
Fim ou renovação da arte?
O fim do “período artístico” e a crise da
arte no mundo moderno.¹

End or renovation of art?
The end of the “artistic period” and the
crisis of art in the modern world.

Hermenegildo Bastos

Professor Titular aposentado da
Universidade de Brasília.
hjbastos@unb.br

<https://orcid.org/0000-0002-0797-8998>

Recebido em: 18/01/2020
Aceito para publicação em: 26/02/2020

---

¹ Apresento aqui a primeira parte de um trabalho mais longo que deverá na sequência considerar os desdobramentos da questão do “fim da arte” no interior do marxismo.

Resumo

Na primeira parte deste trabalho busco apresentar a posição de Hegel sobre a questão da “dissolução da arte”, tomando-a como uma resposta, limitada embora pelo idealismo do filósofo, à crise da arte no mundo moderno.

Palavras chave: Hegel. Fim do período artístico. Crise da arte.

Abstract

In the first part of this paper I will present Hegel's side on the question of “art's dissolution”, taking it as an answer, although limited by the philosopher's idealism, to the crisis of art in the modern world.

Keywords: *Hegel. The end of the “artistic period”. Art crisis.*

Hegel concebe a arte no interior de um horizonte histórico-político sempre determinado. A relação do artista com o mundo histórico é interna à sua própria atividade de produtor de obras. Assim, nada pode ser escolhido arbitrariamente por ele, porque o desenvolvimento histórico objetivo forma uma necessidade de fundo.

A visada decididamente historicista hegeliana deve ser entendida em dois sentidos necessariamente interligados: na perspectiva da evolução da arte, como também na perspectiva de que a arte mesma é um momento da evolução do espírito no mundo. Os dois sentidos são estreitamente interligados, como se vê. A verdadeira tarefa da arte consiste em elevar os mais altos interesses do espírito à consciência (HEGEL, 2015, I, p. 37).² Ela é a reconciliação do espírito com o mundo sensível, no qual o primeiro se estranha. A reconciliação (ou adequação do conteúdo espiritual à forma sensível) tem a sua própria história, a das três Formas da arte (a simbólica, a clássica e a romântica (ou moderna)). Ao mesmo tempo essa história leva também necessariamente à superação da arte, porque ela, no mundo regado por instituições abstratas, já não atende as altas necessidades do espírito.

A arte clássica, do mundo grego, onde o individual e o coletivo se encontravam unidos, sem mediações, era a manifestação máxima da verdade no seu momento histórico. A arte enquanto arte plena, forma perfeita da adequação entre o espírito e o sensível, deveria, entretanto, ser superada para dar lugar à arte em que o espírito recusa a expressão sensível e, como tal, se aproxima cada vez mais do pensamento conceitual. Numa sociedade de organização racional, em que o individual já não contém mais em si o universal, em que a arte já não é por si mesma fundamento da verdade, e requer a reflexão, o ideal da arte clássica, daquela adequação entre o universal e o singular, entre o espírito e o sensível, deve dissolver-se e ceder lugar à arte romântica (ou moderna).

As três Formas da arte articulam dialeticamente o conteúdo e a configuração sensível:

Deste modo, diz Hegel, a arte simbólica *procura (sucht)* aquela unidade consumada entre o significado interior e a forma exterior, que a arte clássica *encontra (findet)* na exposição da individualidade substancial para a intuição sensível e que a arte romântica *ultrapassa (überschreitet)* em sua espiritualidade proeminente. (II, p. 22)

Hegel concebe a arte como uma atividade humana consciente. A arte reflete a consciência histórica proporcionada pelo nível de liberdade que o agir humano exprime em dado período histórico. Ela é aparição (*Erscheinung*) do espírito, historicamente situada: “Assim sendo, toda obra de arte – diz ele –, pertence à sua época, ao seu povo, ao seu ambiente e depende de concepções e fins particulares, históricos e de outra ordem”. (I, p. 38)

² A edição aqui citada é *Cursos de Estética*. São Paulo: EDUSP, 2015, em quatro volumes e com tradução de Marco Aurélio Werle. As citações, doravante, incluirão apenas o tomo e a página.

A arte brota de uma necessidade universal e absoluta, que é “(...) a necessidade racional que o ser humano tem de elevar a uma consciência espiritual o mundo interior e exterior, como se fora um objeto no qual ele reconhece o seu próprio si-mesmo” (I, p. 53). As obras produzidas pelo artista historicamente situado conciliam o espírito e o mundo sensível. Elas são o “elo intermediário” gerado pelo espírito para curar o *corte* entre o puro pensar e o que é meramente exterior, sensível e passageiro. (I, p. 32)

Se a arte pode estar a serviço da diversão e do entretenimento, entretanto ela aí não é a arte livre, mas servil. A arte possui em comum com o pensamento a possibilidade de atender a outros fins, como um “jogo passageiro”. Mas a arte, como o pensamento, liberta-se dessa servidão para se elevar à verdade numa autonomia livre, com seus próprios fins. Hegel pretende examinar a arte *livre* “tanto em seus fins quanto em seus meios”. Levando a termo a sua *mais alta tarefa*, quando se situa na mesma esfera da religião e da filosofia, a arte “(...) torna-se apenas um modo de trazer à consciência e exprimir o divino [*das Göttliche*], os interesses mais profundos da humanidade, as verdades mais abrangentes do espírito”. (I, p. 32)

O fenômeno ou aparição estética não é mera ilusão face ao mundo, pois ressalta e deixa aparecer a dominação dos poderes universais. O mundo exterior dos fenômenos e de sua materialidade imediata, assim como o nosso próprio mundo dos sentidos, este mundo da imediatez e da sensação, embora vejamos nele o valor da efetividade, ele sim é mera ilusão e aparência. A essencialidade aparece também nesse mundo cotidiano interior e exterior, mas sob a forma de um “caos de eventos casuais”, em que ela é atrofiada pela imediatez do sensível e pelo arbítrio de estados e acontecimentos. A arte arranca a aparência e a ilusão inerentes a este mundo mau e passageiro daquele verdadeiro Conteúdo dos fenômenos e lhe imprime uma efetividade superior, nascida do espírito.

A *aparência* é essencial para a essência: a verdade nada seria se não se tornasse aparente e aparecesse, se não fosse para alguém, para si mesma como também para o espírito em geral. (I, p. 33) Por esta afirmação a estética hegeliana poderia ser entendida como antiplatônica, uma vez que para Platão o mundo sensível é tão somente cópia enganadora das ideias eternas. No entanto, a arte é entendida por Hegel como uma etapa que deve ser necessariamente superada, porque o mundo sensível jamais poderá revelar a contento o espírito. Por isso a arte clássica, em que o espírito e o sensível se conciliavam perfeitamente, deve ser superada pela romântica, em que o espírito pode prescindir do sensível.

Para Hegel, o conteúdo da arte é a ideia. Sua Forma é a configuração sensível imagética. A arte, diz Hegel (I, p. 86), necessita mediar os dois lados numa totalidade livre e reconciliada. A Ideia, porém, enquanto belo artístico, não é a ideia enquanto tal, mas a Ideia enquanto se configurou na realidade efetiva, na efetividade (*Wirklichkeit*), e entrou em unidade imediata e correspondente com ela. Enquanto efetividade configurada segundo seu conceito, a arte é o *ideal* (I, p. 89).

Em Hegel, a realidade efetiva é o que resulta do processo histórico de transformação, não algo imutável, mas um devir. Relevante é então a configuração significativa da história presente na obra de arte. A propósito disso, Giovanna Pinna (2004, p. 216) salienta que a estética de Hegel é uma estética do conteúdo, não do conteúdo do objeto imediato da representação, mas da idealidade determinada que constitui o fundamento dele. E ela acrescenta que, uma vez que o conteúdo assim concebido emerge da configuração espiritual de uma época e de um povo determinado, o concreto dado histórico-artístico não é um elemento externo, mas está plenamente integrado no desenvolvimento conceitual. Nas palavras do próprio Hegel: “(...) a consumação da Ideia como conteúdo aparece igualmente como a consumação da Forma”. Ou ainda: “Pois o conteúdo tem de ser verdadeiro e concreto em si mesmo antes de ser capaz de encontrar a forma verdadeiramente bela”. (II, p. 20)

É próprio dessa concepção de arte a interação entre a estrutura sistemático-conceitual e a determinidade histórica do fenômeno. Aí Hegel desenvolve a sua interpretação da história da arte. Da evolução da ideia na história resultam as diferentes e diversas articulações da forma artística. O conteúdo deve encontrar a sua forma adequada. No entanto, a perfeita adequação da expressão ao conteúdo se dá apenas na arte clássica, no mundo grego. Nos outros dois momentos da história da arte (a arte simbólica e a romântica ou moderna), a adequação é imperfeita: no primeiro caso, o conteúdo ainda não se fez totalmente claro e a sua determinidade é, como tal, insuficiente; no segundo caso, ele se expandiu de tal forma que já não pode ser redutível a uma forma externa.

A historicidade da arte deve ser entendida na perspectiva de que ela evolui acompanhando a evolução do espírito no mundo. Ela ao mesmo tempo deve ser entendida como uma etapa dessa evolução, porque ela não é o modo mais alto e absoluto de tornar conscientes os verdadeiros interesses do espírito. A Forma da arte já a restringe a um determinado conteúdo. Somente um certo círculo e estágio da verdade pode ser exposto no elemento da obra de arte. Para ser autêntico conteúdo da arte, a verdade ainda deve possuir a determinação de poder transitar para o sensível e de poder nele ser adequada a si, como é o caso, por exemplo, dos deuses gregos.

É nesse sentido que Hegel afirma que a arte é e permanecerá para nós, do ponto de vista de sua destinação suprema, algo do passado. Porque há uma versão mais profunda da verdade, na qual ela não é mais tão aparentada e simpática ao sensível para poder ser recebida e expressada adequadamente por meio deste material, isto é, a concepção cristã de verdade.

Na cultura da reflexão, própria de nossa vida contemporânea, diz Hegel, as Formas, leis, deveres, direitos e máximas, enquanto universais, devem valer como razões de determinação e ser o principal governante. A arte não está bem situada aí, porque para o interesse artístico, bem como para a produção de obras de arte, exige-se antes uma vitalidade na qual a universalidade não está presente como norma e máxima. Na arte,

como na fantasia, a universalidade age em uníssono com o ânimo e o sentimento, com o mundo sensível. Hegel assim conclui que “o estado de coisas da nossa época não é favorável à arte”. O artista está no centro deste mundo reflexivo e introduz sempre cada vez mais pensamentos em seus trabalhos mediante reflexões. (I, p. 35)

Dá-se uma cisão entre a arte e a política. No mundo grego, ao contrário, não se pode dizer que a arte era política, mas sim que ela era a política, ou ainda, que arte e política não se dissociavam: a arte continha os valores e sentidos do agir, era exemplar.

O extenso argumento sobre a arte ultrapassar (*überschreiten*) a si mesma deve ser entendido na perspectiva das profundas transformações ocorridas no mundo moderno, na sociedade burguesa. O entendimento destas transformações separa Hegel do romantismo e da ironia. O primeiro romantismo, o assim chamado “círculo de Jena” (Jenaer Frühromantik), é o principal adversário. Mas é sobretudo a figura de Schelling que é aí visada.

Na “Introdução” aos *Cursos de estética*, Hegel dedica-se a fazer uma breve história da filosofia da arte, priorizando aqueles filósofos e/ou estetas que reconheceram, como ele, o papel da arte de reconduzir a uma unidade a contraposição e contradição entre o espírito e a natureza. Este ponto de vista, diz ele, “significa o reavivamento da filosofia em geral, como também da ciência da arte”. (I, p. 74) Ele então sublinha a diferença entre a sua própria concepção histórica da arte e as concepções daqueles que fizeram da arte o modo mais alto para atingir o Absoluto – os românticos. Ao fazer da arte o modo mais alto de atingir o Absoluto, os românticos desqualificam a razão e, como tal, também a filosofia como forma de conhecimento.

Para Domenico Losurdo (2014, p. 147–8) o tema do período artístico é parte da polêmica de Hegel contra o romantismo reacionário. Este lamentava o fim da individualidade excepcional, heroica e artística, da Idade Média, e “trovejava contra a decadência do mundo moderno, todo ele baseado na fria razão e na objetividade das instituições políticas e sociais”. Hegel, como vimos, também sublinha esse estado de coisas do mundo moderno, mas sem nostalgia pelo passado. A Hegel interessava as “antíteses” e “contradições” objetivas, de natureza eminentemente política.

Nessa linha, Elena Romagnoli (2017, p. 140) afirma que a famosa tese do “caráter de passado” (*Vergangenheitscharakter*) da arte constitui a resposta radical às tentativas de reproduzir no mundo contemporâneo o caráter sagrado que a arte desempenhava no mundo grego.

A insistência hegeliana no caráter de passado da arte não pode ser entendida como o fim da arte, mas como a dissolução daquela Forma em que se consumava plenamente a adequação entre o espírito e o mundo sensível – a arte clássica. No mundo grego a arte proporcionava a satisfação de todas as necessidades espirituais. A verdade podia transitar para o sensível e podia ser adequada a si nele. Assim ocorria com os deuses gregos. Mas este apogeu já trazia em si mesmo a necessidade de sua superação, porque “Somente um

certo círculo e estágio da verdade pode ser exposto no elemento da obra de arte”. (I, p. 34)

A religião cristã é uma versão mais profunda da verdade. Aí fundamentado, o espírito do mundo atual, racional, se mostra como tendo ultrapassado “(...) o estágio no qual a arte constitui o modo mais alto do absoluto se tornar consciente”. (I, p. 34)

No mundo atual, diz Hegel, as obras de arte provocam uma impressão de natureza reflexiva: o pensamento e a reflexão sobrepujaram a bela arte. Ao lado disso, Hegel assinala também como fator dessa perda de centralidade da arte a miséria do presente, o estado intrincado da vida burguesa e política, os “interesses mesquinhos”.

Elena Romagnoli observa que, ao traçar a “breve história da estética” na “Introdução” aos *Cursos de estética*, Hegel apresenta as duas linhas histórico-filosóficas que, partindo da necessidade de conciliação do mundo moderno, se distinguem pelas respostas radicalmente divergentes a que chegam. A partir da base comum de Kant e Fichte, a primeira linha passa por Schiller e, sob alguns aspectos, por Schelling, chegando, por fim, à dialética de Hegel. A segunda conduz à ironia romântica. O terreno sobre o qual se baseia a “breve história” constitui o fundamento mesmo da filosofia hegeliana: a conciliação dos opostos (espírito e mundo sensível).

A primeira linha tem início em Kant. Hegel atribui a Kant a “virada da filosofia da época moderna”, embora insatisfatória, porque na descoberta da subjetividade como liberdade ele reconheceu a necessidade de uma conciliação, mas unicamente sob um plano subjetivo. A natureza objetiva do objeto não pode ser conhecida, mas “apenas ser expresso um modo de refletir subjetivo”.

Em Schiller (o filósofo, mas também o artista), interessa a Hegel a relação entre indivíduo e Estado. Schiller rompeu com a subjetividade e a abstração kantianas do pensamento, concebeu a unidade e a reconciliação como o verdadeiro e efetivou-as artisticamente. (ROMAGNOLI, *Ibid.*, p. 78)

Para Schiller, cada homem individual possui em si mesmo a disposição para um homem ideal, como se vê nas *Cartas sobre a Educação Estética*. O verdadeiro homem é representado pelo Estado, que é a Forma objetiva, universal e, ao mesmo tempo, canônica, na qual a multiplicidade dos sujeitos particulares ambiciona concentrar-se e unir-se numa unidade. A educação estética deve, no conflito desses lados opostos, efetivar a exigência de sua mediação e reconciliação. Ela tende a formar a inclinação, a sensibilidade, o impulso e o ânimo de tal modo que eles se tornem em si mesmos racionais. Dessa forma, a razão, a liberdade e a espiritualidade saem de sua abstração e se unem com o lado natural em si mesmo racional. O belo é, portanto, determinado como a expressão da formação unificadora do racional e do sensível. A formação do cidadão requer a beleza.

Esta unidade do universal e do particular, da liberdade e da necessidade, do espiritual e do natural, concebida por Schiller como essência da arte, foi pensada por Schelling como a própria Ideia, reconhecida como a única verdade e efetividade. Hegel,

entretanto, assinala um “modo equívoco” no passo dado por Schelling além de Schiller. Diz que não é o caso, porém, de discuti-lo aí. Elena Romagnoli (Ibid., p. 147) observa que o destaque aparentemente sem importância é, na verdade, fundamental. De fato, Hegel reafirma nos *Cursos* o que já colocara na *Fenomenologia do Espírito*, ou seja, a sua discordância do sistema de Schelling em que se afirma o primado da arte na manifestação do Absoluto.

Schelling compartilha com os românticos esta concepção da arte. No *Sistema do Idealismo Transcendental*, ele fala da arte como “o único e verdadeiro órgão da filosofia”, porque ela torna objetivo o que a filosofia exprime só subjetivamente.

A segunda linha coincide com o romantismo de Jena. Hegel visa agora a ironia, que ele identifica com a filosofia de Fichte. Tanto Friedrich Schlegel quanto Schelling partiram do ponto de vista fichteano: Schelling para ultrapassá-lo completamente e Friedrich Schlegel para dele se libertar ao tratá-lo de um modo particular.

Hegel afirma que Fichte estabelece o eu, o eu total e constantemente abstrato e formal, como princípio absoluto de todo saber, de toda razão e conhecimento. Neste eu toda particularidade, determinação e conteúdo são negados. Ademais, todo conteúdo que deve valer para o eu somente é estabelecido e conhecido pelo eu: “(...) o que é, somente é através de mim, e o que é através de mim posso do mesmo modo aniquilar novamente”. (HEGEL, 2015, I, p. 81)

O mundo objetivo é suprimido, porque “(...) nada é considerado *em si e para si* e em si dotado de valor, mas somente enquanto produzido pela subjetividade do eu”. (HEGEL, *Ibid.*, p. 81). Como tal, o eu estabelece e destrói tudo que há na esfera da eticidade, do direito, do humano e do divino, do profano e do sagrado. Tudo que é *em-si-e-para-si* é apenas aparência e não é verdadeiro e efetivo devido a si mesmo e por meio de si mesmo, mas um mero aparecer por meio do eu.

No que diz respeito ao belo e à arte, o eu deve viver como artista e configurar sua vida artisticamente. Mas como tudo é aparência, não há para mim verdadeira seriedade neste conteúdo. Minha aparência pode até ser tomada seriamente pelos outros. Mas isto apenas comprova que nem todos são livres, não atingiram a *genialidade divina*, a virtuosidade de uma vida irônica e artística.

Esta ironia, diz Hegel (I, p. 83), foi inventada por Friedrich von Schlegel.

A forma da ironia se aproxima do cômico. Mas ao comparar o irônico com o cômico é preciso atentar para o conteúdo do que é destruído. No cômico tudo que se aniquila é algo em si mesmo nulo, um fenômeno falso e contraditório. Na ironia tudo que é de fato ético e verdadeiro se apresenta num indivíduo a partir dele mesmo como algo nulo. Tal indivíduo é, em seu caráter, nulo e desprezível. (I, p. 84).

Segundo Elena Rogmanoli (Ibid., p. 150), apesar de todas as críticas aos românticos, Hegel reconhece, como também eles, na última fase da arte o primado do homem como sujeito. O humorismo, eliminando a relação entre conteúdo e forma, permitiu à arte ir além

de si mesma, fazendo assim “do humano a nova coisa sagrada”. Contudo, para Hegel, a arte moderna, em decorrência da perda de substância, está destinada a ser superada por uma forma mais universal, a filosofia enquanto ciência. Para Friedrich Schlegel, pelo contrário, toda arte deve se tornar ciência e toda a ciência deve tornar-se arte; poesia e filosofia devem unificar-se”. Enquanto Hegel descarta toda tentativa de revitalizar o papel da arte antiga, Friedrich Schlegel vê a superioridade da arte antiga no fato de que ela tinha uma mitologia; como tal, ele afirma a necessidade de uma nova mitologia para a arte moderna.

O “fim da arte” é, portanto, para Hegel, a sua superação enquanto forma suprema de manifestação do espírito, não a sua morte, ou desaparecimento enquanto manifestação cultural. No mundo moderno o universal e o singular, o espírito e o sensível, já não estão conciliados, o que impõe a cultura da reflexão. Nesse mundo, continuar a pregar a supremacia da arte é como tentar transpor uma verdade histórica própria de uma época para outra, com as consequências ideológicas e políticas daí decorrentes. Ora, para o nosso argumento aqui, vale dizer que atribuir à arte um papel que a história lhe nega é um modo de obscurecer o papel da razão e da filosofia numa sociedade dominada pela... reflexão. Se a arte continua a ser a forma suprema de manifestação do espírito, a razão e a filosofia são reduzidas a uma forma falsa de arte. E a política, que no mundo grego, não se separava da arte, mas que, agora, no mundo pós Revolução Francesa, no mundo burguês, da economia racional e das instituições abstratas, configura uma esfera ou domínio próprio, estetiza-se.

Assim, entendo que a formulação hegeliana da dissolução da arte foi uma tentativa (avançada) de responder às profundas transformações pelas quais passava a Europa e o mundo após a Revolução Francesa. A formulação de uma filosofia da ação nos *Cursos de Estética* dá a dimensão do significado central que tinha a arte para o filósofo. Aí se manifesta claramente a determinação da ideia da arte como emancipação, como também do conceito de liberdade.

Na subdivisão III (“A determinidade exterior do ideal”) do terceiro capítulo (“O belo artístico ou o ideal”), Hegel (Ibid., p. 249) afirma que o ideal é a ideia identificada à sua realidade. Ele discorre então sobre a existência concreta exterior. Se levarmos em conta, diz ele, a representação nebulosa do que é o ideal nos tempos modernos, pode parecer que a arte deva romper com toda a conexão com este mundo do relativo, na medida em que o aspecto da exterioridade é o que é totalmente indiferente, inclusive o que é baixo e indigno perante o espírito e sua interioridade. Mas isso é apenas uma “abstração nobre da subjetividade moderna, à qual falta a coragem de travar relações com a exterioridade”. Ele condena o “retraimento no mundo interior dos sentimentos”, pois o autêntico ideal deve em sua totalidade sair até a visibilidade determinada do exterior. O homem vive, essencialmente aqui e agora. A arte tem, pois, de entrar na existência exterior. (Ibid., p. 250)

Mario Rossi (1976, p. 495) considera essas as páginas decisivas dos *Cursos de estética*. Ele observa que a busca de uma “forma adequada” de conciliação da “realidade exterior” com o “conteúdo ideal” transformou-se no desenvolvimento histórico da cultura moderna numa tomada dramática de consciência da qual a produção artística foi o terreno mais fecundo. O grande mérito de Hegel foi tê-lo percebido, ainda que nos termos mistificados da morte filosófica da arte.

A filosofia da arte parece, então, ocupar um lugar muito especial no conjunto da filosofia de Hegel. Na verdade, contraria o sistema lógico hegeliano, segundo Rossi. Ele afirma que as reflexões hegelianas sobre as relações entre a arte e a realidade exterior revelam uma “aderência à história”. E se a superação da arte se deu após a perfeita adequação da arte clássica, então a contradição (*Entäusserung*) e a conciliação (*Aufhebung*) trocam de lugar contrariando a lógica hegeliana. A forma da conciliação estética de ideia e representação, isto é, a forma da arte clássica, não conclui o processo dialético, mas é levada àquele segundo momento que apresenta o aspecto contraditório, de estranhamento.

Como tal, Rossi (Ibid., p. 474) entende como legítimo incluir a estética hegeliana na história problemática do realismo estético. Ele analisa os *Cursos de estética* na perspectiva do “ideal-realismo” de Hegel. Mas sendo a arte uma atividade humana, as relações entre ela e a realidade dependem da atividade do artista. O realismo problemático hegeliano é, assim, uma premissa de um realismo operativo. Por fim, ele assinala que nunca será demais acentuar a coragem do idealista Hegel de fazer uma robusta defesa da relação da produção artística com a realidade material.

O confronto dos *Cursos de estética* com a *Lógica* hegeliana é destacado também por Guido Oldrini (Ibid., p. 13), cujo trabalho é dedicado a descrever a estrutura lógica da estética: o terreno a partir do qual se põe o conceito de belo como “ideal” (ou a ideia realizada na obra, ou ainda, a manifestação do absoluto no sensível) é a “verdade” da lógica; se a arte é a revelação da verdade, a sua aparição (*Erscheinung*), ela é a singularização do universal.

A verdade e a beleza são a mesma coisa apenas “em si”. Se o fossem também “para si”, não haveria diferença entre lógica e estética. A ideia, diz Hegel (I, 126), é *verdadeira* tal como ela é segundo seu em-si. Sua existência sensível e exterior não é para o pensamento. Apenas a *ideia universal* é para o pensamento. O sensível e objetivo não têm na beleza nenhuma autonomia em si mesmos. Têm que abdicar da imediatez do seu *ser*. São uma realidade que expõe o *conceito*, expõe a própria Ideia.

Segundo Oldrini (Ibid., p. 12), se instaura na arte a mesma dialética entre essência (*Wesen*) e aparição (*Schein*) descrita no segundo livro da *Ciência da Lógica*. Mas na arte essa dialética assume contornos próprios: a essência aparece através do fenômeno, uma vez que a arte deve oferecer ao prazer e à intuição isto que o espírito tem em si de essencial.

No terreno estético do ideal se apresenta exatamente a mesma dialética da ideia na lógica. Nesta se dá a passagem do em-si ao para-si e o recuperar-se em si do inteiro movimento. O movimento dialético do ideal também é a mediação à objetividade. Só quando as diferenças são reabsorvidas no conceito, ou este exerce o pleno domínio sobre elas, como suas próprias diferenças, só então o ideal artístico é plenamente realizado. Três são os seus momentos: a) o ideal como tal; b) o belo natural; c) a arte verdadeira.

Segundo Oldrini (Ibid., p. 18), a construção lógica sistemática da estética é artificial, pois, se o conceito lógico – a ideia – é em primeiro lugar apenas um em-si, isto não é problema na lógica, mas é na estética se o ideal é também apenas em-si. O que diferencia o ideal da ideia é a sua concretude, a unidade de interno e externo, de tal modo que a arte exige que a idealidade seja alcançada pela intuição. Portanto, é só por motivo sistemático que Hegel reintroduz o momento do “ideal como tal”, assegurando-lhe assim formalmente um desenvolvimento dialético completo, mas também contradizendo a exigência expressa da sua já realizada concretude.

Oldrini observa também, mas agora como algo positivo, que nos *Cursos de estética* (como também na *Ciência da lógica*) a categoria de individualidade não é imediata, não se identifica com o dado ou o “positivo” da qual se deva partir, mas é essencialmente um resultado (algo mediado). (Ver Hegel, 2015, p. 155–6). Embora Hegel tenha em mira aí apenas o belo artístico, a esfera da estética, Oldrini destaca a natureza revolucionária desta teoria lógica da individualidade também na dimensão do ser social. Identifica aí a contestação marxista de toda forma de individualismo imediato, ou seja, do princípio geral do liberalismo. A tese marxiana segundo a qual por “natureza humana” se deve entender as relações sociais deriva indiretamente do substrato dessa dialética.

Além disso Oldrini sublinha, tendo em vista a categoria da particularidade, a definição do ideal como um “ponto médio” entre o universal e o singular. (Ver Hegel, Ibid., p. 168). A poesia é definida como contendo as duas determinações extremas, o sensível e o universal, como um “ponto médio da representação”.

Mas, se a categoria da particularidade é privilegiada, isto aponta para a incoerência do sistema, uma vez que o sistema exige que em todo percurso dialético a síntese só se realize ao final (na individualidade).

Por tudo isso, Oldrini (Ibid., p. 27) entende que a estrutura lógica da filosofia de Hegel se choca com a sua estética. A estrutura já estava pronta antes que se construísse “o grandioso edifício estético”.

A realidade material passava por transformações estruturais no tempo de Hegel com as contradições do capitalismo. Segundo Hegel, o homem deveria superar as suas relações de dependência com a natureza para ser objeto da arte. As necessidades materiais são mais urgentes e, assim, devem ser satisfeitas para que o homem possa dedicar-se à produção cultural. Apesar do seu idealismo, Hegel não está dizendo nada de absurdo,

pois, tomado por necessidades imediatas e prementes, o homem não disporá de tempo e condições para dedicar-se à produção cultural.

O problema está em que Hegel, como assinala Marx, só reconhece o trabalho *abstratamente espiritual*. Mas “(...) a consciência *sensível*, como diz Marx (2015, p. 368), não é nenhuma consciência abstrata *sensível*, mas uma consciência *humanamente sensível* (...)”. Em Hegel, diz Marx (Ibid., p. 369), “A *humanidade* da natureza e da natureza gerada pela história, dos produtos do homem, aparece no fato de que são *produtos* do espírito abstrato e, nessa medida, portanto, momentos *espirituais, seres de pensamento*.”

O que Marx destaca é que o *homem* é imediatamente *ser da natureza*; é um ser objetivo sensível, real, vivo, de força natural, *corpóreo*. Tem *objetos sensíveis, reais* por objeto da sua essência, da sua exteriorização de vida ou que só pode *exteriorizar* a sua vida em objetos sensíveis reais. (Ibid., p. 375)

Na concepção estética de Hegel, como vimos, cabe à arte conciliar o espírito e o sensível. Esta conciliação, tendo atingido a sua plenitude na arte clássica, deve ser superada pela reflexão. A arte se faz reflexiva. Com isso tem fim o “período estético”. Não se pode negar que a posição hegeliana é a mais avançada da sua época, no sentido de que ele percebe que no mundo moderno das instituições abstratas a arte não pode desempenhar o papel de aglutinadora religiosa e política.

Tendo em vista tudo isso, há que se perguntar, com Guido Oldrini (1994, p. 35), se a teoria estética hegeliana estava à altura da nova constelação problemática em que se encontrava a sociedade europeia depois que, a partir dos anos 1830, a forma de produção capitalista se intensificou, generalizando-se por todos os lugares e adentrando em todas as relações vitais. A resposta a essa pergunta, diz Oldrini, não pode ser senão negativa.

O que parece claro é que a produção artística do tempo do filósofo colocou problemas cuja solução ele apenas vislumbrou. A problemática da “morte da arte” decorre da nova situação histórica e permanecerá no horizonte teórico e político pós-hegeliano. A crise da arte, as condições desfavoráveis à atividade artística serão retomadas por Marx e encontrarão respostas diversas no interior do marxismo.

Referências

HEGEL, G. W. F. Cursos de estética. São Paulo: EDUSP, 2015.

LOSURDO, Domenico. A hipocondria da antipolítica. História e atualidade na análise de Hegel. Rio de Janeiro: Revan, 2014.

MARX, Karl. Cadernos de Paris & Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. Traduções de José Paulo Netto e Maria Antônia Pacheco. São Paulo: Expressão Popular, 2015.

OLDRINI, Guido. L'estetica di Hegel e sue conseguenze. Roma: Laterza, 1994.

PINNA, Giovanna. Significato e luogo sistematico dell'arte nello sviluppo della filosofia hegeliana. In: CESA, Claudio (a cura di). Guida a Hegel. Roma: Laterza, 2004.

ROMAGNOLI, Elena. Hegel e la storia dell'estetica: le due vie della filosofia. In: FILIERI, Luigi e VERO, Marta (a cura di). L'estetica tedesca da Kant a Hegel. Pisa: Edizioni ETS, 2017.

ROSSI, Mario. La problemática del realismo nell'estetica di Hegel. In: _____. Da Hegel a Marx. II. Il sistema hegeliano dello Stato. Milano: Feltrinelle, 1976.