

El desarrollo de la identidad comunitaria de los hijos e hijas de familias exiliadas chilenas en el seno de las comunidades de exiliados en Alemania

Leonor Quinteros Ochoa¹

Resumen

Las crisis de identidad de los miembros de las familias exiliadas se abordan a menudo en la literatura sobre los exilios del Cono Sur de finales del siglo XX. La perspectiva se centra principalmente en los procesos individuales y presta menos atención a las crisis de identidad en el contexto de las comunidades de exiliados, a pesar de que se reconoce el importante papel de las comunidades de exiliados en la generación de sentimientos de pertenencia e identidad. En el artículo, se examinará la cuestión de la identidad de los hijos y las hijas de exiliados chilenos durante los años 70 y 80 en Alemania oriental y occidental, y posteriormente, tras su retorno a Chile.

El trabajo, que es parte de mi doctorado sobre "gestión de vida familiar y comunitaria de familias exiliadas en Alemania" se basa en las perspectivas teóricas sobre gestión de vida comunitaria (Grundmann/Wernberger 2014) y familiar (Schier/Jurczyk 2007; Jurczyk 2014, 2018), así como en mis propios hallazgos empíricos tras la realización de más de 30 entrevistas en profundidad tanto a los hijos e hijas de exiliados, como a miembros de las "familias ampliadas" que se "produjeron" (Jurczyk 2018) dentro y fuera de las comunidades de exiliados en Alemania.

¹ Leonor Javiera Quinteros Ochoa (nacida el 18.09.1970, Santiago de Chile). Socióloga y Magister en Teoría Social, Universidad Arturo Prat. Actualmente doctoranda en Sociología de la Familia sobre la "Producción de Gestión de Vida Familiar de los Hijos e Hijas de Exiliados Chilenos"; Universidad de Münster, Alemania bajo tutela del Prof. Dr. Matthias Grundmann. Ha ejercido como docente universitaria en Iquique y es autora del libro "Un exilio para mí", también publicado en Alemania bajo el nombre de "Exilkind". De 2013 a 2019 funda junto a otras familias la primera escuela libre, alternativa para niños y niñas, "Ayni", en Iquique, Chile. Actualmente, es miembro de la ONG "Hijas a hijos del exilio" en Chile.

El desarrollo de la identidad comunitaria de los hijos e hijas de familias exiliadas chilenas en el seno de las comunidades de exiliados en Alemania

Tras el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973, miles de chilenos y chilenas tuvieron que obligadamente abandonar su país con el fin de salvaguardar sus vidas y las de sus familias. El éxodo masivo de chilenos y chilenas se extendió por los 5 continentes durante muchos años; lo cual los obligó a reunirse, organizarse y también adoptar una nueva forma de vida en el extranjero, lejos de la propia familia y la patria. Al terminar el exilio, los hijos e hijas de los exiliados, en edad juvenil temprana, adolescentes o púberes, comenzaron a desarrollar serias dificultades de adaptación social y emocional, en lo que se suponía era su “verdadera patria”. El impacto de esta vivencia no sólo tuvo efectos en sus biografías personales, con secuelas que aún están presentes, sino también en la relación con sus propios padres y madres, quienes deseaban que sus hijos fueran “chilenos” y ya no “alemanes,” tras el regreso.

En esta ponencia, interesa el análisis del desarrollo identitario de los hijos de exiliados chilenos en Alemania tomando como referencia la propuesta teórica y metodológica de la “gestión de vida comunitaria” y el “Doing family” (“hacer familia”), que entiende la familia como una construcción flexible y dinámica, alejándose así de otras propuestas teóricas sobre familia que se basan fundamentalmente en perspectivas estructurales, sanguíneas y parentales o morales. El estudio, que forma parte de un proyecto de tesis doctoral, busca conocer el desarrollo de habilidades sociales que los hijos y las hijas de familias exiliadas desarrollaron dentro de las comunidades de exiliados en Alemania, y que les permitieron desarrollar una identidad comunitaria que potenció la creación de profundos lazos afectivo-familiares. La ponencia se divide en dos partes: Primero se hará referencia a la propuesta teórica y metodológica de la “gestión de vida comunitaria” para luego dar a conocer, desde esta perspectiva, las dificultades específicas que presentaron sobre todo los hijos e hijas de exiliados chilenos tras el regreso o llegada (en el caso de los hijos e hijas de exiliados nacidos en Alemania) a Chile.

1. Aclaración sobre algunos conceptos de la propuesta “Gestión de vida comunitaria”

Se trata de un concepto ampliado y postradicionalista de la familia, en virtud del cual la familia no se conceptualiza en el sentido de la clásica familia nuclear burguesa, sino que, en contraposición, se

entienden "la comunidad y lo común" como "formas básicas de producción familiar" (Jurczyk 2020:44), es decir, como un "hacer cotidiano"².

Según los estudios mencionados, el "modo de vida cotidiano" debe entenderse como un método con el que la persona vincula sus actividades cotidianas en los distintos ámbitos de la vida en un proceso de "ponerse de acuerdo" con el entorno social. Existe una lógica estructural inherente a la forma en que las personas llevan su vida cotidiana, de modo que no es fácil cambiarla, aunque la persona lo desee. En los últimos años, sin embargo, se ha discutido cada vez más la orientación excesivamente individualista del concepto como un déficit, y se considera necesario un cambio de enfoque "del individuo al grupo social" (Jurczyk 2020:36) y, por tanto, una "ampliación del concepto de vida cotidiana desde una perspectiva individual a una comunal" (ibíd. 39). Este cambio de perspectiva "de los estilos de vida individuales a los comunitarios" (ibíd. 381) está vinculado a las investigaciones y reflexiones sobre los estilos de vida familiares (Jürgens 2001; Grundmann/Wernberger 2014; Jurczyk 2014; 2018; Wernberger 2017) y el "Doing Family" ("hacer familia") (Schier/Jurczyk 2007; Jurczyk 2014, 2018).

El concepto de "hacer familia" abre una perspectiva sobre la familia que difiere de los enfoques sociológicos familiares tradicionales. Se cuestionan los conceptos de *normalidad* de las estructuras familiares, al no verlas como "algo dado". En cambio, se ponen en el centro de atención las prácticas concretas de creación y configuración de las relaciones familiares. En consecuencia, la familia no representa una unidad natural, sino que se basa en una actividad preconcebida de los miembros de la familia y, por lo tanto, debe considerarse como un logro de producción conjunta (cf. Schier/Jurczyk 2007). Desde la perspectiva del concepto de "hacer familia", el cuidado entre los miembros de la familia es el proceso que mantiene especialmente unidas las relaciones personales en las familias (Jurczyk/ Lange/Thiessen 2014: 9.f.). Por lo tanto, Jurczyk concibe la familia como un producto fruto de un "rendimiento social" (Jurczyk 2014). La idea central es que uno no es simplemente "dueño" de una familia, sino que ésta debe ser vivida concretamente y producida a través de prácticas comunitarias. La afirmación central es, por tanto, "la familia es un logro práctico cada vez más necesario y activo de la integración de los individuos en un contexto de vida más o menos común que no surge por sí mismo". (ibíd., p. 67).

² Desde principios de los años 90, el concepto de "vida cotidiana" se ha establecido como un programa de investigación con un gran número de estudios empíricos y consideraciones teóricas en el marco del Centro de Investigación Colaborativa "Perspectivas de Desarrollo del Trabajo" de la DFG de Múnich (véase, entre otros, Voß/Weihrich 2001; Schmid 2001; Jurczyk/Voß/Weihrich 2016).

En este trabajo doctoral se parte de la base de que en el caso de las familias chilenas exiliadas en Alemania, la creación y cohesión de la familia se convierte en una tarea especialmente difícil. Para entender estos desafíos familiares, es de interés ampliar el enfoque teórico de "hacer familia" en relación a las experiencias de vida familiar-comunitaria en el exilio. Al hacerlo, partimos de un concepto más flexible de familia y comunidad. Como argumentan Grundmann y Wernberger en "La familia como comunidad - ¿las comunidades como familia?" (2014), es necesario superar las todavía extendidas "constricciones del modelo familiar burgués" (ibid:6), y "parece necesario un concepto ampliado de familia que entienda la familia como una red de relaciones propias y como un contexto de vida y aprendizaje que no se ajusta a ningún modelo normativo." Este concepto de familia abarca "todas las formas posibles de convivencia familiar, porque entiende la familia como una entidad social concreta -como una forma social comunitaria por derecho propio- que se basa principalmente en relaciones emocionales y personales que [...] se desarrollan a partir de la vida familiar concreta; es decir, de la convivencia" (ibid.)

Desde esta perspectiva, el concepto de familia no puede limitarse a la familia de origen y a las relaciones de parentesco, sino que también incluye otras constelaciones de relaciones, como las comunidades de vida, así como otras formas de "comunidades intencionales" (Grundmann 2011), es decir, aquellas comunidades que no están dadas por tradición y costumbre, sino aquellas que son producidas intencionalmente por sus miembros.

En el caso de la experiencia familiar en el exilio, los logros de una producción familiar conjunta se producen bajo condiciones especialmente difíciles. Porque existe una violenta desvinculación de las relaciones sociales familiares vividas, que obliga a los exiliados a tener que restablecer la convivencia familiar bajo condiciones extremas. En circunstancias "normales" y estables, las rutinas resultan ser un mecanismo decisivo para garantizar la continuidad y aliviar la presión permanente para tomar decisiones en todo tipo de acuerdos de convivencia (Jurczyk, Voss, Weihrich 2016:63), lo que es también aplicable a la convivencia familiar. Sin embargo, tales rutinas ya no existen en el momento de la llegada al país de acogida bajo la condición de la ausencia de un proyecto migratorio positivamente determinado y de objetivos claros de vida familiar (Coraza de los Santos 2014:200; ver también De Gourcy:2013).

En el caso de la experiencia del exilio chileno de los 70 y 80s, se suma la experiencia de ruptura y pérdida de los lazos comunitarios forjados en diversas organizaciones y partidos políticos, que habían sido de gran importancia para los chilenos de izquierda activos y sus familias antes del golpe de Estado en Chile. Esta situación los obliga a repensar individual y colectivamente su identidad en el exilio y remodelar su identidad, ahora ligada al deseo de retorno al país. Al mismo tiempo, las

familias exiliadas anhelan poder llevar una vida razonablemente estable en el exilio y preservar el patrimonio cultural y social de Chile en el seno de la familia.

En estas circunstancias, y a menudo sin estar totalmente conscientes de ello, los exiliados construyeron nuevas relaciones sociales, a partir de las cuales volvieron a surgir con el tiempo formas sólidas de vida familiar y comunitaria; esta construcción de nuevos vínculos fue, como observaremos en este trabajo, un logro de producción activa de todos los miembros de las familias exiliadas -incluidos los niños.

Pues, especialmente en el caso de los niños exiliados, la búsqueda de la familia extendida perdida y el intento de encontrar un reemplazo para ella, se convierte en un impulso importante, que consciente o inconscientemente también los convierte en productores activos de una familia "social" y una nueva comunidad. Al "hacer" nuevos vínculos afectivos, logran producir una familia ampliada que supera los límites de la familia nuclear exiliada. Pero este logro de "producción familiar" vuelve a erosionarse tras el regreso a Chile. Las capacidades y potencialidades de comunitarización desarrolladas por los niños en el exilio han sido limitadas y/o anuladas bajo las nuevas condiciones sociales impuestas por la dictadura de Pinochet y de los gobiernos de democracia protegida que advinieron después del fin de la dictadura.

En efecto, después de llegar a Chile bajo nuevas condiciones históricas, las capacidades aprendidas de comunitarización de los exiliados, que también habían contribuido a una imagen positiva de la propia identidad durante el período de exilio, fallan. La "familia que hace" se transforma, en frustrante experiencia, en una "familia que deshace" (cf. Jurczyk 2020).

2. El desarrollo identitario comunitario de los hijos e hijas del exilio

Las crisis de identidad de los miembros de las familias exiliadas se abordan a menudo en la literatura. La perspectiva se centra principalmente en los procesos individuales y presta menos atención a las crisis de identidad en el contexto de las comunidades de exiliados, aunque se reconoce el importante papel de la comunidad de exiliados en la creación de un sentimiento de pertenencia. Se puede observar que en la literatura, estas crisis de identidad de los exiliados se diagnostican, en el caso de la primera generación, especialmente en relación a las primeras fases del exilio. Tras el regreso, en el caso de la segunda generación, en las primeras fases de la experiencia del retorno. Se trata, de periodos en los que los exiliados de la primera y segunda generación han

tenido más dificultades de adaptación y ansiedad, al haber experimentado poco antes la pérdida de todo el modo de vida individual y comunitario. En este periodo surgen cuestionamientos acerca de la propia identidad, y las preguntas sobre las responsabilidades individuales frente a la pérdida de los lazos familiares, afectivos y políticos. Sin embargo, también es posible observar que en el caso de la primera generación, la crisis de identidad se supera o disminuye notablemente, cuando el exiliado logra organizarse colectiva y comunitariamente en el país que lo ha acogido. La razón de este hecho es que la comunidad de exiliados ofrece al desterrado/a la posibilidad de reapropiarse de una identidad colectiva y, por lo tanto, también la posibilidad de crear nuevos espacios de convivencia y participación cotidiana.

Si bien el exiliado adulto sufre muchas veces una gran decepción al retornar, por no poder reconocer el país que se vio obligado a abandonar y que había idealizado durante años; tiene la ventaja sobre sus propios hijos de tener un buen conocimiento cultural que le permite entender y aceptar mejor los cambios en su país a lo largo del tiempo. Este no es el caso de los hijos e hijas de los exiliados, cuyos procesos de formación identitarios fueron más complejos, como demuestran los resultados recogidos en este estudio. Los entrevistados afirman haber vivido la experiencia del desarraigo, sobre todo al volver a Chile, y haber experimentado una crisis de identidad similar a la que vivieron sus padres al llegar al país de acogida. El desarraigo que describe la segunda generación se expresa sobre todo en sentirse “raro”, “extraterrestre” y que “no puedes hablar de ello con libertad”, y por lo tanto, lo mantiene en “silencio” y en “soledad”.

En esta investigación fue posible constatar que los hijos y las hijas de exiliados chilenos se plantean muchas veces esta situación, sin saber exactamente por qué (véase también Alberione:2018), desencadenando sentimientos de impotencia y frustración. Maureira (2015) señala en su investigación que la mayoría de los niños en el exilio que regresaron a Chile tardaron cinco largos años en adaptarse al país, y que "notablemente, este tiempo coincide con el tiempo que a menudo se necesita para asumir una gran pérdida humana." (ibid :67) No obstante, incluso cuando el periodo de exilio ha terminado hace tiempo, los conflictos de identidad persisten para muchos de los entrevistados. Para poder responder a esta pregunta, es necesario volver a examinar los procesos de identidad comunitaria de los exiliados:

Los exiliados adultos tuvieron la oportunidad de "repetir" en las comunidades de exiliados las prácticas sociales conocidas en el país de acogida y desarrollar estrategias de acción en relación con una meta de destino común (el retorno), que fue generando un proceso de reajuste de la identidad

en un nuevo medio social. Para poder lograr este reajuste funcional, la comunidad de exiliados adquiere una importancia crucial como punto de apoyo social para recordar, practicar y comprender la pérdida sufrida, pero también para organizar una lucha transnacional y así conseguir el retorno a la patria. Estos procesos de adaptación, flexibles y dinámicos, también son procesos de construcción de identidad. Dado que los exiliados contaron con el apoyo y ayuda de personas, grupos y organizaciones que los respaldaron, pudieron aumentar oportunidades de convivencia, que reforzaron las conexiones humanas entre ellos y otros actores sociales, de diverso origen y cultura del país de acogida. En efecto, los exiliados adultos fueron más capaces de afrontar comunitariamente las perturbaciones y pérdidas en su vida cotidiana y, por lo tanto, también de superar en mayor o menor grado, la crisis de identidad tras la expulsión forzosa.

Se suma a ello, que las prácticas sociales de las comunidades de exiliados se caracterizaban por un tipo especial de distribución e intercambio de recursos humanos y materiales, que permitió además una gran diversidad y posibilidades creativas de vínculos sociales. El llamado a participar se ejerció a través de un discurso y distintas actividades que fueron necesario para distanciarse no sólo de la dictadura, sino también de aquellos "otros", que los persiguieron, torturaron, asesinaron y exiliaron, y que no estaban limitados por nacionalidad u origen étnico, sino por una postura política "fascista" o de "derecha".

Los hijos y las hijas de las familias exiliadas chilenas también "experimentaron" esta línea divisoria, que muchas veces venía a compensar las heridas físicas y psicológicas de sus padres, cuya salud a menudo no mejoró durante el exilio. Esta fuerte línea divisoria entre los nosotros y los otros contribuyó así a un proceso comunitario e identitario específico, fundamentalmente de carácter solidario y afectuoso, que a su vez contribuyó a que el exilio fuera más "abierto" a la sociedad alemana en general. Además, si bien hubo fuertes conflictos entre los miembros de las comunidades de exiliados, también se establecieron nuevas y fuertes lealtades entre miembros y simpatizantes de las comunidades de exiliados, de modo que a pesar de la dispersión geográfica, la comunidad logró también crear una idea de unidad más allá de las fronteras nacionales, construyendo así un frente común contra los causantes del exilio, i. e., la dictadura.

En este contexto social los hijos e hijas de exiliados experimentaron diversos procesos de socialización que les proporcionaron afiliaciones significativas, redes familiares y una identidad como exiliados que, en definitiva, también fue, como balance final, positivamente vivida. Practicaron y crearon redes de amistad con adultos y niños, compartieron momentos significativos, tristes, difíciles e inolvidables en lo cotidiano; hubo lazos de confianza y afecto, se sintieron herederos de un país y un continente común que construían vívidamente en su imaginación, de

modo que experimentaron, durante este periodo de redefinición, la identidad de exilio de sus padres, y con ello, una ampliación y fortalecimiento de los vínculos humanos y afectivos con los miembros de las comunidades que los acogieron.

En las entrevistas sostenidas con ellos durante el proceso investigativo, es posible apreciar la creación de amistades y relaciones familiares de diversa índole, no sólo con niños o compañeros, sino también con adultos de todas las edades. Muchos desarrollaron profundos vínculos humanos con alemanes y otros latinoamericanos en la vida cotidiana. Muchas veces mencionan haber “adoptado” una abuelita, un abuelito, una tía, un tío, sin importarles su origen, si eran alemanes, chilenos o latinoamericanos, si vivían en el vecindario, o formaban parte de la comunidad de exiliados. El intercambio de afecto y de cuidado era el principal motivo, para percibir a estas personas como parte de su propia familia. En el caso de las comunidades de exiliados, por lo tanto, es posible constatar que vivir en familia es una "tarea comunitaria que necesita ser realizada en la interacción diaria" y que puede ser realizada, además, de “manera muy diferente” (Grundmann/Wernberger 2014: 8). Así, al desarrollar un objetivo, un sentido de vida con otros, surge un "trasfondo conceptual consensuado" que crea una "nueva realidad colectiva, simbólica e institucional, que a su vez genera un sentido mutuo de obligación entre los participantes por lo que han creado juntos" (ibid: 9).

Estos lazos comunitarios, que también se expresaban en diversas prácticas afectivas, confidenciales y de tareas rutinarias y/u obligatorias hacia los niños y niñas en el exilio, proporcionaban un importante apoyo, consuelo y familiaridad en medio de las ambivalentes y a menudo conflictivas experiencias de vida en Alemania; y explica, al mismo tiempo, la enorme pérdida humana que sufrieron al perder estas redes comunitarias de seguridad tras su regreso o llegada a Chile; muchas veces de un día para otro y sin mayor explicación por parte de los adultos.

Es un hecho que debido a su edad, y falta de experiencia como niños, niñas y adolescentes, los hijos e hijas de las familias exiliadas chilenas, no pudieron cabalmente construir su propio grupo de referencia colectivo en Chile tras su llegada. Si bien durante el periodo de exilio alemán ya eran frecuentes las dificultades para determinar una identidad propia, este problema se intensificó en la convivencia social en Chile tras el término del exilio. Según Castillo y Piper (1997), la construcción de su identidad funcional se realizó en base a lo que *no eran*. Sus propias experiencias, creencias y características, que los distinguen de los demás, ya no son comprendidas ni aceptadas en su entorno social, tanto en el ámbito de la familia extendida chilena como en los colegios; por el contrario, se les insta a asimilar la cultura y la sociedad chilenas lo antes posible y olvidar su identidad de exiliados.

Un ejemplo claro es el informe de la organización de ayuda PIDEE sobre los niños en el exilio (Baeza 1991:7). La organización reconoce que debe existir una instancia psicoterapéutica donde los niños en el exilio puedan "expresar sus sentimientos y contar sus experiencias en el exilio" para superar su duelo y así poder lograr la aceptación de Chile, para así "conseguir el deseo de vivir aquí y finalmente olvidar que son retornados, siendo esto último muy importante para evitar la estigmatización".

La compulsión de asimilación como la mejor forma de adaptación tras el regreso a casa será una característica constante en la mayoría de los entornos sociales a los que regresan los niños y niñas exiliadas. En una época formalmente posdictatorial, impermeable a la disidencia política, cultural y social, no son, por ejemplo, bienvenidas las habilidades de análisis y debate político aprendidas, que además, fueron práctica cotidiana y común durante el exilio. Es más: se trataba justamente de habilidades que constituían uno de los ejes de identidad comunitaria más importantes.

De modo que los niños, niñas y jóvenes retornados, no sólo perdieron las relaciones humanas y sociales comunitarias en las que habían aprendido a ser "personas" durante el exilio, también se los presiona para que dejen atrás las experiencias pasadas y acepten plenamente que son "chilenos", pero ahora "chilenos" según los cánones educacionales y sociales impuestos al país por la dictadura militar durante 17 años. Es una situación contradictoria y confusa, considerando que los niños exiliados habían aprendido que ser "chileno" en el exilio estaba relacionado no sólo con la postura política de oponerse a la dictadura, sino con un fuerte sentido de seguridad (Eichin 2016:519), diversidad, solidaridad y afectividad.

La gran mayoría de los padres exiliados no percibieron este problema. Habían asumido que el período de exilio era sólo temporal. No tomaron en cuenta la posibilidad de que estos lazos comunitario-familiares fueran tan importante para sus hijos. De modo que el regreso dio lugar a otra tragedia familiar, esta vez para los hijos y las hijas. Eichin (ibid:520) lo resume de la siguiente manera:

Mientras que el exilio separa a la primera generación de su pasado al desterrarla de su territorio, separa a la segunda generación de su historia al devaluar el territorio en el que vive su experiencia. La herida abierta se convierte en una herida interna.

Los padres en cambio, cortaron muchos lazos humanos al enterarse de su posibilidad de regreso a la patria. El objetivo esperado se había alcanzado y ya no parecía razonable seguir participando en la comunidad de exiliados en Chile. Tras el regreso, intentaron integrarse en la sociedad chilena -con mayor o menor éxito- y volvieron a ser "chilenos". Pero sus hijos e hijas, tuvieron que enfrentar

otras dificultades, relacionadas con su "otredad", que fue rápidamente patologizada por el aparato institucional y las propias familias en Chile. Se asumió que solo era posible tener una identidad, y que la doble identidad suponía una carga psicológica. Por lo tanto, el no tener una sola identidad, homogénea y parecida al resto, era causa de sus "trastornos de identidad" o de su "comportamiento conflictivo" o de sus "depresiones". Esta situación fue especialmente percibida por los parientes chilenos, compañeros de colegio y profesores.

Por consejo de las autoridades, los profesores y sus familias, a muchos niños exiliados se les recetaron terapias psicológicas y tratamientos psiquiátricos. El objetivo principal era que dejaran de sentirse "extraños" y pudieran desarrollar habilidades de adaptación. El hecho de que las crisis de identidad de los niños exiliados en Chile se consideraran "traumas de adaptación" dificultó aún más la construcción de un referente identitario colectivo. Las terapias individuales como estrategia de resolución de problemas también dificultaron la organización colectiva de los niños y adolescentes en el exilio en el largo plazo (Espina Sanhueza 2014).

Así, tras el regreso a Chile, la segunda generación del exilio se convirtió, por así decirlo, en *huérfanos de su comunidad-familiar* de exiliados en la sociedad chilena, fuertemente autoritaria, moldeada por la dictadura y orientada a la homogeneidad. Para muchos de estos niños, el retorno fue y sigue siendo una experiencia individual de soledad y de incomprensión. Ahora, ya adultos y adultas, tras un largo periodo de soledad, muchos hijos e hijas del exilio han decidido volver a formar su propia comunidad; creando un nuevo espacio social para una convivencia comunitaria, afectiva, solidaria y amistosa. Al mismo tiempo, han desarrollado actividades para resguardar su memoria colectiva, que por demasiados años fue, quizás, silenciada e ignorada.

Bibliografía

- Alberione, Eva (2018) “Narrativas contemporáneas de los exiliados hijxs: Esa particular manera de contar-se” En: Azconegui, M. C., Fernández, J. C., Slatman, M., Gallina, A., Catoggio, M. S., et al. *Exilios: un campo de estudios en expansión* (S. Lastra, Ed.). (Buenos Aires: CLACSO). <https://doi.org/10.2307/j.ctvfjd125>, pp. 197-210
- Baeza, Noemi (1991) *Exilio-retorno: aspectos médicos, psicológicos y sociales en la familia y la infancia*. (Santiago de Chile: Colección PIDEE).
- Castillo, Monica/Piper, Isabel (1997): “Discurso de jóvenes exiliados y retornados”. *Tramas II*. En: *Subjetividad y procesos sociales* (II), pp 145-166. (México: UAM).
- Coraza de los Santos, Enrique (2014) “Territorialidades de la migración forzada. Los espacios nacionales y transnacionales como estrategia política”. *Revista Espacialidades V.4 Nr. 1*, Universidad Autónoma Metropolitana. pp 197 – 221
- Coraza de los Santos, Enrique (2015) Migraciones forzadas en América Latina en perspectiva comparada. *Projeto História*, 53: 11-55.
- De Gourcy, Constance (2013) “Partir, rester, habiter : le projet migratoire dans la littérature exiltaire”. En: *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 29 - n°4
- Eichin, Pavel (2016) *Como aprendí a ser chileno - Wie ich lernte, Chilene zu sein*. PERIPHERIE - Politik, Ökonomie, Kultur, 36(3), 504-521. <https://doi.org/10.3224/peripherie.v36i144.2571>
- Espina Nicolas/Sanhueza, Aline (2014) “La construcción de identidad en hijos/as de exiliados /as políticos/as chilenos/as”. En: *Revista Psicológica UVM 4 (8)*. (Viña del Mar:UVM).
- Grundmann, Matthias (2011) “Lebensführungspraktiken in Intentionalen Gemeinschaften”. En: Hahn, Kornelia/Koppetsch, Cornelia (ed.): *Soziologie des Privaten*. (Wiesbaden: Springer VS), pp 275-302.
- Grundman, Matthias/Wernberger, Angela (2014) “Familie als Gemeinschaft – Gemeinschaften als Familie?!” En: *Zeitschrift für Sozialwissenschaft und Berufspraxis 37*, H.1, pp 5-17
- Jurczyk, Karin (2014) “Doing Family – Der Practical Turn der Familienwissenschaften”. En: Anja Steinbach/Henning, Marina/Arranz Becker, Oliver (ed.): *Familie im Fokus der Wissenschaft*. (Wiesbaden: Springer VS).
- Jurczyk, Karin/Lange, Andreas/Thiessen, Barbara (ed.) (2014) *Doing Family – Familienalltag heute. Warum Familienleben nicht mehr selbstverständlich ist*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa

Jurczyk, Karin (2018) "Familie als Herstellungsleistung. Elternschaft als Überforderung?" En: Jergus, Kerstin/Krüger, Jens Oliver/Roch, Anna (ed.): *Elternschaft zwischen Projekt und Projektion. Aktuelle Perspektiven der Elternforschung.*(Wiesbaden: Springer VS)

Jurczyk, Karin (2020) "Familiale Lebensführung – Zur Verschränkung individueller Lebensführungen im Doing Family“ en Jochum, Jurczyk, Voss, Wehrich (ed): *Transformationen alltäglicher Lebensführung. Konzeptionelle und zeitdiagnostische Fragen.* Beltz Juventa. pp 36-58

Jurczyk, Karin/Voß, G.Günter/Wehrich, Margit (2016): "Alltägliche Lebensführung – theoretische und zeitdiagnostische Potenziale eines subjektorientierten Konzepts". En: Schraube, Ernst/Hojholt, Charlotte (ed.): *Psychology and the Conduct of Everyday Life.* (Londres: Routledge), pp 53-87.

Jürgens, Kerstin (2001) "Familiale Lebensführung. Familienleben als alltägliche Verschränkung individueller Lebensführungen". En „Voß, Günter G./Wehrich, Margit (ed.): *tagaus-tagein. Neue Beiträge zur Soziologie Alltäglicher Lebensführung.* Mering R Hampp, pp 33-60.

Maureira, Gloria (2015) "Retorno: La memoria en la piel". En *El arte de narrar en la construcción de memoria, niñas, niños y jóvenes en el exilio.* (Santiago de Chile: Edit. Verdejo, Fundación PIDEE).

Schmid, Michael (2001) "Alltägliche Lebensführung: Bemerkungen zu einem Forschungsprogramm". En: Voß, G.Günter/Wehrich, Margit (ed.): *tagaus-tagein. Neue Beiträge zur Soziologie Alltäglicher Lebensführung.* Mering R Hampp, pp 239-264.

Schier, Michaela/Jurczyk, Karin (2007) "Familie als Herstellungsleistung in Zeiten der Entgrenzung". En: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 34. Jg., pp. 10-17.

Voß, Günther; Wehrich, Margit (2001) "Der eigene und fremde Alltag" en: Voß.G. Günter/Wehrich, Margit (ed.): (2001) *tagaus-tagein. Neue Beiträge zur Soziologie Alltäglicher Lebensführung.* Mering R. Hampp. pp. 203-218.

Wehrich, Margit (2001): "Alltägliche Lebensführung und institutionelle Selektion oder: Welche Vorteile hat es, die Alltägliche Lebensführung in die Colemansche Badewanne zu stecken?" En: Voß, G.Günter/Wehrich, Margit (ed.): *tagaus-tagein. Neue Beiträge zur Soziologie Alltäglicher Lebensführung.* Mering R. Hampp. Pp 219-236.

Wernberger, Angela (2017) *Einelternfamilien im ländlichen Raum. Eine sozialisationstheoretische perspektive auf die Praxis einer Lebensform.* Weinheim, Basel: Beltz Juventa

“Diálogos con mis padres: Identidad, trauma intergeneracional y resiliencia en los hijos del exilio.”

INTRODUCCIÓN

Tengo recuerdos de cuando era joven y mi familia se reunía con otras familias argentinas en Canadá para festejar varias fiestas – Navidad, Año Nuevo, Pascua, o el Día de Acción de Gracias. Eran ocasiones en las que celebrábamos nuestra amistad y nuestra vida en este país extranjero. Una vez al año nos reuníamos para conmemorar el aniversario del golpe de estado en Argentina. Como niño criado en Canadá, no entendía muy bien por qué conmemorábamos un día tan triste. Cuando fui mayor, comprendí que para los argentinos exiliados el 24 de marzo tenía un gran significado, ambos personal e histórico. Comprendí que, más allá del significado histórico de esa fecha, el 24 de marzo de 1976, representaba un momento de ruptura en la vida de los exiliados. Los eventos de ese día eran la razón por la que ellos estaban tan lejos de sus familias, de su cultura y de su historia. Para ellos, el 24 de marzo representaba ese momento del pasado que cambió sus vidas, dando comienzo a un camino de lucha, persecución y exilio.

Como hijo de exiliados en Canadá, mi identidad se asienta en las experiencias de mis padres y de otros exiliados, como sobrevivientes del terrorismo de estado. Apoyado en las teorías de trauma intergeneracional y los mecanismos de resiliencia, este estudio sugiere que las experiencias transmitidas de padres a hijos resultaron en el desarrollo de identidades basadas en los conceptos de desplazamiento, lucha y supervivencia. Al examinar mi experiencia personal, este estudio identifica el impacto que tuvieron las experiencias transformativas y traumáticas de los padres en la vida de sus hijos.

EXILIO

EN

CANADÁ

Mi familia fue parte de los más de 300,000 argentinos que salieron de Argentina en las décadas de los 70 y 80 (Yankelevich, 2009 en Miorelli & Piersanti, 2021: 220). Muchos huyeron a causa de la persecución, las amenazas, y el ambiente de terror que existía en el país durante la última dictadura militar (1976–1983) (Miorelli & Piersanti, 2021: 220). Aunque no todos los que

huyeron fueron formalmente reconocidos como refugiados políticos, la decisión de exiliarse estuvo relacionada a la represión que prevalecía en casi todos aspectos de la sociedad argentina (Miorelli & Piersanti, 2021: 220). Durante esos años, Canadá figuró como un país atrayente para individuos y familias que huían de las dictaduras militares en todas partes de Latinoamérica (Simmons, 1995: 287). Las políticas favorables que tenía Canadá en esa época hacia los inmigrantes y refugiados, lo convertían en un país mucho más acogedor que otros, en particular en comparación con los Estados Unidos (Simmons, 1995: 287-288). Una vez que los primeros exiliados empezaron a llegar y a establecerse en Canadá, otros los siguieron (Simmons, 1995: 304).

Mis padres, mi hermano y yo llegamos a Canadá en marzo de 1983. El clima de inseguridad y peligro que aún se vivía en esa época en Argentina impulsó a mis padres a aceptar la oferta de asilo político que les brindaba el gobierno de Pierre Trudeau. Mis padres, militantes políticos que habían sobrevivido el secuestro, la tortura y la cárcel, temían por sus vidas y las de sus hijos ya que los militares continuaban en el poder. Llegamos a la ciudad de Hamilton en el sur de Ontario y nos contactamos con otros argentinos que habían llegado previamente. La intención de mis padres, como la de otros exiliados, era volver a Argentina tras una estadía temporaria en el extranjero, pero los desafíos políticos, económicos y sociales en el país tras la transición a la democracia en diciembre de 1983, impidieron el regreso inmediato, y mis padres decidieron con dolor quedarse más tiempo en Canadá. En 1987, mi madre, que ya había realizado estudios de postgrado en la Universidad de Toronto, regresó a Argentina en busca de trabajo, pero aún no estaban dadas las condiciones, y las promesas de empleo quedaron en el aire.

UNA

IDENTIDAD

COLECTIVA

En Canadá, conocimos a otras familias argentinas que habían tenido que huir al extranjero para preservar sus vidas.³ También conocimos otras personas, ex presas y presos políticos, que habían recibido y aceptado la oferta de asilo por parte de las autoridades canadienses. A partir de ese desplazamiento forzado, los exiliados se vieron en la necesidad de reconstruir sus vidas en un ambiente extraño, con la carga de sus traumas y ante un futuro por entonces incierto. Habían dejado el país con las marcas profundas de sus experiencias de secuestro, tortura y cárcel, y con el profundo dolor por la muerte y la desaparición de sus compañeras y compañeros. Trajeron con ellos el dolor y la culpa de dejar a sus seres queridos en un país inestable y peligroso y de abandonar la

³ Es importante hacer notar que también conocimos familias de todas partes de Latinoamérica que, a causa de la inestabilidad y el peligro en sus propios países, se habían refugiado en Canadá.

posibilidad de vivir un futuro en su patria (Miorelli & Piersanti, 2021: 225). Para muchos exiliados, la experiencia de libertad estuvo íntimamente ligada al sentimiento de pérdida y al trauma del abandono del país (Miorelli & Piersanti, 2021: 228). Muchos exiliados sufrieron la carga de haber dejado todo lo que conocían para vivir en un país diferente, forzados a adaptarse a una nueva cultura, a una nueva lengua y a un nuevo clima político e incluso ambiental.

Como mencioné más arriba, cuando llegamos a Canadá, había ya otros exiliados argentinos. De chico, yo sabía que esas familias también habían huido del terror y de la represión de la dictadura, y cargaban con ellos las experiencias traumáticas a las que habían sobrevivido. Nuestra familia compartía con ellos esa misma cultura e historia, y, como una manera de sobrevivir y superar los desafíos que presentaba el vivir en un país ajeno, esas familias se convirtieron en nuestra familia extendida. Esos otros hijos del exilio eran mis primos, y sus padres, mis tíos y tías. Sabía que estas personas no eran mi familia biológica. Sabía que mis primos, mis tías y mis tíos, mis abuelas y abuelo, estaban en Rosario, en Corrientes, en Buenos Aires. Ese mundo en Argentina me parecía algo completamente diferente - una vida idealizada, ajena y distinta a la mía. Yo me identificaba mejor con los exiliados argentinos y sus hijos en Canadá que con mi propia familia biológica en Argentina.

En efecto, mi identidad como argentino se basó en mis experiencias con esas familias exiliadas. Mi exposición y conexión a la cultura, a la política y a la historia argentina se desarrolló principalmente en las reuniones con esta familia extendida en Canadá. Las discusiones de los adultos y sus anécdotas acerca de la vida antes, durante y después de la dictadura, dieron forma a mi idea de lo que significaba ser argentino, a pesar de que nunca había vivido allí. Para los hijos de exiliados, la transmisión de las experiencias y de las memorias de sus padres, tanto personales como históricas, contribuyeron a labrar en ellos una identidad que trascendía al individuo. Esa identidad compartida por los exiliados argentinos y sus hijos tenía como punto de referencia las experiencias de desplazamiento, lucha y supervivencia. Los hijos de exiliados, expuestos a las memorias y experiencias de la comunidad exiliada, incorporaron a su propia identidad el trauma que vivieron sus progenitores, y desarrollaron mecanismos de resiliencia que los han ayudado a superar ese mismo trauma.

EL TRAUMA Y LA RESILIENCIA INTERGENERACIONAL

Mis padres, como miles de argentinos durante la dictadura, sufrieron graves violaciones de sus derechos humanos. En enero de 1977, fueron secuestrados por los militares del departamento en donde vivían en la ciudad de Rosario. Por días fueron interrogados y torturados. Ambos pasaron años como presos políticos. Mi madre estaba embarazada cuando fue secuestrada. Pasaron casi cinco años antes de que mis padres y mi hermano, nacido en cautiverio, estuvieran juntos como familia por primera vez. En su relato testimonial, mi madre describe su experiencia traumática:

Siento mi cuerpo mojado por el sudor, un sudor distinto, nuevo, con ese olor particular que produce el miedo... Me han 'prometido' que me llevarán nuevamente a la 'maquina', cuando me 'enfríe un poco'. Y solo pienso en ese ser pequeñito que me acompaña, que ha estado conmigo desde el primer momento. No sé si yo voy a sobrevivir, pero deseo profundamente que él sobreviva. Me sacude un sollozo. Hijo mío, eres la única luz en estas sombras, eres mi fortaleza y voy a luchar por los dos. Escucho el ruido de la "maquina" del otro lado de la pared y un ahogo me sube a la garganta. Están torturando a alguien... ¿Es que hay peor tortura que la de ser testigo de la tortura de otro? Y ese otro, lo sé, es alguien ligado estrechamente a mis afectos. Rezo: "Dios mío, basta, basta..." (Sillato, 2006: 24)

Mi padre también relata su historia de abuso y de trauma:

Ahora, me habían desnudado y sujetado muy fuerte la venda de los ojos. Sentía con mi cuerpo los hierros de la "parrilla" en el camastro de tortura, atado de pies y manos a estirados a los costados me presagiaban el eminente suplicio de la carne. Queremos nombre de tu célula, me dijo el verdugo y comenzó a aplicarme la picana eléctrica en los testículos y la boca ... el dolor es intenso, inmenso, como si te arrancaran pedazos de la piel y la carne. El Cura, el torturador de turno me vuelve a preguntar y advierte.... "Si no hablas te vamos a destrozarnos de a pedacitos...no vas a quedar nada de vos." Y continuaba preguntando: "donde tienen guardado las armas?" Y sin esperar respuesta de vuelta la picana recorre la planta de los pies, los muslos, el pecho, los testículos, el pene. El dolor, el sufrimiento es cada vez mayor y así por horas. El verdugo, que ahora son varios, repitiendo las mismas preguntas y las mismas torturas. La sed es inaguantable; el dolor indescriptible. Siento el olor de

mi propia piel quemada un cigarrillo, dos, tres se apagan en mi carne lastimada”
(Tuer & Gomez, 2017).⁴

Las experiencias extremas como las relatadas aquí, dejan marcas profundas e irreversibles (Sillato, 2008: 27). Ese trauma físico, emocional y psicológico permanecerá, sin duda, en los sobrevivientes de dichos abusos a lo largo de sus vidas. Los efectos de ese trauma, en turno, se transmitirán a las generaciones venideras a través de procesos psicológicos, fisiológicos y sociales (Aguiar & Halseth, 2015: 12). Es este el llamado “trauma intergeneracional”, el trauma que se transmite de un miembro de una familia o comunidad a otro miembro más joven, sin que sea necesario que el miembro más joven haya estado directamente expuesto al trauma o sea consciente de esa transmisión (Kaitz et al, 2009: 160; Denov et al, 2019: 21). El trauma intergeneracional refiere al proceso por el cual un individuo cercano a un sobreviviente de un trauma desarrolla síntomas psicológicos parecidos a los del sobreviviente (East, 2018: 271). En el marco de una familia, el trauma se procesa a través de las interacciones familiares, de la relación entre padre e hijo y de la forma en que los padres crían a sus hijos (Sangalang & Vang, 2017: 753).

Además de la tortura y otras atrocidades sufridas por los sobrevivientes, el exilio en sí mismo, es decir, la expulsión de su patria y el abandono forzado de sus familias, de sus seres queridos y de sus ambiciones y futuros en su país de origen, es una experiencia traumática, cuyos efectos se transmiten a sus descendientes. Como describe Dutrénit Bieloust, el exilio afecta a:

varias generaciones tanto por constituir un hecho que cuando se produce afecta al involucrado directo, a sus padres y a sus hijos, dando lugar a un hecho multigeneracional, sino también porque de manera habitual desembocan en una transmisión generacional. Aún más cuando las circunstancias cargan con desaparecidos y ejecutados como saldo de la represión y la violencia políticas (2012).

La transmisión a los hijos del trauma experimentado por padres que sobrevivieron a la violencia y a la persecución ha sido ampliamente estudiada. Los primeros estudios del trauma intergeneracional demostraron que los descendientes del Holocausto mostraban síntomas de trauma como si ellos mismos lo hubieran sufrido (Cerdeña, 2021: 3). Otros estudios han señalado que

⁴ Aunque este texto fue publicado en inglés, este extracto es el original y forma parte del testimonio de mi padre, Alberto “Beto” Gómez.

existe un vínculo entre la salud mental de refugiados expuestos a experiencias traumáticas, y los efectos psicológicos experimentados por sus hijos – efectos que pueden persistir por años después del reasentamiento en un nuevo país (Sangalang & Vang, 2017: 745).

Los efectos psicológicos del trauma intergeneracional incluyen varios problemas de salud mental, como una vulnerabilidad al estrés, la depresión, la ansiedad, la deficiencia de atención y el estrés psicosocial (Daud et al, 2005: 28-29). Estudios de hijos de los sobrevivientes del Holocausto encontraron que, en el curso de sus vidas, los hijos mostraban una prevalencia de síntomas asociados con el trastorno de estrés postraumático (TEPT), como la ansiedad, la depresión. Asimismo mostraban signos de haber asumido el dolor experimentado por sus padres (Sangalang & Vang, 2017: 751). La transmisión del miedo también se presenta en la psicología de los hijos de exiliados (Dutrénit Bieloust, 2012). Para ciertos grupos de hijos de refugiados, el trauma intergeneracional se asocia con la falta de compromiso de sus padres, la participación juvenil en actos de violencia y la delincuencia (Sangalang & Vang, 2017: 751).

A pesar de las graves consecuencias asociadas con la transmisión del trauma, los procesos de transmisión pueden ser mediados por mecanismos de resiliencia. El concepto de resiliencia es central para entender cuán impactante es la transmisión del trauma de una generación a la otra. La resiliencia se refiere a la capacidad para adaptarse y enfrentar situaciones adversas, e incluye la habilidad de recuperarse tras momentos de trauma o de estrés extremo (Agaibi & Wilson, 2005: 198). Los mecanismos de la resiliencia intergeneracional son fundamentales no solo en el proceso de recuperación del trauma intergeneracional sino también en la limitación de los efectos emocionales y psicológicos asumido por los hijos de sobrevivientes del trauma.⁵

Estudios de resiliencia intergeneracional han demostrado que un factor importante que limita la transmisión del trauma de una generación a otra es el contexto ecológico en la cual existe la relación entre padre e hijo (Cerdeña, 2021: 3; Atallah, 2017: 359). Es decir, el contexto social y comunitario en el que se desarrolla esa relación padre/ hijo juega un rol importante para limitar el alcance de los efectos del trauma intergeneracional. Esto incluye factores como la crianza positiva de un hijo, su exposición a, y conocimiento de, las narrativas e historia de su comunidad, y su

⁵ Así mismo, la capacidad del padre de poder afrontar su propia experiencia de trauma también puede determinar el impacto de su propio trauma en la psicología de sus hijos (Aguiar & Halseth, 2015: 10). Por ejemplo, en los casos en que los padres fueron expuestos al trauma pero nunca desarrollaron síntomas asociados con el TEPT, los hijos han demostrado formas de ‘resiliencia’, en las que los impactos del trauma no se han transmitido por completo a los hijos (Sangalang & Vang, 2017: 751).

conexión a las prácticas de su cultura (Budowle et al., 2019, Schofield et al., 2014, Williams & Claxton, 2017 en Cerdeña, 2021: 3). De hecho, una relación abierta y positiva entre padre e hijo, la transmisión de la cultura e historia a través de relatos y memorias, y el sentido de pertenencia a la comunidad de sus progenitores, son mecanismos que ayudan a limitar la magnitud del impacto en la transmisión del trauma al hijo. Por el contrario, el ocultar la verdad de las experiencias traumáticas y negar la conexión histórica y cultural, pueden tener consecuencias que resulten en la amplificación del impacto en la transmisión del trauma (Cerdeña, 2021: 6).

TRAUMA Y RESILIENCIA EN UN HIJO DEL EXILIO

Cuando examino mi propia vida como hijo del exilio y mi conexión al trauma y la resiliencia intergeneracional, veo las marcas que las experiencias traumáticas de mis padres dejaron en mí, y los mecanismos que me ayudaron a superar ese trauma. Mis padres nunca ocultaron el hecho de que habíamos salido de Argentina a causa de la dictadura. Tampoco me escondieron la historia de su pasado. Desde chico, yo tenía una idea del trauma que ellos y otros exiliados habían atravesado. Al escuchar a los adultos que me rodeaban, aprendí sobre la historia de la dictadura y los abusos perpetrados por los militares. Sabía que mis padres – como tantos otros - habían sido secuestrados, que habían sido separados, torturados, encarcelados, y que casi habían perdido sus vidas. Sabía quiénes eran las Madres de la Plaza de Mayo. Sabía que había miles de desaparecidos. Sabía que mi hermano mayor había nacido en cautiverio y que mi madre había sido “madre de leche” de otro niño porque la madre no tenía suficiente leche para alimentarlo. Sabía que mi madre había tenido que entregar a mi hermano mayor a mi abuela y mis tías pocos meses después de su nacimiento, y que pasaron años antes de que mis padres y mi hermano pudieran estar juntos. Sabía que, a pesar de todo el trauma que ellos habían pasado, tuvieron suerte, porque no fueron desaparecidos, como muchos de sus compañeras y compañeros. Mi hermano no fue secuestrado por los militares, como tantos otros hijos. Pero, conociendo todo esto, de joven no pude reconocer el efecto que ese trauma había tenido en mis padres, en otros exiliados, e incluso, en los hijos, como yo.

No podría decir a ciencia cierta cómo, exactamente, el trauma causado por el terrorismo de estado impactó a mis padres y a otras y otros compañeros exiliados. Es imposible generalizar tal cosa. Pero, mirando hacia atrás, puedo reconocer, quizás, los efectos que esas experiencias traumáticas de mis padres tuvieron en mí. Por ejemplo, yo siempre fui un niño muy sensitivo, y siempre tuve mucho miedo. Lloraba mucho, a veces desconsoladamente, sin saber la razón. A

veces, mis maestros en la primaria tenían que llamar a mi madre para que me fuera a buscar porque no podía dejar de llorar. A veces me inventaba historias porque no podía explicar porqué lloraba tanto. Recuerdo tener mucho miedo de perder a mi madre. Ella viajaba por su trabajo, y cuando se hacía tarde, y no llegaba a la hora esperada, sentía una angustia insoportable. Mi hermano, que siempre me ayudó en mis momentos de peor angustia, me tenía que consolar. Hasta los 8 o 9 años, no podía dormir solo en mi cama. Tenía pesadillas terribles – de familiares o amigos muertos o heridos. Me imaginaba el secuestro de mis padres en medio de la noche. Siempre me escapaba para dormir en la cama de mi madre, para estar de espaldas con ella. Más de una vez, a los 12 o 13 años, sentía mucha angustia y pensaba que la solución era terminar con mi vida. Tuve una buena infancia, pero nunca supe por qué, a veces, me sentía así.

En mi adolescencia ese miedo se convirtió en enojo. Mi conducta, y mi relación con mis padres, se deterioró. A los 14 o 15 años empecé a participar en actividades antisociales. Desarrollé estrategias negativas para lidiar con mis problemas personales. Abusé de drogas y alcohol. Me peleaba frecuentemente con otros chicos. Solía faltar a la escuela y me asocié con chicos que tenían mala conducta. A los 17 o 18 años, sentía como si me estuviera deslizando, como si mi vida se me escapara de las manos. A pesar de mi acontecer durante ese periodo, mis padres nunca me abandonaron. Nunca dejaron de apoyarme para superar mis desafíos. Durante mi juventud, pensé que mi conducta y mi actitud eran algo normal para un adolescente. Pero ahora que miro hacia atrás, puedo ver que, quizás, esa persona era alguien que llevaba en sí misma las experiencias traumáticas de sus padres.

A los 19 años, tuve un cambio profundo. En enero del 2002, viajé a Argentina por tres meses. Pasé esos meses con mi familia extendida y con mi padre que había vuelto a vivir en allí para continuar ese proyecto de cambio político y social al que se había embarcado en su juventud. Empecé a reflexionar profundamente sobre mi experiencia como hijo de refugiados y en mi conexión con Argentina y esa familia con quien yo nunca me había criado. Empecé a interesarme en la historia del país y en la experiencia de mis padres como exiliados políticos. En los años que siguieron, empecé a prestar más atención a las palabras y las experiencias de los exiliados argentinos que me rodeaban. Leí testimonios y textos históricos sobre la dictadura en Argentina.⁶

⁶ Sigo el proceso de aprender sobre el terrorismo de estado en Argentina durante la dictadura y las experiencias de exiliados a través de textos que incluyen: Bonasso, Miguel 2002 (2000) *Diario de un clandestino* (La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas); Helman, Arturo, Dalia Canteloro, Alberto “Beto” Gomez & Rolano “Rolo” o “Titico” Garcia (2018) *El Golpe de estado en la provincia de corrientes: Serie la memoria III* (La Plata: Ediciones al Filo); Miranda, Juan (2018) *La Dignidad: La violencia política argentina en los 70* (Buenos Aires: Editorial Biblos); Sillato,

Empecé a entender mejor cómo había sido el terrorismo de estado que se vivió en Argentina durante esa época. Me acuerdo sentándome varias veces con mi padre para conversar y preguntarle sobre sus actividades como líder estudiantil y militante durante los años 70. Mi madre me contaba historias acerca del trabajo que de joven hacían ella y sus hermanas en las villas de emergencia. Y empecé a preguntarles acerca de sus experiencias de persecución. De tortura. De encarcelamiento. De su decisión de dejar su patria y venir a Canadá. Empecé a reconocer el impacto que la dictadura y el exilio habían tenido en mí. Comprendí que la dictadura y el exilio me habían robado la posibilidad de compartir mi vida con mi familia biológica, de criarme rodeado de primos, tíos, abuelos. Me habían robado la experiencia de vivir la cultura de mis padres, y ser parte de esa historia argentina. Y había perdido la oportunidad de participar y compartir en el proyecto político y social que mis padres, y que todos los otros argentinos asesinados o sobrevivientes del terrorismo de estado, habían comenzado en los años 70.

En el 2006 mi madre publicó su libro, *Diálogos de amor contra el silencio: Memorias de prisión, sueños de libertad*. Era el testimonio de sus experiencias de persecución, de lucha, y de supervivencia. Leer el testimonio de mi madre cambió mi vida. Sus palabras fueron un paso importante en mi camino de recuperación del trauma que formaba parte de mi identidad. No solo me abrió los ojos a la historia de las injusticias que sufrieron mis padres y mi hermano, sino que también me conectó directamente a esa historia como hijo de sobrevivientes de horrendos abusos a los derechos humanos.

A través del diálogo con mis padres, leyendo sus testimonios, hablando con otros sobrevivientes de esa época, conectándome con la cultura y la historia argentina, empecé el largo proceso de recuperación necesario para enfrentar las experiencias traumáticas que ellos mismos habían tenido que confrontar. Reconociendo mi conexión a su historia de desplazamiento, de lucha y de supervivencia, pude empezar a superar los efectos del trauma intergeneracional como hijo del exilio y realizar una experiencia de resiliencia.

CONCLUSIÓN: TRAUMA, RESILIENCIA E IDENTIDAD

No creo que mi experiencia personal de trauma y de resiliencia intergeneracional sea la misma que la de otros hijos de exiliados argentinos. Pero si es cierto que el trauma que sufrieron los

Maria del Carmen (2008) *Huellas. Memorias de resistencia, Argentina 1974-1983* (San Luis: Nueva Editorial Universitaria).

sobrevivientes del terrorismo de estado – un trauma irreversible – se transmite, en cierta medida, a sus hijos, y que ese trauma forma parte de su identidad como hijo de sobrevivientes del trauma. Algunos hijos estuvieron ellos mismos expuestos directamente al trauma, porque nacieron durante la dictadura y fueron testigos del terrorismo de estado. Otros vivieron el trauma de haber sido separados de sus familias biológicas, de su cultura, y de su historia a causa del desplazamiento forzado de sus padres. Esas experiencias traumáticas, ambas intergeneracionales y directas, contribuyeron al desarrollo de una identidad colectiva como hijos del exilio. A pesar del trauma, existen mecanismos y prácticas de resiliencia que ayudan a limitar o superar el trauma transmitido de padres a hijos. A través del diálogo y de la exposición a la cultura, a la historia y las experiencias de lucha, supervivencia y desplazamiento de sus progenitores, es posible prevalecer sobre el trauma intergeneracional. Esa resiliencia sobre el trauma experimentada por los hijos, en turno, contribuyó al desarrollo de una identidad única como hijos del exilio.

BIBLIOGRAFÍA

Agaibi, Christine & John P. Wilson 2005 “Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature” en *Trauma, Violence, & Abuse* (Thousand Oaks) Vol. 6, No. 3.

Aguiar, William & Regine Halseth 2015 “Aboriginal Peoples and Historic Trauma: The processes of intergenerational transmission” (Prince George: National Collaborating Centre for Aboriginal Health).

Atallah, Devin G. 2017 “A community-based qualitative study of intergenerational resilience with Palestinian refugee families facing structural violence and historical trauma” en *Transcultural Psychiatry* (London) Vol. 54, No. 3.

Bonasso, Miguel 2002 (2000) *Diario de un clandestino* (La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas).

Budowle, Rachel, Melvin Arthur & Christine Porter 2019 “Growing Intergenerational Resilience for Indigenous Food Sovereignty through Home Gardening” en *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development* (Ithaca) Vol. 9, No. B.

Cerdeña, Jessica P., Luisa M. Rivera & Judy M. Spak 2021 “Intergenerational Trauma in Latinxs: A Scoping Review” en *Social Science & Medicine* (Exeter) Vol. 270.

Daud, Atia, Skoglund, Erling, Rydelius Pers-Anders 2005 “Children in families of torture victims: transgenerational transmission of parents’ traumatic experiences to their children” en *International Journal of Social Welfare* (Oxford) Vol. 14, No. 1.

Denov, Myriam, Maya Fennig, Marjorie Aude Rabiau & Meaghan C. Shevell 2019 “Intergenerational resilience in families affected by war, displacement, and migration: ‘It runs in the family’” en *Journal of Family Social Work* (London) Vol. 22, No. 1.

Dutrénit Bieloust, Silvia 2012 “La marca del exilio y la represión en la ‘segunda generación’”, XVII Conferencia Internacional de Historia Oral "Los retos de la Historia Oral en el siglo XXI. Diversidades, desigualdades y la construcción de identidades", Buenos Aires, 4 de septiembre al 7 de septiembre.

East, Patricia L., Sheila Gahagan & Wael K. Al Delaimy 2018 “The Impact of Refugee Mothers’ Trauma, Posttraumatic Stress, and Depression on Their Children’s Adjustment” en *Journal of Immigrant and Minority Health* (New York) Vol. 20, No. 2.

Helman, Arturo, Dalia Canteloro, Alberto “Beto” Gomez & Rolano “Rolo” o “Titico” Garcia (2018) *El Golpe de estado en la provincia de corrientes: Serie la memoria III* (La Plata: Ediciones al Filo).

Kaitz, Marsh, Mindy Levy, Richard Ebstein, Stephen V. Faraone & David Mankua 2009 “The Intergenerational Effects of Trauma from Terror: A Real Possibility” en *Infant Mental Health Journal* (East Lansing) Vol. 30, No. 2.

Miorelli, Romina & Valentina Piersanti 2021 “Staying Alive: 1970s Southern Cone Exiles in the UK” en *Bulletin of Latin American Research* (United Kingdom) Vol. 40, No. 2.

Miranda, Juan (2018) *La Dignidad: La violencia política argentina en los 70* (Buenos Aires: Editorial Biblos).

Sangalang, Cindy C. & Cindy Vang 2018 “Intergenerational Trauma in Refugee Families: A Systematic Review” en *Journal of Immigrant and Minority Health* (New York) Vol. 19, No. 3.

Schofield, T. J., Conger, R. D., & Nepl, T. K. 2014 “Positive Parenting, Beliefs About Parental Efficacy, and Active Coping: Three Sources of Intergenerational Resilience” en *Journal of Family Psychology* (Washington) Vol. 28, No. 6.

Sillato, María del Carmen 2006 *Diálogos de amor contra el silencio: Memorias de prisión, sueños de libertad* (Córdoba: Alción Editora).

Sillato, María del Carmen (2008) *Huellas. Memorias de resistencia, Argentina 1974-1983* (San Luis: Nueva Editorial Universitaria).

Simmons, Alan 1995 “Latin American Migration to Canada: New Linkages in the Hemispheric Migration and Refugee Flow System” en *International Journal* (Toronto) Vol. 48, No. 2.

Tuer, Dot y Alberto Gomez 2017 “Traces and Erasures: Documenting the Rosario Space of Memory” en *Prefix Photo* (Toronto) Vol. 36.

Williams, L., & Claxton, N. 2017 “Recultivating Intergenerational Resilience: Possibilities for Scaling DEEP through Disruptive Pedagogies of Decolonization and Reconciliation” en *Canadian Journal of Environmental Education* (Whitehorse) Vol. 22.

“Mi exilio dorado”

Marco Fajardo⁷

Esta ponencia versa sobre mi libro “Mi exilio dorado”, publicado en Chile por la editorial LOM en 2021. El texto es un ensayo autobiográfico sobre el exilio, como hijo del exilio que soy, nacido en la desaparecida República Democrática Alemana (RDA) en 1976, con una contratapa escrita por el recientemente fallecido escritor chileno Omar Saavedra Santis. Fue presentado en el Museo de la Memoria de Santiago, ante unas 50 personas, por el propio Saavedra y el escritor y editor Galo Ghigliotto.

El libro es producto de un largo proceso de sanación. Fui víctima de las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir del golpe militar de 1973 en Chile, pero me costó mucho tiempo asumir esa condición, la misma que afectó a mi padre, a mi madre y a mi hermana.

Mis padres salieron de Chile como refugiados tras el golpe. Mi padre es colombiano y había llegado como refugiado político durante el tiempo de la Unidad Popular. En Colombia fue guerrillero y abandonó el país cuando sus camaradas empezaron a matarse entre ellos. Mi madre, licenciada en Trabajo Social y originaria del norte de Chile, lo conoció en Santiago y se casaron. Mi padre empezó a estudiar Agronomía en marzo de 1973. Vivía en Peñaflor, en las afueras de Santiago. Mi

⁷ Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Chile en 2000. Trabajo gráfico en diversos medios de comunicación. Libros publicados: "Contra Bachelet y otros", "Postales", "Los inquilinos", "Juan sin Tierra" y "Mi exilio dorado".

madre nunca había militado siquiera, aunque presumo que era una mujer de izquierdas. Era la “oveja negra” en una familia mayormente de derecha, de provincia.

Ellos se asilan en la embajada de México, con lo puesto. Pierden todas sus pertenencias a partir de este hecho. Él tenía 29 años, mi madre 24. Se exilian primero en México, pero abandonan ese país porque mi padre no recibe asilo en el país azteca. Entonces se van a Alemania Oriental. Allí nacimos mi hermana y yo. Fuimos al jardín y los primeros años de primaria, en una cultura totalmente ajena a nuestros padres y nuestra cultura. Nos fuimos a Colombia en 1985, donde mis padres se divorciaron y mi padre prácticamente nos abandonó. Con mi madre y mi hermana llegamos a Santiago de Chile en 1990, cuando terminó la dictadura. Mi madre tenía una nueva pareja.

Al llegar a Chile, yo tenía 14 años. En Alemania me había criado en una comunidad de exiliados en la ciudad de Dresde, donde nació. Crecí con la historia de Allende, el golpe y el terrorismo de Estado. Llorando el golpe del 11 de septiembre y celebrando la independencia del 18 de septiembre, con nostalgia de la cordillera, el vino y la empanada. Crecí con la imagen de un pueblo que luchaba contra la dictadura, pero al llegar a Chile vi que lamentablemente a Pinochet mucha gente lo apoyaba, inclusive gente de mi familia. Hoy creo que Allende representa algo de los chilenos, pero Pinochet también.

Una vez en Chile, terminé la secundaria y estudié Periodismo. Me licencié en la Universidad de Santiago. Nunca me adapté en Chile y siempre tuve problemas para relacionarme con los chilenos. De hecho, nunca supe con certeza si yo era chileno. Tampoco me gusta su selección. Fui apátrida hasta los 9 años, cuando obtuve la nacionalidad colombiana. Me hice chileno recién a los 16 años. Siempre me sentí diferente. Todo esto lo cuento en el libro, que es una reflexión sobre mi historia. Mi padre, como había sido guerrillero, me educó en el silencio. Su militancia era un secreto que yo no podía revelar a nadie. Eso me pesó mucho. Él me dijo que si alguien se enteraba, lo podían asesinar. Me educó en la desconfianza, sobre todo a partir de nuestra vida en Colombia, un país de por sí peligroso, donde su grupo seguía existiendo, aunque, hasta donde yo sé, él nunca volvió a militar.

Ese silencio me siguió acompañando en Chile. No hablaba con nadie de mi historia, excepto con gente de mucha confianza. Cuando desconocidos me preguntaban qué hacía mi padre en Alemania, les decía que había ido a estudiar, una verdad parcial, ya que efectivamente estudió y se tituló como técnico en Alemania.

La situación era tal que el tema del exilio ni siquiera se hablaba dentro de nuestra familia, que además es mayormente de derecha, algo que sigue hasta hoy. Ahora, a los 46 años, sé que silenciar

un tema que es central en mi identidad, como es el exilio, me hizo mucho daño. Guardando las distancias, es como ocultar que uno es gay.

A pesar de las cosas que me tocó vivir, nunca hice terapia, hasta que me emparejé con la madre de mis hijos, una chilena, Sandra. Yo decía que era absurdo pagar a alguien para que me escuchara, hasta que me dio un ataque de pánico. Yo cargaba con muchos dolores. Escuchaba una canción de Víctor Jara y me ponía a llorar. Eso no era normal. Sandra me convenció de ir al sicólogo. Yo estaba transmitiendo esos dolores a nuestros hijos.

Tuve primero una terapeuta privada y luego una gratuita, Claudia, por cuenta de un programa estatal para víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile, con la cual pude abordar el tema del exilio de forma definitiva. Claudia me ayudó mucho. De hecho la nombro en el libro. Gracias a ella pude empezar a hablar, primero, y escribir, después. El momento para escribir este texto lo encontré en la pandemia, cuando el encierro me permitió abocarme a la escritura.

En el libro cuento muchas historias relacionadas al golpe. Historias de horror, de supervivencia. También abordo el daño que, a mi juicio, causó a Chile la dictadura militar. Alguien me dijo alguna vez que el golpe, tan sangriento, fue el principio de una especie de lobotomía al país de mi madre. Una situación que generó situaciones anormales, sicóticas, enfermas, como utilizar el principal estadio de fútbol como campo de concentración y luego, hasta hoy, como lugar de juego y vitoreo de la selección.

Un daño que sufrí afloró con la represión que viví durante el estallido social de octubre de 2019, en el lugar donde vivía, la Villa Olímpica.

Este libro ha sido un proceso de liberación. Un proceso que me ha permitido militar en un grupo de Hijos del Exilio, primero, en Chile, y luego en Argentina.

Que “Mi exilio dorado” quede como un testimonio de como vivimos la segunda generación el terrorismo de Estado y sus consecuencias, con dolores que persisten hasta hoy.

LA HUELLA:

CATARSIS CREATIVA DE UN HIJO DE EXILIADO Iván Rovetta

1. Introducción

En abril de 2021 edité de forma independiente La huella (y otros relatos), mi primer libro. La decisión de invertir y arriesgar en el formato de la auto edición no nace solamente del interés por dar a conocer mi obra o construir poco a poco un curriculum vitae como escritor, sino que incluye además una necesidad visceral por comunicar algo. Sabía que tarde o temprano tenía que publicar La huella: era casi una deuda conmigo mismo.

Casi cinco años antes, a mediados de 2016, en un momento de importantes cambios personales, regresé a Madrid tras una estancia de dos meses en Montevideo y con un concepto rondándome en la cabeza. Tenía un título, ‘La Huella’, un conjunto de imágenes y una ambientación emocional muy claras. A partir de ahí la construcción de la historia salió sola.

El relato sigue los pasos de Sergio, un joven montevidiano que regresa a su ciudad tras siete años viviendo en Madrid. Aunque nacido en Uruguay, es hijo del exilio y su madre pasó por la cárcel y un centro clandestino de detención. Tratando de sanar un trauma heredado y el dolor por la pérdida de Gabita, su hermana menor, Sergio explora el impacto del terrorismo de Estado o la propia idiosincrasia uruguaya para entenderse a sí mismo. En su camino le siguen tres cabras negras que le observan silenciosas.

La huella no pretendió en ningún momento ser un ensayo sobre la transmisión del trauma ni hacer universal un sentimiento subjetivo del exilio de segunda generación. Es una obra puramente personal, en la que agarré toda una serie de hechos que sucedieron o estuvieron a punto de suceder

y los cambié de orden y lugar para crear una historia de ficción. Sin embargo el interés que poco a poco despierta está precisamente en el eco que otras personas sienten con respecto a las vivencias del personaje, y ése es el factor comunicativo que me parece maravilloso. En el relato se vuelcan mis propias heridas y contradicciones sobre el desarraigo, la identidad rioplatense, la grieta emocional del terrorismo de Estado, la salud mental, la construcción de la masculinidad, etc. Repito: mis heridas y mis contradicciones. No tengo en esta presentación fuentes ni teorías para justificar vivencias personales. Puedo tan sólo compartir lo que hay quizás de colectivo en el proceso creativo de La Huella.

2. El contexto personal

Nací en Madrid en el año 1990. Viví en Pekín hasta 1995, año en que mis padres se instalan definitivamente en un pueblo de Madrid provincia. Para entonces ya conocía Montevideo y había visitado allí a mi familia. Con cinco o seis años podría haber llamado ‘hogar’ a lugares de tres continentes. Crecí en Madrid pero con suficientes estancias en Uruguay como para conocer bien y sentirme parte de las dos orillas. Mucho más teniendo en cuenta la historia familiar.

Mi abuelo, Vicente Rovetta, tenía una librería y editorial llamada Nativa Libros en la calle Uruguay, en Montevideo. Tenía también una sección en Buenos Aires, por lo que eran frecuentes sus viajes a la capital vecina. Editaba a diversos teóricos marxistas leninistas, desde el propio Marx hasta el Ché Guevara, pasando por figuras como Enver Hoxha. Él mismo escribió y publicó varios libros. No obstante, el tema en que estaba especializada la librería era China. Evidentemente era una especialización mayoritariamente política, y mi abuelo fue invitado en dos ocasiones a China en la década del 60, donde visitó comunas populares y fue en una ocasión recibido brevemente por Mao Zedong. Aún así, más allá de este aspecto, también se importaban materiales acerca de cultura china (cuentos, filosofía, medicina tradicional, arte, etc). Nativa Libros se convirtió en la distribuidora de material chino de referencia en el Cono Sur. Y es por ello que, ya antes del golpe de Estado de 1973, la librería sufrió dos atentados: una noche fue ametrallada y más adelante explotó una bomba.

En el momento del golpe mi abuelo se encontraba trabajando en Buenos Aires, y allí se quedó. Poco después le siguió el resto de la familia (al igual que tantos uruguayos que se exiliaron antes que nada en Argentina). Mi tía mayor, Brenda, decidió quedarse en Montevideo, donde terminó pasando por un centro clandestino de detención y siete años en Punta Rieles, la que fue prisión femenina durante la dictadura. (Posteriormente se exilió en París con su pareja).

En Argentina mi abuelo fue preso, por lo que sólo quedaban en ‘libertad’ mi abuela Berta,

mi padre Pablo y su hermana menor Laura, quienes lograron esquivar la persecución política durante casi dos años. No tuvieron la misma suerte muchos de sus compañeros del Uruguay, que terminaron siendo desaparecidos en territorio argentino. Mi abuelo fue expulsado del país y terminó en el Perú, donde retomó el contacto con China para solicitar asilo. Así, en junio del 75, y con el apoyo de ACNUR para salir del país, parte de la familia volvió a encontrarse en Pekín durante el último año de vida de Mao Zedong y donde permanecerían más de diez años siendo testigos de todas las convulsiones políticas del gigante asiático, tal y como relata mi padre en su libro *Los años setenta en China: Recuerdos de un oriental en Oriente*. Fueron, de esta forma, la única familia uruguaya exiliada en la República Popular China. Es en la siguiente década cuando mi padre conoce en la pequeña comunidad extranjera de Pekín a mi madre, madrileña que llegó a esa ciudad por causas ajenas al tema de esta exposición.

De esta manera dos experiencias marcan a mi familia: el trauma del terrorismo de Estado y la vivencia casi inaudita para un occidental de experimentar la realidad de un país que terminaría marcando al mundo y que experimentaron casi como vivir en otro planeta, a modo de Gordon, el astronauta de *La nave de los locos* que tras volver de la Luna vive obsesionado con esa experiencia que casi nadie más entiende.

Por el lado uruguayo de la familia fuimos cuatro primos, de los cuales tres nacimos en el extranjero (Madrid, Pekín y París), si bien soy el único que no se crió ni vivió en Montevideo.

3. Proceso creativo y estructura de La Huella.

Lo que aquí se va a exponer es un análisis de *La Huella* una vez terminado el relato. Aclaro esto porque la mayoría de las cosas no están planificadas; no hubo un proceso de sentarse a decidir de qué manera se iba a representar el exilio o la salud mental. Simplemente ordené una serie de imágenes que me iban viniendo a la cabeza sin saber exactamente de donde venían, para construir con ellas una narrativa coherente.

El relato comienza con el regreso de Sergio a Montevideo y después con sus años por Madrid, justo antes de volver. A partir de aquí se alterna el tiempo presente de la narración con la historia de la familia de Sergio y de su propia infancia. El recorrido del personaje desde que aterriza en Montevideo hasta que se libera de su carga y tiene los puntos de conflicto con las cabras es de un año, y va en paralelo a la revelación de su pasado.

Esta estructura culmina con el suicidio de Gabita (principal trauma de la vida de Sergio que se ha venido insinuando durante toda la narración pero que no se explicita hasta el final) y el cierre del proceso de sanación de Sergio. De esta forma hay un crescendo paralelo entre ambas líneas temporales, siendo además que una termina donde comienza la otra.

4. El exilio en La Huella.

La Huella no es un relato acerca del exilio en sí. La experiencia de la familia de Sergio durante la dictadura se cuenta en apenas cuatro páginas. Lo que explora es la secuela a posteriori de dicho trauma, y creo que lo hace a través de cuatro aspectos que considero fundamentales para el personaje:

a) El dolor explícito:

Sergio habla en diversas ocasiones de ‘una herida abierta e ignorada, una herida con lombrices y huevos de mosca’ (pág. 21). Hay un desgarramiento que persigue al personaje, algo que él llama eso y a lo que no sabe poner nombre hasta que en un afiche en la Facultad de Psicología lee el concepto ‘transmisión trans-generacional del trauma’ (pág. 33).

‘A mí nunca me pusieron una pistola en la sien. Nunca me llevaron en el piso de una camioneta con una bolsa negra en la cabeza mientras me pateaban. Nunca me interrogaron, ni me violaron, ni me hicieron simulación de ahogamiento, ni me amenazaron con torturar a mi familia, ni tuve que esconderme o huir para salvar mi vida. No busqué a mi hijo o a mi pareja durante años, sin resultados. No viví la Operación Cóndor. ¿Por qué entonces ese dolor, esa cicatriz, ese remover de las entrañas al pensar aquello, esa empatía salvaje que me sacude?’

(Pág. 53)

Sergio se quiebra cuando lee testigos o entra en contacto con historias o archivos de la Operación Cóndor. Le duele, lleva una tristeza y una herida por algo que realmente nunca vivió, y es algo que no termina de comprender. Es precisamente este dolor latente que interfiere en todos los aspectos de su vida esa huella a la que hace referencia el título del relato.

b) Lo relacional:

La infancia de Sergio y Gabita está marcada por la dificultad que afrontan sus padres a la hora de sostenerles en paralelo a la sanación de su propio proceso personal (si es que la hay).

‘[Mamá] Proyectó muchas cosas en nosotros, muchas cosas hermosas, sí, pero también frustraciones, dolor, humillaciones de otros tiempos. Siempre se esforzó por darnos una educación diferente, pero cuando no tenía la entereza necesaria nos gritó, nos insultó, nos castigó aleatoriamente, llegó a pegarnos. Después tomaba conciencia de lo que hacía y lloraba con papá en la cocina. <Seis años presas por querer construir un mundo mejor y ahora termino educando a mis hijos a golpes> decía, y se sentía desolada.’

(Pág. 58)

c) El silencio:

A Sergio y Gabita nunca se les ocultó el pasado, pero tampoco hubo nunca una narración explícita. Simplemente se hablaba de ello de forma normalizada, y crecieron con lagunas en la propia historia familiar. Estas lagunas, por si fuera poco, se rellenan con los diversos testimonios que llegan a sus manos sobre tortura y violencia sexual, lo cual les lleva a evitar ciertas preguntas por miedo a las posibles respuestas.

‘Y hay cosas que no se preguntan, no se preguntan mientras la imaginación crea lo más escabroso, pero no se preguntan por el miedo a que la realidad supere las ideas más macabras (...)

En mi casa se nos crió en un silencio no estipulado, pero sobreentendido desde que Gabita y yo teníamos memoria. Nunca, jamás, nadie se sentó a explicarnos qué fue exactamente lo que pasó, cómo pasó, qué se sintió. Fuimos escuchando fragmentos, comentarios, piezas sueltas desde bien chiquitos, y para cuando tuvimos conciencia suficiente ya sabíamos, como se sabe que el fuego quema o que se mira a ambos lados al cruzar la calle, que mamá y los tíos estuvieron presos (...). Estaba ahí, omnipresente, afectando a cada acto, cada miedo, cada decisión, pero apenas se mencionaba. Era la materia oscura de nuestra familia.’

(Pág. 36)

d) La culpa:

La culpa del superviviente es el elemento que destaca sobre todo en el padre de Sergio y Gabita, quien no pasó por la cárcel y logró exiliarse mientras su pareja y otros seres queridos sufrían la tortura y el encierro. Esta culpa le lleva a una conducta de atención casi obsesiva a los demás y, sobre todo, a no permitirse a sí mismo el disfrute de la vida, privándose de sus aficiones o cayendo en conductas autodestructivas.

Este marco emocional empapa a los dos hermanos durante su crecimiento y estalla en conductas de riesgo durante una adolescencia afectada, además, por el difícil contexto social de los años dos mil en la región. Es desde este lugar que el exilio está presente en todo lo que sucede al protagonista aunque no se narre una historia explícitamente política.

5. Lo identitario en La Huella.

Crecer entre dos países es una experiencia que puede generar desarraigos y conflictos identitarios, sí, pero también tiene muchos aspectos positivos. En mi caso siempre me resultó enriquecedor poder conocer Montevideo y Madrid desde dentro y desde fuera al mismo tiempo: es decir, sin percibir como natural o normal aquello que es cultura. En mi caso conozco y entiendo ambas ciudades, pero no estoy completamente inmerso en ellas en la medida en que las comparo entre sí. Dado que crecí y vivo en Madrid, analizo muchos aspectos del Uruguay con ojos de extranjero, y lo mismo me sucede con España incluso habiendo pasado la mayor parte de mi vida acá.

En La Huella decidí que Sergio fuera un personaje cien por cien uruguayo. Sus padres sufrieron el exilio y sus consecuencias, como ya hemos visto, pero él y su hermana nacieron ya en el regreso. Sin embargo quería que pudiese ver Montevideo con mis ojos, tenía que recorrer la ciudad con mi mirada. Y, además, la primera imagen clara que tuve del relato fue ese avión aterrizando en el aeropuerto de Carrasco y la ruta en auto hasta la ciudad, que es siempre mi bienvenida al país. Para ello me llevé a Sergio a Madrid durante siete años y comencé el texto como un regreso, un volver a entender su propio lugar con la perspectiva que le dieron los años en Europa.

‘La distancia, la nostalgia y la perspectiva que se me fue dando desde afuera me hizo reconciliarme, poco a poco, con la ciudad y el país que me vieron crecer, esa <ciudad intelectual>, como dijera un amigo cubano, ese rincón del mundo donde aparece un genio de la poesía, de la música, del teatro en cada mesa de bar, en cada ómnibus, en cada

baldosín suelto de la vereda. Tardé en comprenderlo, pero Uruguay no es en absoluto un país mediocre. Es, esencialmente, un país acomplejado.’

(Pág. 44)

Esta posición permite a Sergio ser consciente, además, del carácter fundamentalmente melancólico de la sociedad uruguaya; carácter que se refleja en su literatura, gran parte de su música y una manera de ver el mundo que tiene también su influencia en la experiencia del personaje. (No olvidemos que Uruguay es uno de los países con la tasa de suicidio más alta del continente).

‘Gabita y yo pensamos siempre que el país estaba traumatado por la dictadura, sin poder levantar cabeza, porque eso fue lo que vivimos en casa. Pero un día tuvimos una revelación: Onetti era anterior, Gracias por el fuego era anterior, el tango, ese tango que aparte de malevo y sensual es, sobre todo, tristeza y nostalgia, era anterior, muy anterior, y empezamos a pensar que quizás había otra raíces que no alcanzábamos a ver, una idiosincrasia rioplatense que se encuentra cómoda en la melancolía, una configuración radicalmente opuesta a la del caribeño o el andaluz pero que impregna igualmente las maneras de relacionarse, la visión del mundo.’

(Pág. 42)

6. Gabita: la salud mental en La Huella

Sin duda el mayor duelo que arrastra Sergio durante el relato es el suicidio de Gabita, su hermana menor. Ambos pasan la adolescencia en la periferia de Montevideo lidiando con el fallecimiento de su padre y toda la carga emocional que hemos venido comentando. El contexto social es propenso a ese malestar, y los dos hermanos tienen normalizadas las conductas depresivas o la medicación, pues les rodean cotidianamente.

‘Vivimos esos años entre loquios y loquitas entrañables. (...) Los antidepresivos y estabilizadores de ánimo, los estallidos, las conductas auto lesivas, los casos de maltrato y violencia doméstica, eran en nuestro mundo algo tan normalizado como el fútbol o el pan con manteca y azúcar. Formábamos un hermoso grupo de gente llena de amor y fuerza para

dar al mundo, que llenaba muros grises de colores y abrazaba y trataba de cuidarse, pero que en la intimidad se tomaba esa media pastilla que te vuela de tu cuerpo o se hacía un corte profundo en el antebrazo al romper de un puñetazo una vitrina en un ataque de frustración o que se escondía por etapas de los demás porque se odiaba a sí misma y no podía ni mirarse.’

(Pág. 79-80)

Gabita es una adolescente inteligente, creativa, promiscua, con una fuerte personalidad y, al mismo tiempo, emocionalmente inestable. En varios momentos se da a entender que ha sufrido abusos, tanto en la infancia por parte del padre de una amiga, como en la adolescencia por algunos de los varones bastante más mayores que ella con los que mantenía relaciones.

Si bien en todo el texto se sabe que Gabita falleció, la causa no se revela hasta el penúltimo capítulo. El suicidio de Gabita es posiblemente el momento más visceral y doloroso de La Huella, y el que materializa las secuelas de todo lo anterior. El desencadenante del suicidio es un suceso relativamente banal: una decepción ante el gran amor adolescente. Sin embargo la causa real no es esa, sino una pérdida de control ante una tormenta emocional que desborda al personaje. Es más, se deja claro que Gabita no quería realmente morir: buscaba una evasión desesperada.

‘Gabita no quería morir, quería evadirse, evadirse como cuadernos enteros escritos hasta los márgenes, como coger con un desconocido interesante, evadirse como cocaína y ginebra en una fiesta electrónica. No sé de dónde sacó esa mierda, pero pudo ser clonazepam como cualquier otra cosa. La cuestión era volar, o dormir y soñar que quizá sea lo mismo. ¿A cuánta gente conozco que pasó por algo parecido? Pero la dosis no es suficiente, o alguien sospecha y tira a tiempo la puerta a patadas y entonces ambulancia o carreras en taxi y lavado de estómago, y todo queda en un triste error, un traumático aviso de que algo anda mal, y una segunda oportunidad, y enfrenar la vida, y pasar los años y mirar atrás y pensar <menos mal que la dosis no fue suficiente, menos mal que alguien sospechó y tiró la puerta a patadas>. La pobre Gabita no tuvo esa suerte, la dosis dio de sobra, nadie entró a molestarla. En ese sentido me hace bien al espíritu pensar que no fue un suicidio, que a lo mejor fue un accidente.’

(Pág. 85)

7. Las cabras. El elemento fantástico.

Durante un año fui pastor de cabras en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid. Teníamos en el rebaño tres cabras negras de raza murciano-granadina, dos de ellas sin cuernos, que se habían criado en otro pueblo encerradas en un pequeño patio y alimentadas a base de pienso. El resto de animales nunca las aceptaron como parte del rebaño y les pegaban continuamente. Estas tres cabras, además, al haberse criado a pienso, tenían problemas para adaptarse al pastoreo y a alimentarse como las demás. Por todo esto siempre que salíamos de careo las tres granadinas nos seguían tímidamente desde lejos. Durante un año tuve la imagen de aquellas tres cabras negras observándome desde atrás de un árbol, desde una colina o desde algún puente. Me hizo gracia la imagen sacada de contexto y me imaginé un relato donde esas tres cabras siguieran a una persona por pleno Madrid.

Más adelante, cuando se estaba forjando La Huella me pareció interesante introducir este elemento. En un determinado momento de su vida en Madrid aparecen las cabras, y en adelante le observan silenciosas y forman parte de su propio proceso personal. De esta manera lo que empezó como una especie de broma termina siendo un elemento simbólico en el arco narrativo del personaje, además de generar intriga o conflicto en el relato.

La primera aparición de las cabras se da cuando Teresa, la pareja de Sergio en Madrid, rompe con éste porque no es capaz de seguir sosteniendo sus problemas emocionales. Sergio nunca se expresa, ni siquiera menciona a Gabita, y las cabras aparecen casi como una materialización de su herida. A medida que el personaje va narrando su historia, aflojando la válvula por así decirlo, las cabras van muriendo.

Las escenas de las muertes de las cabras suelen ser consideradas como las más macabras de La Huella. Sin embargo cualquiera que haya trabajado en ganadería sabe que las situaciones que aparecen descritas son bastante cotidianas, siendo una vez más ese cambio de contexto lo que convierte a las cabras en elemento perturbador.

El punto de inflexión con las cabras se da justo al final del relato. Durante toda la historia Sergio es la única persona que ve a las cabras, y es fácil racionalizarlo todo como un producto de su imaginación. Pero en el último capítulo aparece una cabra dentro de la casa y Vero, la compañera de Sergio, puede verla y queda en shock. No hay una explicación para esto, simplemente me gustó el concepto porque precisamente rompe con cualquier intelectualización que el lector pueda estar tentado en hacer respecto a las cabras.

Eso sí, si bien esta inclusión de Vero en la visión de las cabras no está escrita con ánimo simbólico, creo que como todo puede tener varias lecturas. Mi apuesta es la siguiente: a medida que Sergio se involucra emocionalmente con ella la hace poco a poco partícipe de su propia carga y su mundo interno.

8. La sanación. El eterno verde de la llanura ganadera.

Viendo lo expuesto hasta aquí, bien podría parecer que La Huella es una sucesión de traumas y tragedias que quizás no conduzca a ninguna parte. Es cierto que hay mucho dolor en el relato y que es un texto visceral, pero está escrito con ánimo precisamente de purgar esa herida y construir algo diferente.

Es explícito en la medida que necesitaba expresar cosas muy importantes para mí, pero Sergio se mueve todo el tiempo entre esa negatividad y un inmenso amor por su familia y su generación.

‘Y siguen riendo y con fe, herencia de la actitud que les permitió sobrevivir, fe en las personas, fe en la política, fe en los barrios, en lo comunitario, en la solidaridad y, ¿quién sabe?, quizás fe en la revolución. Y frente a tanta fe acá estoy yo, con un vaso de caña y carácter agrio, rey del escepticismo, como parte de un legado que se desinfló pero aún así las ama. ¿Y cómo no amarlas? Si ellas siguieron amando después de pasar por la maquinaria industrial de odio y tortura, si ellas son la Vida.’

(Pág. 48)

Sergio tiene una sobrina (sobrina segunda, en realidad), Adela, de unos diez años. La ve crecer y sabe que la responsabilidad de su generación es la de legar algo distinto a la siguiente. Toda esa herida, ese dolor, esa disfuncionalidad emocional que se ha venido narrando tiene que transformarse en otra cosa para aquéllas que vienen. Hay que heredar la memoria, la voluntad de cambio, pero si se sigue heredando el trauma durante más generaciones está claro que el terrorismo de Estado habrá cumplido con creces su infame cometido.

‘Adela me llama indignada para que sonría en un video que está filmando con el celular de su madre. A veces sólo es eso: reír, festejar, disfrutar de las pequeñas cosas, ser, no pensar, amar, construir, darle un sentido a todo el dolor, que no sea en vano. Tratar, quizás, de que sea otra la huella que hereden Adela y su generación. Una huella con menos dolor, con menos miedo, un poco más libre del delirio febril y colectivo en que se nos convirtió el mundo.’

(Pág. 91)

En la escena final del relato lo poético y lo violento se entremezclan en el mismo párrafo,

muerte y sanación se dan la mano. Sergio está comenzando a rehacer su vida, a salir adelante, y cuando la última cabra aparece en la casa y asusta a Vero decide terminar con esa carga: le corta el cuello al animal con un cuchillo de cocina y entra en una suerte de catarsis mientras la sangre cubre su propio cuerpo desnudo, y así todo lo que vino representando el profundo dolor de dos generaciones se convierte, simple y llanamente, en amor por la vida.

‘...y la sangre cae por mi cuerpo desnudo, cae por mi cuerpo y es como Zotal en los gusanos de la herida, cae purificante y vuelvo a ser liviano, y soy amor, soy Adela jugando, caricias a Teresa, a Vero, las que siempre guardé para Sonia, y entonces formo parte de todo lo bello, comprendo todo lo bello, y soy esas viejitas divinas que luchan, y soy cada acto de ternura, cada subversión

cotidiana del odio y de la amargura, soy la mejor fotografía de papá, soy mamá llorando de felicidad en una fiesta de cumpleaños, soy Gabita que se quita una nariz de clown y me besa en los labios.

Y soy el verde, el eterno verde de la llanura ganadera.’

(Pág. 93-94)

Chilenos en el exilio.

Enfrentado la patria: El rol de la literatura en las luchas de identidad de los refugiados Chilenos de segunda generación.

Carole Concha Bell*⁸

En 1973 el presidente socialista Salvador Allende, elegido democráticamente por el pueblo y radical en su visión de Chile, fue depuesto por la junta militar y sus partidarios perseguidos, acorralados y torturados o asesinados. Durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el régimen se apoderó del país, se ha estimado que casi medio millón de chilenos fueron exiliados por el régimen Pinochetista. Las familias abandonaron Chile en circunstancias traumáticas, esperando regresar al fin de la dictadura, mientras otros eligieron permanecer en sus países de exilio. La mayoría de los refugiados eran sobrevivientes de tortura y persecución, testigos del asesinato de sus camaradas y la masacre de un sueño. La embestida del exilio chileno fue profundamente política y angustiante, aún más difícil por las luchas típicas que enfrentan los recién llegados en tierras extranjeras: aprender nuevos idiomas, aceptar trabajos mal pagados y enfrentar culturas muy diferentes a las suyas. Atrapados entre dos mundos, los hijos de exiliados nacidos en el exilio o que fueron sacados de Chile cuando eran niños, se convirtieron en los testigos reacios de los dolorosos procesos de adaptación de sus padres.

El Reino Unido dio la bienvenida a sólo de 3.000 exiliados chilenos (en comparación con más de 30.000 en Suecia), lo que se convirtió en una comunidad muy unida. Si bien estaban ubicados en

⁸ Carole Concha Bell. Chilena e Inglesa. Estudiante de doctorado en [Kings Collage London](#) en departamento Spanish, Portuguese and Latin American studies (Languages and Literature cluster). Magister en Creative Writing Cambridge School of Arts, Anglia Ruskin. BA Honours en Economics & Politics en University of the West of England, Bristol. Periodista independiente para varios medios ([New Internationalist](#), [Tribune](#), [NACLA](#), [Jacobin](#)). En proceso de escribir una novela sobre el retorno. La novela obtuvo el premio [Mo Siewcharran 2019](#), Hachette.

todo el Reino Unido, las grandes ciudades como Birmingham, Edimburgo y Sheffield generaron fuertes comunidades chilenas a menudo apoyadas por simpatizantes como sindicatos y organizaciones humanitarias como los cuáqueros. Crecí en una de estas comunidades, primero en Cambridge y luego, cuando mis padres recibieron una beca de la World University Service (WUS), en Birmingham. La mayoría de mis amigos también eran hijos de exiliados chilenos y gran parte de mi infancia la pasé en eventos solidarios donde mis padres hicieron campaña incansablemente contra la dictadura. Sin embargo, llegué a resentir su insistencia en tratar de formarme como chilena. Mi propia supervivencia dependía de la asimilación de la cultura británica, y como muchos niños, simplemente quería ser una niña 'normal' inglesa.

Me identifiqué como británica y ese sentimiento se hizo cada vez más fuerte a medida que me convertí en adolescente. No entendía por qué mis padres estaban tan decididos a mantener su identidad cultural o luchar por un país a miles de kilómetros de distancia, perdido en el tiempo

Enfrentando a la Patria

En 1990 yo tenía 15 años y vivía en Londres con mi padre. En ese instante él trabajaba como coordinador de la ONG chilena de exiliados Chile Democrático con sede en Old Street, al norte de Londres, y como resultado, tenía acceso a novedades de Chile. Me aseguró que el dictador caería y que finalmente nos "volveríamos a casa". Pero yo ya estaba en casa y Chile era una sombra negra que coloreaba mi diario vivir con incertidumbre y miedo. Junot Díaz, el escritor dominicano estadounidense, habló sobre esta sombra que se cernía sobre su infancia en una entrevista: "Desde el momento en que pude recordar, me quedó muy claro que iba a ir a los Estados Unidos", dice. Ya existía la sombra de los Estados Unidos sobre todas nuestras vidas. Había una sensación de que el mundo que estábamos habitando, la gente que nosotros estaba conectada, el barrio que era más o menos todo mi universo, que todas estas cosas pronto desaparecerían".

A partir de 1989 las cosas cambiaron rápidamente en Chile, la máquina de fax de Chile Democrático produjo incansablemente listas de personas a las que se les permitió regresar. Finalmente, después de 14 años de estar en la lista negra, a 450.000 chilenos que viven en el exilio político en todo el mundo se les permitió regresar a Chile (Artigas, 2006). Hice todo lo posible para desviar esas conversaciones incómodas sobre "regresar". Londres era mi hogar, no ese infierno caliente y polvoriento que me representaba la muerte, la persecución y el rechazo. Todo lo que quería hacer era prepararme para mis próximos exámenes y no pensar en Chile. Por desgracia, nunca iba a tomarlos. Poco después de mi cumpleaños número 16 en agosto de 1990, mi padre llegó

a casa lleno de emoción, su hermoso rostro radiante. Finalmente había sucedido. Estábamos fuera de la lista negra y ahora estamos libres de regresar.

Mis pequeños actos de rebelión, como huir a la casa de una amiga durante tres días y esconderme en un cobertizo, hicieron poco para afectar lo inevitable. El 26 de octubre de 1990 abordamos un avión de Avianca hacia Caracas y luego hacia Santiago. Aterrizamos en Santiago y vivimos en Peñalolén con mis tíos y primos al lado de la Villa Grimaldi durante unos meses hasta que mi padre alquiló un piso en la sureña ciudad de Chillán, de donde era originario. Chillán es una pequeña ciudad rural conservadora que, sin que yo lo sepa, estaba socialmente segregada y todavía se tambaleaba por los efectos del régimen.

El shock de ser trasplantada de la metrópoli multicultural que es Londres a este pequeño interior donde toros y caballos deambulaban por las calles, fue inmenso. Mi padre se adaptó rápidamente, volviendo a quién era antes de su exilio forzado en el Reino Unido. Tomó una nueva esposa y comenzó una nueva familia. Yo, por otro lado, comencé a marchitarme como una planta arrancada. Hice amigos, pero no pude ajustarme a las anticuadas normas culturales de Chile. También había problemas estructurales, como la escolarización y el idioma. Me aferré furiosamente a mi identidad británica, negándome a aprender español y/o a participar en normas, rompiendo las reglas en cada oportunidad. Finalmente encontré mi tribu, compuesta principalmente por otros niños exiliados de Francia, Bélgica, Suecia, Canadá y Suiza. Estábamos unidos en nuestra alienación de la sociedad chilena y orgullosos de nuestro estatus de bichos raros. Chile se había olvidado de nosotros, y los retornados éramos una espina en su costado: un recordatorio de que se había producido un exilio muy brutal. Chile quería avanzar desde el pasado, pero sin abordar esos oscuros temas del pasado ni reconocer en absoluto nuestra existencia.

La orden era adaptar y callar; Cállate sobre Europa, deja de usar esa ropa, deja de escuchar esa música. Lo que no comprendimos fue que la maquinaria de propaganda de la dictadura había fabricado el concepto de un "exilio dorado" durante el régimen. La afirmación era que el exilio chileno era un privilegio, aunque huíamos de uno de los regímenes más atroces de América Latina. (Wright y Zúñiga, 2007:63). Y si bien esta noción de "exilio dorado" se originó a partir de elementos de derecha, proliferan en toda la sociedad chilena, incluyendo en los círculos de la izquierda que se sintieron abandonados por nosotros. Con mis amigos hijos del exilio debatimos largo y tendido nuestro estatus legal. ¿Éramos realmente exiliados si nació en el extranjero? ¿No fue este "retorno" forzado una especie de exilio? ¿No se nos estaba imponiendo esta nueva identidad chilena? Eventualmente, después de unos arduos años de confusión y rechazo, la mayoría de nosotros nos viramos de Chile devuelta a los países del exilio de nuestros padres.

Fui uno de los últimos en irme, aguantando solo seis años en Chile. Me demoré 18 meses en juntar dinero para mi regreso a UK enseñando inglés a las mimadas clases altas de Santiago que solicitaron mis servicios debido a mi exquisito acento británico. Volví al Reino Unido en 1997, solo e incluso más confundido que cuando me había ido cuando era adolescente.

Exilio de segunda generación

En 2019, decidí examinar el tema del exilio y la identidad embarcandome en una maestría en Escritura Creativa en Cambridge. Una vez que aprendí sobre los diversos recursos literarios que existen, la ficción en todas sus formas se destacó como el vehículo que me permitiría comenzar el proceso de interpretación de mis experiencias como hija de refugiados en Chile. En contraste con la escritura desde una perspectiva académica, la ficción, ya sea a través de una novela, cuentos o una novela larga en toda regla, permite la libertad artística para incorporar experiencias personales que se prohíben expresar en un país como Chile donde la narrativa oficial es el olvido Y no hay espacio para este tipo de expresión. Me devoré libros de autores exiliados chilenos como **Roberto Bolaño y Ariel Dorfman**, sin embargo, aunque estaba hipnotizado por la escritura y me identificaba con gran parte de las descripciones viscerales del desarraigo, no sentí que encapsularon mi experiencia como hija de exiliados. Estos eran escritores de primera generación que, como mis padres, habían vivido un exilio doloroso pero poseían algo que yo no tenía: un fuerte sentido de identidad, porque habían perdido su patria, algo que yo nunca obtendría siendo hija bastarda de la dictadura y el rechazo, **demasiado británica para ser chilena, demasiado chilena para ser totalmente británico**. Me di cuenta de que era necesario hacer una distinción entre la generación de los expulsados de Chile como exiliados e identificados como tales, frente a aquellos de nosotros nacidos o criados en países "anfitriones" y que nos identificamos con sus culturas.

Mientras buscaba textos académicos sobre la producción literaria de los chilenos de segunda generación. me topé con el término **"generación bisagra"** y **"doble exilio"** o **"contradiáspide"**. (King y Christow 2009;3). Aún así, me costó encontrar autores que discuten específicamente el tema del retorno chileno de segunda generación y aún más para encontrar novelas escritas por retornados híbridos. Era hora de finalmente estar a la altura del desafío de escribir el texto que anhelaba leer a pesar del dolor de tener que revivir recuerdos desagradables.

Descubrir la novela ganadora del Premio Pulitzer de Junot Díaz, *The Brief Wondrous Life of Oscar Wao* fue una revelación. Me vi reflejada en esta historia de exilio político y luchas de identidad que Díaz transmitía hábilmente, cómo la dictadura y el exilio impactan en las familias. Después de leer

y analizar su contenido me sentí lo suficientemente validada para comenzar a planificar y escribir mi novela. El arte involucrado en la construcción de estas experiencias utilizando la ficción como un dispositivo actuó como un amortiguador, lo que me permitió separarme y recordar a Chile de la década de 1990 como observadora. Los capítulos comenzaron a fluir, aunque a veces atrofiados por las minucias de las tareas cotidianas y las típicas dudas que sufren la mayoría de los escritores.

En su blog Isabel Allende habla de cómo escribir ficción le ayudó a superar el trauma del exilio: "Llevó muchos años superando el trauma del exilio. Sin embargo, tuve suerte. Encontré algo que me salvó de la desesperación. Encontré literatura. Francamente, creo que no me habría convertido en escritora chilena si no me hubiera visto obligada a dejar todo atrás y empezar de nuevo. Sin el golpe militar me hubiera quedado en Chile. Seguiría siendo periodista y probablemente feliz. En el exilio, la literatura me dio voz. Rescató mis recuerdos de la maldición del olvido. Me permitió crear un universo propio".

El Retorno fue un período extraño: un regreso a casa para algunos, un exilio dentro de un exilio para otros. En este caso, **el uso de la novela sobre la interpretación académica cumple muchas funciones. Permite a los escritores documentar su experiencia de este punto particular de la historia y, a su vez, nos permite forjar una identidad única separada de la de nuestros padres y abuelos**, que tiene sus propias características y capas de dolor. Documentar nuestra perspectiva sobre este evento nos da una voz para contar nuestras historias y reclamar nuestras complejas identidades como actores en este capítulo de la historia chilena.

Bibliografía

Allende, Isabel 2008, *Life in exile*.

Disponible en https://www.isabelallende.com/en/musings#life_in_exile

Diaz, Junot 2007, *The Brief Wondrous Life of Oscar Wao* (Croydon: CPI Bookmarque)

King, R., & Christow, A. 2009. *Geografías culturales de la diáspora, la migración y el transnacionalismo. Perspectivas del estudio de los "retornados" de segunda generación* (Universidad de Sussex: Centro de Investigación sobre Migración de Sussex).

Wright, T.C., & Zúñiga, R. O. 2007. *Exilio político chileno*. En *Perspectivas latinoamericanas*, Número 155, Vol. 34, No. 2, pp. 31 - 49.

Wright T.C., Oñate R. 2005. *Diáspora chilena*. En: Ember M., Ember C.R., Skoggard I. (eds) *Enciclopedia de las Diásporas* (Boston: Springer)

VERSIÓN EN INGLÉS

Confronting the homelands: The role of literature in second generation refugee identity struggles.

Carole Concha Bell

In 1973 Socialist President Salvador Allende, democratically elected by the people and radical in his vision for Chile, was deposed by the military junta and his supporters hunted down, rounded up, and tortured or killed. During the 1970s and 1980s as the regime took hold of the country, it has been estimated that nearly half a million Chileans were exiled following the military coup. The families left Chile under traumatic circumstances, some vowing to return as soon as the dictatorship was over, others choosing to remain in their countries of exile. Most of the refugees were survivors of torture and persecution, and witness to the murder of their comrades and the massacre of a dream.

The onslaught of Chilean exile was profoundly political and distressing, made all the more difficult by the typical struggles faced by newcomers in foreign lands: learning new languages, taking poorly paid jobs and confronting cultures vastly different from their own. Caught between two worlds, the children of exiles either born in exile or leaving Chile as children, became the reluctant witnesses of their parents' painful adjustment processes.

The UK welcomed no more than 3,000 Chilean exiles (in comparison to over 100,000 in Sweden) making it a tight knit community. While they were located across the UK, big cities such as Birmingham, Edinburgh and Sheffield spawned strong Chilean communities often supported by sympathisers such as trade unions and humanitarian organisations like the Quakers. I grew up in one of these communities, first in Cambridge and then, when my parents received a World University Scholarship, in Birmingham. Most of my friends were also the children of Chilean exiles and much of my childhood was spent at solidarity events where my parents tirelessly campaigned against the dictatorship. However, I came to resent their insistence on trying to form me as a Chilean. My very survival depended on assimilating British culture, and like many children, I simply wanted to blend in. I identified as British and that feeling grew ever stronger as I became a teenager. I did not understand why my parents were so determined

to maintain their cultural identity or fight for a country thousands of miles away, lost in time.

Confronting the Homeland

In 1990 I was 15 and living in London with my father. He was the coordinator for Chilean Exile NGO Chile Democratico based in Old Street, North London, and as a result, privy to much information. He assured me that the dictator would fall, and we would finally ‘go home’. Junot Diaz the Dominican American writer once spoke about this shadow that loomed over his childhood in an interview:

“From the moment I could remember, it was made very clear to me that I was going to the United States,” he says. “There was already the shadow of the United States over all of our lives. There was a sense that the world that we were inhabiting, the people that we were connected to, the neighbourhood that was more or less my entire universe, that all of these things would soon vanish.”

From 1988 things changed quickly in Chile, the fax machine at Chile Democratico tirelessly churned out lists of people allowed to return. Finally, after 13 years of being blacklisted, 450,000 Chileans living in political exile across the globe were permitted to return to Chile (Artigas, 2006).

I did my best to swerve those uncomfortable conversations about ‘returning’. London was my home, not that hot, dusty hell that represented death, persecution, and rejection. All I wanted to do was prepare for my upcoming exams and not think about Chile. Alas, I was never to take them. Shortly after my 16th birthday my father came home bursting with excitement, his handsome face beaming. It had finally happened. We were off the blacklist and now free to return. My tiny acts of rebellion such as running away to Wolverhampton for three days and hiding in a shed, did little to affect the inevitable. On 26 October 1990 we boarded an Avianca Plane toward Caracas and then Santiago bound.

We landed in Santiago and lived there for a few months until my father rented a flat in the Southern city of Chillan, where he was from. Chillan is a small conservative rural city that, unbeknown to me, was socially segregated and still reeling from the effects of the regime. The shock of being transplanted from the multicultural metropolis that is London to this small outback where bulls and horses roamed the streets, was immense.

My father adjusted quickly, reverting to whoever he was before his enforced exile in the UK. He took a new wife and started a new family. I on the other hand began to wilt like an uprooted plant. I made friends but could not adjust to Chile’s antiquated cultural norms.

There were structural issues too, like schooling and the language. I furiously clung to my British identity, refusing to learn Spanish and or to engage in norms, breaking rules at every opportunity.

I eventually found my tribe, composed mainly of other exile kids from France, Belgium, Sweden, Canada, and Switzerland. We were united in our alienation from Chilean society and proud of our misfit status. Chile had forgotten us, and we returnees were a thorn in its side: a reminder that a very brutal exile had taken place. Chile wanted to move forward from the past but without addressing those dark issues of the past or acknowledging our existence at all. The order was to blend in and shut up. Shut up about Europe, stop wearing those clothes, stop listening to that music.

What we did not grasp was that the dictatorship propaganda machine had manufactured the concept of a ‘golden exile’ during the regime. The claim was that Chilean exile was a privilege, pitting incoming returnees against our compatriots that had lived through one of the most heinous regimes in Latin America. (Wright and Zuniga, 2007:63). And while this notion of ‘golden exile’ originated from right wing elements, it proliferated across Chilean society, including those on the left who felt abandoned by us.

At parties we debated our legal status at length. Were we really exiles if born abroad? Was this forced ‘return’ not a sort of exile? Was this new Chilean identity not being imposed upon us?

Eventually most of us left Chile. I was one of the last to leave, hanging on for six years.

Eventually I made enough money through teaching English to the pampered upper classes of Santiago who requested my services because of my exquisite British accent. I arrived back in the UK in 1997, alone and even more confused than when I had left as a teenager.

Making sense of identity: first v second generation exile

In 2019, I decided to examine the theme of exile and identity by embarking on a Creative Writing MA. Once I had learned about the varying literary devices that exist, fiction in all its forms stood out as the vehicle that would enable me to begin the process of interpreting my experiences. In contrast to writing from an academic perspective, fiction, whether it be via a novel, short stories or a full blown longform novel, gives writers the artistic freedom to incorporate not personal experiences, but that of others observed. In preparation I

devoured books by Chilean exile authors such as Roberto Bolaño and Ariel Dorfman, yet while I was mesmerised by the writing and identified with much of the visceral descriptions of uprootedness, I did not feel they encapsulated my experience as the daughter of exiles. These were first generation writers who, like my parents, had lived through a painful exile and possessed something I did not: a strong sense of identity, for they had lost their homeland whereas I had never known mine. And I would never know mine because I did not have one, being the bastard child of dictatorship and rejection, too British to be Chilean. Too Chilean to be fully British. It dawned on me that a distinction needed to be made between the generation of those expelled from Chile as exiles and identified as such, versus those of us born or bred in ‘host’ countries and who identified with their cultures.

I decided to write my Masters dissertation on the theme of second-generation exile in fiction and while searching for academic texts on the literary output of second-generation Chileans. I stumbled upon the term ‘hinge generation’ and ‘double exile’ or ‘counter diaspora.’ (King and Christow 2009;3). Still, I struggled to find authors specifically discussing the topic of second generation Chilean retorno and struggled even harder to find any novels written by hybrid retornados. It was time to finally rise to the challenge of writing the text I longed to read despite the pain of having to relive unpleasant memories.

Discovering Junot Diaz’ Pulitzer Prize winning novel *The Brief Wondrous Life of Oscar Wao* turned me upside down. I saw myself reflected in this tale of political exile and identity struggles as Diaz skilfully conveyed how dictatorship and exile impacts upon families. After reading and analysing its contents I felt validated enough to begin planning and writing my novel. The artistry involved in the construction of these experiences using fiction as a device acted as a buffer, enabling me to detach myself and recall 1990s Chile as an observer. Chapters began to flow, though sometimes stunted by the minutiae of everyday tasks and the typical doubts most writers suffer.

In her blog Isabel Allende speaks of how writing fiction helped her overcome the trauma of exile:

“It took me many years to get over the trauma of exile. I was lucky, though. I found something that saved me from despair. I found literature. Frankly, I think I would have not become a writer if I had not been forced to leave everything behind and start anew. Without the military coup I would have remained in Chile. I would still be a journalist and probably a happy one. In exile, literature gave me a voice. It

rescued my memories from the curse of oblivion. It enabled me to create a universe of my own.”

El Retorno was a strange period: a homecoming for some, an exile within an exile for others. In this case, the use of stories over academic interpretation fulfils many functions. It enables writers to document their experience of this particular point in history, and in turn carve out a unique identity separate from that of our parents and grandparents, that has its own characteristics and layers of pain. Documenting our perspective on this event gives us a voice to tell our stories and claim back our complex identities as players in this chapter of Chilean history.

References

Allende, Isabel *Life in exile*

https://www.isabelallende.com/en/musings#life_in_exile

Diaz, Junot. 2008 (2007). *The Brief Wondrous Life of Oscar Wao*, (Croydon: CPI Bookmarque)

King, R., & Christow, A. 2009. *Cultural Geographies of Diaspora, Migration and Transnationalism. Perspectives from the Study of Second-Generation 'Returnees'* (University of Sussex: Sussex Centre for Migration Research).

Wright, T. C., & Zúñiga, R. O. 2007. *Chilean Political Exile*. In: *Latin American Perspectives*, Issue 155, Vol. 34, No. 2, pp. 31 – 49.

Wright T.C., Oñate R. 2005. *Chilean Diaspora*. In: Ember M., Ember C.R., Skoggard I. (eds) *Encyclopaedia of Diasporas*, (Boston: Springer)