



لیدریا مالند

زیباشناسی هگل

هنر ایدئالیسم

ترجمه محمد رضا ابوالقاسم



زیباشناوی هگل

◦

لیدیا مالند

زیبا شناسی هنگل

◦

هنر ایدئال پیش

ترجمہ محمد رضا ابو القاسمی



سرشناسه: مالند، لیدیا ام. • عنوان و نام پدیدآور: زیباشناسی هگل؛ هنر ایدئالیسم؛ لیدیا مالند؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی • مشخصات نشر: تهران، نشرنی، ۱۴۰۱ • نوبت چاپ: چاپ اول، ۱۴۰۱ • مشخصات ظاهری: ۴۱۶ ص. شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰-۴۴۸-۸ • وضعیت فهرست نویسی: فیبا • یادداشت: عنوان اصلی: 2019; Hegel's Aesthetics: The Art of Idealism; واژه‌نامه؛ کتابنامه: ص ۳۸۹-۱-۴۰۱؛ نمایه؛ عنوان دیگر: هنر ایدئالیسم • موضوع: هگل، گوئرگ ویلهلم فریدریش، ۱۷۷۰-۱۸۳۱ م. • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich؛ زیبایی‌شناسی، Aesthetics • شناسه افزوده: ابوالقاسمی، محمدرضا، ۱۳۵۸-، مترجم • رده‌بندی کنگره: B2949 • رده‌بندی دیوبی: ۱۱۱/۸۵-۹۲ • شماره کتابشناسی ملی: ۸۸۶۲۳۸۱

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان



نشرنی

زیباشناسی هگل
هنر ایدئالیسم
لیدیا مالند

مترجم: محمدرضا ابوالقاسمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
صفحه‌آر: الهه خلجزاده

لیتوگرافی: باختر • چاپ و صحافی: غزال
چاپ اول: تهران، ۱۴۰۱، ۱۰۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۰-۴۴۸-۸

نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان رهی معیری، تقاطع خیابان فکوری، شماره ۲۰
کد پستی: ۱۴۱۳۷۱۷۳۷۱، تلفن دفتر نشر: ۸۸۰۲۱۲۱۴، تلفن واحد فروش: ۸۸۰۰۴۶۵۸-۹، نمایر: ۸۹۷۸۲۴۶۴
www.nashreney.com • email: info@nashreney.com •

© تمامی حقوق این اثر برای نشرنی محفوظ است. هرگونه استفاده تجاری از این اثر یا تکثیر آن، کلاً و جزوً، به هر صورت (چاپ، فتوکپی، صوت، تصویر و انتشار کترونیکی) بدون اجازه مکتب ناشر ممنوع است.

برای جیم

Du bist die Ruh

برای مادرم

مترجم

فهرست مطالب

۱۳.....	سپاسگزاری
۱۵.....	اختصارات
۱۷.....	مقدمه: ابعاد و اهمیت زیباشناسی هگل
۲۰.....	۱. ایدنالیسم و زیباشناسی
۲۲.....	۲. پایان تاریخ و پایان‌های هنر
۲۹.....	۳. تفوق بخش دوم و ضرورت بخش سوم
۳۱.....	۴. زیباشناسی هگل در زمینه تاریخی
۳۵.....	۵. تذکری درباره منابع
بخش اول: هنر و ایده	
۴۳.....	۱. حقیقت و زیبایی: هنر به منزله نمود حسی ایده
۴۳.....	۱. مبانی ایدنالیسم: از منطق به روح
۴۸.....	۲. از ایده به ایدنال به زیبایی
۶۰.....	۳. تعیین یافتنگی هنر
۷۱.....	۴. ایدنالیسم و فرایند هنری

بخش دوم: صورت‌های جزئی هنر

۲. هنر سمبولیک: امر الهی بعید	۸۱
۱. صورت‌های جزئی هنر: مقدمه	۸۱
۲. خاستگاه‌های هنر سمبولیک	۸۴
۳. کشمکش معنا و شکل: سمبولیسم ناآگاهانه و خیال‌پردازانه	۸۶
۴. جهان مصری و سمبولیسم حقیقی	۹۰
۵. خدایی همه‌جا یا هیچ‌کجا: هنر والا	۹۵
۶. سمبولیسم آگاهانه: از افسانه‌ها تا پندنگاشت‌ها	۱۰۰
۷. پایان‌های ناظر به شعر توصیفی، تعلیمی و پیش‌پالافتادگی هنر سمبولیک	۱۰۲
۳. هنر کلاسیک: امر الهی تن‌یافته	۱۰۹
۱. تنزل حیوانات، نبرد خدایان: ظهرور هنر کلاسیک	۱۱۲
۲. زیبایی تن‌یافته و اوچ هنر کلاسیک	۱۱۴
۳. سویژکتیویته و اضمحلال هنر کلاسیک	۱۲۱
۴. کمدی، هجوم و پایان‌های ناظر به پیش‌پالافتادگی هنر کلاسیک	۱۲۵
۵. تعالیٰ تاریخی هنر	۱۳۰
۴. هنر رمانیک: امر الهی انسانی	۱۳۵
۱. امر الهی در تاریخ: مسیحیت	۱۳۶
۲. قلمرو دینی: نقاشی مسیحی	۱۴۱
۳. قلمرو دنیوی: شعر شوالیه‌ماهی	۱۴۶
۴. سویژکتیویته صوری: شخصیت و ماجرا از شکسپیر تا سروانتس	۱۴۹
۵. اهلی‌سازی شوالیه سرگردان: رمان رمانیک و پایان‌های ناظر به پیش‌پالافتادگی هنر رمانیک	۱۵۹
۵. اضمحلال و آینده هنرهای جزئی	۱۶۷
۱. زیشناسی قلب انسانی	۱۶۷

۱۶۹	۲. اضمحلال هنر: تقلید و شوخنگاری سویژکتیو
۱۷۵	۳. آینده هنر: تقلید روحانی و شوخنگاری ابژکتیو
۱۸۷	۴. هنرمند پس از پایان هنر

بخش سوم: نظام هنرهای منفرد

۱۹۷	۶. بیرونیت به منزله سمبل: معماری
۱۹۷	۱. نظام هنرهای منفرد: مقدمه
۲۰۱	۲. خاستگاههای معماری.
۲۰۴	۳. معماری مستقل یا سمبلیک
۲۰۷	۴. معماری حقیقی: معماری کلاسیک
۲۱۲	۵. پایان و آینده معماری: معماری رمانیک
۲۲۰	۶. معماری و ایدئالیسم
۲۲۹	۷. فردیتِ تن یافته: مجسمه‌سازی
۲۳۲	۱. اصول مجسمه‌سازی حقیقی
۲۳۴	۲. مجسمه‌سازی الگوار: از آرایش تا مصالح
۲۳۹	۳. تکوین تاریخی مجسمه‌سازی
۲۴۲	۴. از ترنین تا کنش: پایان‌های مجسمه‌سازی
۲۵۳	۸. سویژکتیویته در اعتزال: نقاشی
۲۵۳	۱. درآمدی بر هنرهای رمانیک
۲۵۶	۲. حضور امر غایب: نقاشی و مسیحیت
۲۵۹	۳. محتوای نقاشی: عشق، رستگاری، درونیت
۲۶۵	۴. ذات رنگ
۲۶۹	۵. ترکیب‌بندی، شخصیت‌بخشی و تاریخ
۲۷۲	۶. بیگانگی و امر بی‌روح: پایان‌های نقاشی

۹. صدای احساس: موسیقی	۲۸۳
۱. سوبِکتیویته، زمان، موسیقی، احساس	۲۸۶
۲. زمان، هارمونی و ملودی	۲۹۴
۳. خواندن، نواختن و اجرا کردن	۲۹۹
۴. از امر مفهومی به امر چیره دستانه: پایان‌های موسیقی	۳۰۶
۱۰. زیان تخييل درونی: شعر	۳۱۵
۱. شعر و امر ایدئال	۳۱۸
۲. آغازهای منظوم، پایان‌های پیش‌پاافتاده	۳۲۴
۳. شعر پس از نثر	۳۲۸
۴. امر روزمره، امر تزئینی، امر طبیعی و امر بلاغی: پایان‌های شعر	۳۳۳
۵. پایان فلسفی شعر	۳۳۷
۱۱. آشتی تن‌یافته: ژانرهای شعری و پایان هنرهای منفرد	۳۴۵
۱. شعر خودآگاهی جمعی: شعر حماسی	۳۴۷
۲. شعر خویشتن: شعر تغزلی	۳۵۱
۳. کنش تن‌یافته: درام	۳۵۴
۴. تراژدی به منزله جوهر، کمدی به منزله سوژه: درام باستانی	۳۶۲
۵. پیروزی سوبِکتیویته: درام مدرن	۳۶۸
جمع‌بندی: تجربه زیباشناختی و آینده هنر	۳۸۱
واژه‌نامه	۳۸۷
منابع	۳۸۹
نمایه	۴۰۳

فهرست تصاویر

- تصویر ۱.۲. دیوید رابرт، تندیس‌های غولپیکر ممnon در تبس، ۱۸۳۸،
موزه ویکتوریا و آلبرت، لندن..... ۹۳
- تصویر ۱.۳. آتنای پارتوس، نسخه بدل مرمر رومی (قرن نخست پیش از میلاد)،
از روی تندیس ساخته از طلا و عاج فیدیاس در پارتوس
(حدود ۴۳۹-۴۴۷ پیش از میلاد)، موزه ملی باستان‌شناسی، آتن..... ۱۱۸
- تصویر ۱.۴. ونس مدیچی، قرن نخست پیش از میلاد، متن کتابیه پایه تندیس:
کلنوئینس، پسر آبولودوروس آتنی، گالری اووفیتزی، فلورانس..... ۱۱۹
- تصویر ۱.۵. هانس مملینگ، سهله رستاخیز، حدود ۱۴۹۰ (بخشی از اثر)،
موزه لوور، پاریس..... ۱۴۵
- تصویر ۱.۶. گرارت تر بورخ، زن دوزنده کنار گهواره، حدود ۱۶۵۶،
موزه مانوریتسوس، لاھ..... ۱۸۰
- تصویر ۱.۷. معبد کونکوردیا، دره معابد، آگریجنتو، سیسیل، چوب نقش برگرفته
از «صد شهر ایتالیا»، ضمیمه مصور ماهنامه ایل سکولو میلان، ۱۸۹۲..... ۲۱۱
- تصویر ۱.۸. هنرمند ناشناس، نمای غربی کلیسای جامع کلن،
موزه ملی سوییس، آفوالتون..... ۲۱۵
- تصویر ۱.۹. فیدیاس، تندیس خدای رود، جانب غربی پارتون، آتن،
پیش از میلاد، موزه بریتانیا، لندن..... ۲۳۵
- تصویر ۱.۱۰. آلبشت دورر، پرتره پدر دورر در هفتادسالگی، ۱۴۹۷، گالری ملی، لندن..... ۲۷۱

سپاسگزاری

تحقیق برای نگارش این کتاب به لطف نهادهای متعددی ممکن شد که عمیقاً از آن‌ها سپاسگزارم. از کمک مالی موقوفه ملی برای علوم انسانی، شورای انجمن‌های علمی امریکا، سرویس تبادل دانشگاهی آلمان و بخش علوم انسانی کالج کالبی بهره بردم. حمایت مصنوعف سازمانی و شخصی دو مدیر کالج کالبی، لوری کلتزر و مارگارت مک‌فادن، پشتیبانم بود. از همکاری فراوان موزه‌گردانان موزه کالج کالبی خصوصاً شارون کاروین، لورن لسینگ و شالینی لوگال بهره‌مند شدم. از دپارتمان فلسفه کالج کالبی برای تحمل غیبیت‌های طولانی من ضمن تکمیل این طرح و شروع طرح‌های دیگر عمیقاً سپاسگزارم.

سپاس بسیار از گیورگ برتران از دانشگاه آزاد برلین برای مهمان‌نوازی او طی حضور من در برلین و سپاس از حاضران در نشست‌هایش برای بصیرت‌های بسیار ارزشمندانه. همچنین تشکر می‌کنم از کلاوس فیوگ برای میزبانی از من در دانشگاه فریدریش شیلر پنا و دالیا سَر برای دعوتم به دانشگاه سیدنی. پیش‌نویس اولیه فصل‌های این کتاب را در دانشگاه بوستون، کالج بودوین، دانشگاه هاروارد، دانشگاه لی‌های، دانشگاه تمپل، دانشگاه مِین، اورونو، دانشگاه سیدنی و دانشگاه لی و واشینگتن و در کنفرانس‌هایی با حمایت مالی انجمن فلسفی امریکا، انجمن فلسفه قاره‌ای استرالیا، انجمن زیباشناسی امریکا، انجمن زیباشناسی اروپا و انجمن

ایدئالیسم آلمانی عرضه کرده‌ام. از شرکت‌کنندگان در هر یک از این رویدادها برای استماع صبورانه و تذکارات بصیرانه سپاسگزارم.

همکاران بسیاری زمان و تجربه خود را در اختیارم گذاشتند تا این طرح شکل بگیرد. خصوصاً از تری پینکارد برای حمایتی جانانه و فرد بازیز برای تشویق‌هایی همیشگی سپاسگزارم. همچنین از یوجین چیزلنکو، راسی‌بل کوئیواس، جیسون کاتمور، مارتین دونوگو، ریچارد الدریج، لوکا ایلتراتی، جیم کراینز، دین مویار، آن پالک، آلن اسپیت و نیز میگان کوک و آرن کاک تشکر می‌کنم. با اندوه فراوان از کلاوس برینکمان تازه‌درگذشته یاد می‌کنم که نخستین درس هگل را با او گذراندم و سال‌ها به طرق گوناگون حامی و الهامبخش من بود.

مديون لوسی رندال و هانا دویل از انتشارات دانشگاه آکسفورد و خوانندگانی هستم که نکاتی را گوشزد کردند. برنارد پروسак مثل همیشه نخستین مخاطب من و دوستی وفادار و منتقدی صمیمی در ایام نگارش این کتاب بود. اغراق نیست اگر از سخاوت شخصی و حرفة‌ای کریستین پسداش در بهتر کردن این کتاب سخن بگوییم. معیارهای عالی و تخصص علمی او الهامبخش و مشوق من بود؛ اراده او در فراهم آوردن نامنتظره‌ترین کمک‌ها دینم را به او دوچندان می‌کند. از او و دانشجویان با محبتش در دانشگاه تمیل برای تذکرات ارزشمندانشان بر کل پیش‌نویس این کتاب نیز متشرکم. از والدینم سپاسگزارم که خود را به آموزش موسیقی و مبانی هنرها به همه فرزندانشان متعهد دانستند. سپاس بسیار از خواهران و برادرانم و خانواده‌های آنان برای عشق و حمایت پایدارشان، خصوصاً از هانا مالنده برای گفت‌وگوهای سازنده درباره هنر و معنای آن و برای صبوری از خطاهایی که در حوزه تخصصی او انجام دادم. از همگی سپاسگزارم.

بار دیگر سپاس عمیق خود را نثار شوهرم جیمز جانسون می‌کنم که پیش‌پاافتاده‌ترین لحظات را شاعرانه و عشقش به صور گوناگون زیبایی زندگی مشترکمان را از شعف سرشار می‌کند. تخصص و بصیرت‌های او اندیشیدن من به هنر را به طرق مختلف غنا بخشیده و عشق او پشتیبان همه کارهای من بوده است. این کتاب را با همه عشقم و یک عمر سپاس به او تقدیم می‌کنم.

اختصارات

همه ارجاعات به مجموعه آثار هگل بوده است مگر مواردی که مشخص شده باشد:

G. W. F. Hegel, *Werke*. Edited by Eva Moldenhauer and Karl Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969-71.

Ä:I-III: *Vorlesungen über die Ästhetik, I-III. Werke*, Vols. 13-15. English translation: (1975). *Hegel's Aesthetics: Lectures on Fine Art*. Translated by T. M. Knox. Oxford: Oxford University Press.

ارجاعات به مجلد آلمانی و شماره صفحه، سپس به ترجمه انگلیسی و شماره صفحه است.

EL: *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse: Die Wissenschaft der Logik. Werke*, Vol. 8. English translation: (1991). *The Encyclopedia Logic: Part I of the Encyclopedia of Philosophical Sciences with the Zusätze*. Translated by T. F. Geraets, W. A. Suchting, and H. S. Harris. Indianapolis: Hackett.

EN: *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: Die Naturphilosophie. Werke*, Vol. 9.

EPG: *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: Die Philosophie des Geistes. Werke*, Vol. 10. English translation: (1971). *Philosophy of Mind*. Translated by A. V. Miller and William Wallace. Oxford: Clarendon Press. Text from the *Zusätze* is indicated by a "Z."

FS: *Frühe Schriften. Werke*, Vol. 1.

PdG: *Phänomenologie des Geistes. Werke*, Vol. 3. English translation: (2018). *The Phenomenology of Spirit*. Translated by Terry Pinkard. Cambridge: Cambridge University Press.

PR: *Grundlinien der Philosophie des Rechts. Werke*, Vol. 7. English translation: (1991). *Elements of the Philosophy of Right*. Translated by H. S. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press.

VGP: *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. Werke*, Vol. 18. English translation: (1995). *Lectures on the History of Philosophy: Plato and the Platonists*. Translated by E. S. Haldane and Francis H. Simpson. Lincoln: University of Nebraska Press.

ارجاعات به مجلد آلمانی و شماره صفحه، سپس به ترجمه انگلیسی و شماره صفحه است.

VPG: *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Werke*, Vol. 12. English translation: (1991). *The Philosophy of History*. Amherst, NY: Prometheus Books.

ارجاعات به مجلد آلمانی و شماره صفحه، سپس به ترجمه انگلیسی و شماره صفحه است.

VRel: *Vorlesungen über die Philosophie der Religion II. Werke*, Vol. 17. English translation: (1987). *Lectures on the Philosophy of Religion: Determinate Religion*. Translated by R. F. Brown, P. C. Hodgson, and J. M. Stewart. Los Angeles: University of California Press.

ارجاعات به مجلد آلمانی و شماره صفحه، سپس به ترجمه انگلیسی و شماره صفحه است.

یادداشت‌های دانشجویان از درس‌گفتارهای زیباشناسی هگل

همه ارجاعات به درس‌گفتارها براساس شماره صفحه دستوریں است.

A20: (2015). Wintersemester 1820/21. Nachschrift Wilhelm von Ascheberg und Willem Sax van Terborg. *Vorlesungen über die Philosophie der Kunst*. Edited by Niklas Hebing. *Gesammelte Werke* 28(1): 1-214. Hamburg: Felix Meiner Verlag.

H23: (2015). Sommersemester 1823: Nachschrift Heinrich Gustav Hotho. *Vorlesungen über die Philosophie der Kunst*. Edited by Niklas Hebing. *Gesammelte Werke* 28(1): 215-511. Hamburg: Felix Meiner Verlag.

همچنین نگاه کنید به:

(2003). *Vorlesungen über die Philosophie der Kunst (Mitschrift Hotho 1823)*. Edited by Annemarie Gethmann-Siefert. Hamburg: Felix Meiner Verlag.

English translation: (2014). *Lectures on the Philosophy of Art: The Hotho Transcript of the 1823 Berlin Lectures*. Translated by Robert F. Brown. Oxford: Oxford University Press.

K26: (2004). *Philosophie der Kunst oder Ästhetik (Mitschrift von Kehler 1826)*. Edited by Annemarie Gethmann-Siefert and Bernadette Collenberg-Plotnikov. Munich: Wilhelm Fink Verlag.

برای یادداشت‌های دیگری از درس‌گفتارهای ۱۸۲۶ نگاه کنید به:

(2004). *Philosophie der Kunst (Mitschrift von der Pförtchen 1826)*. Edited by Annemarie Gethmann-Siefert, Jeong-Im Kwon, and Karsten Berr. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hm28: (2017). *Vorlesungen zur Ästhetik: Vorlesungsmitschrift Adolf Heimann (1828/1829)*. Edited by Alain Patrick Olivier and Annemarie Gethmann-Siefert. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag.

مقدمه

ابعاد و اهمیت زیباشناسی هگل

یکی از وجوده کنایه‌آمیز شهرت هگل این است که او را همزمان پدر تاریخ هنر و مبشر پایان هنر می‌دانند. ادعای ولو اغراق‌آمیز نخست جایگاه مشخصی در رشته تاریخ هنر به هگل بخشیده است که برخی او را آغازگر آن می‌دانند.^(۱) اما دعوی پایان هنر – نظریه معروف پایان هنر – اوست که، به وجه کنایه‌آمیز دیگری، ضامن بقای فلسفه هنر هگل در حوزه زیباشناسی شده است. جنبه‌های تحریک‌آمیز و نامعقول این ادعا بر بسیاری گران‌آمده و به سوتفسیرهای گسترده و گاه پر خاشگرانه انجامیده است.^(۲) نسل‌های پیاپی از محققان هگل با این معماهی گیج‌کننده رویارو بوده‌اند. به بیان دیگر، فیلسوفان تحلیلی و قاره‌ای و نیز نظریه‌پردازان هنر پیوسته با فلسفه هنر هگل دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. این فلسفه بستر مناسبی برای تبیین پربار آرتور دانتو از هنر معاصر فراهم آورده است، از حاضر‌آماده‌های اندی وارهول گرفته تا هنرمندانی بیگانه با سلیقه هگل همچون یوکو اونو و دیمن هرست.^(۳)

مع ذلک، این علاقه مستمر مانع پیدایش فهمی مشترک از منظور هگل از پایان هنر نشده است. بحث خواهم کرد که این ابهامات هم مانع درک ما از فلسفه هنر هگل و هم مانع فهم ما از نظام فلسفی به قول او ایدئالیسم شده است. این مسئله همچنین مانعی است بر سر راه ما برای آن که بتوانیم نظریه هگل را در تحلیل هنر معاصر در این روزگار به کار گیریم. ضمن این‌که به این محدودیتها

خواهم پرداخت، هدفم این است که نشان دهم نظریه هنر هگل چگونه تحت تأثیر ایدئالیسم فلسفی اوست. ضمناً می‌کوشم نشان دهم فهم کامل‌تر نظریه هنر هگل چگونه ما را در فهم بهتر ایدئالیسم او یاری می‌کند. استدلال خواهم کرد که زیبایشناسی هگل نظریه‌های او را درباره حواس، خویشتن، ادراک و شناخت روشن می‌کند. بحث او درباره تکامل^۱ هنر در تاریخ نشان می‌دهد که درک انسان از امر الهی^۲ چقدر برای نقش او در هنجارمندی^۳ حیاتی است. تحلیل هگل از معماری و مجسمه‌سازی تعریف او را از مکان منفصل در برابر فردیت روحانی و تن‌یافته آشکار می‌کند؛ با مرور بحث‌های هگل درباره نقاشی، موسیقی و شعر منظور او را از سویژکتیویته و حیات درونی بهتر می‌فهمیم. محققان هگل غالباً از این منبع غنی غفلت کرده‌اند. مثلاً متون مرتبط با تحلیل او از احساس نقش اساسی این مفهوم را در نظریه موسیقی هگل نادیده می‌گیرند و مباحث مرتبط با نظریه تخیل نزد هگل از بحث‌های او درباره شعر چشم می‌پوشند.

همچنین، زیبایشناسی هگل براساس مدعای کمابیش مناقشه‌انگیز من، آن چیزی است که پل گایر^(۴) آن را «زیبایشناسی حقیقت»^۵ نامیده است. رابت پیپین اخیراً در تلاش برای افتراق هگل از این دسته‌بندی‌ها، استدلال کرده که هگل صریحاً مخالف ادعای «زیبایشناسی عقل‌گرا، کلاسیک‌گرا و کمال‌گرا» است که طبق آن وقوع تجربه زیبایشناختی منوط به این است که «ایدئال‌های "منفصل"^۶ در تجربه حسی بی‌فروغ ولی دلپذیر جلوه‌گر شوند.» پیپین درست می‌گوید که هگل مخالف چنین نظریه‌هایی است، زیرا این نظریه‌ها لذت زیبایشناختی را واکنشی به حقیقت الهی یا حقیقت عقلی ازپیش مقرر در نظر می‌گیرند. اما استدلال خواهم کرد که به اعتقاد هگل تجربه زیبایشناختی همانا تجربه حسی حقیقت – در این مورد حقیقت ایدئالیستی – است. بالین همه، در اینجا با پیپین موافقم که این امر، طبق آموزه‌های زیبایشناسی عقل‌گرا، حقیقتی منفصل، ازپیش‌معتین یا حتی ایستا نیست. بلکه

1. development

2. the divine

3. normativity

4. aesthetics of truth

5. 'separable' ideals

6. pre-ordained

حقیقتی مبتنی بر بازشناسی و استحاله متقابل است که اساس فلسفه هگل است. فرایند هنری و ابژه هنری و تجربه ما از آن ابژه جملگی مظهر ادعای هگل است مبنی بر این که ابژه‌ها به‌واقع مستقل و در انتظار ادراک نیستند، بلکه ما و ابژه‌های جهان بخشی از کل فرآگیری هستیم که یکدیگر را متقابلاً معین می‌کنیم. ما در طول حیات خویش به نحو ضمنی در این فرایند متقابلاً شکل‌دهنده مشارکت داریم. هنر راهی است برای تصریح این فرایند. استدلال خواهم کرد که تجربه منتج از حقیقت مبنای لذت زیبایشناسخی است. این ادعا نیز خالی از مناقشه نیست، زیرا می‌دانیم هگل — در تمایزی فاحش با کانت — ظاهراً به تبیین ماهیت تجربه زیبایشناسخی اهتمام نداشت.^(۵) با وجود این، امیدوارم در این کتاب نشان دهن تصویر ولو ضمنی هگل از ماهیت تجربه زیبایشناسخی چه بود.

هگل نظریه زیبایشناسی خود را در سه بخش اصلی درسگفتارهایی درباره هنر زیبا مطرح کرده و طی این روند از دو منظر متفاوت به هنر نگریسته و حجم دلهره‌آوری از جزئیات عرضه کرده است. نخستین هدف این کتاب ترسیم کلیت همین مسیر است. تحقیقات مرتبط با فلسفه هنر هگل در دهه‌های اخیر پیوسته روپرورد بوده، اما هیچ‌یک کلیت اندیشه‌ او را لحاظ نکرده است. استدلال من این است که فلسفه هنر هگل و از جمله ادعای او را درباره پایان هنر درک نخواهیم کرد مگر در سایه کلیت اندیشه‌های او. ضمناً هدفم توضیح مثال‌های گاه تعجب‌آور هگل و زمینه‌سازی برای تنویر جزئیات غالباً گیج‌کننده و تشریح اصطلاحات مبهم اوست. معتقدم صرفاً چنین نگاه فرآگیری است که درک کامل نظریه پایان هنر و نحوه تأثیرپذیری فلسفه هنر او را از ایدئالیسم برای ما ممکن می‌کند.

به این ترتیب، دو هدف کلی این کتاب عبارت است از تشریح رابطه زیبایشناسی هگل با فهم ایدئالیسم او و تنویر معانی سخنان هگل در بحث پایان هنر. برای تمهد این اهداف در آغاز درباره هر دو موضوع مطالعی خواهم گفت، سپس زمینه تاریخی مباحث هگل را درباره هنر اجمالاً مرور و منابع او را معرفی خواهم کرد.

۱. ایدئالیسم و زیباشناسی

وقتی هگل نظام خود را «ایدئالیسم مطلق»^۱ می‌خواند منظورش چه بود؟ متون مربوط با این پرسش بسیار است؛ من فحوای آن‌ها را به نکاتی خلاصه می‌کنم که شواهدشان در استدلال کتاب عرضه خواهد شد.^(۶)

اولاً، ایدئالیسم هگل مخصوصاً کل‌گرایی^۲ است. مدعای مشهور هگل^۳ این بود که امر حقیقی کل است^۴. ابزه‌های منفرد را نباید به لحاظ هستی‌شناختی جدا از هم بلکه باید همچون اجزای این کل در نظر گرفت. هگل بازشناختن این حقیقت را این‌همانی این‌همانی و تقاویت^۵ یا یکپارچگی اتحاد و انتقام^۶ می‌نامید.^(۷) این همچنین به آن معناست که فلسفه هگل فلسفه آشتی^۷ است، یعنی کل دراصل به اجزای بسیار تقسیم شده، اما درنهایت عناصر منقسم دوباره یکپارچه می‌شوند.

ایدئالیسم هگل نافی هرگونه محتوای غیرمفهومی^۸ یا به‌اصطلاح فلسفه امروز هرگونه امر پیش‌داده^۹ است. این از جمله یعنی این‌که هگل مخالف نظریه پردازانی است که معتقدند حواس، احساس‌ها یا شهود عقلی به عرضه محتوای غیرمفهومی تواناست. مخالفت هگل با امر پیش‌داده محور مباحثات مرتبط با فلسفه او خصوصاً از زمان تقاسیر پرنفوذ رابرт برندام و جان مکداول بر نظام هگل بوده است، اما چندان روشن نیست دقیقاً چه چیزی می‌تواند ذیل این مفهوم مندرج شود.^(۸) نظریه هنر هگل کمک مفیدی است برای درک دامنه چیزهایی که ذیل «امر پیش‌داده» قرار می‌گیرد، از ادراکات حسی گرفته تا جسم‌ها و احساس‌ها و هنجارها. استدلال خواهم کرد که هنر نیز از دید هگل یکی از راه‌های مقاومت ما در برابر امر پیش‌داده است. اگر اندیشه پیچیده هگل را ساده بیان کنیم، می‌توان گفت که هنر این مقاومت را تسهیل می‌کند، آن هم از طریق تبدیل امر مأнос^{۱۰} به امر نامأнос^{۱۱}، یعنی تعامل معمول ما را با جهانی که پیش‌داده تصویرش می‌کنیم قطع می‌کند و مجالی برای درک مشارکتمان در جهان فراهم می‌آورد.

1. absolute idealism

2. holism

3. *PdG*, 20

4. the true is the whole

5. identity of identity and difference

6. unity of unity and division

7. philosophy of reconciliation

8. non-conceptual content

9. given

10. familiar

11. strange

ایدئالیسم هگل به منزله بخشی از مخالفت او با امر پیش‌داده هرگونه منبع طبیعی یا الهی مرجعیت را نفی می‌کند. انسان باید درنهایت پذیرد که خودش، در مقام خالق و مفسر معنا، یگانه امر الهی موجود است. به این ترتیب، ایدئالیسم هگل تأکید می‌کند که انسان باید خودش را الهی بداند. در موارد بسیاری توان اساختن انسان به درک این ادعا متضمن مأنوس‌ساختن امر نامأنوس است، یعنی ترغیب او به درک این که آن‌چه غریب و الهی می‌نماید به‌واقع محصول فعالیت‌های خود است. شرح این جنبه از ایدئالیسم هگل در بخش دوم خواهد آمد.

ایدئالیسم هگل همچنین متضمن تعیین‌بخشی متقابل^۱ به منزله مبنای هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی است. این تعیین‌بخشی متقابل از بنیادی ترین سطوح نظام هگل آغاز می‌شود. همان‌گونه که خواهیم دید، هستی و نیستی یکدیگر را متعین می‌کنند؛ منطق و طبیعت، سوژه و ابیه، اذهان و ابدان و انسان‌ها در طلب بازشناسی متقابل نیز چنین می‌کنند. این تعیین‌بخشی متقابل تقریر دیگری است از نفی امر پیش‌داده، زیرا جهان صرفاً از پیش‌موجود و در انتظار نیست تا به چنگ شناخت آدمی درآید. بر عکس، انسان‌ها — در تعاون با یکدیگر و محیط اطرافشان — متقابلاً واقعیت را شکل می‌دهند. در بابِ ماهیت این شکل پذیری متقابل مناقشه بسیار است. ایدئالیسم هگل گاه، کاریکاتورگونه، چنان توصیف شده که گویی مدعی است ابیه‌های مادی — صخره‌ها، درختان، بنها — به اندیشه انسان وابسته است. برخی خوانش‌های پذیرفتی تر، نظری خوانش استیون هولگیت، مبتقی است بر این که وجود ابیه‌های طبیعی بر وجود انسان‌ها مقدم است، اما جایگاه مفهومی آن‌ها به مثابة ابیه — درخت‌بودگی درختان، صخره‌بودگی صخره‌ها — مستلزم فعالیت مفهومی^۲ انسان است. در مقابل، ایدئالیسم هگل به ادعای تری پینکارد چیزی نیست مگر شرحی بر این که جهان چگونه خودش را برای مخلوقاتی چون ما «نمایش می‌دهد»؛ یعنی چگونه در نظر موجوداتی با علائق خاص چون ما پذیدار می‌شود.^(۹) استدلال خواهم کرد که فلسفه هنر هگل در توضیح منظور او از این فرایند^۳ متقابلاً شکل دهنده

به یاری ما می‌آید. ما همه ابزه‌ها را نمی‌آفرینیم، بلکه موجودیت‌های دردسترس خود را به ابزه‌ها مبدل می‌کنیم و با سایر انسان‌ها بر سر ساختار هنجاری^۱ به توافق می‌رسیم. خود ما نیز در این فرایند متتحول می‌شویم. ضمناً این تعیین‌بخشی متقابل مبنای نظریه آزادی هگل هم است. هگل، درست همچون مخالفتش با قلمرو نومنیال کانت، با این ادعای او نیز مخالف است که انسان صرفاً در قلمرو دیگری [به جز جهان پدیدار] آزاد است. در مقابل، همان‌گونه که خصوصاً در فلسفه حق مشاهده می‌کنیم، آزادی همانا فرایند تعیین‌بخشی و شکل‌بخشی^۲ متقابل، دگرگون‌کردن و دگرگون‌شدن است؛ آزادی مستلزم تعامل با محدودیت‌هایی مانند طبیعت، امیال سایر انسان‌ها، معانی تاریخی و هنجارهای اجتماعی است. از آن جا که انسان موجودی است که این واقعیت را می‌فهمد، پس می‌تواند کاملاً و آگاهانه خود تعیین‌بخش^۳ باشد، یعنی ما می‌دانیم چگونه موجوداتی هستیم و می‌فهمیم که این شناخت برای زندگی اخلاقی و سیاسی ما پیامدهایی دارد. استدلال خواهم کرد که هنر کمک می‌کند تا این آزادی را در سطح فهم فردی خویشتن^۴ و همچنین در سطح گسترده‌تر اجتماعی تجربه کنیم.

بخش‌های مختلف درسگفتارهای زیبایشناسی هگل جنبه‌های متعدد این تعریف را مؤکد می‌کند، یعنی همگی بخشی از ایدئالیسم اوست، اما ربط آن به جنبه‌های گوناگون تحلیل هنر – از پیشرفت جهان‌بینی‌ها تا تمایزات هنرهای منفرد – متغیر است. امیدوارم فلسفه هنر هگل و کلیت ایدئالیسم او در پرتو حضور این مضمونین بر ما روشن شود.

۲. پایان تاریخ و پایان‌های هنر

پیش از آن که به درسگفتارهای هگل در باب هنر پردازم، مایلم دو پرسش مهم تفسیری را درباره فلسفه او مطرح کنم. نخستین آن‌ها به نظریه هگل درباره پایان هنر بازمی‌گردد. چرا هگل مدعی است هنر «دیگر آن نیازهای روحی را که اعصار و

ملل متقدم در هنر می‌جستند و فقط آن را در هنر می‌یافتدند، برآورده نمی‌کند» و هنر اکنون «چیزی است متعلق به گذشته^۱ که از میان می‌رود، فرومی‌پاشد یا رو به افول می‌گذارد؟^۲»^۳

پیپین اخیراً در پی امر زیبا: هگل و فلسفه مدرنیسم تصویری^۴ پیشنهاد جدیدی مطرح کرده و دو ادعا را درباره افول اهمیت هنر پیش کشیده است. اول این‌که، به ادعای او، اندیشه هگل درباره این‌که نهادهای زندگی اخلاقی مدرن مظهر «دستاورد روابط آشتی‌یافته جایگاه حقیقی بازشناسی متقابل» است و، بنابراین، در خصوص «دعوهای ما نسبت به یکدیگر و جهان» دیگر «چیزی برای «انجام باقی نمانده است.»^۵ دیگر این‌که هنر در نظریه هگل اساساً بازتاب «جهد برای فهم جمعی»، خصوصاً درباره «تحقیق آزادی انسان» است.^۶ درنتیجه، اگر هنر در درجه اول بازتاب جهد ما برای آزادی است، اما این جهد به‌واسطه بازشناسی متقابل^۷ «منقضی» شده، دیگر کاری برای هنر باقی نخواهد ماند.^۸ اگر این ادعا درست می‌بود — یعنی اگر بازشناسی محقق شده بود و هنر این چنین به پایان رسیده بود — بنا به تعبیر بیداماندنی دانتو هنر «مرخص» بود.^۹ اما همان‌گونه که پیپین به درستی می‌گوید، چون ادعای نیالودگی زندگی اخلاقی مدرن به «خردگریزی پسمند آشکارا خطاست»، لازم است نظریه هنر هگل برای تبیین تکامل هنر از زمان حیات او بدین‌سورا تصحیح کنیم.

اگر استدلال هگل به‌واقع این بود که جهد آدمی برای آزادی و نتیجتاً نیاز به هنر پایان یافته، نظر پیپین درباره این عامل به‌منزله یکی از دلایل زوال هنر درست می‌بود.^{۱۰} اما طبق دفاع پیپین از فلسفه عملی هگل، او برخلاف ظاهر امر هگل رادر این زمینه مقصراً نمی‌داند و شواهد مبسوطی عرضه می‌کند از این‌که هگل می‌دانست هنوز کار بسیاری باید صورت گیرد و وضعیت هنوز آن‌گونه که باید نیست.^{۱۱} اما همان‌گونه که پیپین خاطرنشان می‌کند، موضع هگل درباره جهان مدرن اگر نگوییم

1. Ä:I, 24/10, Ä:I, 25/11

2. *After the Beautiful: Hegel and the Philosophy of Pictorial Modernism*

3. mutual recognition

خاماندیشانه^۱ «بیش از حد خوشبینانه» است، آن هم نه فقط درباره وقوع جنگ‌های خونین پس از روزگار حیات او، بلکه همچنین در نسبت با افراد بی‌شماری که، چه در روزگار هگل چه در دوران ما، از خدمات نهادهای مدرن محروم و بی‌نصیب بوده‌اند.^{۱۷} اگر پذیریم که هنر اساساً از طریق جهد ما برای تحقق آزادی تعریف می‌شود و دوران این جهد به اعتقاد هگل به پایان رسیده است، پیپن درست می‌گوید که نجات نظریه هنر هگل مستلزم تفسیر فلسفه‌ی «به رغم میل او»^۲ است.^{۱۸} در واقع، پیپن می‌کوشد چنین تفسیر جذابی را عرضه کند و نشان دهد که نظریه هگل — به رغم خاماندیشی آشکار او — می‌تواند آثار نقاشان مدرنیست همچون مانه را با توفیق و تأثیر شگفت‌انگیزی تحلیل کند و به این ترتیب نشان دهد که هگل، این‌بار نیز به رغم میل او، «نظریه‌پرداز حقیقی مدرنیسم است.»^{۱۹}

اما من هگل را در این خاماندیشی مقصر نمی‌دانم و نجات او را لازم نمی‌بینم. پیش از هر چیز باید بدانیم تا دستیابی به نهادهای زندگی اخلاقی مدرن، آن‌گونه که هگل در فلسفه حق آن‌ها را وصف می‌کند، راه درازی در پیش است. از یاد نبریم که چنین نهادهایی نه در پروس دوران حیات هگل وجود داشت نه هیچ کجا دیگر. این نهادها مظهر آن چیزی است که به اعتقاد او شهروندان را قادر می‌سازد به آزادی انسمامی برسند، اما هگل آشکارا اعتقاد دارد که تأسیس آن‌ها مستلزم مساعی بسیار است. هراس او از این‌که چیزی همچون نسبی‌گرایی شالوده جامعه را سست کند، در توصیف او از آگاهی به خوبی پیداست و دل‌نگرانی او از سرمایه‌داری پیش‌رونده در توصیف از جامعه مدنی مشهود است و آگاهی او از مخاطرات ملی‌گرایی در این نکته ملحوظ است که مطالبه استقلال یک ملت^۳ باید مشروط به صیانت از آزادی باشد.^{۲۰} در واقع، نهادهای عقلانی و انسانی هنوز در روزگار او وجود نداشت و هگل آشکارا تأسیس آن‌ها را مستلزم مساعی بسیار می‌دانست.

بحث درباره دستاوردها و کاستی‌های جهان مدرن از دید هگل مستقیماً به پرسش تفسیری دوم منتهی می‌شود مبنی بر این‌که منظور هگل از ادعای مشهور

پایان تاریخ چیست. نظریه «پایان تاریخ» هگل، همچون نظریه «پایان هنر» او، به نتایجی دورازانتظار انجامیده است؛ از جمله این‌که به باور هگل پیشرفت تاریخ متوقف شده یا خود او نقطه اوج تاریخ است.^(۲۱) طبق تفسیری پذیرفتنی‌تر می‌توان اذعان کرد به این‌که چون از نظر هگل بازشناسی متقابل در نهادهای مدرن تحقق یافته، دیگر چیزی در تاریخ برای «انجام» باقی نمانده است. پیش‌تر گفتیم که چرا نمی‌توان این دیدگاه را به نظریه هنر هگل تعمیم داد؛ همان استدلال در خصوص تاریخ نیز صائب است. اما اگر هگل بر این اعتقاد است که آزادی در نهادهای مدرن تحقق نیافته، منظورش از پایان تاریخ چیست؟ ضمناً این بحث درباره نگرش او به پایان هنر برای ما چه مطالبی دربر دارد؟

هگل می‌گوید تاریخ از دیدگاه فلسفی «تاریخ آگاهی از آزادی است».^(۲۲) این آگاهی – همان‌گونه که هگل در بحث از صورت‌های جزئی هنر نیز اشاره می‌کند – از فهم نابستنده^۳ به فهم بستنده‌تر تحول یافته است. به ادعای هگل، فرهنگ‌های باستانی آسیایی می‌دانستند که [فقط] یک نفر، پادشاه، آزاد است. برخی جوامع یونان باستان اعتقاد داشتند برخی افراد، به استثنای بردگان، آزادند. صرفاً در جهان مدرن است که آزادی همه انسان‌ها پذیرش همگانی می‌یابد. هگل سپس استدلال می‌کند که با تحقق این آزادی همگانی «پایان روزگار^۴ کاملاً فرامی‌رسد».^(۲۳)

این ادعا نه به معنای آن است که تاریخ به پایان رسیده و نه این‌که رخدادهای آینده را نمی‌توان تاریخ به حساب آورد. بلکه طبق آن‌چه پیش‌تر گفتیم، به معنای پایان مفهومی پیشرفت تاریخی^۵ است، یعنی از آزادی یک انسان به آزادی برخی انسان‌ها به آزادی همه انسان‌ها. تاریخ در این‌جا به پایان می‌رسد، منتهایه به این معنا که از حيث مفهومی دیگر فراسوی «همه انسان‌ها» جایی برای پیشرفت باقی نمی‌ماند. تاریخ پس از رسیدن به این نقطه همانا تحقق این ادعاست که همه انسان‌ها آزادند. مسلماً رسیدن به این نقطه رسالتی به‌غایت دشوار و همواره در تغییر است. دشوار می‌توان

1. history of the consciousness of freedom

2. VPG, 32/19

3. inadequate

4. end of days

5. conceptual end of the historical progression

تضمین کرد در جهانی پیوسته در حال دگرگونی — که تکنولوژی در آن پیشرفت می‌کند، هنجارهای اجتماعی پیوسته دگرگون می‌شود و منازعات سیاسی فروکش نمی‌کند — کرامت و منزلت انسان‌ها محفوظ بماند. این واقعیت که انسان‌ها آزادی را مبنای انسانیت خود می‌دانند، به‌هیچ‌رو تضمین نمی‌کند که طبق این ادعا نیز عمل می‌کنند. تاریخ سند مساعی کماییش موفق ما برای تحقق صحیح این ادعا در نهادهای زندگی اخلاقی بوده است و خواهد بود. به‌این‌ترتیب، هنوز چه بسیار کارها — ای‌بسا همه کارها — مانده است که باید در تاریخ صورت پذیرد.

اگر این استدلال درست باشد، دو پیامد برای درک ما از فلسفه هنر هگل دارد. اول این‌که، حتی برغم توصیف هگل، نمی‌توان گفت هنر دیگر کاری برای انجام ندارد. هنر می‌تواند تأمین بر شرایط اجتماعی و تاریخی را تسهیل کند و چنین نیز می‌کند؛ واقعیتی که تحلیل پیپین از آثار مانه آن را آشکارا نشان می‌دهد، سایه‌واره‌های^۱ کُرتاپ کارا واکر و شابلون کاری‌های^۲ مشوش گلن لیگان نیز به‌همچنین. اگر نظریه پایان تاریخ هگل را طبق آن‌چه گفتم دوباره تفسیر کنیم، این تأمین مستمر نه در خود نظریه هگل، بلکه در نتیجه آن به توفیق می‌انجامد. به علاوه، از آن‌جا که هنر حقیقتاً با فهم ما از آزادی همسو است (نکته‌ای که در ادامه به آن خواهم پرداخت)، اگر هنوز بسی کار مانده که باید در تاریخ صورت پذیرد، باید به همان اندازه کار نیز در هنر انجام شود.

ثانیاً، پایان مفهومی تاریخ الگویی است برای اندیشیدن به منظور هگل از پایان هنر. هنر طبق توصیف هگل دو مسیر تکامل دارد: تکامل صورت‌های جزئی هنر^۳ از سمبولیک به کلاسیک (نگاه کنید به بخش دوم) و تکامل هنرهای منفرد^۴ از معماری به مجسمه‌سازی به نقاشی به موسیقی به شعر (نگاه کنید به بخش سوم). بحث خواهم کرد که این دو نحوه تکامل، مجموعه‌ای از پایان‌های مفهومی را — شبیه به پایان مفهومی تاریخ — رقم می‌زنند. از میان صورت‌های جزئی هنر مذکور در بخش دوم، هنر سمبولیک با گذار دیالکتیکی به هنر کلاسیک و هنر

کلاسیک با گذار به هنر رمانیک به پایان می‌رسد. هنر رمانیک مظهر پایان مفهومی صورت‌های جزئی هنر است آن‌گاه که امکان‌های مفهومی فهم انسان از حقیقت را استیفا می‌کند. در بخش سوم می‌پردازیم به پایان مفهومی هر یک از هنرهای منفرد، یعنی گذار معماری به مجسمه‌سازی، مجسمه‌سازی به نقاشی، نقاشی به موسیقی و موسیقی به شعر. پایان مفهومی هنرهای منفرد وقتی رخ می‌دهد که شعر امکان‌های مفهومی هنر را استیفا می‌کند.

این پایان‌های مفهومی را باید با ژرف‌ترین پایان هنر یعنی پایان تاریخی آن خلط کرد. در فصل سوم خواهیم دید که طبق استدلال هگل هنرمندان کلاسیک خدایان را به یونانیان ارزانی داشتند. بنابراین، دین کلاسیک یونانی اساساً هنری است. مسیحیت با تأکید بر تولد تاریخی مسیح و تن‌بافتگی مادی او، امر الهی را از قلمرو شعر می‌زداید و در عوض آن را در تاریخ می‌گنجاند. هنر در این مرحله دیگر آن اهمیتی را برای انسان‌ها ندارد که در عصر کلاسیک از آن برخوردار بود. به این ترتیب، برخی اظهارات هگل درباره پایان هنر به این دگرگونی ژرف در تاریخ بشر مستند است، مع ذلک باید آن‌ها را با پایان‌های مفهومی پیش‌گفته خلط کرد.

اما هگل از پایان هنر معنای دیگری نیز در نظر دارد. هنر به طرق بی‌شمار دیگری پایان می‌پذیرد، خصوصاً وقتی به قول هگل شاعرانگی از دست می‌دهد و به ورطه نثرگونگی می‌افتد. معتقدم این دو اصطلاح برای تحلیل تأثیرات متقابل ایدئالیسم هگل، که پیش‌تر از خصوصیاتش سخن گفتم، و فلسفه هنر او بسیار مهم است. هگل برای توصیف اشیا، واقعیات و موقعیت‌های روزمره و پیش‌داده اصطلاح «پیش‌پاافتاده»^۱ را به کار می‌برد. در مقابل، ریشه‌های اصطلاح «شاعرانه»^۲ به فعل «ساختن»^۳ باز می‌گردد.^۴ کل هنر به این معنا شاعرانه^۴ است، چون اثر هنری

۱. نویسنده در اینجا از اصطلاح «prosaic» استفاده می‌کند که با نثر (prose) هم‌ریشه است، منتهای نمی‌توان عیناً آن را به زبان فارسی منتقل کرد، زیرا ما برای اشاره به امور بی‌روح و بی‌مایه و ملال‌انگیز از تعبیر «نشی» (در برایر شعری) استفاده نمی‌کنیم. -۳.

۲ منظور فعل یونانی ποιεῖν است به معنای ساختن و آفریدن. -۴.

3. Ä:I, 216/164, 213/161

4. poetic

چیزی است مخلوق، یعنی «چیزی مصنوع و مخلوق انسانی که آن را از تخیل خود استخراج کرده، بر آن اندیشیده و آن را با فعالیت خویش از تخیل خود پدید آورده است». ^۱ استدلال خواهم کرد که رابطه انسان و جهان را این فرایند متقابلاً شکل دهنده سامان می‌دهد. خصوصاً نشان خواهم داد که این بحث جزئی از استدلال هگل علیه رئالیسم فلسفی و له نمود^۲ بهمنزله ذات هنر یا همان جلوه و شکل آن است. (۲۳)

به این ترتیب، پایان‌های ناظر به پیش‌پافتاگی هنر^۳ زمانی رخ می‌دهد که هنرمندان در خلق شاعرانگی ناکام می‌مانند. این پایان به طرق مختلف فرامی‌رسد، مثلاً وقتی هنرمندان به تقلید صرف بستنده می‌کنند، در سوبیژکتیویته افراط می‌ورزند و چندپارگی را به جای یکپارچگی رواج می‌دهند؛ یا وقتی می‌کوشند تعلیم دهند، اخلاق بیاموزند یا سرگرم کنند. تحلیل این نوع از پایان مجالی است برای ما تا به مقوله دیگری پیردازیم که غالباً از دید محققان هگل مغفول می‌ماند و آن نگرش هگل به هنر بد، ناموفق یا ناهنر است. (۲۴) استدلال خواهم کرد که هرگونه داوری هگل به هنر بد، ناموفق یا ناهنر است. خواه هنر حقیقی خواه یکی از این هنرهای نازل — درباره توفیق یک اثر هنری را — خواه هنر حقیقی خواه یکی از این هنرهای نازل — می‌توان بنابر آن چه پیش‌تر شرح دادیم به تعلقات ایدئالیستی هگل بازگرداند. پایان‌های ناظر به پیش‌پافتاگی هنر همچنین مجالی است برای فهم ادعای هگل و بسیاری دیگر از معاصران او مبنی بر این که حفظ شاعرانگی در برابر نثرگونگی جهان مدرن بسیار دشوارتر از جهان باستان است. همان‌گونه که خواهیم دید، جهان مدرن بسی جهد می‌کند تا برای مضمونی که، به دلایل موجه فلسفی، نثرگونه است بیان‌های شاعرانه بیابد. درنتیجه، هنر دو دیدگاه اساسی هگل را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد؛ نخست این که جهان مدرن به درک بهتری از آزادی انسان رسیده؛ دوم این که بازنمایی این فهم در هنر بسیار دشوار است.

1. Ä:I, 214/162

2. Schein

۳. art's prosaic endings یعنی وقتی هنر شعرگونگی خود را از دست می‌دهد، مبتذل و ملال‌انگیز و پیش‌پافتاذه می‌شود و پایانش فرامی‌رسد. — م.

ضمناً بحث خواهم کرد که حلاجی این معانی گوناگون پایان‌های هنر پرتویی خواهد افکند بر مجموعه پرسش‌هایی درباره زیباشناسی. از جمله جایگاه بخصوص کمدمی، دلیل قرارگرفتن درام^۱ در نقطه اوج هنر و دلیل پایان یافتن بحث هگل درباره معماری با نکاتی راجع به کلیساهای جامع قرن سیزدهمی. این بحث همچنین می‌تواند ما را در فهم مفاهیم دشوار فلسفه هگل، نظری منظور او از یکپارچگی اتحاد و انقسام، یاری کند. زیباشناسی آن‌چنان‌که باید و شاید در این مباحثات و در فهم کلیت فلسفه هگل مطمع نظر نبوده و چندان به کار نرفته است. امیدوارم بتوانم برای فهم بهتر فلسفه هنر هگل و ایدئالیسم او این روند را معکوس کنم.

۳. تفوق بخش دوم و ضرورت بخش سوم

دومین بدفهمی از فلسفه هنر هگل، که این کتاب داعیه رفع آن را دارد، عبارت است از تأکید مضاعف و گاه حتی انحصاری بر دعوی اصلی مطرح در بخش دوم زیباشناسی هگل. او در بخش دوم شرح می‌دهد که چگونه صورت‌های جزئی هنر، یا آن‌چه گاه آن را جهان‌بینی‌ها^۲ می‌نامد، از هنر سمبلیک به هنر کلاسیک به هنر رمانیک تحول می‌یابد. هگل در هر مرحله توضیح می‌دهد تمدن‌ها چگونه خودشان را بیان می‌کنند. از باور وحدت وجودی^۳ ایرانیان خدایانی چندعرضوی^۴ و شعری لطیف پدید می‌آید؛ یونان باستان تندیس‌های آرام و کمدی‌های هرزه‌گویانه می‌آفریند؛ جهان‌بینی عصر رمانیک زمینه‌ساز تحول شعر شهسواری^۵ به رمان بورژوازی است. هگل بسندگی^۶ این جهان‌بینی‌ها را در هر یک از این مراحل می‌سنجد و شرح می‌دهد که هر کدام از آن‌ها تا چه میزان فهمی از آزادی انسان را به معنای ایدئالیستی بازتاب می‌دهد.

این بخش از استدلال هگل بر بحث‌های فلسفه هنر او و حتی بحث‌هایش درباره هنرهای منفرد غالب است. همان‌گونه که پینکارد خاطرنشان می‌کند، هنر

1. drama

2. worldviews

3. pantheism

4. multi-limbed deities

5. chivalric poetry

6. adequacy

از دید هگل پیش از هر چیز ابزاری است برای نمایش این که چگونه «درک جمعی هنجرامندی مضمحل و ناکام می‌شود». (۲۵) زیبایی بنا بر خوانش هولگیت از هگل همانا «سنگ، چوب، رنگ یا صوتی است صیقل یافته که می‌توانیم تجلی زندگی و آزادی و روح خود را در آن ببینیم.» (۲۶) با اینکه می‌نویسد هگل زیبایی را «بیان یک هویت فرهنگی» تعریف می‌کند. (۲۷) پسین بر این باور است که هگل «آثار هنری را عناصری از مسامعی جمعی به قصد شناخت خویشتن طی زمان می‌بیند و این شناخت خویشتن را رکن اساسی جهد بشر برای تحقق آزادی می‌داند.» (۲۸) کاربست پرنفوذ نظریه هگل بر هنر معاصر را از سوی دانتو نیز می‌توان به همین سیاق تبیین کرد. هنر به اعتقاد دانتو «معنای تن یافته»^۱ است و به گفته خودش ممارست در نگارش نقد هنری برای او در حکم «جست‌وجوی یافتن معنای هنر و بعد تشریح نحوه تن یافتنگی این معنا در ابژه بوده است»؛ فرایندی که او آن را به هگل منتبث می‌کند. (۲۹)

این تفاسیر نظریه هگل را در درجه اول همچون نوعی بیان‌گرایی^۲ جلوه می‌دهند که هنرمند از طریق آن عموماً فهم یک فرهنگ از ماهیت خود و خصوصاً فهم آن فرهنگ از آزادی را بیان می‌کند. می‌دانیم که چنین خوانش‌هایی از هگل مبتنی است بر بحث او درباره صورت‌های جزئی هنر در بخش دوم زیبایشناسی. این خوانش‌ها همچنین متکی است بر آن‌چه هگل بعضاً در بخش سوم درباره محتوای متناسب فلاں هنر منفرد مطرح می‌کند. اما بخش سوم، که هگل در آن از هنرها منفرد — معماری، مجسمه‌سازی، نقاشی، موسیقی و شعر — سخن می‌گوید، همچنین روشن می‌کند که تلقی هگل از هنر و نقش آن در فهم ما از حقیقت بسی فراتر از این بحث‌هاست. (۳۰) هگل در اینجا هنرها را براساس معیارهای خاص خود آن‌ها می‌سنجد و بحث می‌کند که چیست آن رکن بخصوصی که تدبیس را تدبیس و شعر را شعر می‌کند. او شرح می‌دهد که بهترین ترکیب ارکان موسیقی — ریتم، هارمونی و ملودی — چگونه حاصل می‌آید و بعد در معماری چگونه بر درک ما از مکان تأثیر

می‌گذارد. ما در این بخش‌ها از فلسفه عملی هگل کم‌تر می‌آموزیم و بیش‌تر با نظریه او آشنا می‌شویم مبنی بر این‌که ما موجودات تن‌یافته چگونه خود را از طریق حواس می‌شناسیم.

بحث خواهم کرد که تحلیل هگل از هنرهای منفرد مجالی است برای نگریستن به فراسوی جنبه‌های اجتماعی و سیاسی آزادی و به تبع آن آگاهی از این‌که آزادی چگونه از دید او بر تجربه انسان از مکان، ادراک، عواطف و تخیلاتش استوار می‌شود. به اعتقاد هگل حصول تصویر کاملی از آزادی مستلزم این است که انسان در همه سطوح، از جمله این سطوح منفرد، در برابر امر پیش‌داده باشد. بخش سوم درس‌گفتارهای هگل شرحی است بر نقش هنر در توامندسازی انسان برای تحقق این ایستادگی. به بیان دیگر، آزادی برای هگل به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم آگاهی از قابلیت‌های تعیین‌بخش ما انسان‌ها در سطح ادراک حسی و احساس است. اگر آن یگانه آزادی که ما از وجودش آگاهیم همانا آزادی ما در تشکیل هنجارهای اجتماعی-سیاسی است، کما کان در این مسیر پیش می‌رویم و هنر ما را در نزدیک‌ترشدن به این هدف یاری می‌کند.

۴. زیباشناسی هگل در زمینه تاریخی

هدف دیگر این کتاب تعیین جایگاه هگل در مباحثات گسترده‌تر معطوف به هنر در روزگار حیات اوست. غالباً از تقابل نظریه هگل و نظریه کانت و اختلاف‌نظرهای او با نویسنده‌گان رمانتیک اولیه به تفصیل بحث می‌کنند. اما سایر پیوندهای هگل با زمینه تاریخی مغفول می‌ماند و حاصلش نگاهی منقبض به تأثیرات هگل و نگرشی منبسط به اصالت اوست. مباحثات درباره این محیط غنی همچنان ادامه دارد، اما من در این‌جا می‌خواهم گرایش‌های فکری حاکم بر دوره حیات هگل را اجمالاً مرور کنم. از ماری، همسر هگل، نقل است که هرجا چیز زیبایی برای دیدن یا شنیدن وجود داشت شوهرش باید خود را به آن‌جا می‌رساند. (۲۱) بی‌تردید دلبستگی مادام‌العمر هگل به هنرها ملهم از جوی فکری است که هنر در آن به جایگاهی بی‌سابقه دست یافته بود. مسلماً این جایگاه از چندین قرن نظریه‌پردازی درباره

هنرها ریشه می‌گرفت. مثلاً فیلسوفان و هنرمندان از رنسانس به این سو درباره سلسله مراتب هنرها (نقاشی در برابر مجسمه‌سازی، مجسمه‌سازی در برابر شعر) بحث کرده بودند و این بحث نیز متأثر از بحث به همان اندازه پرشور دیگری بود درباره سلسله مراتب حواس آدمی.^۱ (۳۲) مجادله قدماء و مدرن‌ها^۱ در قرن هفدهم برجسته‌ترین اذهان نسل‌های متتمادی را به این پرسش معطوف کرده بود که چرا و به چه طریق باید هنر باستان را اوج دستاوردهای هنری دانست. نظریه‌پردازان قرن هجدهم، از باومگارتمن تا لسینگ، هنر را یکی از محورهای مساعی انسان برای حصول حقیقت می‌دانستند و تجربه‌گرایان از لذت زیباشناختی به منزله شاهدی بر تقدم حواس دفاع می‌کردند.^۲ (۳۳)

اما نسل پیش از هگل مسئله اهمیت هنر را با فوریت جدیدی مطرح کرد. ادعایی کانت مبنی بر این که تجربه زیباشناختی – «بازی آزاد» قوا – یکی از اتحای بیان آزادی و زیبایی نیز نماد اخلاق است، نسلی را به فلسفه‌ورزی شورمندانه درباره هنر برانگیخت.^{۳۴} (۳۴) شیلر در جستارهای پرنفوذی هنر را به حد اعلای کمال انسانی ارتقا داد و آن را پادزهر بیماری مدرنی معرفی کرد که به جنون و حشیانه انقلاب فرانسه منجر شده بود.^{۳۵} (۳۵) با آثار گوته و شیلر – هنرمندانی بارع که نظریه‌پردازی آن‌ها درباره هنر و نقد هنری به اندازه هنر ایشان مؤثر و پرنفوذ بود – جایگاه ادبیات آلمانی بر صحنه جهانی به تازگی متحول شده بود. این دو غول صحنه جدید آلمان در کنار نمایش‌نامه‌نویسانی مانند آگوست فن کوتسبو و فریدریش گوتلیب کلوپشتوك نمایندگان گرایش گفتار طبیعی و قهرمانان نمایشی ملهم از افراد معمولی بودند و علناً با چند قرن سلطه تناتر سبک محور فرانسوی مبارزه می‌کردند. هنر بی‌درنگ به یکی از جبهه‌هایی بدل شد که نبرد برای هویت ملی آلمانی در آن به جریان افتاد. مثلاً نوشه‌های دوران‌ساز یوهان یواخیم وینکلمن درباره جهان باستان در این میان بسی مؤثر بود، زیرا دعوی آن داشت که آلمانی‌ها با جهان یونان باستان پیوندی منحصر به فرد دارند و، به این ترتیب، برای آلمانی‌های روشنفکر مجالی فراهم آورد تا

به اتحاد با رم، کاتولیسیسم و فرانسه پشت کنند و مسیری را در پیش گیرند که یونان، پروتستانیسم و آلمان را به یکدیگر پیوند می‌داد.

به هر روی، نسل هگل در خصوص توان بالقوه هنر بلندپروازتر بود. در «قدیم‌ترین برنامه نظام‌مند ایدنالیسم آلمانی»، قطعه کوتاهی که احتمالاً طی دوران دانشجویی هگل همراه با شلینگ و هولدرلین در حوزه علوم دینی توبینگن^۱ نوشته شده، می‌خوانیم: «عالی‌ترین عمل عقل عملی زیباشناختی است» و فیلسوف «باید همچون شاعر از قدرت زیباشناختی برخوردار باشد.»^(۳۶) اندکی پس از آن فریدریش شلگل و نووالیس شاعر با این اعتقاد راسخ که هنر یگانه راه دستیابی آدمی به حقیقت است، رمان‌تیسیسم آلمانی را پی افکنندند. در سگفتارهای فلسفه هنر شلینگ (۱۸۰۲-۱۸۰۳) همچون در سگفتارهای هگل موقعیت ممتازی برای هنر در نظر می‌گرفت، ولو با گذشت شوروحال جوانی هر دو نویسنده از اهمیت هنر نزد آنان به میزان چشمگیری کاسته شد. ترجمه آگوست ویلهلم شلگل از شکسپیر به علاوه در سگفتارهای پرنفوذ او درباره هنر (۱۸۱۱-۱۸۰۹) و انتشار آن اندک‌زمانی بعد دسترسی جدیدی بود برای مخاطبان آلمانی زبان به ادبیات تراویده از قلم سایر ملل و ایده جایگاه آلمان در تاریخ ادبیات.^(۳۷) بسیاری از معاصران هگل — که ملهم از وینکلمان تاریخ هنر را در نظریه‌های خود جدی می‌گرفتند (موضوعی که کانت تقریباً از آن غافل بود و شیلر صرفاً درباره آن نظرورزی‌هایی کرده بود)^(۳۸) — خود را وقف تحقیقات جدید درباره «شرق» کردند و رشته‌های یکسره جدیدی را بنیاد گذاشتند معطوف به زبان‌ها و هنرهای تمدن‌های کهن‌تر از تمدن یونانیان.^(۳۹)

به رغم این اشتیاق وافر، هگل تنها کسی نبود که اعتقاد داشت موقعیت هنر در جهان مدرن تضعیف شده است. یوهان گوتفرید هردر و آگوست ویلهلم شلگل معتقد بودند جهان مدرن عاری از شاعرانگی و باخودیگانه و چندپاره و لذا ناتوان از آفرینش هنر فاخر است. شلگل همچنین تفسیر و نقد هنری را مظہر اضمحلال مرجعیت هنر می‌دانست، مضمونی که در نوشه‌های هگل نیز ظهرور و بروز یافت.

برادر او، فریدریش شلگل، معتقد بود از فرهنگ بیمار صرفاً هنر بیمار زايد و بس. (۴۰) خلاصه روزگاری بود مملو از امیدهای متعالی و هراس‌های متواتی از آینده هنر و مشحون از مساعی برخی همنسانان هگل برای عارضه‌یابی دلایل ناکامی‌های هنر و تجویزهایی برای تسهیل توفیق آن.

همچنین روزگاری بود سرشار از همکاری‌های بارآور. شلینگ در ۱۸۰۲ به آگوست ویلهلم شلگل نامه نوشت و از او خواست نسخه‌ای از درسگفتارهای هنر خود را به او امانت دهد. در این نامه می‌خوانیم: «دستنوشته شما خدمت ممتازی به من خواهد کرد ... و مرا از تحقیقات بسیار بی‌نیاز می‌کند.» به گفته امیل فاکنهایم شلینگ بارها از این درسگفتارها و نیز مطالب فریدریش شلگل، گوته، شیلر و وینکلمان اقتباس کرد بی‌آن‌که از مأخذ خود ذکری به میان آورد. (۴۱) رالف یوتن در تحقیقی درباره نظریه ادبی آگوست ویلهلم شلگل نشان می‌دهد شلگل نیز با مطالب هردر، کانت، شیلر، فیشته، شلینگ و برادرش فریدریش همین کار را کرده است. (۴۲) همان‌گونه که خواهیم دید، هگل در این فرهنگ از آن خودسازی استثنان بود.

نظریه‌پردازی هگل درباره هنر از همان نخستین اثر مهم او، پدیدارشناسی روح^۱ (۱۸۰۶)، آغاز شد. پدیدارشناسی شامل ارجاعات مهمی به هنر از جمله نمایش‌های کلاسیک نظریه‌آتیگونه^۲ اثر سوفوکلس و آثاری از ادبیات مدرن مانند برادرزاده رامو^۳ اثر دیدرو است و این آثار نظام‌مندانه نقاط محوری استدلال‌های اوراشکل می‌دهد. اهمیت هنر در فلسفه بالیده هگل از جایگاه آن در دایرة المعارف علوم فلسفی^۴ به روشنی پیداست، زیرا هنر در این اثر صورتی از روح مطلق است؛ خواهیم دید که هگل این اصطلاح را برای اشاره به سه نحوه اندیشیدن به حقیقت به کار می‌برد. هگل به سال ۱۸۱۸ در هایدلبرگ درسگفتارهای فلسفه هنر را آغاز کرد. پس از عزیمت به برلین چهار بار این درسگفتارها را با تغییراتی در سال‌های ۱۸۲۱-۱۸۲۰، ۱۸۲۳، ۱۸۲۶ و ۱۸۲۸-۱۸۲۹ ایراد و فلسفه هنر را به پر تکرارترین موضوع درسی خود مبدل

1. *Phenomenology of Spirit*

2. *Antigone*

3. *Rameau's Nephew*

4. *Encyclopedia of the Philosophical Science*

کرد. مرگ ناگهانی او در ۱۸۳۱ او را از تدوین اندیشه‌هایش در قالب کتابی مدون و منقح بازداشت.^(۴۲) اما اهتمام به فلسفه هنر او تداوم یافت و بقای آن را مدت‌ها پس از ایام حیات هگل تضمین کرد، ولو در قالبی که او تصورش را هم نمی‌کرد.

۵. تذکری درباره منابع

هنر در واپسین نسخه ویراسته دایرةالمعارف علوم فلسفی (۱۸۳۰) نخستین مرحله از مراحل سه‌گانه صیرورت روح مطلق است.^۱ در این کتاب هشت بخش به هنر اختصاص یافته، اما در آن هیچ بحثی درباره آثار بخصوص هنری یا حتی ظانهای زیباشناسختی نیست. اما هگل در درسگفتارها مفصل‌تر به هنرها توجه می‌کند. پس از درگذشت او شاگردش، هاینریش گوستاو هوتو، مطالب در دسترس از جمله یادداشت‌های دانشجویان از درسگفتارهای هگل و یادداشت‌های خود او را در قالب متئی به غایت مبسوط مجموع و مدون کرد.^(۴۴) این متن که هوتو آن را در ۱۸۲۵ تحت عنوان درسگفتارهایی در باب ادبیات زیبا و هنر^۲ منتشر کرد، اظهارات قطعی هگل درباره فلسفه هنر هگل تلقی شد و انتشار ترجمه انگلیسی آن به قلم تامس ملکوم ناکس تحت عنوان زیباشناسی هگل: درسگفتارهایی در باب هنر زیبا^۳ به سال ۱۹۷۵ این موضع را تحریکیم کرد. متن گردآورده هوتو، در تضاد با اظهارات منتشرشده هگل درباره هنر، مملو از مثال و به نحو سؤال برانگیزی مشحون از جملات فصیح است. نباید خُرده گرفت بر خوانندگان زیباشناسی و آشنا با سایر آثار هگل اگر تعجب کنند از این که هگل به چنین نثر روشنی نوشته است. زیرا متأسفانه تعجب آن‌ها به جاست و این نثر در اغلب اوقات از آن هگل نیست.

در دهه‌های اخیر محقق آلمانی، آنهماری گیتمان-زیفرت، سرپرست پژوهشگرانی بوده که یادداشت‌های دانشجویان از درسگفتارهای مبنای نسخه هوتو را نظام مندانه بررسی کرده‌اند. حتی مرور اجمالی این یادداشت‌ها نیز مؤید مداخلات چشمگیر

1. EPG, §§556ff.

2. Vorlesungen über die Ästhetik

3. Hegel's Aesthetics: Lectures on Fine Art

هو تو است، از جمله تغییر در مثال‌ها و بازآرایی استدلال‌ها. پس از اعلام نتایج این پژوهش، برخی محققان منبع خود را به درسگفتارهای منفرد محدود کردند، آن هم به رغم این واقعیت که، بنا بر اذعان آنهماری گیتمان-زیفرت، هیچ تصویر منسجمی از اندیشه‌های هگل درباره زیبایشناسی از این رویکرد حاصل نمی‌آید. به این ترتیب، تفسیر فلسفه هنر هگل مستلزم سنجش دقیق همه منابع در دسترس و تصمیم‌های دشوار در خصوص بهترین شیوه ترکیب آن‌ها با یکدیگر است. رویکرد من بر جمیع متون در دسترس مبتنی و، در صورت امکان، بر مقایسه متن هو تو با یادداشت‌های دانشجویان متکی است. با علم به این‌که تغییرات هو تو گاه موجب ابهام نکات مطرح در درسگفتارها شده، استناد به استدلال‌های هو تو توجیهاتی نیز دارد. زیرا، به رغم فقدان شواهد متنی، به نظرم کلیت فلسفه هگل در اغلب موارد مؤید آن‌هاست. معتقدم این رویکرد ترکیبی بهترین شیوه برای انتقال معنای صحیح اهمیت هنر در نظام هگل و بازنمایی درست کلیت اندیشه‌های او درباره این موضوع است. علاقه شخصی هگل به هنر و جایگاه بی‌سابقه هنر در فلسفه همنسانان او دلیل موجهی برای تکیه بر برداشتی کامل‌تر از فلسفه زیبایشناسی اوست. چه بسا بتوان گفت که تفسیر فلسفه هنر هگل همواره نوعی هنر است تا علم. این تفسیر هرگز نمی‌تواند بازنمود قطعی نظریه هنر هگل باشد و فقط می‌توان امیدوار بود که بتواند حق مطلب را درباره گستره پیچیده و وسیع اندیشه‌های او درباره موضوعی ادا کند که آشکارا برای او بسی مهم بوده است.

اما بی‌تردید اعتقاد هگل این نبود که اهمیت هنر به دلیل اهمیت آن برای خود اوست. باور او به اهمیت بنیادی هنر برای انسان‌ها از هر نظر روشن است. به گفته او «نیاز جهانشمول به هنر نیاز عقلانی انسان است به ارتقای جهان درونی و بیرونی به آکاهی روحانی^۱ به منزله موضوعی که در آن بار دیگر خویشتن خود را بازشناست».^۲ هنر باید «جهان بیرون را از غریبیگی انعطاف‌ناپذیرش عربیان سازد» و نشان دهد که جهان با ما بیگانه و در انتظار کشف نیست، بلکه فکرها و فعالیت‌های ما عاملی

برای شکل بخشیدن به جهان است. به بیان ساده، هنر باید نآشنا را به آشنا و آشنا را به نآشنا مبدل کند، اما همان‌گونه که طی درس‌گفتارهای او می‌بینیم، به طرقی که برای ما مجال درک حقیقت را فراهم آورد. هنر پس از رسیدن به پایان تاریخی خود دیگر نمی‌تواند آن اهمیت سابق را که آفرینش اساطیری خدایان برای یونانیان باستان داشت برای ما داشته باشد. اما اهمیت هنر به منزله یکی از طرق تأمل انسان بر حقیقت همچنان تداوم خواهد داشت. اثر هنری به گفته هگل:

باید علایق عالی تر روح و اراده ما، همه چیزهای فی نفسه انسانی و نیرومند و اعمق حقیقی قلب را برابر ما آشکار کند. نکته اساسی در اینجا آن است که این ویژگی‌ها باید از خلال همه نمودهای بیرونی بدرخشد و نوای آن‌ها در همه چیزهای موجود در زندگی پرتکاپوی ما طبیعت افکند.^۱

فهم ایدئالیسم هگل ما را قادر می‌سازد درک کنیم چرا او بر این باور است که هنر می‌تواند این علایق عالی تر و معانی عمیق‌تر را آشکار کند. سرانجام، طبق نظریه هگل شعف تجربه زیباشناسخنی همانا شعف بازشناختن حقیقت است، حقیقتی که می‌تواند پوسته سخت زندگی‌های روزمره و بی‌مایه ما را بشکافد و شعر مکنون در هسته هستی را بر ما پدیدار کند.