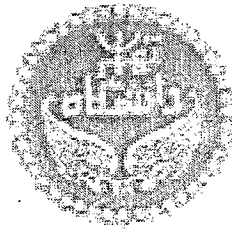

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه
مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی

موضوع پایان نامه
عناصر زیبایی شناختی اسطوره سیاسی
با تاکید بر سیاست رمانتیک

استاد راهنما:

دکتر جهانگیر معینی علمداری

استاد مشاور:

دکتر عبدالرحمن عالم

دانشجو

نادر صدقی

تابستان ۸۶

۱۳۸۷ / ۱۷ / ۲۵

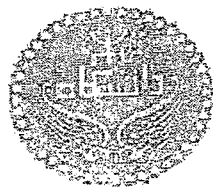
۱۰۰۶۶۶

این پایان نامه را

به استاد ارجمند

جناب آقای دکتر معینی

تقدیم می دارم

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

هیات داوران پایان نامه کارشناسی ارشد: نادر صدیقی

در رشته : علوم سیاسی

با عنوان : عناصر زیبایی شناختی اسطوره سیاسی با تاکید بر سیاست رماتیک

را در تاریخ : ۱۳۸۶/۶/۳۱

به عدد	به حروف
۱۸۱۵	هجده و پنج

با نمره نهایی :

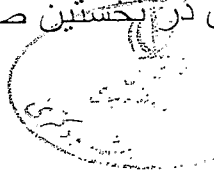
ارزیابی نمود .

بسیار خوب

با درجه :

ردیف	مشخصات هیات داوران	نام و نام خانوادگی	مرتبۀ دانشگاهی	دانشگاه یا موسسه	امضاء
۱	استاد راهنما استاد راهنمای دوم (حسب مورد):	دکتر جهانگیر معینی	استادیار	دانشکده حقوق و علوم سیاسی	
۲	استاد مشاور	دکتر عبدالرحمان عالم	استاد	"	
۳	استاد داور (یا استاد مشاور دوم)	دکتر داود فیرحی	دانشیار	"	
۴	استاد مدعو				
۵	نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی :	دکتر سید رحیم ابوالحسنی	استادیار	"	

تذکر : این برگه پس از تکمیل هیات داوران در نخستین صفحه پایان نامه درج می گردد .

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران

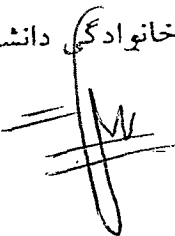
شماره _____
تاریخ _____
پرونده _____

اداره کل تحصیلات تکمیلی

باسمه تعالی

تعهد نامه اصالت اثر

اینجانب ناز صدیقی متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه / رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است ، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایان نامه / رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد .
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پردیس / دانشکده / مرکز دانشگاه تهران می باشد .

نام و نام خانوادگی دانشجو ناز صدیقی
امضاء

آدرس : خیابان انقلاب اول خیابان فخر رازی - پلاک ۵ کد پستی : ۱۳۰۴۵/۵۶۸
لاکس : ۶۴۹۷۳۱۴

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	مقدمه
۶.....	امر زیبا
۱۸.....	تفکر اسطوره‌های
۲۰.....	اسطوره هنر
۲۳.....	ایدئولوژی به مثابه اسطوره دوره مدرن:
۲۹.....	زیبائی شناسی سیاسی
۴۳.....	وجه رمانتیک سیاست
۵۲.....	نقد ایدئولوژی سیاسی و لیبرالیسم از نگاه سیاست رمانتیک
۶۰.....	نتیجه:

مقدمه

در این کتاب، نویسنده درصدد آن است که تاملی کوتاه به سیاست رمانتیک و موضوعات مرتبط به آن داشته باشد. از موضوع‌های مهم مرتبط با سیاست رمانتیک، نگاه زیبایی‌شناسیک به سیاست و همچنین مساله‌ای به نام اسطوره و یا تفکر اسطوره‌ای است. اگر چه که میان اسطوره و سیاست رمانتیک ارتباط زیادی وجود دارد ولی با این همه تاکنون بحث کمتری در این باره صورت گرفته و اندیشمندان سیاسی به تبعیت از سنت غالب مبتنی بر «علمی کردن هر چیزی» و «من‌الجمله علمی کردن سیاست»، عادت نداشته‌اند که از بعد زیبایی‌شناسیک به سیاست نگاه کنند و بالطبع آنچه که بر ایشان مهم بوده تأکید بر عوامل عینی و پوزیتیویستی به پدیده‌های سیاسی است که متعاقب آن بسیاری از امور سیاسی بدیهی در نظر گرفته شده و از توجه به دیگر مسائل از قبیل تأکید بر ذهنیت فردی و یا جمعی پرهیز صورت گرفته شده است. اما واقعیت آن است که عوامل یاد شده هر یک تأثیری اساسی در تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی ایفاء کرده‌اند.

پرسشی که در این رابطه ارائه می‌شود آن است که چگونه اسطوره از طریق فرآیندی زیبایی‌شناسیک به سیاستی رمانتیک منجر می‌شود؟ در پاسخ به این سوال می‌توان فرضیه زیر را پیشنهاد کرد که اسطوره با انجماد زمان و تولید توهم و شادی به فرآیندی زیبایی‌شناسیک پرداخته و واقعیت را مطابق تصور خویش که ناشی از ساختاری اسطوره‌ای است تفسیر می‌کند و عملاً با استعلایابی از واقعیت تجربی و نقد عقلانیت به سیاستی رمانتیک کشانده می‌شود. سیاست رمانتیک ناگزیر با نقد عقلانیت سر و کار دارد و مساله نقد عقلانیت به عنوان نقطه اساسی برای هرگونه رمانتیسمی مطرح است و این مساله در چهارچوب سیاست پست مدرن نیز مطرح می‌باشد. در واقع دیدگاه‌های پست

مدرن با نقد عقلانیت و روایت کلان بر نقش قاطع عوامل غیر عقلانی و بر تعدد حوزه‌های متقابل با مرکز تاکید می‌کنند، در همین راستا، اسطوره به عنوان ناخودآگاه فردی و جمعی و منشاء کنش سیاسی جایگزین حقیقت دنیای مدرن می‌شود.

درباره زیبایی و اسطوره به عنوان دو مفهوم اساسی و پایه‌ای در فصل‌های مجزا و البته به طور خلاصه مطالبی ارائه شده است. ممکن است که در وهله اول اشتراک کمتری میان دو مقوله زیبایی و اسطوره پیدا کنیم ولی این مساله مهم بستگی دارد به اینکه چه تعریفی از زیبایی و چه تعریفی از اسطوره مورد نظر باشد.

آنچه که در مورد زیبایی و تعریف آن مورد نظر است عمدتاً متأثر از نگاهی است که نیچه به این مقوله دارد. گرچه نوشتن از نیچه ممکن است مشکل باشد به خصوص که او عمدتاً با زبان استعاره سخن می‌گوید و لحن گزنده و طنز آمیزش و همچنین فشرده‌نویسی‌های آیه گونه‌اش، همه و همه دیدگاه‌های متنوع او را مورد سوء تعبیر قرار داده، اما با این همه در موارد زیادی نیز می‌توان به یک پایه مشترکی دست یافت و نگاه نیچه به مقوله زیبایی نیز از آن جمله است. و مهمتر از همه اینکه درک زیبایی‌شناسی جهان مضمون همه آثار نیچه از آغاز تا پایان زندگی خلاصش است.

نگاه نیچه به زیبایی نگاهی است کاملاً سوپزکتیو و ذهنی به عبارت دیگر و در تقابل با کانت زیبایی فی‌نفسه را امری موهوم تلقی می‌کند. نیچه در کتاب غروب بت‌ها با صراحت اعلام می‌کند که هیچ چیز زیبا نیست و فقط انسان زیباست بنابراین مساله تماماً به خواست و اراده سوژه بستگی پیدا می‌کند، به این معنا که مثلاً فرد چیزها را زیبا می‌بیند هرگاه خود بخواهد و اراده کند که چیزی را زیبا ببیند. در صورتی که از نظر کانت زیبایی فی‌نفسه در هر حال وجود دارد و مهمتر اینکه نگاه

زیبایی‌شناسی از نظر کانت به این معناست که سوژه عاری از هرگونه کشش و خواستی به زیبایی به مثابه شی فی‌نفسه نگاه می‌کند.

در بخشی از این کتاب که به بررسی «زیبائی» پرداخته می‌شود عمدتاً به بررسی ابعاد نقد کانت توجه می‌شود. به نظر می‌رسد با بسط دیدگاه‌های نیچه در مورد زیبایی نهایتاً به اسطوره ابر مرد منجر می‌گردد. به عبارت دیگر هنگامی که نیچه بر اراده زیبا دیدن تأکید می‌کند و این که هر چیز زیبا تابع اراده خواست فرد برتر است و تنها اوست که با خلق زیبایی و حتی اخلاق، اراده خود را عینیت می‌بخشد. بدین سان فضاهاى مشترکی میان زیبایی و اسطوره به وجود می‌آید. زیرا که نیچه تأکید می‌کند که همه چیز زیبا آفریده ذهن خلاق آفرینندگان (قهرمانان) خواهد بود.

اما از طرف دیگر آنچه که در اسطوره اهمیت می‌یابد مسأله سوژه محور بودن اسطوره است به این معنا که امری ذهنی و کلی است این نگاه مشابه تعریفی است که تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب مشهور خود به نام «دیالکتیک روشنگری» از اسطوره دارند. از نظر آنان اسطوره تلاشی است برای فائق آمدن و پر کردن گسست‌ها و خلل و فرج‌های واقعیت بیرونی، تا ذهن از وحشت بیرون و از دهشت هستی به روایت کلی پناه ببرد. نیچه نیز واقعیت بیرونی را بی‌شکل و بی‌آغاز و انتها در نظر می‌گیرد که تابع فرم و شکل معینی نمی‌باشد، همچون عنصر دیونوزوسی که بر تعدد امکانات و آشوب بیرونی استوار است. عنصر دیونوزوسی در تقابل با عنصر آپولونی قرار می‌گیرد که همواره فرم معینی را بر آشوب بیرونی تحمیل می‌کند تا جهان و هستی برای آدمیان آرامش روان را به ارمغان آورد.

مسئله مهم در اسطوره مساله زمان است، زیرا که زمان در اسطوره همچون امور طبیعی به صورت دایره‌ای و تکراری است، زمان تکراری در مقابل زمان خطی قرار می‌گیرد. در طبیعت زمان دائماً تکرار می‌شود در صورتی که زمان در تاریخ خطی است یعنی که آغاز و انتها دارد. نیچه به زمان دایره‌ای باور داشت این باور می‌تواند ناشی از نگاهی طبیعی و نه تاریخی به زندگی باشد. همچنین «بازگشت جاودان» نیچه نیز در این رابطه ممکن است که توجیه شود. بدین سان میان اسطوره، طبیعت و بازگشت جاودانه امور، مرزهای مشترک وجود دارد.

به نظر می‌رسد که سیاست رمانتیک علیرغم میل نیچه با اندیشه‌های او پیوندی داشته باشد. نگاه نیچه به دنیای جدید همواره نه نگاه به جلو (مانند مارکس) بلکه بالعکس همواره با نگاه به عقب و اشرافیت کهن است که معنی پیدا می‌کند که در آن فردیت مغرور و من برتر همواره تاثیرگذار و تعیین کننده است. نیچه سیاست خود را نه فردگرایانه (به معنای لیبرالی) و نه جمع‌گرایانه (به معنای روسوئی - سوسیالیستی) در نظر می‌گیرد چون که در اولی نظم اشرافی از بین می‌رود و می‌خواهد که آزادی یکسانی به همه اعطاء شود و در دومی اساساً نمی‌تواند که مفهوم بزرگ معنایی پیدا کند و همه چیز میانمایه و حقیر می‌شود. مساله نیچه همواره در اعلام سیاست والای خود آن است که تا چه حد می‌شود عده‌ائی را فدا کرد تا نوع والائی از آدمی بر روی زمین بروز کرده و ظاهر شود و این همان سیاست سختی است که در زمانه نرم طرح می‌شود.

در پایان این مقدمه و برای درک بهتر مطالب ارائه شده توجه به سه نکته اهمیت دارد در مرحله اول مساله نقد عقلانیت است یعنی منشاء کنش سیاسی مطابق دیدگاه رمانتیکها عقلانی نیست یعنی اینکه از یک چهارچوب علت و معلولی مشخصی پیروی نمی‌کند به عبارت دیگر رمانتیسم به طور

کلی تکیه بر موارد غیر عقلانی و اسطوره‌ائی به مثابه منشاء کنش فردی و جمعی دارد. مساله دوم درک از آزادی است که این درک، زیبایی‌شناسانه است درک زیبایی شناسانه توقف در لحظه و یا به عبارت دیگر انجماد زمان است در این رابطه سوژه غیر تاریخی و استعلائی می‌باشد. بنابراین چون سوژه، سوژه غیر تاریخی است زمان آن برخلاف روند تاریخی خطی نیست و زمان دایره‌ای یا تکراری است. و مساله سوم این است که در این نگاه اسطوره جای حقیقت قرار می‌گیرد و در واقع اسطوره همان حقیقت است که می‌بایستی در راه آن جنگید و مبارزه کرد. در اینجا خود اسطوره مبنای هرگونه عمل فردی و یا جمعی و یا حتی به وجود آورنده آئین مشخصی می‌شود. مطابق این نظر اسطوره، آنچنان فضای شاد و هم آلودی را به وجود می‌آورد که هرگونه جانفشانی و هدیه دادن خود، عملی لذت‌بخش و ارادی تلقی می‌شود و همین مساله رمز هرگونه تغییر و تحول اجتماعی است، یعنی آنگاه که آدمیان برای رسیدن به حقیقت و یا همان اسطوره، هزینه‌های هنگفتی را با میل خود پردازند و آن را عملی مقدس قلمداد نمایند در این صورت امکان هر تحول شگرفی امکان‌پذیر خواهد بود و به تعبیر ژرژ سورل همه تحولات عظیم به مدد همین اسطوره‌ها شکل گرفته شده است.

امر زیبا

تاریخ زیبایی‌شناسی مدرن تا حدود زیادی همان تاریخ تحول زیبایی‌شناسی کانت است به عبارت دیگر کانت سرمشقی برای کل تاریخ زیبایی‌شناسی به وجود آورد که از آن تاریخ به بعد کلیه دیدگاهها و گرایش‌های متضاد در واکنش به دیدگاه کانت در این زمینه فراهم آمد.

اما این به آن معنی نیست که تا قبل از کانت هیچ نظریه‌ای در مورد زیبایی‌شناسی وجود نداشته، در واقع دو مکتب زیبایی‌شناسی پیش از کانت مرسوم بوده که یکی بیش از همه آلمانی است و دیگری نیز در چهارچوب سنت انگلیسی قرار دارد. لایب نیتس و پیروانش مانند بومگارتن و جمعی دیگر معتقدند که درک زیبایی به شناخت است منظور یک نوع باطن یا تشخیص مبهم و ندانسته‌ای از تکامل است و از طرف دیگر ادمونند برک و پیروانش مخصوصاً احساس را موجب درک زیبایی می‌دانند.

کانت از این دو عقیده متناقض، یک ترکیب اصیل و عمیق به وجود آورد. کانت، زیبا را از چهار نقطه نظر «کیفیت» «کمیت» «نسبت» و «تغییرپذیری» تحلیل می‌کند. نخست از نظر کیفیت، زیبا موضوع خرسندی بی‌شائبه است. توصیف زیبا، ذوق و قدرت قضاوت در چیزی، یا در واقعه و نمودی است به وسیله خرسندی بی‌شائبه که عاری از هر سودی می‌باشد. موضوع این خرسندی زیبا نامیده می‌شود. دوم از نظر کمیت زیبا موضوع خرسندی عمومی است. زیبا آن است که بدون دخالت مفاهیم کلی مورد پسند عمومی واقع شود. سوم از نظر نسبت، زیبایی یک آهنگی بی‌مقصود یا بی-نتیجه و سودی است که به اصطلاح علمی آن را غایت بدون غایت گویند. به عبارت دیگر زیبایی شکل غائی هر چیزی است در حالی که غایتی در آن دیده نمی‌شود و چهارم از نظر تغییرپذیری، زیبا

به منظور یک خرسندی واجب است. زیبا بدون دخالت مفهوم کلی به چیزی اطلاق می‌شود که از آن رضایت حاصل آید.

به طور خلاصه می‌توان تمام تعاریف زیبایی‌شناسی تا مقطع کانت را ذیل این نظر کانت در مورد امر زیبا خلاصه کرد اول آن است که زیبایی چیزی است که فی نفسه وجود دارد و دوم آنکه زیبایی لذتی است مخصوص و ویژه که ما آن را دریافته‌ایم و واجد هیچ‌گونه قصد انتفاع شخصی نیست. این چند خط در مورد زیبایی‌شناسی کانت گفته شد تا ابعاد اندیشه‌های نیچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا که بخش مهمی از اندیشه‌های زیبایی‌شناسانه نیچه در نقد زیبایی‌شناسی کانت مطرح شده است و علاوه بر آن این نوشته به طور عمده متأثر از اندیشه‌های نیچه است.

اما نقد نیچه علیه کانت ابعاد بسیار گسترده‌تر و رادیکالی پیدا می‌کند. به طوری که تاثیری به سزا بر تمامی دیدگاهها و اندیشه‌های بعد از خود گذاشته است، نیچه همچنان که گفته شد به صورت کاملاً ریشه‌ائی، تمام بنیانهای فکری که عمدتاً متأثر از کانت بوده را مورد سوال قرار داده و این نقد را (امر زیباشناختی) تا نهایت منطقی آن پی می‌گیرد. مساله از نظر نیچه آن است که آیا می‌شود نسبت به «زیبا» بی‌نظر بود؟ به عبارت دیگر آیا زیبایی هیچ حسی بر نمی‌انگیزد؟ یعنی آیا مرز معینی وجود دارد میان خواست و کششی که نسبت به امر زیبا وجود دارد و خود آن زیبایی به عنوان امری فی‌نفسه؟ یعنی تا مرحله معینی یا درجه معینی من (سوژه) کشش روحی و روانی نسبت به زیبایی دارم ولی سپس میل من ختنی و حذف می‌شود و آنگاه می‌توانم که خارج از خواست و میل خود چیزی را زیبا و یا زشت ببابم؟ مهم همان تکرار سوال اول است و آن اینکه اساساً می‌شود نسبت به زیبایی بی‌نظر بود؟ حال نه صرفاً به زیبایی بلکه نسبت به هر چیز دیگری در حوزه‌های مختلف و متفاوت. (اگرچه

اکنون بحث در مورد زیبایی است.) نیچه با صراحت و وضوح کامل این بحث را از ابتدا تا نهایت آن بسط می‌دهد و به پیش می‌برد، از نظر او رابطه سوژه و اژه رابطه‌ای استعاری و غیر حقیقی (مجازی) است چون که میان این دو حوزه یعنی عین و ذهن هیچ‌گونه رابطه علی یا حقیقی و یا بیانگرانه وجود ندارد، ادراک حقیقی موضوع (اژه) توسط ذهن (سوژه) از محالات است او با روشنی مطرح می‌کند که «به نظر من درک حقیقی که منظور بیان صریح و رسای موضوع در ذهن (سوژه) است محال و غیر ممکن است. زیرا که میان این دو حوزه کاملاً متفاوت نظیر دو حوزه ذهن و عین هیچ‌گونه رابطه علی و حقیقی و یا بیانگرانه وجود ندارد... بلکه این دو حداکثر رابطه زیباشناختی با یکدیگر دارند»^(۱)

بنابراین از نظر نیچه فقط سوژه وجود دارد و اژه صرفاً تاثرات و یا تاثیراتی است که سوژه آن را تجربه می‌کند پس واقعیت در نهایت چیزی نخواهد بود جز مجموعه‌ای از تاثرات ذهنی، پس شیء فی‌نفسه و در اینجا زیبایی فی‌نفسه (زیبایی در ذات خود) نه یک مفهوم بلکه کلمه‌ای واهی است، آدمی همواره از سرشاری ذهن‌اش بر اشیاء و موقعیت‌ها پرتوی می‌افکند تا آنها را بازتاب کمال خویش یابد، پس هیچ چیز در ذات خود زیبا نیست به تعبیر صریح و رک نیچه «این خود اوست یعنی انسان که زیبایی را به جهان ارمغان داده است و بس... هیچ چیز زیبا نیست، تنها انسان زیباست، تمامی زیبایی‌شناسی بر این ساده‌اندیشی بنا شده است. این نخستین حقیقت آن است.»^(۲) نیچه در دانش شاد و در جمله‌ای عجیب می‌نویسد «هیچ واقعه‌ای به خودی خود عظمت ندارد، حتی اگر کاری در حد ناپود کردن تمامی کائنات باشد»^(۳) سپس می‌نویسد که آنچه که واقعه‌ای را عظیم می‌نمایاند به علت وجود دو مساله است: الف) عظمت روحی کسانی که آن واقعه را به انجام رسانده‌اند و ب) عظمت روحی کسانی که آن واقعه را از سر می‌گذرانند^(۴) در اینجا، آنچه که اهمیت می‌یابد از

بین بردن مرزی است میان سوژه و ابژه در تفکر نیچه، مسأله اصلاً این نیست که واقعه‌ائی عظیم رخ می‌دهد و عده‌ای به عنوان تماشاچی با فاصله‌ائی معین آن را نظاره می‌کنند و مثلاً در مورد مهم بودن یا نبودن آن واقعه صحبت می‌کنند، موضوع بر سر آن است که فرد جدا از آن واقعه‌ای که خود آن را تجربه می‌کند و از سر می‌گذراند وجود ندارد تا به عنوان احیاناً فردی بی‌نظر و خشی اظهار نظری هم بکند. یعنی عظمت روحی از آن کسانی است که آن واقعه را انجام داده‌اند و آن کسانی که آن واقعه را از سر گذرانده‌اند. یعنی سوژه‌ائی که خود درگیر ماجرا است. در واقع چیزی جز سوژه و اراده او وجود ندارد.

شناسندگان و نظاره‌کنندگان ناب و بی‌نظر وجود ندارند، اگر هم باشند نازا و عقیم‌اند، آنها هم که از نظر نیچه به حساب نمی‌آیند زیرا که آفریننده نیستند. آن نظرکنندگان و شناسندگان ناب و بی‌نظر، آنها نه همچون آفرینندگان و نه همچون خورشید بلکه به سان ماه به زمین عشق می‌ورزند. نیچه با لحن گزنده می‌گوید که «تصور این که چشم‌چرانی عقیم آنها تنها تجربه‌شان از زیبایی است خنده‌آور است».^(۵)

روشن است که نیچه این مطالب را در نقد اندیشه کانت در مورد زیبایی بیان می‌کند کانتی که اعتقاد دارد که ما بایستی نسبت به زیبایی بی‌نظر باشیم» اما افزون بر این مسأله، مسأله‌ائی که نیچه طرح می‌کند این است که چرا کانت در مسأله زیبایی اهمیت را بر مخاطب می‌دهد در صورتی که موضوع بر سر آفرینندگان است.

به نظر می‌رسد بسط این دیدگاه ابعاد نقد نیچه از کانت را به مراتب رادیکالتر می‌کند، زیرا که طبق هیچ اصلی از موارد زیبایی‌شناسانه، نیچه برای مخاطب عام اثر هنری «حالت زیبایی‌شناسانه‌ئی» در

نظر نمی‌گیرد. اما براستی چرا از نظر نیچه موارد زیبایی‌شناسانه تنها می‌بایستی برای آفریننده وضع شده باشد؟ چرا نباید هم زیبایی‌شناسی مخاطب و هم زیبایی‌شناسی آفریننده توأمأ وجود داشته باشد تا کانت هم در دیدگاه خود محق باشد؟ در کتاب اراده معطوف به قدرت نیچه این بار با صراحت بیشتری می‌نویسد که «حالت زیبایی‌شناسانه را نمی‌توان در انسانهای افسرده، ملال‌آور، پژمرده و محافظه‌کار پدید آورد»^(۶) به عبارتی دیگر آنان هیچ بهره‌ای از هنر نمی‌برند، زیرا که خمیرمایه هنری ندارند و البته از مصادیق بارز آنان را «دانشمندان پوزیتیویست»، انگلیسی‌ها و ... می‌داند. همانان که از نظر نیچه چون کاسبکاران و محاسبه‌گران که همواره چیزی بیشتر دریافت می‌کنند تا که چیزی پردازند، همانان چگونه می‌توانند به درک اثر هنری نائل شوند؟ در قطعه ۸۰۱ اراده قدرت نیچه حرف نهائی را اینگونه می‌زند «کسی که بخشیدن نمی‌تواند، به چنگ نیز نمی‌آورد»^(۷) (مقصودش از بخشیدن آن ایده مسیحی نیست یا بخشیدن ناشی از لبریزی ذهن خلاقیتی که بی‌توجه به دیگری سرریز می‌شود).

اما مهم از نظر نیچه آن است که او هنر را نوعی کنش در نظر می‌گیرد، این به آن معنا است که هنر و مسائل پیرامون آن اصلاً موضوعی فرعی نمی‌باشد. اینکه کنش است به این معنا که اراده‌ائی در فرم دادن به آن چیزی که «خواست» هنرمند به مثابه کنش‌گر اصلی است وجود دارد. خواست هنرمند در اراده معطوف به فرم متجلی می‌شود، با در نظر گرفتن آنکه فقط سوژه وجود دارد و ابژه صرفاً تأثیراتی است که سوژه آن را تجربه می‌کند، تمامی حالاتی از قبیل عینیت یا هنر به عنوان آئینه و بازتاب واقعیت بیرونی، بطور کلی موضوعاتی غیر هنری تلقی می‌شوند. مثلاً مکتب واقع‌گرایی (رنالیسم) که ادعا می‌کند که «آنچه را که هست» می‌بیند و از طبیعت آغاز می‌کند و با آن کار می‌کند،

از نظر نیچه یک سترونی، غیرممکن و با معنا کردن هنر است، مکتب واقع‌گرایی تنها همه چیز را با حال و سست و پریده رنگ نشان می‌دهد مثل ماه که به دور زمین (ابژه‌ها و فاکت‌ها) می‌چرخد و نه مثل خورشید که مانند نورافکن پرتو می‌افکند و همه چیز را جاندار و زنده می‌نمایاند. بدین‌سان مکتب رئالیستی نشانه‌ی نقصان و ضعف زندگی و در واقع یک غریزه ضد هنری است که در هر حال نشانگر سقوط و انحطاط و زوال هنر است. در همین رابطه هم است که موضوعی تحت عنوان «روانشناسی هنرمند» از طرف نیچه طرح می‌شود، یعنی هنرمندان به عنوان کنش‌گران اصلی، دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که دیگران فاقد آن هستند. او می‌گوید برای این که هنر بوجود آید، برای هرگونه کنش و بینش زیبایی‌شناسانه، نوعی زمینه‌ی فیزیولوژیک ضروری است. در قطعه ۴۷ غروب بت‌ها تحت عنوان «زیبایی پیشامد نیست» می‌نویسد «... چیزهای خوب ارثی‌اند»^(۸) و چند خط قبل از آن «چیزهای خوب بی‌اندازه پرهزینه‌اند»^(۹) و باز هم چند جمله قبل‌تر «... برای دست یافتن به خوش‌ذوقی‌ها فداکاری‌ها باید کرد»^(۱۰) اما همان جمله کوتاه چیزهای خوب ارثی‌اند در واقع موید همان زمینه‌ی نیز بیولوژیک است که آفرینندگان را از عموم جدا می‌کند. Rausch یا همان شش یا حسن سرشاری، آن عنصر ضروری و حیاتی است که د نهاد هنرمند وجود دارد و البته این حسن سرشاری منجر به تصرف و نیرو بخشیدن به اشیاء و موقعیت‌ها می‌شود.

این حس سرشار از اراده‌ای شکل گرفته که همان خواست سوژه است. این قطعه از نیچه تا حدودی مسأله را روشن‌تر می‌کند «... احساس سرشاری، نیروی فزونی یافته است. آدمی از این احساس به اشیاء می‌دهد و آنها را وادار به پذیرش آن می‌کند، در آنها تصرف می‌کند، این فرآیند آرمانی کردن نام دارد. بیائید از پیش داوری دست بر داریم، آرمانی نمودن آن سان که همه می‌پندارند

کسر و کاهش چیزهای بی‌مایه و دست دوم نیست بلکه عمل اصلی به ظهور رساندن ماهرانه‌ای جنبه-

های اصلی است به گونه‌ای که در این فرآیند دیگر چیزها از نظر ناپدید شوند».^(۱۱)

در غروب بت‌ها مسأله‌ایی به نام «تاریک‌خانه» یا عکاسی عنوان می‌شود به این معنا که هر هنرمند همچون هر انسان دیگر عکاسی یا دوربین دارد که از خلال آن واقعیت را آنگونه که میل می‌کند می‌بیند و عکس بر می‌دارد و در واقع میل، میل هنرمند است، برخی جزئیات را پاک می‌کند، برخی از جزئیات را اضافه می‌کند، به نوعی کیمیاگری می‌کند تا اشیاء را جذاب و مطلوب نماید تا سپس آنها را نمایش دهد. این مسأله به بهترین شکل در کتاب حکمت شادان (دانش شاد) تحت عنوان آنچه از هنرمندان باید آموخت گفته شده است «... ما برای آنکه اشیاء را زیبا، جذاب و مطلوب نماییم چه شیوه‌هایی در اختیار داریم، اشیائی که زیبا و جذاب نیستند به عقیده من فی‌نفسه این چنین نبوده‌اند؟ در این مورد شیوه‌هایی وجود دارد که پزشکان به ما می‌آموزند. مثلاً آنها چیزی را که تلخ است را رقیق می‌کنند یا به برخی مواد مخلوط شکر یا لیکور اضافه می‌کنند. اما شیوه‌هایی نیز وجود دارد که هنرمندان آنها را به کار می‌گیرند و ما می‌توانیم آنها را بیاموزیم، زیرا هنرمندان دائماً در حال ابداع این‌گونه شیوه‌ها و ترفندها هستند از جمله‌ی این شیوه‌ها عبارتند از دور شدن از اشیاء تا بسیاری از جزئیات آنها محو شوند و چشم مجبور شود جزئیات دیگری به اشیاء نسبت داده و بتواند آنها را باز مشاهده کند.... نگرستن به اشیاء در موقعیتی که قسمتی از آنها پوشیده ماند و چشم فقط منظری از آنها را مشاهده کند، مشاهده اشیاء از طریق شیشه‌ای رنگی یا در نور غروب خورشید و پوشاندن اشیاء از سطح یا پوسته‌ای که کاملاً شفاف نباشند... بگذار ما که متفاوت هستیم، شاعران زندگی خویش، و مهمتر از آن شاعران چیزهای کوچک دعاوی روزمره خویش باشیم».^(۱۲)

اما همه این شعبده‌بازها چه بسا به آن علت صورت می‌گیرد تا هنر رسالت زیبا نشان دادن و پذیرفته کرد زندگی را بخوبی انجام دهد و به عبارتی دیگر هنر باید زندگی را زیبا و پذیرفتنی نشان بدهد، دقیقاً به این دلیل که زندگی زیبا نیست و یا به تعبیر نهایی نیچه ما هنر را بر گزیده‌ایم تا از ضربه به حقیقت ناپود نشویم.

سورن کی پر گلور فیلسوف آگزیستانسیالیست دانمارکی که البته بیشتر دغدغه‌ایی دینی داشت نیز در مورد مسائل زیبایی‌شناسی مطالعات گسترده‌ایی انجام داده است اما نگاه او متفاوت از نگاه مرسوم و کلاسیک است که در مورد مسائل مربوط به زیبایی‌شناسی تاکنون انجام شده است. او زیبایی‌شناسی را سبکی از زندگی کردن به حساب می‌آورد و از قضا آن را زندگی کردن نازل ارزیابی می‌کند. در این مورد که تمامی فلسفه اساساً نوعی زیستن است بانیچه دیدگاه‌های مشترکی دارد اما نیچه زندگی زیبایی‌شناسانه را بهترین سبک زیستن و ویژه آفرینندگان و خودباوران در صورتی که کی یرگور آن زیستن را خودخواهی و پایین‌ترین سبک زیستن قلمداد می‌کند اما این دو فیلسوف بزرگ در تعیین و تمایز انواع سبک‌های متنوع زندگی کردن اتفاق نظر دارند. اگر چه نیچه اساساً دو سبک زندگی را در بردارنده کل سبک‌ها و سپهرهای زندگی در نظر می‌گیرد سپهر زیبایی‌شناسی و سپهر اخلاقی، در صورتی که کی یرگور سه سپهر برای زندگی کردن قائل است یعنی سپهر زیبایی‌شناسی، سپهر اخلاقی و مهم‌تر از همه سپهر دینی.

کی یرگور اعتقاد دارد که سه گزینه اصلی هست که به زندگی آدمی انسجام می‌بخشد و در واقع اصول راهنمای زندگی‌اش را مشخص می‌کند او به جای گزینه از کلمه سپهر استفاده می‌کند به عبارت دیگر سه سپهر زندگانی وجود دارد، سپهر زیبایی‌شناسی، سپهر اخلاقی و سپهر دینی. آن کس

که برای خود زندگی می‌کند در سپهر زیبایی‌شناسی است، آن کس که برای دیگران زندگی می‌کند در سپهر اخلاقی و آن کس که برای خدا زندگی می‌کند در سپهر دینی جای می‌گیرد. از نظر کی‌یرگور این سپهرها با هم جمع ناپذیرند و به طور کلی و روی هم همه امکانش را در بر می‌گیرند، به این معنا که انسانها ناگزیرند در یکی از این انواع سپهرها زندگی کنند و برای عبور از هر یک از این سپهرها می‌بایستی تصمیم گرفته و اراده به خرج دهند.

از نظر کی‌یرگور این سه سپهر که کلیه امکانات زندگی را در بر می‌گیرند سلسله مراتبی هستند و سپهر زیبایی‌شناسی در پائین‌ترین مرتبه است و سپهر اخلاقی در مرحله بعدی و سپهر دینی والاترین مرتبه را دارا می‌باشد. اکنون در مورد ویژگی‌های سپهر زیبایی‌شناسی مقداری تأمل می‌کنیم. زیستن برای خود و برای ذوق خود از مهمترین صفات این سپهر می‌باشد. کی‌یرگور سپهر زیبایی‌شناسی را چنان عرضه می‌کند که چشم‌اندازی کلی به دست دهد که با شماری از سبک‌های مختلف در زندگی بتوان به آن رسید، مهمترین مثالی که کی‌یرگور در این رابطه می‌زند دون ژوان است (حتی او اپرای دون ژوانی موتسارت را بالاترین اثر هنری و شاهکار می‌داند) دون ژوان که دائماً از موقعیتی (برای دون ژوان لذتی) به موقعیت (لذت) دیگر می‌رود و یا به عبارت دیگر زندگی‌اش صرفاً خلاصه شده است از رفتن از عیش به سراغ نوش دیگر. واضح است که کی‌یرگور این سبک از زندگی را نمی‌پذیرد و اعتقاد دارد که روان آدمی برای این سبک از زندگی اساساً ساخته نشده است و این سبک از زندگی را باعث از بین رفتن ذهن و تباهی قلمداد می‌کند چون که تکرار لذتهای مشابه موجب ملال می‌شود و از نظر کی‌یرگور روح و روان ما طوری ساخته نشده است که بتوانیم زندگی در عیش مدام را تحمل کنیم.