

從哲學的觀點論藝術

趙越

一、引言

人類皆具有着哲學的思想，由幼年到老哲學的思想即隨之而生，每個人對於人生與宇宙的觀念亦因之而增；依如每個人都有着美感的經驗一樣。

叔本華說：人是形而上學的動物，這是指人的先天的智慧而言。尼采也說：「人是須要超越的」，這句話乃是針對人的後天的努力而發。

哲學的領域雖廣，但它仍是屬於一個整體，當我們研究美學，邏輯學，心理學以及倫理學時，必須要研究哲學的全體，說明哲學不可分的某一面；因為哲學的一切部份，都互有這些關係的共通性。

對於審美的觀念，表現和創造的想像，心靈的活動等等有關美學的思想，都是導源於哲學的思想之中。

像在美感經驗裡，我們從物體與自然產生的觀念，其觀念之所以形成，正附着着那路澈冷的哲學的見解：「哲學者，是結合人生普遍的經驗和科學研究的結果而調合之，並且樹立一個有系統的世界觀與人生觀」。

我們所以討論藝術的哲學觀念，是企求將經驗和科學配合：因為科學的思想，也是脫胎於哲學的思想的。我們須要有系統的，在人生與宇宙的被知世界中，尋找出藝術的理想哲學，幫助我們在精神領域中，從「感性」裡發掘出「悟性」。

二、哲學體系中的藝術

拉德在其「哲學概論」的哲學分類，將哲學分為：一、實在哲學，二、理想哲學，三、至上實在的理想哲學三類；將美學與倫理學列為理想哲學的體系中。通常的分類：藝術、宗教、道德等哲學亦多規納在一個系統之內。

根據近代哲學的分類，亦分為三種，但和早期的三類相異。一是一般哲學學，二是特殊哲學，三是應用哲學；藝術哲學是列入第二種特殊哲學之內，所謂特殊哲學，就是純正哲學，見於特殊價值的研究者。

以組成哲學體系來說，認識論而後形上學，形上學以後為人生問題，其所以如此的排列、規納、原因是世界可分為二、一、是知的世界，二、是被知的世界。

我們要知道，哲學除去了「知」的一面，尚有「情」的一面，藝術是屬於情的一面；我們不僅祇求知的一面的知識和真理，更須在情的一面找出真、善、美、聖的價值；哲學是以價值之理會為基礎，進而闡明生之意義的。

在人類的生活中心，「藝術是人類的精神的產物」，「心靈的超越」；同時，「藝術是為了彌補人生的缺陷而創造」諸原則，正和哲學的理想主義稱：「哲學為生命力的賦予者」，實用主義稱：「哲學為人生改造之手段」的最高理想，最大價值有其相同的意義。

人生的價值和社會的價值，構成哲學的實際價值，在人生方面包括了個人與人群的生活，在社會方面包括了社會文化和社會動力，藝術的價值正是奠定在人生與社會的兩大基石之上。

新柏拉圖派的創建者勃羅提納曾經說過：「美為永遠的觀念（或作理想）取感性的形象而表達之」，這句話內蘊着理想主義的美學思想，可

以作為研究美學的基本的表達觀念。

因為藝術美，是起於感性的具體形象之上，不過對於美的定義而言，藝術家，心理學家已經為我們摸索了將近三千年，仍舊未有找出正確的定論來，早期與近代，各派的美學家，哲學家以及心理學家，對於美的觀感與見解各據其論，各有長短；或許，這種現象正是藝術在哲學之上，人生與自然之間的永無止息的，值得繼續不斷討論的最高的藝術境界。

走筆至此，我想藉歌德的話：「我們對高級的原理，只應該以有益於世間的範圍而說出，其餘的我們應該藏在心理，向它會和隱蔽的太陽之系和光明一樣……放射出它的餘輝」。作為此節的註腳了。

三、關於藝術的本質

藝術哲學，亦可稱謂美學，關於美學理論的闡明，藝術本質的討論，根據十八世紀涅洛夫派認為美學是一種感性之學。自康德以後美學的研究才逐漸發展。康德派的美學，多偏重於一般美的現象之根本存在的，和先天的普遍的規律之考察，傾向於哲學的觀點。

英國美學之研究，則大抵根據美感的經驗的分析，傾向於心理的經驗。

所謂藝術的哲學，並非限於實際的藝術的創造，欣賞的討論，而是研究藝術美的根本之學，藝術價值的純粹之學。

因為藝術之所以構成藝術，必有其普遍規律本質的存在，一切藝術之根柢，亦自有其普遍的根本原理。哲學的美學不依科學為立足點，必在經驗之上，進而探求先天的普遍原理為依規。所以如果否定了先天普遍的原理，等於否定了藝術美。

在討論藝術美的本質之前，我們不妨先從幾種學術的觀點來研究。首先我們要明瞭，在哲學的觀點所稱爲的價值，都是由於物對人的關係而發。

例如：「真」是依科學的觀點所定的價值。

「善」是依倫理學的觀點所定的價值。

「美」是應該依藝術的觀點所定的價值，但美學家都常常把真、善、美混爲一談了。其所以如此？考其原因實在因爲未能找出真正藝術美的特殊價值之故。

在康德之前的哲學家們，多把藝術與道德相提並論，後來才逐漸的分開；認學術是抽象的概念理論，藝術則是建築在直覺、情感、具體的想像的基礎之上。學術是以抽象的分析爲主，而藝術是以想像、直覺、情感爲主的。同時，兩者最顯著的區別：學術是以真實與真理爲研究的目的，藝術雖不否認真實與真理，但它究竟不以真實與真理爲目的。

「藝術即是直覺」可以說克羅齊的全部美學是從這個定義中推演而成。直覺是最單純的，在知覺和概念之前的「知」的活動，它的對象祇是單純的，未加肯否的意象而已。

克羅齊認爲對於意象和非意象，應該有所區別，這種區別就是要看其是否有無整一性；所謂非意象亦即是指非藝術而言，非藝術的意象，是沒有經過美感的綜合作用。經過了心靈作用之後，融會成了有生命的有機，這才稱之謂「意象」，再進一層來說，這才是所謂之藝術的意象。同時，藝術與非藝術有着形式的分析，非藝

術是屬於無形式的，藝術則屬於有形式，形式是心以物爲憑，藉而創造出來的。如果想將非藝術的無形式，而變爲有形式的藝術的意象，是必須要有一種藝術的原動力，這種原動力也就是情感，藝術就是靠情感爲原素而表現之於意象的，再深一層說，使情感與意象融合爲一體，也就是「心靈的綜合」。

藝術之境，永無止息，永遠是鮮明的，永遠是藉個人的當時當地的性格和經驗而創造出來的。藝術絕不是「公利的活動」，而是「抒情的直覺」，「美化物象的表現」。

四、藝術問題的討論

哲學家對於藝術的實質問題的見解，就內容與形式範圍之討論，更見繁雜，說法各異。

康德·海巴爾特，倡導「形式論」，主張美的本質在於形式之表現，而不管美的對象的內容。所謂形式即比例、勻稱、平衡、調合、統一爲基本要素。這種要素已被「視覺藝術」所取採取，例如美術在創造形式上，却依循以上的原則爲繪畫的要素。

羅斯賓是主張「摹仿論」。「摹仿說」是從柏拉圖、亞里斯多德的學說脫胎而成。主張以摹仿自然爲藝術的最高表現。以爲藝術家除去了對人生與自然的摹仿之外，不成爲藝術。祇有摹仿自然，才是藝術的生命，藝術家創造的目的。

「藝術的功能，如果真正的爲了摹仿自然而存在，那麼既然有了自然，又何須有藝術呢？」這是朱光潛教授在「文藝心理學」著作中說過的一句話，我深表同感；何況今天單純的「摹仿自

然」的功能，以被攝影所代替了。

藝術是須要加以理想的，正如同藝術雖然離不開自然與人生，但它却須要與實際的人生與自然，保持一個相當的距離。前面我們已經提到過，藝術雖然不否認真理與真實，但是它並非以真理與真實爲其目的。

赫格爾的「實質說」主張的本質，不在於形式，而在於形式之中所含的實質爲主。他認爲美是絕對的觀念，偶然表現在實質的狀態所形成。這種見解接近新康德派以「唯物主義」來衡量藝術：美之爲美，在於美的本身，不在於對人生之效用，以爲「爲美而求美」，才是真正的美。這種「爲美而求美」的觀點正和「爲藝術而藝術」的思想，同樣過於偏激。他忽略了藝術美之所以爲美，還須要深遠的心靈豐富的情感，高潔的情操悠遠的思想所具體表現的形象。

「浪漫主路論者」主張藝術給予人以特殊的快感爲目的，能够傳達出特殊的快感，才是真正藝術的特質。浪漫派的藝術家們，多重視情感至上的理想；不過，我們要知道祇靠單純的無機情感，是不會創造出來藝術的。

快感說中，強烈充滿着快樂主義的思想。快感是起於人們的生理及心理的，在藝術表達中雖有着快感的重要性，但祇用快感的滿足，是不能全然的找出藝術的真正的特質與價值的。

華爾克特的「情感移入說」，解釋美的對象爲生物的寫照，當我們投身於美的對象生命中時，我們所經驗的狀態，即會發生情感移入的作用。

關於「情感移入說」，如果按美學的分析，恰似在美感經驗中所引起的「移情作用」，同是由於生理與心理所引起；並且這種「物我同一」的現象，是產生在創造與欣賞兩者的經驗中。

最後我們談到「遊戲說」，遊戲說也可以稱之謂藝術的起源。斯賓塞爾認為一切的藝術活動，都可以稱為自由的遊戲。其實施捏魯所主張的感性與理性合一，也可視為高度意義的遊戲論點。

關於所以形成全種哲學的見解，不外是因為早期的哲學家，對於藝術的一種看法。康德亦曾經主張過自由想像的活動。考其原因，是由於人類的過剩的精力所引起；古時代人類爲了排遣與宣洩其盛旺的精力，而發生了自由的遊戲。不過遊戲是着重在快樂的趣味之上，沒有付諸情感的成份，沒有思維的剪裁，我們雖不否定藝術的快感，但也不可忽視，藝術也有在苦悶之情中產生。

上面提出的幾種有關藝術問題的討論，我們不難發現各派哲學所持的觀點和論證，可以說是各有所長，也各有所短，有的浮面，也有的深入。總之，站在哲學的立場來說，藝術美是它本身兼有形式及內容，有優美的情緒或直覺得以具體的表現於形象，才會表達出其美來。

五、藝術的價值

藝術的價值，乃是指藝術的美醜的判斷而言。對於藝術的美醜問題，是存在於客觀的對象，

當然藝術的價值，亦存在於客觀的對象了。

英國芮伽叔認為在評論的觀點上：有兩個值得討論的問題：一是價值的討論，二是傳達的討論。在藝術方面，單以克羅齊來談，他就否認傳達爲藝術的活動，他認爲藝術之所以爲藝術，是完全含蓄在心裏的意象而已。

任何一種藝術，不管是屬於空間與時間，屬於視覺或聽覺的，如果不將心中的意象傳達於外，試問何以觀察出美與醜的價值來？

近代哲學家笛卡耳，在其所著「哲學原理」書中曾說：「哲學的名詞，是指智慧的研究，但是智慧一詞，不僅專指行事的審慎有度，並指人數所能知的，關於一切事物的知識；此等知識不論其關於人類道德的行爲，健康的保持或關於一切藝術的表現，均包括在內」，從這句話中，我們不難窺視出哲學對知的問題了。

撇棄了情的方面，專在知的問題來解釋藝術美醜的價值，我認爲凡是藝術都必是成功的表現，都必定美。沒有成功的表現就不是藝術，換句話說沒有成功表現的藝術，就沒有美的價值可言，沒有美的價值，自然就不成爲藝術了。

儘管藝術美與藝術醜是相連的、相對的，但是，成功的表現出美時，醜便是在藝術的範圍之外了；因爲醜是沒有成功的表現，也可稱之謂沒有表現。美是絕對的，沒有程度及標準的「實用」的分別。

赫格爾分藝術爲三種：

- 一、物質超於精神者爲象徵藝術。
- 二、精神超於物質者爲浪漫藝術。
- 三、精神混於物質者爲古典藝術。

所謂藝術美，亦稱爲自然美，是在物象之中，繪出或描寫出或利用任何方式表現出的人間普遍的永久性。

人間的永久性包括了人間愛，人生的命運，人生的悲劇，人性的發揚，真情的表露，皆不失爲人生永遠的意義。因爲實際的人生與自然過於現實，我們不能十分的鑑賞與玩味，藝術所表現的人生是普遍的永久性，實超出了平常的人生與自然，而示人以全一統一的生活。所以，我們稱藝術「是爲了彌補人生的缺陷」。

有關藝術價值的衡量，實存於能够具體地表現出人生的意義之藝術品，相同的，具有人生意義的作品，當然也就內涵着豐富的藝術美。

藝術家也就是以彌補人生與自然的缺陷爲主要的任務。賈德說過：「藝術家是第二自然」，所謂倡行的「改造自然」正足以稱爲藝術的最高境界與價值。

人生的思想和自然的研究，是無窮無盡的，因此，藝術的活動亦隨之日新而月異；一切藝術都附着新的世界觀與人生觀而發展。高尚的藝術所表現的範圍更廣，意義更深。高超的思想與情操，所表現的事物更敏銳，所創造出來的藝術也更有永久性的價值。