

Panel 17: Autobiography and the Black Female Body Politic: Illness, Singing, and Black Diasporic Subjectivity

Moderator and Respondent: Mildred Mickle

Mildred Mickle is the Associate Professor of English at the University of Pennsylvania, McKeesport. There she serves as the Co-Head of Letters, Arts, and Sciences; the Head of African, and African American Studies; and the Coordinator of Theatre, the Creative Writing Certificate, and the Africana Certificate Programs. Dr. Mickle received her Ph.D. in English from the University of North Carolina at Chapel Hill.

“Zilpha Elaw, Virginia Broughton, and Lessons on Illness and the Power of Spiritual Healing”

Zilpha Elaw was an itinerant preacher in the African Methodist Episcopal church who wrote an autobiography about her spiritual experiences. Her encounters with the godhead were kariatotic in nature: they offered decisive moments of spiritual action, whereby Elaw felt that the godhead was intervening in earthly situations and was prompting her to intercede on behalf of ailing individuals. Given her power to aid the healing of the sick, Elaw became well-known as a spiritual intercessor. She was routinely called upon to pray during hours of need of the infirmed; and she was able to transfer the spiritual power she gleaned in those interactions with the godhead to medicated bodies and to bodies that were in severe pain.

In her autobiography, Virginia Broughton shares how her mother’s untimely death, challenges in her career, and her personal illness led to a crossroads in her life. She reports miraculous healing through steadfast faith, prayer, and divine intervention, which prompts a reversal in her career and, most importantly, her extemporaneous witnessing and exhortation during a Bible Band meeting. Bible bands were outreach ministries formed by American Baptist missionary Joanna Moore. They were to increase the biblical study of African American females in local churches. But, they were also powerful tools of corporate worship, healing, and spiritual autonomy. The latter of which changed the course of Broughton’s life and catapulted her to the forefront of women’s leadership in the National Baptist Convention, the largest denominational organization for African American Baptists at the time. Elaw and Broughton’s consistent faith, prayer stances, and expectations of the godhead’s intervention in their lives inspired my own road to recovery almost two years ago. I took ill suddenly—the result of internal bleeding. But Elaw’s and Broughton’s corporate prayer and communal care provided models of the same for my healing.

Tomeiko Ashford Carter is an English teacher in the Upper School at Carolina Friends School. Carter specializes in nineteenth- and twentieth-century African American autobiography. Carter also served as Assistant Professor of English at Florida State University. She is the author of Powers Divine Spiritual Autobiography and Black Women’s Writing (2008) and Virginia

Autobiography and the Black Female Body Politic: Illness, Singing, and Black Diasporic Subjectivity

Broughton: *The Life and Writings of a National Baptist Missionary* (2010). Carter received her doctorate in English from the University of North Carolina at Chapel Hill.

***** “Disruption: Maya Angelou and the Singing Body” This presentation will provide a brief overview of the singing body in Maya Angelou’s *I Know Why the Caged Bird Sings* (1969), *Singin’ and Swingin’* and *Gettin’ Merry Like Christmas* (1976), and *All God’s Children Need Traveling Shoes* (1986). I examine how Angelou’s focus on the singing body allows a critical re-imagining of black female embodiment in which the body and the mind are interconnected. I contend that the singing body is itself, as Spillers suggests, a form of writing—a “hieroglyphic” that speaks as much to the experience of black female being as the literary text. In this presentation, I will share selected recordings of Maya Angelou’s own singing to consider questions such as: What does it mean to consider music as an archive in Angelou’s work? Specifically, what does the singing body mean for a construction of black female identity or black feminist identity? In addition to exploring challenges of the process itself and what they reveal about our values and assumptions as scholars, I will examine the significance of re-thinking the boundary lines of the body (lived experience) and voice (the expression of the mind) and what lies at the intersection. In particular, I am interested in questioning what remains troubling about the mind/soul or body/spirit connection in the re-telling of one’s life and what it proffers to discussions about gender. I argue that the singing body in Angelou’s writing disrupts normalized narratives of black female subjectivity and internalizes a discussion of boundary and dislocation within the black female body. Kimberly Burnett is a Ph.D. candidate at the University of North Carolina at Chapel Hill. Her research focuses on gospel music in African American literature of the twentieth century, specifically examining the role of gospel music in constructions of black womanhood. ***** In *In Search of the Black Fantastic*, Richard Iton’s theorizing about the “anticolonial labor” of cultural actors who disassemble and reimagine the nation in a post-colonial era resonates with Edwidge Danticat’s essay collection *Create Dangerously: The Immigrant Writer at Work*, where she outlines her own philosophy of the artist’s social role. In this paper, I draw on both Iton’s cultural theories and Danticat’s essay collection to argue that her memoir, *Brother, I’m Dying*, performs such political work as it explores the diasporic dimensions of contemporary black cultural formation. The memoir chronicles a triad of events: the author’s unexpected pregnancy; her father’s terminal diagnosis; her uncle’s tragic death while in U.S. Customs. On the one hand, *Brother, I’m Dying* is a testimonio, a collective story that speaks out against injustice to gain agency through narration, as her uncle’s death in detention provided the original catalyst for this protest against imperialism. But the memoir is also a creation myth, a myth of origins, in which Danticat contemplates the influence of her uncle and father, her “two papas,” on her formation as an immigrant writer. This paper demonstrates that, as much as this memoir is

Autobiography and the Black Female Body Politic: Illness, Singing, and Black Diasporic Subjectivity

about mourning her father’s and uncle’s deaths, and Haiti’s travails since independence, it also revisits Danticat’s own immigrant odyssey. The story of the black nation and subjectivity has traditionally been the story of men, with women serving only as mothers and mates that created

male heirs. In creating subjectivity through nonlinear, dialogic structures in the vein of black feminists writers such as Mae G. Henderson and Audre Lorde, *Brother, I'm Dying* joins an intellectual tradition of black feminist writing on diaspora. Chronicling her subject formation at the hands of her father and uncle, all the while positioning herself as a mother-to-be, Danticat creates a black diasporic subjectivity beyond gender and nation.

Angela Ards is Associate Professor of English in the Dedman College at Southern Methodist University. She is a 2011-2012 Sheila Biddle Ford Foundation Fellow. Her current book project is *Affirmative Acts: Political Pieties in African American Women's Contemporary Autobiography*. Dr. Ards received her Ph.D. from Princeton University.

Zilpha Elaw, Virginia Broughton, e *Lições em Doenças e o Poder de Cura Espiritual*

Zilpha Eaw foi uma pregadora itinerante na Igreja Episcopal Metodista Africana que escreveu uma autobiografia sobre suas experiências espirituais. Seus encontros com Deus foram cruciais por natureza: eles ofereceram momentos decisivos de espiritualidade, pelos quais Elaw sentiu que Deus estava intervindo em situações terrestres e incitando ela para interceder em nome de indivíduos necessitados. Dado a ela o poder de ajudar na cura dos doentes, Elaw se tornou conhecida como uma intercessora espiritual. Ela era rotineiramente chamada em momentos de necessidades dos enfermos; e ela foi capaz de transferir o poder espiritual adquirido nessas interações com Deus aos corpos medicados e corpos que estavam em dores severas.

Em sua autobiografia, Virginia Broughton compartilha a morte inesperada de sua mãe, desafios em sua carreira, e suas enfermidades pessoais que levaram para encruzilhadas na vida dela. Ela relata curas miraculosos pela fé inabalável, prece, e intervenção divina, que incita uma reviravolta em sua carreira e, mais importante, o testemunho extemporâneo e o estímulo durante encontros de grupos de estudos bíblicos. Grupos de estudos bíblicos foram formados ao alcance de mulheres Afro-americanas em igrejas locais. Mas, eles eram também instrumentos poderosos de culto corporativo, cura, e autonomia espiritual. Este último desses mudou o curso da vida de Broughton e catapultou ela para vanguarda da liderança das mulheres na Convenção Nacional Batista, a maior organização denominativa para Batistas Afro-americanos na época.

A fé inabalável de Elaw e Broughton, as atitudes de prece, e expectativas de intervenção divina em suas vidas inspirou minha própria caminhada para recuperação há quase dois anos atrás. Eu fiquei doente subitamente – resultado de uma hemorragia interna. Mas a prece corporativa de Elaw e Broughton e o cuidado comunitário proporcionou modelos os mesmos para minha cura.

[Traduzido por Lucas Facundes Carneiro - facundesl@gmail.com]

Ruptura: Maya Angelou e o Corpo Cantante

Esta apresentação fornecerá uma breve visão geral do corpo cantante em *I Know Why the Caged Bird Sings*, 1969 (Eu sei por que o pássaro canta na gaiola), *Singin' and Swingin' and Gettin' Merry Like Christmas* (Cantando e requebrando e sendo feliz como o Natal), 1976, e *All God's Children Need Traveling Shoes* (Tudos os filhos de Deus precisam de sapatos para viajar), 1986, de Maya Angelou. Examinando como o foco de Angelou no corpo cantante permite um re-imaginação crítica da encarnação da mulher negra na qual o corpo e a mente estão

interconectadas. Argumento que o corpo cantante é por si mesmo, como Spiller sugere, uma forma de escrita – um “hieroglifo” que fala tanto para a experiência do ser mulher negra como o texto literário. Nesta apresentação, compartilharei registros do canto de Maya Angelou para considerar questões como: o que quer dizer considerar música como um arquivo no trabalho de Angelou? Especificamente, o que o corpo cantante quer dizer para uma construção da identidade da mulher negra ou a identidade da feminista negra? Além de explorar os desafios do processo por si mesmo e o que eles revelam sobre nossos valores e pressupostos como estudiosos, examinarei o significado do repensar as linhas limites do corpo (experiência vivida) e a voz (a expressão da mente) e o que resta na intersecção. Tenho interesse particular em questionar o que continua a inquietar sobre a conexão entre a mente/alma ou corpo/espírito no recontar da vida de alguém e o que isso oferece para discussões sobre gênero. Argumento que o corpo cantante na escrita de Angelou rompe as narrativas normalizadas sobre a subjetividade da mulher negra.

[Traduzido por Lucas Facundes Carneiro - facundesl@gmail.com]

Em *Search of the Black Fantastic*, a teorização de Richard Iton sobre o “trabalho anticolonial” dos atores culturais que desmontam e repensam a nação em uma era pós-colonial ressoa com a coleção de artigos *Create Dangerously; The Immigrant Writer at Work* de Edwidge Danticat, onde ela esboça suas própria filosofia do papel social do artista. Neste artigo, elaboro em ambas teorias culturais de Iton e a coleção de artigos de Danticat para argumentar que no memorial dela, *Brother, I'm Dying*, performa tanto um trabalho político como explora as dimensões diaspóricas da formação cultural negra contemporânea. As crônicas memoriais são uma tríade de eventos: a inesperada gravidez da autora; o diagnóstico de doença terminal de seu pai; a morte trágica de seu tio na Alfândega dos EUA. Por um lado, *Brother, I'm Dying* é um testemunho, uma história coletiva que se pronuncia sobre a injustiça e recebe ação por meio da narração, pois a morte de seu tio em detenção fornecer o catalisador original para o protesto contra o imperialismo. Mas o memorial é também a criação do mito, um mito de origens, no qual Danticat contempla a influência do seu tio e pai, seus “dois papais”, na sua formação como uma escritora imigrante. Este artigo mostra que, da mesma forma que este memorial é sobre o lamento da morte do seu pai e tio, e o trabalho do Haiti desde a independência, ele também revisita a própria odisséia de Danticat como imigrante. A história da nação e subjetividade negra tem sido tradicionalmente a história de homens, com mulheres servindo apenas como mães e colegas que criaram herdeiros masculinos. Criando a subjetividade por meio da estrutura não-linear, dialógica, pela veia de escritoras feministas como Mae G. Henderson e Audre Lorde, *Brother, I'm Dying* se junta a uma tradição intelectual da escrita feminista negra na diáspora. Transformando sua formação subjetiva em crônica pelas mãos de seu pai e seu tio, posicionando-se sempre como uma futura mãe, Danticat cria uma subjetividade diaspórica negra que vai além de gênero e nação.

[Traduzido por Lucas Facundes Carneiro - facundesl@gmail.com]