuando trabajamos dentro y fuera de casa, nuestros jefes utilizan nuestra sexualidad para agradar a los clientes y vender más. La industria publicitaria se basa en vincular un producto a la insinuación de que lleva incorporados nuestros «favores» sexuales. Nuestra vida es objeto de consumo para beneficio de los negocios.

Cada vez hay más mujeres que se niegan a ser explotadas, a trabajar gratis en casa y a trabajar fuera de ella a cambio de un salario misero. Allá donde exijamos nuestro salario —ya sea en el departamento de asuntos sociales, en la calle o en el trabajo fuera de casa— estaremos luchando por el dinero de todo nuestro trabajo.

La prostitución es una forma de conseguir nuestro salario. Aunque el gobierno intente aislarnos, nos negamos a que nos dividan. Todos los trabajos son prostitución, todas nosotras somos prostitutas. Estamos obligadas a vender nuestros cuerpos —a cambio de comida y techo o a cambio de dinero en efectivo, en la calle, en el departamento de mecanografía o en la fábrica—. Y a medida que ganemos un salario por todo el trabajo que hacemos, desarrollaremos el poder de negarnos a la prostitución —en cualquiera de sus formas—.

Exigimos que se detenga el acoso a las prostitutas.

Exigimos la abolición de todas las leyes contra la prostitución.

Redactado por Salario para el Trabajo Doméstico – San Francisco y el Comité de Salario para el Salario Doméstico de Los Angeles
Revista del colectivo Power of Women
vol. 1 núm. 4, verano de 1975
15 peniques

Crisis Internacional, Campaña Internacional –

Manifestaciones de Salario para el Trabajo Doméstico –

¿De dónde viene el dinero?

Quién decide si tenemos hijos: campañas por el aborto, esterilización forzosa, dinero y el derecho a elegir. Lesbianismo y Salario por el Trabajo Doméstico –

12. Ramas internacionales del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico

Aparte de los grupos de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, Toronto y Montreal, el Colectivo Feminista Internacional también incluía al Comité Triveneto de Italia y al colectivo londinense Power of Women Collective; estos dos grupos fueron los principales impulsores de la campaña internacional. Hubo otros dos grupos de WfH en Europa que en cierto modo se mantuvieron en la «periferia» de la red internacional: Les Insoumises de Ginebra, Suiza, y el grupo berlinés de WfH (Löhn für Hausarbeit). El libro de Louis Toupin *Le salaire au travail ménager. Chronique d'une lutte féministe internationale (1972-1977)* recoge las actividades que realizaron estos y otros grupos pertenecientes a la red.

![Ilustración de la portada de la primera edición de Insoumises](image-url)
sono sempre più numerose le donne che si dichiarano femministe “nella pratica” e al livello individuale. Ma sono ancora molte le donne che considerano le femministe organizzate esitanti e aggressive. Questo perché alla stampa è comodo presentare per quelli che abbia- mo di diverso non per quello che significa tut- te. Non bastano le lotte individuali. Con questo primo bollettino vogliamo chiarire alle altre donne: chi siamo, perché ci organizziamo fra sole donne, perché riteniamo importante impegnarci in una campagna per il salario al lavoro domestico.

COORDINAMENTO EMILIANO

SALARIO AL LAVORO DOMESTICO

Gruppi femministi di:

- bologna
- ferrara
- modena
- ravenna
- reggio emilia

Documento 12.2. Portada de un boletín editado por el grupo WfH de la región italiana de Emilia-Romagna en 1976.
CAPÍTULO 12

Ramas internacionales del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico

Feminazis in aller Welt kündigen an:
Wir setzen unsere Häuser und Fabriken, Wir ziehen die nächste Generation Arbeiter für euch groß, Wir ver-
sorgen unsere Männer, damit sie imstande sind, für euch zu arbeiten: wir sind die Hausfrauen der Welt.
Als Dank für unsere Arbeit habt ihr bisher immer nur von uns verlangt, noch mehr zu arbeiten.

Wir kündigen hiermit an, daß wir für unsere Arbeit bezahlt werden wollen. Wir wollen Lohn für jede schmutzige Toilette, für jede
schmerzhafte Geburt, für jede freche Anmacherei und Ver-
gewaltigung, für jede Tasse Kaffee und für jedes Lächeln. Und
wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann werden wir
etwas streiken.

Wir haben unseren Kindern beigebracht, ordentliche Bürger zu werden und
eure Gesetze zu respektieren. Aber ihr spottet sie in Fabriken, Gefängnise
und Küchen. Unsere Kinder haben mehr verdient, als ihr ihnen bieten könnt,
und werden ihnen beibringen, mehr zu erwarten. Wir haben Kinder geboren,
wenig mehr Arbeiter braucht, und ihr habt uns sterilisiert, wenn ihr keine
mehr braucht. Von jetzt an ist unser Bauch nicht mehr Staatseigentum. Wir haben
schmutzig und gebrochen und geplotzt und gewachsen und poliert, bis uns Arme
und Rücken wehtaten, und zum Dank habt ihr immer neuen Dreck ge-
schaffen. Jetzt könnt ihr in eurem Dreck verkennen. Wir haben in
der Isolation des Hauses gearbeitet, wenn ihr uns da braucht,
und wir haben einen zweiten Job angenommen, wenn ihr uns
da braucht. Jetzt wollen wir es sein, die entscheiden, WANN
wir arbeiten, WIE wir arbeiten und FÜR WEN wir arbeiten.
Wir wollen sogar entscheiden, daß wir ÜBERHAUPT NICHT
ARBEITEN – wie ihr. Wir sind Lehrerinnen, Krankenschwe-
sten, Sekretärinnen, Prostituierte, Schauspielerinnen,
Kindergärtnern, Hostessen, Kellerinnen und Mäd-
chen für jeden Dreck, wir haben geschwitzt, während
ihr reich wurdet. Jetzt wollen wir den Reichstag
zurück, den wir geschaffen haben.

WIR WOLLEN IHN BAR, RUCKWIRKEND
UND SOFORT UND ZWAR VOLLSTAN-
DIG. WIR FORDERN VOM STaat
lohN FÜR HAUSARBEIT FÜR ALLE
FRAUEN
– um die Hausarbeit zu verringern,
– um essen zu gehen, um Masch-
inen endlich für uns arbeiten zu
lassen und um unser Dasein
als Haushältern zu ver-
weigern.
– um die Bedingungen
und den
Lohn
Für den außerhäuslichen zweiten Arbeitsplatz bestimmen
zu können, um entscheiden zu können, ob wir überhaupt diese zweite
Arbeit wollen.
– um den Männern entgegengetreten zu können, wenn wir MIT IHNEN
und wenn wir FÜR SIE arbeiten – Geld heißt Unabhängigkeit
– um zu bestimmen, was für eine Sexualität wir wollen
– um zu bestimmen, wann und zu welchen Bedingungen wir
Kindern wollen
– um unseren Kindern das zu geben, was wir für richtig
halten
– um anständige Wohnungen zu verlangen und zu
bekommen
– um bezahlten Urlaub zu verlangen und zu bekommen VON ALLER ARBEIT

Kampagne für Lohn für Hausarbeit

Documentos 12.3. Traducción al alemán del panfleto «Aviso a todos los gobiernos» editado originalmente por el
Comité WfH de Nueva York (véase pp. 69-70).
Salario para el Trabajo Doméstico
13. Cobertura mediática del movimiento Salario para el Trabajo Doméstico y los debates sobre el valor del trabajo doméstico

A pesar de que la respuesta de los medios de comunicación ante Salario para el Trabajo Doméstico fue en general positiva, fuimos prudentes en nuestra relación con la prensa porque éramos conscientes de su tendencia a distorsionar y presentar los hechos de forma sensacionalista, sobre todo en lo que respecta a los temas feministas y al cuestionamiento de las relaciones familiares y sexuales por parte de las mujeres. Por eso intentamos construir relaciones con aquellas periodistas, sobre todo mujeres, que mostraban interés por el movimiento, en lugar de intentar ganarnos a los medios en general. Los programas de radio y, en ocasiones, de televisión también fueron un buen vehículo para publicitar nuestros eventos y objetivos –concretamente, descubrimos que las mujeres escuchaban la radio mientras hacían las tareas domésticas–.

Dos años después del lanzamiento de la campaña en Estados Unidos, los medios de comunicación advirtieron el trabajo que estábamos haciendo y apareció una cantidad considerable de artículos sobre nosotras en periódicos y revistas. Hemos incorporado algunos de ellos a continuación, especialmente aquellos que tratan sobre el Comité de Nueva York. También incluimos artículos que entraron en el debate sobre el valor del trabajo doméstico y la posibilidad de que el gobierno pague por él, que se desarrolló a finales de la década de 1970. El interés por nuestra campaña se debió en parte al debate que se desarrollaba desde mediados de esa década sobre el trabajo de las mujeres, los subsidios sociales y la crisis que dominaba no solo en el ámbito doméstico sino también en el lugar de trabajo tradicional. Como demuestra el informe Work in America,1 encargado por el Department of Health, Education and Welfare (HEW) y

publicado en 1973, en ese momento el gobierno y las autoridades del ámbito laboral estaban muy preocupadas por la popularización del rechazo al trabajo que se propagaba por los reductos del poder de los trabajadores manuales, donde cada vez se daba más importancia al tiempo libre a la hora de negociar un contrato, y no tanto a la mejora salarial ligada a la productividad. Para las autoridades, la crisis doméstica era igual de grave y se evidenciaba en el número creciente de mujeres que viven solas y tienen hijos fuera del matrimonio, en la expansión del movimiento feminista y por los derechos de bienestar y en la generalización de la lucha de las mujeres por conseguir ser más autónomas respecto de los hombres y tener los medios para alcanzar la autosuficiencia económica.

Un elemento de esta crisis era la difícil situación del «ama de casa destituida», esa mujer que, después de haber respaldado al marido mientras trabajaba y de haber criado a sus hijos, terminaba sola, ya fuese por divorcio o por el fallecimiento del marido, y sin medios para mantenerse.

En 1975, a la crisis laboral se sumó una crisis reproductiva, cuando la tenaz escalada del precio del petróleo provocada por el embargo petrolero de 1974 afectó a todos los precios de consumo, empezando por la comida, los servicios públicos y el transporte. La crisis supuso una transferencia masiva de riqueza de abajo hacia arriba, que anunció el comienzo de la reestructuración de la economía global que estaba por llegar.

En este contexto, los medios de comunicación, incluyendo la prensa de prestigio como The New York Times, Life Magazine y Los Angeles Times, no solo se fijaron en nuestra campaña, sino que empezaron a plantear la posibilidad de que el PIB reflejara el valor del trabajo doméstico y sopesaron algunos métodos para calcularlo.

La década de 1970 fue una época de experimentación institucional. Enfrentado a un cuestionamiento sin precedentes de los parámetros tradicionales de la disciplina social y a la revuelta que se estaba produciendo en los lugares que en principio constituían los pilares del orden social, la familia, el hogar y la comunidad, durante un tiempo el sistema no supo qué camino seguir. Un informe de 1973 llegó incluso a defender el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo –una medida que habría eliminado el estigma de las beneficiarias del subsidio social y que ciertamente habría dado un giro importante a la lucha feminista–. Esto no iba a ocurrir, probablemente porque la posibilidad de semejante unificación era una amenaza al sistema
Cobertura mediática del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico y los debates sobre el valor del trabajo doméstico

CAPÍTULO 13

establecido. En vez de eso, se abrió la puerta al trabajo remunerado a las mujeres, mientras que, ideológicamente, se trazaba una profunda línea entre la celebración de la nueva mujer trabajadora y la mujer dependiente del subsidio, a la que ahora se retrataba como carente de la iniciativa y el orgullo de sus hermanas, supuestamente más industriosas. A finales de esa década, se empezó a ver como algo preocupante el hecho de que al haber cada vez más familias con dos ingresos, se estaba neutralizando el efecto del uso de la inflación para forzar la baja de salarios, lo que provocó un fenómeno que los economistas denominaron «estanflación».

Una vez descartada la posibilidad de que se diese algún tipo de compensación al trabajo doméstico y que se produjese un gran cambio político al respecto, el debate sobre el valor del trabajo doméstico derivó en una discusión técnica que algunos periodistas declaraban directamente inútil. No obstante, el debate sobre la pertinencia de incluir el valor del trabajo doméstico en el PIB se reaviva cada cierto tiempo, reflejando la crisis continuada de los millones de mujeres que viven en situación de absoluta pobreza sin recursos para mantenerse, muchas veces después de haber pasado toda su vida dedicadas a cuidar de otras personas. En 1985, Naciones Unidas abrazó la propuesta; que también fue defendida por feministas relevantes como Marilyn Waring en su popular obra *If Women Counted* [Si las mujeres contaran], de 1988. Pero estos apoyos terminaron siendo una magra recompensa ante el definitivo rechazo de cualquier intento real de calcular el valor de este trabajo y el desmantelamiento sistemático de toda medida pública de apoyo a los servicios reproductivos.

La contabilización que defendía Waring, que podía haber sido un acto subversivo, hoy en día se ha convertido en un ejercicio inofensivo que se permite a los periodistas para sazonar sus artículos, como esos en los que recuerdan a los hombres cuánto pueden valer sus mujeres, por si las tuvieran que reemplazar. Así que ciertamente por un momento, a mediados de la década de 1970, se contempló la posibilidad de que el Estado interviniera en la cuestión del trabajo doméstico, como demostró el informe del ya extinto HEW. Si hubiese habido un movimiento feminista fuerte que hubiese hecho campaña por la remuneración del trabajo doméstico, se habría podido superar la brecha abierta entre las mujeres dependientes del subsidio y las denominadas «mujeres trabajadoras».

March and Rally
Celebrate First
International Women's Day

By JUDY KLEMSERUD
Chased by brisk March winds, hundreds of women from a coalition of five women's groups marched down Fifth Avenue under a sky streaked in celebration of International Women's Day.
The marchers were mostly women of all ages, many holding signs. The march was organized by the group "Women Can Do Better," and they called for an end to discrimination, violence, and injustice.

At 324th Street, they turned and marched down Sixth Avenue, passing by the famous "I.A.M. All Knocked Out" sign.

The march had a strong and inspiring message, which was shared and amplified on social media. It was a powerful reminder of the ongoing struggle for gender equality and women's rights.

In conclusion, this march was a significant step towards achieving a more just and equitable society for all women.

Una marcha y una concentración para celebrar el primer Día Internacional de la Mujer

Por Judy Klemesrud

A cariciadas por los frescos aires de marzo, los cientos de mujeres que integran una coalición de cincuenta agrupaciones recorrieron la Quinta Avenida bajo el cielo azul para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Las manifestantes llevaban una vestimenta informal, eran jóvenes exuberantes, aunque también había algunas damas de mediana edad cubiertas con abrigos de piel. Muchas llevaban carteles llenos de color, con lemas como «Récision, depresión, guerras – Las mujeres podemos hacerlo mejor», «120.000 mujeres en las cárceles de Saigón», «Tumben el veredicto Edelin», «Nos negamos a ser el parachoques de la crisis capitalista» y «La autodefensa no es delito – La violación sí».

La ruta de la manifestación recorrió 25 manzanas, desde la New York Public Library, en la calle 41 con la Quinta Avenida, hasta Union Square, donde se hizo un acto. La policía calcula que hubo entre 1.200 y 2.000 asistentes. Aproximadamente el 15% de ellos eran hombres.

Al principio, la policía mantuvo a las manifestantes en la mitad este de la Quinta Avenida, pero al llegar a la calle 32 tomaron todo el ancho de la calle, lo que hizo que un policía sacudiera la cabeza y exclamaría afable: «¡Vaya ciudad!».

El desfile iba encabezado por un grupo de mujeres que llevaba una enorme pancarta roja, blanca y azul en la que ponía «Coalición por el Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo de 1975».

Detrás de ellas, la Victoria Woodhull Marching Band, una banda de mujeres vestidas con desprolijos disfraces morados. La encargada de tocar el bombo dijo: «No necesitas saber nada de música para unirte a nuestro grupo».

Acudieron al evento algunos de los nombres más destacados del movimiento feminista estadounidense, entre ellas Betty Friedan, la representante Bella Abzug, Gloria Steinem, Jacqueline Ceballos, de National Organization for Women [Organización Nacional de Mujeres], y la vicegobernadora Mary Anne Krupsak, así como Cleanor Tilson, presidenta de New York Coalition of Labor Union Women [Coalición de Mujeres Sindicalistas de Nueva York], Beulah Sanders, de National Welfare Rights Organization [Organización Nacional por los Derechos del Bienestar], y Sylvia Wexler, de Grey Panthers [Panteras Grises].

Los cánticos más populares durante la marcha parecieron ser «E.R.A., all the way!» [Por la aprobación de la enmienda por la igualdad de derechos], «Equal Pay for Equal Job» [A igual trabajo, igual salario] y «Money for jobs, not for war» [Dinero para el empleo, no para la guerra].
Al otro lado de la calle por la que desfilaba la marcha, Harry Britton, que se gana la vida vendiendo periódicos antifeministas a 25 centavos, sostenía un cartel que decía «Día Internacional del Marido».

La marcha ha sido uno de los primeros eventos celebrados en Nueva York para conmemorar la declaración del año 1975 como Año Internacional de la Mujer por parte de Naciones Unidas, algo que casi nadie sabía en la ciudad hasta este fin de semana, en opinión de muchas mujeres.

Oficialmente, la marcha estuvo dedicada a los tres objetivos del Año Internacional de la Mujer: igualdad, desarrollo y paz. Pero, en opinión de Friedan, las mujeres tienen muchas otras razones para acudir a la marcha:

«Trabajo por hacer»

«Las mujeres estamos siendo las más afectadas por los despidos, el desempleo y el caos de la depresión generalizada», dijo. «También tenemos que luchar contra nuestros enemigos, que se niegan a ratificar la Enmienda por la Igualdad de Derechos, y con los que están intentando negarnos el aborto y el control sobre nuestro propio cuerpo. Sí, sí que tenemos trabajo por hacer».

[Imagen 2]

[Pie de foto:] La vicegobernadora Mary Anne Krupsak dio un discurso.

La marcha tuvo un fuerte carácter de reivindicación laboral porque también se conmemoraba la marcha de miles de mujeres trabajadoras en el Lower East Side de Nueva York el 8 de marzo de 1908, cuando exigieron el fin de las condiciones de trabajo de los talleres textiles.

La marcha fue tranquila la mayor parte del tiempo, aunque hubo algunos incidentes aislados. En Union Square, varias feministas indignadas se acercaron a un hombre, que se identificó a sí mismo como Frank Lenihan, y le arrancaron la más cara de cerdo que llevaba puesta. También le quitaron los dos carteles misóginos que llevaba, en uno de los cuales se podía leer «Puta».

Durante la concentración, una mujer con guantes de boxeo que respondía al nombre de Tiger intercambió unos golpes con una cámara de televisión, quien, según ella, había hecho comentarios obscenos sobre su pancarta en la que reivindicaba el derecho de las mujeres a boxear. El hombre se fue sangrando por un corte en la mandíbula izquierda.

Lista de reivindicaciones

Durante el acto, Carolyn Reed, de Progressive Household Technicians of America [Técnicas domésticas progresistas de EE.UU.], leyó una lista de las reivindicaciones acordadas por toda la coalición, entre ellas: igualdad de oportunidades en el empleo y salario equitativo; servicio de guardería universal las 24 horas del día; ratificación inmediata de la Enmienda por la Igualdad de Derechos; acceso al aborto y los anticonceptivos; derechos civiles para las lesbianas; libertad para
todos los presos políticos del país y del extranjero; fin del «militarismo» de Estados Unidos y reapropiación de los fondos de defensa para las necesidades humanas; y un programa nacional completo de atención sanitaria.

Entre los discursos más aplaudidos en el acto estuvieron los de Abzug y Krup-sak, que pidieron el fin de la guerra y el uso del «dinero de la guerra» para las necesidades humanas.

Mientras hablaban las mujeres, un grupo de una media docena de personas se concentraba a una calle de distancia, a la altura del lado este de la calle 17, y sostenían carteles antiaborto en dirección a la plataforma de oradoras con lemas como «El aborto es asesinato». Antes, durante la marcha, otro hombre se dirigió a las asistentes gritando «Asesinas de niños, es lo que son todas las mujeres, asesinas de niños».

Panel internacional

Las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer el viernes con una jornada de conferencias sobre «Mujeres y hombres ante los próximos 25 años». Acudieron 18 ponentes de todo el mundo, que se turnaron para hacer declaraciones y responder las preguntas de un panel de periodistas y la audiencia.

[Imagen 3]

[Pie de foto]: Los carteles que se vieron durante el evento ilustraban diversos objetivos feministas [A la izquierda: «Reduzcan el gasto militar, utilicen los fondos para las necesidades del pueblo. Emma Lazarus. Clubes de Mujeres Judías». A la derecha: «Salario para el trabajo doméstico»].

Pero lo que generaba más expectación entre las empleadas de Naciones Uni-das aquel día fue la petición para acabar con la discriminación de las mujeres en la propia organización, que habían firmado 2.700 de sus 3.000 empleados, y que se presentó al secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, durante la conferencia.

Citando el dato de que solo el 21,7% de los empleados profesionales de la ONU son mujeres, las autoras de la petición también proponían que se nombrara una ombudswoman [mujer que ejerce de ombudsman o mediadora] ajena a Na-ciones Unidas, que intervendría ante las quejas particulares y propondría estrate-gias para introducir a más mujeres en cargos de decisión y profesionales.

«Ya que Naciones Unidas patrocina el Año Internacional de las Mujeres, de-bería dar ejemplo en lo que respecta a la discriminación de la mujer», dijo uno de los ponentes, el sacerdote Anthony de Souza, de la Compañía de Jesús de India, miembro del Consejo Mundial de Iglesias, «De lo contrario, este año no es más que una farsa».

Los ponentes, que desde el principio coincidieron en que no iban a ofrecer ninguna «solución», trataron una amplia variedad de temas: si las mujeres son más pacíficas que los hombres; por qué las mujeres no están más implicadas en el proceso político; las formas en que diversas religiones pueden haber mantenido
sometidas a las mujeres; la necesidad de más y mejor educación para las mujeres; el futuro de la familia nuclear; el efecto de los niños probeta en la sociedad; y la irrelevancia de la belleza física.

Muchos observadores expresaron su sorpresa ante el hecho de que no se hablara más sobre la así llamada polarización entre las mujeres occidentales y su lucha por la carrera profesional y las mujeres del Tercer Mundo y su lucha por la supervivencia. Se cree que esta división puede ser una amenaza para el éxito de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer que se celebrará en la ciudad de México entre el 19 de junio y el 2 de julio.

Tan solo la jueza Annie Jiagge del Alto Tribunal de Justicia de Ghana se refirió a esta polarización al contestar a una pregunta:

Una diferencia fundamental

«No se está dividiendo entre mujeres del Tercer Mundo y mujeres del mundo desarrollado por razón del salario igualitario o el empleo igualitario. Se nos está dividiendo por razón de juicios de valor. Hoy en día, un tercio del mundo hace uso de la riqueza de dos tercios del mundo, así que tienes a dos tercios de la población con un tercio de la riqueza y ahora vas y les dices que se las arreglen con eso».

«A resultas de ello», prosiguió, «nos enfrentamos al hambre y a la lucha por las necesidades básicas. Están tan preocupados por la igualdad que no ven la injusticia de esta situación. Ahí residen nuestras diferencias básicas».

[Imagen 4]

[Pie de foto]: LAS MUJERES MARCHAN POR LA QUINTA AVENIDA: Cientos de mujeres, en una coalición de 50 grupos, celebraron el Día Internacional de la Mujer. La marcha comenzó en la calle 41 y terminó con un acto en Union Square [En la pancarta: Coalición por el Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo de 1975].

Germaine Greer, autora de «The Female Eunuch» [La mujer eunuco] y ponente, denunció el «complejo de abeja reina» que seguía habiendo entre algunas mujeres y que dañaba a otras.

«Lo ven en las mujeres que han salido adelante con sus propios recursos y creen que las demás no serán capaces de hacerlo», afirmó. «En cierto modo, son como las personas oprimidas que no quieren ver a una de las suyas en el poder».

La conferencia también tuvo sus momentos amenos, como cuando los panelistas insistieron en que se permitiera volver a la sala de conferencias a una madre que había sido expulsada por amamantar a su bebé. Y cuando la profesora Alla Ghenrikhovna Masevich, vicepresidenta del Consejo de Astronomía de la Unión Soviética, distribuyó regalos de las mujeres soviéticas entre los ponentes.
«En la misma olla»

A los hombres les dio cucharones de madera, «no solo para comer, sino para sugerirles que intenten cocinar alguna receta», declaró. Y a las mujeres les dio delantales, «probablemente para hacernos saber que todos estamos en la misma olla», señaló uno de los panelistas.

El futuro de la familia fue el tema que generó los debates más extensos y acalorados. Varios conferenciantes, entre ellos la profesora Masevich, consideran que la familia nuclear tradicional es la mejor solución, mientras que otros, como Betty Friedan, defienden nuevos modelos, «no la familia nuclear occidental del Oeste, que está en crisis, pero tampoco la familia ampliada del Este».

De hecho, se pasó tanto tiempo hablando de la mujer como esposa y madre que Elizabeth Reid, asesora personal en asuntos de la mujer del primer ministro de Australia, arrancó a la audiencia el mayor aplauso al afirmar: «Si no tenemos cuidado, el Año Internacional de la Mujer se va a convertir en un Día de la Madre gigante».

La doctora Jessie Bernard, socióloga y escritora estadounidense, concluyó la conferencia con un resumen de sus dos extensas y farragosas sesiones, destiladas en dos declaraciones breves: «La liberación final de la mujer debe producirse por nuestro propio esfuerzo, no podemos depender de otras personas para conseguiría»; «Nos encaminamos hacia un futuro pluralista, con opciones de todo tipo».

La campaña mundial por el trabajo doméstico remunerado hace limpieza general

Por Helen Reid

La única cosa que las mujeres de todo el mundo, negras o blancas, orientales u occidentales, casadas o solteras, tienen en común, es que tienen que hacer trabajo doméstico no remunerado.

Y esta es la mejor carta internacional de una campaña llamada Salario por el Trabajo Doméstico, que tiene ramificaciones en todo Reino Unido, Europa y América del Norte.

Esta semana han celebrado su primera reunión internacional en Bristol, con representantes locales y visitantes de Italia, Canadá y Estados Unidos que han informado sobre la respuesta que está recibiendo su campaña. También han debatido sobre cómo y con qué medios se puede unir a las trabajadoras no asalariadas del mundo.

Yo estuve en la reunión: No había muchas mujeres porque, por lo general, las responsabilidades domésticas no las dejan salir de casa.

Suzie Fleming, líder de la campaña en Bristol, señaló que muchas mujeres no habían podido venir porque tenían que preparar la comida a sus maridos e hijos o porque no podían conseguir una niñera.

«Nos han condicionado a todas para que pensemos que la mujer es la responsable del hogar, ella es quien tiene que ser una buena esposa y una buena madre y cumplir con su deber»,

Silvia Federici, de New York, lo dijo de manera más contundente: «Nacimos con un útero y una escoba».

«Somos la mayor fuerza de trabajo no asalariada del mundo: mantenemos en marcha la industria y el comercio con nuestro esfuerzo, pero este trabajo ni se reconoce ni se paga».

«¿Cómo podrían trabajar los mineros o los obreros de la industria del automóvil si no tuvieran una esposa o una madre tras bambalinas que los alimentara y les lavara y planchara la ropa?».

Estatus

«¡Cómo iba a perdurar el trabajo si las mujeres no produjeramos y criáramos a los futuros trabajadores, sus hijos! Si las mujeres hicieran huelga en casa, se pararía todo».

La idea en la que se basa la campaña Salario para el Trabajo Doméstico es que el gobierno debería pagar un salario a toda persona que haga el trabajo doméstico, sea hombre o mujer, como una forma de reconocimiento de que el trabajo que hace en casa es un servicio al Estado.

Si se pagara el trabajo doméstico, sería un trabajo con un cierto estatus y se evitaría que las mujeres tengan que salir a trabajar y tomar un segundo empleo, por así decirlo, además de sacar adelante la casa, a no ser que así lo DECIDAN.
«Incluso aunque trabajen las mujeres, el trabajo que hacen suele ser trabajo de servicio», afirma Federici.

«En la oficina y en la fábrica, en la escuela y en el hospital, asumimos el papel de esposa o de madre, aunque lo llamen secretaria o enfermera».

«El dinero es poder y mientras no cobremos un salario por el trabajo que todas tenemos que hacer en casa, nunca lo tendremos».

Las delegadas italianas, Erika Spurvi y Viviana Sabatini, profesora y estudiante respectivamente, contaron que en Italia, un país en el que tradicionalmente la momma trabaja desde que sale hasta que se pone el sol, la campaña tiene un éxito tremendo y no solo entre las amas de casa jóvenes, sino entre las mayores.

«Como hay mucho desempleo, están quitando los puestos de trabajo a las mujeres para que los ocupen los hombres y se las ha obligado a volver al hogar, donde tienen que trabajar más que nunca para combatir la inflación», contaron.

Hablaron de las manifestaciones del Día de los Trabajadores, cuando las mujeres tomaron las plazas donde los hombres realizan sus actos tradicionalmente para manifestarse y defender su reivindicación de un salario e independencia.

«Los maridos más jóvenes entienden qué supondría para sus mujeres tener su dinero por derecho propio, algo que liberaría al hombre de la presión de ser el único que proporciona el sustento».

«Solo los hombres mayores se manifiestan reticentes ante esta idea», dijeron.

[Imagen 2]

[Pie de foto]: Integrantes de la campaña internacional por el Salario para el Trabajo Doméstico en la reunión celebrada esta semana en Bristol. De izquierda a derecha están: Viviana Sabatini, Italia; Francie Wyland, Canadá; Judith Mathew, Bristol; Erika Spurvi, Italia; Silvia Federici, Estados Unidos; Paula Fainstat, Canadá; Suzie Fleming, Bristol; Ellen Woodsworth, Canadá.

En Canadá, donde la campaña lleva poco tiempo en marcha, las mujeres han conseguido una amplia cobertura mediática con su asamblea por el Día de los Trabajadores.

Francie Wyland y Paula Fainstat, de Toronto, señalaron que los gobiernos pueden controlar la vida de las mujeres cuando ajustan las condiciones en función de si necesitan más o menos mujeres trabajadoras, o más o menos población.

«Cuántas guarderías tenemos, cuánto subsidio, cuánta ayuda familiar, qué clase de ley de aborto, qué ayudas a la maternidad, todo esto influye en nuestras posibilidades de elección del tipo de vida que queremos vivir».
«Es hora de que NOSOTRAS tomemos las decisiones y lo primero que podemos hacer es utilizar como palanca el trabajo doméstico que hacemos». Hablaron sobre una fábrica alemana en la que 3.000 trabajadoras hicieron huelga para conseguir un día pagado a la semana para hacer las compras y las tareas domésticas.

Instinto

El concepto de salario para el trabajo doméstico plantea muchas cuestiones importantes, que fueron debatidas por la audiencia: cómo afectaría a la relación matrimonial, cómo el salario no haría desaparecer el trabajo, porque aún habría que hacerlo.

Pero la mayoría de las asistentes coincidían en que decir que limpiamos inodoros y lavamos pañales sucios por amor o por instinto es una estupidez.
«Nadie trabaja tanto como trabajan las mujeres a cambio de nada», afirma Silvia Federici, integrante de este colectivo de doce mujeres que paga y lleva adelante el centro situado en 288B Eighth Street, cerca de la Quinta Avenida.

«Si parásemos, la economía se paralizaría», dice Federici, y rápidamente añade que «todas las mujeres son amas de casa: casadas o solteras, con hijos o sin ellos. Es nuestra condición común, aunque tengamos un segundo trabajo fuera de casa».

Según esta agrupación, la fuente del salario para el trabajo doméstico serían las empresas y el gobierno, «que son quienes se benefician del trabajo de la mujer», no los maridos «que bastante poco ganan ya».

«Las empresas consiguen dos trabajadores al precio de uno», afirma Federici, una profesora de filosofía que hace poco fue despedida de Stony Brook University; «La mujer produce —y reproduce— trabajadores».

Afirma que, en la actual crisis económica, las mujeres son las más afectadas.

«Nos dicen que la caja está vacía y que tenemos que trabajar todavía más a cambio de menos. Tenemos que buscar gangas y sacar platos nutritivos de la nada. Cuando se reducen servicios sociales como las guarderías o la atención a la salud mental, llaman a las mujeres para que hagan estos trabajos en casa y gratis».

Las particularidades del programa de salarios aún no están muy definidas porque, en palabras de Federici, «no es muy inteligente trabajar a fondo en los detalles hasta que no consigamos un movimiento masivo».

Las doce mujeres, casi todas del centro de Brooklyn, donan al colectivo el monto de un día de su salario mensual.

El local fue inaugurado en noviembre y está concebido como un sitio «de puertas abiertas» donde se puede participar en debates y como una oficina «de campaña», desde donde se distribuye documentación, carteles y cintas. También se ofrecen para dar conferencias.

La importancia de ahorrar tiempo

El comité de Nueva York es una ramificación de un movimiento feminista internacional que dio sus primeros pasos en Reino Unido en 1973. Existen comités locales en al menos cinco países y en siete ciudades de Estados Unidos y todos tienen como objetivo incorporar a las mujeres en el movimiento obrero a través del salario.

«El trabajo doméstico no será considerado trabajo de verdad hasta que no se nos pague por hacerlo», afirma Nicole Cox, integrante del colectivo; «No tenemos nuestro propio dinero y esta es la causa de nuestra carencia de poder».
Federici añade que: «Si el gobierno y las empresas tuvieran que pagar, pueden estar seguras de que aplicarían la tecnología para encontrar la forma de reducir el tiempo necesario para hacer las tareas domésticas. Ahora les da igual cuánto tiempo nos llevan, porque las hacemos gratis».

La perspectiva política del grupo se extiende más allá del hogar y llega hasta el segundo trabajo de la mujer. Hace dos años, tras escuchar los discursos de las líderes europeas del movimiento, Jane Hirschmann se dio cuenta de que, como trabajadora social profesional, «en realidad estaba trabajando en otra cocina, pero una más grande. El trabajo que suelen desempeñar las mujeres —enfermeras, azafatas, secretarias, maestras— es una extensión del trabajo doméstico».

El año pasado, ella y otras trabajadoras del centro de salud mental Maimonides Community Mental Health Center, situado en Borough Park, reexaminaron sus puestos de trabajo bajo la luz de la perspectiva de «Salario para el Trabajo Doméstico», analizaron todo el «trabajo doméstico no remunerado» que realizan y presentaron una lista de demandas a la dirección del centro.

«La dirección salió al paso con una revisión de las descripciones de los puestos», afirma Hirschmann, «y la del trabajo administrativo se extendía cinco páginas. Incluía cosas como hacerle el almuerzo al médico, que estaban claramente relacionadas con el género».

Las trabajadoras del centro ahora se reúnen periódicamente para hablar sobre sus conflictos y emprender acciones.

«Tenemos un fuerte sentimiento de unidad como mujeres», dijo, «ya seamos psicólogas o secretarias».

El grupo ve señales de su lucha en todas partes: en el descenso de la tasa de natalidad, en la negativa de las azafatas a que «las pesen» cada año y en la de las secretarias a servir café.

Las ponentes contaron cómo en una fábrica alemana las mujeres consiguieron un día pagado a la semana para dedicarlo al trabajo doméstico. En Irlanda, las mujeres dejan a los hijos en la fábrica del marido para dejar patente que el cuidado de los niños es trabajo.

Según Nicole Cox, los repasadores que llevaban impreso «Salario para el Trabajo Doméstico» se vendieron muy bien el verano pasado en las fiestas de Brooklyn.

«Las mujeres están haciendo una pequeña revolución en sus cocinas», declaró Cox, «aqui también».

El centro está abierto los miércoles de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El teléfono es 965-4112 o 625-0780.

[debajo del logo de wfh]: «Nadie trabaja tanto como las mujeres a cambio de nada» — Silvia Federici
El pago de un día por un día de trabajo (doméstico)

Por Marcia Reiss

El trabajo doméstico es trabajo. Esta no es ninguna novedad para quienes lo han hecho alguna vez, pero que se pida el pago de ese trabajo —un salario, no dinero de bolsillo— es algo casi nunca visto.

Pero no por mucho tiempo, según el Colectivo Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, que el mes pasado abrió su «oficina de campaña» en Park Slope y ha creado una plataforma para exigir que «las empresas y el gobierno» cambien la situación del ama de casa que «no es que no tenga trabajo, simplemente no se le remunera».

Financiado y puesto en marcha por un grupo de doce mujeres, casi todas ellas residentes del centro de Brooklyn, en el local de la calle 8th Street y 5th Avenue se distribuyen carteles, panfletos y volantes, además de repasadores con el lema «Salario para el Trabajo Doméstico». «Es el primero de los muchos centros que pronto habrá por todo el país», afirma Silvia Federici, integrante del colectivo, residente de Boerum Hill y profesora de filosofía recientemente despedida, quien explicó la «perspectiva política del trabajo doméstico».

PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL QUE COMIENZA SU CAMINO EN REINO UNIDO, EL COLECTIVO SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO SE CONSIDERA A SÍ MISMO UN NUEVO ENFOQUE DEL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES QUE PARTE DE LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD DE LA MUJER —SU PAPEL DE TRABAJADORA DEL HOGAR—.

«Todas las mujeres son trabajadoras del hogar», sostiene el colectivo, «sean casadas, solteras, lesbianas o heterosexuales». «A las mujeres con carrera profesional no les gusta identificarse con las amas de casa, un destino peor que la muerte», explica Nicole Cox, integrante del colectivo, «pero no tardan en darse cuenta de que el trabajo doméstico no desaparece cuando van a trabajar. Los hombres casados pueden volver a casa y encontrar la comida caliente y la ropa limpia para el día siguiente, pero la mayoría de las mujeres trabajadoras no tienen ese lujo».

Pero, en opinión de este colectivo, la batalla por el trabajo doméstico va más allá de ver «quién lava los platos esta noche». «La liberación significa mucho más que simplemente salir de casa», explica Federici, «Se espera que las mujeres hagan de amas de casa no solo en sus hogares, sino también en el trabajo: ir por café, ordenar la oficina, en definitiva cumplir el papel de esposa y madre aunque sean secretarias, profesoras, enfermeras o trabajadoras sociales». Y acceder a «trabajo de hombres» tampoco es la solución, sostiene. «No nos interesa partirnos la espalda trabajando en la fábrica o en la mina y luego volver a casa demasiado agotadas como para amar y cuidar a nuestros hijos. Lo que exigimos son mejores salarios y mejores condiciones laborales para todas las mujeres, tanto en casa como en el puesto de trabajo».

SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO SACA AL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES FUERA DE LAS COCINAS Y DE LOS DORMITORIOS Y LO SITÍA DIRECTAMENTE DENTRO DE LA LUCHA OBRERA. «Sin remuneración, el trabajo doméstico no es trabajo», sentencia Federici.

[Pie de foto]: EL LOCAL DE SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO en Park Slope abre habitualmente para explicar a los curiosos la filosofía del Colectivo Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York. En la foto aparecen Sharon Freedberg, Barbara Silverman y Nicole Cox, integrantes del colectivo (Foto: Richard Solomon).
For many, the first response is to laugh. The idea of someone, anyone, campaigning for wages for housework is just not taken seriously. And that fact, to the campaigners, is the crux of the matter.

"Nobody seriously considers paying anyone for housework," Silvia Federici fumed. "Because nobody considers it work. The cooking, the cleaning, the shopping, the babysitting are done for free. It's seen not as a job but as our female destiny. Well, it's time to break the umbilical cord!"

We were sitting in the Wages for Housework Campaign Office, a storefront at 288 B 8th Street in Brooklyn which opened in November. A frigid rain beat down relentlessly outside, but its chilling gales were no match for the anger and determined outrage which poured out in torrents as the Wages for Housework women spoke.

In brief, their rallying point was exquisitely simple: Money is power, and if women were paid for all they do, there'd be a lot of wages (power) due. Underlying that main point, however, were murky currents involving disenchantment with the women's liberation movement, anger at the mystique of motherhood, jeering scorn for the "futility" of work.

"Liberation continues to be equated with a paying job," Ms. Federici went on, "but because we get no money for the work we do at home, we are then forced to take a second job...."

"Yeah, but housework doesn't disappear with a second job," another woman chimed in. "We end up doing double work for single wages."

"We want money without having to do more work," Federici continues. "Getting a second job is just another form of guilt-tripping. Let's face it, work is shit. Work is liberation for nobody. And part of the problem with the women's movement is that they haven't touched the question of housework as simply free labor, all work with no pay."

To Silvia and her supporters, there is no such thing as leaving the kitchen and getting a job. For them, the kitchen, or female-role mystique, is always there.

Jane Hersman

Las mujeres quieren un salario.
La Guerra Mundial del trabajo doméstico

Por Jean Bergantini Grillo

Lo primero que hacen muchas personas es echarse a reír. La idea de que alguien, sea quien sea, haga campaña por el salario para el trabajo doméstico simplemente no se toma en serio. Y este es el quid de la cuestión, según las responsables de la campaña.

«Nadie piensa seriamente en la idea de pagar a alguien por el trabajo doméstico», declara indignada Silvia Federici, «porque nadie lo considera un trabajo. Cocinar, limpiar, comprar, cuidar de los niños se hace gratis. No se considera un trabajo, sino nuestro destino como mujeres. De acuerdo, ¡pues ha llegado la hora de cortar el cordón umbilical!».

Nos encontramos en la oficina de campaña de Salario para el Trabajo Doméstico para el Trabajo Doméstico, un local situado en 288B 8th Street, Brooklyn, que se inauguró en noviembre. Fuera la lluvia cae, helada e incansable. Pero las rachas de aire fresco no bastan para enfriar la rabia y la rabiosa determinación que emanaba a torrentes de las palabras de las mujeres de Salario para el Trabajo Doméstico.

Dicho de manera breve, su punto de confluencia es algo sumamente simple: el dinero es poder y si se pagase a las mujeres por todo lo que hacen, habría muchos salarios (poder) por pagar. Pero bajo este argumento central hay tendencias menos claras rela-
cionadas con el desencanto ante el movimiento de liberación de la mujer, la rabia ante la mística de la maternidad o el desprecio sarcástico ante la «nobleza» del trabajo.

«La liberación se sigue identificando con el trabajo remunerado», prosigue Federici, «pero como el trabajo que hacemos en casa no nos da dinero, nos vemos obligadas a tomar un segundo empleo [...]».

«Sí, pero las tareas domésticas no desaparecen con el segundo empleo», añadió otra mujer, «terminamos haciendo el doble de trabajo por un único sueldo».

«Queremos tener dinero sin tener que trabajar más», continúa Federici, «Conseguir un segundo empleo no es más que otra forma de hacer que nos sintamos culpables. Afrontémoslo, el trabajo es una mierda. El trabajo no libera a nadie. Y parte del problema del movimiento de las mujeres es que no han abordado el tema del trabajo doméstico simplemente como el trabajo gratuito que es, todo ese trabajo sin remunerar».

Para Silvia y sus compañeras, no es posible salir de la cocina y conseguir un trabajo. Para ellas, la cocina, o la mística del rol femenino, están siempre ahí.

«La identificación de la mujer con el trabajo doméstico es tan potente», explica Federici, «que incluso cuando conseguimos un segundo empleo, no es más que una extensión de lo que hacemos en casa: servir, cuidar, limpiar o hacer trabajo administrativo».

«Somos las empleadas de servicio del mundo», afirma Jane Hershman, una trabajadora social que ese día estaba dedicando su tiempo al local. «En nuestro trabajo se espera que seamos quienes recojan, limpien y traigan, que nos hagamos cargo de otras personas y las cuidemos. Pero como en casa hacemos todo esto gratis, se creen que nos pueden pagar un salario más bajo por empleos que solo consideran una extensión de nuestro trabajo como mujeres».

«Pero cualquiera que trabaje de enfermera, trabajador social o maestro cobra igual, sea hombre o mujer», apuntó.

«Claro, cobra igual de mal», responden todas, «porque son trabajos que tradicionalmente comenzaron siendo una profesión femenina».

«¡Pero qué bien!», añade Jane Hershman con un punto de sarcasmo en la voz, «Ahora tenemos la libertad de hacernos mineras del carbón y cavar zanjas igual que los hombres. Ahora ya podemos partirnos la espalda todos y morir juntos de cáncer de pulmón».

La mordaz réplica de Hershman no son palabras ociosas. La sutileza y la persuasión de buenas maneras no entran en el programa de Salario para el Trabajo Doméstico. Su cartel del bicentenario muestra a una especie de estatua de la Libertad que sujeta una escoba con una mano y con la otra aprieta un puñado de billetes. Su pie descansa sobre una montaña de platos sucios mientras varios niños chillones se enganchan a su falda. En el cartel se puede leer:
«¡Las mujeres del mundo dan aviso! Queremos un salario por cada inodoro sucio, cada agresión sexual, cada parto doloroso, cada taza de café y cada sonrisa. Y si no conseguimos lo que queremos, simplemente ¡nos negaremos a seguir trabajando!». Sobre la mano alzada de la estatua de la Libertad, la que aprieta el puñado de billetes, se puede leer «En esto confiamos».

Parece difícil que tal vehemencia pase desapercibida, pero la campaña Salario para el Trabajo Doméstico sigue siendo relativamente desconocida tras un año en marcha. Sin embargo en Europa, donde germinó la idea del salario para el trabajo doméstico en 1971, la situación es muy diferente.

El gobierno británico, en una vuelta a la Guerra de los Bóeres, ha concedido una ayuda familiar a todas las mujeres que tengan un segundo hijo. No es un subsidio social: todas las mujeres tienen derecho, incluida la reina. Obviamente es una miseria, pero para muchas mujeres, sobre todo para las solteras, era el único dinero de que disponían. En 1971, el gobierno amenazó con suprimirla y se desató el caos. Hubo huelgas, mítines y sentadas. El gobierno dio marcha atrás, pero algo empezó a moverse. Selma James, una activista nacida en Brooklyn pero que vive en Reino Unido desde hace 16 años, ha propuesto que las amas de casa deberían exigir 275 libras semanales en concepto de salario por el trabajo doméstico. Además, añade, deberían tener derecho al «pago retroactivo» del importe de los salarios correspondientes a veinte años de trabajo. Su colega Ruth Hall añade que «una ventaja importante del trabajo doméstico remunerado sería que habría más mujeres que saldrían del armario porque no estarían encadenadas al hombre».

Esta afirmación no es ninguna broma. Desde el comienzo, James, en Reino Unido, y Mariarosa Dalla Costa, su homóloga italiana, incluyen los «servicios sexuales entre los conceptos por los que esperan que se les pague.

«El sexo es una de las tareas domésticas», declara James en una entrevista en Evening Standard. «Ya estemos preparando a la fuerza de trabajo presente o a la futura, seguimos estando a disposición del hombre. La permisividad social no incluye a las mujeres. Los hombres toman todas las decisiones y, en cierto sentido, la sexualidad es trabajo». Desafortunadamente, pocas de las otras mujeres entrevistadas por el Evening Standard se muestran de acuerdo con James.

«Lo único malo del matrimonio y la vida familiar es la dependencia económica de las mujeres», afirma una mujer citada en ese medio. «Si no fuera por eso el matrimonio estaría bien».

La actriz retirada Diana Dors no se anduvo con medias tintas.

«Pagar por el trabajo doméstico es la tontería más grande que he escuchado», declara Dors, «y pagar por el sexo es simplemente degradante. Todo este asunto es ridículo. Yo a estas mujeres las considero parásitos».

SILVIA FEDERICI - ARLEN AUSTIN Salario para el Trabajo Doméstico
El debate se ha caldeado y continúa. Con titulares como «¿Unidas por el fregadero, hermana?» o «¿Por amor o por dinero?», la prensa británica e italiana han mantenido el tema en el candelero. Y a pesar de las risitas disimuladas cuando se oye hablar del concepto «sexo a cambio de pago», la idea de que se pague de alguna manera el trabajo doméstico está ganando aceptación en Europa.

Según un artículo aparecido en la edición europea de la revista Times del 1 de septiembre de 1975, «[…] la novedosa idea no solo atrae al núcleo duro de fanáticas de la liberación de la mujer. Anne-Aymone Giscard d’Estaing, la esposa del presidente de Francia, ha dicho recientemente que “sería razonable dar un salario a las amas de casa […] es lógico que se remuneren sus servicios”. Luigi Colombo, presidente del sindicato comunista de Sicilia, considera que “ellas son trabajadoras como todo el mundo”. Zoe Fairbairns, secretaria del Centro de Recursos e Investigación de la Mujer, de Reino Unido, afirma que “el trabajo doméstico es un trabajo real con un valor económico real. Ese valor solo se aprecia cuando, por la razón que sea, la mujer deja de hacer ese trabajo. Se aprecia en el costo de mantener a un niño o a una persona mayor en una institución, en el costo de comer fuera, en el costo de las lavanderías […]”».

Uno de los grupos que ha calculado el costo de este trabajo a este lado del océano ha sido el banco Chase Manhattan de Nueva York. Su equipo de estadística ha calculado que el valor medio de los servicios que proporciona un ama de casa asciende a 13,000 dólares anuales por 90 horas de trabajo a la semana.

«Consideramos que esa cifra es un comienzo», me explica Silvia Federici. Lo que no puede ni quiere responder es cómo se obtendría el dinero, de dónde procedería y cómo se distribuiría.

«No creemos que Nueva York sea pobre», insiste, levantando un dedo en el aire para dar énfasis. «No creemos que el gobierno sea pobre. Nosotras sí sabemos que somos pobres. Hemos estado en números rojos una semana tras otra, durante toda nuestra vida». Como en el viejo dicho, ella y sus compañeras están hasta la coronilla. No entremos en la posibilidad de que hombres y mujeres compartan las tareas domésticas: «Es una ilusión. El trabajo doméstico se considera un trabajo de mujeres». No entremos a discutir la idea de “a igual trabajo, igual sueldo”: «Tonterías. Las mujeres queremos más salario y menos trabajo. La razón por la que se tumbó la enmienda de la igualdad de derechos fue porque las mujeres no querían que les quitaran las escasas ganancias que habían conseguido en su segundo empleo. ¿Por qué tendrían que esforzarse tanto como los hombres en un trabajo cuando ya se esfuerzan tanto y más en el hogar y a cambio de nada?».

Tampoco entremos en la cuestión del polvorín que podría ser la idea de pagar por los servicios sexuales y emocionales.

«Claro que hay una obligación conyugal», rebaten, «pero nosotras no tenemos el control de nuestra vida sexual. Tenemos que tomar pastillas anticonceptivas nocivas y abortar. Y emocionalmente, nos perjudicamos a nosotras mismas. Si
tenemos buen talante y somos cariñosas, nos manipulan. Si actuamos siguiendo nuestros impulsos —si admitimos que estamos cansadas, si mostramos nuestra insatisfacción—, nos tachan de egoístas».

Y no entremos en la posibilidad de que los hombres también puedan sufrir abusos similares.

«Los hombres tienen alternativas, las mujeres no. Nosotras somos las reproductoras, somos las restauradoras. Y estamos en crisis. Nos están quitando el escaso dinero que tenemos. Gracias a la economía, ahora tenemos más trabajo tratando de ajustar nuestro presupuesto, encontrar productos de oferta, buscar los mejores precios [...]».

El ambiente de aquella lluviosa tarde se mantuvo en esa línea, con toda clases de denuncias, desde la carencia de poder hasta la carencia de lavanderías gratuitas. Como ocurre con todos los polemistas, sus argumentos apuntan directamente a las creencias comunes y los aplican con un furor cortante tanto en asuntos pequeños como grandes.

Tenemos a tres mujeres, todas con formación universitaria y sin hijos, que llaman a las mujeres oprimidas enterradas bajo una montaña de platos sucios a que se alcen y se unan a ellas.

¿Cómo van a llegar a las mujeres que se opusieron a la enmienda por la igualdad de derechos porque pensaban que era demasiado radical?, planteo. ¿Qué van a decirles a las mujeres que insisten en que les encanta el trabajo doméstico?

«Si te encanta el trabajo doméstico», responde Silvia Federici con una sonrisa gélida, «te gustará todavía más cuando recibas dinero por hacerlo».

[texto cuadro esq. inf. izq. pag. 3]:

DESTACADO

El colectivo de mujeres Salario para el Trabajo Doméstico acudirá al especial Mujeres y trabajo en Ch 13 el 1 de febrero de 1 a 4 de la tarde.

Salario para el Trabajo Doméstico convoca una asamblea abierta especial el 5 de febrero en Manhattan. Contacta con Silvia Federici en el 625-0780.

El local abre miércoles y sábados de 11 a 4 de la tarde. 288B 8th Street (cerca de 5th Ave.), Brooklyn, 965-4112.
El precio del trabajo doméstico es más conveniente si se oculta bajo la alfombra

Por Daniel O’Grady

(Pie de foto): Nicole Cox, Silvia Federici y Diana Richardson (de izquierda a derecha) revisan carteles de campaña en su sede de Eighth St.

El cartel que cuelga en el pequeño esca- parate del local de Park Slope muestra a la estatua de la Libertad, escoba en mano, con un pie posado sobre una montaña de platos, ollas y sartenes. El brazo alzado de esta dona Libertad doméstica no sostiene la antorcha de la libertad, sino un puñado de billetes bien apretados.

Ese cartel es el escudo de armas de un pequeño grupo de mujeres llenas de deter- minación cuyo grito de batalla es: «Todas las madres son madres trabajadoras».

Desde el local de 288-B Eighth St., a unos pasos de la Quinta Avenida, estas mujeres han estado distribuyendo panfletos y contactando con otras organizaciones de mujeres para recabar apoyos para su causa: un salario para el trabajo domés- tico pagado por el gobierno. La concurrencia de la conferencia que celebraron el sábado en la iglesia First Unitarian Church, situada en 50 Monroe Place, Brooklyn Heights, da una idea de la popularidad de este inusual concepto.

Silvia Federici, 34 años de edad, residente en 491 Pacific St., y Nicole Cox, de 31 años, residente en 689 10th St., ambas de Brooklyn, han dedicado casi todo su tiempo a esta causa durante los últimos meses. Las dos son solteras y han perdido sus trabajos este otoño. Federici era profesora de filosofía en Stony Brook y Cox era trabajadora social.

«Queremos un sueldo para vivir, y no nos referimos al subsidio social», afirma Federici. «Nadie trabaja tanto como la mujer en el hogar y aun así no se le remunera».

Señala que todas las mujeres —y algunos hombres— hacen las tareas domés- ticas, estén casadas o no, y que todas ellas deberían recibir una compensación por todo su trabajo.
Una mención a los niños

«Contribuyen a la economía liberando a sus maridos del trabajo, de la preocupación por lo que pasa en casa o por los hijos», afirma. «¿Tú crees que un hombre podría pasar ocho horas en la fábrica si no hubiese alguien cuidando de sus hijos?».

Estas mujeres señalan que los niños son los futuros trabajadores, otra de las dimensiones de la contribución de las mujeres a la sociedad.

«Dime si algún hombre pagaría por depender de otra persona económicamente y estaría contento», dice Cox. «No lo aguantarían, así que ¿de verdad les sorprende que queramos la independencia económica?».

Dado que la mayoría de las beneficiarias de subsidios sociales son amas de casa, el colectivo señala que un salario por el trabajo doméstico virtualmente eliminaría el subsidio social.

Por lo general estas mujeres se abstienen de dar cifras —como decir simplemente cuánto debería ganar una mujer a la semana, por ejemplo—. Sin embargo, citan un estudio realizado hace un par de años por el banco Chase Manhattan en el que se establece que si se pagase por las tareas que realizan las amas de casa, el precio ascendería a 13.000 dólares al año. Es decir, 250 dólares semanales.

Muchas mujeres mayores se han interesado por la retroactividad, según las integrantes del grupo.

Abren sus filas a 30 millones de estadounidenses

Redacción: Gaylen Moore
Fotografía: Neal Slavin para LIFE

Coalición de sindicalistas

Entre estas trabajadoras, que recubren con vinilo los paneles con los que se elaboran puertas en la cadena de montaje de la planta Fisher Body de Livonia, Michigan, hay cada vez más miembros de una organización con propósitos contundentes, la Coalición de Mujeres Sindicalistas. En representación de 58 sindicatos nacionales e internacionales, la coalición persigue
incluir en los convenios colectivos a las más de 30 millones de mujeres trabajadoras de Estados Unidos que no están sindicalizadas y sumarlas a la lucha para conseguir los mismos salarios, prioridad por antigüedad, oportunidades y prestaciones de las que gozan los hombres. Las 2.500 trabajadoras de esta fábrica se cuentan entre los 4,6 millones de mujeres estadounidenses que ya están sindicalizadas. Pero también dentro de los sindicatos tienen sus propios asuntos por los que luchar.

«El 59% de los trabajadores de esta planta son mujeres», declara Gyneze Williams (a la izquierda de la fotografía sosteniendo una carpeta) «pero todavía nos lideran los hombres. Las mujeres tienen que hacerse responsables de sus condiciones laborales y y no tener miedo de ser líderes».

Luchan contra tener que «hacer todo el trabajo sin remuneración alguna».

Salario para el Trabajo Doméstico

«Las mujeres del mundo dan aviso», se puede leer en un cartel colgado en la pared encima del fregadero de Silvia Federici. «Queremos un salario por cada inodoro sucio, cada parto doloroso y cada taza de café!». Federici (la cuarta por la izquierda, en la primera fila) es una de las integrantes del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, que en la foto aparecen alrededor de la mesa de la cocina de Federici. Según Federici, Salario para el Trabajo Doméstico, una campaña internacional que dio comienzo hace tres años en Inglaterra, defiende que «Casadas o solteras, madres o profesionales, todas nosotras trabajamos gratis en una profesión muy especializada, que se prolonga las 24 horas del día durante toda nuestra vida, con la que producimos y mantenemos a los trabajadores de la sociedad. Si parásemos, la economía quedaría paralizada». El grupo defiende que, ya que el trabajo doméstico beneficia al Estado, el gobierno debería compensar a las mujeres por hacerlo. «Pero para nosotras es prematuro trabajar en los detalles sin haber construido antes un movimiento de masas», declara Federici.
La tercera Feria Anual del Libro de Nueva York, una muestra de publicaciones literarias, políticas, feministas o sobre el Tercer Mundo salidas de los talleres de más de 280 pequeñas editoriales, se ha celebrado entre el 30 de abril y el 2 de mayo en Lincoln Center – Underground, un gran espacio subterráneo cubierto de baldosas que discurre entre New York State Theater y Metropolitan Opera House. Los expositores también instalaron mesas al aire libre en Lincoln Square Plaza, donde además se organizó una jornada de lectura de poesía y espectáculos con actuaciones cómicas, una banda de oboes, un malabarista y bailarines. Los eventos y la exposición, abiertos al público general, congregaron a más de 15.000 personas durante los tres días de celebración, a pesar de la tormenta que cayó durante todo el sábado.

La coordinadora de la feria, Suzanne Zavrian, coordinadora editorial de Pocket Books, resaltó que en este año del Bicentenario hay que destacar que las pequeñas editoriales trabajan siguiendo una tradición muy estadounidense. «Cuando Tom Paine sacó “Common Sense”, se convirtió en uno de los primeros pequeños editores. Whitman y Thoreau también establecieron sus propias editoriales. En el campo de la literatura, se calcula que el 80% de los grandes poetas y novelistas de Estados Unidos empezaron publicando en revistas pequeñas. Somos, por así decirlo, el campo de pruebas para las grandes casas comerciales».

[pie de foto]: Ya sea en la galería subterránea o en Lincoln Square Plaza, la Feria del Libro de Nueva York atrae a montones de personas (más de 15.000) que se acercaron a mirar, disfrutar y comprar. No es de extrañar el aspecto alegre de Suzanne Zavrian, una de las organizadoras, que posa con el cartel de la feria.
CAPÍTULO 13
Cobertura mediática del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico y los debates sobre el valor del trabajo doméstico

Women’s Community Center de FSU presenta

Semana de la mujer

Silvia Federici, la mujer y la economía

«El trabajo que hace la mujer en casa ciertamente permite al hombre producir más riqueza que la que ellas podrían hacer en su lugar; y así es como la mujer es un factor económico para la sociedad [...] las esposas, como sustentadoras a través del servicio doméstico, tienen derecho a un salario como cocineras, sirvientas, cuidadoras, costureras o amas de casa».

– Charlotte Perkins Gilman, autora de Women in Economics [La mujer en la economía], publicado en 1898.

«El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos —los futuros trabajadores— cuidándolos desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. [...] Que carezcamos de salario por el trabajo que llevamos a cabo en los hogares ha sido también la causa principal de nuestra debilidad en el mercado laboral. Desde luego, no es casual que siempre nos den los trabajos peor pagados o que los salarios bajen en cuanto las mujeres acceden a un sector laboral dominado por los hombres. Los empresarios saben que estamos acostumbradas a trabajar por nada y que estamos tan desesperadas por lograr un poco de dinero para nosotras mismas que pueden obtener nuestro trabajo a bajo precio».

– Silvia Federici y Nicole Cox, Contraatacando desde la cocina. Salario para el trabajo doméstico – Una perspectiva sobre el capital y la izquierda.

Silvia Federici es miembro del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York que participa en la campaña internacional por el Salario para el Trabajo Doméstico. Es la autora de Salario para el trabajo doméstico y profesora de filosofía en State University of New York en Stony Brook. La asistencia de Federici ha sido posible gracias al patrocinio de Women’s Community Center de FSU, Consumer Union y Center for Participant Education.
Las amas de casa son las personas menos valoradas de Estados Unidos y están obligadas a rendir sexualmente para sus maridos a cambio de su seguridad económica, afirmó una autora el jueves.

Esa relación hace que las mujeres sirvan de prostitutas, según explicó Silvia Federici, profesora de State of New York University y autora del libro Salario para el trabajo doméstico, a la audiencia de la Florida State University.

Las mujeres deberían cobrar a sus maridos por los favores sexuales, añadió.

«En tu condición de ama de casa, siempre tienes que proporcionar servicios sexuales a cambio de nada», declaró. «Por eso cada vez más mujeres recurren a la prostitución con tal de tener algo de dinero en su poder».

Durante su charla sobre «La mujer y la economía», Federici afirmó que las amas de casa podrían paralizar la economía del país si quisieran.

«Siempre se nos da por sentadas. De hecho, lo que hacemos ni siquiera se considera trabajo. Si las mujeres no pasáramos tanto tiempo en casa haciendo lo que se espera de nosotras, en este país no funcionaría nada. No abriría ninguna fábrica y las minas se cerrarían. Somos fundamentales para todos los sectores de la economía», afirmó.

Un hombre de entre los asistentes preguntó a Federici por qué no habría que pagar también a los hombres por sus servicios sexuales. Ella respondió que ellos no pueden porque ellos son quienes manejan el dinero.

«Nosotras tendemos a vernos como víctimas derrotadas. El único poder que nos queda es el de decir no en la cama», aclaró. «Ningún hombre le pedirá a su mujer si supiera que ella podría irse en cualquier momento».

En cuanto a las mujeres que buscan la seguridad económica en un segundo empleo, dijo: «Incluso cuando tenemos un segundo empleo, el primero no desaparece. Simplemente, tenemos turno doble: trabajamos fuera durante la semana y hacemos las tareas de casa el fin de semana». Federici se dirigió a una audiencia de unos 75 estudiantes de ambos sexos, dentro del programa de la Semana de la Mujer, patrocinado por Women’s Community Center de FSU.
Su artículo del 3 de marzo titulado PONENTE DE FSU: LAS MUJERES SON PROSTITUTAS MINUSVALORIZADAS, escrito por Hettie Cobb, es un ejemplo de periodismo sensacionalista y tendencioso.

Resulta interesante que, a partir de toda una charla sobre los problemas fundamentales de las mujeres en nuestra sociedad, su reportero haya decidido inventarse algo que desacreditara, distorsionara y desviara la atención de la clave del asunto.

Esa clave es la carencia de salario de las mujeres en el hogar, que trabajan a cambio de nada y hacen el trabajo doméstico, ya sea como amas de casa a jornada completa o combinado con un segundo empleo. Algunas puede que tengan un marido que las sostenga, pero eso no significa que reciban su propio dinero por hacer el trabajo doméstico, que incluye la producción social de niños, estar al servicio de ellos y del marido para reactivarlos y que puedan ir a la escuela o al trabajo al día siguiente.

No tienen derecho a prestaciones de la seguridad social, jubilación, prestaciones por enfermedad o incapacidad o vacaciones pagadas (trabajan más cuando los demás están de vacaciones o de fin de semana). Están obligadas a depender de la benevolencia del marido.

El hecho de que las mujeres no reciban un salario en el hogar ha sido y sigue siendo la razón de su escaso valor en el mercado laboral, como tantas de nosotras hemos experimentado. Los patrones saben que el salario mínimo ya supera lo que recibe la mujer en su casa. El hecho de que una mujer no gane un salario en el hogar ha sido y sigue siendo el motivo por el que no tienen poder de negociación, si es que llegan a tenerlo.

El problema fundamental es que esta situación hace que las mujeres no corten con relaciones que les pueden estar haciendo daño a ellas y a sus hijos, algo que ahora empieza a salir a la luz, gracias a la expansión del movimiento feminista y a la apertura de casas de acogida. Las mujeres maltratadas se ven obligadas a aguantar estas situaciones porque no tienen ni un poco de dinero propio aunque trabajen en casa...
En cuanto al movimiento Salario para el Trabajo Doméstico, Silvia Federici se extendió al explicar quiénes son los auténticos beneficiarios del trabajo cotidiano no remunerado: los patrones del marido y el gobierno y la industria en general, que toman el control de los niños cuando ya están preparados para integrarse en la fuerza de trabajo o en el ejército.

El reportero que escribió el artículo incluye una cita de Federici, según la cual ella habría dicho que «las mujeres deberían cobrar a sus maridos por los favores sexuales». Esto no solo es erróneo, sino que contradice por completo la postura de Salario para el Trabajo Doméstico; no hay atisbo de que Federici realizara esta afirmación y tenemos la charla grabada en video. La postura de este movimiento, como explicó claramente Federici, es defender que el gobierno pague a la mano de obra doméstica, ya que el gobierno es el que puede cargar impuestos a quienes se benefician del trabajo no remunerado. El pago es por el trabajo doméstico, como se paga cualquier otra ocupación, no por ser de un sexo u otro.

Se tocó el tema de la prostitución al hablar sobre las cosas que tenemos que llegar a hacer las mujeres para conseguir algo de dinero y poder vivir en nuestra sociedad. Federici no dijo que las amas de casa sean prostitutas, algo que se sugiere en el titular de la edición anterior.

ADELE LISKOV

Tallahassee Women’s Collective [Colectivo de Mujeres de Tallahassee]

(El artículo sostenía erróneamente que Federici afirmó que las mujeres tendrían que cobrar a sus maridos por los servicios sexuales. En realidad lo que dijo es que las mujeres deberían recibir un sueldo del gobierno y no solo por los servicios sexuales, sino por las tareas de todo tipo que hacen en casa. – editor)
Esta artículo es una adaptación del discurso pronunciado el pasado domingo durante una marcha del orgullo gay celebrada en Hollywood. La autora de «Motherhood, Lesbianism and Child Custody» [Maternidad, lesbianismo y custodia de los hijos], Francie Wyland, es miembro de Wages Due Lesbians de Toronto, uno de los colectivos afiliados a la campaña internacional Salario para el Trabajo Doméstico.

El número de lesbianas que se ha manifestado hoy en la calle ha sido pequeño. Pero en Los Angeles hay miles de nosotras. Así que, ¿por qué han salido tan pocas aquí, en Hollywood?

La triste realidad es que las lesbianas somos invisibles —mucho más que los hombres homosexuales—. La dependencia de las mujeres hacia los hombres —explotación y privación de salario— impide que las lesbianas «salgamos del armario» y nos niega la posibilidad de elegir libremente en cada ámbito de nuestras vidas.

¿Dónde están todas esas lesbianas invisibles? En todas partes. Procedemos de todo tipo de ámbitos sociales, somos de todas las razas y grupos étnicos. Muchas de nosotros trabajamos hasta 18 horas al día, estamos aisladas de otras mujeres y no tenemos nuestro propio dinero. Esta es la situación de millones de mujeres heterosexuales también, por supuesto, pero en el caso de las lesbianas se impone una carga particular.

La mujer lesbiana es ama de casa. Cocina, limpia y cria a los hijos. Después de pasar el día haciendo tareas domésticas, se acuesta con el marido —otra tarea doméstica—. Si lo rechaza con demasiada frecuencia, puede que él le pegue o la abandone. Y ella se quedaría atrapada con dos niños, una ayuda de los servicios sociales y sin posibilidad de descanso a la vista. Esta mujer ama a su vecina o a su cuñada, a quien consigue ver algunas tardes.
La mujer lesbiana es una madre dependiente del subsidio social. Su amante tiene que dejar a sus hijos con el padre, porque él tiene medios económicos para mantenerlos y ella no. Las dos mujeres se mudan a otra ciudad, pero tienen que ocultar su relación ante el funcionario de servicios sociales, los vecinos, sus padres e incluso sus hijos. Si se llegara a saber algo, los servicios sociales podrían llevarse a los niños.

Aunque la pareja haya roto con su anterior vida, disponen de muy poco tiempo para estar juntas, sencillamente porque llegar a fin de mes es un trabajo a jornada completa.

La mujer lesbiana es enfermera, empleada de banco, profesora o mecanógrafa. Las otras lesbianas con las que trabaja saben lo que es, pero si el resto de las mujeres se enterase, la mirarían como a un bicho raro, e incluso puede que perdiera su trabajo.

Como la mayoría de las mujeres trabajadoras, las lesbianas ganan bastante menos que los hombres y cuando vuelven a casa después del trabajo comienza su «segundo turno»: comprar, cocinar y limpiar. Puede que salga con su amante y vayan a un bar gay una vez a la semana. Es el único lugar al que pueden ir juntas y donde pueden ser ellas mismas.

Esta mujer podría querer tener hijos algún día, pero ¿cómo podría mantenerlos y seguir teniendo vida propia? Porque nunca se va a permitir a sí misma volver a depender de un hombre.

La mujer lesbiana es una prostituta. El trabajo está mejor pagado que el de camarera y el dinero significa independencia. Pero si alguna vez la detienen, sus amigos y familia se enterarían y podría perder a sus hijos. Después de todo, la sociedad tiene sus reglas. Se supone que solo puedes acostarte con una persona —un hombre— si te quedas con el pack completo que incluye lavarle la ropa. A cambio tendrás un techo bajo el que vivir.

El ama de casa, un eufemismo para no decir esclavitud y autosacrificio, acompaña de manera «natural» al hecho de ser mujer. Pero en realidad la pobreza de las mujeres y nuestra dependencia hacia los hombres nos obliga a hacer ese trabajo.

La actual inflación y los recortes de salario, subsidios y servicios sociales que la acompañan están afectando sobre todo a las mujeres. Sentimos más los efectos porque ya de antemano tenemos menos recursos. Y ahora, frente a la crisis económica, se supone que tenemos que cuidar de nosotras y de todos los que nos rodean con menos dinero que nunca. ¿Cómo lo conseguimos? Pues asumiendo todavía más trabajo.

Las mujeres lesbianas estamos obligadas a aguantar en matrimonios que odiamos porque no nos podemos permitir irnos y llevarnos a nuestros hijos. En el trabajo nos vuelven a meter en el armario, porque conseguir trabajo está complicado. Apenas tenemos presencia en el movimiento gay, mientras que los hombres sí se manifiestan, porque nos tenemos que quedar en casa haciendo las tareas domésticas. Tenemos cada vez menos tiempo para nuestras amantes y amigas. Posponemos durante un año, y después otro más, la posibilidad de tener un hijo.
Pero nos estamos esforzando para conseguir que esto cambie. El movimiento lesbiano está emergiendo y se nos cuenta por millones. Nuestra repercusión se puede medir por las potentes reacciones que hemos generado, como la de Anita Bryant. Nuestra respuesta a Anita, y al resto de personas que querrían quitarnos el derecho a elegir nuestra sexualidad a nosotras y a nuestros hijos, es el lema que muchas de ustedes han visto hoy en nuestras pancartas: «Las mujeres lesbianas tenemos derechos y nuestros hijos también».

Las mujeres heterosexuales de la campaña internacional por el Salario para el Trabajo Doméstico entienden que la lucha por los derechos de las lesbianas es una causa mayor y una causa común. Lo que todas nosotras queremos es lo mismo que quieren ellas: el poder de determinar nuestra propia sexualidad, nuestra propia vida y la capacidad para vivir de manera independiente de los hombres —sin tener que pagar el precio de la pobreza, el aislamiento, la explotación y la infecundidad forzosa—.

La semana pasada, durante la Conferencia sobre el Año Internacional de la Mujer de la University of Southern California, mujeres lesbianas y heterosexuales aprobaron la siguiente resolución, con el fin de que sea sometida a votación en la Conferencia Nacional de Mujeres que se celebrará en Houston este otoño:

Considerando que nuestra pobreza y la presión social obligan a demasiadas mujeres lesbianas a tener que elegir entre salir del armario o tener hijos y que no nos los quiten, se acuerda que exigimos que el gobierno pague un salario por el trabajo doméstico a todas las mujeres, de modo que tengamos el poder de elegir libremente si ser o no lesbianas y si tener o no hijos. Y se acuerda que apoyamos la lucha de nuestros hijos por su propio derecho a elegir su sexualidad.

El salario para el trabajo doméstico es un asunto que nos interesa a todas las mujeres. Pero todo asunto de mujeres es también un asunto de lesbianas, pues cada privación sufrida por una mujer —como el trabajo doméstico no remunerado— se convierte en una doble opresión para la mujer lesbiana. Ninguna de nosotras —lesbiana o heterosexual— será libre mientras no tengamos en nuestro poder el dinero que nos hemos ganado con nuestro trabajo.

Mientras las lesbianas no seamos fuertes, todas las mujeres seremos débiles. Por eso estamos luchando para acabar con la definición convencional de lo que es «natural» y «femenino» en una mujer.

«Derechos humanos» para todas las personas significa necesariamente una verdadera igualdad de oportunidades para las lesbianas —y para eso deben tener suficiente poder económico como para poder salir del armario—.
Una nueva organización, el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico, está abogando por el reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo de verdad. El comité, que tiene sedes en varias ciudades de Estados Unidos, promueve el salario para todas aquellas personas que se encarguen del trabajo doméstico, independientemente de su sexo o estado civil.

Silvia Federici, portavoz del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Nueva York, defiende que «si tienes que cocinar para la familia todos los días y apenas tienes dinero, el trabajo se hace interminable. Está ahí día tras día, año tras año, y se da por sentado. A veces llegamos a trabajar 90 horas a la semana, sin horario laboral, sin tiempo de descanso y sin cobertura médica».

Pero, ¿de dónde procedería el dinero? El comité tiene la respuesta: de los impuestos que el gobierno cobre a las grandes empresas. Según el comité, las empresas y el gobierno se benefician del trabajo del ama de casa porque, al hacerse cargo del hogar de su marido y de sus hijos, permite que el marido mantenga su puesto de trabajo. Además, está criando a los futuros trabajadores para el mercado laboral.
Cobertura mediática del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico y los debates sobre el valor del trabajo doméstico

CAPITULO 13

La última novedad en el frente feminista se llama «Salario para el Trabajo Doméstico». Se trata de una campaña basada en la idea de que, ya que el trabajo de la mujer nunca se termina de hacer, al menos se le debería pagar por él. Y en efectivo.

«En todos los países, las mujeres estamos en una situación de impotencia porque no tenemos nuestro propio dinero. Trabajamos demasiado y cobramos poco», dice Beth Ingber, portavoz del grupo de Los Ángeles que está recorriendo el país para sumar a la causa a las esposas amas de casa (y a las amas de casa solteras).

¿Cuánto vale el trabajo del ama de casa y quién va a pagar lo?

Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que no es práctico gravar con impuestos a las grandes empresas. Joanna Robinson, profesora adjunta de economía en Wellesley College, explica que «el pago del impuesto tendría que proceder de los dividendos destinados a los accionistas y de los fondos que normalmente se destinarían al crecimiento futuro».

Incluso en el caso de que el gobierno pudiese pagar estos salarios, ¿quién determinaría a quién habría que pagar y a cuánto ascendería dicho salario? El comité aún no ha planificado cómo se clasificarían los empleos ni establecido niveles salariales. Consideran que estos temas son «detalles técnicos» que no se pueden decidir en esta fase de la campaña.

Para más información, diríjanse al COMITÉ DE SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO DE NUEVA YORK, 288-B 8TH ST., BROOKLYN, N.Y. 11215.

— RUTH E. MESSINGER

Nuestra opinión

E U.S. Podría marcar el camino hacia la meta del salario para las amas de casa

La última novedad en el frente feminista se llama «Salario para el Trabajo Doméstico». Se trata de una campaña basada en la idea de que, ya que el trabajo de la mujer nunca se termina de hacer, al menos se le debería pagar por él. Y en efectivo.

«En todos los países, las mujeres estamos en una situación de impotencia porque no tenemos nuestro propio dinero. Trabajamos demasiado y cobramos poco», dice Beth Ingber, portavoz del grupo de Los Ángeles que está recorriendo el país para sumar a la causa a las esposas amas de casa (y a las amas de casa solteras).

¿Cuánto vale el trabajo del ama de casa y quién va a pagar lo?
Según un estudio de Social Security Administration, el valor económico de una ama de casa asciende a unos 6.417 dólares cuando tiene entre 25 y 29 años de edad y desciende a partir de los 54 años, ya que hay menos trabajo doméstico que hacer. En cambio el banco Chase Manhattan eleva esta cantidad a 13.000 dólares.

Cualquiera que sea la cifra, Salario para el Trabajo Doméstico exige que la pague el gobierno y sugiere que puede obtener el dinero gravando a las grandes empresas. Al fin y al cabo, señala Ingber, si la esposa no planchara la ropa del marido ni le preparase el almuerzo y la cena, él no podría ir a trabajar para la siderúrgica o la empresa que sea.

Quizás el gobierno federal podría dar el primer paso y permitir que el asalariado pueda desgravar en la declaración de la renta los pagos que haya entregado a la esposa por quedarse en casa cuidando de los hijos.
voluntarias precisamente porque en casa trabajamos a cambio de nada. Se da por sentado que no valoramos nuestro tiempo y que estamos disponibles para satisfacer las necesidades de todo el mundo.

Es cierto que a veces recurrimos al voluntariado para huir de la soledad de nuestra casa o para «desarrollar una habilidad» que en un momento dado nos pueda servir para tener un trabajo remunerado. Como el trabajo doméstico no se considera «trabajo», uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos cuando vamos a buscar empleo es que no tenemos experiencia laboral. Por eso muchas mujeres vuelven a estudiar. Así que tenemos un turno doble de trabajo no remunerado, porque estudiar es trabajar y el trabajo doméstico no desaparece, simplemente se acelera. Además, tenemos que pagar por el privilegio de hacer «prácticas» y «adquirir experiencia» —lo que no es más que trabajo de voluntariado con un aura de profesionalidad—. Podemos pensar que nos estamos convirtiendo en enfermeras, maestras, asesoras, trabajadoras sociales, etc., cuando en realidad ya somos todo eso. A las mujeres no nos falta formación, las mujeres estamos sometidas a la más meticulosa formación desde muy temprana edad. El trabajo doméstico requiere una infinita variedad de habilidades. Pero cocinar, limpiar, cuidar de nuestros hijos, planificar el presupuesto familiar, etc. no se consideran habilidades porque no se les ha puesto precio.

El voluntariado, sea del tipo que sea, no es una alternativa al trabajo doméstico. Es simplemente más trabajo sin remunerar que sustituye toda una serie de servicios esenciales que debería proporcionar el gobierno y que sigue degradando los ya escasos sueldos que recibimos las mujeres. Nos pagan sueldos bajos en el segundo trabajo porque en el primero no nos pagan nada. Nuestros patrones saben que estamos acostumbradas a trabajar gratis. Si encima trabajamos como voluntarias, abaratamos todavía más nuestro trabajo y lo hacemos más prescindible. En definitiva, nos boicoteamos a nosotras mismas.

Lo que las mujeres queremos y necesitamos no es más trabajo, sino más dinero y más tiempo para nosotras. Estamos cansadas de estar de guardia las 24 horas del día. Estamos cansadas de que nos chantajeen con la idea de que si no nos gusta hacer tareas domésticas es porque no queremos a nuestras familias y, por extensión, que «cuidar de los demás» implica sacrificar nuestra vida por todos los que nos rodean. Este es el chantaje que ha permitido que los hospitales, guarderías y demás no tengan suficientes empleados ni equipamiento y paguen muy poco a sus empleados (mujeres, sobre todo) y que ahora permite al gobierno eliminar servicios sociales, confiando en que nosotras volveremos a asumir la carga añadida.

En esta situación, la única alternativa que tenemos no es solo negarnos a volver a casa con las manos vacías, sino también negarnos a volver a trabajar gratis, en casa o en cualquier otro sitio. Solo cuando nos neguemos a regalar nuestro tiempo a cambio de nada, cuando consigamos que el gobierno y las empresas paguen por todo ese trabajo que hacemos y del que se benefician, tendremos poder para reducir la cantidad de trabajo doméstico que hacemos y evitar el chantaje del voluntariado.
[ANUNCIOS QUE ACOMPAÑAN AL ARTÍCULO]

UN MOMENTO PARA LAS PLANTAS

Zuliehkah Gallagher

Ahora que Polly ha pasado a mejor vida, no te deshagas de su casa libre de hipoteca. ¡Llénala de plantas! ¿Por qué no? Es fácil de hacer, fácil de cuidar y dará un toque sorprendente a la decoración de tu casa.

Por lo que he podido aprender, preparar bien la jaula es fundamental para que el conjunto quede estético. La pintura blanca hace maravillas, los productos protectores evitan que se deteriore la madera y si la jaula es de latón, deberías usar un abrillantador de metales.

Recurre a los elementos del paisajismo: busca el contraste de colores, ten en cuenta la forma de las hojas, la altura de las plantas y cómo crecen. Se puede hacer una composición más interesante con trozos de madera de deriva, piedras, conchas y arena.

Planifica de antemano cómo vas a colocar las plantas —cuanto menos las manipules, mejor—. Si tienes dificultades al colocar alguna de las plantas en la jaula, prueba introducir las raíces en un recipiente con agua para quitarles tierra. Procura que las hojas no se mojen, si no se llenarán de tierra cuando estés rellenando de tierra el espacio entre las plantas. ¡Menudo desastre se puede organizar! Acumula la tierra en el centro y cúbrela con una placa de musgo previamente rociada con insecticida.

¿Qué plantas elegir? Plantas sin plagas, cuyos cultivos sean compatibles y que tengan sistema radicular reducido pero puedan crecer durante mucho tiempo sin grandes necesidades de espacio. La lista de posibles candidatas es bastante extensa, así que mencionaré solo unas pocas: hiedra, violetas africanas, lágrimas de ángel, peperomias, singonios y, cómo no, cactus. No recomiendo utilizar esparragueras o lazos de amor porque sus sistemas radiculares se componen de grandes tubérculos y crecen muy deprisa. Pero puedes utilizarlas si no te importa transplantarlas a los tres meses.

Sigue estos diez sencillos pasos y resérvate dos o tres horas para divertirte y/o frustrarte:

1. Sella el fondo de la jaula con arcilla de vivero para evitar filtraciones de agua (opcional).

2. Cubre el fondo de la jaula con dos capas de plástico.

3. Esparce por el fondo de la jaula una capa fina de piedras y carbón vegetal para drenar del agua.

4. Esparce una capa de tierra de uno o dos centímetros de altitud y amontona un poco más de tierra en el centro (se puede usar una hoja de papel doblada para repartirla mejor).
5. Coloca la composición de plantas.
6. Criba y aprieta la tierra en torno a cada planta.
7. Coloca placas de musgo sobre la tierra para ayudar a conservar la humedad.
8. Riega con pulverizador de agua todo el conjunto.
9. Riega el conjunto con moderación.
10. Mima las plantas con tu atención y cariño.

Sitúa la jaula en una zona con luz moderada durante un par de días y después trasládala a su ubicación permanente. Revisar el estado de las plantas cada día durante las primeras dos semanas para ver a qué velocidad se secan para establecer la frecuencia de riego. Nota: pulverizar siempre agua sobre las plantas antes de regarlas. Así se prepara la tierra para el riego. Las regaderas de boca larga y los pulverizadores de agua son ideales para proporcionar un riego adecuado a tus plantas.

Zuliehkak Gallagher es propietaria de Jade Forest, un vivero de Sayville.

[anuncio 2]

NIPPEs – Muebles para el cuarto del bebé
¡tenemos todo lo que necesita tu bebé!
1900 Union Boulevard Bay Shore
enfrente de Milex Southside Hospital 665-0484
Ofertas especiales en cunas y cómodas
* carritos *cunas *cómodas *parques infantiles
*sillas para bebé *lámparas *cambiadores de pañales
*andadores
Mira los precios tan, tan bajos que tenemos
- lámparas
- baúles para juguetes
- muebles de juguete
- carritos de muñecas
- conjuntos de mesa y sillas
Horario: Lunes, miércoles, viernes y sábados. 9:30 a 17:30
Martes y jueves
9:30 a 20:30

APROVECHE NUESTRO SISTEMA DE RESERVA Y ADELANTO A CUENTA

[anuncio 3]

SWEET PEPPER INC. ZAPATERÍA – BOUTIQUE DONDE TROPIEZAN LOS PIES MÁS SELECTOS
59 E. MAIN BAYSHORE

CUPÓN: Vale por $ 2 en cualquier compra por importe igual o superior a $ 15.
Expira el 28 de febrero de 1976

POLLERAS
MEDIAS
CHALECOS
¡ROPA DE JEAN DE IMPORTACIÓN!
CAMPERAS
PULÓVERES
ZAPATOS
CAMISAS
ROPA NÁUTICA
ROPA DE TRABAJO
TALLAS 3 A 14
Lunes y martes de 11 a 18.
Miércoles, jueves, viernes y sábados de 11 a 21. 665-9615
Hay que poner en nómina a las amas de casa

Ronald J. Liszkowski

A pesar de los heroicos esfuerzos que está realizando el movimiento de liberación de la mujer dando discursos, organizando marchas y creando conciencia, hasta el momento se ha hecho muy poco para liberar de verdad al ama de casa media estadounidense. Se afana por su esposo e hijos día tras día durante jornadas de 12 horas, sin que se le haga mucho caso y a cambio de una recompensa apenas tangible. Suele intentar, de manera poco convincente, conseguir que su marido «tan trabajador y que trae el pan a la mesa» comparta con ella de verdad algunas de las interminables tareas domésticas, atienda al bebé, corte el césped con más frecuencia o lleve a los niños al zoo de vez en cuando «para que mamá tenga un día libre». Las amas de casa que caen en la trampa de emprender una carrera profesional además de encargarse de sus deberes como esposa, terminan trabajando dos turnos, uno en casa y otro en la oficina o en la fábrica.

Para corregir esta situación y liberar de verdad al ama de casa media de Estados Unidos se ha propuesto un plan sencillo que consiste en el mismo salario, la misma jornada de trabajo y el mismo tiempo de ocio y que se basa en los siguientes principios fundamentales:
El ama de casa es igual a su marido, si no superior en todos los aspectos, como señala Ashley Montague. El ama de casa está a la par de su marido física, intelectual y emocionalmente. Como dirían los antiguos retóricos, ante esto no hay argumento que valga.

El trabajo del ama de casa es tan importante como cualquier otro trabajo que exista, si no más importante, como atestiguan todos esos viejos clichés, las tarjetas de felicitación del Día de la Madre, los discursos condescendientes de los rotarios y demás palabra piadosa.

No hay escuela, niñera, trabajador social ni guardería capaz de disciplinar, educar, aculturar, dar patria, consolar o amar como lo sabe hacer una madre. No hay economista ni presidente de banco capaz de gestionar el presupuesto tan bien como ella. Si los hombres que manejan el gran capital invierten tan bien el presupuesto como lo hace un ama de casa en el supermercado, Con-Edison habría podido pagar dividendos este año y Penn Central sería solvente. No hay artista más creativo, ni abogado más convincente y lógico, policía más alerta, cocinero más chef, ni amante más cariñosa, nadie es tan trabajador como una madre.

Como el trabajo del ama de casa es tan importante como el de su marido —sea este abogado, médico o conductor de autobús—, y probablemente más agotador, y como además hace ese trabajo por el bien de su familia, ella tiene derecho a recibir el mismo salario que él. Una esposa ama de casa tendría que recibir la mitad del salario neto de su marido menos los gastos de mantenimiento del hogar, y de todo lo que hay en él, que hayan acordado mutuamente. Se podría argumentar que la cama, la comida, los regalos y las ocasionales nimiedades que pide ya es pago suficiente para un ama de casa, pero no es lo mismo. Existe una diferencia, como se suele decir, en especie.

Obtener la mitad del salario neto que gana el marido menos los gastos realizados por ambos, para la esposa significaría disfrutar de una verdadera igualdad económica y tener el mismo poder de decisión que su marido en el hogar. También le permitiría gastar a su antojo lo poco que pueda sobrar. Así, las discusiones sobre compras necesarias y compras frivolas se pueden desarrollar en pie de igualdad. El «sostén de la familia» ya no puede decir que él es quien gana el dinero y que por eso él decide cómo se gasta.

Por otra parte, dado que la esposa ama de casa es igual al marido, no trabajará más horas que él. «El trabajo de la mujer es interminable» será una forma de existencia que quedará desterrada para siempre del hogar del ama de casa liberada. Si su «trabajador» esposo trabaja 35 horas a la semana y dedica una hora al día a ir y volver del trabajo, lo que suma 40 horas semanales, el ama de casa estará obligada a dedicar a las tareas domésticas la misma cantidad de tiempo, 40 horas semanales. Todas las tareas que queden por hacer una vez cubiertas esas horas se dejarán sin hacer o se repartirán equitativamente entre marido y mujer.
¿Cómo funcionaría este modelo en la práctica? Por poner un ejemplo práctico, vamos a pensar en un hogar que disponga de un presupuesto anual bruto similar al presupuesto medio de una familia de cuatro miembros de Estados Unidos: 10.000 dólares para una familia compuesta por marido, mujer y dos hijos. El marido tiene una hora de trayecto para ir y volver al trabajo y pasa entre siete y ocho horas diarias en su negocio, cinco días a la semana, lo que asciende a 50 horas semanales. Los impuestos se llevan cerca del 18% del salario bruto (impuesto de la renta, seguridad social, impuestos estatales y locales e impuestos indirectos incluidos), con lo que los ingresos anuales se quedan en unos 8.200 dólares, que se dividirían equitativamente entre el esposo y la esposa según el principio de «a igual trabajo, igual sueldo», con lo que cada uno dispondría de 4.100 dólares.

Siguiendo los datos de que dispone el gobierno, sabemos que esta familia gastará el 25% en la vivienda (2.050 dólares), el 25% en alimentación (2.050 dólares) y el 20% en gastos varios que incluyen regalos, seguros, donaciones a la caridad, vestimenta, pasta de dientes, ocio, etc. (1.640 dólares). En total 5.740 dólares. Desglosado en cifras más manejables: cada semana se gastan unos 110 dólares en el hogar. La mitad de los ingresos netos de la familia (4.100 dólares) dividida por el total de horas trabajadas al año (2.600) da derecho al ama de casa a recibir un salario de 1,58 dólares por hora. Si trabaja una media de 50 horas semanales, ganaría 79 dólares a la semana. Al deducir los gastos comunes (55 dólares) su paga quedaría en 24 dólares. Este dinero no es una asignación, ni dinero de bolsillo, ni para imprevistos. Es su salario una vez descontados los gastos y lo puede gastar como quiera. Puede ingresarlo en su cuenta bancaria, donarlo a la caridad, emplearlo en seguir estudiando, gastárselo en los bolos con sus amigas o en tomarse una cerveza después del trabajo o jugárselo a las cartas el sábado por la noche.

¿Y qué pasa con su jornada laboral? Desgraciadamente, tendrá que trabajar a turno partido. Esto puede parecer pesado, pero es mejor que la clásica jornada de 12 horas diarias, 7 días a la semana, del ama de casa típica. Su día podría estructurarse (por supuesto, como ella prefiera) así: de 7 a 9 de la mañana: hacer el desayuno, limpiar el polvo, ordenar, barrer y hacer de chófer. De 9 de la mañana a 12 del mediodía: LIBRE. De 12 a 2: hacer el almuerzo, lavar la ropa y hacer las compras. De 2 a 4 de la tarde: LIBRE. De 4 a 8 de la tarde: hacer la cena, lavar los platos, coser, bañar a los niños, etc. De 8 a 12 de la noche: LIBRE. Si tiene que cuidar a los niños durante su tiempo libre o si surge alguna tarea inesperada, puede descontar una o dos horas de su jornada habitual o cobrarlas como horas extra con un recargo del 50% sobre el valor habitual de su hora de trabajo. Para evitar pagar estas horas extra, el marido tendrá que hacer las mismas horas de trabajo doméstico que excedan el horario de la esposa. Esto sería lo justo e igualitario.

En condiciones normales de trabajo, ella tendría una jornada de 48 horas semanales, seis días a la semana, más o menos equivalente a la jornada del marido. El domingo es día de descanso y las tareas que no se pueda evitar hacer se repartirán por igual entre los cónyuges. Papá puede hacer el desayuno, vestir
a los niños, llevar a todos a misa y lavar los platos. Mamá puede hacer la comida del domingo, cuidar un poco a los pequeños, etcétera. Naturalmente, si la mujer está embarazada o en periodo de lactancia, habrá que organizarla de manera acorde. De cualquier modo, como la organización dependerá de cómo sea cada familia, no se puede predecir o intentar establecer qué se va a hacer exactamente en cada hogar de Estados Unidos. Pero los principios no cambian. Una vez establecido el acuerdo, no se puede incumplir el programa familiar.

¿Qué significará este acuerdo para el ama de casa? Como ya hemos dicho, situará a la esposa en pie de igualdad con el marido, en términos sociales y económicos. Dejará de ser la sufrida esclava de la cultura estadounidense que nunca recibe un peso por su esfuerzo. Si es una trabajadora estadounidense y una igual, tiene que ser tratada como una trabajadora estadounidense y una igual. Se reconocerá la importancia de su trabajo de manera tangible, un trabajo que posiblemente es más importante que el de su marido, sociológica, familiar y económicamente. Le otorgará un firme poder de decisión en lo que respecta a la gestión de la economía del hogar, bastante más que el que tiene ahora. La liberará de esas jornadas dignas de la esclavitud que aguantan la mayoría de las esposas estadounidenses y le dejará tiempo para desarrollar sus aptitudes como prefiera, ya sea leer, dedicarse a la artesanía, a la jardinería o a jugar al mahjong. Como tendrán que hacerse cargo de parte de las tareas, los maridos se darán cuenta de la cantidad de trabajo verdaderamente agotador que saca adelante el ama de casa en el hogar. En conclusión, este sencillo plan de igualdad de jornada, salario y ocio traerá más dignidad, realización y «liberación» al ama de casa estadounidense que la que cualquier ambición profesional, retórica o campaña de concienciación pueda aportar alguna vez.

Todos los meses enviamos nuestro sondeo Sounding Board a una muestra representativa de suscriptores de *U.S. Catholic*. La sección Feedback muestra sus respuestas y una selección de sus comentarios sobre el artículo.

FEEDBACK

1. En la mayoría de las familias que conozco, marido y esposa tienen el mismo poder de decisión sobre cómo se gasta el presupuesto familiar.

   68% De acuerdo
   27% En desacuerdo
   5% Otros

2. «Las mujeres son pares de sus maridos física, intelectual y emocionalmente».

   65% De acuerdo
   23% En desacuerdo
   12% Otros
3. «El trabajo del ama de casa es igual de importante que el de su marido y probablemente más extenuante»

74% De acuerdo
6% En desacuerdo
20% Otros

Las grandes perdedoras de la liga de los fogones

Por Nancy Seifer

En Estados Unidos, todas las mujeres trabajan, quizás con la excepción de las discapacitadas y de algunas muy ricas. Pero hasta hace poco aún no se había calculado cuánto vale el trabajo no remunerado que se hace en el hogar en términos monetarios. Los resultados son sorprendentes.

En un informe titulado «¿Cuánto vale una esposa?», el banco Chase Manhattan calcula que la esposa media que se dedica a tareas domésticas, sin trabajo fuera de casa, dedica un total de 99,6 horas semanales a las doce tareas diferentes que realiza en casa. Incluyendo trabajos como el de cuidadora y lavandería, cocinera y lavaplatos, costurera y «hombre» de mantenimiento, este banco calcula que si se pagara por esos servicios costarían 159,34 dólares a la semana, es decir, 8.285,68 dólares al año. En conjunto, las amas de casa estadounidenses tienen un valor anual superior a 250.000 millones de dólares e incrementarían el PIB más de un 35%.

Aunque el ama de casa también tenga un trabajo remunerado, ella trabaja como mínimo seis horas más a la semana que su marido si se cuentan las horas de trabajo, el tiempo de traslado y las tareas domésticas y familiares. En el informe «Monthly Labor Report» [Informe laboral mensual] de abril de 1972, Janice Neipert Hedges y Nancy Seifer, periodistas, escribieron que las grandes perdedoras de la liga de los fogones son las esposas.

«El trabajo del ama de casa es igual de importante que el de su marido y probablemente más extenuante».

74% De acuerdo
6% En desacuerdo
20% Otros

¿Cuánto vale una esposa?

En Estados Unidos, todas las mujeres trabajan, quizás con la excepción de las discapacitadas y de algunas muy ricas. Pero hasta hace poco aún no se había calculado cuánto vale el trabajo no remunerado que se hace en el hogar en términos monetarios. Los resultados son sorprendentes.

En un informe titulado «¿Cuánto vale una esposa?», el banco Chase Manhattan calcula que la esposa media que se dedica a tareas domésticas, sin trabajo fuera de casa, dedica un total de 99,6 horas semanales a las doce tareas diferentes que realiza en casa. Incluyendo trabajos como el de cuidadora y lavandería, cocinera y lavaplatos, costurera y «hombre» de mantenimiento, este banco calcula que si se pagara por esos servicios costarían 159,34 dólares a la semana, es decir, 8285,68 dólares al año. En conjunto, las amas de casa estadounidenses tienen un valor anual superior a 250.000 millones de dólares e incrementarían el PIB más de un 35%.

Aunque el ama de casa también tenga un trabajo remunerado, ella trabaja como mínimo seis horas más a la semana que su marido si se cuentan las horas de trabajo, el tiempo de traslado y las tareas domésticas y familiares. En el informe «Monthly Labor Report» [Informe laboral mensual] de abril de 1972, Janice Neipert Hedges y Nancy Seifer, periodistas, escribieron que las grandes perdedoras de la liga de los fogones son las esposas.

¿Cuánto vale una esposa?

En Estados Unidos, todas las mujeres trabajan, quizás con la excepción de las discapacitadas y de algunas muy ricas. Pero hasta hace poco aún no se había calculado cuánto vale el trabajo no remunerado que se hace en el hogar en términos monetarios. Los resultados son sorprendentes.

En un informe titulado «¿Cuánto vale una esposa?», el banco Chase Manhattan calcula que la esposa media que se dedica a tareas domésticas, sin trabajo fuera de casa, dedica un total de 99,6 horas semanales a las doce tareas diferentes que realiza en casa. Incluyendo trabajos como el de cuidadora y lavandería, cocinera y lavaplatos, costurera y «hombre» de mantenimiento, este banco calcula que si se pagara por esos servicios costarían 159,34 dólares a la semana, es decir, 8285,68 dólares al año. En conjunto, las amas de casa estadounidenses tienen un valor anual superior a 250.000 millones de dólares e incrementarían el PIB más de un 35%.

Aunque el ama de casa también tenga un trabajo remunerado, ella trabaja como mínimo seis horas más a la semana que su marido si se cuentan las horas de trabajo, el tiempo de traslado y las tareas domésticas y familiares. En el informe «Monthly Labor Report» [Informe laboral mensual] de abril de 1972, Janice Neipert Hedges y Nancy Seifer, periodistas, escribieron que las grandes perdedoras de la liga de los fogones son las esposas.
Jeanne K. Barnett cuentan que las esposas que tienen un empleo que les ocupa un mínimo de 30 horas a la semana dedican una media de 34 horas semanales (casi cinco horas diarias) a las tareas del hogar.

Hasta hace poco, el trabajo del ama de casa se daba por descontado y tampoco se tomaba en serio. Las habilidades del ama de casa no tienen valor en el mercado (excepto cuando las hace otra persona en casa) y están tan infravaloradas que ni siquiera cuentan para la seguridad social. El ama de casa comparte la pensión de su marido, pero no la tiene por derecho propio. Sin embargo, es evidente que si la figura del ama de casa se aboliera de repente, el efecto sería mucho mayor que el de la huelga más catastrófica que pudiera afrontar la nación.

Las mujeres están empezando a exigir alguna clase de seguridad económica para sus años de vejez como compensación por todos los años que han trabajado en casa. En 1970, durante el National Consultation on Working Class Women [Foro Nacional sobre la Mujer Trabajadora] organizado por el National Project on Ethnic America [Proyecto Nacional sobre las Etnias de EE.UU.] y el National Council of Negro Women [Consejo Nacional de Mujeres Negras], una participante afirmó: «Una idea loca que tengo es un sindicato de amas de casa, y lo digo en serio. La impotencia de la que hemos hablado proviene del hecho de que las mujeres, especialmente las esposas de hombres de clase obrera, carecen totalmente de protección. ¿Qué pasa si se muere el marido? Saben que no pueden salir adelante con el seguro social. Y ¿qué pasa si él simplemente se cansa de sus quejas y se va? Un sindicato podría dar alguna clase de seguridad a esas mujeres, podría permitirles superar los obstáculos y pasar a una nueva etapa de su vida».

Sindicalizar a las amas de casa puede que no sea la solución más realista, pero las propuestas de dar valor monetario a las tareas domésticas están ganando aceptación a gran velocidad. Las audiencias conjuntas sobre economía celebradas por el gobierno federal en 1973, que trataron sobre los problemas económicos de las mujeres, atrajeron la atención del público hacia algunas de las mayores injusticias que sufrían las amas de casa.

Cada vez hay más presión para que se remedie la situación. Se ha propuesto que se les permita contribuir a la seguridad social con cantidades equivalentes a la cotización por autónomo, que se extienda la cobertura de la prestación por incapacidad o que se asignen prestaciones de jubilación especiales a todas las madres.

Con la legislación actual se están cometiendo enormes injusticias y las principales víctimas son las esposas de los trabajadores con salarios bajos. Si el marido muere a edad temprana, la paga de viudez de la esposa puede ser demasiado poco para ella y sus hijos. Si una mujer se incorpora al mundo laboral después de llevar 20 o 30 años trabajando en casa, la pensión que le quede a la hora de jubilarse no alcanzará ni de lejos para cubrir el costo de la vida.

Y si una esposa se divorcia después de menos de 20 años de matrimonio, podría no tener derecho a ninguna de las prestaciones que recibe el marido al jubilarse, aunque haya pasado 19 años criando a sus hijos y haciendo posible que él ganara esa
pensión. Obviamente, muchas amas de casa de clase trabajadora se enfrentan a una enorme inseguridad ante la posibilidad del divorcio, el desempleo o el fallecimiento de sus maridos.

Los maridos trabajadores tendrían tanto que ganar como sus mujeres con el cambio del sistema actual. Si por ejemplo un estibador se enferma o queda incapacitado, su mujer e hijos pequeños reciben pagas de incapacidad con regularidad. Pero si su esposa no remunerada queda incapacitada, él no recibe ayuda de ningún tipo, aunque no tenga a nadie que se encargue de la casa y los niños. Y si la esposa trabajadora de un obrero de la construcción desempleado fallece, da igual cuántos años haya trabajado ella, él no recibirá ningún tipo de ayuda del gobierno (si él muriese, ella recibiría una pensión de viudez).

Desde un punto de vista puramente económico, la falta de innovación del sistema de jubilación gubernamental, que aún no reconoce el valor monetario del trabajo doméstico, podría tener un costo social mayor de lo que se piensa.

En un momento de inflación desbordada e inseguridad financiera, unidas a la creciente inestabilidad familiar, la inexistencia de pensiones de jubilación para las amas de casa solo sirve para empujar a buscar trabajo a cifras aún mayores de mujeres con bajos ingresos. Mujeres que podrían estar más contentas siendo amas de casa a tiempo completo y que ayudarían a evitar la desintegración de la familia en Estados Unidos porque criarían a sus propios hijos en casa.

Y cuantas menos mujeres se queden en casa, más tendrá que invertir el gobierno en servicios de guardería y más perderá por las deducciones de impuestos por gastos en guardería.

Además de proporcionar al ama de casa el sentido de independencia económica y de seguridad ante la vejez pendientes desde hace tanto tiempo, una compensación económica en forma de pensión daria, como dijo Miriam Ringo, de Illinois Commission on the Status of Women [Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de Illinois], «algo de dignidad a un colectivo de ciudadanas demasiado acostumbradas a denigrarse a sí mismas diciendo “solo soy un ama de casa”».

Nancy Seifer, directora de relaciones comunitarias de National Project on Ethnic America [Proyecto Nacional por las Etnias de EE.UU.] del American Jewish Committee [Comité Judío de EE.UU.], es autora del documento «Absent From the Majority: Working Class Women in America» [«Ausentes de la mayoría. La mujer de clase trabajadora en Estados Unidos»], del que se ha extraído este artículo.
¿Cómo poner precio al trabajo del ama de casa?

Por Keith Love

How Do You Put a Price Tag on a Housewife’s Work?

By KEITH LOVE

What is the economic value of a household? Is the woman’s work more in the home than in the labor market?

Evening an increasing inter-
est is questions that have intrigued social scientists and economists for years, re-
searchers at the Social Security A-

administration recently pro-
tected some figures for women as workers in the United States.

They found that the Amer-

ican housewife’s average eco-

nomic value is $4,705 a year.

Keith Love

But the Social Security re-

searchers found that the eco-
nomic value of a household—

and its economic wage—watches

of her counterpart in the for-

m force—changed as the g

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

tween the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

tween the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

tween the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

tween the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.

The housewife’s peak value—

$4,441—was reached be-

between the ages of 20 and 24, while her counterpart in the labor force was earning on average only 10c.
años de edad, una mujer en casa vale 6.061 dólares, mientras que su homóloga en la fuerza laboral de media gana tan solo 5.884 dólares.

El ama de casa alcanza su máximo valor (6.417 dólares) entre las edades de 25 y 29 años, según el estudio. Pero el salario medio de una mujer de la misma edad que trabaje fuera de casa asciende a 7.495 dólares.

Esta diferencia a favor de la mujer trabajadora sigue creciendo en los siguientes grupos de edad. A partir de los 54 años de edad, el valor económico del ama de casa a tiempo completo se desploma bruscamente, cuando aparentemente se reduce su carga de trabajo doméstico.

Aún es demasiado pronto para saber si las cifras de la seguridad social tendrán aceptación entre los economistas, quienes tradicionalmente han preferido no medir la productividad del ama de casa porque su actividad pertenece al así llamado sector no comercial, junto al voluntariado, las obras de caridad y las campañas de captación de votos voluntarias.

No hay datos específicos sobre la productividad de la actividad no comercial, así que aunque la mujer realice trabajos vitales que van desde mantener la casa y cuidar a los niños hasta la decoración de interiores, su trabajo no cuenta en el cómputo del PIB.

Los autores del estudio consideran insatisfactoria la ausencia de datos específicos, pero por eso mismo tiene más sentido calcular el valor del trabajo del ama de casa. [SIGUE EN P. SIG.]

[TABLA DE DATOS]:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Columna 1</th>
<th>Columna 2</th>
<th>Columna 3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Grupo de edad</td>
<td>Valor económico medio de la mujer que se encarga del hogar en dólares según el método del precio de mercado</td>
<td>Ganancia media de la mujer empleada todo el año a tiempo completo en dólares</td>
</tr>
</tbody>
</table>

«Cuando estudiamos el impacto de la enfermedad y los fallecimientos en la productividad nacional, sentimos que había que incluir al ama de casa», explica Barbara Cooper, de la división de seguros de salud de Social Security Administration.

Usando el método del precio de mercado, por el que se aplica el salario vigente de trabajos como el de niñera o cocinera a ese mismo trabajo cuando lo realiza un ama de casa, Cooper y sus colegas emplearon los resultados de un estudio de Cornell sobre las amas de casa de Syracuse realizado en 1972 para establecer el valor del trabajo doméstico en dólares. Los resultados del estudio de Cornell se aplicaron a todas las mujeres de Estados Unidos que no tuviesen trabajo remunerado, extrapolando los resultados de una muestra del 5% a partir los datos cenales del país en 1970.
Efectos sobre los niños

La variable más importante ha sido el número de hijos que residen en el hogar y su edad. Las mujeres que hacen el trabajo doméstico y tienen hijos son las que obtienen la valoración económica más alta.

Se ha criticado el estudio por emplear el salario mínimo como base de cálculo del valor económico del trabajo doméstico. «Nuestros datos son muy conservadores», explica Cooper. Cuenta que algunas mujeres han llamado a su oficina para quejarse, pero añade que «los datos son válidos si se acepta la lista de servicios detallados, como lavar la vajilla o asistenta doméstica».

La prestigiosa economista Carolyn Shaw Bell, profesora de la cátedra Katherine Coman de economía de Wellesley College, cuestiona los resultados del estudio. La catedrática critica que se haya empleado el método del precio de mercado y que se haya aplicado el salario que recibe una cocinera al trabajo del ama de casa.

Engrosar las filas

«¿Qué pasaría con el salario que se paga actualmente en el mercado a las cocineras y limpiadoras si todas las amas de casa no remuneradas se sumaran a la oferta de candidatas?», plantea la profesora Bell. «No hay razón para pensar que se vayan a mantener los salarios al nivel al que están ahora».

«Además, algunas mujeres se quedan en casa y hacen estas tareas porque no quieren pagar la tarifa vigente. No es procedente ponerle a su tiempo el precio que ellas no están dispuestas a pagar». Pero la profesora Bell considera que cualquier método empleado sería simple especulación teórica: «Calcular el valor del ama de casa es una pérdida de tiempo. Su vida no va a mejorar mientras no se luche por la igualdad de derechos y por tener más guarderías».

Carole De Saram, presidenta de la sección de Nueva York de National Organization for Women, coincide en que hace falta librar luchas más útiles, pero considera que aún así habría que conocer el valor económico del ama de casa. «En nuestra sociedad, a todo se le asigna un valor monetario», explica De Saram; «si se le asigna un valor al trabajo del ama de casa, se llama la atención sobre su trabajo y su importancia».

Datos de los seguros privados

De Saram considera que los resultados del estudio son bajos. Ella da más valor a las cifras que emplean las compañías privadas de seguros cuando tienen que tasar el valor del ama de casa para la familia en caso de fallecimiento. «Algunas de esas tasaciones ascienden hasta 15.000 dólares anuales», comenta De Saram.

El Institute for Social Research [Instituto de Investigación Social] de Michigan University acaba de comenzar el que espera que sea el estudio definitivo sobre cómo se emplea el tiempo fuera del mercado. El trabajo doméstico tiene mucho peso en el tiempo que se dedica a ocupaciones no remuneradas. «Partimos de la
Premisa de que el único recurso limitado que tiene la gente es el tiempo», afirma el doctor Thomas Juster, miembro del instituto, «y estamos intentando medir una serie de cosas, como el tiempo que se dedica a leer o a ver la televisión».

«Pero también obtendremos algunos datos sobre el valor del trabajo doméstico, si bien poner valor a una persona como el ama de casa es extremadamente inapropiado. Ella hace mucho más que solo cocinar y limpiar».

El PIB podría reflejar el valor del trabajo de las amas de casa

WASHINGTON (UPI) – ¿Qué valor tienen las tareas del ama de casa —cocinar, lavar platos, cambiar pañales— en dólares y centavos? El gobierno federal intentará averiguarlo este año utilizando para ello fondos del Commerce Department previstos en los presupuestos del año 1978 del presidente Ford.

Durante los últimos años, algunas mujeres que se han quedado en casa mientras sus maridos ganan el pan para la familia han empezado a decir que su contribución debería tener un valor económico.

Las oficinas de análisis económico y censo del Commerce Department, que recogen datos estadísticos sobre buena parte de la actividad económica del país y las tendencias de población, respectivamente, pedirán 274.000 dólares al Congreso para emprender «una nueva iniciativa» para desarrollar «sistemas de medición de la calidad de vida».

La idea es incluir «variables cuantitativas» como el valor de los servicios de las amas de casa en el PIB trimestral, que mide el valor de todos los bienes y servicios del país. Sería el primer intento de cuantificar esta actividad por parte del gobierno.

El presupuesto del departamento para el ejercicio de 1978 asciende a 1.900 millones de dólares, lo que supone una reducción de 124,8 millones (5%) respecto al gasto actual.

Algunas de las inversiones propuestas desde el Commerce Department incluyen:
* 801,4 millones de dólares para la National Oceanic and Atmospheric Administration [Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica], que incluyen 253 millones destinados a préstamos, garantías de préstamo y ayudas a la amortización para los estados afectados por las actividades de desarrollo energético mar adentro. El departamento ha pedido al Congreso 110 millones de dólares para financiar el programa mar adentro en 1977 y 143 millones para 1978.

* 280 millones de dólares para Economic Development Administration [Oficina de Administración de Desarrollo Económico - EDA] y las comisiones de planificación de acción territorial, lo que supone una reducción de 171,1 millones respecto al presupuesto asignado para 1977. La mayor parte de la reducción se hará a costa del presupuesto ordinario de obra pública de la EDA.

* 30,3 millones de dólares para continuar con la preparación del censo de 1980.

* Asignación de 30,2 millones de dólares para costear los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York. También se ha propuesto que en 1978 se destinen 5,8 millones de dólares a la construcción de las instalaciones para alojar a los atletas participantes.

Prestaciones para las amas de casa

Por Ann Foote Cahn

[pie de foto]: Un reportaje sobre los proyectos de ley pendientes en el Congreso que, si se aprueban, otorgarán al valioso trabajo del ama de casa un reconocimiento largamente esperado y la compensación económica debida.

Puede que todavía quede mucho camino por recorrer hasta que el ama de casa de hoy en día reciba un salario semanal, pero si se aprobara la avalancha de proyectos de ley que están en estudio en Washington, podría ser que pronto reciba la compensación económica que se merece por su intenso trabajo.

De hecho, datos recientes confirman que el ama de casa promedio realiza servicios en el hogar por valor de 13.400 dólares anuales, contando el cuidado de los hijos, la limpieza, conducir, cocinar y demás. Pero muchas esposas dependen por completo de sus maridos o, en caso de divorcio, fallecimiento o separación, carecen totalmente de recursos. Según un informe de la International Women’s Year Commission [Comisión del Año Internacional de la Mujer], solo el 14% de las mujeres divorciadas recibe una pensión compensatoria y un escaso 44% recibe pensión alimenticia, de las cuales menos de la mitad la recibe habitualmente.

Así que ¿a alguien le extraña que los colectivos feministas se manifiesten por las amas de casa? ¿O que se hayan presentado miles de proyectos de ley en el Congreso —solo sobre derechos de la mujer se han presentado 450— para que se proporcione esa compensación tan necesaria?

(continúa en página 26)

Muchos de los proyectos de ley se proponen reestructurar el sistema tributario y de la seguridad social para que la esposa que no trabaje en el mercado laboral dependa menos del asalariado de la familia. Otros proyectos buscan el reconocimiento de la contribución económica de las esposas que trabajan tanto dentro como fuera de casa. E incluso hay proyectos que cubren aspectos más diversos, como generar nuevas oportunidades de empleo para la mujer, ampliar los servicios de atención infantil o acabar con la discriminación por sexo en los seguros.

Cuando se publique este artículo, puede que algunos de estos proyectos de ley se hayan aprobado, o que se hayan suspendido totalmente. Otros puede que tarden meses o años en ser sometidos a votación. Por supuesto, su destino final no depende tan solo de los esfuerzos de los grupos de presión y de los líderes políticos, sino también del respaldo desde la comunidad, de las mujeres de Estados Unidos. Y con eso me estoy refiriendo a ti.

A continuación, algunos de los proyectos de ley más avanzados en su ámbito y que tienen más posibilidades de ser aprobados:

AMAS DE CASA DESTITUIDAS

Displaced Homemaker Assistance Act [Ley de asistencia al ama de casa destituida]. Propuesta en la House of Representatives [Cámara de Representantes] (H.R. 10270) por la representante Yvonne Brathwaite Burke (Partido Demócrata – California) y el representante Augustus F. Hawkins (P. Demócrata – California).
Se ha hablado mucho sobre la difícil situación del ama de casa destituida quien, a causa del divorcio, separación o fallecimiento del marido, de repente se ve arrojada al mercado laboral desprovista de habilidades, experiencia laboral o medio alguno para asegurar su subsistencia o la de su familia. Con este proyecto de ley, que sus impulsores quieren introducir como enmienda a la Comprehensive Employment and Training Act [Ley integral de formación y empleo – CETA] de 1973, se crearían en torno a cincuenta centros de servicio en todo el país en los que se proporcionaría formación laboral, servicio de colocación, asesoramiento y, en algunos casos, incluso estipendios para esos 2,2 millones de mujeres. Podrá acudir a estos servicios cualquier ama de casa mayor de cuarenta años de edad, sea viuda o divorciada, que haya trabajado en casa sin remuneración durante unos años pero no tenga derecho a la prestación de la seguridad social, subsidio social o seguro de desempleo. Ya se han aprobado proyectos de ley sobre las amas de casa destituidas en algunos estados, pero muchos de ellos carecen de la financiación que una ley federal podría procurar. La probabilidad de que estos proyectos de ley se aprueben es muy alta.

SEGURIDAD SOCIAL

Equity in Social Security for Individuals and Families Act [Ley de igualdad de los individuos y las familias ante la Seguridad Social]. Propuesta a la Cámara de Representantes (H.R. 3247) por el representante Donald F. Fraser (P. Demócrata – Minnesota) y la representante Martha Keys (P. Demócrata – Kansas).

Según la legislación vigente sobre la Seguridad Social, el ama de casa no solo está relegada a tener un estatus de dependencia, sino que además no tiene derecho a la prestación por incapacidad, no recibirá pensión de jubilación si se divorcia antes de haber pasado diez años casada (esto es ahora que se ha aprobado una ley, que entrará en vigor en enero de 1979, que reduce el tiempo obligatorio de matrimonio de veinte a diez años) y sus hijos no recibirán una pensión si ella fallece. Incluso si decide salir a trabajar, la situación del ama de casa no mejora mucho. La mayoría de los salarios que se pagan a las mujeres son tan bajos que muchas veces resulta que tienen derecho a mejores prestaciones sociales siendo dependientes del marido que si son trabajadoras asalariadas.

El proyecto de ley de Fraser-Keys está diseñado para eliminar el componente de género del sistema al dividir los ingresos de una pareja a efectos de reconocimiento —indistintamente de si la esposa trabaja dentro o fuera de casa— y asignar a cada cónyuge su propio informe de vida laboral, sobre el que se basarían las futuras prestaciones sociales. Según qué cantidad sea la más elevada, se puede asignar a cada miembro de la pareja el 50% de la suma de los ingresos de ambos o el 75% del salario más elevado. Esto significa que si la suma de los ingresos asciende a 20.000 dólares, donde uno gana 12.000 dólares y el otro 8.000, a cada cónyuge se le asignarán unos ingresos de 10.000 dólares. Y si fuese solo un cónyuge el que ganase los 20.000 dólares, se reconocerían 15.000 dólares a cada uno de los miembros de la pareja.
Además de igualar las prestaciones sociales para ambos cónyuges, este proyecto de ley también establecería el importante concepto de «portabilidad», es decir, que una mujer podrá llevarse su informe de vida laboral con ella, ya siga casada o no. Además, tendrá derecho a la prestación por incapacidad y las siguientes prestaciones de Medicare independientemente de su edad, a que los hijos menores dependientes reciban la pensión de supervivencia y a una pensión de jubilación a los 62 años de edad, incluso en el caso de que su marido aún no se haya jubilado. El destino de este proyecto de ley es incierto; está pendiente que un equipo de investigación designado por el gobierno, que analizará la discriminación en el sistema de la Seguridad Social, haga públicos sus resultados este verano.

PENSIONES

Homemaker Retirement Bill [Proyecto de ley de jubilación del ama de casa]. Propuesta a la Cámara de Representantes (H.R. 4649) por el representante Paul Trible (P. Republicano – Virginia) y en el Senado (S. 1783) por el senador Wendell Anderson (P. Demócrata – Minnesota).

Cerca de 26 millones de amas de casa están fuera de la seguridad social y de prácticamente todos los planes de pensiones. La ley de reforma tributaria de 1976, Tax Reform Act, permite a la mujer compartir con su cónyuge una cuenta de ahorro para la jubilación conjunta, pero sigue dependiendo de la «buena disposición» del marido para participar en el plan, y a la mujer solo se le pueden abonar 875 dólares al año. Si se aprobara el proyecto de ley, el ama de casa podría establecer su propia cuenta de ahorro para la jubilación e invertir hasta 1.500 dólares al año, en el caso de no estar cubierta por otro plan de jubilación. Como las cuentas de ahorro para la jubilación tienen bonificación fiscal, una mujer de 25 años de edad que ingrese 1.500 dólares anuales en esa cuenta, con un 7,75% de interés, recibiría una pensión de jubilación neta anual de 32.405 dólares cuando cumpla 65 años. Si ingresase la misma suma en una simple cuenta de ahorros y pagase anualmente el impuesto sobre la renta, su pensión de jubilación a los 65 años se quedaría en 19.116 dólares anuales —menos de la mitad—. Este proyecto de ley cuenta con un amplio respaldo en el Congreso y es probable que se termine aprobando.

PUESTOS DE EMPLEO

Part-time Career Opportunity Act [Ley de oportunidades de empleo a tiempo parcial]. Presentada en la Cámara de Representantes (H.R. 1627) por la representante Yvonne Brathwaite Burke (P. Demócrata – California) y en el Senado (S. 518) por el senador Gaylord Nelson (P. Demócrata – Wisconsin).

Muchas amas de casa quieren, y necesitan, trabajar fuera de casa, pero las tareas y responsabilidades del hogar se lo impiden. Por supuesto, una solución sería un trabajo a tiempo parcial, pero muchos de esos trabajos son un callejón sin salida, se pagan mal y no compensan. Además suelen ser los primeros puestos en desaparecer cuando hay problemas económicos. La aprobación de esta ley —con la que se pretenden crear miles de oportunidades de empleo a tiempo parcial en casi todos los niveles de la administración federal— no solo permitiría colocar a las
esposas y madres que no pueden trabajar a tiempo completo, sino que además pondría a su alcance trabajos y responsabilidades para los que muchas de ellas están preparadas. Pero será difícil que se apruebe esta ley, ante la reticencia de las agencias federales a los procesos de reestructuración o a las ampliaciones de plantilla.

Esta ley, que autoriza a […]

DÍA DE LA MUJER / 19 de mayo de 1978

El valor del trabajo doméstico ascendió a 340.000 millones de libras el año pasado

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)

Por Richard Adams
Redactor de economía

[cuadro superior]
¿El tiempo en nuestras manos?
Cómo se reparte el día
[gráfico de torta]
Sueño y descanso 37%
Ocio y comida 28%
Otros 1%
Servicios de preparación para / relacionados con el trabajo 3%
Trabajo remunerado 12%
Trabajo no remunerado 19%
[tabla]
Trabajo no remunerado (minutos al día)
Cobertura mediática del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico y los debates sobre el valor del trabajo doméstico

CAPÍTULO 13

Producción de alimentos 28 68 49
Cuidado de la familia/hogar 55 86 71
Cuidado de la vestimenta 3 25 14
Hacer las compras, etc. 26 46 36
Cuidado de la casa 43 70 56
Cuidado personal 33 21 27
Mejora de la vivienda 22 6 14
Trabajo voluntario 11 15 13
Total 221 337 280

Fuente: ONS, datos de 1995

[cuerpo noticia]

Si se pagara a las tarifas del mercado, cocinar, limpiar y demás tareas del hogar habrían tenido un coste mínimo de 340.000 millones de libras el año pasado, según un estudio pionero.

Es casi la misma cifra que alcanzaron los ingresos laborales de muchos británicos el año pasado y evidencia que el trabajo doméstico, del que prácticamente se encargan las mujeres, consume más tiempo al día que el trabajo remunerado.

«Cada vez que una persona trabaja en el jardín, va al supermercado o lava los platos, está trabajando igual que quien se dedica a la agricultura, sirve hamburguesas o trabaja en un hotel», afirma la Office for National Statistics [ONS - Oficina de Estadística Nacional] en un informe publicado hoy.

Los datos se basan en una encuesta nacional sobre el uso del tiempo en la que se pidió a 2.000 personas adultas que describieran lo que estaban haciendo cada 15 minutos. Se pudo averiguar que el ciudadano medio pasa cerca de nueve horas al día durmiendo o descansando, más de dos horas comiendo y cerca de cuatro horas de ocio.

Si se calcula la media semanal —fines de semana y feriados incluidos—, el trabajo asalariado y el tiempo de preparación para este ocupan tres horas y media al día. La cantidad de horas parece baja, porque en la encuesta participaron también personas que no tenían trabajo remunerado o trabajaban pocas horas.

El trabajo no remunerado, que incluye hacer las compras, limpiar, cuidar a los hijos y los arreglos de la casa, ocupa unas cuatro horas y media al día, según la encuesta. Las mujeres hacen más trabajo en casa que los hombres: el 60% frente
al 40% que hacen ellos. Por ejemplo, las mujeres dedican 68 minutos al día a la producción de alimentos, mientras los hombres solo 28 minutos. Pero los hombres trabajan más horas en el empleo remunerado.

El valor monetario total del trabajo doméstico no remunerado, incluidos los impuestos, seguridad social y pensiones, equivaldría a entre el 55% y el 122% del Producto Interior Bruto de Reino Unido. La cifra final depende de cómo se calcule el valor del trabajo no remunerado.

- Si se calcula a partir de la tarifa salarial media, el trabajo no remunerado valdría 739.000 millones de libras, equivalente al 122% del PIB.

- Si el cálculo reflejara la mayor proporción de trabajo doméstico que realizan las mujeres y su media salarial, más baja, el valor de este trabajo sería de 682.000 millones de libras, el 112% del PIB.

- Si se calcula teniendo en cuenta la tarifa salarial específica de cada actividad (por ejemplo, lo que recibe un chef por cocinar), el valor sería de 341.000 millones de libras, un 56% del PIB, impuestos y cotizaciones incluidas.

Los autores del estudio afirman que calcular el valor del trabajo doméstico que se hace en el país, de manera similar a como se hace con la economía «remunerada», es útil por razones políticas y analíticas.

Anexo 1.
Panfletos de Falling Wall Press

Como la mayoría de los panfletos de la sección angloparlante de la red, «Wages Against Housework» [«Salario contra el trabajo doméstico»] fue publicado originalmente por Falling Wall Press. Radicada en Bristol, y gracias sobre todo al trabajo de Suzie Fleming, Falling Wall se convirtió en la casa editorial de la campaña. «Wages Against Housework» y «Counter-Planning from the Kitchen» [«Contraatacando desde la cocina»] fueron publicados en 1975. Aunque luego se han reimpresso en diversas antologías, entre ellas Revolution at Point Zero [Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, revolución y luchas feministas], de Silvia Federici, se han incluido en esta recopilación porque son textos que surgieron

WAGES AGAINST HOUSEWORK

They say it is love. We say it is unwaged work.
They call it idleness. We call it absenteeism.
Every accident is a work accident.
Heterosexuality and homosexuality are both work-related conditions.
No more suicide, no more money. Nothing will be so powerful in destroying the healing virtues of a smile.

by Silvia Federici

Other pamphlets from Falling Wall Press

POWER OF WOMEN AND THE SUBVERSION OF THE COMMUNITY by Marjorie Dala Costa and Selma James

Sex, Race and Class by Selma James with contributions from Barbara Biese, Mala Doshi, Doreen Howe and correspondences to Race Today (published jointly with Race Today Publications)

SEX, RACE AND CLASS by Selma James

35p plus 1p postage (US and Canada: $1.40 post free by surface mail)

For a complete list of Falling Wall Press publications send a s.a.e. or an international reply coupon to:
Falling Wall Press Ltd., 79 Richmond Rd., Montpelier, Bristol BS3 1EP

WAGES FOR HOUSEWORK

10p/30c
directamente de nuestros debates internos y eran nuestra respuesta a las preguntas que se planteaban en las asambleas públicas y en los medios. Ambos profundizan en la relación salarial concebida como el instrumento que sirve para extraer trabajo no remunerado a los trabajadores asalariados y no asalariados, pero también como el medio por el que se naturaliza e invisibiliza la explotación, con el que se crean jerarquías y divisiones dentro de la clase trabajadora. A continuación reproducimos las páginas de los panfletos de las primeras ediciones. «Contraatacando desde la cocina» incluye el apéndice de la edición original, titulado «Capital and the Left» [«El capital y la izquierda»], que no se ha publicado en ediciones posteriores.

Otros panfletos de Falling Wall Press

de Mariarosa Dalla Costa y Selma James

Power of Women and The Subversion of The Community
[El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad]

...Planteamos, por lo tanto, como cuestión preliminar, la exigencia de romper este rol que quiere divididas a las mujeres, unas de otras y respecto de los hombres, de los niños, cada una en su familia, como crisálida en su capullo, que se encierra con su propio trabajo para morir y dejar la seda al capital...

35 peniques más 10 peniques de gastos de envío (EE.UU. y Canadá: $ 1,40 gastos de envío incluidos, envío por correo de superficie).

Sex, Race and Class [Sexo, Raza y Clase] de Selma James. Incluye contribuciones de Barbara Beese, Mala Dhondy, Darcus Howe y corresponsales de la revista *Race Today*.

(publicado en colaboración con Race Today Publications)

... Una jerarquía de fuerzas de trabajo y una escala salarial acorde. El racismo y el sexismo nos entrenan para adquirir y desarrollar determinadas habilidades a costa de todas las demás... De modo que cultivar cañas o té no es trabajo de blancos y cambiar pañales no es trabajo de hombres y pegarle a un niño no es violencia. Raza, género, clase, nación, cada uno de ellos es un elemento indispensable de la división internacional de la mano de obra. Nuestro propio feminismo se basa en un estrato hasta ahora invisible de la jerarquía de las fuerzas de trabajo —el ama de casa— a la que no corresponde ningún salario en absoluto...

30 peniques más 7 peniques de gastos de envío (EE.UU. y Canadá: 1,20 dólares, gastos de envío incluidos, envío por correo de superficie).
Para recibir la lista completa de publicaciones de Falling Wall Press, manda un sobre prefranqueado con la dirección de envío a:

Falling Wall Press Ltd., 79 Richmond Rd. Montpelier, Bristol, BS6 5EP

[sello]
wages for housework
c/o silvia federici
491 pacific street
brooklyn n.y. 11217
10 peniques / 30 centavos

Suzie Fleming, la fuerza motriz de Falling Wall Press durante muchos años, en una fotografía publicada en la prensa en 1975.
Salario para el Trabajo Doméstico

Ellos dicen que se trata de amor.
Nosotras que es trabajo no remunerado.
Ellos lo llaman frigidez. Nosotras absentismo.
Cada aborto es un accidente laboral.
La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones laborales... pero la homosexualidad es el control de la producción por las trabajadoras, no el final del trabajo.
Neurosis, suicidio, desexualización: enfermedades laborales del ama de casa.

Muchas veces las dificultades y las ambigüedades que expresan las mujeres cuando se discute sobre el salario para el trabajo doméstico emergen del hecho de que reducen la idea de un salario para el trabajo doméstico a una cosa, un poco de dinero, en vez de enfocarlo como una perspectiva política. La diferencia entre estos dos puntos de partida es inmensa. Enfocar el salario doméstico como una cosa en lugar de hacerlo como una perspectiva supone desligar el resultado final de las luchas de la lucha misma, y perder lo que de significativo tiene en la desmitificación y la subversión del rol al cual han sido confinadas las mujeres en la sociedad capitalista.

Cuando observamos el salario doméstico desde este punto de vista reduccionista empezamos a preguntarnos a nosotras mismas: ¿Qué diferencia supondría más dinero en nuestras vidas? Incluso podemos estar de acuerdo en que, para muchas mujeres que no tienen ninguna otra alternativa más que el trabajo doméstico y el matrimonio, supondría de hecho una gran diferencia. Pero parece que para aquellas de nosotras que sí tenemos otras alternativas –un trabajo profesional, un marido ilustrado,
un modelo de vida comunal, relaciones gays\(^1\) o una combinación de estas– no supondría una gran diferencia. Se supone que para nosotras existen otras maneras de lograr la independencia económica, y que el último modo en que querríamos lograrla es identificándonos nosotras mismas como amas de casa, un destino, y en esto coincidimos todas, peor que la muerte. El problema de este posicionamiento es que en nuestra imaginación añadimos un poquito más de dinero a las desdichadas vidas que tenemos hoy en día y entonces nos preguntamos: «Bien, ¿y ahora qué?», bajo la falsa premisa de que podríamos conseguir ese dinero sin revolucionar al mismo tiempo –durante el proceso de lucha para su consecución– todas nuestras relaciones sociales y familiares.

Pero si enfocamos el salario doméstico desde una perspectiva política, podremos ver que la misma lucha produciría una revolución en nuestras vidas y en nuestro poder social como mujeres. También queda claro que si pensamos que no necesitamos dinero es porque hemos asumido las formas particulares de prostitución físicas y mentales que esconden esta necesidad. Como intentaré demostrar, el salario doméstico no es tan solo una perspectiva revolucionaria sino que es la única perspectiva revolucionaria desde un punto de vista feminista.

«Un trabajo por amor»

Es importante reconocer que cuando hablamos de trabajo doméstico no estamos hablando de un empleo como cualquier otro, sino que nos ocupa la manipulación más perversa y la violencia más sutil que el capitalismo

---

\(^1\) Mantenemos la palabra gay, siendo fieles al texto original, aunque el término lesbiana fue común desde la década de los setenta por influencia de la Segunda Ola del feminismo. [N. de la T.]
ha perpetrado nunca contra cualquier segmento de la clase obrera. Cier-
to es que bajo el capitalismo todo trabajador es explotado y su relación
con el capital se encuentra totalmente mitificada. El salario da la impre-
sión de un trato justo: tú trabajas y te pagan, así tanto tu patrón como
tú obtienen lo que se le adeuda a cada uno; mientras que en realidad el
salario, más que pagarte por el trabajo que llevas a cabo, esconde todo el
trabajo no remunerado que conlleva su beneficio. No obstante, el salario
por lo menos te reconoce como trabajador, por lo que puedes negociar y
pelear sobre y contra los términos y la cantidad de ese trabajo. Tener un
salario significa ser parte de un contrato social, y no hay duda alguna
acerca de su sentido: no trabajas porque te guste, o porque te venga dado
de un modo natural, sino porque es la única condición bajo la que se te
permite vivir. Explotado de la manera que sea, no eres ese trabajo. Hoy
eres cartero, mañana conductor de taxis. Todo lo que importa es cuánto
de ese trabajo tienes que hacer y cuánto de ese dinero puedes obtener.

La diferencia con el trabajo doméstico reside en el hecho de que este
no solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transforma-
do un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina,
una necesidad interna, una aspiración, proveniente supuestamente de
las profundidades de nuestro carácter de mujeres. El trabajo doméstico
fue transformado en un atributo natural en vez de ser reconocido como
trabajo ya que estaba destinado a no ser remunerado. El capital tenía que
convencernos de que es natural, inevitable e incluso una actividad que te
hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar sin obtener un sa-
lario. A su vez, la condición no remunerada del trabajo doméstico ha sido
el arma más poderosa en el fortalecimiento de la extendida asunción de
que el trabajo doméstico no es un trabajo, anticipándose –al negarle este
carácter– a que las mujeres se rebelen contra él, excepto en el ámbito
privado del dormitorio-cocina que toda la sociedad acuerda ridiculizar,
minimizando de esta manera aún más a las protagonistas de la lucha. Se
nos ve como brujas gruñonas, no como trabajadoras en lucha.

Aun así, lo poco natural que es ser ama de casa se demuestra mediante
el hecho de que requiere al menos veinte años de socialización y entrena-
miento día a día, dirigido por una madre no remunerada, preparar a una
mujer para este rol y convencerla de que tener hijos y marido es lo mejor
que puede esperar de la vida. Incluso eso, raramente sucede. No impor-
ta lo bien que se nos entrene, pocas mujeres no se sienten traicionadas
cuando tras la luna de miel se encuentran a sí mismas frente a una pileta sucia. Muchas de nosotras aún mantenemos la ilusión de que nos casamos por amor. Muchas otras reconocemos que nos casamos en aras de conseguir dinero y seguridad; pero es momento de reconocer que aunque el dinero que aporta es bastante poco, el trabajo que conlleva es enorme. Es por ello que las mujeres mayores siempre nos dicen: «Disfruta de tu libertad mientras puedas, cómprate lo que quieras ahora». Pero desafortunadamente es casi imposible disfrutar de ninguna libertad si, desde los primeros días de tu vida, se te entrena para ser dócil, servil, dependiente y, lo más importante, para sacrificarte tú misma e incluso obtener placer de ello. Si no te gusta es tu problema, tu error, tu culpa y tu tara.

Debemos admitir que el capital ha tenido mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensas de las mujeres. Mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su transformación en un acto de amor, el capital ha matado dos pájaros de un tiro. Primero, ha obtenido una cantidad increíble de trabajo casi gratuito, y se ha asegurado de que las mujeres, lejos de rebelarse contra ello, busquen obtener ese trabajo como si fuese lo mejor de la vida (y las palabras mágicas: «Sí, cariño, eres una mujer de verdad»). Al mismo tiempo, también ha disciplinado al trabajador masculino al hacer que «su» mujer dependa de su trabajo y de su salario, y lo ha atrapado en la disciplina laboral proporcionándole una sirvienta por la cual él mismo se esfuerza trabajando en la fábrica o en la oficina. De hecho nuestro papel como mujeres es no tener salario pero ser felices y, sobre todo, amorosas sirvientas de la «clase obrera», es decir, esos estratos del proletariado a los cuales el capital se ha visto obligado a garantizar más poder social. De la misma manera que Dios creó a Eva para dar placer a Adán, el capital creó al ama de casa para servir al trabajador masculino, física, emocional y sexualmente; para criar a sus hijos, coser sus medias y remendar su ego cuando esté destruido a causa del trabajo y de las (solitarias) relaciones sociales que el capital le ha reservado. Es precisamente esta peculiar combinación de servicios físicos, emocionales y sexuales que conforman el rol de sirvienta que las amas de casa deben desempeñar para el capital lo que hace su trabajo tan pesado y al mismo tiempo tan invisible. No es casual que la mayor parte de los hombres comiencen a pensar en el matrimonio tan pronto como encuentran su primer trabajo. Esto no sucede solo porque económicamente se lo puedan permitir, sino porque el que haya alguien
en casa que te cuide es la única posibilidad para no volverse loco después de pasar el día en una línea de montaje o en una oficina. Toda mujer sabe que debe cumplir con esos servicios para ser una mujer de verdad y lograr un matrimonio «exitoso». También en este caso, cuanto mayor es la pobreza familiar, mayor es la esclavitud a la que se ve sometida la mujer y no tan solo debido a la situación económica. De hecho el capital mantiene una política dual, una para la clase media y otra para las familias de clase trabajadora. No es accidental que sea en esta última donde encontramos el machismo menos sofisticado: cuantos más golpes se lleva un hombre en el trabajo, más y mejor entrenada tiene que estar la mujer para absorberlos, y más permitido le estará recuperar su ego a su costa. Le pegas a tu mujer y viertes tu rabia en ella cuando te sientes frustrado o demasiado cansado a causa del trabajo, o cuando te han vencido en una lucha (aunque trabajar en una fábrica ya es una derrota). Cuanto más obedece un hombre y más ninguneado se siente, más manda alrededor suyo. La casa de un hombre es su castillo y su mujer debe aprender a esperar en silencio cuando él está de mal humor, a recomponer sus pedazos cuando está hecho trizas y odia el mundo, a darse la vuelta en el lecho cuando él dice «estoy demasiado cansado esta noche» o cuando lo hace tan rápido que, tal y como lo describió cierta vez una mujer, lo mismo podría estar haciéndolo con un bote de mayonesa. Las mujeres siempre han encontrado maneras de rebelarse, o de responder, pero siempre de manera aislada y en el ámbito privado. El problema es entonces cómo se lleva esta lucha fuera de la cocina y del dormitorio, a las calles.

Este fraude que se esconde bajo el nombre de amor y matrimonio nos afecta a todas, incluso si no estamos casadas, porque una vez que el trabajo doméstico está totalmente naturalizado y sexualizado, una vez que ha pasado a ser un atributo femenino, todas nosotras como mujeres estamos caracterizadas por ello. Si hacer determinadas tareas es natural, entonces se espera que todas las mujeres las lleven a cabo e incluso que les guste hacerlas, también aquellas mujeres que, debido a su posición social, pueden escaparse de parte de este trabajo y hasta de la mayor parte de él, ya que sus maridos pueden pagar criadas y psiquiatras y pueden disfrutar de diferentes tipos de relax y entretenimiento. Puede que no sirvamos a un hombre, pero todas nosotras nos encontramos en una situación de servilismo respecto a todo el mundo masculino. Esta es la razón por la que ser denominada mujer es tan degradante, un desprecio.
«Sonríe, cariño, ¿qué te pasa, qué problema tienes?» es algo que cualquiera hombre se siente legitimado a decirte, ya sea tu marido, el revisor del tren o tu jefe en el trabajo.

La perspectiva revolucionaria

Si partimos de este análisis podemos observar las implicaciones revolucionarias de la demanda del salario doméstico. Es la demanda por la que termina nuestra naturaleza y comienza nuestra lucha porque el simple hecho de reclamar un salario para el trabajo doméstico significa rechazar este trabajo como expresión de nuestra naturaleza y, a partir de ahí, rechazar precisamente el rol que el capital ha diseñado para nosotras.

Reclamar el salario para el trabajo doméstico socavará por sí mismo las expectativas que la sociedad tiene acerca de nosotras ya que estas expectativas —la esencia de nuestra socialización— son todas ellas funcionales a nuestra condición de no asalariadas en el hogar. En este sentido, es absurdo comparar la lucha de las mujeres por un salario para el trabajo doméstico con las luchas por un aumento salarial de los trabajadores masculinos en las fábricas. Cuando se lucha por incrementos salariales, el trabajador asalariado desafía su rol social pero permanece en él. Cuando reclamamos un salario para el trabajo doméstico luchamos sin ambigüedades y de manera directa contra nuestro rol social. Del mismo modo, existe una diferencia cualitativa entre las luchas de los trabajadores asalariados y las luchas de los esclavos por un salario y contra esa eslavitud. Tiene que quedar completamente claro que cuando luchamos por la consecución de un salario no luchamos para entrar dentro del entramado de relaciones capitalistas, ya que nunca hemos estado fuera de ellas. Nos rebelamos para destruir el rol que el capitalismo otorgó a las mujeres, papel crucial dentro del momento esencial que supone para el capitalismo la división del trabajo y del poder social de la clase trabajadora, y gracias al cual el capital ha sido capaz de mantener su hegemonía. Es por todo esto que la exigencia de un salario para el trabajo doméstico es una demanda revolucionaria, no porque por sí misma pueda destruir el capitalismo, sino porque fuerza al capital a reestructurar las relaciones sociales en términos más favorables para nosotras y consecuentemente más favorables a la unidad de clase. De hecho reclamar el salario para el trabajo doméstico no significa que si nos pagasen, seguiríamos llevando
a cabo este trabajo. Significa precisamente lo contrario. Reivindicar el carácter asalariado de este trabajo es el primer paso para rechazar tener que hacerlo, puesto que la demanda de salario lo hace visible, y esta visibilidad es la condición más indispensable para empezar a rebelarse contra esta situación tanto en su aspecto de trabajo doméstico como en su insidioso carácter propio de la feminidad.

Contra cualquier acusación de «economicismo» deberíamos recordar que dinero es capital, esto es, el dinero otorga el poder de exigir trabajo. Así, reapropiarnos de ese dinero fruto de nuestro trabajo –y del trabajo de nuestras madres y abuelas– significa socavar al mismo tiempo el poder del capital de extraer más trabajo de nosotras. Y no deberíamos desestimar la capacidad del salario para desmitificar nuestra feminidad y hacer visible nuestro trabajo –nuestra feminidad como trabajo– en cuanto que ha sido su mismo carácter de no asalariado lo que ha sido tan útil y poderoso en la construcción de nuestro rol y en su encubrimiento. Reclamar el salario para el trabajo doméstico significa hacer visible que nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestras emociones han sido, todos ellos, distorsionados en beneficio de una función específica y que, después, nos los han devuelto de nuevo, esta vez bajo un modelo con el cual todas debemos estar de acuerdo si queremos ser aceptadas como mujeres en esta sociedad.

Decir que queremos un salario por el trabajo doméstico que llevamos a cabo es exponer el hecho de que en sí mismo el trabajo doméstico es dinero para el capital, que el capital ha obtenido y obtiene dinero de lo que cocinamos, sonreímos y cogemos. Al mismo tiempo demuestra que todo lo que hemos cocinado, sonreído y cogido a lo largo de todos estos años no es algo que hiciéramos porque fuese más fácil para nosotras que para cualquier otra persona, sino porque no teníamos ninguna otra opción. Nuestros rostros se han distorsionado de tanto sonreír, se nos atrofiaron los sentimientos de tanto amar y nuestra sobresexualización nos ha dejado completamente dessexualizadas.

La demanda de salario para el trabajo doméstico es tan solo el comienzo, pero el mensaje es claro: a partir de ahora tendrán que pagarnos porque, como mujeres, ya no garantizamos nada. Queremos llamar trabajo al trabajo para que así eventualmente podamos redescubrir lo que es amar y crear nuestra propia sexualidad, aquella que nunca hemos conocido. Y,
desde el punto de vista laboral, podemos reclamar no solo un salario sino muchos salarios, puesto que se nos ha forzado a trabajar de muchas maneras. Somos amas de casa, prostitutas, enfermeras, psicoanalistas; esta es la esencia de la esposa «heroica», la esposa homenajeada en el «Día de la Madre». Decimos: dejen de celebrar nuestra explotación, nuestro supuesto heroísmo. A partir de ahora queremos dinero por cada uno de estos momentos, y poder así negarnos a llevar a cabo parte de él y eventualmente todo ello. Respecto a esto, nada puede ser más efectivo que demostrar que nuestras virtudes femeninas ya poseen un valor económico calculable: hasta ahora solo lo tenían para el capital, incrementado en la medida en que éramos derrotadas; a partir de ahora, contra el capital, y para nosotras, incrementaremos su valor en la medida en que organizemos nuestro poder.

La lucha por los servicios sociales

Esta es la perspectiva más radical que podemos adoptar porque podemos pedir guarderías, salario equitativo, lavanderías gratuitas... pero no lograremos nunca un cambio real a menos que ataquemos directamente la raíz de nuestro rol femenino. Nuestra lucha por los servicios sociales, es decir, por mejores condiciones laborales, siempre se verá frustrada hasta que no se establezca en primer lugar que nuestro trabajo es trabajo. Hasta que no luchemos contra todo ello, nunca lograremos victoria alguna en ningún momento. Fracasaremos en la demanda de lavanderías gratuitas a no ser que antes nos alcemos contra el hecho de que no podemos amar si no es al precio de trabajo infinito, trabajo que día a día encoge y daña nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestras relaciones sociales, y a no ser que escapemos primero del chantaje por el cual nuestra necesidad de recibir afecto se nos devuelve como una obligación laboral, por la que nos sentimos constantemente resentidas contra nuestros maridos, hijos y amigos y después culpables por este resentimiento. Adquirir un segundo trabajo no cambia ese rol como han demostrado años y años de trabajo femenino fuera de casa. Un segundo trabajo no solo incrementa nuestra explotación sino que únicamente reproduce nuestro rol de diferentes maneras. Donde sea que miremos podemos observar que los trabajos llevados a cabo por mujeres son meras extensiones de la labor de amas de casa. No solo nos convertimos en enfermeras, criadas,
profesoras, secretarias para todo, labores en las cuales se nos adoctrina en casa, sino que estamos en el mismo aprieto que entorpece nuestras luchas en el hogar: el aislamiento, el hecho de que dependan de nosotras las vidas de otras personas y la imposibilidad de ver dónde comienza y termina nuestro trabajo, dónde comienzan y acaban nuestros deseos. ¿Llevarle un café al jefe y charlar con él acerca de sus problemas maritales es trabajo de secretaria o un favor personal? El que tengamos que preocuparnos acerca de nuestra imagen en el trabajo, ¿es una condición laboral o resultado de la vanidad femenina? De hecho, hasta hace poco en Estados Unidos, las azafatas eran pesadas periódicamente y tenían que estar constantemente a dieta –una tortura que conocen todas las mujeres– por miedo a ser despedidas. Como se dice a menudo cuando las necesidades del mercado de trabajo asalariado requieren su presencia: «Una mujer puede llevar a cabo cualquier trabajo sin perder su feminidad», lo cual simplemente significa que no importa lo que hagas ya que tan solo eres una «vagina».

De cara a las propuestas de socialización y colectivización del trabajo doméstico, un par de ejemplos serán suficientes para trazar una línea divisoria entre estas alternativas y nuestra perspectiva. Una cosa es construir guarderías tal y como nosotras las queremos y luego reclamar al Estado que las pague. Otra muy distinta es llevar al Estado a nuestros hijos y después pedirle que los cuide no durante cinco horas sino quince horas diarias. Una cosa es organizar comunalmente la manera en la que queremos alimentarlos (nosotras mismas, en grupos) y exigirle al Estado que asuma este gasto y lo diametralmente opuesto es demandarle al Estado que organice nuestros menús. En uno de los casos adquirimos determinado control sobre nuestras vidas, de la otra manera le otorgamos más control sobre nosotras.

La lucha contra el trabajo doméstico

Algunas mujeres preguntan: ¿De qué manera cambiará el salario doméstico la actitud de nuestros maridos respecto a nosotras? ¿No esperarán de nosotras exactamente las mismas labores e incluso más que antes, una vez que se empiece a pagarnos? Este punto de vista no tiene en cuenta que se espera tanto de nosotras precisamente porque no se nos paga por nuestro trabajo, porque se asume que es una «cosa de mujeres»
que no nos requiere mucho esfuerzo. Los hombres son capaces de aceptar nuestros servicios y adquirir placer de ellos precisamente porque presumen que el trabajo doméstico es una tarea sencilla para nosotras y que la disfrutamos porque lo hacemos por su amor. De hecho, esperan que estemos agradecidas porque cuando se casan con nosotras o viven con nosotras consideran que nos han otorgado la oportunidad de realizarlos y expresarnos como mujeres (esto es, servirles). «Eres afortunada por haber encontrado un hombre como yo», dicen ellos. Solo cuando los hombres vean nuestro trabajo como trabajo –nuestro amor como trabajo– y, más importante todavía, nuestra determinación a rechazar ambos, cambiarán su actitud hacia nosotras. No tendrán miedo ni se sentirán socavados como hombres hasta que miles de mujeres salgan a la calle para gritar que las tareas inacabables de limpieza, que la total disponibilidad emocional, que coger cuando se nos exige por miedo a perder nuestros trabajos es un trabajo duro, odiado, que desgasta nuestras vidas. Y sin embargo esto es lo mejor que les puede suceder desde su punto de vista, ya que mostrando la manera en la que el capital nos ha mantenido divididos (el capital los ha disciplinado a través de nosotras y a nosotras a través de ellos, cada una contra el otro), nosotras –sus muletas, sus esclavas, sus cadenas– abrimos el proceso de su liberación. Es desde esta perspectiva que el salario para el trabajo doméstico será mucho más educativo que intentar demostrarles que podemos trabajar tan bien como ellos, que podemos llevar a cabo los mismos trabajos. Dejemos este valioso esfuerzo a las «mujeres profesionales», las mujeres que escapan a su opresión no mediante la fuerza de la unidad y de la lucha sino a través del poder de mando, el poder de oprimir –habitualmente a otras mujeres–. Y no tenemos que probar que podemos «romper la barrera del trabajo fabril». Muchas de nosotras hemos derribado esa barrera hace mucho tiempo y hemos descubierto que los mamelucos de trabajo no nos proporcionan más poder que el delantal –y muchas veces todavía menos puesto que tenemos que realizar ambas tareas por lo que nos queda menos tiempo incluso para luchar–. Lo que tenemos que demostrar es nuestra capacidad de mostrar el trabajo que ya realizamos, lo que el capital nos está haciendo y nuestra fuerza para oponernos a ello.

Desafortunadamente, muchas mujeres –especialmente solteras– se asustan con la perspectiva de un salario para el trabajo doméstico, porque tienen miedo de que se las identifique siquiera por un segundo como
amas de casa. Saben que esa es la posición más impotente en la sociedad y no quieren asumir que ellas también son amas de casa. Esta es precisamente nuestra debilidad, ya que nuestra esclavitud se perpetúa mediante esta falta de autoidentificación. Debemos y queremos reconocer que todas somos amas de casa, todas somos prostitutas y todas somos gays, porque mientras aceptemos todas estas divisiones y pensemos que somos algo mejor, algo distinto a un ama de casa, estaremos aceptando la lógica del amo. Todas somos amas de casa puesto que, sin importar donde estemos, ellos siempre pueden contar con más trabajo de nuestra parte, más miedo al que subordinar nuestras demandas y menos insistencia de la que deberían encontrar, ya que se supone que nuestras mentes están puestas en algún otro lugar, en ese hombre que en nuestro presente o nuestro futuro «nos cuidará».

También nos hacemos ilusiones de poder escapar del trabajo doméstico. Pero, ¿cuántas de nosotras hemos escapado aun trabajando fuera del hogar? ¿Podemos desechar tan fácilmente la idea de vivir con un hombre? ¿Qué pasa si perdemos nuestros empleos? ¿Qué decir de envejecer perdiendo incluso esa pequeña cantidad de poder que proporciona la juventud (productividad) y el atractivo (productividad femenina)? ¿Qué hacemos respecto a tener hijos? ¿Nos arrepentiremos algún día de no haberlos tenido, de no habernos planteado realmente esta pregunta? ¿Podemos asumir las relaciones gays? ¿Estamos dispuestas a pagar el posible precio del aislamiento y la exclusión? Sin embargo, ¿realmente podemos permitirnos las relaciones con los hombres?

La pregunta es: ¿Por qué son estas nuestras únicas alternativas y qué tipo de luchas nos llevan más allá de ellas?
Contraatacando desde la cocina (1975)

Desde los tiempos de Marx, ha quedado claro que el salario es la herramienta mediante la que gobierna y se desarrolla el capital, es decir, que el cimiento de la sociedad capitalista ha sido la implementación del salario obrero y la explotación directa de las y los obreros. Lo que no ha quedado nunca claro y no ha sido asumido por las organizaciones del movimiento obrero es que ha sido precisamente a través del salario como se ha orquestado la organización de la explotación de los trabajadores no asalariados. Esta explotación ha resultado ser todavía más efectiva puesto que la falta de remuneración la oculta: en lo que a las mujeres se refiere, su trabajo aparece como un servicio personal externo al capital.

No es casual que durante los últimos meses diversas publicaciones de izquierdas hayan propagado ataques contra la campaña Salario para el Trabajo Doméstico.

* Este texto se escribió originalmente como respuesta a un artículo que apareció en la revista Liberation bajo el título «Women and Pay for Housework» [«Mujeres y pago por el trabajo doméstico»], firmado por Carol Lopate (Liberation, vol. 18, núm. 8, mayo-junio de 1974, pp. 8-11). Nuestra réplica al artículo fue rechazada por los editores de la revista. Si lo publicamos ahora es porque, en ese momento, Lopate mostraba mayor apertura que la mayoría de la izquierda tanto respecto a sus hipótesis fundamentales como en relación con el movimiento internacional de mujeres. Con la publicación de este artículo no queremos dar pie a un debate estéril con la izquierda, sino cerrarlo.

Siempre que el movimiento feminista ha tomado una posición autónoma, la izquierda se ha sentido traicionada. La izquierda se da cuenta de que esta perspectiva conlleva implicaciones que van más allá de la «cuestión de la mujer» y que representa una ruptura con su política pasada y presente, tanto respecto a las mujeres como al resto de la clase obrera. De hecho, el sectarismo que la izquierda ha demostrado tradicionalmente en relación con las luchas feministas es una consecuencia de su interpretación reduccionista del alcance y de los mecanismos necesarios para el funcionamiento del capitalismo, así como de la dirección que la lucha de clases debe tomar para romper este dominio.

En el nombre de la «lucha de clases» y del «interés unitario de la clase trabajadora», la izquierda siempre ha seleccionado a determinados sectores de la clase obrera como sujetos revolucionarios y ha condenado a otros a un rol meramente solidario en las luchas que estos sectores llevaban a cabo. Así la izquierda ha reproducido dentro de sus objetivos organizativos y estratégicos las mismas divisiones de clase que caracterizan la división capitalista del trabajo. A este respecto, y pese a la variedad de posicionamientos tácticos, la izquierda se ha mantenido estratégicamente unida. Cuando llega el momento de decidir qué sujetos son revolucionarios, estalinistas, trotskistas, anarcolibertarios, vieja y nueva izquierda, todos se unen bajo las mismas afirmaciones y argumentos en pro de la causa común.

Nos ofrecen «desarrollo»

Desde el mismo momento en el que la izquierda aceptó el salario como línea divisoria entre trabajo y no trabajo, producción y parasitismo, poder potencial e impotencia, la inmensa cantidad de trabajo que las mujeres llevan a cabo en el hogar para el capital escapó a su análisis y estrategias. Desde Lenin hasta Juliet Mitchell pasando por Gramsci, toda la tradición de izquierda ha estado de acuerdo en la marginalidad del trabajo doméstico en la reproducción del capital y la marginalidad del ama de casa en la lucha revolucionaria. Según la izquierda, como amas de casa, las mujeres no sufren el capital sino que sufren por la ausencia del mismo. Parece que nuestro problema es que el capital ha fallado en su intento de llegar a nuestras cocinas y dormitorios, con la doble consecuencia de
que nosotras presumiblemente nos mantenemos en un estado feudal, precapitalista, y que nada de lo que hagamos en los dormitorios o en las cocinas puede ser relevante para el cambio social. Obviamente si nuestras cocinas están fuera de la estructura capitalista nuestra lucha para destruírlas nunca triunfará, provocando así la caída del capital.

Pero ¿por qué el capital permite que sobreviva tanto trabajo no rentable, tanto tiempo de trabajo improductivo?, es una pregunta que la izquierda nunca encara, siempre segura de la irracionalidad e incapacidad del capital para planificar. Irónicamente ha trasladado su ignorancia respecto a la relación específica de las mujeres con el capital a una teoría por la cual el subdesarrollo político de las mujeres solo se superará mediante nuestra entrada en la fábrica. Así, la lógica de un análisis que focaliza la opresión de la mujer como resultado de su exclusión de las relaciones capitalistas resulta inevitablemente en una estrategia diseñada para que formemos parte de esas relaciones en lugar de destruírlas.

En este sentido, hay una conexión directa entre la estrategia diseñada por la izquierda para las mujeres y la diseñada para el «Tercer Mundo». De la misma manera que desean introducir a las mujeres en las fábricas, quieren llevar las fábricas al «Tercer Mundo». En ambos casos la izquierda presupone que los «subdesarrollados» –aquellos de nosotros que no recibimos salarios y que trabajamos con un menor nivel tecnológico– estamos retrasados respecto a la «verdadera clase trabajadora» y que tan solo podremos alcanzarla a través de la obtención de un tipo de explotación capitalista más avanzada, un mayor trozo del pastel del trabajo en las fábricas. En ambas situaciones, la lucha que ofrece la izquierda a los no asalariados, a los «subdesarrollados», no es la rebelión contra el capital sino la pelea por él, por un tipo de capitalismo más racionalizado, desarrollado y productivo. En lo tocante a nosotras, no nos ofrecen solo el «derecho a trabajar» (esto se lo ofrecen a todos los trabajadores) sino que nos ofrecen el derecho a trabajar más, el derecho a estar más explotadas.

Un nuevo campo de batalla

El cimiento político del movimiento por un salario para el trabajo doméstico lo constituye el rechazo a esta ideología capitalista que equipara la falta de salario y un bajo desarrollo tecnológico con un retraso político
y con falta de capacidad y, finalmente, proclama la necesidad de capital como condición previa para que podamos organizarnos. Es una negativa a aceptar el supuesto de que como somos trabajadoras no asalariadas o que trabajamos con un menor desarrollo tecnológico (y ambas condiciones van íntimamente ligadas) nuestras necesidades deben ser diferentes a las del resto de la clase trabajadora. Nos negamos a aceptar que mientras los trabajadores masculinos de la industria automotriz en Detroit pueden rebelarse contra el trabajo en la cadena de montaje, nosotras, desde las cocinas en las metrópolis o desde las cocinas y los campos del «Tercer Mundo», debamos tener como objetivo trabajar en una fábrica, cuando entre los obreros de todo el mundo aumenta cada vez más el rechazo a este tipo de trabajo. Nuestra animadversión a la ideología izquierdista es la misma que mostramos frente a la asunción de que el desarrollo capitalista sea un camino hacia la liberación o, más específicamente, supone nuestro rechazo al capitalismo en cualquiera de las formas que adopte. De forma inherente a este rechazo, surge una redefinición de qué es el capitalismo y quién forma la clase obrera –es decir, una revaluación de las fuerzas y las necesidades de clase–.

Por esto, la campaña Salario para el Trabajo Doméstico no es una demanda más entre tantas otras sino una perspectiva política que abre un nuevo campo de batalla, que comienza con las mujeres pero que es válida para toda la clase obrera. Debemos enfatizar esto ya que el reduccionismo que se hace de la campaña Salario para el Trabajo Doméstico a una mera demanda es un elemento común en los ataques que la izquierda lanza sobre la campaña como modo de desacreditarla y que permite a sus críticos evitar la confrontación con los diferentes conflictos políticos que desvela.

El artículo de Lopate, «Women and a Pay for Housework», es un claro ejemplo de esta tendencia. Ya en el mismo título «Pay for Housework» se falsea el problema, reclamar un salario [wage] no es lo mismo que recibir un pago [pay], el salario es la expresión de la relación de poder entre el capital y la clase trabajadora. Un modo más sutil de desacreditar la campaña es el argumento de que esta perspectiva se ha importado desde Italia y que tiene poca relevancia respecto a la situación en EE.UU., donde las

---

2 Silvia Federici, «Wages against Housework», 1975 [recogido en el presente volumen como «Salarios contra el trabajo doméstico»].
mujeres «sí trabajan». Este es otro claro ejemplo de desinformación. El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad —la única fuente que Lopate nombra— reconoce la dimensión internacional del contexto en el cual se origina la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. En cualquier caso, trazar el origen geográfico de WfH está fuera de lugar en este estadio de la integración internacional del capital. Lo que importa es la génesis política, y esta es el rechazo a asumir como trabajo la explotación, y el rechazo a que solo sea posible rebelarse contra aquello que conlleva un salario. En nuestro caso, supone el fin de la división entre las «mujeres que trabajan» y las «que no trabajan» (puesto que «tan solo son amas de casa»), división que implica que el trabajo no asalariado no se asuma como trabajo, que el trabajo doméstico no sea trabajo y, paradójicamente, que la causa de que en EE.UU. la mayoría de las mujeres de facto trabajen y luchen sea que muchas tienen un segundo empleo. No reconocer el trabajo que las mujeres llevan a cabo en casa es estar ciega ante el trabajo y las luchas de una abrumadora mayoría de la población mundial que no está asalariada. Es ignorar que el capital estadounidense se construyó sobre el trabajo de los esclavos tanto como sobre el trabajo asalariado y que, hasta el día de hoy, crece gracias al trabajo en negro de millones de mujeres y hombres en los campos, cocinas y prisiones de EE.UU. y de todo el mundo.

El trabajo invisibilizado

Partiendo de nuestra situación como mujeres, sabemos que la jornada laboral que efectuamos para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, que no empieza y termina en las puertas de la fábrica, y así redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo. Porque tan pronto como levantamos la mirada de los calcetines que remendamos y de las comidas que preparamos, observamos que, aunque no se traduce en un salario para nosotras, producimos ni más ni menos que el producto más precioso que puede aparecer en el mercado.

---

capitalista: la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos –los futuros trabajadores–, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas.4

Esta es la razón por la que, tanto en los países «desarrollados» como en los «subdesarrollados», el trabajo doméstico y la familia son los pilares de la producción capitalista. La disponibilidad de una fuerza de trabajo estable, bien disciplinada, es una condición esencial para la producción en cualquiera de los estadios del desarrollo capitalista. Las condiciones en las que se lleva a cabo nuestro trabajo varían de un país a otro. En algunos países se nos fuerza a la producción intensiva de hijos, en otros se nos conmina a no reproducirnos, especialmente si somos negras o si vivimos de subsidios sociales o si tendemos a reproducir «alborotadores». En algunos países producimos mano de obra no cualificada para los campos, en otros trabajadores cualificados y técnicos. Pero en todas partes nuestro trabajo no remunerado y la función que llevamos a cabo para el capital es la misma.

Lograr un segundo empleo nunca nos ha liberado del primero. El doble empleo tan solo ha supuesto para las mujeres tener incluso menos tiempo y energía para luchar contra ambos. Además, una mujer que trabaje a tiempo completo en casa o fuera de ella, tanto si está casada como si está soltera, tiene que dedicar horas de trabajo para reproducir su propia fuerza de trabajo, y las mujeres conocen de sobra la tiranía de esta

---

4 Mariarosa Dalla Costa, «Community, Factory and School from the Woman’s Viewpoint», L’Offensiva, 1972: «La comunidad es esencialmente el lugar de la mujer en el sentido de que es allí donde directamente efectúa su trabajo. Pero de la misma manera la fábrica es también el lugar que personifica el trabajo de las mujeres a las que no se verá allí y que han traspasado su trabajo a los hombres que son los únicos que aparecen. De la misma manera, la escuela representa el trabajo de las mujeres a las que tampoco se verá pero que han trasladado su trabajo a los estudiantes que regresan cada mañana alimentados, cuidados y planchados por sus madres».
tarea, ya que un vestido bonito o un buen corte de pelo son condiciones indispensables, ya sea en el mercado matrimonial o en el mercado del trabajo asalariado, para obtener ese empleo.

Por todo esto dudamos de que en EE.UU. «las escuelas, jardines de infantes, guarderías y la televisión hayan asumido gran parte de la responsabilidad de las madres en la sociabilidad de sus hijos» y que «la disminución del tamaño de los hogares y la mecanización del trabajo doméstico ha[ya] significado un aumento potencial del tiempo libre para el ama de casa» y que ella solo «se mantiene ocupada, usando y reparando los aparatos... que teóricamente se han diseñado con la idea de ahorrarte tiempo».

Las guarderías y los jardines de infantes nunca nos han proporcionado tiempo libre, sino que han liberado parte de nuestro tiempo para dedicarlo a más trabajo adicional. En lo que respecta a la tecnología, es en EE.UU. donde podemos medir el abismo entre la tecnología socialmente disponible y la tecnología que se cuela en nuestras cocinas. Y en este caso también, es nuestra condición de no asalariadas la que determina la cantidad y calidad de la tecnología que obtenemos. Ya que «si no te pagan por horas, dentro de ciertos límites, a nadie le importa cuánto tardes en hacer tu trabajo». En todo caso, la situación en EE.UU. demuestra que ni la tecnología ni un segundo empleo liberan a la mujer del trabajo doméstico, y que «producir un trabajador especializado no es una carga menos pesada que producir un trabajador no cualificado, ya que no es entre estos dos destinos donde reside el rechazo de las mujeres a trabajar de manera gratuita, sea cual sea el nivel tecnológico en el que se lleve a cabo este trabajo, sino en el vivir para producir, independientemente del tipo particular de hijos que deban ser producidos».

Queda por puntualizar que al afirmar que el trabajo que llevamos a cabo en casa es producción capitalista no estamos expresando un deseo de ser legitimadas como parte de las «fuerzas productivas»; en otras palabras, no es un recurso al moralismo. Solo desde un punto de vista capitalista ser productivo es una virtud moral, incluso un imperativo moral. Desde el punto de vista de la clase obrera, ser productivo significa

---

7 Dalla Costa, «Community, Factory and School», op. cit.
simplemente ser explotado. Como Marx reconoció «ser un obrero pro-
ductivo no es precisamente una dicha, sino una desgracia».\(^8\) Por eso obtenemos poca «autoestima» de esto.\(^9\) Pero cuando afirmamos que el trabajo reproductivo es un momento de la producción capitalista, estamos clarificando nuestra función específica en la división capitalista del trabajo y las formas específicas que nuestra revuelta debe tomar. Finalmente, cuando afirmamos que producimos capital, lo que afirmamos es que podemos y queremos destruirlo y no enzarzarnos en una batalla perdida de antemano consistente en cambiar de un modo y grado de explotación a otro.

También debemos dejar claro que no estamos «tomando prestadas categorías del mundo marxista».\(^10\) Admitimos que estamos menos ansiosas que Lopate por desechar el trabajo de Marx, ya que nos ha proporcionado un análisis que a día de hoy sigue siendo indispensable para entender cómo funcionamos en la sociedad capitalista. También sospechamos que la aparente indiferencia de Marx hacia el trabajo reproductivo puede estar basada en factores históricos. No nos referimos únicamente a esa dosis de chauvinismo masculino que ciertamente Marx compartía con sus contemporáneos (y no solo con ellos). En el momento histórico en el que Marx escribió su obra, la familia nuclear y el trabajo doméstico no estaban desarrollados todavía.\(^11\) Lo que Marx tenía frente a sus ojos era el proletariado femenino, que era empleado junto a sus maridos e hijos en la fábrica, y a la mujer burguesa que tenía una criada y, trabajase o no ella misma, no producía la mercancía fuerza de trabajo. La ausencia de lo que hoy llamamos familia nuclear no significa que los trabajadores no intimasen y copularan. Significa, sin embargo, que era imposible sacar adelante relaciones familiares y trabajo doméstico cuando cada miembro de la familia pasaba quince horas diarias en la fábrica, y no había ni tiempo ni espacio físico para la vida familiar.

\(^{9}\) Lopate, «Women and Pay for Housework», *op. cit.*, p. 9: «Pudiese ser también que las mujeres necesiten ganar un salario en aras de conseguir la autoestima y confianza necesarias para dar los primeros pasos hacia la igualdad».

\(^{10}\) Lopate, «Women and Pay for Housework», *op. cit.*, p. 11.

\(^{11}\) Aquí hablamos del nacimiento de la familia nuclear como un estadio de las relaciones capitalistas.
Solo después de que las epidemias y el trabajo excesivo diezmasen la mano de obra disponible y, aún más importante, después de que diferentes oleadas de luchas obreras entre 1830 y 1840 estuviesen a punto de llevar a Inglaterra a una revolución, la necesidad de tener una mano de obra más estable y disciplinada forzó al capital a organizar la familia nuclear como base para la reproducción de la fuerza de trabajo. Lejos de ser una estructura precapitalista, la familia, tal y como la conocemos en «Occidente», es una creación del capital para el capital, una institución organizada para garantizar la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo y el control de la misma. Es por esto que «como el sindicato, la familia protege al trabajador pero también se asegura de que él o ella nunca serán otra cosa que trabajadores. Esta es la razón por la que es crucial la lucha de las mujeres de la clase obrera contra la institución familiar».

Nuestra falta de salario como disciplina

La familia es esencialmente la institucionalización de nuestro trabajo no remunerado, de nuestra dependencia salarial de los hombres y, consecuentemente, la institucionalización de la desigual división de poder que ha disciplinado tanto nuestras vidas como las de los hombres. Nuestra falta de salario y dependencia del ingreso económico de los hombres los ha mantenido a ellos atados a sus trabajos, ya que si en algún momento querían dejar el trabajo tenían que enfrentarse al hecho de que su mujer e hijos dependían de sus ingresos. Esta es la base de esos «viejos hábitos –nuestros y de los hombres» que Lopate encuentra tan difíciles de romper. No es casual que sea difícil para un hombre «demandar horarios de trabajo especiales para poder implicarse de una manera equitativa en el cuidado de los hijos». La razón por la cual los hombres no pueden solicitar jornadas a tiempo parcial es que el salario masculino

---

13 Lopate, «Women and Pay for Housework», *op. cit.*, p. 11: «Muchas de las mujeres que a lo largo de nuestra vida hemos luchado por esta reestructuración hemos caído en periódicas desesperaciones. Primero, había viejos hábitos –nuestros y de los hombres– que romper. Segundo, había problemas reales de tiempo... ¡Pregúntale a cualquier hombre! Es muy difícil para ellos acordar horarios a tiempo parcial y resulta complicado demandar horarios de trabajo especiales para poder implicarse de una manera equitativa en el cuidado de los hijos».
es indispensable para la supervivencia de la familia, incluso cuando la mujer provee un segundo sueldo. Y si «nos encontramos que nosotras mismas preferimos o buscamos trabajos menos absorbentes, que nos dejan más tiempo para las tareas del hogar» es porque nos resistimos a una explotación intensiva, a consumirnos en la fábrica y a después consumirnos todavía más rápido en casa.

El que carezcamos de salario por el trabajo que llevamos a cabo en los hogares ha sido también la causa principal de nuestra debilidad en el mercado laboral. Los empresarios saben que estamos acostumbradas a trabajar por nada y que estamos tan desesperadas por lograr un poco de dinero para nostros mismas que pueden obtener nuestro trabajo a bajo precio. Desde que el término mujer se ha convertido en sinónimo de ama de casa, cargamos, vayamos donde vayamos, con esta identidad y con las «habilidades domésticas» que se nos otorgan al nacer mujer. Esta es la razón por la que el tipo de empleo femenino es habitualmente una extensión del trabajo reproductivo y que el camino hacia el trabajo asalariado a menudo nos lleva a desempeñar más trabajo doméstico. El hecho de que el trabajo reproductivo no esté asalariado le ha otorgado a esta condición socialmente impuesta una apariencia de naturalidad («feminidad») que influye en cualquier cosa que hacemos. Por ello no necesitamos que Lopate nos diga que «lo esencial que no podemos olvidar es que somos un “sexo”». Durante años el capital nos ha remarcado que solo servíamos para el sexo y para fabricar hijos. Esta es la división sexual del trabajo y nos negamos a eternizarla como inevitablemente sucede si lanzamos preguntas como estas: «¿Qué significa hoy día ser mujer? ¿Qué cualidades específicas, inherentes y atemporales, si las hay, se asocian a “ser mujer”?». Preguntar esto es suplicar que te den una respuesta sexista. ¿Quién puede decir quiénes somos? De lo que podemos estar seguras que sí sabemos hasta ahora es qué no somos, hasta el punto de que es a través de nuestra lucha que obtendremos la fuerza para romper con la identidad que se nos ha impuesto socialmente. Es la clase dirigente, o

---

14 Ibídem.

15 Lopate, «Women and Pay for Housework», *op. cit.*, p. 11: «Lo que esencialmente no debemos olvidar es que somos un SEXO. Es la única palabra desarrollada hasta ahora para describir nuestros puntos en común».

16 Ibídem.
aquellos que aspiran a gobernar, quien presupone que existe una personalidad humana eterna y natural, precisamente para perpetuar su poder sobre nosotras.

La glorificación de la familia

No es sorprendente que la cruzada de Lopate en busca de la esencia de la feminidad la conduzca a una llamativa glorificación del trabajo reproductivo no remunerado y del trabajo no asalariado en general:

El hogar y la familia han proporcionado tradicionalmente el único intersticio dentro del mundo capitalista en el que la gente puede ocuparse de las necesidades de los otros desde el cuidado y el amor, si bien estas necesidades a menudo emergen del miedo y la dominación. Los padres cuidan a sus hijos desde el amor, al menos en parte... E incluso creo que este recuerdo persiste en nosotros mientras crecemos de manera que retenemos, casi como si fuera una utopía, la memoria de un trabajo y un cuidado que provienen del amor, más que de una recompensa económica.17

La literatura producida por el movimiento de las mujeres ha mostrado los devastadores efectos que este tipo de amor, cuidado y servilismo ha tenido en las mujeres. Estas son las cadenas que nos han aprisionado en una situación cercana a la esclavitud. ¡Nosotras nos negamos a perpetuarla en nosotros mismas y a elevar al nivel de utopía la miseria de nuestras madres y abuelas y la nuestra propia como niñas! Cuando el Estado o el capital no pagan el salario debido, son aquellos que reciben el amor, el cuidado –igualmente no remunerados e impotentes– los que pagan con sus vidas.

De la misma manera rechazamos la sugerencia de Lopate de que la demanda de un salario para el trabajo doméstico «tan solo serviría para ocultar aún más las posibilidades de un trabajo libre y no alienado»,18 lo que viene a decir que la única manera de «desalienar» el trabajo consiste

18 Ibídem: «La eliminación de esa amplia área del mundo capitalista donde ninguna transacción tiene un valor de cambio solo serviría para ocultar aún más las posibilidades de un trabajo libre y no alienado».
en hacerlo de manera gratuita. Sin duda el presidente Ford apreciaría esta sugerencia. El trabajo voluntario sobre el cual descansa cada vez más el Estado moderno se basa precisamente en esta dispensación caritativa de nuestro tiempo. A nosotras nos parece, sin embargo, que si este trabajo, en vez de basarse en el amor y el cuidado, hubiera proporcionado una remuneración económica a nuestras madres, probablemente estas habrían estado menos amargadas y habrían sido menos dependientes, se las hubiese chantajeado menos y a su vez ellas hubieran chantajeado menos a sus hijos, a los que se les recriminaba constantemente el sacrificio que ellas debían llevar a cabo. Nuestras madres habrían tenido más tiempo y energías para rebelarse contra ese trabajo y nosotras estaríamos en un estadio más avanzado de esta lucha.

Glorificar la familia como «ámbito privado» es la esencia de la ideología capitalista, la última frontera en la que «hombres y mujeres mantienen sus almas con vida» y no es sorprendente que en estos tiempos de «crisis», «austeridad» y «privaciones»\(^\text{19}\) esta ideología esté disfrutando de una popularidad renovada en la agenda capitalista. Tal y como Russell Baker expresó recientemente en \textit{The New York Times} el amor nos mantuvo calientes durante los años de la Gran Depresión y haríamos bien en llevarlo con nosotros durante esta excursión a tiempos duros.\(^\text{20}\) Esta ideología que contrapone la familia (o la comunidad) a la fábrica, lo personal a lo social, lo privado a lo público, el trabajo productivo al improproductivo, es útil de cara a nuestra esclavitud en el hogar que, en ausencia de salario, siempre ha aparecido como si se tratase de un acto de amor. Esta ideología está profundamente enraizada en la división capitalista del trabajo que encuentra una de sus expresiones más claras en la organización de la familia nuclear.

El modo en el que las relaciones salariales han mitificado la función social de la familia es una extensión de la manera en la que el capital ha mitificado el trabajo asalariado y la subordinación de nuestras relaciones sociales al «nexo del dinero». Hemos aprendido de Marx que el salario también esconde el trabajo no remunerado incluido en el beneficio. Pero medir el trabajo mediante el salario también esconde el alto grado en el

\(^{19}\) Ibídem: «Creo que es en el ámbito privado donde mantenemos con vida nuestras almas».

que nuestras familias y relaciones sociales han sido subordinadas a las relaciones de producción —han pasado a ser relaciones de producción: cada momento de nuestras vidas tiene una utilidad para la acumulación de capital—. Tanto el salario como la falta del mismo han permitido al capital ocultar la duración real de nuestra jornada laboral. El trabajo aparece simplemente como un compartimento de nuestras vidas, que tiene lugar solo en determinados momentos y espacios. El tiempo que consumimos en la «fábrica social», preparándonos para el trabajo o yendo a trabajar, restaurando nuestros «músculos, nervios, hueso y cerebros»
21 mediante cortos almuerzos, sexo rápido, películas... todo esto es disfrazado de placer, de tiempo libre, aparece como una elección individual.

Diferentes mercados laborales

El uso que el capital hace de los salarios también oculta quién forma la clase obrera y mantiene divididos a los trabajadores. Mediante las relaciones salariales, el capital organiza diferentes mercados laborales (un mercado laboral para los negros, para los jóvenes, para las mujeres jóvenes y para los hombres blancos) y opone la «clase trabajadora» al proletariado «no trabajador», supuestamente parasitario del trabajo de los primeros. Así, a los que recibimos ayudas sociales se nos dice que vivimos de los impuestos de la «clase trabajadora», las amas de casa somos retratadas como sacos rotos en los que desaparecen los sueldos de nuestros maridos.

Sin embargo, es la debilidad social de los no asalariados lo que finalmente ha sido y es la debilidad de toda la clase obrera respecto al capital. Como demuestran los procesos de «deslocalización de empresas», la disponibilidad de trabajo no remunerado, tanto en los países «no desarrollados» como en las metrópolis, le ha permitido al capital abandonar aquellas áreas de producción donde la fuerza de trabajo se había convertido en demasiado cara y así socavar el poder que habían conquistado los trabajadores. Cuando el capital no ha podido huir al «Tercer Mundo» ha abierto entonces sus puertas a las mujeres, los negros y la juventud de las metrópolis o a los migrantes del «Tercer Mundo». Por lo que no es casual que aunque el capitalismo se base presuntamente en el trabajo

asalariado, más de la mitad de la población mundial no esté remunerada. La falta de salarios y el subdesarrollo son factores esenciales en la planificación capitalista, nacional e internacional. Estos son medios poderosos con los que provocar la competencia de los trabajadores en el mercado nacional e internacional y hacernos creer que nuestros intereses son diferentes y contradictorios.22

Estas son las raíces del sexismo, del racismo y del «bienestarismo»23 (el desdén por los trabajadores que han logrado obtener ayudas sociales por parte del Estado) que suponen un reflejo de los diferentes tipos de mercados laborales y en consecuencia los diferentes modos de regular y dividir a la clase trabajadora. Si hacemos caso omiso de este uso de la ideología capitalista y de su enraizamiento en la relación salarial, no solo acabaremos considerando que el racismo, el sexismo y el «bienestarismo» son enfermedades morales, productos de la «falsa conciencia», sino que nos confinaremos a una estrategia «educativa» que nos deja nada más que «imperativos morales con los que reforzar nuestra posición».24

Finalmente encontramos un punto en común con Lopate cuando afirma que nuestra estrategia nos libera de tener que depender de que «los hombres se porten como “buenas personas”» para lograr la liberación. Tal y como demostraron las luchas de las personas negras durante los años sesenta, no fue mediante buenas palabras sino mediante su organización que consiguieron que sus necesidades se «entendieran». En el caso de las mujeres, intentar educar a los hombres ha provocado que nuestra revuelta se haya privatizado y se luche en la soledad de nuestras cocinas y habitaciones. El poder educa. Primero los hombres tendrán miedo, luego aprenderán, porque será el capital el que tenga miedo.

---

22 Selma James, Sex, Race and Class, Bristol, Falling Wall Press and Race Today Publications, 1975.

23 Véase, por ejemplo, M. de Aranzadi, «Bienestarismo. La ideología de fin de siglo», Ekiniza Zutzena, núm. 24, 1998: «Los pobres son considerados un lastre para el desarrollo económico, que es condición indispensable para que el bienestarismo, concepción radicalmente materialista, pueda desarrollarse. En lógica consecuencia, los pobres deben ser abandonados a su suerte ya que, después de todo, en este mundo de oportunidades, los únicos culpables de su situación son ellos mismos». [N. de la T.]

Porque no estamos peleando por una redistribución más equitativa del mismo trabajo. Estamos en lucha para ponerle fin a este trabajo y el primer paso es ponerle precio.

Demandas salariales

Nuestra fuerza como mujeres empieza con la lucha social por el salario, no para ser incluidas dentro de las relaciones salariales (puesto que nunca estuvimos fuera de ellas) sino para ser liberadas de ellas, para que todos los sectores de la clase obrera sean liberados de ellas. Aquí debemos clarificar cuál es la esencia de la lucha por el salario. Cuando la izquierda sostiene que las demandas por un sueldo son «economicistas», «demandas parciales», obvian que tanto el salario como su ausencia son la expresión directa de la relación de poder entre el capital y la clase trabajadora, así como dentro de la clase trabajadora. También ignoran que la lucha salarial toma muchas formas y que no se limita a aumentos salariales. La reducción de los horarios de trabajo, lograr mejores servicios sociales así como obtener más dinero —todas estas son victorias salariales que determinan cuánto trabajo se nos arrebata y cuánto poder tenemos sobre nuestras vidas—. Por esto los salarios han sido históricamente el principal campo de batalla entre trabajadores y capital. Y como expresión de la relación de clases, el salario siempre ha tenido dos caras: la cara del capital, que lo usa para controlar a los trabajadores, asegurándose de que tras cada aumento salarial se produzca un aumento de la productividad; y la cara de los trabajadores, que luchan por más dinero, más poder y menos trabajo.

Tal y como demuestra la actual crisis capitalista, cada vez menos y menos trabajadores están dispuestos a sacrificar sus vidas al servicio de la producción capitalista y hacer caso a los llamamientos a incrementar la productividad. Pero cuando el «justo intercambio» entre salario y productividad se tambalea, la lucha por el salario se convierte en un ataque directo a los beneficios del capital y a su capacidad de extraer plustrabajo de nuestra labor. Por esto la lucha por el salario es simultáneamente una lucha contra el salario, contra los medios que utiliza y contra la relación

---

capitalista que encarna. En el caso de los no asalariados, en nuestro caso, la lucha por el salario supone aún más claramente un ataque contra el capital. El salario para el trabajo doméstico significa que el capital tendría que remunerar la ingente cantidad de trabajadores de los servicios sociales que a día de hoy se ahorra cargando sobre nosotras esas tareas. Más importante todavía, la demanda del salario doméstico es un claro rechazo a aceptar nuestro trabajo como un destino biológico, condición necesaria –este rechazo– para empezar a rebelarnos contra él. Nada ha sido, de hecho, tan poderoso en la institucionalización de nuestro trabajo, de la familia, de nuestra dependencia de los hombres, como el hecho de que nunca fue un salario sino el «amor» lo que se obtenía por este trabajo. Pero para nosotras, como para los trabajadores asalariados, el salario no es el precio de un acuerdo de productividad. A cambio de un salario no trabajaremos más sino menos. Queremos un salario para poder disfrutar de nuestro tiempo y energías, para llevar a cabo una huelga, y no estar confinadas en un segundo empleo por la necesidad de cierta independencia económica.

Nuestra lucha por el salario abre, tanto para los asalariados como para los no remunerados, el debate acerca de la duración real de la jornada laboral. Hasta ahora la clase trabajadora, masculina y femenina, veía determinada por el capital la duración de su jornada laboral –en qué momento se fichaba al entrar y se fichaba a la salida–. Esto definía el tiempo que pertenecíamos al capital y el tiempo que nos pertenecíamos a nosotros mismos. Pero este tiempo nunca nos ha pertenecido, siempre, en cada momento de nuestras vidas, hemos pertenecido al capital. Y es hora de que le hagamos pagar por cada uno de esos momentos. En términos de clase esto supone la exigencia de un salario por cada momento de nuestra vida al servicio del capital.

Que pague el capital

Esta ha sido la perspectiva de clase que le ha dado forma a las luchas, tanto en EE.UU. como a escala internacional, durante los años sesenta. En EE.UU. las luchas de los negros y de las madres dependientes de los servicios sociales –el Tercer Mundo de las metrópolis– expresaban la revuelta de los no asalariados y el rechazo a la única alternativa propuesta por el capital: más trabajo. Estas luchas, cuyo núcleo de poder residía en la comunidad, no tuvieron lugar porque se buscase un mayor desarrollo,
sino por la reapropiación de la riqueza social que el capital ha acumulado gracias tanto a los no asalariados como a los asalariados. Cuestionaron la organización social capitalista que impone el trabajo como condición básica para nuestra existencia. También desafiaron el dogma de la izquierda que proclama que solo en las fábricas la clase obrera puede organizar su poder.

Pero no es necesario entrar en una fábrica para ser parte de la organización de la clase obrera. Cuanto Lopate argumenta que «las condiciones previas ideológicas para la solidaridad de clase son las redes y relaciones que surgen del trabajo conjunto» y que «estas condiciones no pueden emergen del trabajo aislado de las mujeres trabajando en casas separadas» olvida y desecha las luchas que estas mujeres «aisladas» llevaron a cabo en los años sesenta (huelgas de alquileres, luchas sociales, etc.). Asume que no podemos organizarnos nosotras mismas si primeramente no estamos organizadas por el capital; y puesto que niega que el capital ya nos haya organizado, niega la existencia de nuestra lucha. Confundir la estructuración que el capital hace de nuestro trabajo, ya sea en las cocinas o en las fábricas, con la organización de nuestras luchas es un claro camino hacia la derrota. Podemos estar seguras de que cada nueva forma de reestructuración laboral intentará aislarnos cada vez más. Es una ilusión pensar que el capital no nos divide cuando no trabajamos aislados unos de otros.

Frente a las divisiones típicas de la organización capitalista del trabajo, debemos organizarnos de acuerdo a nuestras necesidades. En este sentido la campaña Salario para el Trabajo Doméstico supone un rechazo, tanto a la socialización de las fábricas, como a la posible «racionalización» del hogar propuesta por Lopate: «Debemos echar un serio vistazo a las tareas “necesarias” para el correcto funcionamiento de la casa... Necesitamos investigar los utensilios diseñados para ahorrarnos trabajo y tiempo en casa y decidir cuáles son útiles y cuáles simplemente causan una mayor degradación del trabajo doméstico».

---

27 Ibídem.
No es la tecnología *per se* la que nos degrada sino el uso que el capital hace de ella. Además, la «autogestión» y la «gestión de los trabajadores» siempre han existido en el hogar. Siempre tuvimos la opción de decidir si lavábamos la ropa el lunes o el sábado, o la capacidad de elegir entre comprar un lavaplatos o una aspiradora, siempre y cuando puedas pagar alguna de esas cosas. Así que no debemos pedirle al capital que cambie la naturaleza de nuestro trabajo, sino luchar para rechazar reproducirnos y reproducir a otros como trabajadores, como fuerza de trabajo, como mercancías. Y para lograr este objetivo es necesario que el trabajo se reconozca como tal mediante el salario. Obviamente mientras siga existiendo la relación salarial capitalista, también lo hará el capitalismo. Por eso no consideramos que conseguir un salario suponga la revolución. Afirmanos que es una estrategia revolucionaria porque socava el rol que se nos ha asignado en la división capitalista del trabajo y en consecuencia altera las relaciones de poder dentro de la clase trabajadora en términos más favorables para nosotras y para la unidad de la clase.

En lo tocante a los aspectos económicos de la campaña Salario para el Trabajo Doméstico, estas facetas son «altamente problemáticas» solo si las planteamos desde el punto de vista del capital, desde la perspectiva del Departamento de Hacienda que siempre proclama su falta de recursos cuando se dirige a los trabajadores. Como no somos el Departamento de Hacienda y no tenemos intención alguna de serlo, no podemos imaginarnos diseñando para ellos sistemas de pago, diferenciales salariales y acuerdos sobre productividad. Nosotras no vamos a ponerle límites a nuestras capacidades, no vamos a cuantificar nuestro valor. Para nosotras queda organizar la lucha para obtener lo que queremos, para todas nosotras, en nuestros términos. Nuestro objetivo es no tener precio, valorarnos fuera del mercado, que el precio sea inasumible, para que el trabajo reproductivo, el trabajo en la fábrica y el trabajo en la oficina sean «antieconómicos».

De manera similar, rechazamos el argumento que sugiere que entonces será algún otro sector de la clase obrera el que pagará por nuestras eventuales ganancias. Según esta misma lógica habría que decir que a los trabajadores asalariados se les paga con el dinero que el capital no nos da a nosotras. Pero esa es la manera de hablar del Estado. De hecho

---

28 Ibídem.
afirmar que las demandas de programas de asistencia social llevadas a cabo por los negros durante los años sesenta tuvieron un «efecto devastador en cualquier estrategia a largo plazo... en las relaciones entre blancos y negros», ya que «los trabajadores sabían que serían ellos, y no las corporaciones, los que acabarían pagando esos programas», es puro racismo. Si asumimos que cada lucha que llevamos a cabo debe acabar en una redistribución de la pobreza, estamos asumiendo la inevitabilidad de nuestra derrota. De hecho, el artículo de Lopate está escrito bajo el signo del derrotismo, lo que supone aceptar las instituciones capitalistas como inevitables. Lopate no puede imaginar que si el capital le rebajase a otros trabajadores su salario para dárnoslo a nosotras esos trabajadores serían capaces de defender sus intereses y los nuestros. También asume que «obviamente los hombres recibirían los salarios más altos por su trabajo en la casa» –en resumen, asume que nunca podremos ganar–.

Por último, Lopate nos previene de que en caso de que obtuviésemos un salario para el trabajo doméstico, el capital enviaría supervisores para controlar nuestras tareas. Puesto que solo contempla a las amas de casa como víctimas, incapaces de rebelarse, no puede plantearse siquiera que pudiésemos organizarnos colectivamente para cerrarles la puerta en la cara a los supervisores si estos intentasen imponer su control. Además, presupone que como con supervisores oficiales nuestro trabajo no está controlado. De todas maneras, incluso si tenemos que tener un salario significase que el Estado fuera a intentar controlar de una manera más directa nuestro trabajo, esto sería preferible a nuestra situación actual; ya que este intento sacaría a la luz quién decide y manda sobre nuestro trabajo, y es mejor saber quién es nuestro enemigo que culparnos y seguir odiándonos a nosotras mismas porque estamos obligadas a «amar o cuidar» «sobre la base del miedo y la dominación».

29 Ibídem, p. 10.
30 Ibídem.
31 Ibídem.
El capital y la izquierda

Con su tradicional ceguera ante las dinámicas de los movimientos de clase, la izquierda ha interpretado el fin de una fase del movimiento feminista como el fin del movimiento en sí mismo. Así, lentos pero seguros, están intentando reconquistar el terreno político al que se vieron obligados a renunciar en los años sesenta. Ahora que el área parece estar despejada, vemos cómo se van quitando la máscara «feminista» y hablan a borbotones de sus convicciones más arraigadas, las cuales, aunque habían sido sofocadas por la fuerza del movimiento, nunca se llegaron a eliminar realmente. Y la primera y más importante de esas convicciones es que ellos, no las mujeres, están en la mejor posición para decidir qué necesitamos de verdad y hacia dónde debería ir el movimiento de emancipación de la mujer.

En la década de los sesenta, cuando las mujeres se iban en tropel de los colectivos de izquierda, estos tuvieron que admitir la validez de la autonomía (ya había pasado por la dolorosa experiencia de haber sido repudiada totalmente por el movimiento autónomo negro). Sin muchas ganas, tuvieron que admitir que las mujeres también formaban parte de la revolución. Incluso llegaron a darse golpes en el pecho porque habían descubierto que eran sexistas. Pero, sobre todo, aprendieron a bajar el tono y hablar con respeto. Ahora que ellos creen estar en pleno funeral feminista, vuelven a levantar la voz y esta vez no es solo para decir la última palabra, sino para dictar el veredicto sobre nuestros logros y nuestras limitaciones. Su historia suena familiar. En palabras de uno de estos autodenominados «feministas», «las mujeres también necesitan al movimiento socialista [...] y no hay movimiento compuesto exclusivamente por mujeres que lo pueda sustituir», lo que significa que estuvo muy bien mientras duró, pero al final son ellos quienes nos tienen que liderar. Y para hacerlo, primero quieren restablecer la línea política correcta.

La misma historia de siempre

Por supuesto, esa línea no es ninguna novedad. Una vez más, nos dicen que la política de verdad no es asunto para la cocina y que nuestra lucha para liberarnos como mujeres –nuestra lucha por destruir nuestro trabajo en el hogar, nuestras relaciones en la familia, la prostitución de nuestra sexualidad...– está definitivamente subordinada, o como mucho es auxiliar, a la «auténtica lucha de clases» en la fábrica. No es casual que la mayor parte de las controversias de la izquierda sobre la autonomía del movimiento feminista se dediquen a negar que Salario para el Trabajo Doméstico sea la estrategia feminista, y por lo tanto la estrategia de la clase obrera, de nuestra lucha contra el capital. Son conscientes de que el salario para el trabajo doméstico significa menos trabajo, menos dependencia, menos chantaje, en una palabra, más poder para las mujeres, y están asustados. ¿Y eso por qué?

Una de las respuestas posibles es que los hombres temen perder sus «privilegios» masculinos: si las mujeres tienen más dinero, un día los hombres se podrían encontrar sus camas y sus cocinas vacías. Pero por mucho que esto sea verdad, existe una motivación más profunda que, si no hemos sido capaces de verla hasta ahora, ha sido por los años de adoctrinamiento que nos han hecho creer que la izquierda está de parte de la clase obrera. La razón por la que la izquierda trata de impedir activamente que tengamos más poder no es solo porque los hombres sean chauvinistas de lo masculino, sino porque la izquierda se identifica totalmente con el punto de vista capitalista. La izquierda, en todas sus variedades, no está interesada en destruir al capital, el plus-trabajo que estamos obligados a hacer, sino en hacerlo más eficiente. Su revolución es una reorganización de la producción capitalista que racionalizará nuestra esclavitud en lugar de abolirla. Por eso, cuando la clase obrera se niega a trabajar, en seguida se preocupan por «quién limpiará las calles».

Y es por esto que siempre eligen a sus «agentes revolucionarios» de entre aquellos sectores de la clase obrera cuyo trabajo está más racionalizado. Al parecer, los trabajadores que más directamente contribuyen a la acumulación de capital serán los que estarán más preparados para dirigirlo. Como dijo claramente André Gorz: «Los obreros fabriles son
revolucionarios porque no temen perder su trabajo con la revolución». 33 Es decir, que los obreros son revolucionarios, no porque estén en contra de su explotación, sino porque son productores, no porque rechacen el trabajo, sino porque trabajan. Se puede ver cuán alejada está la clase obrera de este «punto de vista» en la cantidad de energía que dedica la izquierda a reprochar a los trabajadores su falta de «conciencia de clase», esto es, «conciencia de producción». La izquierda se horroriza ante el hecho de que los trabajadores –hombres y mujeres– quieran más dinero, más tiempo para sí mismos y más poder en lugar de preocuparse por averiguar cómo racionalizar la producción.

En nuestro caso, una cosa es evidente. La izquierda ataca toda lucha que pueda dar auténtico poder a las mujeres porque, en nuestra condición primaria de trabajadoras domésticas, no estamos a la altura del «papel productivo» que han asignado a la «clase obrera». Wally Seccombe es quien mejor ha explicado lo que esto significa en la New Left Review:

La transformación revolucionaria solo será posible en la medida en que el proletariado esté directamente comprometido en un trabajo socializado y, por tanto, reúna como clase los prerequisitos de un modo de producción socialista. Mientras el trabajo de las amas de casa mantenga su carácter privado, estas serán incapaces de moldear el nuevo orden social y tampoco podrán impulsar a las fuerzas productivas a romper el viejo orden (cursiva de las autoras). 34

De manera bastante magnánima, Seccombe admite que en tiempos de crisis capitalista (es decir, cuando el capitalismo ya se está derrumbando, supuestamente él solo, independientemente de nosotros), la «movilización de las amas de casa» en torno a las reivindicaciones apropiadas (comités de control de precios, por ejemplo) pueden realizar una «contribución» a la lucha revolucionaria. «En estas circunstancias, no es extraño que estratos sociales atrasados avancen a pasos agigantados». Pero el hecho es que «las amas de casa no aportarán el motivo de fuerza decisivo

33 Extraído de un discurso pronunciado en la conferencia Telos en Buffalo, otoño de 1970.
para la lucha de la mujer». Dado que internacionalmente una abrumadora mayoría de mujeres trabaja ante todo como ama de casa, esto supone en realidad excluir a las mujeres de cualquier proceso revolucionario o, dicho de otra manera, aceptar completamente nuestra explotación.

El «modelo chino»

No es la primera vez que, al finalizar una lucha, los «revolucionarios» nos devuelven a las cocinas (ahora con la promesa de «compartir el trabajo doméstico»). Que esta vez ese proceso sea menos evidente, se debe tan solo a que, de manera totalmente acorde con los propósitos del capital, la misma mano que nos empuja de vuelta a casa también está intentando empujarnos hacia la fábrica para «unirnos a ellos» en la lucha de clases o, más exactamente, para que nos formemos para nuestro «futuro papel en la producción». El programa a largo plazo que nos tienen preparado es lo que ellos llaman el modelo chino: socialización y racionalización del trabajo doméstico y autogestión y autocontrol en la fábrica. O dicho en otras palabras, un poco más de fábrica en la familia (mayor eficiencia y productividad del trabajo doméstico) y un poco más de familia en la fábrica (más responsabilidad, identificación e implicación personal con el trabajo). En ambos casos, la izquierda está abrazando utopías largamente anheladas por el capitalismo.

La autogestión y el autocontrol expresan la intención de hacer que la clase obrera no solo esté explotada, sino que además participe en la planificación de su propia explotación. No es accidental que el capital utilice la palabra «alienación» casi tan a menudo como la izquierda y que ofrezca los mismos remedios paliativos: «ampliación de tareas», «participación de los trabajadores», «control obrero», «democracia participativa». En cuanto a la racionalización y socialización del trabajo doméstico

---

35 Ibídem p. 89.

36 Véase *Workers’ Fight*, núm. 79, diciembre 1974-enero 1975: «... si los hombres pueden ser carne de cañón de la fábrica, ¿por qué las mujeres no? ... Si queremos ocupar nuestro lugar en el mundo, afectar a su historia, tenemos que abandonar la seguridad de los confines de nuestro hogar y salir a la fábrica ... y ¡AYUDARLOS A TOMARLA!».
(comedores, residencias, etc.), el capital se ha planteado alguna vez esta posibilidad, porque, en cuestión de dinero, este tipo de racionalización podría suponer un ahorro.

Este era el plan de Rusia, acelerar la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo doméstico, para «liberar» los brazos de las mujeres para la fábrica que fue una de las grandes prioridades después de la revolución. Igual que en los sueños de la izquierda, la máxima que inspiraba a los planificadores socialistas fue una «sociedad de productores» en la que todo serviría a la producción. Desde este punto de vista, la «casa comunal», con sus cocinas, comedores, lavaderos, dormitorios y demás instalaciones colectivas, parecía ser la solución perfecta para ahorrar dinero, espacio y tiempo a la vez que se «eleva la calidad y productividad del trabajo».

Solo por culpa de la «obstinada resistencia de las masas obreras» se fueron abandonando estos proyectos. Anatole Kopp destaca una asamblea de mujeres en Novosibirsk que exigía «aunque sean 5 metros cuadrados, mientras sean de espacio personal».

Y ya en 1930, los planificadores urbanos soviéticos tuvieron que reconocer que:

 [...] todo el mundo está desilusionado con la «casa comuna» [...] el condominio comunal donde en el cuarto del obrero solo hay espacio para dormir [...] El condominio comunal donde se recorta el espacio vital y la comodidad (miren las colas en las piletas, baños, vestidores, comedores...) está empezando a causar insatisfacción entre las masas obreras.

Desde la década de los treinta, el Estado ruso ha defendido la familia nuclear como el organismo más eficaz para disciplinar a los trabajadores y garantizar el suministro de fuerza de trabajo; también en China, aunque hay cierto grado de socialización, el Estado apoya a la familia nuclear. En cualquier caso, el experimento ruso demostró que una vez que el objetivo es la producción, el trabajo, la socialización del trabajo doméstico solo puede suponer una mayor regimentación de nuestras vidas –como no dejan de mostrarnos ejemplos tales como las escuelas, hospitales, barracones, etc.—.

---

38 Ibídem p. 160.

39 Ibídem p. 128.

40 Ibídem p. 267.
Y esa socialización de ninguna manera suprime la familia, simplemente la extiende, por ejemplo en la forma de los «comités políticos y culturales» existentes en las comunidades y fábricas, como ocurre en Rusia y China. De hecho, dada la fábrica, el capital necesita la familia o, más concretamente, la disciplina de la primera se basa en la disciplina de la segunda y viceversa. Nadie en este mundo ha nacido obrero. Por eso da igual si las banderas que la visten están tachonadas de estrellas o de hoces y martillos, en el corazón del capital siempre encontraremos la glorificación de la vida familiar.

En Occidente, el capital ha estado racionalizando y socializando el trabajo doméstico durante muchos años. El Estado ha ido planificando el tamaño de la familia, sus condiciones de vida y alojamiento, su vigilancia, educación, medicación y adoctrinamiento a una escala cada vez mayor. Y si no ha tenido más éxito ha sido por la revoltuela de los no asalariados de la familia –las mujeres y los hijos–. Ha sido esta revuelta la que ha impedido que la familia sea más productiva y la que en ocasiones la ha vuelto contraproducente.

La izquierda ha estado llorando mucho tiempo por el fracaso del capitalismo al tratar de disciplinar a la familia. Como ya adelantó Gramsci en 1919:

Todos estos elementos complican y hacen dificilísima toda reglamentación del hecho sexual y todo intento de crear una nueva ética sexual que corresponda a los nuevos métodos de producción y de trabajo. Por otra parte, es necesario proceder a tal reglamentación y a la creación de una nueva ética [...] la verdad es que no puede desarrollarse el nuevo tipo de hombre exigido por la racionalización de la producción y del trabajo, mientras el instinto sexual no haya sido regulado consecuentemente, no haya sido también él racionalizado.41

Hoy en día la izquierda es más cauta pero no está menos determinada a atarnos a la cocina, ya sea en su forma actual o en otra más racionalizada y productiva. No quieren abolir el trabajo doméstico porque no

---

quieren abolir el trabajo fabril. En nuestro caso querrían que hiciésemos ambos trabajos. Pero aquí la izquierda muestra tener el mismo dilema que actualmente preocupa al capital: ¿Dónde serán más productivas las mujeres, en la cadena de montaje o en la cadena de crianza? El capital nos necesita en la fábrica como mano de obra de repuesto de los trabajadores demasiado caros, pero también nos necesitan en casa para mantener a los posibles individuos problemáticos fuera de las calles. La aparente diferencia entre la línea trotskista –el trabajo doméstico es una barbarie, es decir, todas las mujeres a la fábrica– y la línea libertaria –el trabajo doméstico es socialismo, es decir, no habría que pagar ningún trabajo– no es más que una diferencia táctica dentro de una estrategia general capitalista.

Los libertarios afirman que el trabajo doméstico no encaja en ninguna categorización socio-económica: «El trabajo doméstico de las mujeres no es productivo ni improdctivo» –Lisa Vogel–; «Quizás tengamos que decidir que el trabajo doméstico ni es producción ni es consumo» –Carol Lopate–; y «Las amas de casa no forman parte de la clase obrera» –Eli Zaretsky–. Sitúan el trabajo doméstico fuera del capital y dicen que es «trabajo socialmente necesario» porque creen que de alguna forma también será necesario en el socialismo. Así que Lisa Vogel afirma que el trabajo doméstico «... es ante todo trabajo útil, tiene el poder, bajo las circunstancias adecuadas, [sic] de permitir imaginar una sociedad futura en la que todo el trabajo sería en primer lugar útil...» . Esta imagen reverbeara en la visión de la familia de Lopate como el último refugio en el que «mantenemos viva nuestra alma» y alcanza su culmen en la afirmación de Zaretsky de que «las amas de casa son fundamentales para la clase trabajadora y para su movimiento: no porque produzcan plusvalor sino porque realizan un trabajo socialmente necesario».

En este contexto, no nos sorprende escuchar a Zaretzky decir que «la tensión que hay entre ellos [feminismo y socialismo]... seguirá existiendo durante un tiempo considerable en el periodo del socialismo... con el establecimiento del régimen socialista no van a desaparecer los conflictos de clase ni el antagonismo social, sino que resurgirán a menudo en formas más radicales y evidentes».

Y tanto: *si esta clase de «revolución» ocurre, seremos las primeras en luchar contra ella.*

***

Cuando día tras día la izquierda propone lo mismo que el capital propone, sería irresponsable no llamar a las cosas por su nombre. La acusación de que el salario para el trabajo doméstico institucionalizaría la figura de la mujer en el hogar nos ha llegado desde todos los frentes de la izquierda. Mientras tanto, se alegran de que se nos esté institucionalizando en la fábrica. En el momento en el que el movimiento de las mujeres dio poder a las mujeres institucionalizadas tanto en el hogar como en la fábrica, la izquierda se apresuró en canalizar esta subversión hacia otra institución indispensable para el capital: los sindicatos. En esto se ha convertido ahora la ola del futuro de la izquierda.

Lo que pretendemos, en definitiva, con este panfleto es diferenciarnos de la izquierda por una división de clase. El cuchillo que marca la línea es feminista, pero lo que separa esa línea no es a hombres y mujeres, sino a la tecnocracia y a la clase trabajadora que pretende supervisar. Hemos sido tímidas e ingenuas por no haber hablado así de claro hasta ahora, pero la izquierda nos ha chantajeado con la acusación de *reductio ad Stalinum* (de estar con el Estado si no estamos con ellos), del mismo modo que el Estado de Estados Unidos ha chantajeado a los rebeldes acusándolos de comunistas y el Estado ruso ha chantajeado a los rebeldes acusándolos de trotskistas.

VAMOS A DECIR ADIÓS A TODO ESO.

Nueva York, mayo de 1975.

---

48 Ibídem, pp. 83-84.
Salario para el Trabajo Doméstico
El boletín *Tap Dance* [Claqué] se publicó en 1984 y fue creado por integrantes del comité original de Salario para el Trabajo Doméstico – Nueva York junto a otras mujeres con distintas experiencias de lucha en el movimiento feminista durante la década de 1970. El boletín reflejaba la involución de la época de Reagan: el surgimiento de la «mayoría moral», la aniquilación del estado de bienestar, la proliferación nuclear y el asalto contra el acceso al aborto. *Tap Dance* incitaba a una nueva estrategia de movilización del movimiento feminista contra estas formas de violencia contrarrevolucionaria. En las 18 páginas que siguen se presenta el contenido de la publicación original reformateado para las páginas de este libro.
Tap Dance

215 West 92nd, n.º 13J
Nueva York, NY 10025

Tap Dance

215 West 92nd, No. 13J
New York, NY 10025

SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO

La reorganización de las fuerzas políticas que gobiernan el país, la creación de un nuevo marco normativo, la lucha por la igualdad de derechos y la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, son los elementos fundamentales que han llevado a la consolidación de un nuevo sistema económico y social.

Procedemos de distintas experiencias. Hemos estado implicadas en distintas actividades feministas, desde el salario para el trabajo doméstico hasta el autoconocimiento, pasando por las luchas por la vivienda. Nos ha unido la necesidad de desarrollar una estrategia feminista para los años ochenta: una estrategia que permita no solo derrotar a la ofensiva derechista que intenta menoscabar nuestras conquistas y que impulse nuestra lucha, sino también a la necesidad de desarrollar una estrategia que permita no solo derrotar a la ofensiva derechista que intenta menoscabar nuestras conquistas y que impulse nuestra lucha.

Creemos que el nuevo cambio de dirección política del gobierno es extremadamente peligroso para nosotras y para todos los sectores de la clase obrera. La reorganización está planeando un gran ataque a las cotas de poder que hemos conseguido, y es decir, la institución de un nuevo contrato social que reducirá drásticamente nuestro nivel de vida, anulará nuestros derechos políticos e impondrá un tipo de vida social inspirado directamente en el puritanismo del siglo XVII.
Los devastadores recortes de los programas sociales, el ataque a la discriminación positiva, el aborto, la homosexualidad, el transporte escolar, el Title IX [ley de igualdad en educación] y los derechos de las minorías, la redefinición de la vida familiar y escolar según los principios del patriarcado más flagrante con el fin de apuntalar la autoridad en todos los niveles, la caza de brujas renovada, dirigida contra toda forma de disensión y discrepancia política, la eliminación de muchos de los programas de salud y seguridad por los que han luchado los trabajadores, la escalada militar y, por último, la continua amenaza de guerra y holocausto nuclear. Cuando se pongan en marcha estas políticas, viviremos una represión nunca vista y nuestra vida cambiará de manera dramática en todos los aspectos. Para muchas de nosotras será imposible sobrevivir, económica y socialmente, a no ser que aceptemos trabajar sin parar y ocultar continuamente quiénes somos. Tal es el panorama, sobre todo para las mujeres. Como siempre, cada vez que el capital intenta restaurar la disciplina de trabajo e implementar una reorganización laboral, somos las que estamos destinadas a asumir los mayores costes. Lo que pregonan que será una «vida familiar sólida» en realidad significa que nos disciplinarán para que compensemos con nuestro trabajo en casa las bajadas de sueldos y los recortes de los programas sociales y para que remendemos a las víctimas que causará el nuevo rumbo político (enfermos de cáncer por la radiación nuclear, por ejemplo).

En esta situación, es evidente que la actual política del movimiento feminista es sumamente inadecuada, al menos mientras se siga dedicando toda la energía a salvar la ERA. Es como enfrentarse a una inundación con una taza de té. También es hora de darse cuenta del fracaso de una estrategia que se limita a los canales de acción política tradicionales —hacer grupos de presión, peticiones, escribir cartas—, tácticas todas ellas exitosas quizás cuando ya hay miles de mujeres en las calles, pero inadecuadas cuando aún tenemos que desarrollar nuestro poder movilizador. Hay muchos indicios de que las mujeres se están movilizando. Pero lo que se necesita es una estrategia feminista que atienda a las necesidades de todas las mujeres: las pobres, las negras y las blancas, las que trabajan en casa o las que tienen un segundo trabajo, las que tienen hijos y las que no, las lesbianas y las heterosexuales, las solteras, divorciadas, casadas o viudas, las nativas y las inmigrantes, las legales y las ilegales.

Al publicar este boletín, nos proponemos contribuir al desarrollo de esta estrategia. En este número nos centraremos en la agenda de la derecha para las mujeres. En el siguiente, nos centraremos en nuestra agenda. Agradecemos toda la información que nos quieran proporcionar los colectivos de mujeres de todo el país. Esperamos que nos respondan con sus ideas, para ponerlas en contacto o enviarnos sus publicaciones, para compartir con nosotras sus experiencias, sugerencias y luchas.

[versos en el cuadro superior derecha]

Ven, hermana
derrite la ciudad
gira al ritmo
de las calles
el largo invierno
se desvanece
si enciendes una chispa
bailaremos todas

El aborto, el derecho a la vida y el movimiento de las mujeres

Si bien el aborto se está convirtiendo en un punto de confluencia para muchas feministas, aún hay mucha confusión dentro del movimiento de las mujeres acerca de la verdadera repercusión de la cruzada antiaborto. Además, da la impresión de que la campaña de intimidación psicológica que están llevando a cabo las fuerzas provida está surtiendo efecto. Durante meses nos han bombardeado con advertencias de que el aborto es el problema más «emocional» y «controvertido» de los que enfrenta el país, lo que significa: más nos vale tener cuidado antes de adoptar una postura proelección, porque la derecha está dispuesta a todo con tal de ganar esta batalla. Aún más insidiosa es la acusación de que nuestra defensa del aborto es señal de insensibilidad, irresponsabilidad y «narcisismo». Al parecer, las mujeres proelección solo se preocupan por ellas mismas, no tienen sentido de «responsabilidad social», no piensan en las consecuencias de sus actos y, lo que es peor, no piensan en sus hijos. De todas formas, el discurso de la derecha no es el problema (incluso cuando se disfraza de «progresista»), sino el hecho de que muchas feministas parecen tomarse estas acusaciones al pie de la letra, y aceptan el campo de batalla y las armas que han elegido nuestros enemigos. Por ejemplo, en los escritos a favor del aborto es habitual leer que el aborto es un dilema ético, un asunto muy personal sobre el que solo se puede decidir en la intimidad de nuestra conciencia. También hay cierta tendencia a mostrar nuestras «credenciales morales»: confirmarnos a nosotras mismas que el feminismo no es «un llamamiento al egoísmo / individualismo» y que las feministas también se preocupan, si no por una fuerte vida familiar, sí por «establecer vínculos fuertes», «compromisos sólidos» entre las personas.

Para algunas hermanas esta tendencia proviene de su necesidad de dialogar con sus hermanos de izquierda, muchos de los cuales están «confundidos» sobre el tema o han adoptado una postura antiaborto con la que se han alineado con la derecha y el Estado. Para otros, el tema forma parte del rasgado de vestiduras generalizado por el «fracaso del movimiento feminista al abordar cuestiones como la maternidad, la familia y la sexualidad». Pero esta actitud rara vez va acompañada de una estrategia alternativa. Como resultado, a menudo nos encontramos arrinconadas en una postura defensiva que solo puede servir para dar ventaja al movimiento provida. Aceptar que el aborto es un asunto moral, una cuestión de «valores», solo puede servir para despolitizar nuestra lucha.

No solo eso. Además legitima la idea de que lo que motiva a la derecha es el «aspecto humanitario», la «defensa de la vida en su forma más vulnerable», su «eslabón más débil», en palabras del senador John East. En realidad, la cuestión
del aborto no es menos política que cualquiera otra de las cuestiones relacionadas con nuestras condiciones de vida y de trabajo y solo se puede luchar por ella en el contexto político, al igual que la discriminación positiva, los derechos de bienestar, la seguridad laboral, el salario para el trabajo doméstico, los derechos de los homosexuales, etc. Tomarse en serio la afirmación de la «mayoría moral» de que ellos son los auténticos defensores de la vida significa cerrar los ojos ante el hecho de que esas mismas personas que se emocionan ante la vida del óvulo fertilizado apoyan incondicionalmente a Reagan en su política genocida en El Salvador y en otros lugares del mundo, defienden la pena de muerte y la escalada nuclear y, durante años, han defendido los recortes sociales que tenemos ahora —recortes que van hacer imposible que sobrevivan millones de niños—. Con esto basta para entender que la «vida» es la menor de las preocupaciones de los provida y que hay mucho más en juego que la «conciencia moral».

Aunque pueda parecer que la derecha trata el aborto como un tema aislado, su eliminación forma parte de un programa político de amplio alcance que tendrá consecuencias devastadoras para los trabajadores de este país. Como ya han señalado muchas feministas, la cruzada antiaborto no se puede separar del programa familiar de la administración Reagan, según se recoge en la Family Protection Act [Ley de protección de la familia - FPA]. Con la excusa de «reforzar la familia» y «restaurar los valores tradicionales de Estados Unidos», la FPA pretende introducir una serie de disposiciones legales que el ayatolá Jomeini podría aplaudir, pero que destruirán muchas de las conquistas que hemos logrado las mujeres en las décadas de los sesenta y setenta. La FPA propone:

[versos en el cuadro superior derecha]

Ven, hermana
derrite la ciudad
gira al ritmo
de las calles
el largo invierno
se desvanece
si enciendes una chispa
bailaremos todas
Denegar todo recurso federal (seguridad social, préstamos estudiantiles, subsidios sociales, prestaciones a veteranos de guerra) a aquellos individuos y organizaciones que presenten la homosexualidad como un estilo de vida aceptable.

- Afirmar el derecho de los municipios a «prohibir o limitar la mezcla de sexos en cualquier actividad deportiva o escolar».

- Cambiar la definición de maltrato infantil para permitir el castigo físico.

- Denegar la financiación federal a agencias y programas que ofrezcan anticonceptivos, tratamientos para enfermedades venéreas u orienten a menores acerca del aborto sin informar a sus padres.

- Prohibir que se utilice la retención de fondos federales como medida de presión para la aplicación del Title IX, que prohíbe la discriminación de género.

A cambio, entregará 1.000 dólares de bonificación a las parejas el año que tengan o adopten a un niño y otorgará una exención tributaria por los gastos en cuidado infantil que se produzcan cuando el contribuyente realice trabajo de voluntariado.
La FPA se explica por sí sola. Pero ni siquiera esta ley nos cuenta toda la historia y los motivos que inspiran el rechazo al aborto. Detrás de este «problema moral» se oculta la profunda preocupación del mundo empresarial, que tiene muchos problemas laborales —empezando por la calidad y cantidad de la fuerza de trabajo— que las huestes provida están dispuestas a resolver. En primer lugar, la escasez de futuros trabajadores jóvenes. El continuo descenso de la tasa de natalidad durante la década de 1970 es una de las principales preocupaciones del gobierno y las empresas. Menos niños significa menos trabajadores futuros, es decir, menor competencia para los puestos de trabajo y, por lo tanto, salarios más altos. Menos niños significa tener una fuerza de trabajo de edad madura, es decir, una población laboral más preparada, más exigente y menos flexible (menos dispuesta a moverse de aquí para allá y de trabajo en trabajo), en definitiva, una fuerza de trabajo más cara. Si a esto se suma el problema del gasto creciente de la seguridad social y la necesidad de disponer de carne de cañón para una posible guerra, resulta evidente que la actual administración está ansiosa por obligar a las mujeres a reproducir trabajadores a gran escala.

Ciertamente, esa «necesidad» de más trabajadores no lleva aparejado ningún plan de creación de empleo. Por el contrario, las inversiones que se realizan en la actualidad apuntan al desarrollo de la industria de capital intensivo, en la que la necesidad de mano de obra se reduce drásticamente. Lo que sí aumentará en su lugar será la competición por los puestos de trabajo —una situación de desempleo y subempleo endémicos (la «medicina de antaño», como le gusta decir a la prensa económica anglosajona) que enseñará a la gente a rebajar su nivel de exigencia—. Al mismo tiempo, al aumentar el número de futuros trabajadores jóvenes también se resolvería supuestamente el espinoso asunto de «¿Quién va a hacer el trabajo sucio en un futuro?» (título de un artículo de la revista Fortune, enero de 1974).

Durante mucho tiempo, la «comunidad empresarial» ha estado preocupada porque actualmente no hay suficientes personas dispuestas a hacer el trabajo de baja categoría. A eso están destinados la mayoría de los niños que quieren que produzcan: a engrosar las filas (y ser víctimas) de un futuro ejército y la filas de todos aquellos que, en palabras de Fortune: «En la era informática muchas personas seguirán ganándose el sueldo dándole a la escoba, cavando el suelo y haciendo miles de tareas de poca monta siguiendo métodos que apenas han cambiado durante siglos».

Trabajadores de esos, por supuesto, cuantos más mejor

De cualquier modo, a las empresas no solo le preocupan la «cantidad», la «calidad» de «sus» trabajadores es igual de importante. La cuestión no es solo cuántos niños habría que producir, sino quiénes tendrían permiso para reproducirse. Se teme que, si se mantiene la actual tendencia, se incorporen cada vez más inmigrantes hispanos, negros y mujeres a la fuerza de trabajo. Ciertamente, se puede utilizar el miedo a la deportación que tienen los trabajadores inmigrantes para que acepten los sueldos más bajos, especialmente si no tienen papeles. Pero, ¿qué pasa con las futuras generaciones que
supuestamente tendrán más poder que sus padres? Es esta preocupación la que ha llevado a los economistas a afirmar, ya desde 1974, que Estados Unidos debería «avanzar hacia la autosuficiencia en lo que respecta al trabajo sucio». El artículo de Fortune prosigue:

Depender cada vez más de los inmigrantes para que hagan los trabajos de servicios … significa postergar verdaderas soluciones a largo plazo para este problema. Antes o después, cualquier nación madura que pretenda mantener su identidad cultural tendrá que encontrar la manera de sacar adelante el trabajo por hacer con los ciudadanos autóctonos.

En cuanto a los negros, la experiencia de las décadas de los sesenta y setenta ha demostrado que no están muy dispuestos a hacer el trabajo sucio para la sociedad blanca y que su confinamiento a los trabajos más duros, inseguros y peor pagados solo se puede mantener a costa de sufrir explosiones sociales continuas. En cambio las mujeres, al acceder en masa en la fuerza de trabajo remunerada, han empezado a negarse a trabajar sin remuneración en el hogar. De hecho, lo que preocupa a la derecha no es tanto que las mujeres «vayan a trabajar» sino más bien que al trabajar a cambio de un salario socavan su función tradicional en esta sociedad de esclavas del hogar no remuneradas, un trabajo gratuito con el que surten al proceso de producción de un sistema de apoyo: la comida, la ropa limpia, el sexo y las buenas palabras que permiten que los hombres sigan volviendo al trabajo.

Desde este punto de vista, la campaña antiaborto mata muchos pájaros de un tiro: (a) obliga a algunas mujeres a aumentar su reproducción de futuros trabajadores; (b) obliga a algunas mujeres —aquellas para las que tener un hijo es imposible económicamente— a recurrir a la esterilización; (c) devuelve a muchas mujeres a su sitio en el hogar, donde cumplirán con su destino natural como esposas y madres (y donde quizás hagan también un poco de trabajo a domicilio) que ahorrará a las empresas el coste de un salario completo).

Provida de los blancos, antivida de las mujeres

Los grupos provida afirman que ellos defienden el derecho de los pobres a reproducirse, pero cada paso que da la derecha demuestra lo contrario. Recientemente, algunos de estos grupos han intentado lavar su imagen política oponiéndose a la esterilización (CARASA NEWS, junio de 1981) que es el único programa cuya financiación está cubierta en un 90% por el gobierno y que durante la década de los setenta ha crecido un 300%. Pero hay otras formas de esterilizar a las mujeres, además de ligarles las trompas. Si no tienes el dinero, el tiempo y las relaciones sociales necesarias para criar a un niño—y este es el caso de millones de mujeres, especialmente (pero no exclusivamente) de las negras e hispanas—, en realidad, estás esterilizada. Desde este punto de vista, los recortes impuestos por la derecha garantizan que la reproducción va a ser muy «selectiva». Sin cupones para alimentos, Medicaid, subsidios sociales, etc., ninguna mujer podrá tener hijos si no está respaldada por la buena nómina de un hombre.
En realidad, a los provida solo les preocupa la vida mientras transcurre dentro del útero. Lloran con lágrimas de cocodrilo por el óvulo fertilizado pero en cuanto el desprevenido feto abandona el útero, se le corta el cordón umbilical y se le arrebata cualquier medio de supervivencia. Nada de programas de nutrición para madres e hijos, nada de subsidios, ni comida subvencionada en el colegio, ni cheques gratis, ni guarderías, ni programas contra el maltrato infantil. La preocupación de la derecha por los niños dura desde la concepción hasta el nacimiento. Como explicaba una mujer de CARASA [Committee for Abortion Rights and Against Sterilization Abuse – Comité por el derecho al aborto y contra la esterilización forzada], en cuanto nazca el bebé, estará solo. Así que las mujeres tendrán que elegir entre no tener hijos o depender de un hombre que los mantenga. Para aquellas que no pueden o no quieren depender de un hombre, claramente su “elección” será la esterilización.
Al mismo tiempo, eliminar el aborto es una forma de garantizar que las mujeres estén atadas al hogar, más sometidas al control y la disciplina de maridos y padres y que, por lo tanto, sean más propensas a producir hijos más disciplinados. Negarnos el aborto no solo implica negar a la mujer el derecho a una sexualidad libre o a usar el «sexo por placer». Tras la máscara del puritanismo, como siempre ha ocurrido en la historia de este país, se esconde una particular disciplina de trabajo dirigida a intensificar nuestro trabajo en el hogar para así imponer la misma capacidad de sacrificio a los hijos que educamos. Esto es lo que está implicado cuando se nos acusa de ser «egoístas» y poner por delante nuestro interés. Nuestro delito es que al intentar crear una vida mejor para nosotras también estamos elevando las expectativas de nuestros hijos, con el resultado de que los jóvenes de las actuales generaciones no están dispuestos a ser trabajadores obedientes, listos para entregar su vida a la empresa, sino que quieren tener verdaderas posibilidades en su vida y, sobre todo, la posibilidad de llevar una vida dictada por sus necesidades y no por las necesidades del beneficio y la producción.

El error del movimiento de las mujeres, de todos modos, no es haber pedido demasiado sino que no hemos pedido bastante. Su principal error ha sido pensar que ser independientes de los hombres y tener el control de nuestros cuerpos solo sería posible a través de la estrategia del «derecho al trabajo», haciendo de «conseguir un empleo» el camino definitivo hacia la liberación de la mujer. Pero prácticamente no se ha tenido en cuenta el problema del trabajo doméstico y la crianza, con la idea de que (a) el trabajo doméstico de alguna manera desaparecería cuando las mujeres «fuesen a trabajar» y (b) el problema de la crianza se resolvería consiguiendo guarderías para la «mujer trabajadora».

En este contexto, el aborto constituía en sí mismo la libertad reproductiva: una liberación de la reproducción para que pudiésemos tener un trabajo remunerado en el glorificado mundo de la producción. Casi podía parecer que tener hijos era algo «atrasado», impropio de una mujer «moderna» y «emancipada», además de perjudicial para el medio ambiente. El movimiento de las mujeres raramente ha abordado por qué hay tantas mujeres que no quieren asumir la carga de tener un turno doble de trabajo o verse obligadas a renunciar a la maternidad para conseguir y no perder un trabajo. Por ejemplo, cualquier empeño por conseguir un salario para el trabajo doméstico ha sido tachado de reaccionario (por institucionalizar a la mujer en el hogar) y el fuerte recorte de los subsidios sociales aprobados en los años setenta no se consideró un tema clave para la lucha feminista. La experiencia de esos años, sin embargo, ha evidenciado las limitaciones de esta estrategia. Hemos aprendido que tener un trabajo no es una liberación (véase la desalentadora pobreza de las familias mantenidas por mujeres) y a menudo solo conseguimos un sueldo al precio de esterilizarnos en la práctica.

El caso de las mujeres de la fábrica de Cyanamid de Virginia, que tuvieron que someterse a la esterilización para no perder sus puestos de trabajo, es un ejemplo simbólico de lo que han estado viviendo muchas mujeres de este país.
Ya es hora de que el movimiento de las mujeres aprenda de los errores pasados. Si vamos en serio en nuestra lucha por los derechos y la autodeterminación de las mujeres, no podemos disociar la lucha por el aborto de la lucha por conseguir los medios para poder tener los hijos que queramos y en las condiciones que queramos. Esto significa que no podemos pedir el aborto y no luchar a la vez por el tiempo y el dinero para criar a nuestros hijos: dinero del gobierno, no solo un «cheque bebé» (o una exención fiscal para el asalariado), sino un salario o una ayuda social entregada directamente a la mujer (u hombre) que crie al niño. Así las mujeres podrán decidir si quieren tener hijos o no y si quieren aceptar un trabajo remunerado o no, en lugar de estar obligadas por la necesidad económica a decidir si esterilizarse o ponerse a trabajar a turno doble o triple.

Si no tomamos este rumbo, el movimiento de las mujeres no conseguirá el apoyo de muchas mujeres —principalmente negras y de las minorías— para quienes alimentar y vestir a sus hijos y la amenaza continuada de la esterilización son cuestiones de vida o muerte. Aún peor, nos expondremos a que se nos acuse de que, al pedir el aborto, estemos ayudando al gobierno en sus planes genocidas contra la población negra y pobre. Algunos sectores del movimiento negro han dirigido esta acusación repetidas veces contra el movimiento feminista durante los años setenta y en la actualidad algunos líderes negros todavía la utilizan, como Jesse Jackson, quien con este argumento está adoptando una postura antiantiaborto. También los provida esgrimen esta acusación y nunca se olvidan de recordarnos que utilizar la pobreza como «excusa» para el aborto es hacer un llamamiento al exterminio de los pobres. De cualquier modo, el hecho es que estas acusaciones serán legítimas mientras no dejemos claro que el aborto es solo una opción a elegir.

Para que la posibilidad de elección en materia de reproducción sea una realidad, tenemos que crear las condiciones necesarias para que tener hijos no sea a costa de nuestra vida y esto implica tener dinero, tiempo, espacio y relaciones sociales que hagan posible que el hecho de tener un hijo deje de ser la «condena a prisión» que ha sido para tantas de nosotras. Luchar por la libertad reproductiva en estos términos puede abrir los ojos a muchas mujeres que últimamente se acercan a la derecha por miedo a que el aborto libere a los hombres de la responsabilidad del cuidado de los hijos y no ven más alternativas para la crianza que la pobreza de una familia sostenida por una mujer o la dependencia del salario de un hombre. Tenemos que ofrecer a estas mujeres otra alternativa.

Si la palabra elección significa algo, las mujeres deberían poder elegir si quieren vivir con un hombre o si prefieren vivir solas o con otras mujeres y si quieren tener hijos o no tenerlos. Cualquier programa proelección que se conforme con menos estará destinado a ser tan hipócrita como las declaraciones provida de la derecha y contribuirá de manera indirecta a su política eugenésica, dirigida a favorecer una reproducción más selectiva. Tenemos que añadir que, para garantizar nuestro derecho a elegir, no basta con impulsar políticas de coalición. En vez de eso, hace falta un nuevo programa feminista en el que el aborto nunca se trate de manera aislada, sino que se sume a otras reivindicaciones con las que se cubra todo el espectro de nuestras necesidades reproductivas. Porque además
de negarnos a ser máquinas de hacer bebés, herramientas de reproducción, criadoras para el Estado, tenemos que negarnos también a dejar que el Estado elija cuáles de nosotras tendrán permiso para reproducirse y cuáles integrarán las existencias que se irán retirando gradualmente de la producción.

[Bajo la ilustración]: En el futuro, unas pocas personas podrán vivir 200 años o más gracias a tecnologías increíblemente caras. ¿Quiénes serán los elegidos? Y ¿quiénes elegirán?

[versos en el cuadro inferior derecha]
Ven, hermana
derrite la ciudad
gira al ritmo
del largo invierno
se desvanece

Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour

Inmersión en un recuerdo que arrastra los sentidos hacia el origen, hacia el limbo donde el tiempo se detiene y los recuerdos se funden en una melancolía etérea.

Verso izquierdo:

"Cúmenes", la ciudad
es llena de sueños
en la sombra de su pasado

Verso derecho:

"Los secretos de Hiroshima"
son canciones del alma
en la melancolía eterna

334

Empresarios estadounidenses que utilizan Hiroshima para hacer publicidad de la energía nuclear.

Científicos que debaten cuántas personas
morirían en una catástrofe nuclear o si explotara una bomba nuclear.
Políticos que nos aseguran que una guerra nuclear limitada es posible y, además, barata porque solo morirían 20 millones de personas.

De manera descarada, desde hace meses se nos recuerda a los estadounidenses que la muerte a escala masiva está en la agenda. La hipótesis de la «muerte para el pueblo» está tan asentada que nuestra clase dirigente ya está ocupada con los por-
menores de la fabricación de cadáveres: cuántos casos de cáncer por rem, cuántos cuerpos sufrirán quemaduras incurables, si el sistema sanitario estará a la altura de las circunstancias... y, finalmente, si tendremos que envidiar a aquellos que mueren al instante mientras sufrimos el indecible horror de la agonía prolongada.

El panorama que nos pintan día tras día es tan truculento que la reacción más sana sería pensar que es todo mentira. «No serán capaces de hacer algo así», nos decimos para nuestros adentros, tratando de escapar al inquietante recuerdo de una época no tan lejana en la que ocurrió lo impensable. A lo mejor. Seguramente las insinuaciones de muerte del capital no sean inevitables.

Sin embargo, si queremos evitar tener un Auschwitz en nuestro jardín no lo vamos a conseguir desdeñando las amenazas con la muerte como si solo fuesen otro truco para mantenemos a raya. La política de la muerte de la nueva administración Reagan no es lo mismo de siempre. Esa política expresa la voluntad de eliminar muchos ele-
mentos «indeseables» y «obsoletos» de esta sociedad y de devaluar profundamente a la clase trabajadora que quede.

El proceso ya ha comenzado. Los recortes impuestos por la administración Re-
agan y la eliminación de todo lo que obstaculizara las formas de explotación más despiadadas (supresión de los programas para la neumoconiosis de los mineros del carbón, restricción de la OSHA [ley estadounidense de seguridad y salud en el trabajo], desregulación medioambiental, etc.) ya nos condenan a una pena de muerte no oficial, más difícil de combatir porque se oculta bajo más máscaras: monóxido de carbono en nuestra sangre, luz verde para la neumoconiosis y la bisinosis, radioactividad en nuestros ríos, más accidentes en la ruta, el aumento en la proporción de hidratos y al-
midón en nuestros alimentos y la aceleración de nuestro desgaste por estar obligados a trabajar más, preocupamos por el deterioro continuado de nuestra salud y seguir trabajando hasta caer muertos. Por lo tanto, tomarse en serio la política de la muerte

La devaluación de la clase trabajadora de Estados Unidos

El genocidio es una realidad y cuenta con una larga tradición en la historia del capitalismo (variante rusa incluida). Desde la esclavitud hasta los campos de con-
centración nazis, desde los pogromos estalinistas hasta los millones de muertos...
de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la destrucción a gran escala de «capital humano» ha sido un corolario constante del desarrollo capitalista. La historia burguesa se ha esforzado en disfrazar estas formas de exterminio masivo de vidas humanas como «la obra de un loco», una repentina «vuelta a la barbarie» o una «tragedia histórica» de la que no se puede culpar más que a nuestra psique perturbada que, de vez en cuando, se olvida de sus nobles objetivos y deja de reprimir sus tendencias destructivas para hacer realidad sus sueños de aniquilación total.

[versos en el cuadro superior derecha]

Ven, hermana
derrite la ciudad
gira al ritmo
de las calles
el largo invierno

Estos cuentos de hadas tan convenientes ocultan una verdad mucho menos agradable: el exterminio de millones de vidas ha sido, y sigue siendo, una opción viable (si bien de último recurso) para la cruzada capitalista por la eficiencia económica. Cada día, las empresas aplican el cálculo costo-beneficio para decidir que es más económico permitir que se desarrollen unos cuantos cánceres que implantar medidas de seguridad en una central; nuestra salud y la duración de nuestra vida se sopesan continuamente respecto a los beneficios hasta el último centavo. Del mismo modo que el capital está dispuesto a cerrar o incluso destruir sus propias fábricas para recuperar determinados porcentajes de ganancias o iniciar un nuevo ciclo de desarrollo, también está dispuesto a destruir su capital humano cuando este ha quedado obsoleto económicamente o cuando no se pueden seguir controlando las demandas de la mano de obra.

En la historia del capital, el genocidio representa una devaluación masiva de la mano de obra, conseguida a costa de la destrucción a gran escala de la clase obrera. La Segunda Guerra Mundial es una buena muestra. Los millones de muertos de los campos de batalla y los campos de concentración y la disciplina impuesta a la población a escala global durante los largos años de la guerra consiguieron lo que el capital no pudo durante la Gran Depresión: disciplinar a la mano de obra. Se puede ver el resultado en la eclosión económica de Europa y Estados Unidos en la posguerra. La guerra produjo un ejército de trabajadores bien entrenados y disciplinados, listos para trabajar por un sueldo ridículo después de haber pasado ese miedo constante a la muerte, haber vivido en las trincheras, los ataques aéreos y el racionamiento de alimentos. Sus expectativas habían quedado por los suelos. En este contexto, el campo de concentración es un recordatorio de cuál podría ser nuestro destino (o habría podido ser) si no nos comportamos —la manifestación más visible del escaso valor que tienen nuestras vidas para el capital—. Hiroshima y Nagasaki garantizaron aún más que el mensaje no se perdiera.
La Segunda Guerra Mundial permitió al capital comprar veinte años de paz laboral y prosperidad. En Estados Unidos, donde la guerra estaba lejos y nunca hubo una confrontación cotidiana con la muerte, como ocurrió en Europa, la atmósfera de la Guerra Fría de los años cuarenta y cincuenta —la amenaza de la bomba atómica, los refugios, los simulacros— mantuvo la tensión.

Los problemas surgieron cuando llegó una nueva generación para la que la guerra no era más que un pálido recuerdo, algo que los padres contaban y volvían a contar durante la película de los domingos, tamizado por las imágenes gloriosas de heroicos pilotos. Conocemos demasiado bien la historia de los años sesenta y setenta como para repetirla. Baste decir que, al menos desde que se instauró la administración Nixon, la devaluación de la clase trabajadora está a la orden del día; en respuesta a las demandas cada vez más exigentes de negros, mujeres y jóvenes, el capital nos ha puesto en un estado permanente de crisis.

La historia nunca se repite. Aun así, la fase que estamos viviendo guarda muchas semejanzas con las décadas de los años treinta y cuarenta. El periodo que dio comienzo en 1974 —subida del precio del petróleo, índice de desempleo elevado, descenso drástico de nuestro nivel de vida— intenta ser una reedición de la Gran Depresión. Ha sido una analogía constante porque en este tiempo Estados Unidos ha sufrido la peor recesión desde los años treinta; pero solo ha servido para descubrir que la Depresión ya no se podía repetir porque nadie estaba dispuesto a aceptar tener que hacer cola pacíficamente para la sopa. Si los años setenta han sido nuestros años treinta, los ochenta prometen ser una reedición de los cuarenta. El fantasma de la depresión-recesión ha dado paso al fantasma de la guerra, y puede que no sea casualidad que la bienintencionada comunidad empresarial se esté reappropriando de Hiroshima, no sin cierta soberbia (véase The Wall Street Journal, 13 de noviembre de 1980).

¿Por qué nos amenazan con la guerra?

Un punto que se suele ignorar al hablar sobre el programa económico de Reagan son las siniestras implicaciones que oculta. El plan parece muy sencillo: recortar el gasto federal en bienestar social, impulsar la inversión privada, así se crearán puestos de empleo y todo volverá a ir bien. En nombre de la futura prosperidad se está despidiendo a miles de personas, se están recortando o eliminando toda clase de prestaciones sociales, todo el mundo se está viendo afectado; pero la prosperidad está a punto de llegar, nos dicen. Algunos economistas incluso fantasean con la idea de haber alcanzado un nuevo keynesianismo, pero no a través de la inversión del Estado sino de «reducciones fiscales que producen inversiones». Sin embargo, hay un problema que raramente se aborda: las inversiones, para las que se ha acumulado tanto capital, se están destinando a la industria de capital intensivo, lo que significa que los trabajadores despedidos ahora, en la mayoría de los casos, quedarán desempleados permanentemente o solo conseguirán subempleos.
La primera frase está suelta, no corresponde con página anterior. Dice: [...] amortiguar los efectos inmediatos de los recortes.]

No hay una reindustrialización masiva en la agenda. Si tenemos en cuenta también los grandes recortes de los programas sociales y el descenso generalizado del nivel de vida, lo que vemos es una base industrial que se va reduciendo, al menos en el sentido tradicional de la «industria». Al haber menos programas sociales hay menos demanda / dinero para destinar al consumo, lo que conlleva una menor producción de comida, menos ocio, viajes, servicios sociales, menos reproducción socializada. Así que ¿dónde se va a reabsorber el exceso de fuerza de trabajo, los trabajadores despedidos por la ley de empleo y formación CETA, del sector de la automoción o de las cafeterías?

No se puede entender la gravedad de la situación actual si no partimos de esta realidad básica: solo se va a reciclar a una parte relativamente pequeña de los trabajadores para la nueva industria de tecnología punta. Para el resto de nosotros, las consecuencias se pueden deducir fácilmente. Nos enfrentamos a un ataque masivo contra los niveles salariales, porque habrá diez personas compitiendo por cada vacante de empleo. Esto va aparejado con el nuevo modelo de familia diseñado por la organización Moral Majority [Mayoría moral]: todas las personas que viven en el hogar contribuyen a los ingresos familiares, ganados con esfuerzo por el padre y el hijo, que trabajan por un salario mínimo de dos niveles, y preservados hasta el último centavo por la madre esclava del hogar. Se acabó la...
«vida disoluta», se acabó independizarse a los dieciocho años de edad, se acabó salir a cenar y, desde luego, tener tiempo libre, excepto, si acaso, para ir a misa el domingo.

Al mismo tiempo, se está haciendo prescindible a una amplia sección de la fuerza de trabajo, tan prescindible que no solo es evidente que el gobierno de Reagan no se preocupa por preservar a sus trabajadores, sino que está claramente dispuesto a recortar nuestras vidas tanto como sea posible. El mensaje, de hecho, es que cuanto antes muramos, mejor, porque la administración está obsesionada con la pesadilla de todo el dinero de la seguridad social que nos tendrían que pagar. Los posibles candidatos de esta agenda no tan secreta son predecibles: las personas mayores (que al fin y al cabo ya no son productivos), la población negra, las minorías, los jóvenes rebeldes y todos aquellos trabajadores que no acepten el new deal.

En este contexto, la vuelta al discurso de la Guerra Fría y la amenaza de muerte nuclear tienen una función importante: son los pilares de la devaluación masiva de nuestras vidas. Nos están preparando para que interioricemos el hecho de que nuestras vidas son baratas y que deberíamos estar agradecidos solo por estar vivos. Nos recuerdan el poder que tienen en sus manos y su voluntad de utilizarlo. Bajo la retórica de la Guerra Fría, nos dicen que el fin de los intereses de Estados Unidos —los intereses de la «comunidad» empresarial estadounidense— justifica cualquier medio, incluso aniquilar a buena parte del planeta. Ciertamente, este mensaje se dirige más a nosotros que a los rusos. La posibilidad de una guerra nuclear con Rusia es muy incierta (hay que tener en cuenta todos los intereses que tienen en común, incluso el farm belt [los estados rurales conservadores] está ansioso por hacer negocios con la URSS), pero el uso local de la lógica de la Guerra Fría es ya evidente. Es poco probable que terminemos enfrentándonos al día en que todo explote; lo que nos tienen reservado más bien es la muerte difusa, el genocidio difuso causado por otros futuros desastres medioambientales como los de Love Canal o Three Mile Island.

Sabemos por experiencia que el gobierno está usándonos como conejillos de indias en su búsqueda de instrumentos más potentes de control social. La grave situación de los soldados veteranos utilizados durante las pruebas atómicas de los años cincuenta, las víctimas de Three Mile Island, por no hablar de las víctimas del PCB [bifenilo policlorado], los pesticidas y otros agentes químicos, son ejemplos del cinismo y la brutalidad de nuestro gobierno cuando están en juego los intereses corporativos. Para beneficiar a las compañías nucleares y químicas, ya han contaminado nuestros suministros de agua, han esparcido vertidos químicos por nuestras ciudades y nos han hecho tener miedo de beber un vaso de leche y de nadar en nuestros ríos y mares. Pero lo que hemos visto hasta ahora puede no ser más que una pequeña muestra de todo lo que nos tiene preparado el gobierno de Reagan. Bajo el lema «la vida es arriesgada», el gobierno planea una serie de medidas que no solo pueden matar a la población del planeta sino que también afectarán sin duda a la vida y la enfermedad en nuestro país: submarinos y misiles nucleares, luz verde al almacenamiento de gas nervioso (prohibido después de
que una fuga matase a 5.000 ovejas en Utah), reducción del periodo de licencia para la construcción de centrales nucleares, abolición de las medidas protectoras del medio ambiente... Es difícil no llegar a la conclusión de que la guerra es contra nosotros. Pero la muerte no es solo el lento envenenamiento causado por un vertido al lado de casa. El programa económico del gobierno es en sí mismo un auténtico boletín de guerra. Se calcula que los recortes por valor de 26.000 millones de dólares realizados por la administración Bush tendrán como resultado:

- 700.000 mujeres embarazadas, niños y bebés dejarán de recibir los suplementos alimenticios esenciales y la atención sanitaria que ahora reciben a través del programa WIC [Women, Infants and Children, programa especial de nutrición suplementaria para madres e hijos].

- Un millón de personas dejará de recibir cupones para alimentos y se reducirá drásticamente la ayuda para alimentos de un tercio de los beneficiarios.

- Millones de niños dejarán de obtener comida subsidiada por el gobierno y el programa Special Milk [programa de consumo de leche en escuelas y otras instituciones infantiles] se recortará un 75% (40.000 escuelas dejarán de ofrecer el programa de almuerzos gratuitos).

- 400.000 familias, que suman más de un millón de hijos, perderán la ayuda AFDC y se reducirán los subsidios de otras 250.000 familias que suman más de 600.000 niños.

- Un millón de trabajadores dejará de recibir prestaciones de desempleo y cualquier persona podrá deajará de ser considerada desempleada si rechazan cualquier trabajo pagado al salario mínimo una vez cumplidas 13 semanas sin trabajo.

- Se reducirá un tercio el gasto en Medicaid y 26 programas específicos se fundirán en dos bloques de subvención. Esto supondrá la eliminación de programas de salud clave en muchos estados (programas de alcoholismo y drogadicción, vacunación, desratización, prestaciones sanitarias para trabajadores inmigrantes, enfermedades venéreas, etc.).

- El gasto en educación se reducirá un 25% y se consolidarán 50 programas educativos en dos bloques de subvención: muchos programas corren el riesgo de desaparecer (los programas para familias desfavorecidas, los programas contra la segregación escolar [emergency school aid], la educación para discapacitados, la educación bilingüe, el desarrollo de las bibliotecas comunitarias) y los beneficiarios se verán obligados a luchar entre ellos (los pobres contra los discapacitados, etc.).
[DESTACADO DE LA PÁGINA IZQUIERDA]: Campaña pro-nuclear utiliza datos de Hiroshima

por David J. Blum Redactor de The Wall Street Journal

CHICAGO– Si tiene miedo de la radiación de las centrales nucleares, Commonwealth Edison Co. dice que no hay que preocuparse. La radiación no afectó a la mayoría de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, afirma la compañía, y no le va a afectar a usted.

Una nueva campaña de publicidad del gigante energético explica la relación entre la radiación procedente de las bombas atómicas de 1945 y el accidente de Three Mile Island del año pasado. Sin hacer mención de las 20.000 personas que murieron a consecuencia de la radiación tras la explosión de Hiroshima, el anuncio comenta estudios sobre los sobrevivientes —aquellas personas que recibieron menores dosis de radiación— realizados a posteriori y concluye que:

«La radiación, como tantas otras cosas con las que convivimos, puede ser dañina. Pero si se maneja con cuidado y sentido común, no tiene por qué dar miedo».

El anuncio ha aparecido recientemente en varios periódicos de Illinois y ha provocado la sorpresa de algunos científicos «Considero desafortunado que una empresa recurra al hongo atómico para hablar de una central nuclear», declara Frank Congel, director de la unidad de medición radiológica de la Nuclear Regulatory Commission [Comisión Reguladora de la Energía Nuclear]. «Excepto en términos cuantitativos, se trata de una comparación irrelevante».

El empleo de datos de Hiroshima para estudiar los efectos de la radiación no es algo nuevo. Los científicos que aceptan estos datos consideran que la exposición a la radiación de Three Mile Island no provocará ni una sola muerte por cáncer. Los estudios de los sobrevivientes de Hiroshima afirman que los efectos de la explosión causaron directamente unos 400 casos de cáncer.

Pero el anuncio destaca una cuestión fundamental a la que se enfrentan los científicos que estudian la radiación: si los efectos de la bomba de Hiroshima se pueden utilizar como base estadística para evaluar futuras exposiciones a la radiación.

Buen experimento

«Creo que es una comparación estadísticamente válida», afirma Bernard Cohen, que estudia los efectos de la radiación en la Universidad de Pittsburgh: «Por mucho que odie decirlo, Hiroshima fue el mayor experimento científico que se ha realizado».
Ven, hermana

derrite la ciudad
gira al ritmo
de las calles

- Los programas de servicios sociales para las familias (la mayoría en virtud del título XX de la Social Security Act [ley de la seguridad social]) se reducirán un 27% y se consolidará una gran variedad de programas en una sola subvención. Así, los servicios infantiles competirán con los de la tercera edad y los de las personas discapacitadas y probablemente se suprimirán muchos otros (bienestar infantil, protección contra el maltrato infantil, etc.).

- El programa de asistencia jurídica gratuita para personas sin recursos económicos se suprimirá, con lo que se les negará el acceso a la asistencia legal a miles de familias.

- Los subsidios a la vivienda se reducirán un 34%, por lo que el precio del alquiler se disparará para al menos tres millones de personas, aumentando el número de desahucios, el hacinamiento en las viviendas y los riesgos sanitarios.
Por otra parte, mientras afirman que este recorte por valor de 26.000 millones de dólares en los programas de bienestar social es indispensable para salvarnos de la inflación, la administración Reagan planea invertir 1,5 billones de dólares para la expansión militar durante los próximos cinco años.

En los últimos tiempos se está expresando mucha preocupación respecto al crimen y nuestros políticos han asegurado que la guerra contra el crimen es una de sus grandes prioridades. Pero, ¿quién es el auténtico criminal? Incluso el delincuente más empedernido ¿no sería un simple aficionado comparado con la magnitud de los proyectos de muerte que está tramando la administración? O ¿deberíamos asimilar que solo se condena el asesinato cuando es perpetrado a pequeña escala y que se convierte en algo respetable cuando implica la muerte de millones de personas y cuando no se produce a punta de cuchillo o de pistola, sino a causa de la carencia de alimentos, la enfermedad o la contaminación química y nuclear? En la misma línea, el gobierno ha proclamado una guerra santa contra el terrorismo. Pero, aparte del apoyo entusiasta a regímenes terroristas (Sudáfrica, Argentina o El Salvador, por mencionar algunos) ¿qué decir del terror que siembran día tras día entre nosotros al privarnos de los recursos que necesitamos para sobrevivir para dedicarlos a reunir un monstruoso arsenal de armas letales?

¿Qué no hacer?

Uno de los peligros a los que nos enfrentamos es la tendencia, en ciertos sectores del «movimiento», a asegurar que no es probable que ocurra nada demasiado dramático. Un artículo de Socialist Review lo resume así: puede que nos esperen años difíciles pero al final las «huestes reaccionarias» (la «nueva mayoría moral», etc.) quedaran desfasadas y se impondrá una «derecha modernizada» que habrá asumido las demandas de la población para no perder el apoyo social. Nos cuentan que algunas personas sufrirán. Es más, todo el mundo se enfrentará a la «austeridad salarial», al deterioro de las condiciones laborales y a las grandes amenazas sobre el medioambiente. Pero al final la izquierda conseguirá tener espacio de maniobra para desarrollar su programa. Desde este punto de vista, la única estrategia que nos ofrecen es «más de lo mismo», incluso aunque se reconozca vagamente que por eso hemos terminado aceptando el ataque de Reagan.

Esta aproximación «racional» de la situación, que desdeña con arrogancia a las víctimas que dejará la derecha a lo largo del camino hacia la «modernización», cuenta con una larga trayectoria.

[versos en el cuadro superior derecha]

Ven, hermana
derrite la ciudad
gira al ritmo
Desde hace años, la izquierda ha sido incapaz de ofrecer alternativas al ataque creciente a las demandas de los trabajadores en este país (excepto por un poco de autoflagelo durante la década de los sesenta, los años de «exuberancia» e «inmadurez» que en teoría ya hemos superado para alcanzar un punto de vista más «sensato»). Y lo que es peor, la izquierda ha contribuido a la erosión de nuestro poder al aceptar la perspectiva de la escasez a la que se ha recurrido continuamente para frenar los avances conseguidos con el surgimiento del movimiento negro y de las mujeres. Amplios sectores de la izquierda y el movimiento antinuclear defienden (en términos no muy diferentes a los empleados por los gobiernos de Ford y Carter) que nuestros recursos se están agotando y que consumimos demasiado, uniéndose así de manera implícita a la cruzada por la austeridad patrocinada por el gobierno.

En consecuencia, se ha dedicado mucha energía a idear «fuentes de energía alternativas» y formas de producción alternativas y no se ha hecho gran cosa por combatir los recortes impuestos en nombre de la austeridad sobre la población negra, las minorías, las mujeres dependientes de subsidios sociales y muchos otros trabajadores. De este modo, por mucho que hable de luchar contra el racismo y el sexismo, la izquierda ha conseguido ser irrelevante para el movimiento negro y el movimiento de las mujeres, que jamás iban a sentirse identificados con una reducción del consumo autoimpuesta cuando ya vivían en el umbral de la supervivencia.

Así que no resulta sorprendente que hoy en día la izquierda tenga poco que ofrecer como alternativa a la derecha y parece que solo es capaz de librar una lucha marginal por los recortes. Seguramente esta sea una de las razones por las que la administración Reagan ha sido tan radical y atrevida en su planteamiento «de alto riesgo» sobre los recortes. La velocidad y la profunda articulación de los recortes se debe en parte a la convicción del gobierno de que los bastiones tradicionales del poder de la clase obrera (la industria automovilística, los muelles, el acero) han sido debilitados de manera decisiva a través de los despidos, la reorganización tecnológica y los cierres. Al mismo tiempo, se «enfrentan» a un movimiento neutralizado por sus propias directrices, que está profundamente dividido y no está dispuesto a luchar como es debido. El posicionamiento contra el aborto de ciertos sectores de la izquierda es una de las divisiones más evidentes, pero de ningún modo es la única. Se está abriendo una profunda brecha entre aquellos (hombres) que sienten que tienen una salida y aquellos (negros y mujeres predominantemente) que no se pueden permitir el lujo de pensar a cinco años vista o especular sobre qué sectores de la derecha terminarán ganando a largo plazo, porque saben que con los recortes sus vidas están al borde del precipicio.

De hecho, mientras muchos hombres blancos de izquierda debaten sobre la contradicciones de la clase dirigente, la esperanza de una auténtica movilización contra los recortes y la formulación de una verdadera alternativa a la derecha descansa en manos de las mujeres, los negros y los jóvenes. Esto no es casual. Mujeres, negros y jóvenes son los objetivos inmediatos y a largo plazo del gobierno de Reagan. Culpan continuamente a nuestra lucha, a nuestra negativa a quedarnos abajo, de ser el origen de todas las crisis, al tiempo que los planes económicos actuales están diseñados para «devolvernos al lugar que nos corresponde». Pero desde donde más claramente se puede ver la realidad de nuestra sociedad —además de la dirección que sigue— es
precisamente desde abajo. Desde nuestro punto de vista privilegiado es evidente que sumarse al coro de quejas por la escasez y el superconsumo es algo suicida, porque nuestro problema sigue siendo que trabajamos demasiado y a duras penas conseguimos a cambio lo suficiente para sobrevivir.

También sabemos que esta sociedad ha acumulado muchísimos recursos, de los cuales aquí abajo no llega ni la infinitésima parte. Un billón y medio de presupuesto militar: esta cantidad basta para vestir, alimentar, alojar y librarnos de la necesidad de las mujeres y hombres que son tan necesarios y tan desesperados por el duro trabajo que se hace a diario.

Ninguna mujer blanca va a conseguir nada mientras sus hermanas negras sufran el embate de los recortes, ningún hombre blanco puede soñar con cosechar beneficio alguno si para eso tiene que traicionar a las mujeres y a los negros, como ha ocurrido tantas veces en la historia de nuestro país.
¿O vamos a exigir la redistribución de la riqueza que hemos producido y el control sobre nuestras vidas, pero no para unos pocos a costa de otros, sino para todos nosotros? ¿Estamos dispuestos a aceptar que nos quiten miles de millones de dólares y enormes cantidades de recursos para comprarlos más violencia y sacrificio o vamos a luchar por un mundo en el que nuestras necesidades sean ley? Eso es lo que debemos decidir entre todos nosotros.

El movimiento de las mujeres y el servicio militar

Ahora que muchos grupos de mujeres se movilizan por todo el país contra la intervención de Estados Unidos en El Salvador y la escalada militar, se podría esperar que las «feministas» dejaran, de una vez, de intentar conseguir la igualdad con los hombres en el servicio militar. Pero no ha sido el caso. El culto a la igualdad sin pensar en el contenido ha ido tan lejos que algunas feministas se sienten discriminadas cuando les niegan su derecho a matar y morir en pie de igualdad con los hombres en una posible guerra.

Así que, cuando el 25 de junio el Tribunal Supremo ratificó que excluir a las mujeres del servicio militar es constitucional, tuvimos que asistir al triste espectáculo de unas presuntas feministas que consideraban esta decisión «un ataque a los derechos de la mujer». Las portavoces de NOW han sido las más militantes en esta despreciable cruzada. «Esta es una gran derrota para nosotras —se lamentaban una tras otra—, demuestra que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda porque nos niegan un derecho fundamental de la ciudadanía: la igualdad con los hombres en todos los aspectos, incluyendo la defensa de este país». Así que, al día siguiente, The New York Times pudo proclamar con grandes titulares: «DECEPCIÓN ENTRE LAS FEMINISTAS» (NYT, 26 de junio).

Para muchas mujeres del país, la primera reacción debe haber sido pensar «Yo no soy feminista». Solo la demencia o la identificación con los planes militares del gobierno pueden impedir que veamos que ser iguales a los hombres en el servicio militar es ser iguales en la derrota. La mayoría de las mujeres lo saben, como no dejan de demostrar las encuestas. No queremos morir ni matar por la gloria y el beneficio del poder corporativo de Estados Unidos (Exxon, GM, Texaco, IBM, Mobil, etc.) para que ellos puedan seguir explotando al resto del mundo y compensarnos por nuestro sufrimiento con más desastres como los de Three Mile Island y Love Canal, con más pesticidas en nuestra comida, largas colas en las oficinas de servicios sociales, más trabajos de mierda en los que pagan menos que lo que cuesta ir a trabajar y más tiempo de nuestras vidas desperdiciado.

¿Acaso NOW y otras feministas no son capaces de entender algo tan sencillo como que «defender este país» es defender y consolidar el mismo poder que nos oprime a nosotras y al resto del mundo?

Sin duda, un poco de solidaridad con las luchas de las mujeres de otras partes del mundo, un poco de coherencia con los discursos que pronuncian con tanta ligereza el Día Internacional de la Mujer, les permitirían ver la obscenidad de esta
propuesta. Pero, evidentemente, no ven contradicción alguna en apoyar las luchas de la mujer y por la liberación en todo el mundo y unirse al mismo ejército que va a aplastarlas.

Cuando ofrecen nuestras vidas de manera tan despreocupada al gobierno también se olvidan de que las mujeres siempre hemos luchado contra esto. Por cada mujer orgullosa de que «su chico haya muerto por su país» hay dos mujeres que han maldecido al gobierno o han escondido a sus hijos en el sótano cuando el ejército ha llamado a sus puertas. Las mujeres somos quienes pagamos el precio más alto en la guerra. Es la mujer quien cria a sus hijos durante años de trabajo y sacrificio para que luego vengan a decirle que su hijo pertenece al gobierno, aunque el gobierno nunca haya reclamado su paternidad cuando el niño estaba enfermo o necesitaba algo de dinero porque no tenía nada. Incluso cuando no nos manifestábamos, las mujeres siempre hemos luchado contra la guerra: hemos sido el primer movimiento antibélico, el más masivo, aunque no se hable de él.

Ahora, además de tener que ver cómo sacrifican a nuestros hijos, hermanos y maridos por una causa con la que no nos podemos identificar, nos dicen que nosotros también deberíamos agarrar el fusil en nombre de la «igualdad» y luchar por «defender este país». Es incluso peor, porque esta vez quien nos reclama no es el Tío Sam sino nuestras «hermanas feministas», para quienes la igualdad lo es todo, independientemente de si implica más o menos poder para las mujeres y para los hombres. No nos engañemos. Como ya ocurrió cuando el gobierno de Carter propuso este «feminist deal» [trato feminista], si luchamos para que las mujeres se incorporen al servicio militar menoscabamos no solo nuestra lucha, sino también la de los hombres, porque le damos apariencia de legitimidad a lo que en realidad es un ataque contra todos nosotros. No podemos decir que estamos en contra de que los hombres hagan el servicio militar pero, aun así, nosotras también nos alistamos. Si estamos en contra de que los hombres hagan el servicio militar, no deberíamos aceptar bajo ningún concepto que lo hagan las mujeres, y mucho menos luchar por ello. El servicio militar es una proposición con la que no podemos transigir. Para variar, las mujeres tenemos un derecho que los hombres hasta el momento no han podido conseguir. Para variar, con respecto al servicio militar, vamos a luchar para que los hombres sean iguales a nosotras.

Por último, podemos dar las gracias a NOW y al resto de feministas que adopten esta postura por contribuir a la credibilidad de la derecha y ayudaría a obtener más respaldo al presentar a las feministas como auténticas chifladas. ¿Cuántas mujeres habrán visto en la televisión cómo se lamenta NOW por esta «derrota feminista» y habrán llegado a la conclusión de que, si de lo que va es de tener «derecho a morir», la liberación de la mujer no va con ellas? «Es una cuestión de sentido común», según afirma alegremente Phyllis Schafly. De hecho, tiene razones para alegrarse. Mientras algunas feministas sigan abrazando tales posturas, no necesitamos a la derecha para tener una reacción antifeminista.
Compartir las penas

Durante las décadas de los sesenta y setenta, las mujeres luchamos en muchos frentes —al igual que otros colectivos de la clase obrera— para conseguir la igualdad y la autodeterminación y para reducir nuestra carga de trabajo no remunerado. Conseguimos grandes logros respecto a la posición psicosocial, política y económica de la mujer en Estados Unidos. Estos logros, que empezaron a erosionarse a lo largo de la década pasada, serán completamente suprimidos si la nueva derecha consigue efectuar sus planes nacionales de racionalización, represión y reorganización de prioridades gubernamentales que favorecen a unos pocos privilegiados a costa de los pobres y la clase obrera. Las mujeres y las minorías serán las que más sufran, como han demostrado los primeros ataques al sistema de asistencia social, el desempleo, la atención infantil, la sanidad o la libertad sexual y reproductiva.

Las feministas deben asumir cierta responsabilidad en el hecho de que muchas mujeres se estén escorando hacia la derecha. El «programa de liberación», tal y como lo articularon referentes como NOW, la revista Ms., Socialist-Feminists o CLUW [Coalition of Labor Union Women – Coalición de Mujeres Sindicalistas], no respondía a las necesidades de muchas mujeres, que consideraban que el programa no empatizaba con su posición socioeconómica y tampoco era liberador. La negativa a reconocer (hasta hace poco) la posición de la mujer en el hogar como trabajadora no asalariada provocó que el tema del gasto en asistencia social no se llegara a considerar un asunto feminista —a pesar del desproporcionado número de mujeres que recibe alguna clase de prestación social—. Tampoco se suscribió la lucha por el welfare como un intento por conseguir algo de dinero por nuestro trabajo oculto, reducir ese trabajo «socializándolo» (guarderías, asistencia médica pública, programas de nutrición infantil, centros de salud comunitarios, etc.) y obtener cierto grado de independencia del hombre. Al proponer el segundo empleo como la única estrategia para la liberación de la mujer (convirtiendo a las mujeres en trabajadoras «productivas») y a la vez ignorar nuestro trabajo no asalariado en el hogar, se ha dejado a las madres dependientes del subsidio social solas ante los programas de promoción del empleo [workfare] y a las mujeres de clase trabajadora, solas ante la disciplina del marido.
El análisis político dirigido casi en exclusiva a las mujeres blancas de clase media, instruidas y heterosexuales ha exacerbado las divisiones de clase y raza entre las mujeres. Al proponer que el trabajo (es decir, una carrera fuera del hogar) es liberador, el movimiento ha ignorado todo un siglo de lucha de la mujer por reducir su carga de trabajo y conseguir liberarse un poco de la doble opresión del hogar y la fábrica. La «reivindicación del trabajo» difícilmente podría resultar atractiva a muchas mujeres que siempre han tenido un turno doble de trabajo por necesidad y saben que el trabajo-como-liberación es mentira. El programa feminista también fue hostil y humillante hacia las amas de casa a tiempo completo y las madres, por no hablar de las «amas de casa destituidas». A todas estas mujeres se las hizo sentir culpables, atrasadas y que no van al ritmo de los tiempos y, lo que es peor, se les hizo sentir que en el movimiento no había lugar para ellas.

En el caso en el que el movimiento para la igualdad de derechos [ERA] por parte de las mujeres de clase obrera como una reacción conservadora. Pero lo que ofrece la ERA es el derecho legal a la explotación igualitaria, en el mejor de los casos. El program feminista también era hostil y humillante hacia las amas de casa a tiempo completo y las madres, por no hablar de las «amas de casa destituidas». A todas estas mujeres se las hizo sentir culpables, atrasadas y que no van al ritmo de los tiempos y, lo que es peor, se les hizo sentir que en el movimiento no había lugar para ellas.

Sin embargo, las feministas han malinterpretado la oposición a la enmienda por la igualdad de derechos [ERA] por parte de las mujeres de clase obrera como una reacción conservadora. Pero lo que ofrece la ERA es el derecho legal a la explotación igualitaria, en el mejor de los casos. El programa feminista también era hostil y humillante hacia las amas de casa a tiempo completo y las madres, por no hablar de las «amas de casa destituidas». A todas estas mujeres se las hizo sentir culpables, atrasadas y que no van al ritmo de los tiempos y, lo que es peor, se les hizo sentir que en el movimiento no había lugar para ellas.
(especialmente reproductivo) de las mujeres y la amenaza recurrente de supresión de la seguridad social para las esposas que supuestamente no la necesitan en esta edad de oro de la emancipación femenina.

Evidentemente, ninguna mujer puede estar en contra de la igualdad con el hombre. Pero si vamos en serio con la igualdad no podemos conformarnos con un pronunciamiento formal del gobierno, ni podemos aceptar que la igualdad solo llegue hasta la «igualdad laboral» y la «igualdad salarial por trabajos comparables» mientras nuestra jornada laboral siga incluyendo todo el trabajo que hacemos en casa y ese trabajo siga sin remunerarse. Convertir la ERA en el objetivo principal y casi exclusivo del movimiento de las mujeres significa también asumir que a las feministas no les interesa de verdad cambiar la sociedad. ¿Los hombres están liberados? ¿La revolución feminista solo consiste en trabajar en la mina o en la cadena de montaje? Podemos aceptar trabajar en la mina porque pagan 10 dólares por hora, pero ¿lo único que podemos esperar es la igualdad de la neumocosis? El movimiento feminista ¿no debería abrir el paso a distintas alternativas para hombres y mujeres?

El aspecto más dañino de esta estrategia feminista ha sido la desmovilización del propio movimiento de las mujeres. El movimiento de las mujeres nunca ha hecho pancartas que reclamaran liberar de trabajo el tiempo de las mujeres, a pesar de que la única condición para poder impulsar nuestra lucha era tener tiempo libre. Por el contrario, nos dijeron que solo podríamos provocar un cambio real si entramos en el mercado laboral. Pero en cuanto empezamos a trabajar fuera, básicamente por necesidad, y creció nuestra carga de trabajo, se redujo nuestra capacidad para luchar por nuestra liberación. Mientras tanto, el movimiento de las mujeres se escindió en grupos que se ocupaban de temas aislados —aborto, atención infantil, maltrato de esposas e hijos— lo que oscureció el análisis integral del «derecho a la vida» y el «derecho a elegir» de las mujeres.

[en la pancarta]: MADRES (y demás) CONTRA EL SERVICIO MILITAR – Great Neck N.Y.

El aborto de la izquierda

Resulta evidente que el movimiento provida y profamilia tiene un papel central en el ataque de la derecha a las mujeres y a toda la clase obrera. Si es así, ¿por qué se debate tanto sobre el aborto en la izquierda? ¿Se puede considerar una simple maniobra defensiva ante el repunte de la derecha? En realidad, este debate es coherente con las posturas adoptadas por la izquierda durante la década de los setenta. El ambiguo apoyo de la izquierda a la causa feminista es más evidente ahora, cuando con su claro oportunismo está haciendo del aborto un tabú.

Por una parte, tenemos a los marxistas-leninistas que evitan la cuestión del aborto y, en general, las cuestiones «de mujeres» porque alienan a la clase trabajadora (masculina). Ese tipo de análisis, por mucho que hablen de la importancia del movimiento de las mujeres, relegalan las cuestiones sexuales y familiares a la categoría de cultura y mantienen la primacía de asuntos económicos definidos
de manera restringida. Aunque algunos han apoyado la oposición a la enmienda de Hyde1 (porque tiene como blanco a los pobres y es una «cuestión económica válida»), nunca han apoyado el aborto per se.

Los socialdemócratas, más convencionales, también han limitado su interés por los asuntos feministas a conseguir un apoyo masivo para su programa de «igualdad económica». Ambos se niegan a reconocer que la lucha feminista en cuestiones como el cuidado de los hijos o el radicalismo sexual es importante por sí misma. Estos fueron los primeros temas en ser descartados en el cambio de tendencia general hacia las cuestiones de estilo de vida de los años sesenta y setenta, ya que en realidad constituían formas de crítica del capitalismo y de la propia izquierda, y ahora se redefinen y se consideran ineficaces y «poco serios» en los años ochenta. Además, no se está combatiendo la táctica de la derecha de definir a las mujeres como procreadoras / cuidadoras del hogar y restringir nuestra libertad sexual, que forma parte de una política general orientada a reforzar el control del Estado sobre todas las esferas de nuestra vida.

En cuanto a aquellos que se oponen abiertamente al aborto, nos enfrentamos a las quejas humanistas del movimiento pacifista y antinuclear. Dicen que «¿cómo podemos oponernos a que la contaminación nuclear destruya nuestras vidas y estar a la vez a favor del aborto?».

Que los antinucleares abracen de este modo la ideología provida demuestra la escasa profundidad de este movimiento. Se basan en una definición biológica de la vida muy restrictiva, cuyo carácter universal renuncia toda distinción de clase y problemática de explotación como si la vida solo estuviese en juego cuando hay aviso de bomba. De este modo, impulsados por la cercanía a la naturaleza de la Madre Tierra, han reforzado la definición de la mujer basada en su función biológica. En esta imagen especular desde la izquierda del movimiento provida, respaldada con figuras respetadas como Daniel Berrigan y Dick Gregory, la «vida» parece en cierto modo irrelevante, porque su defensa se disocia completamente de la cuestión de quién controla nuestra vida y cómo la vivimos en realidad.

Dado que ha sido un movimiento feminista fuerte y autónomo el que ha desplazado a la izquierda al lugar apartado en el que está ahora y como obviamente ahora, en su ausencia, la izquierda es incapaz de ver la enorme importancia de estas cuestiones, parece igualmente evidente que cualquier estrategia feminista que se quiera desarrollar en los años ochenta tendrá que incluir sin lugar a dudas la reconstrucción y reconstitución de un movimiento feminista autónomo, ya que, al intentar trabajar fundamentalmente desde organizaciones de izquierda o en coalición con colectivos de izquierdas, los sindicatos y organizaciones afines solo pueden originar un feminismo debilitado, centrado exclusivamente en temas económicos muy restringidos y, en definitiva, en las cuestiones morales concernientes a la familia nuclear y el feto

1 Disposición legal para prohibir el uso de fondos federales para el aborto excepto cuando la vida de la mujer corra peligro o el embarazo sea fruto de incesto o violación [N. de la T].
Dedicar nuestra energía a iluminar a nuestros despistados «hermanos» también sería un error por nuestra parte. Como nos ha demostrado la experiencia, intentar educar a los hombres es una causa perdida, a no ser que tengamos el poder de obligarlos a darse cuenta de que no se pueden permitir ignorar nuestras exigencias.

[FOTO]: NO TE QUES AHÍ SENTADA.

LA QUE TEME SER CONQUISTADA TIENE ASEGURADA LA DERROTA. Napoleón Bonaparte

ven, hermana...

Tap Dance

215 West 92nd, #13J - Nueva York, N.Y. 10025
Anexo 3.
Los primeros tiempos del movimiento italiano

Días festivos para la lucha (1974)

Este ensayo narra el comienzo de la planificación y divulgación de la campaña del Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Triveneto. Escrito de manera colectiva y anónima por integrantes del Comitato Triveneto per il Salario al Lavoro Domestico, fue traducido por Silvia Federici y publicado por primera vez en inglés en «Women in Struggle, n. 3, Italy Now» [Mujeres en lucha, núm., 3 La Italia de hoy], un panfleto distribuido por los...
El 10 de marzo de 1974, la plaza Ferretto, que parecía estar eternamente consagrada al «movimiento obrero», concebido como el movimiento de los hombres obreros, se llenó por primera vez de trabajadoras del hogar y de fábrica: mujeres unidas contra su explotación común, en el hogar y fuera de él.

Desde hacía varios meses, desde el otoño de 1973, el Comité por el Salario para el Trabajo Doméstico de Triveneto estaba estableciendo una red de contactos, sobre todo en la zona de Venecia, entre grupos de mujeres que hasta ese momento habían sido divididas a conciencia por las organizaciones tradicionales: al principio, por los sindicatos y los partidos; más adelante, los grupos extraparlamentarios siguieron el camino trillado.

Precisamente porque empezamos por identificar el trabajo doméstico como el primer eslabón de la cadena de explotación que esclaviza a todas las mujeres y permite al capital discriminar a las mujeres en el trabajo, el comité fue capaz de encontrar el camino correcto. Esto quiere decir que el comité intentó construir canales de comunicación política entre todas las mujeres y, por lo tanto, intentó dar oportunidad a que todas nosotras pudiésemos tener más poder político, de modo que las mujeres que ya estaban en posiciones más fuertes pudiesen dar poder a las que estaban...
en posiciones más débiles. Pero si esta unión iba a basarse en la simple solidaridad ideológica y carecía de auténticas raíces, tenía que basarse en el reconocimiento de nuestra explotación común: el trabajo doméstico.

Nadie había elegido este camino antes. De hecho, los políticos, los supuestos izquierdistas, los sindicalistas y las «comisiones de la mujer» de los partidos y los (presuntos) colectivos de izquierda, todos ellos han partido de la premisa de que la mujer no era relevante para sus programas. Por eso, todos estaban convencidos de que no había necesidad de hacer un análisis específico de la situación de la mujer. Nunca se le pasó a nadie por la mente que la mujer es la fuerza de trabajo que se consume en el proceso de producir y reproducir la fuerza de trabajo remunerada, y eso que este proceso productivo inicial es bien conocido porque todo el mundo lo ha vivido.

Documentos 1 y 2 del apéndice (en esta página) 8 Marzo 1974 fue una serie de folletos publicados por el Comité de Salarío para el Trabajo Doméstico de Triveneto entre los años 1974 y 1978, en los que trataban temas feministas como el aborto, la reproducción y la movilización por el salario para el trabajo doméstico. Sobre estas líneas incluimos un póster insertado en el folleto.
Todos partían de la apariencia capitalista y, por lo tanto, siempre consideraban a la mujer exclusivamente como el apéndice de otro. Como apéndices, básicamente consideraban a las mujeres divididas entre madres, esposas, hermanas, prometidas, solteras, etc. No veían la base sobre la que se fundaba esa división. Por el contrario, nosotras las mujeres la habíamos visto de manera muy clara e identificamos su denominador común en el trabajo doméstico, puesto que cada uno de estos roles se basa en una cantidad y calidad determinadas de trabajo doméstico que las mujeres tenemos que hacer en el hogar. La mujer debe realizar para su marido no solo la máxima cantidad de trabajo doméstico, sino también todos los deberes que implica el trabajo doméstico, incluido hacer el amor. No se espera de una hermana que realice este servicio para su hermano, del mismo modo que se espera que realice una cantidad de trabajo doméstico muy inferior a la que se espera de la esposa respecto a su marido, o de la madre respecto a sus hijos. Así que los roles a los que corresponde la mayor productividad de trabajo doméstico son por lo general los de esposa y madre. Encima, estos roles coinciden de forma generalizada, porque ser esposa suele significar ser madre también. Por lo tanto, aquella mujer que es esposa y madre (además de hermana, hija, etc.) representa el máximo nivel de productividad de trabajo doméstico. Pero aquellas que ahora son hermanas, hijas, prometidas, etc., mañana serán esposas y madres, porque el ciclo del trabajo doméstico está determinado de tal modo que requiere ciertos roles durante el periodo de formación intensiva (hija, hermana, prometida, etc.) y otros roles durante el periodo de máxima productividad (esposa y madre). La mujer que se niega a seguir el ciclo del trabajo doméstico, y por lo tanto se niega a garantizar su consumo como fuerza de trabajo al nivel más productivo, está en una división aparte del resto de mujeres. Esa mujer que aunque sea esposa no quiere tener hijos, o la que no quiere ser esposa aunque tenga hijos, o la que no quiere ser ni esposa ni madre. El capital también mistifica esas divisiones con juicios morales e ideológicos. Pero, en realidad, están determinadas por la baja productividad del trabajo doméstico.

Resulta evidente, entonces, que el primer rango de división se basa en los distintos niveles de productividad del trabajo doméstico que se nos ha impuesto a las mujeres. El hecho de que nunca se haya cuestionado esa división contribuyó a organizar una jerarquía capitalista entre las mujeres que se basaba en la mayor o menor productividad de su trabajo,
en efecto, el trabajo doméstico. Además, como esposas (madres, hijas, hermanas, etc.) las mujeres eran definidas como proletarias si el salario masculino que las gobernaba era de un proletario o burguesas si el salario que las gobernaba era el de un burgués. Nadie observó que en cualquier caso las mujeres no tenían dinero propio a su alcance obtenido por ese trabajo, común a todas ellas, y que eso básicamente determinaba una falta de poder para todas nosotras.

Como siempre se las ha definido en función del nivel de poder (o falta de poder) de un hombre, las mujeres han estado sujetas a la división impuesta por el erróneo análisis, objetivos y estrategia política de la izquierda. Estaban divididas no solo en función de la clase a la que «el hombre» pertenecía, sino también en función de las jerarquías de poder a las que «el hombre» estaba sometido dentro de su propia clase.

Si nosotras, por el contrario, definimos a la mujer precisamente a partir de su trabajo, tenemos que asumir que todas las mujeres que hacen trabajo doméstico de forma generalizada y ven consumirse su fuerza de trabajo en el proceso de producción y reproducción de fuerza de trabajo son trabajadoras: trabajadoras de la casa. Son trabajadoras sin un salario propio, pero son trabajadoras. El hecho de que las mujeres sean trabajadoras no asalariadas de manera generalizada ha determinado una falta de poder tan radical en la mujer de clase obrera que también llega a determinar la falta de poder de la mujer burguesa. La esposa de un hombre poderoso, por ejemplo, ciertamente disfruta del poder que se refleja a través de su esposo, pero ella misma no es poderosa. La esposa de un hombre con poco poder tiene poco poder porque su marido tiene poco poder, pero a ese poco poder ella añade su propia falta de poder. Existe una condición de debilidad común a todas las mujeres, una falta de poder propio que podría constituir el interés común para la lucha de todas nosotras.

Junto a este rango de división, se estaban postulando y fijando otros. Algunas nunca se habían puesto sobre el papel (habría sido demasiado) pero siempre se habían dicho y pensado. Eran la división «linda-fea», basada en la «estética», y la división entre «santas» y «prostitutas», basada en juicios morales. Vale la pena señalar que la máxima productividad del trabajo doméstico ha sido objeto de juicios morales positivos (la mujer
que se desloma trabajando es una santa), mientras que el rechazo y la rebelión contra el trabajo doméstico siempre ha sido objeto de juicios morales negativos (la mujer que no cumple con su «deber» no es buena).

En cambio, sí se ha escrito y teorizado sobre otras divisiones. Partiendo siempre de la definición de la mujer como esposa, madre o hija, vista como un apéndice para todo y para todos más que como trabajadora del hogar, también se ha dividido a las mujeres entre «no trabajadoras» (el ama de casa) y «trabajadoras» (la mujer que tiene un trabajo adicional fuera de casa). Y estas, a su vez, entre las que tienen un trabajo «respetable» –el de las obreras fabriles, empleadas, dependientas– y las que tienen un trabajo «sucio» –el de las prostitutas–. Estos subrangos de división se basan en el hecho de que el trabajo doméstico no es reconocido como un trabajo, lo que les impedía ver que el trabajo doméstico es el fundamento de la explotación común tanto al ama de casa como a la mujer que además trabaja fuera de casa, y que la prostitución no es más que trabajo doméstico socializado. Hacer el amor es trabajo doméstico.

La izquierda siempre se ha aproximado a la mujer partiendo de las divisiones de poder creadas por el capital, asumiéndolas como «naturales» y por lo tanto «inevitables» o, aún peor, «consecuencia del atraso» de las propias mujeres, que por eso mismo merecen estar subordinadas. De este modo reforzaron las divisiones y crearon un sentimiento de culpa en las mujeres a las que no les haya ido muy bien en la carrera hacia la «emancipación» –un problema que comparten todas las «amas de casa»–. Así que estas organizaciones políticas tendieron a reforzar las divisiones objetivas creadas por el capital, en lugar de destruirlas, así como las consiguientes diferencias de poder entre las mujeres. De cualquier modo, resulta interesante aclarar, de una vez por todas, que esta es la relación que la así llamada «izquierda» ha establecido siempre, no solo con las mujeres, sino con toda la clase obrera. Sin embargo, en el caso de las mujeres esta relación ha sido particularmente dañina porque, al ignorar al «ama de casa» por ser «demasiado débil», «no organizable», «demasiado atrasada» o incluso «inexistente como trabajadora», estas fuerzas políticas han privado a la mujer de toda posibilidad de una organización de masas. Como sabemos bien, todas las mujeres somos, en efecto, fundamentalmente «amas de casa», es decir, «trabajadoras en la casa». Y el trabajo doméstico es «el primer y único frente» en el que todas nos encontramos y que determina todos los aspectos de nuestra vida.
Como nadie ha partido nunca de esta postura, nadie ha intentado nunca construir una continuidad organizativa entre la mujer que trabaja en la casa y la mujer que además trabaja fuera de la casa. Con el objetivo de mantener las divisiones intactas, la izquierda ni siquiera ha intentado crear un vínculo organizativo entre la mujer que trabaja en la gran industria y la que trabaja en la pequeña industria, la que trabaja en el campo y la que trabaja en la ciudad, la mujer que tiene que aceptar tener un telar en su casa y la que tiene que salir corriendo para operar una máquina textil en la fábrica.

Nosotras, las mujeres del comité, partimos precisamente del lado contrario, al considerar que hay que destruir las divisiones de poder creadas por el capital. Evidentemente, esto no significa –como a algunos les gustaría creer– ceder el poder que algunas de nosotras ya le hemos arrebatado al capital. Por el contrario, significa para todas las mujeres, y por lo tanto para toda la clase obrera, conseguir el máximo poder contra el capital.

Marcha de Salario al Lavoro Domestico / grupos de WFH en la región de Mestre, Venecia, en torno a 1975.
Nosotras, como mujeres, solo podemos alcanzar este aumento de poder si nos organizamos, empezando por el frente de batalla en el que estamos todas: el trabajo doméstico. Solo así será posible, siempre y en todas partes, negociar sobre la totalidad del trabajo que hacemos. El trabajo doméstico en primer lugar y, además de este, los empleos secundarios en los que trabajamos. De este modo podremos negociar sobre el salario completo, la jornada laboral completa y las condiciones materiales de nuestra vida. En pocas palabras: negociar nuestro poder social fundado sobre estas.

Si esta es nuestra perspectiva, ¿qué haríamos en la práctica para desarrollarla en el aspecto organizativo? En cuanto nos enfrentamos a este problema se hizo evidente que teníamos que acabar con el aislamiento de las luchas de las mujeres. Teníamos que acabar con el aislamiento de las cuatro paredes del hogar, pero también con el que crean los muros invisibles: aquellos que impiden que las mujeres que luchan en la fábrica puedan ver a las que luchan en casa; que las mujeres que luchan por tener guarderías en un barrio puedan ver a las que luchan por lo mismo en otro barrio; el aislamiento que provoca que la mujer que entra en la consulta de un médico no sepa que, del mismo modo que la tratan a ella, así es como tratan a todas las mujeres que están esperando fuera y a todas las mujeres que acuden al hospital y, por lo tanto, no sabe que su rebeldía se puede sumar a la de otras.

Vamos a decirlo otra vez: el aislamiento de nuestra lucha es consecuencia directa del hecho de que todas las así llamadas fuerzas políticas solo han querido ver aspectos parciales de la explotación y la opresión de las mujeres y de ese modo han construido un muro de silencio que rodea cada «parte» o «aspecto» que no tengan interés en reconocer. Nuestro punto de vista y nuestro planteamiento –tenemos que negociar directamente sobre la totalidad de nuestra explotación– nos dio una nueva posibilidad de pensar en un momento de movilización común a todas las mujeres y, por lo tanto, la primera oportunidad de acabar con las divisiones y el aislamiento.

¿Cómo pensábamos desarrollar este movimiento? Nosotras, las mujeres del comité, como la mayoría de las demás mujeres, disponíamos de poco tiempo y dinero para el «trabajo político», es decir, para construir una red organizativa que diese más poder a todas las mujeres y, por lo
tanto, a nostros. Aún así, comenzamos a pensar en los elementos de la campaña de manera estratégica. Era crucial elegir la ubicación de nuestro centro en Padua. No solo necesitábamos estar preparadas para viajar y asistir a reuniones, organizar debates o establecer contacto con mujeres de otras ciudades y pueblos. También era fundamental que las mujeres nos pudiesen encontrar fácilmente. Sabíamos que muy pocas mujeres tenían coche, así que elegimos un centro cercano a la estación de autobuses y a la de trenes, lo cual terminó resultando de lo más práctico. Muchas mujeres, algunas de las cuales vivían en barrios alejados del centro de la ciudad, podían ir y venir durante la tarde sin que nadie de su familia se enterara de su ausencia e interferiera. El centro abriría regularmente varios días a la semana y en él respondíamos a las preguntas de las mujeres que acudían, les dábamos información y les ofrecíamos material de lectura y una oportunidad para hablar con otras mujeres. En seguida se convirtió en la sede de una serie de asambleas a las que acudían cada vez más mujeres, conforme nuestra red de contactos crecía. Anunciábamos en la prensa y en todos los medios a nuestro alcance la dirección y horarios de apertura del local. Las mujeres del comité hacían turnos para asistir a las reuniones y viajar para difundir la campaña entre las mujeres.

Al principio, la función que cumplíamos era la de contactar con el mayor número posible de mujeres. ¿Cuál era nuestro objetivo inmediato? Tomar las calles juntas por primera vez y reivindicar lo único que nos podía unir a todas y que de este modo nos otorgaría un poder renovado para negociar todo lo demás: un salario para el trabajo doméstico. Este era nuestro objetivo inmediato pero, ¿y después qué? Saldremos mil veces a la calle, todas juntas, reivindicaremos siempre lo mismo hasta que no sean miles, sino millones. Porque mientras nosotras nos movilizamos en Italia por esta reivindicación, nuestras hermanas también se están movilizando por lo mismo en todos los países. No tendremos que esperar mucho hasta que lleguemos a ser millones.

Hasta que la unificación de las mujeres no sea lo bastante amplia, lo bastante fuerte, hasta que no hayamos salido juntas a las calles muchas veces, no tendremos ni idea de dónde concentrar nuestros esfuerzos organizativos, dónde hará más daño nuestro ataque, dónde somos más fuertes y con qué formas de lucha. Montar la primera manifestación por el salario para el trabajo doméstico (la manifestación del 10 de marzo) ha supuesto el establecimiento de una base organizativa para _el creciente_
rechazo al trabajo doméstico que sienten todas las mujeres y que expresan mediante rebeliones más o menos explícitas. Las mujeres pagamos un alto precio por este rechazo. Los hombres bloquean nuestra lucha, nos chantajean, nos pegan, nos matan. Es terrorífico ver escrito en los periódicos que un hombre ha matado a su mujer porque «se negaba a hacer las tareas del hogar», como ha ocurrido durante los últimos meses.

Ya son muchas las horas que no hemos dedicado al trabajo doméstico –sean cuales sean las consecuencias–. Aquí, en Veneto, esas horas se han dedicado a escribir documentos, celebrar reuniones, hacer boletines con información sobre nuestra lucha, viajar, hacer fotografías, filmar películas, cantar canciones, en pocas palabras, a preparar la manifestación del 10 de marzo. Esta era y sigue siendo la fase de la huelga subterránea, la fase de la expansión del rechazo al trabajo doméstico. La próxima vez, en la primavera de 1975, será una huelga abierta. Todavía no será una huelga nacional, sino una huelga realizada por una red de mujeres como ningún sindicato o partido ha conseguido organizar jamás. Una huelga organizada por una red que supera las divisiones objetivas creadas por el capital.

En la plaza, dijimos: «Hoy inauguramos la campaña por el salario para el trabajo doméstico». Si hubiésemos seguido explicando a qué nos referíamos con esa campaña, seguramente lo único que habría dicho cualquiera de nosotras es que necesitábamos seguir multiplicando lo que habíamos hecho hasta el momento: conseguir que se uniesen a la campaña muchas más mujeres que las que habían venido a la plaza aquel día. Pero precisamente porque habíamos creado esa primera ocasión, después estaba mucho más claro lo que significaba montar una campaña por el salario para el trabajo doméstico, para nosotras y para las mujeres que participaron en la manifestación. Y esto es precisamente lo que hay que recalcar: el 10 de marzo propició un salto en la capacidad organizativa de todas las mujeres que participaron en él. Las mujeres mayores vieron a las jóvenes a su lado, las mujeres con hijos se unieron a las que no los tenían, las obreras de las fábricas a las dependientes, las estudiante conocieron a las mujeres que trabajaban a destajo en casa. Dicho en pocas palabras: cada mujer pudo conocer la situación de otras mujeres. Además, a través de nuestros discursos y de las intervenciones de cada una de nosotras, que quizá era la primera vez que hablábamos en público, la interdependencia de cada aspecto de nuestra condición como
mujeres salió a la luz. Precisamente por esto, una vez en casa cada mujer había adquirido el poder de mirar con ojos nuevos su medio vital, descubrir los lazos que las ataban a otras mujeres, y de este modo conseguimos pensar con ellas en la posibilidad de crear una red organizativa.

Evidentemente, incluso antes de la campaña muchas de nosotras estábamos involucradas en el activismo. Participamos en las primeras luchas por las guarderías y los precios, por la situación de los barrios, por las reducciones de alquiler, contra la discriminación salarial, y en la defensa o a la búsqueda de empleo. Pero también conocíamos la sensación de desgaste y debilidad que generaba mantener esas luchas, luchas por las que pagábamos un precio más elevado que el resto y que no nos aseguraban ninguna clase de poder como mujeres ni la posibilidad de establecer una organización permanente, basada en nuestros intereses y controlada por nosotras.

Este 10 de marzo nos hemos dado a nosotras mismas una nueva perspectiva. Esta perspectiva, el salario para el trabajo doméstico, nos ha dado por primera vez la posibilidad de una movilización masiva, porque, como insistimos en todos nuestros discursos, «el trabajo doméstico no solo exige todo de nosotras, también es el trabajo que determina el resto de los aspectos de nuestra vida». Por esta razón esta perspectiva no solo nos ha abierto la posibilidad de una movilización masiva, sino también la de una organización permanente. De hecho, si la lucha por las guarderías termina cuando tomamos el centro infantil, la lucha por el salario doméstico solo termina cuando acabamos con el trabajo doméstico en sí mismo. Incluso ponernos los rulos el sábado por la mañana (porque una dependienta tiene que llevar un peinado bonito) es trabajo doméstico que hacemos para nuestros jefes. Si fuésemos individuos libres, nos pondríamos los rulos o no y nuestra elección solo estaría guiada por nuestro gusto, no por el de otra persona, no porque nuestro jefe necesite una dependienta modelo para atraer más clientes. Y este solo es un ejemplo entre miles. Lo mismo se puede decir de todo lo que hacemos para reproducir nuestra mente y nuestro cuerpo. Un compañero de las Indias Occidentales, quien había intuido la naturaleza del trabajo doméstico gracias a las enseñanzas de las mujeres, comenzaba a visualizar mejor la totalidad de nuestra «jornada de trabajo» y comentó: «Bueno, quienes están gobernados por el capital nunca fichan la salida». Lavarnos los dientes es trabajo doméstico, pintarse los labios es trabajo doméstico, hacer el amor...
es trabajo doméstico, dormir es trabajo doméstico, y no importa que ade-
más nos guste dormir, porque el hecho de que durmamos garantiza la
existencia del capital.

Nuestra perspectiva es que, mientras nos venga mandado, se nos de-
bería pagar por todo. Nos deberían pagar por que nos lavemos los diente-
es, nos pongamos lápiz labial y nos vayamos pronto a dormir para que
podamos madrugar por la mañana. Si quieren imponernos todo eso,
significa que se benefician de ello. Así que mientras nos estén obligando
da hacer algo, estarán siempre en deuda con nosotras, sea cual sea el nivel sa-
larial que hayamos alcanzado. No hace falta decir que nuestra lucha por
el salario para el trabajo doméstico no culmina cuando consigamos que
nos paguen un determinado nivel salarial, sino con la destrucción de su
dominio sobre nosotras y su capacidad de hacernos trabajar. Es decir,
con la destrucción de toda relación de clase, con el fin de los jefes, de los
trabajadores, del hogar y de la fábrica y, por lo tanto, con el fin del obrero
 también.

¿Y qué pasa con nuestra reproducción? Respondemos sin dilación que
ya no precisará más trabajo doméstico. El trabajo doméstico dejará de exis-
tir, igual que dejará de existir cualquier forma de trabajo forzado. A la vista
de nuestras posibilidades tecnológicas y del ritmo de innovación tecnoló-
ica actual, tenemos a nuestro alcance cualquier solución posible. Pero será
siempre con una condición: que rompamos las relaciones de clase que nos
impiden disfrutar de los beneficios de esa innovación. Solo si nuestro tiem-
po no está gobernado por otros, solo si nuestro espacio no está confinado
por otros, seremos capaces de desarrollar nuestras capacidades plenamen-
te: la capacidad de entender, de inventar, de actuar y de construir unas rela-
ciones sociales totalmente diferentes.

Hemos comentado antes que la perspectiva política expresada a través
del 10 de marzo nos ha demostrado a todas de manera palpable que era
possible crear una organización permanente. Las raíces de esta organiza-
ción que hemos empezado a construir surgían de las luchas cotidianas
de las mujeres, pero esta vez se habían liberado de la montaña de escom-
bros de la tradición masculina que siempre las había sofocado. Solo una
interpretación masculina de las luchas de las mujeres podía considerar
que cuando luchábamos por el precio de un bife lo hacíamos porque nos
interesaba defender el sueldo del hombre, no porque nos interesara tener
nuestro propio sueldo y poder permitirnos comprar un bife. Lo mismo pasa con la lucha por la vivienda. Según la interpretación masculina, se consideraba que la lucha de las mujeres por la vivienda culminaría cuando se asignara la vivienda al «cabeza de familia» y no se podía ni imaginar que una mujer pudiera aspirar a tener su propia casa, independientemente de si era la reproductora de toda una familia: una casa en la que pudiese vivir sola, con una amiga, con un niño o con un hombre, pero no necesariamente con un hombre.

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todas las luchas por los precios y la vivienda respondían en primer lugar a la necesidad de autonomía de todas las mujeres, la necesidad de tener dinero propio, espacio propio y tiempo libre para sí mismas. Pero para que todos nuestros intereses, que se expresaban a través de estas y otras muchas luchas, emergieran por completo y tomaran una forma organizada, era necesario romper con la gestión masculina de la lucha de clases. Cuando, como mujeres, decidimos interpretar nuestras luchas *nosotras mismas y definir nuestros propios intereses nostros mismas*, por primera vez fuimos capaces de fundamentar nuestra autonomía así como nuestra estrategia. De hecho, por primera vez pudimos ver la *totalidad* de nuestros intereses y, por lo tanto, intentamos desarrollar *todo nuestro poder movilizador* desde abajo. Es decir, un poder movilizador que representaría la totalidad de nuestros intereses.

Se trataba de una ruptura evidente con los hombres y sus organizaciones, precisamente porque los hombres y sus organizaciones, al interpretar nuestros intereses de forma limitada y distorsionada, nos habían impedido desarrollar una estrategia definitiva para oponernos a nuestra explotación. Y así nos habían confinado a la impotencia política, a la dependencia del capital y de la estrategia que el capital nos tiene preparada. La interpretación masculina nos había condenado a empezar por las ramas (el trabajo externo) y no por las raíces de nuestra explotación. Estábamos condenadas a negociar sobre intereses parciales (el empleo que complementaba el salario masculino para mantener a la familia) en lugar de negociar sobre lo que nos interesaba de verdad: tener sin dilación un sueldo propio, basado en el trabajo doméstico que hacemos todas, pero no para preservar a la familia, que se funda en nuestro trabajo no remunerado, sino para destruirla. Así, estábamos condenadas a luchar
desde una posición defensiva; nuestra lucha se restringía a impedir que el capital empeorara nuestra situación, en lugar de poder luchar para destruir nuestra explotación, como los hombres asalariados.

Nuestra falta de autonomía respecto a los hombres y a las organizaciones masculinas constituía una falta de autonomía respecto al capital. Significaba que estábamos condenadas. Vamos a decirlo otra vez: a depender del capital, a depender de las opciones que nos da el capital. Cuando decidimos interpretar nosotras mismas nuestras luchas y las necesidades que expresaban, fuimos capaces de idear una estrategia definitiva y, de este modo, desarrollar en el aspecto organizativo nuestra autonomía respecto al capital.

Debemos aclarar bien esta idea porque, hasta la fecha, ha habido una tendencia a restringir el significado de la autonomía feminista al hecho de que celebramos asambleas sin hombres. Hacer asambleas sin hombres ha sido una condición indispensable para construir una autonomía estratégica. Pero limitarnos a celebrar asambleas sin hombres y adoptar a la vez una estrategia masculina significa dejar entrar por la ventana lo que hemos sacado por la puerta. Y, de hecho, todas las organizaciones políticas y sus comisiones de la mujer están bajo nuestras ventanas. Como hemos comentado antes, solo la reivindicación del salario para el trabajo doméstico nos permite combatir nuestra explotación en su totalidad, porque nos permite negociar toda nuestra jornada laboral, la totalidad del salario que se nos debe por nuestro trabajo. Así que esta es la única reivindicación sobre la que podemos construir una estrategia definitiva y todos esos hombres y mujeres que están en contra quieren volver a entrar por nuestra ventana para desarmarnos. Si el movimiento de las mujeres respalda estas estrategias masculinas, significa que la izquierda ya ha vuelto a entrar por las ventanas de algunas secciones del movimiento feminista.

El 10 de marzo de 1974 fue el último y el más importante de los tres días en los que culminó el trabajo de movilización desarrollado durante muchos y largos meses. Fue el día en el que vimos los frutos de nuestra constante búsqueda de dinero: para viajar, para imprimir y distribuir 2.000 volantes y 6.000 carteles, para alquilar una sala de cine y un escenario con amplificadores en la plaza de la manifestación, para hacer copias e imprimir montañas de materiales cuya distribución durante los meses de preparación era esencial y para montar una exposición de fotografía que se instaló en la plaza durante los tres días de movilización.
Miembros de WFH con carteles que ilustran el trabajo doméstico durante una manifestación por el acceso al aborto realizada en Roma el 6 de diciembre de 1975.
Siempre teníamos un problema con el tiempo. Se lo robábamos a las noches, a los sábados y domingos. Muchas de nosotras robábamos tiempo «durante el trabajo», cuando mecanografiábamos clichés para imprimirlos mientras el jefe estaba en otra estancia en lugar de mecanografiar la correspondencia de la oficina, o nos reuníamos con nuestras hermanas mientras simulábamos venderles un suéter tras el mostrador de la tienda.

Tiempo y dinero. Ahora que nuestra lucha política ha dado comienzo, necesitamos todavía más tiempo y dinero. Nuestro poder, nuestra liberación dependían de cuánto tiempo le podíamos dedicar, cuánto dinero conseguíamos sacarle a alguien para preparar las herramientas necesarias para la lucha. El 10 de marzo también fue la primera vez que comprobamos la capacidad de las herramientas que habíamos creado de facilitar una comunicación clara e inmediata entre todas las mujeres presentes.

Por la mañana proyectamos dos películas feministas en la sala del cine Excelsior de la plaza Ferretto: «La lotta non é finita» y «L’aggettivo donna», producidas por el movimiento feminista de Roma. La primera película documentaba las manifestaciones feministas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de los años 1972 y 1973; la segunda documentaba la primera protesta pública por el aborto celebrada en Italia, así como la situación de las mujeres obligadas a trabajar en los mercados mayoristas, la lucha de las mujeres que ocuparon una fábrica en Roma, la carga, el cansancio y la monotonia del trabajo doméstico. La entrada era libre y vinieron muchas mujeres con sus hijos. Durante los intermedios de la proyección el grupo musical del comité interpretó algunas canciones compuestas por ellas y acompañadas por guitarras. Muchas de las asistentes empezaron a cantar y los niños se sumaron a su manera. Entraron muchos hombres para ver qué estaba ocurriendo. Fue la primera vez que vieron películas hechas por mujeres para las mujeres. La expresión de sus caras era de desconcierto y guardaban silencio.

Sin embargo también vinieron los clásicos compañeros «listos» que una vez más tenían lecciones que dar. En este caso fueron los militantes de Avanguardia Operaia, que vinieron a vendernos su propio panfleto sobre el aborto y nos dijeron «Al fin y al cabo, si han entendido algo es porque se los enseñó Lenin». Desde el escenario –para que nuestra respuesta llegara también hasta los oídos de todos sus aliados, esparcidos
Las escenas que mostraban estas películas no eran habituales: los cuerpos deformados de las ancianas, la policía cargando contra manifestantes feministas en Roma, mujeres que hablaban sobre las condiciones en las que tuvieron que abortar, todo ello contado sin ninguna clase de mistificación masculina. Pero aunque las imágenes eran inusuales para un cine, las mujeres presentes sí se reconocieron en ellas. Muchas comentaron: «Es exactamente así». Algunas preguntaban a otras mujeres –las que iban repartiendo volantes, pequeños panfletos y las letras de las canciones entre las filas de asientos– para qué se había organizado la jornada. Cuando escuchaban la respuesta, «Porque nos tienen que pagar por el trabajo doméstico», contestaban que eso era lo correcto, que era algo en lo que nunca habían pensado, aunque en muchas ocasiones decían con enojo «Trabajo tanto para nada».

Cuando terminó la proyección, era la hora de comer. Muchas mujeres volvieron corriendo a casa; los hombres, como es habitual, se quedaron por la plaza, mirando los carteles, las pancartas, las fotografías de la exposición y a las que seguíamos cantando, hablando con otras mujeres y gritando lemas. En ese momento, una de nosotras tomó el megáfono y empezó a gritarles: «Hombres, ¿dónde están sus esposas? Mujeres, vengan a la plaza a luchar. Hombres, vayan a casa a cocinar».

Hacia la una y media de la tarde la plaza se había quedado vacía y todo el mundo estaba en casa para la comida del domingo. Fue en ese momento cuando pudimos ver el maravilloso gusto con el que el Partido Comunista había llenado las paredes de carteles con flores para conmemorar el 8 de marzo. La escena recordaba a la «fiebre del narciso amarillo» de D’Annunzio, excepto porque en lugar de narcisos eran mimosas. Pero el

---

2 Sus aliados eran: Lotta Continua, Manifesto, Quarta Internazionale, P.D.U.P. y Organizzazione Comunista, Circolo La Commune. Se habían concentrado con Avanguardia Operaia en el cine Marconi para farfullar sobre la «emancipación de la mujer» en una habitación llena de hombres [Nota del texto original].

3 El Partido Comunista italiano durante unos años repartió mimosas entre las mujeres por el Día Internacional de la Mujer [N. de las E].

4 Gabrielle D’Annunzio fue un poeta protofascista que formó parte del movimiento...
efecto fue el mismo: disparatado. Tan disparatado como las palabras que invitaban a las mujeres a «emanciparse» y «prestar ayuda» (a quién había que prestarla no quedaba claro) para salir de la crisis. Bueno, comentamos, menos mal que nuestros carteles son morados, si no, no se habrían podido distinguir. Y, menos mal que en nuestras imágenes mostrábamos un buen fajo de billetes, bien visible, en que la mano de una mujer, para que las mujeres entendiesen rápidamente que nosotras éramos del bando del dinero, no del bando del trabajo. Desde aquel día, el bando del trabajo ha enfatizado cada vez más su relación floral con la lucha de las mujeres.5

Sobre las tres de la tarde, la plaza empezó a llenarse de nuevo. Ese fue el tiempo que necesitaron las mujeres para alimentar a su familia y frezar los platos. Pero la noticia de que por la tarde en la plaza habría actos con canciones feministas y debates debió llegar muy lejos porque vimos que vinieron muchas mujeres mayores, quienes hojearon los boletines que ofrecíamos en los puestos y al menos leyeron algo de primera mano. Las más mayores, al escuchar nuestras canciones, sentían que también estábamos hablando de ellas. Asomadas a las ventanas (vimos a muchas de ellas), escucharon en nuestros discursos que hablábamos de ellas. «No solo se ríen de las mujeres con la pensión social, sino que además siguen trabajando en casa, siguen haciendo el trabajo doméstico hasta que se mueren». «Cuando nos hacemos mayores nos echan encima el rol de abuela, que significa que tenemos que criar también a nuestros nietos a cambio de nada, así nos tienen trabajando de madres hasta que nos morimos». «A la mujer le espera la menopausia. La menopausia podría recibir tratamiento, pero no, la mujer tiene que sufrir. Y son diez años...
de nuestra vida los que nos quitan. Una mujer mayor no tiene derecho a amar, está discriminada sexualmente, no tiene derecho a recibir atención sexual. Solo tiene que ser abuela».

Por la tarde llegaron las mujeres que no habían podido venir por la mañana. Las mujeres que llegaron a la plaza del brazo de su marido durante el paseo dominical se encontraron con las mujeres que habían venido expresamente para la manifestación y habían dejado a sus maridos a muchos kilómetros de distancia. Se palpaba una tensión extraña. Las que seguían repartiendo panfletos vieron la mano extendida de un marido que quería ver de qué se trataba antes de dárselos a su mujer. Y la mujer no tenía el poder de decir «espera un momento, esto es para mí». La situación de las mujeres que paseaban del brazo de sus maridos empeoró cuando empezamos a hablar por el micrófono. Era evidente que a los maridos no les gustaba ni el tono ni el contenido de nuestros discursos porque se llevaron a sus mujeres a rastras, apretándolas por el brazo, haciendo caso omiso de las protestas de las que se querían quedar y escuchar lo que se decía.

Y por último, estaban los soldados de licencia, que estaban más que contentos de tener la oportunidad de hablar con tantas mujeres. Aparentemente interesados en lo que decíamos, algunos nos preguntaron qué queríamos. «Un salario para el trabajo doméstico», les dijimos, «por todo el trabajo que hacemos en casa, sin el cual el Estado no podría sobrevivir y por el que el Estado no nos quiere pagar». Las palabras «Estado» y «trabajo doméstico» provocaron un cambio de actitud inmediato en ellos, que pasaron de ser corteses a quedarse pensativos. Después de mirarse unos a otros y mirar un poco a su alrededor, y después de hablar entre ellos, vinieron a decírnos: «Tienen razón. Nosotros en el ejército también tenemos que lavar los platos y los baños. El Estado debería darnos un salario por este trabajo. Hasta ahora no habíamos entendido la carga que soportan nuestras madres».

En la plaza se produjo una serie de episodios y comentarios que podrían estar señalando posibles rumbos políticos y el camino hacia una nueva unificación de la clase. Desde el «Tenemos que criar incluso a los

---

6 Esta anécdota se narra en un artículo de L’Espresso, redactado por un reportero especialmente atento [Nota del original].
nietos» de las mujeres mayores al «Tienen razón, a nosotros el Estado también nos tendría que pagar un salario» de los soldados, las horas, los años de trabajo doméstico que cada persona descubrió que había estado haciendo, se convirtieron en la «cosa» común contra la que los más diversos sectores de la clase expresaron una rebelión común.

Desde un grupo de obreros fabriles que estaban considerando por primera vez (porque era la primera vez que lo oían) la posibilidad de un salario para el trabajo doméstico, alguien dijo: «Muchas gracias, pero si de verdad diesen un salario por el trabajo doméstico todo el mundo se quedaría en casa». Otros no dijeron nada, se habían dado cuenta de que esto era algo grande, quizás lo más importante que habían escuchado en su vida, algo que pondría en crisis el «equilibrio mundial» y los «valores fundamentales», aunque no supieran cómo exactamente. Así que mientras algunos decían «Prefiero darle dinero a mi mujer yo mismo. Por Dios, no somos animales. No quiero que le falte de nada. Lo que es mío es suyo», otros se quedaban callados y pensativos.
Una mujer del Comité de Triveneto, esposa de uno de esos trabajadores, se sumó al debate. Explicó apasionadamente su punto de vista sobre los temas que se habían tratado y también sacó ideas a las que había estado dando vueltas durante mucho tiempo y que había tratado en el grupo. Comenzó dejando claro que no sería nada malo que los hombres decidieran hacer el trabajo doméstico cuando esté pagado. Y que si un hombre encuentra placentero darle dinero a su mujer, puede seguir haciéndolo aunque su mujer tenga su propio sueldo.

En un momento dado, al escuchar que todo el mundo estaba de acuerdo, algunos dijeron que les parecía bien que el Estado pagase un salario a las mujeres. Después de todo, con dos salarios en casa sería más fácil mantener la cabeza fuera del agua. De hecho, en caso de huelga, probablemente podrían arreglárselas mejor. Nos dijeron que se habían quedado impresionados por una frase que alguien había dicho en la plaza: «Jamás ha habido una huelga general. Cuando la mitad de la población trabaja en casa, en la cocina, mientras los demás hacen huelga, no es una huelga general». Le preguntaron cómo pensaba ella –cómo pensábamos nosotras– que llegaríamos a esa huelga general. En ese momento ella les dijo lo que había estado rumiando durante mucho tiempo y les contestó que para conseguirla ellos tendrían que estar dispuestos a cerrar las fábricas y unirse a nosotras en la plaza cuando decidieramos hacer la próxima manifestación. Fue una propuesta política directa muy importante. Nuestra estrategia nos había permitido dar algunas directrices nuevas a los otros sectores de la clase.

El debate se centró entonces en «qué es el trabajo doméstico». Nuestras palabras hicieron que los hombres descubrieran, unos con sorpresa, otros con consternación, que ellos también hacían trabajo doméstico, aunque fuese mucho menos que las mujeres. Descubrieron que arreglar la pileta, cambiar las bombillas, etc. no eran pequeños favores que concedían a sus esposas a regañadientes, sino trabajo doméstico. Descubrieron que muchas de las actividades que hacían cotidianamente eran trabajo doméstico. También empezaron a ver una relación clara entre este trabajo doméstico y los desplazamientos hasta el trabajo. Ya habían luchado mucho para conseguir que se les pagase el desplazamiento como si fuese trabajo, pero ahora eran capaces de verlo de manera diferente. No se trataba solo de las horas consumidas para el jefe fuera de la fábrica (el tiempo de desplazamiento desde y hacia el trabajo), a estas horas había que
sumar muchas más. Y también pudieron identificar más claramente las deficiencias de su lucha sobre los desplazamientos al trabajo, deficiencias determinadas por las limitaciones de su objetivo, que a su vez limitaban la implicación de otros sectores de la clase obrera en esa lucha. Dependerá de nuestra fortaleza y nuestro nivel de organización que los temas que salieron durante este debate en la plaza el 10 de marzo se conviertan en un punto de inflexión de la teoría y la práctica revolucionaria de los hombres de clase obrera. Pero por ahora vamos a ver los efectos inmediatos sobre aquellos que estuvieron presentes.

Para empezar, los hombres empezaron a pensar en las horas de trabajo doméstico que hacen ellos y en la posibilidad de negociar a partir de este trabajo precisamente porque nosotras iniciamos la lucha sobre este aspecto. El hecho de que nosotras pretendiéramos negociar este trabajo no solo les hizo conscientes de la duración real de la jornada laboral, también les dio una posición de fuerza esencial para poder negociar.

Por primera vez, algunos hombres asalariados pensaron en unirse a nosotras a causa de nuestros objetivos (que, no por casualidad, también expresaban sus intereses de clase) en lugar de decírnos como siempre que nosotras tenemos que unirnos a ellos en sus objetivos, incluso aunque esos objetivos nunca hayan logrado expresar nuestros intereses.

Por primera vez, nuestra estrategia brindó la posibilidad de unificar la clase, algo que no tendría lugar a través de la represión de los sectores definidos como los más débiles –nosotras las mujeres en primer lugar–, sino que surgiría de nuestra organización autónoma como mujeres, que proporcionaría un nuevo nivel de poder a toda la clase en lugar de estra-tificar más el poder.

COMITÉ DE SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO DE TRIVENETO.
Documentos 3 y 4 del apéndice. Portadas de le operaie della cassa, la revista que el Comité Salario para el Trabajo Doméstico de Triveneto comenzó a publicar en 1975. El último número salió en la primavera de 1977 bajo el título «Mille fiori sbocciano appassiti» [Miles de flores florecen marchitas] y en él se realizaba un análisis profundo y una crítica de la perspectiva y estrategias de la izquierda radical y el movimiento autónomo italiano.
La huelga general (1974)

Hoy, el movimiento feminista de Italia inaugura la campaña de Salarío para el Trabajo Doméstico. Como han escuchado en las canciones, como han visto en la exposición de fotografías, como han leído en los carteles, son muchas las cuestiones que estamos planteando hoy: las condiciones bárbaras en las que tenemos que enfrentarnos al aborto, el sadismo al que nos vemos sometidas en las clínicas obstétricas y ginecológicas, nuestras condiciones de trabajo –fuera de casa, siempre tenemos peores condiciones laborales que los hombres y dentro de casa no tenemos salario–, el hecho de que los servicios sociales o son inexistentes o son tan malos que nos asusta dejar que nuestros hijos los usen, etcétera, etcétera.
Puede que algunas personas se estén preguntando ¿qué relación tiene la campaña que lanzamos hoy, la campaña por un Salario para el Trabajo Doméstico, con todas esas cosas que hemos planteado hoy, las cosas que hemos revelado y contra las que luchamos? ¿Todas esas cosas sobre las que hemos hablado, sobre las que hemos cantado, que hemos mostrado en la exposición y en las películas?

Creemos que la debilidad de todas las mujeres –esa debilidad que está detrás del hecho de que nos hayan tachado de la historia, detrás de que cuando salimos de casa nos tengamos que enfrentar a los trabajos más repugnantes, mal pagados e inseguros– esta debilidad se basa en el hecho de que todas nosotras, las mujeres, hagamos lo que hagamos, estamos hartas y cansadas desde primera hora por las trece horas de trabajo doméstico que nunca se nos reconocen, que nunca se nos pagan.

Y esta es la condición básica que obliga a las mujeres a darse por satisfechas con guarderías como Pagliuca, Celestini u OMNI (Pagliuca y Celestini, dos guarderías conocidas por su brutalidad, y OMNI, guarderías públicas escasamente equipadas y mal gestionadas). Esta debilidad nos obliga a pagar medio millón de liras por un aborto y esto, vamos a decirlo claro, es así en todas las ciudades y en todos los países –y encima corremos el riesgo de morir o de que nos metan en la cárcel–.

Todas hacemos trabajo doméstico. Eso es lo único que tenemos en común todas las mujeres, es el único lugar en el que podemos sumar nuestro poder, el poder de millones de mujeres.

No es casual que los reformistas de toda calaña hayan tenido el cuidado de eludir la idea de que nuestra movilización se fundamente en el trabajo doméstico. Siempre se han negado a reconocer que el trabajo doméstico es trabajo precisamente porque es el único trabajo que todas tenemos en común. Una cosa es enfrentarse a las doscientas o trescientas trabajadoras de una fábrica de zapatos y otra muy distinta hacerlo contra millones de amas de casa. Y dado que todas las obreras de las fábricas son además amas de casa, no hace falta decir qué supondría enfrentarse a esas doscientas o trescientas obreras unidas a millones de amas de casa.

Pero eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa hoy, en esta plaza. Este es el primer paso para la movilización. Hemos decidido organizarnos para cuestionar todo el trabajo que hacemos y tener el poder de
millones de mujeres. Para nosotras, la demanda de un salario para el trabajo doméstico es una demanda directa de poder, porque el trabajo doméstico es lo que tenemos en común millones de mujeres.

Si los millones de mujeres que somos conseguimos organizarnos para reivindicar esta demanda —y ahora mismo ya hay bastantes de nosotras en esta plaza— podemos conseguir tanto poder que no necesitemos volver a estar en una posición de debilidad cuando salgamos de casa. Podemos conseguir nuevas condiciones laborales para el propio trabajo doméstico —si tengo mi propio dinero, incluso me puedo comprar un lavavajillas sin sentirme culpable y sin tener que rogárselo a mi marido durante meses, porque como él no lava los platos no lo considera necesario—.

Así que si tengo mi propio dinero, pagado directamente en mi mano, puedo cambiar las mismas condiciones del trabajo doméstico. E incluso podría decidir si quiero salir a trabajar. Si obtengo 120.000 liras por el trabajo del hogar, nunca me volveré a vender por 60.000 liras para trabajar en una fábrica textil, o de secretaria de alguien, o de taquillera o acomodadora en el cine. Del mismo modo, si ya tengo cierta cantidad de dinero en mis manos, si ya tengo conmigo el poder de millones de mujeres, podré exigir un nivel de calidad hasta ahora desconocido en los servicios, guarderías, comedores y todos esos servicios públicos que son indispensables para reducir la jornada de trabajo y permitirnos tener una vida social.

Queremos añadir algo. Durante mucho tiempo —de manera especialmente intensa durante los últimos diez años, pero digamos que siempre—, los hombres obreros han salido a luchar contra sus jornadas de trabajo y para exigir más dinero y siempre se han reunido en esta plaza.

En las fábricas de Porto Marghera se han hecho muchas huelgas, muchas luchas. Todas nos acordamos de las marchas de los hombres obreros que partieron de Porto Marghera, cruzaron el puente de Mestre y llegaron aquí, a esta plaza.

Pero vamos a dejarlo claro. Jamás ha habido una huelga general. Cuando la mitad de la población trabaja en casa, en la cocina, mientras los demás hacen huelga, no es una huelga general.
No hemos visto nunca una huelga general. Solo hemos visto a hombres, por lo general hombres de las grandes fábricas, que se han echado a la calle, mientras sus mujeres, hijas, hermanas y madres seguían trabajando en la cocina.

Hoy, en esta plaza, en esta presentación de nuestra movilización por el Salario para el Trabajo Doméstico, ponemos en la agenda nuestra jornada laboral, nuestras vacaciones, nuestras huelgas y nuestro dinero.

Cuando obtengamos un nivel de poder que nos permita reducir las trece horas, o más, que pasamos trabajando a ocho horas, o incluso menos, cuando además podamos hablar sobre nuestras vacaciones –porque no es ningún secreto que las mujeres nunca tenemos descanso, ni los domingos ni las temporadas de vacaciones–, entonces, quizás, podamos hablar por primera vez de una huelga «general» de la clase obrera.
Materiales de Salario para el Trabajo Doméstico

Archivos

Archivio di Lotta Femminista per il salario al lavoro domestico. Este archivo fue donado por Mariarosa Dalla Costa a la Biblioteca civica di Padova, y contiene la mayor colección de materiales del movimiento italiano de Salario para el Trabajo Doméstico y de los primeros años del movimiento en distintos países. El archivo se sitúa en el Centro culturale Altinate / San Gaetano, Via Altinate 71, 35121 Padova. Para acceder a un inventario del archivo en línea, se puede visitar el sitio web de la biblioteca en http://www.padovanet.it/informazione/biblioteca-civica, hacer clic en la sección «Archivi» y después en «Archivio di Lotta Femminista per il salario al lavoro domestico». Teléfono 0039 049 820 4811. Correo electrónico: biblioteca.civica@comune.padova.it

Interference Archive de Brooklyn, Nueva York, es una organización dedicada a explorar la relación entre la producción cultural y los movimientos sociales. El archivo ofrece una colección de acceso libre, publicaciones, un centro de estudios y programas para el público que incluyen exposiciones, talleres, charlas y proyecciones. La colección cuenta con muchos de los panfletos, volantes y carteles del movimiento Salario para el Trabajo Doméstico. Se puede visitar su sitio web en http://interferencearchive.org

The Lesbian Herstory Archive de Brooklyn, Nueva York, preserva una de las colecciones más completas de materiales del movimiento de las mujeres. Este archivo y el movimiento de WfH de Nueva York tienen una larga relación, y en los años setenta albergó eventos de Black Women for Wages due Housework y el comité de Nueva York. Su página web se encuentra en http://www.lesbianherstoryarchives.org
Mayday Rooms de Londres es un repositorio de textos de movimientos sociales y un espacio para el activismo en cuya colección se pueden encontrar muchos de los primeros panfletos de Salario para el Trabajo Doméstico. Más información en http://maydayrooms.org

The Pembroke Center for Teaching and Research on Women de la Brown University contiene una donación de materiales de la colección personal de Silvia Federici que incluye muchos documentos de Salario para el Trabajo Doméstico. Su página web es https://brown.edu/research/pembroke-center/

The Texas Archives of Autonomist Marxism, recopilado por Harry Cleaver en la Texas University, Austin, cuenta con grandes recopilaciones de materiales de Salario para el Trabajo Doméstico y de los movimientos autonomos marxistas de todo el mundo. Consultar http://autonomousmarxism.org

University of Ottawa Women’s Archives, recopila material del movimiento de las mujeres en Canadá e incluye grandes colecciones de materiales de Salario para el Trabajo Doméstico y de las secciones canadienses de Wages Due Lesbians. Consultar https://biblio.uottawa.ca/en/archives-and-special-collections/womens-archives

Recursos electrónicos

Caring Labor, una recopilación realizada por activistas de la zona East Bay de California se realizó durante el desarrollo de una campaña que pretendía evitar el cierre de la guardería de un colegio universitario y el despido de ocho trabajadores. Incluye muchos textos de Salario para el Trabajo Doméstico y una amplia gama de escritos sobre trabajo doméstico, cuidado infantil, derechos de bienestar,
feminismos marxistas y otras tradiciones de pensamiento crítico y de las organizaciones relacionadas con el movimiento. Véase https://caringlabor.wordpress.com/

The Commoner ha reeditado muchos documentos históricos del movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico y de luchas similares que se desarrollan en la actualidad. Consultar especialmente The Commoner núm. 15, invierno de 2012, «Carework and the Commons» [El trabajo de cuidados y los comunes]. Consultar www.commoner.org.uk

Viewpoint ofrece una amplia variedad de textos históricos y debates contemporáneos relacionados con el movimiento por el Salario para el Trabajo Doméstico en Viewpoint Issue 5: Social Reproduction. Disponible en: https://www.viewpointmag.com/