

KANONO REFRAKCIJA ANTONIOS SUSANOS BYATT ROMANE APSĒDIMAS

Regina Rudaitytė

Vilniaus universiteto
Literatūros istorijos ir teorijos katedros docentė

Šiuolaikinės Britanijos prozos objektu dažnai tampa tolimos ir ne itin tolimos praeities kanoniniai kūriniai. Britanijos prozoje transformuojami ir reflektuoojami ne tik tai specifiniai tekstai, bet ir kanoniniai autorai, literatūrinės srovės bei sajūdžiai, pateikiami perrašymo, parodijos, pastišo, metafikcinio naratyvo forma, naujai interpretuojant ir perkoduojant šiuos kūrinius visiškai kitokiame kultūriname ir literatūriname kontekste.

Šiuo požiūriu simptomiškas yra žymios anglų romanistės ir literatūros kritikės Antonios Susanos Byatt postmodernistinis romanas *Apsēdimas* (*Possession*, 1990), apdovanotas prestižine Bukerio premija ir laikomas vienu ryškiausiu paskutinio XX a. dešimtmečio kūrinių. Romanas išties sudėtingas ir daugiasluoksnis tiek teksto struktūra, tiek problematika, pabrėžtinai intertekstualus, skaitytinas atsižvelgiant į jo santykį su kitaip tekstais, įtraukiamais į autorės naratyvą, turintis, remiantis Gérardo Genette'o transtekstualumo teorija, kelis lygmenis.

Romano paantraštė – *Meilės romanas* – nurodojo architekstinį santykį su romantinio meilės romano žanru ir nuteikia skaitytoją būtent šitokiam skaitymui bei suvokimui. Tačiau metatekstinis sluoksnis liudija, jog Byatt romanas – postmodernistinis dvigubo kodo tekstas: tai ir

romantinio meilės romano žanro bei Viktorijos epochos poezijos imitacija, ir kartu kritiškas permastymas, įvertinimas žvelgiant šių dienų akimis. Tai metaliteratūra, kurios fikciškumą liudija autorės pasitelkta parodija, pastišas bei naratyvą destabilizujantis intertekstualumas. Savo literatūrologinėje studijoje *Proto aistros* (*Passions of the Mind*, 1992) Byatt teigia, kad „parodija ir pastišas – tai pabrėžtinai literatūriški būdai, niūriai ar piktdžiugiškai rodantys prozos fikciškumą“ (Byatt, 1992, 157).

Romano paratekste – pavadinime ir dviejuose epigrafuose – užprogramuota nevenalytė jo problematika. Pavadinimas implikuoja dvejopą apsēdimą, persmelkiantį ir susiejantį dvi laiko plotmes bei siužetines linijas: viena vertus, romane vaizduojami Viktorijos epochos ir mūsų laikų įsimylėjeliai, apsėsti aistros, meilės vienas kitam, taip pat ir poezijai, kita vertus, knygoje parodijuojami šiuolaikiniai literatūrologai, biografai, apsėsti savo tyrimų ir paieškų objekto – trokštantys surasti trūkstamus žymaus XIX a. poeto rankraščius, laiškus ir maniakiškai jų ieškantys, dažnai dėl akademinių karjeros nesiskaitydami su jokiomis priemonėmis.

Pirmasis Byatt romano epigrafas paimtas iš Nathanielio Hawthorne'o romano *Namas su septyniais frontonais* pratarmės:

Kai rašytojas pavadina savo knygą romantinė istorija, savaime aišku, jis nori užsistikrinti daugiau laisvęs tick pasirenkant stilių, tick medžiągą, į kurią nedrįstų pretenduoti, jei apsi-skelbtų rašas romaną. Manoma, kad romanas turi smulkiai, kruopščiai aprašyti ne tik tai, kas yra įtikėtina žmogaus patirtyje, bet ir tai, kas tikra, iprasta. Romantinė istorija, nors turi griežtai laikytis meno dėsniai kaip ir kiekvienas meno kūriny ir nedovanotinai nusidėtu, jei nukryptu nuo širdies tiesos, bet užtat gauna laisvę tą tiesą rodyti tokiomis aplinkybėmis, kokias autorius pats pasirenka ar sumano. [...] Ši knyga pavadinta romantine istorija todėl, kad joje stengiamasi susieti praėjusių laikus su skrijančia nuo mūsų dabartimi.¹

Ši paratekstinė nuoroda į amerikiečių romantiko Hawthorne'o, kuris laikomas romantinio romano teoretiku, tekštą išryškina romantinio romano, kaip žanro, kūrybines galias, tame slypičią tikrovės transformavimo galimybę, rašytojo laisvę konstruoti pasaulį pagal savo norą ir fantažiją, atskleidžia šio žanro pastangas, gebėjimą susieti praeitį, kuri Byatt tekste nuolat atgaivina ma, su amžinai „skrieančia nuo mūsų dabartimi“. Taip konstatuojamas Byatt siekis, nubrėžiama jos programa ir romantinis *Apsėdimo* kontekstas; šiame paratekste slypi ir aliužija į tiesos ir fantazijos santykį, į rašytojos kuriamo pasaulio fikciškumą. Byatt romano dvigubai koduotas tekstas žaidžia tikrovės ir fikcijos, realybės ir konstrukto įtampa. Ši *Apsėdimo* fikciškumą paryškina ir antrasis epigrafas – trys strofos iš Viktorijos epochos poeto Roberto Browningo poemos *Ponas Sladžas*, tokiomis eilutėmis:

Kaip ant tokio menko pamato sukurti šitą
pasaką –
Biografiją, pasakojimą? Ar, kitaip tariant,
Kiek primeluot reikėjo, norint pateikti mums
Štai šią solidžią tiesą?

¹ Cit. iš: Natanielis Hotornas, Namas su septyniais frontonais, vertė A. Mardosaitė, Vilnius: Vaga, 1982, 5.

Išgalvotų Viktorijos epochos poetų – garsaus Rendolfo Henrio Ešo ir nežinomybėje taip ir nugrimzdusios poetės Kristabelės Lamot – slaptas ir aistringas meilės romanas plėtojamas kartu su dviem šiuolaikinių įsimylėjelių Rolando ir Modės (jų vardai paimti iš Viduramžių meilės romano ir jo Viktorijos epochos perrašymu – *Rolando giesmės* ir lordo Alfredo Tennysono poemos *Modė*) meilės istorija, šitaip sujungiant praeitį ir dabartį. Autorė žaidžia su laiku, iš dabarties nuolat nuklysdama į praeitį ir vėl sugriždama atgal. Šitokios laiko dislokacijos griauna realybės iliuziją ir paryškina Byatt teksto metafikciškumą. Tokią pačią funkciją atlieka ir dvejopa įvykių interpretacija: romano naratyvinė struktūra skatina skaitytoją Viktorijos epochos poetų Ešo ir Lamot meilės istoriją suvokti iš XX a. perspektyvos; šiuolaikiniai įsimylėjeliai, literatūrologai Rolandas ir Modė, tyrinėjantys abiejų poetų kūrybą, biografiją ir korespondenciją, dažnai komentuoja XIX a. herojų meilės romaną, bandydami iš poetų laiškų bei jų eilėraščių fragmentų rekonstruoti praeities įvykius, poetų paveikslus ir jų meilės istoriją:

Ne kartą mēginau ji įsivaizduoti. Juos abu. Jie tikriausiai buvo atsidūrę ant ribos. Vakar va-kare galvojau, ką tu pasakei apie mūsų kartą ir seksą. Juk mes jį įžiūrime visur, kaip tu sakai. Mes labai jau viską išmanome. [...] Žinome, kad esame varomi geismo, tačiau nesugebame į jį pažvelgti taip, kaip jie, ar ne? Mes juk niekuomet netariame žodžio *meilė* – ypač romantiška *meilė*, užtat mums reikia nemenkų pastangų, kad įsivaizduotume, ką reiškė būti tokiais kaip jie čia ir dabar, tikėti šitais dalykais – meile, pačiais savimi, tikėti, jog tai, ką jie darė, buvo svarbu... (Byatt, 1991, 267; vertė straipsnio autorė; toliau cituojant ši romaną nurodomas tik puslapis)

XIX a. poetų meilės istorija susipina su įvairiausiais pasakojimais, mitais, pasakomis bei legendomis, paimtomis iš meilės romano – Vidu-

ramžių ir jo XIX a. perrašymų – tradicijos. Ro-
mane Byatt sutelkia dėmesį į Viktorijos laikų
literatūrą bei kultūrą, mat kaip tik toje epochoje
senovinio Viduramžių meilės romano formos
ir siuzetai buvo ištobulinti bei transformuoti
prozoje ir, ypač, poezijoje. Viktorijos epochos
literatūra, poezija, kultūra yra pagrindinis ro-
mano intertekstas, iprasminantis meilės ir kū-
rybos, poetinės tradicijos, įkvėpimo temas. Stu-
binamas intertekstinis referencijų tinklas Byatt
romane apima, galima sakyti, visą romantinio
meilės romano kanoną ir dažnai susiejamas su
neliteratūrinės reprezentacijos formomis, pavyz-
džiui, prerafaelitų tapyba. „Prerafaelitų broli-
ja“, vienijusi tapytojus ir poetus, buvo meno są-
jūdis, radęsis XIX a. viduryje. Jis išpažino Vi-
duramžių meno dvasingumą, garbino įkvėpimą
(kaip priešpriešą techniniams įgūdžiams), sie-
kė ypatingos „poetinės“ kalbos bei įvaizdžių, po-
eziją suvokė kaip savarankišką veiklą, nepriklau-
somą nuo politinių ar socialinių realijų. Savo
poezijoje prerafaelitai atsigréžė į Viduramžių
meilės romanus ir juos perrašydavo. O Byatt sa-
vo ruožtu perrašo kai kurių poetų prerafaelitų
(Williamo Morriso, Christinos Rossetti) poeti-
nius tekstus. Taigi kitas vyraujantis intertekstas,
išryškėjantis Byatt romane ir liudijantis, jog au-
torė žaidžia meilės romano žanro taisyklemis ir
jas transformuoja – tai Viduramžių literatūra,
mitai. Byatt tekste akivaizdžios nuorodos į ka-
raliaus Artūro ciklo Viduramžių meilės roma-
nus, „patiriančius lūžį“ Viktorijos epochos po-
etiniuose perrašymuose – tokiuose tekstuose
kaip, tarkim, Tennysono *Karaliaus idilės* ir Mor-
riso *Gvineverės gynimas*. Byatt perrašo legendą
Stiklinis karstas, pristatomą kaip romano hero-
jės Kristabelės Lamot kūriny, kuriame slipyti
aliuzijos ir referencijos į daugybę fablio.

Autorė panaudoja su pagrindine heroje Kris-
tabelė esmingai susietą Meliuzinos – prancūzų
Viduramžių legendų veikėjos, kuri nusikaltusi
buvo pasmerkta kiekvieną šeštadienį virsti mo-

terimi-gvate – mitą. Jis pateikiamas kaip seno-
vinėje kronikoje perpasakotas Viduramžių po-
eto Jeano D'Arraso ir poetine forma įkūnytas
geriausioje Kristabelės Lamot poemoje „Fėja
Meliuzina“ – tai vienas iš didžiausių Viktorijos
poezijos pastišų Byatt romane (289–298). Ši mi-
tinė paralelė, kaip ir daugybė romantizmo po-
ezijos nuorodų, brėžia siuzeto problematiką ir
struktūrinią romano herojų tarpusavio santykius.
Paskutiniame laiške Ešui Kristabelė save tapa-
tina su Meliuzina – ji nubausta už savo aistrą, už
tai, kad nuslėpė nuo Ešo jų kūdikį ir atidavė ji
išsidukrinti savo seserai:

Visus šiuos trisdešimt metų aš esu Meliuzi-
na. Tiesą sakant, aš vis blaškiausi aplink danty-
tas tvirtovės sienas, véjye šaukdama apie savo
poreikį matyti, maitinti ir gulti savo vaiką, ku-
ris manęs nepažista. (501)

Kristabelė Lamot – tipiška romantinė hero-
jė, autorės siejama su paslaptimi ir vaizduote.
Akivaizdu, kad jos vardą ir paveikslą įkvėpė taip
pat pavadinta Samuelio Tayloro Coleridge'o po-
ema ir Johno Keatso eiléraštis „Negailestingoji
gražuolė“ (*La Belle Dame Sans Merci*). Eilutė
iš Keatso eiléraščio nuskamba romano „Post-
script 1868“, kai Ešas savo mažajai dukrytei,
kuri jo nepažista, uždeda vainiką, nupintą iš lau-
ko gėlių, ir sako: „Tokia graži, fėjos vaikas. Ar-
ba kaip Prozerpina“ (510)². Paskui atsisveikin-
damas priduria: „Pasakyk savo tetai, kad suti-
kai poetą, kuris ieškojo Negailestingosios Gra-
žuolės, bet vietoj jos sutiko tave, ir kuris siunčia
jai sveikinimus ir jos netrukdy“ (510). Užuo-
minų ir referencijų žaismas čia akivaizdžiai su-
sieja Kristabelė ir su Keatso heroje, ir su jos pa-
čios poemos fėja Meliuzina, jis tarsi užpildo na-

² Iš ketvirtijo Keatso eiléraščio „La Belle Dame Sans Merci“ posmo: „Lankose sutikau damą, tokią gražią –
fėjos vaiką, jos plaukai buvo ilgi, eigastis lengva, o akys
paklaikusios“ (Smith, 1957, 369).

ratyvo elipsę aliužiomis, jog mažoji mergytė – abiejų poetų („fėjos vaikas“ ir „Prozerpina“) meilės vaisius. Byatt pastiše „Fėja Meliuzina“, kurį galima iš dalies laikyti poetės prerafaelitės Rossetti eilėraščio „Ieva“ perrašymu, iškylantis pagrindinis gyvatės simbolis yra daugiaprasmis. Kristabelė – moteris-gyatė, apkerinti ir užburianti Ešą, netgi daranti įtaką jo kūrybai, kaip kad žaltys Edeno sode sugundė Ievą ir prišaukė bausmę bei mirtį. Ši simbolij galima interpretuoti per dialogą su romantizmo poezija. Coleridge'o biografiniame teoriniame veikale *Biographia Literaria* (1817) gyvatė simbolizavo vaizduotę. Keatso poemoje *Lamija* žavią gyvatę-moterį pamilsta Likijas, o šios gyvatės išmintis yra vaizduotė ir meilė. Viename iš romano literatūrologinio diskurso pastišų Kristabelės Lamot poema palyginama su „Coleridge'o gyvate, kuri simbolizavo vaizduotę, susikišusia uodegą sau į burną“ (37). Kaip nurodo *Literatūros simbolių žodynas*, gyvatė, išikandusi savo uodegą – senas amžinybės simbolis, siekiantis senovės Egipto laikus (Ferber, 2004, 323). Todėl galima teigti, jog poetė Kristabelė Lamot, tapatinama su simboline gyvate, įkūnija amžinąjį kūrybinį pradą ir meilę.

Rendolfo Henrio Ešo poezija romano auto-rės „sukonstruota“ imituojant keleto žymiausių kanoninių Viktorijos epochos poetų – Roberto Browningo, Tennysono, Algernono Charleso Swinburno – tematiką bei stilistiką. Šiuose poetiniuose pastišuose imituojama romantinė vizijomis paremta poezija su jai būdinga fantazija ir mistika, joje skamba pesimistiniai nesustabdomai bėgančio laiko, būties trapumo ir efemeriškumo, mirties motyvai, pranašaujantys simbolizmo, dekadanso ir netgi modernizmo giminą. Walterio Paterio ir Swinburno estetizmo dominantė – dabarties akimirkos grožis ir gallia, intensyvaus malonumo potyris, aistros ir eksstazės garbinimas – Byatt romane aktualizuojama Viktorijos epochos poetų meilės istorijoje.

Dekadanso ir estetizmo kontekstą, be abejonės, sukuria viena iš svarbiausių Byatt poetinių „klas-točių“ – romaną pradedantis Ešo eilėraštis „Prozerpinos sodas“, tematika ir stiliumi akivaizdus Swinburno taip pat pavadinto eilėraščio pastišas. Jame užkoduota romano semantika, brėžiamos pagrindinės (gundymo, aistros, meilės, jos pagimdytos kančios ir sielvarto, poetinės vaizduotės, kūrybos) Byatt tekste plėtojamos temos. Eilėraštis remiasi graikų mitu apie Persefonę (Prozerpiną) – pavasario ir rudens deivę, kuri kiekvieną rudenį miršta (ją pasigrobia anapusinio pasaulio dievas Hadas, o jos motina, derlingumo deivė Demetra, sielvartauja dėl dukters mirties), bet pavasarį vėl sugrižta. Tačiau Persefonė žino, koks trumpas pavasarinės gamtos grožis: atėjus rudens šalčiams, visa žemės augmenija kartu su ja apmirė. Persefonės mitas grįstas meilės ir sielvarto motyvu. Persefonė (Prozerpina) simbolizuoją sielvartą dėl grožio, meilės, būties laikinumo.

Kita vertus, savo problematika eilėraštis (tai rodo ir jo pavadinimas) yra ambivalentiškas; juk žodij „sodas“ pavadinime galima interpretuoti kaip metaforišką, erotizuotą malonumų erdvę, kurioje skleidžiasi romano herojų meilės jausmai. Kaip nurodo *Literatūros simbolių žodynas*, tradiciškai sodas literatūroje suvokiamas „ir kaip meilės susitikimų vieta, ir kaip jų simbolis, [...] jis simbolizuoją erotinį arba geismingą gyvenimą“ (Ferber, 2004, 256). Galima teigti, jog „Prozerpinos sodas“, kaip vienas iš pagrindinių romano poetinių pastišų, ir struktūriškai, ir semantiškai įreminā dviejų XIX a. poetų meilės istorijos ir jų kūrybos erdvę, išryškindamas meilės trumpalaikiškumo, mirties, ekstazės ir aistros, poetinės vaizduotės motyvus. Ešo ir Lamot meilės romanas buvo trumpalaikis, aistringas ir gaubiamas paslapties. Jų susirašinėjimas peraugo į aistringą meilę, kuri truko tik vieną 1859-ųjų vasarą Jorkšyre. Savo žmonai Elenai Ešas vėliau prisipažins:

Paskutiniai metais tikriausiai buvau įsimylėjęs kitą moterį. Galėčiau pasakyti, jog tai priminė savotišką pamūšimą. Buvau lyg demonų apsėstas. Tarsi apakęs. Viskas prasidėjo nuo laiškų – o paskui, Jorkšyre, buvau ne vienas. (453)

Tačiau Kristabelė staiga paslaptingai dingsta iš Ešo gyvenimo ir daugiau nebeatsiliepia į jo laiškus, kuriuose jis maldauja jos pasakyti, ar iš jų ryšio negimė kūdikis ir koks jo likimas. Ši paslaptis atskleidžiama tik romano pabaigoje, paskutiniame Kristabelės laiške Ešui po trisdešimties metų, kai poetas jau sunkiai serga ir laukia mirties: paaiskėja, kad jie turi ištakėjusią dukrą ir dailų vaikaitį (499–502). Ešo eilérastyje „Prozepinos sodas“ naudojamas tas pats leitmotyvinis romano įvaizdis – vaizduotę simbolizujanti gyvatė, pasiskolintas iš Kristabelės Lamot poemos apie fēją Meliuziną. Jis susieja abu įsimylėjelius ir jų poetines paieškas.

Ešo, Viktorijos epochos poeto, kūrybos raiada vyksta lygiagrečiai su jo ir Kristabelės meilės istorija ir dviejų dabarties literatūrologų Rolando ir Modės linija. Šios istorijos atitinka visus meilės romano kanonus, jo dvasią ir tradiciją, kurioje meilė visuomet užima pagrindinę vietą.

Pasitelkusi išgalvotų praeities poetų Ešo ir Lamot paveikslus, sukurtus iš teksto fragmentų (laiškų, dienoraščių, poemų, eiléraščių, pasakų), ir poetinius pastišsus, Byatt peržiūri ir naujai įvertina Viktorijos epochos poetinę tradiciją, išreikšdama didelę pagarbą praeities poetams ir poetinei kalbai. Viename interviu Byatt užsimena, jog sukurti Ešo ir Lamot paveikslus ją iš dalies paskatino suvokimas („pasufleruotas“ literatūrologės ir kritikės, romantizmo bei Viktorijos epochos poezijos tyrinėtojos Isobele's Armstrong, kuriai Byatt ir dedikavo šį romaną), kad „didieji Viktorijos epochos poetai niekada nebuvovo laikomi tokiais didžiais ar tokiais sudėtingais, kokie jie iš tikrujų yra“ (Tredell, 1994, 59). Akivaizdu, jog Byatt pozityviai vertina praeities

poeziją ir tokius poetus kaip Browningas, Tenynsonas, Swinburnas, kurių poeziją ji imituoja savo pastišuose. Rendolfas Henris Ešas vaizduojamas kaip tuometinė literatūros įžymybė, įvairiapusė asmenybė, „didysis pilvakalbys“, savo poeziijoje, kaip ir Browningas, prabylantis daugybe balsų; jis yra placių interesų Viktorijos epochos eruditas:

Ešas domėjosis viskuo. Arabų astronomija ir Afrikos transporto sistemomis, angelais ir juodaisiais riešutais, hidraulika ir giljotina, druidais ir didžiaja armija, Viduramžių puristų sekta ir spaustuvės mokiniais, ektoplazma ir saulės mitologija, kuo paskutinį sykį maitinosi suledėję mastodontai ir kas gi iš tikrujų yra mana. (28)

Nors ir kaip komiškai skamba šitoks išvardijimas, jis liudija Viktorijos epochos poeto didybę, kuri glumina visą ordą šiuolaikinių kritikų (ypač įtakingo, konservatyvių pažiūrų anglų literatūrologo F. R. Leaviso sekėjų Blekederi), savo gyvenimą skiriančią įvairių poeto kūrybos aspektų narpliojimui.

Kristabelės Lamot paveikslas – taip pat tekstinė mozaika, tame atpažįstame didžiasias XIX a. poetes Rossetti, Elizabethą Barrett Browning ir Emily Dickinson, kurių kūryba perrašoma Byatt romane. Iš pradžių Kristabelė abiejų poetų laiškuose pristatoma kaip save ir savo poezią menkinanti, nuolanki, nuoširdi ir pasyvi moteris, atitinkanti Viktorijos laikų angeliskos moters sampratą. Tačiau vėliau ji atskleidžia kaip išsilavinusi gražuolę poetę, kurios tikėjimas moters kūrybinėmis galiomis įkūnijamas poemoje apie fēją Meliuziną, paveikusioje ir vėlyvają Ešo kūrybą. Savo laiškuose Ešui ji užsimena, kad Meliuzinos mitas ją domina dėl tame atskleidžiančio moters dvilypumo, nes ji yra ir „nenatūrali pabaisa, ir be galio išdidi, mylinti bei miela moteris“ (174). Kristabelė įkūnija stiprų moteriškajį kūrybinį pradą: moterims labai nepalankiomis Viktorijos epochos sąlygomis ji bando išsaugoti

savo, kaip poetės, tapatumą. Nors savo laikais ji nesulaukė tokio kritikų ir literatūrologų pripažinimo, kokiui buvo apdovanotas Ešas, vis dėlto būtent Kristabelė Lamot vaizduojama kaip didžiausia romano kūrybinė jėga. Kristabelė – ne tiktais tobula meilės romano ir aistringos meilės istorijos herojė, bet ir *spiritus movens* intelektualinių, kūrybinių paieškų, į kurias ji įtraukia ne tiktais Ešą, bet ir šiuolaikinius literatūrologus Rolandą su Mode, kurie taip pat tampa „apsestis“ poetinės bei romantičinės dvasios.

Žaidimas meilės romano žanro taisyklėmis ir jo transformacijos, Viktorijos epochos poezijos pastišai – bene pagrindinės naratyvinės strategijos, kuriomis naudodamasi Byatt iš šiuolaikinės feministinės ir postruktūralistinės perspektyvos atlieka kanono refrakciją, iš naujo jį įvertindama, pabréždama Viktorijos epochos poetinės tradicijos vertingumą, išreikšdama pagarbą garsiems, bet šiandien primirštiems ir iš „oficialaus“ kanono lyg ir iškritusiems praetities poetams bei poetinei kalbai.

LITERATŪRA

- Allen, Graham, 2003: *Intertextuality*, London: Routledge.
- Byatt, Antonia Susan, 1991: *Possession. A Romance*, London: Vintage.
- Byatt, Antonia Susan, 1992: *Passions of the Mind*, New York: Random House.
- Ferber, Michael, 2004: *Literatūros simbolių žodynas*, Vilnius: Mintis.
- Hutcheon, Linda, 1988: *A Poetics of Postmodernism*, London: Routledge.
- Smith, A. J. M., ed., 1957: *Seven Centuries of Verse, English and American*, New York: Charles Scribner's Sons.
- Tredell, Nicolas, 1994: "A. S. Byatt", *Conversations with Critics*, Manchester: Carcanet, 58–74.

REFRACTION OF THE CANON IN ANTONIA SUSAN BYATT'S NOVEL POSSESSION

Regina Rudaitytė

Summary

The article focuses on the revision and transformation of the genre of romance, particularly in its 19th century poetical form, actualized in A. S. Byatt's novel *Possession* through an enormous intertextual web of references. The major intertext in the novel is Victorian literature and culture on which Byatt concentrates, covering the whole romance canon through intertextual references to Romantic poetry and to the

tradition of medieval romances in their Victorian rewritings.

The play with the conventions of the genre of romance and its transformations, the pastiches of the Victorian poetry are the main narrative strategies for Byatt to achieve the refraction of the canon – a re-evaluation of the Victorian poetic tradition from the contemporary feminist and poststructuralist perspective.

Gauta 2005 04 20
Priimta publikuoti 2005 04 26

Autorės adresas:
Literatūros istorijos ir teorijos katedra
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 5
LT-01513 Vilnius
El. paštas: reginarudaityte@hotmail.com