

บทที่ 2

ศีลธรรมนิยม (Moralism)

ลัทธิศีลธรรมนิยม เป็นลัทธิหนึ่งซึ่งพยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรมไว้ในเชิงปรัชญา ลัทธินี้อธิบายไว้ว่า ศิลปะเป็น เครื่องมืออันหนึ่งในการรับใช้ศีลธรรม ศิลปะที่ดีนั้นจะต้องแสดงความหมายของลักษณะที่ดีงามและความประพฤติที่ถูกต้องเอาไว้ ศิลปะที่ดีนั้นจะต้องสนับสนุนให้คนกระทำความดี ถ้าหากศิลปะชิ้นใดไม่มีลักษณะดังกล่าวก็จัดว่าเป็นศิลปะที่เลวหรือไม่มีคุณค่า ดังนั้นศิลปะตามความเชื่อของลัทธินี้จึงไม่ใช่สิ่งที่สิ้นสุดในตัวมันเอง แต่มีเป้าหมายสุดท้ายที่มีศีลธรรม ศิลปะจึงมีคุณค่าที่เป็นรองศีลธรรม เพราะคุณค่าทางศิลปะถูกประเมินด้วยคุณค่าทางศีลธรรม

แนวคิดศีลธรรมนิยม เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยปรัชญากรีกกำลังรุ่งเรืองเพลโต (Plato, 427 - 348 B.C.) เป็นนักปราชญ์ท่านแรกที่มีความเชื่อแนวศีลธรรมนิยมอย่างเด่นชัดที่สุด ในสมัยของเพลโตนั้นทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ยังไม่ได้มีการจัดเป็นระบบเหมือนปัจจุบัน ความคิดเรื่องศิลปะมีกระจัดกระจายในหนังสือปรัชญาหลายเล่มที่เพลโตเขียนเอาไว้ แต่แนวคิดศีลธรรมนิยมได้ปรากฏใน เล่มสามและเล่มสิบของหนังสืออุดมรัฐ (Republic) และหนังสือทฤษฎีความรัก (Symposium) อันถือได้ว่าเป็นหนังสือเล่มสำคัญของเพลโต

ในเล่มสามของอุดมรัฐนั้น เพลโตได้กล่าวถึงการศึกษาสำหรับเด็กที่จะต้องเป็นผู้พิทักษ์ (guardians) ต่อไปว่าควรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่มีไว้สำหรับสร้างเสริมความสมบูรณ์ทางกาย (cultivation of the body) เช่นการฝึกฝนเกี่ยวกับการกีฬา และส่วนที่มีไว้สำหรับสร้างเสริมความสมบูรณ์ทางใจ (cultivation of the mind) เช่นการฝึกฝนเกี่ยวกับกวีนิพนธ์ (poetry) และดนตรี (music)

ในส่วนที่สองนี้เองที่มุ่งบอกถึงแนวคิดศีลธรรมนิยม เอาไว้ ดังจะเห็นได้จากการพูดถึงจุดประสงค์ขั้นต้นของการฝึกฝน เรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีดังนี้

... ผู้ได้รับการฝึกฝน เรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปสู่การมีจิตใจและร่างกายที่งดงาม ทั้งนี้เนื่องจาก จังหวะ (rhythm) และความกลมกลืน (harmony) สามารถ ชิมซาบเข้าสู่วิญญาณ (soul) และยึดติดวิญญาณได้อย่าง เหนียวแน่นกว่าสิ่งอื่นใด นอกจากนี้ผู้ได้รับการฝึกฝนอย่าง ถูกต้องยังสามารถทำให้เขาได้รับรู้ถึงความบกพร่องและ ความน่าเกลียดที่มีอยู่ในศิลปะและธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว อีกด้วย เขาจะรังเกียจสิ่งผิดปรกติเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง และจะรับ เฉพาะสิ่งที่งดงามและ เต็มไปด้วยความรักอันจะนำไปสู่ความพึงพอใจและ เต็มโตขึ้น เป็นบุคคลซึ่ง เต็มไปด้วยจิตใจ อันประเสริฐ (1 : 90)

จากคำกล่าวข้างต้น เพลโตได้ชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝน เรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีอย่าง ถูกต้องจะนำไปสู่การ เป็นคนที่มีจิตใจที่ประเสริฐได้อย่างไร แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าใจ ความคิดอันนี้ก็คือน่า การฝึกฝน เรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต่อนั้น เป็นอย่างไร ใน เรื่องนี้เพลโตได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ว่า

1) การฝึกฝน เรื่องกวีนิพนธ์อย่างถูกต้อง (กวีนิพนธ์ในที่นี้หมายถึงกวีนิพนธ์ สำหรับ เด็ก เช่น นิทานตำนานร้อยแก้วและร้อยกรอง) เพลโตหมายถึงการให้เด็กได้ เรียนรู้ถึงกวีนิพนธ์ที่ได้ผ่านการตรวจตราแล้วทั้งทางด้าน เนื้อหา (content) และรูปแบบ (form) ว่า เรื่องใด เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด

การตรวจตราด้าน เนื้อหาของกวีนิพนธ์ คือการที่เพลโตกำหนด เรื่องที่เห็นว่า ควรเล่าและไม่ควรเล่า เกี่ยวกับ เทพ เจ้าและวีรบุรุษ เรื่องที่ไม่ควรเล่าเกี่ยวกับ เทพ เจ้า ก็คือ การถือว่ การกระทำการใด ๆ ที่รุนแรงหรือการลงโทษบิดาของตนที่ทำผิดไม่ใช่ ของแปลก แต่เป็นการทำตาม เทพ เจ้าที่สำคัญที่สุด (ซึ่งจะพบใน เรื่อง theogony ซึ่งแต่งโดย Hesiod) ไม่ควรเล่าเรื่องนี้ เพราะเพลโตถือว่าเป็น เรื่องผิดศีลธรรม

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรเล่า เพราะ เป็น เรื่องไม่จริงคือ เรื่องเทพเจ้าทำสงครามกัน วางแผนต่อสู้และทะเลาะวิวาทกัน (พบในกรีกนิพนธ์ของ Homer) เรื่องที่ควรเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าก็คือ เรื่องที่พูดถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของเทพเจ้า อันได้แก่ เทพเจ้าเป็นสาเหตุของสิ่งที่ดีเท่านั้น และเทพเจ้าย่อมเป็นนิรันดร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องที่ไม่ควรเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษคือ เรื่องวีรบุรุษกลัวตายหรือเศร้าโศกเกี่ยวกับความตาย เรื่องที่ควรเล่าคือ วีรบุรุษที่กล้าการเป็นทาสยิ่งกว่าการกลัวตาย การรู้จักควบคุมตัวเองและรู้จักอดทนของวีรบุรุษ ทั้งนี้เพราะเพลโตเห็นว่าเด็กที่จะต้องเป็นผู้พิทักษ์ต่อไปนั้น จะต้องรู้จักควบคุมตัวเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อิเลศสดหาในเรื่องการกิน การดื่ม กามารมณ์ การติดสินบนหรือความละโมภ

ในการตรวจตราด้านรูปแบบของกรีกนิพนธ์นั้น ก็คือการที่เพลโตกำหนดรูปแบบการเล่ากรีกนิพนธ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก การเล่าในสมัยนั้นเพลโตได้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้คือ 1) การเล่าโดยการบรรยายล้วน ๆ (pure narrative) การเล่าอย่างนี้คือการที่ผู้เล่าหรือผู้แต่ง เป็นคนพูดเองไม่ได้แสดงตนออกมาทางคำพูด หรือท่าทางของตัวละคร เป็นการเล่าอย่างไม่มีฉันทลักษณ์ เล่าโดยไม่มีการเลียนแบบ ดังจะเห็นในบทสวดดิทธีแรมป์ 2) การเล่าโดยการเลียนแบบล้วน ๆ (representation) การเล่าโดยวิธีนี้ก็คือการที่ผู้แต่งหรือผู้เล่าเป็นผู้พูด แต่กลับแสดงออกมาราวกับว่าเป็นคำพูดหรือท่าทางของตัวละคร หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าผู้แต่งหรือผู้เล่าได้เลียนแบบตัวละครให้เหมือนให้มากที่สุด เรื่องการเล่าหรือกรีกนิพนธ์ที่มีลักษณะ เช่นนี้ได้แก่ โศกนาฏกรรม (tragedy) หรือตลกนาฏกรรม (comedy) 3) การเล่าแบบผสมระหว่างการบรรยายและการเลียนแบบ การเล่าแบบนี้มักพบในกรีกนิพนธ์แบบมหากาพย์ (epic)

สำหรับรูปแบบการเล่าที่เพลโตเห็นว่าเหมาะสมก็คือการเล่าประเภทที่หนึ่งและที่สอง แต่ต้องเป็นการเล่าที่แสดงเฉพาะลักษณะที่ดีเท่านั้น ทั้งนี้เพลโตให้เหตุผลว่าคนเราจะทำอะไรให้ได้ดีจะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การทำอะไรหลาย ๆ อย่างย่อมจะทำอะไรได้ไม่ดีสักอย่าง การใช้รูปแบบการเล่าชนิดไม่ผสมนั้นย่อมทำให้ผู้เล่าเล่าได้ดีกว่าการใช้รูปแบบการเล่าชนิดผสม และการเอาเฉพาะการเล่า

ที่แสดงลักษณะที่ดีก็ เช่นเดียวกัน ผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นผู้จะต้องทำเฉพาะในสิ่งที่ เป็นไป เพื่อความอิสระของบ้าน เมือง เท่านั้น เขาจะต้องเลิกทำการอย่างอื่นให้หมด และเพื่อบรรลุเป้าหมายอันนี้ก็ย่อมไม่เหมาะที่จะให้เขาทำหรือ เลียนแบบสิ่งอื่นใดอีก เขาควรจะ เลียนแบบเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมแก่เขาเสียตั้งแต่เด็กเท่านั้น เช่น การเป็นคนกล้าหาญ การรู้จักควบคุมตนเอง การมีใจกุศล รักอิสระและสิ่งอื่นทำนองนี้ ส่วนความเป็นทาสหรือสิ่งที่น่าละอายอย่างอื่น เขาจะต้องไม่กระทำหรือไม่เลียนแบบ

2) การฝึกฝนในเรื่องดนตรีอย่างถูกต้อง ซึ่งเพลโตหมายถึงการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงดนตรีที่ได้รับการตรวจตราแล้วในเรื่ององค์ประกอบของเพลง ซึ่งเพลโตได้แบ่งองค์ประกอบของเพลงซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกัน เสมอ เป็น 3 อย่างคือ 1) คำร้อง (words) คำร้องที่ควรใช้ในเพลงนั้นจะใช้หลัก เกณฑ์เดียวกันกับกวีนิพนธ์ ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา 2) ทำนองหรือความกลมกลืน (musical mode หรือ harmony) ทำนองเพลงควรปรับให้เข้ากับคำร้อง ดังนั้นทำนองเพลงที่ไม่ควรใช้คือ ทำนองเพลงเศร้า ทำนองเพลงที่แสดงความรู้สึกอ่อนแอ ส่วนทำนองเพลงที่เหมาะสมคือ ทำนองเพลงที่ปลุกอารมณ์ความกล้าหาญเมื่อ เผชิญกับอันตรายหรือ เมื่ออยู่ในสนามรบหรือ เมื่อ เผชิญกับความตาย และทำนองเพลงที่ทำให้สงบ เมื่อพบกับความมั่งคั่งหรือชัยชนะ 3) จังหวะ (rhythm) จังหวะก็เช่นเดียวกับทำนองคือต้องปรับให้เข้ากับคำร้อง

ดังนั้น เราจะเห็นว่า การฝึกฝนเรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีที่ถูกต้องก็คือการได้ฝึกฝนเรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีที่ถูกกำหนดให้ขึ้นกับลักษณะที่ดีทั้งหลายนั่นเอง ดังนั้นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องกวีนิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต้องก็คือผู้ที่ได้รับลักษณะที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ประทับไว้ในวิญญาณของเขา และเมื่อเขาโตขึ้นจะทำให้เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐ แต่อย่างไรก็ตามลักษณะที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ ดูจะไม่ใช่ว่าจะสามารถรับได้จากกวีนิพนธ์และดนตรีเท่านั้น แต่ยังสามารถรับได้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกอื่น ๆ อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่เพลโตอ้างว่ารูปทรง (form) และการเคลื่อนไหว (movement) อันงดงาม จังหวะและทำนองอันงดงาม รูปแบบและเนื้อหาอันงดงาม มักเกิดขึ้นพร้อมกับลักษณะที่ดีทั้งหลาย ดังนั้น

คุณสมบัติอันงดงาม เหล่านี้ ย่อมจะต้องขึ้นอยู่กับความดีของธรรมชาติ (goodness of nature) ซึ่งเพลโตหมายถึงธรรมชาติอันมีลักษณะที่ดีทั้งหลายแฝงเร้นอยู่ คุณสมบัติเหล่านี้จึงไม่เพียงแต่จะพบในกริณิพนธ์และดนตรีเท่านั้น มันยังสามารถพบได้ในรูปร่างมนุษย์ และสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อีกทั้งในสิ่งที่มนุษย์สร้างทั้งหลาย เช่น จิตรกรรม (painting) การทอผ้า (weaving) การทำเครื่องเรือน (furniture) สถาปัตยกรรม (architecture) การเย็บปักถักร้อย (embroidery) ดังนั้นเพลโตจึงคิดว่าผู้ที่ต้องการที่จะทำหน้าที่อันถูกต้องในชีวิต เขาควรจะค้นหาคุณสมบัติอันงดงามทั้งหลายในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏคุณสมบัติเหล่านี้ สิ่งนั้นย่อมปรากฏลักษณะที่ดีด้วย สิ่งใดที่ไม่ปรากฏคุณสมบัติเหล่านี้สิ่งนั้นย่อมปรากฏลักษณะที่เลวร้ายด้วย และเพื่อที่จะไม่ให้เด็กซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่หัดข้อไปต้องเติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ชั่วร้ายหรือประทับใจชั่วร้ายลงในวิญญาณ เพลโตจะไม่ยอมพวกรักและช่างฝีมือทุกชนิดที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ดีในศิลปะที่เขาสร้างให้เข้ามาในรัฐอีกด้วย

การเติบโตขึ้น เป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐนั้น ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการฝึกฝนเรื่องกริณิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต้อง เป้าหมายสุดท้ายวางเอาไว้ก็คือ "ความรักในความงาม" (The love of beauty) อันหมายถึง การรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างจิตใจที่มีความงามกับสิ่งที่มีความงามและจิตใจที่มีความงาม เป้าหมายทั้งสองมีความแตกต่างกัน เป้าหมายอันแรกนั้น เป็นการ เน้นการสร้างความงามภายในจิตใจ ส่วนเป้าหมายอันหลังนั้น เป็นการ เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจที่มีความงามกับสิ่งที่มีความงามและจิตใจที่มีความงาม

ส่วนการที่เพลโตเชื่อว่าการฝึกฝน เรื่องกริณิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต้องจะนำไปสู่ความรักในความงามได้นั้น ทั้งนี้เพราะเพลโตเชื่อว่า ความรักในความงามนั้นเป็นการรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างจิตใจที่มีความงามกับสิ่งที่มีความงามและจิตใจที่มีความงาม และในการเรียนรู้กริณิพนธ์อย่างถูกต้องจะนำไปสู่ผลดังกล่าว เพราะว่าการเรียนรู้กริณิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต้องก็ เหมือนกับการเรียนรู้ตัวหนังสืออย่างถูกต้อง นั่นคือการมองเห็น

สิ่งที่ได้เรียนรู้และการรู้จักแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะไปปรากฏที่ใดก็ตาม จะเห็นได้จากการที่เพลโตกล่าวว่า

ในการเรียนรู้เรื่องกริณิพนธ์และดนตรีนั้นมีกฎเกณฑ์ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ตัวหนังสือ คือผู้ที่ได้ชื่อว่ารู้หนังสืออย่างเพียงพอ ก็ต่อเมื่อ เขาสามารถจำตัวหนังสือแต่ละตัวได้ ไม่ว่าจะมันจะไปปรากฏอยู่ในกลุ่มคำที่แตกต่างใด ๆ และถือว่ามันสำคัญไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และกระหายที่จะจำมันในทุก ๆ แห่งที่มันปรากฏ และถ้าหากจินตภาพของตัวหนังสือปรากฏที่ไหนสักแห่งไม่ว่าในน้ำหรือกระจก เขาจะไม่รู้จักมันนอกจากเขาจะรู้ตัวหนังสือนั้น เสียก่อน... ในการเรียนรู้เรื่องกริณิพนธ์และดนตรีก็ เช่นเดียวกันผู้ที่ได้ชื่อว่าได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง เขาย่อมจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือแบบที่แท้จริงของความดีและความชั่ว และเขาย่อมสามารถแยกแยะหรือมองเห็นแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจินตภาพของแบบต่าง ๆ เหล่านี้ไปปรากฏที่ใดก็ตาม... การสามารถแยกแยะได้ เช่นนี้ย่อมจะเป็นการรวมความงดงามภายในวิญญาณและความงดงามภายนอก เข้า เป็นหนึ่งเดียว การรวมกันเข้าได้ อย่างนี้ย่อม เป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุด และสิ่งที่ดีเลิศย่อม เป็นสิ่งที่น่ารักที่สุด ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเรียนรู้เรื่องกริณิพนธ์และดนตรีอย่างถูกต้องย่อมจะรักหรือรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวกับความงามที่อยู่ภายนอกหรือผู้ที่มีจิตใจงดงาม เช่นเดียวกับ เขา (1 : 91)

เพลโตคิดว่าความรักในความงามนั้นย่อมจะต้องเกิดจากการรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างความงามภายในกับความงามของภายนอก เพราะความรักย่อม เกิดขึ้นจากการสอดคล้องกันระหว่างความงามกับความงาม เท่านั้น ความงามกับความไม่งามย่อมไปด้วยกันไม่ได้และจะไม่ก่อให้เกิดความรัก เพลโตกล่าวว่า

การรู้จักควบคุมตัวเองกับความสนุกสนานจนเกินขีดยอมไปด้วยกันไม่ได้ เพราะความสนุกสนานอย่างนี้ทำให้คนไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ...ความรักที่ถูกต้องนั้นต้อง เป็นความรักในสิ่งที่มีระเบียบและความงามด้วยความรู้จักควบคุมตนและมีความกลมกลืนแบบดนตรี... อะไรที่เกี่ยวกับความปราศจากศีลธรรมย่อมจะสัมพันธ์กับความรักที่ถูกต้องไม่ได้ (1 : 92)

โดยแท้จริงแล้ว การที่เพลโตยอมรับศิลปะ เช่น กวีนิพนธ์หรือดนตรีที่ได้รับการตรวจตราหรือถูกกำหนดให้อยู่ในลักษณะที่ดีเข้ามาในรัฐนั้น เพราะเพลโตต้องการให้ศิลปะเหล่านี้เป็นบันไดขั้นหนึ่งในการนำไปสู่การมองเห็นแก่นแท้ของความจริงหรือการมีชีวิตอันสูงส่ง และที่เป็นดังนี้ได้ เพราะผู้ที่มีชีวิตอันสูงส่ง เขาผู้นั้นจะต้องมีความรักในความจริง ศิลปะที่ได้รับการตรวจตราแล้วสามารถนำคนไปสู่ความรักในความจริง ดังนั้นมันจึงเป็นบันไดขั้นหนึ่งในการนำไปสู่การมองเห็นแก่นแท้ของความจริง ความคิดดังกล่าวปรากฏในหนังสือทฤษฎีความรักของเพลโต

ความคิดเรื่องความรักในความจริงของเพลโตมีความสอดคล้องกันในหนังสือทฤษฎีความรักกับเล่มสามของอุดมรัฐ เพราะในหนังสือทฤษฎีความรักนั้นเพลโตคิดว่าผู้ที่จะมีความรักในความจริงได้นั้น เขาผู้นั้นจะต้องเริ่มต้นการแสวงหาความจริงด้านผัสสะก่อน เพื่อสร้างความคิดที่งามให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ และต่อจากนั้นเขาก็จะมองเห็นความจริงที่มีส่วนร่วมอยู่ในความจริงทางผัสสะทั้งหลาย และมีความรักคือทุกสิ่งทั้งงาม ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับความคิดในเล่มสามของอุดมรัฐที่ว่า คนตรีหรือกวีนิพนธ์ที่ได้รับการตรวจตราซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจริงทางผัสสะอย่างหนึ่งได้สร้างความคิดที่สวยงามให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้พิทักษ์ และต่อจากนั้นเขาก็จะรักทุกสิ่งที่สวยงามเมื่อได้พบเห็น

หลังจากการมีความจริงทางด้านผัสสะ ในขั้นต่อไป เพลโตคิดว่าจะต้องมีความรักต่อความจริงทางด้านจิตใจ เพราะความจริงทางด้านจิตใจย่อมอยู่สูงกว่าความจริงทางด้านผัสสะ ดังนั้นผู้ที่มีความรักในความจริง เขาจะหลงรักต่อผู้ที่มีจิตใจอันงดงาม เมื่อเขาได้พบเห็นจากนั้นก็พยายามนึกคิดเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้มองเห็นความจริงที่อยู่สูงขึ้นไปอีก เช่น ความงามของสถาบันต่าง ๆ และกฎหมายและเพื่อชี้ให้เห็นว่าความจริงของตัวบุคคลไม่ใช่สิ่งสำคัญนัก ต่อจากความจริงของสถาบันและกฎหมาย เขาก็จะมองเห็นความจริงที่อยู่สูงขึ้นไปอีก เช่น ความงามของความรู้ต่าง ๆ ต่อจากนั้นเขาก็จะมีความรักต่อการแสวงหาความรู้และจะสร้างความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งงามและสูงส่งขึ้นมา ความรู้ต่าง ๆ ที่เขาแสวงหา เป็นสิ่งที่ทำให้

เขามีปัญญาที่กล้าแข็ง และในขั้นสุดท้ายเขาก็จะมองเห็นความงามที่แท้จริง อันเป็นความงามที่เป็นอมตะ มั่นคง และไม่เปลี่ยนแปลง

การมองเห็นแก่นแท้ของความงามอันเกิดจากการมีความรักในความงามนั้น เพลโดต์ถือว่าเป็นชีวิตอันสูงส่งที่สุด เป็นชีวิตอมตะที่มนุษย์ทุกคนสามารถจะมีได้ เป็นการมองเห็นความงามที่บริสุทธิ์ ไม่มีการแปดเปื้อนจากมลทินใด ๆ ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงวิธีการนำไปสู่การมองเห็นแก่นแท้ของความงามดังนี้ว่า

“ . . . วิธีการของการนำไปสู่สิ่งนี้ (การมองเห็นแก่นแท้ของความงาม) คือ เราจะต้องเริ่มจากความงามของสิ่งต่าง ๆ ในพิภพและก้าวสูงขึ้นไป เพื่อแสวงหาความงามในรูปอื่น คือใช้ความงามบนพื้นดินเป็นขั้นบันได จากความงามในรูปหนึ่งก็ก้าวไปสู่ความงามรูปที่สอง และจากสองก็ขึ้นไปสู่ความงามในทุกูป และจากทุกูปก็ไปสู่การปฏิบัติที่งาม และจากนั้นก็ขึ้นไปสู่ความคิดที่งาม และในที่สุดก็จะไปถึงความคิด เกี่ยวกับความงามที่แท้จริง . . . นี่เป็นชีวิตที่สูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สามารถจะมีได้ เป็นชีวิตเกี่ยวกับการใคร่ครวญความงามที่แท้จริง . . . เป็นความงามที่ประเสริฐบริสุทธิ์ไม่มีความสกปรกของสัตว์โลก ไม่มีความทรนงของชีวิตมนุษย์มาทำให้แปดเปื้อน เป็นมลทิน . . . ความงามที่แท้จริงจะมองเห็นได้ก็คือเมื่อใช้นัยน์ตาของจิต และเมื่อเห็นแล้วก็สามารถนำความจริงออกมาได้ และสร้างจักรกรรมให้เกิดขึ้นในตัว เพื่อตนจะได้เป็นสหายของ เทพเจ้าและเป็นอมตะ”

เราพอจะสรุปทฤษฎีศิลปะของเพลโดต์ในเล่มสามของอุดมรัฐได้ดังนี้ว่า ศิลปะ (ซึ่งเพลโดต์ให้ความสำคัญ เฉพาะกวีนิพนธ์และดนตรี) สามารถเป็น เครื่องมือนำคนไปสู่การมีศีลธรรมได้ หากผู้นั้นได้รับการฝึกฝนหรือ เรียนรู้ เรื่องศิลปะซึ่งถูกกำหนดให้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ดีทั้งหลายแล้ว ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบบางอย่างของศิลปะ เช่น จังหวะและทำนองสามารถซึมซาบ เข้าสู่วิญญาณเด็กได้ง่าย ลักษณะที่ดีทั้งหลายซึ่งถูกกำหนดให้เกิดขึ้นไปพร้อมกับจังหวะและทำนอง เหล่านี้จึงถูกประทับไว้ในวิญญาณและ เมื่อ เขาโตขึ้น เขาย่อมจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจ

อันประเสริฐ หากศิลปะใด ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในลักษณะ เช่นนี้ ศิลปะนั้นก็เป็นที่ยอมรับได้ แต่ถ้าหากมีลักษณะที่ตรงข้ามก็ยอมรับไม่ได้ นอกจากนี้ผู้ได้ฝึกฝนเรื่องศิลปะอย่างถูกต้องนั้น ในขั้นสุดท้าย เขาจะบรรลุเป้าหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ "ความรักในความงาม" อันหมายถึง การมีความรักหรือการรวมตัว เข้า เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่มิจิตใจอันประเสริฐและความงามที่มีอยู่ในพื้นพิภพอันจะนำไปสู่การมองเห็นแก่นแท้ของความงามอีกด้วย

สำหรับทฤษฎีศิลปะใน เล่มสิบของอุดมรัฐนั้น เพลโตได้อธิบายในลักษณะการต่อต้านศิลปะมากกว่าอธิบายในลักษณะการยอมรับศิลปะดัง เช่น ใน เล่มสาม ทั้งนี้เพราะเพลโตคิดว่า ศิลปะบางประเภท เช่นกวีนิพนธ์และจิตรกรรม เป็นสิ่งที่สามารถชักนำคนไปสู่การมีอุปนิสัยที่ไม่ดีได้

เหตุผลสำคัญของเพลโตในการเชื่อว่าศิลปะบางอย่าง เช่น กวีนิพนธ์และจิตรกรรม สามารถชักนำคนไปสู่การมีอุปนิสัยที่ไม่ดีได้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับความคิดทางอภิปรัชญาของเขา เหตุผลดังกล่าวก็คือว่า ศิลปะเหล่านี้ เป็นศิลปะประเภทที่เลียนแบบสิ่งเฉพาะ (particular thing) ต่าง ๆ บนโลกของผัสสะซึ่งเป็นเพียงปรากฏการณ์เท่านั้น และสิ่งต่าง ๆ บนโลกของผัสสะนี้ยังเป็นสิ่งที่เลียนแบบมาจากความจริงในโลกของแบบ (World of Form) อีกทอดหนึ่งอีกด้วย ผลของมันจึง เป็นเพียงภาพลวงตาและห่างไกลจากความจริง เป็นลำดับที่สาม (Third removed of reality) เมื่อเป็นเช่นนี้ผลกระทบของมันที่มีต่อเราก็คือ เป็นเพียงความพึงพอใจ หรือให้ผลกระทบต่ออารมณ์หรือความรู้สึก อันเป็นวิญญานภาคต่ำเท่านั้น การที่มันให้ผลกระทบต่อวิญญานภาคต่ำนี้ย่อมขัดกับการมีเหตุผลอันเป็นวิญญานภาคสูง และผลสุดท้ายการขัดกับการมีเหตุผลย่อมจะชักนำคนไปสู่การมีอุปนิสัยที่ไม่ดี

การที่กวีนิพนธ์และจิตรกรรม เป็นศิลปะประเภทที่เลียนแบบสิ่งเฉพาะในโลกของผัสสะซึ่งเลียนแบบมาจากความจริงบนโลกของแบบอีกทอดหนึ่ง ผลของมันจึงเป็นภาพลวงตาอันห่างไกลจากความจริงในลำดับที่สามนั้น เพลโตได้อธิบายว่า สิ่งเฉพาะต่าง ๆ บนโลกของผัสสะนี้แต่ละประเภทของมันย่อมมีแบบที่แท้ซึ่งมีเพียงแบบเดียวเท่านั้นในโลกของแบบ

สิ่งเฉพาะต่าง ๆ เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีเพียงความคล้ายคลึงต่อแบบที่แท้จริงของมัน เท่านั้น การเลียนแบบสิ่งเฉพาะเหล่านี้ย่อมจะเป็นการเลียนแบบสิ่งที่คล้ายคลึงความจริงด้วย ตัวอย่างเช่น โຕะทุกตัวที่อยู่บนโลกของผัสสะ แม้ว่าช่างไม้จะสร้างมันไว้หลาย ๆ ตัวก็ตาม เขาย่อมจะลอกเลียนมาจากแบบของโຕะที่แท้จริงซึ่งมีเพียงแบบเดียว เท่านั้นในโลกของแบบ และโຕะแต่ละตัวที่ช่างไม้สร้างนั้น ไม่เพียงแต่มีความคล้ายคลึงต่อแบบที่แท้จริงของมัน แต่ละตัวยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นจิตรกรผู้ซึ่งเลียนแบบโຕะที่ช่างไม้สร้าง เขาย่อมจะเลียนแบบโຕะที่คล้ายคลึงกับแบบที่แท้จริงของมันด้วย และในการเลียนแบบของจิตรกรนั้น เป็นการเลียนแบบตามที่ตามองเห็น ไม่ใช่เลียนแบบจากความเป็นจริง (representation of the truth) ซึ่งหมายถึง การสร้างสิ่งที่เลียนแบบขึ้นใหม่อีกขึ้นหนึ่งให้เหมือนกัน การเลียนแบบทั้งสองแบบย่อมมีความแตกต่างกัน โຕะตัวเดียวกันถ้ามองด้านหนึ่งจะเห็น เป็นอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งจะเห็น เป็นอีกอย่างหนึ่ง และในสิ่งอื่น ๆ ก็เป็นทำนองนี้เอง คือในสิ่งเดียวกันสามารถมองเห็นได้หลาย ๆ ด้าน และแต่ละด้านก็แตกต่างกัน จิตรกรสามารถวาดรูปโຕะหรือสิ่งต่าง ๆ ได้หลาย ๆ รูปต่างกัน เพราะสามารถมองได้หลาย ๆ ด้าน ถึงแม้โຕะหรือสิ่งต่าง ๆ ในความเป็นจริงมีเพียงตัวเดียว การเลียนแบบของจิตรกรจึงย่อมจะห่างไกลจากความเป็นจริงเพราะสามารถจับ เอาเพียงสิ่งเล็กน้อยของแต่ละสิ่งหรือสร้างได้เพียงแค่อินทภาพของสิ่งเหล่านั้น เท่านั้น และสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังเป็น เพียงสิ่งเฉพาะซึ่งสร้างโดยการเลียนแบบความจริงหรือสิ่งสากลอีกด้วย และในกรนิพนธ์ก็วิได้เลียนแบบสิ่งต่าง ๆ ด้วยการใช้คำพูดตามที่ตามองเห็น ไม่ใช่เลียนแบบตามความเป็นจริง ดังนั้นกรนิพนธ์จึง เป็นภาพลวงตาอันห่างไกลจากความจริงใจในลำดับที่สาม เช่นเดียวกัน

การที่จิตรกรรมและกรนิพนธ์ เป็น เพียงภาพลวงตาอันห่างไกลจากความจริงในลำดับที่สามนั้น ผลกระทบของมันจึงมีต่อความรู้สึกหรือวิญญาณภาคต่ำมากกว่าที่จะมีต่อ เหตุผลหรือวิญญาณภาคสูง ในเรื่องนี้เพลโตได้อธิบายโดยยกตัวอย่าง เปรียบ เทียบดังนี้ว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการมองภาพลวงตาต่าง ๆ เช่น การมองเห็นเงาที่คดของกิ่งไม้ที่ตรงในน้ำ หรือการมองเห็นขนาดที่ไม่ เท่ากันของสิ่งเดียวกันถ้ามองในระยะต่างกันนั้นมักจะเกิดขึ้น ในใจ

ของเรา เสมอ และเราจะขจัดความขัดแย้ง เหล่านี้ก็โดยการวัดหรือการคำนวณว่าสิ่งที่เห็นนั้น มีขนาดแตกต่างจากสิ่งที่ เป็นจริง เท่าไร การคำนวณเหล่านี้ก็คือการใช้เหตุผลในวิญญาณของเรา นั้นเอง หลังจากเราวัดแล้วจะพบขนาดของสิ่งที่จริงแตกต่างจากสิ่งที่เห็นซึ่งเป็น เพียงปรากฏการณ์ แต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะยอมรับความ เชื่อที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันมาไว้ในส่วนเดียวกันของ วิญญาณ ส่วนที่สอดคล้องกับการคำนวณย่อมจะต้องต่างจากส่วนที่ไม่สอดคล้องกับการคำนวณ เมื่อส่วนที่สอดคล้องกับการคำนวณเป็นส่วนของ เหตุผลหรือวิญญาณภาคสูง ส่วนที่ไม่สอดคล้องกับการคำนวณเป็นส่วนของความรู้สึกหรือวิญญาณภาคต่ำ ดังนั้นส่วนที่สามารถเข้าถึงภาพ ลวงตา เหล่านี้ย่อม เป็นความรู้สึกหรือวิญญาณภาคต่ำเท่านั้น ข้อสรุปเช่นนี้ย่อมชี้ให้เราเห็น เช่นเดียว กันว่า จิตรกรรมซึ่งเป็นภาพลวงตาอันห่างไกลจากความจริง ในลำดับที่สาม ธรรมชาติของ มนุษย์ในส่วนที่สามารถ เข้าถึงมันย่อม เป็นส่วนของความรู้สึกหรือวิญญาณภาคต่ำอันห่างไกลจาก เหตุผลหรือวิญญาณภาคสูงด้วย

ในกรณีของกวีนิพนธ์ก็ เช่นเดียวกัน กวีย่อมจะ เลียนแบบในสิ่งที่ส่งเสริมต่อความรู้สึก ในเรื่องนี้เพลโตได้อธิบายว่า กวีนิพนธ์โดยเฉพาะละครนั้นมักจะ เลียนแบบมาจากการกระทำ หรือโชคชะตาของมนุษย์ ละครมักจะ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์กระทำทั้งที่เจตนาและขัดกับเจตนา อีกทั้งเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกต่าง ๆ ในประสบการณ์ของเรา เช่น ความสนุกสนาน ความ เศร้าโศกเสียใจ ในประสบการณ์เหล่านี้ มีความขัดแย้ง เกิดขึ้นภายในใจของเราเสมอ เช่น คนบางคน เมื่อได้รับ เคราะห์ย่อมอยู่ในอาการสงบ ไม่แสดงความ เสียใจออกมาเมื่ออยู่ ต่อหน้าคนมากมาย แต่เมื่ออยู่ตามลำพัง เขาจะแสดงความ เสียใจออกมาโดยไม่ละอาย ส่วนที่ ควบคุมไม่ให้เขาแสดงความ เสียใจออกมานั้นย่อม เป็นส่วนของ เหตุผล ในขณะที่ส่วนที่ชักจูง ให้เขาแสดงความรู้สึก เสียใจออกมานั้นคือส่วนของความรู้สึก นี้อย่อมแสดงให้เห็นถึงสองส่วน ที่ขัดแย้งกัน และมัก เกิดขึ้น ในใจของเรา ส่วนหนึ่งคือเหตุผลซึ่งเป็นส่วนที่สูง อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งขัดแย้งกับส่วนแรกคือความรู้สึกซึ่งอยู่ต่ำกว่าเหตุผล ในการเลียนแบบของกวีนั้น ถ้าหาก เขาต้องการให้กวีนิพนธ์ของเขา เป็นที่ยอมรับ เขาย่อมจะ เลียนแบบลักษณะอย่างหลัง เพราะว่า การกระทำของผู้ไม่มี เหตุผลหรือ เต็มไปด้วยความรู้สึกย่อม เลียนแบบได้ง่าย แต่การกระทำของ ผู้ที่มี เหตุผลเลียนแบบได้ยาก และถึงแม้จะเลียนแบบได้ก็ยากแก่การ เข้าใจ เพราะมัน เป็นนิสัย

ที่ขัดกับความ เคยชินของมนุษย์ และลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยวนใจแก่กรีเลย อีกทั้งทักษะของกรีก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้มาขึ้นชอบกับมัน ดังนั้นกรีนิพนธ์จึง เลียนแบบสิ่งที่ส่ง เสริมต่อความรู้สึก

ดังนั้น เฟลโต้จึงสรุปว่าทั้งจิตรกรและกรีย่อมทำสิ่งที่เหมือนกันคือ ทั้งสองไม่ได้ทำสิ่งที่มียุทธศาสตร์มาจากความจริง และไม่ได้ทำในสิ่งที่ส่ง เสริมต่อ เหตุผลสำคัญอันทำให้เฟลโต้ไม่อาจยอมรับศิลปะทั้งสองประเภท เข้ามาสู่รัฐ เพราะเฟลโต้เห็นว่าตราบโคที่มันยังหล่อ เสี่ยง วิทยุภาคทำให้แข็งแกร่งขึ้น ย่อม เท่ากับ เป็นการทำลายวิทยุภาคเหตุผลในรัฐ การให้คนชั่วมีอำนาจ เท่ากับ เป็นการให้รัฐแก่ เขาและ เป็นการทำลายคนดี ในทำนอง เดียวกันกรีนิพนธ์และจิตรกรรม ได้สร้างการปกครองที่ เลวขึ้น ในวิทยุภาคโดยการสร้างจินตภาพอันต่างไกลความจริง และส่ง เสริมวิทยุภาคทำให้แข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมี เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้เฟลโต้ปฏิเสธกรีนิพนธ์บางประเภท ไม่ให้นำเข้ามาสู่รัฐ เหตุผลสำคัญอันนี้คือ กรีนิพนธ์เหล่านี้สามารถนำผลอัน เลวร้ายมาสู่ประชาชน คือมันอาจจะทำให้เกิดอุปนิสัยที่ไม่ดีได้ อย่าง เช่นว่าในขณะที่ เรากำลังดูหรือฟัง โศกนาฏกรรม เรื่องใด เรื่องหนึ่ง เราจะรู้สึกพึงพอใจและมีความทุกข์ร่วม ไปด้วยกับตัวละครที่กำลังได้รับความ โศก เศร้าซึ่งแสดงความ โศก เศร้าที่น้อออกมาอย่าง เดิมที แต่หากว่าความ โศก เศร้าเหล่านั้น เป็นของเราเอง เรากลับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหาก เราสามารถควบคุมการแสดงออกถึงความ โศก เศร้า เหล่านั้น และรู้สึกว่า การแสดงออก เช่นตัวละครนั้น เป็นสิ่งน่าละอาย การพึงพอใจต่อการแสดงออกถึงความ เศร้าโศกของผู้อื่นซึ่งเราจะละอายที่จะประพฤติดแทนที่จะได้รับการรัง เกียจ เฟลโต้เห็นว่าย่อม เป็นอุปนิสัยที่ไม่ถูกต้อง และนี่ก็คือผลของ โศกนาฏกรรม เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ย่อมปรารถนาจะร้องไห้คร่ำครวญ เมื่อประสบ เศร้าที่ร้ายจึงรู้สึกพอใจ เมื่อพบสิ่งนี้ใน โศกนาฏกรรมและยกย่องใน โศกนาฏกรรมนั้น วิทยุภาค เหตุผลจึงไม่ได้รับการฝึกฝนอย่าง เพียงพอด้วยความรู้สึกไม่ละอายใจ เมื่อเห็นคนอื่น เดือดร้อน แต่กลับยกย่องสงสารด้วย และคงมีคน เพียงไม่กี่คน เท่านั้นที่จะตระหนัก ได้ว่าความพึงพอใจต่อความรู้สึกของคนอื่น เช่นนี้จะมีผลเสีย ต่อตัว เอง เพราะเมื่อความรู้สึก เหล่านี้ถูกหล่อ เลี้ยงจนแข็งแกร่งแล้ว ย่อมยากที่จะควบคุม เมื่อตัว เองพบกับความ เศร้าที่ร้าย

ผลที่เกิดขึ้น เช่นนี้ไม่เพียงเกิดจากโคกนาฏกรรม เท่านั้น เพลโตคิดว่ามันยังสามารถเกิดจากทัศนนาฏกรรมอีกด้วย รวมทั้งกวีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความเกลียดหรือความรู้สึกต่าง ๆ ที่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ทุกชนิด ผลของมันจะไปหล่อเลี้ยงวิญญาณภาคต่ำ ซึ่งเป็นส่วนที่ควรจะปล่อยให้เหี่ยวเฉา แต่กลับปล่อยให้มันมีอำนาจเหนือเราแทนที่จะให้มันอยู่ใต้อำนาจของเรา และด้วยเหตุนี้เพลโตจึงเห็นว่ายอม เป็นการถูกต้องที่สุด ในการที่เราจะกีดกันไม่ให้ศิลปะประเภทกวีนิพนธ์ถูกนำเข้ามาสู่รัฐ เพราะตราบไคที่เราที่ยอมรับกวีนิพนธ์ประเภทที่ให้เพียงความพึงพอใจและความเจ็บปวด เช่นนี้เข้ามาสู่รัฐแล้ว ความพึงพอใจและความเจ็บปวดเหล่านี้ย่อมจะเป็นโทษในรัฐ แทนที่จะเป็นกฎหมายและเหตุผลซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด กวีนิพนธ์ที่เพลโตยอมรับเข้ามาในรัฐได้นั้นจะต้องเป็นบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าหรือยกย่องคนดี เท่านั้น

สรุปได้ว่าทฤษฎีศิลปะใน เล่มสิบของอุดมรัฐนั้น ลักษณะศีลธรรมนิยมที่ปรากฏในความคิดของเพลโตคือ ศิลปะยอมไร้คุณค่าตราบไคที่มันไม่สามารถนำคนไปสู่การเป็นคนดีได้ และเหตุผลสำคัญที่เพลโตคิดว่า ศิลปะดังกล่าวไม่อาจนำไปสู่การเป็นคนดีได้ก็คือศิลปะเหล่านี้เกิดจากการเลียนแบบสิ่งเฉพาะต่าง ๆ บนโลกของผัสสะ ผลของมันจึงไม่อาจเข้าถึงความจริงได้ ดังนั้นผลกระทบของมันจึงไปส่งเสริมความรู้สึกซึ่งเป็นวิญญาณภาคต่ำ จึงมีผลเสียต่ออุปนิสัยของคน ความคิดของเพลโตใน เล่มสิบดังนี้จะไม่เป็นเอกภาพกับ เล่มสาม เท่าใดนัก เพราะนอกจากการหลงลืมลักษณะอันสำคัญของศิลปะใน เล่มสาม เช่น จังหวะ ความกลมกลืน รูปแบบ เนื้อหา รูปทรง และการเคลื่อนไหวอันงดงาม โดยไม่กล่าวถึงในเล่มสิบเลยแล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนอีกว่า ความหมายของศิลปะหรือผลที่ได้รับจากศิลปะแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ ศิลปะในเล่มสาม เช่น ดนตรีหรือกวีนิพนธ์ถ้ามีการตรวจตราอย่างถูกต้องแล้วจะนำไปสู่การเป็นคนดีได้ แต่ในขณะที่เดียวกันศิลปะใน เล่มสิบอย่าง เช่น จิตรกรรมหรือกวีนิพนธ์อาจชักนำไปสู่การมีอุปนิสัยที่ไม่ดีได้ เพราะศิลปะเหล่านี้ ส่งเสริมเพียงแค่อารมณ์หรือความรู้สึกเท่านั้น อย่างไรก็ตามอิทธิพลแนวความคิดศีลธรรมนิยมของเพลโตก็ส่งผลมาสู่นักสุนทรียศาสตร์สมัยใหม่ไม่น้อยทีเดียว

ลีโอบ โทลสตอย (Leo Tolstoy, 1828 - 1910) ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนและนักวิจารณ์ชาวรัสเซีย คือผู้นำของลัทธิศีลธรรมนิยมคนสำคัญคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 โทลสตอยผู้ซึ่งมีความศรัทธาในความดีอันแรงกล้า เช่นเดียวกับพวกศีลธรรมนิยมทั้งหลาย ได้เผยแพร่ความคิดของเขาในหนังสือ "ศิลปะคืออะไร" สารสำคัญของความคิดของเขาจะเห็นได้จากคำนิยามที่เขาให้แก่ศิลปะดังนี้ "ศิลปะคือ เครื่องมืออันหนึ่งในการรวมความรู้สึกของมนุษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศิลปะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับชีวิตและการก้าวไปสู่การมีชีวิตที่ดีของปัจเจกบุคคลและมนุษยชาติ" (3 : 411) และศิลปะที่ดีนั้นจะต้องประเมินด้วยการรับรู้ทางศาสนา โดยที่การรับรู้ทางศาสนาก็คือ "การเข้าใจอันซึ้งลึกถึงความดีงามสูงสุดที่สังคมนั้นได้วางเอาไว้ เป็นจุดมุ่งหมายของมัน (3 : 415) "

คำนิยามดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่โทลสตอยเห็นว่า คำนิยามของศิลปะทั้งหลายในยุคสมัยของเขานั้น ถูกนิยามขึ้นมาด้วยความคิดอันสับสนและกำลังทำให้ผู้คนหลงทิศหลงทางในความหมายที่แท้จริงของศิลปะ เหตุผลสำคัญของการล้มเหลวของคำนิยามเหล่านี้ เกิดจากการมีหลักเกณฑ์ในการนิยามที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้มีรากฐานมาจากการรับใช้ชีวิตของมนุษยชาติ มีคำนิยามมากมายตั้งแต่แรก เริ่มมีสุนทรียศาสตร์ที่โทลสตอยกล่าวได้แย้งเอาไว้ คำนิยามของพวกนักสุนทรียศาสตร์เป็นคำนิยามหนึ่งที่โทลสตอยกล่าวได้แย้งเอาไว้ และควรนำมากล่าวถึงในที่นี้

คำนิยามที่ให้โดยนักสุนทรียศาสตร์ดังกล่าวก็คือพวกที่นิยามศิลปะว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความงาม โทลสตอยได้แบ่งคำนิยามเหล่านี้ออกเป็นสองพวกใหญ่ ๆ คือ พวกอัตวิสัย (subjective) และพวกภาวะวิสัย (objective) พวกแรกนั้นนิยามความงามว่าเป็นความพึงพอใจที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอันหนึ่ง (a particular kind of pleasure) คำนิยามนี้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักสุนทรียศาสตร์ชาวอังกฤษเช่น ริชาร์ด ไนต์ (Richard Knight) ส่วนพวกหลังนั้นนิยามความงามว่าเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์สูงสุด (absolute perfection) และที่นิยามกันดังนี้ เพราะว่าเราได้รับการความพึงพอใจบางชนิดจากการแสดงออกมา (manifestation) ของสิ่งสมบูรณ์สูงสุดนั้น สิ่งสมบูรณ์สูงสุดนี้

ถูกมองว่าเป็นสิ่งลึกลับบางอย่าง เช่น จิต เจตจำนงหรือพระผู้เป็นเจ้า คำนิยามแบบหลังนี้ได้รับการยอมรับจากนักปรัชญาในปลายศตวรรษที่ 18 เช่น พิชเต้ เชลลิ่ง และเฮเกล ตลอดจนเห็นว่าคำนิยามของพวกหลังนี้แท้จริงแล้วก็คือ มโนทัศน์ทางอัครวิสัยที่แสดงมาในรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง ดังนั้นทั้งสองพวกจึงกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันนั่นเอง คือการรับรู้ถึงความพึงพอใจบางอย่างที่เราเรียกมันว่า "ความงาม" เป็นความพึงพอใจบริสุทธิ์อันปราศจากการปลุกกิเลสตัณหาในตัวเรา

ตลอดสตอยเห็นว่าคำนิยามดังกล่าวข้างต้นดูจะไม่เป็นที่พอใจแก่นักสุนทรียศาสตร์บางคน เช่น ฮัทเชสัน (Hutcheson) เพราะนักสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ต้องการคำนิยามซึ่งสามารถครอบคลุมไปถึงผลงานศิลปะทั้งหมด แต่คำนิยามดังกล่าวไม่อาจครอบคลุมไปถึงผลงานศิลปะทั้งหมด มันคลุมไปถึง เฉพาะผลงานศิลปะที่เพียงแต่ให้ความพึงพอใจเท่านั้น ดังนั้นพวกนักสุนทรียศาสตร์เหล่านี้จึงพยายามหาความมั่นคงของคำนิยามโดยการค้นหาคำตอบว่าทำไมสิ่งบางอย่างจึงให้ความพึงพอใจแก่เรา และนักสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ก็พยายามเปลี่ยนแปลงข้อถกเถียงเกี่ยวกับความงามให้เป็นปัญหาเรื่องรสนิยม (taste) แทน แต่ในการทำเช่นนี้ตลอดสตอยคิดว่า ไม่ได้นำไปสู่สิ่งใด ดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ของสุนทรียศาสตร์ว่า หลังจากการทำกรทดลองต่าง ๆ พวกนักสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถพบคำอธิบายใด ๆ ว่าทำไมสิ่งเดียวกันจึงให้ความพึงพอใจแก่คนหนึ่ง แต่ไม่ได้ให้ความพึงพอใจแก่อีกคนหนึ่งหรือในทางกลับกัน

คำนิยามของพวกนักสุนทรียศาสตร์ดังที่กล่าวมานั้น ตลอดสตอยเห็นว่า ไม่สามารถให้ความหมายที่แท้จริงของศิลปะได้ สาเหตุเนื่องมาจากว่าพวกนักสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ให้หลักเกณฑ์ของการนิยามที่ไม่ถูกต้อง คือแทนที่จะให้คำนิยามของศิลปะที่แท้จริงก่อนแล้วจึงตัดสินว่าอะไร เป็นหรือไม่ เป็นศิลปะที่แท้ด้วยการดูว่างานชิ้นไหนไปด้วยกันหรือไม่กับคำนิยาม เช่น การกำหนดคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ศิลปะ (ถ้าสิ่งนั้น เป็น เนื้อหาของศิลปะ) หรือกฎเกณฑ์ของความงาม หรือธรรมชาติของรสนิยม เสียก่อน (ถ้ารสนิยมคือตัวตัดสินปัญหาของศิลปะ และคุณค่าของมัน) แล้วมาตัดสินว่าผลงานชิ้นใด เป็นศิลปะหรือไม่โดยดูว่ามันสอดคล้องกับกฎเกณฑ์

เหล่านี้หรือ เปล่า ถ้าสอดคล้องก็ใช่ถ้าไม่สอดคล้องก็ไม่ใช่ แต่ปรากฏว่าสุนทรียศาสตร์
เหล่านี้ประกอบขึ้นจากการรวบรวมผลงานจำหนึ่ง (ที่ให้ความพึงพอใจแก่เรา) แล้วจึงค่อย
กำหนดกฎเกณฑ์ทฤษฎีที่ครอบคลุมผลงาน เหล่านี้อันให้ความพึงพอใจแก่กลุ่มคนจำนวนหนึ่ง เท่านั้น
ดังจะเห็นได้จากงานเขียนเล่มหนึ่งคือ "ประวัติศาสตร์ศิลปะในศตวรรษที่ 19" เขียนขึ้นโดย
มูแธร์ งานเขียนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการพยายามขยายกฎเกณฑ์ของศิลปะให้เข้าไปครอบ
คลุมถึงงานของพวกเขาเองก็ตาม หรืองานของพวกเขาสัญลักษณ์นิยม เพียงเพราะว่าศิลปะเหล่านี้
ได้รับการยอมรับจากชนชั้นสูงในสังคม โดยที่ไม่รู้ว่าศิลปะเหล่านี้มีความไร้สาระหรือไม่เพียงใด

นอกจากนี้ตลอดสอยยัง เปรียบเทียบให้เห็นว่า การพยายามนิยามศิลปะด้วยบรรทัดฐาน
ของความพึงพอใจย่อมจะล้มเหลว ในการให้ความหมายที่แท้จริงของศิลปะ เหมือนกับการล้มเหลว
ในการให้ความหมายของกิจกรรมอื่น ๆ จากบรรทัดฐานของความพึงพอใจด้วย ดังจะเห็นจาก
การที่ตลอดสอยกล่าวว่า

ถ้าหากจะให้จุดหมายของกิจกรรมใด ๆ เป็นแค่ความพึงพอใจ
และให้คำนิยามแก่นันด้วยความพึงพอใจอันนั้นแล้ว คำนิยาม
เช่นนี้ย่อมจะผิดแน่นอน เช่น ในกรณีของการบริโภคอาหาร
ความพึงพอใจในรสชาติที่ได้รับย่อมไม่อาจเป็นรากฐานคำนิยาม
ถึงคุณค่าของอาหารได้ ผู้ที่มองเห็นจุดมุ่งหมายของการบริโภค
อาหารว่าเป็นความอร่อย ย่อมไม่อาจมองเห็นคุณค่าที่แท้จริง
ของการบริโภคอย่างแน่นอน เช่นเดียวกันผู้ที่ให้ความงามหรือ
ความพึงพอใจ เป็นเป้าหมายอันได้รับจากศิลปะหรือ เป็นรากฐาน
ในการให้คำนิยามของศิลปะ ย่อมไม่อาจให้ความหมายที่แท้จริง
ของศิลปะได้ (3 : 408)

นอกจากนี้ยังมีคำนิยามอื่นที่ตลอดสอยได้กล่าวได้แย้งเอาไว้ เช่น

- 1) คำนิยามโดยการวิวัฒนาการทางสรีระ (The physiological evolutionary definition) ซึ่งนิยามว่าศิลปะคือ ก. กิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นได้แม้แต่ใน
อาณาจักรของสัตว์ กิจกรรมนี้เกิดมาจากความต้องการทางเพศและมีนิสัยชอบการละเล่น

ข. และเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเร้าใจอันก่อความพึงพอใจของระบบประสาท ตลอดจน
เห็นว่าคำนิยามนี้ไม่แน่นอนชัดเจน เพราะ ก. แทนที่จะพูดถึงกิจกรรมทางศิลปะโดยตรงแต่
กลับไปพูดถึงต้นกำเนิดของมัน ส่วนคำนิยามตาม ข. นั้นไม่ชัดเจน เพราะคำนิยามนี้อาจ
ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมซึ่งไม่ใช่กิจกรรมทางศิลปะ เช่น การเตรียมเสื้อผ้าสวย ๆ และการทำ
อาหารหรือการทำน้ำหอม

2) คำนิยามเชิงทดลอง (The experimental definition)

ซึ่งนิยามว่าศิลปะคือการแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกของมนุษย์โดยใช้สื่อของ สี เสียง
และคำพูด ตลอดจนเห็นว่าคำนิยามนี้ไม่แน่นอนชัดเจน เพราะว่า คนบางคนอาจจะแสดง
ให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวเองด้วย สี เสียง และคำพูด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
เช่นนั้นต่อคนอื่น ทำให้การแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของเขานั้นไม่เป็นศิลปะ

3) คำนิยามที่ว่า ศิลปะคือผลผลิตของวัตถุหรือการกระทำ ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ให้ความพึงพอใจแก่ผู้สร้างเท่านั้น ยังสามารถถ่ายทอดความประทับใจอันน่ายินดีแก่ผู้ชมหรือ
ผู้ฟังอีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้รับจากมัน ตลอดจนเห็นว่า
คำอธิบายนี้ไม่แน่นอนชัดเจน เพราะว่ามันอาจจะรวมไปถึงการแสดงกลหรือยิมนาสติก และ
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่ศิลปะ นอกจากนี้ยังทำให้บางสิ่งซึ่งเป็นศิลปะอย่างแท้จริงกลายเป็น
สิ่งซึ่งไม่ใช่ศิลปะไป เช่น ฉากหรือการบรรยายเกี่ยวกับความหม่นหมองหรือถูกบีบคั้นอย่าง
รุนแรง

การนิยามความหมายของศิลปะในฐานะที่เป็นวิถีทางสู่ความพึงพอใจของคำนิยาม
ทั้งหลายที่กล่าวมา คือ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ตลอดจนเห็นว่าคำนิยามเหล่านี้ไม่อาจนำไปสู่
ความหมายที่แท้จริงของศิลปะได้ ตลอดจนเชื่อว่าถ้าหากจะนิยามศิลปะได้ถูกต้อง เราจะต้อง
หันมาพิจารณาว่า ศิลปะคือเงื่อนไขหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เพื่อเราจะมองเห็นได้อย่างถูกต้องว่า
ศิลปะคือ เครื่องมืออันหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ตลอดจนกล่าวว่า "ศิลปะก็
เหมือนกับคำพูดที่ถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิถีทางอันหนึ่ง
ในการรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์ แต่ศิลปะแทนที่จะถ่ายทอดความคิดมันกลับถ่ายทอด

ความรู้สึกเพื่อรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์" (๓ : 410) และศิลปะนั้น "เริ่มต้น เมื่อคน ๆ หนึ่งแสดงออกซึ่งความรู้สึกอันหนึ่งด้วยสิ่งขึ้นำภายนอก (เช่น เส้น สี เสียง รูปทรง คำพูด) เพื่อจุดประสงค์ในการรวมคน ๆ หนึ่งหรือหลายคน เข้ากับตัวเองด้วยความรู้สึกอันเดียวกัน" (๓ : 411) ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กชายคนหนึ่งได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เผชิญกับหมาป่าเพื่อปลุกความรู้สึกของคนอื่นให้มี เหมือนกับความรู้สึกที่เขามี เมื่อเผชิญกับ เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่า เหตุการณ์ที่เล่าจะ เป็น เรื่องจริงหรือ เรื่องแต่ง เรื่อง เล่านี้ก็จะ เป็นศิลปะ เพียงแต่การเล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ฟัง ได้รู้สึกถึงสิ่งที่ เด็ก ได้ประสบมา

ความรู้สึกที่ศิลปิน ได้ถ่ายทอด เพื่อการรวม เป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นนี้ ตลอดตอยคิดว่า มันมีด้วยกันมากมายทั้งรุนแรงหรือไม่รุนแรง ทั้งที่สำคัญและไม่มีความหมาย ทั้งที่ตีมากหรือเลวมาก อาจจะเป็นความรู้สึกแห่งความรักชาติของคน การอุทิศต่อชะตากรรม หรือต่อพระเจ้า เป็น เจ้า ที่แสดงออกมาในตัวละคร ความสุขใจในความรักที่บรรยายในนวนิยาย กามารมณ์ที่แสดงออกใน ภาพเขียน ความกล้าหาญที่แสดงออกมาในการสวนสนาม ฯลฯ สิ่งที่ถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ จะ เป็นศิลปะทั้งสิ้น เพียงถ้าผู้ชมหรือผู้ฟัง ได้ เกิดความรู้สึก เช่นเดียวกับที่ศิลปิน ได้รู้สึกขึ้น

เมื่อศิลปะคือ เครื่องมืออันหนึ่งในการรวมมนุษย์ให้ เป็นหนึ่งเดียวด้วยความรู้สึกอันเดียวกัน ดังนั้นตลอดตอยจึงคิดว่าศิลปะไม่ใช่สิ่งที่นักปรัชญากล่าวเอาไว้ว่า เป็น "การแสดงออกมาให้เห็นประจักษ์ของความนึกคิดอันลึกซึ้งของความงาม" หรือไม่ใช่สิ่งที่นักสรีระวิทยา กล่าวว่าเป็น "การละ เล่น เพื่อปลดปล่อยพลังงานส่วน เกินที่สะสม เอาไว้ของมนุษย์ออกมา" หรือ "การแสดงออกซึ่งอารมณ์ของมนุษย์ด้วยสัญญาณภายนอก" และที่สำคัญศิลปะไม่ใช่ "ความพึงพอใจหรือผลผลิตของวัตถุแห่งความพึงพอใจ"

ตลอดตอยได้กล่าวถึงสาเหตุที่ศิลปะที่มุ่ง เพื่อความพึงพอใจได้รับการยกย่อง เชิดชูในสมัยของ เขาว่า เนื่องจากคามืด เบือนของคำสอนทางศาสนาและการที่ชนชั้นสูงมีอำนาจในสังคมยุโรป ใน เรื่องนี้ตลอดตอยได้อธิบายว่า ศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นการประเมินคุณค่าศิลปะได้ขึ้นอยู่กับ การรับรู้ต่อความหมายชีวิตของมนุษย์ โดยบุคคลในสังคมนั้น ซึ่งหมายถึงการยึดถือว่าอะไร

เป็นความดีงามและอะไร เป็นความ เลวทรามของชีวิต อะไรที่ดีงามและอะไรที่ เลวทรามนี้ ได้ถูกจำกัดความมาจากศาสนา แต่ศาสนานั้นมีอยู่มากมายและแต่ละศาสนาก็มีคำสอนที่แตกต่างกัน เช่น ศาสนาของยิวซึ่งวางความหมายของชีวิตไว้ที่การบูชาพระเจ้าองค์เดียว และการ ตบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์ ศิลปะใดที่ถ่ายทอดความรู้สึกจากความรักและคำสอน ของพระองค์ ศิลปะนั้นก็ถูกจัดว่าเป็นศิลปะที่ดี ถ้าศิลปะใดถ่ายทอดความรู้สึกที่ตรงข้ามกับ คำสอนดังกล่าวก็就会被จัดว่าเป็นศิลปะที่เลว หรืออย่างในกรณีของศาสนาพุทธซึ่งให้ความหมาย ของชีวิตอยู่ที่การปลดปล่อยตัว เองให้หลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความเป็นสัตว์ ศิลปะใดที่ ถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นการยกระดับจิตวิญญาณจะถูกถือว่าเป็นศิลปะที่ดี แต่ถ้าศิลปะใดที่ ถ่ายทอดความรู้สึกที่ส่งเสริมตัณหาราคะ ก็จะถูกจัดว่าเป็นศิลปะที่เลว และมีอีกหลาย ๆ ศาสนาที่คำสอนถูกนำมา เป็นตัวประ เมีนคุณค่าศิลปะ เช่นศาสนากรีกและศาสนาโรมัน การประ เมีนคุณค่าศิลปะด้วยความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาตามคำสอนของศาสนาดังกล่าว ทำให้ศิลปะที่มีอยู่นอก เหนือจากนี้ซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาลไม่ได้รับการยกย่อง เชิดชู เลย การประ เมีนคุณค่าศิลปะในลักษณะ เช่นนี้ก็ เกิดขึ้น เช่นเดียวกับในศิลปะของศาสนาคริสต์ เตียน

ศาสนาคริสต์ เตียน ในสมัยแรก ๆ นั้นยอมรับว่าศิลปะที่ดีนั้นจะต้องปลูกความรักและ อารมณ์สะ เเทือนใจที่มีต่อพระคริสต์ หรือการถ่อมตนหรือการรักผู้อื่น ฯลฯ ศิลปะที่อยู่นอก เหนือ คำสอนของศาสนาดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ต่อมามีการยึดถืออีกพวกหนึ่งคือแบบพวกศาสนจักร ซึ่งใกล้เคียงกับลัทธินอกศาสนามากกว่าจะเป็นคำสอนของพระคริสต์ พวกศาสนจักรซึ่งไม่เพียง ไม่กล่าวถึงสาระสำคัญของคริสต์ เตียนที่ดี เช่น ไม่พูดถึงความภราดรภาพและความ เสมอภาค ของมวลมนุษย์ และการเอาความอ่อนน้อมไปแทนความรุนแรงเท่านั้น ยังสร้างศรัทธาอัน มีตบอดอีกด้วย เช่น การบูชาภาพนิมิตต่าง ๆ นอกเหนือจากการบูชาพระคริสต์และพระแม่ ศิลปะของพวกศาสนจักรจึงถูกประ เมีนจากคำสอน เหล่านี้ ถ้าสอดคล้องก็ถือว่าเป็นศิลปะที่ดี ถ้าขัดแย้งก็ถือว่าเป็นศิลปะที่เลว สภาพอย่างนี้ เป็นมาจนกระทั่งพวกชนชั้นสูงที่ร่ำรวยและมีการ ศึกษาในยุโรปเกิดความสงสัยต่อความจริงของความ เข้าใจที่มีต่อชีวิตที่แสดงออกมาโดยพวก ศาสนจักรซึ่งขัดแย้งกับคำสอนของพระคริสต์ พวก เขาจึง เลิก เชื่อคำสอนของพวกศาสนจักร แต่พวกชนชั้นสูง เหล่านี้ก็ไม่อาจ เชื่อคำสอนที่แท้จริงของพระคริสต์ เพราะว่าคำสอนของพระคริสต์

ประนามวิถีชีวิตทั้งหมดของพวกเขา เช่น คำสอน เรื่องภราดรภาพของมนุษย์ซึ่งประนามต่อ
 อภิสัทพ์ทั้งหลายที่พวกเขาใช้กันอยู่ เมื่อ เป็นดังนี้พวกชนชั้นสูงจึง เริ่มกลับ ไปสู่การมีความคิด
 แบบนอกรีตมองความหมายของชีวิตกันที่ความพึงพอใจอย่าง เป็นการส่วนตัว ต่อจากนั้นศิลปะ
 ที่พวกชนชั้นสูงสร้างขึ้นก็ เริ่มมีพื้นฐานจากความงามหรือความพึงพอใจแทนที่จะสร้างศิลปะที่มี
 พื้นฐานมาจากการแสดงออกซึ่งความรู้สึกทางศาสนา และในที่สุดชนชั้นสูง เหล่านี้จึงไม่อาจ
 มีมาตรฐานในการประเมินค่าว่าอะไรคือศิลปะที่ดี อะไรคือศิลปะที่เลว นอกจากบรรทัดฐาน
 ที่วัดกันด้วยความพอใจ เป็นการส่วนตัวหรือด้วยความงาม

การที่ศิลปะที่รับใช้ความพึงพอใจได้รับความนิยมจากชนชั้นสูงซึ่ง เป็นกลุ่มชนจำนวนหนึ่ง
 และการประเมินคุณค่าศิลปะที่ความพึงพอใจนั้น ทำให้ตลอดสอเห็นว่ามีเพียงแต่ทำให้ศิลปะ
 ที่เลวถูกพิจารณาว่าเป็นศิลปะที่ดี เท่านั้น เรายังสูญเสียความหมายที่แท้จริงของศิลปะอีกด้วย
 เมื่อ เป็นเช่นนี้ตลอดสอจึงได้ เสนอการประเมินคุณค่าศิลปะตามความคิดของเขา ซึ่งได้แบ่ง
 ออก เป็นสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกให้ดูว่าเป็นศิลปะที่แท้หรือศิลปะเทียม เมื่อรู้แล้วว่าศิลปะใด
 เป็นศิลปะที่แท้ ขั้นตอนต่อไปคือให้ดูว่าศิลปะ เหล่านั้น เป็นศิลปะที่ดีหรือเลว

U

ในการแยกศิลปะที่แท้ออกจากศิลปะที่เทียม นั้น สิ่งสำคัญก็คือความกินใจแห่งศิลปะ
 (infectiousness of art) ศิลปะที่ก่อให้เกิดความกินใจสำหรับตลอดสอก็คือ ศิลปะ
 ที่สามารถปลุกความรู้สึกประทับใจและความรู้สึกของการรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง
 ผู้ชมหรือผู้ฟังกับศิลปินและคนอื่น ๆ ลักษณะที่สำคัญของการกินใจแห่งศิลปะก็คือการที่ผู้รับรู้ศิลปะ
 จะรวม เป็นหนึ่งเดียวกับศิลปินจน เขารู้สึกว่าศิลปะชิ้นนั้น เป็นของเขาเองอย่างแท้จริงราวกับว่า
 สิ่ง que แสดงออกมานั้นคือสิ่ง เดียวที่ เขาต้องการแสดงออกมานานแล้ว ความกินใจแห่งศิลปะจะ
 ไม่เพียงทำลายการแบ่งแยกระหว่างผู้รับรู้งานศิลปะกับศิลปิน เท่านั้น ยังเป็นตัวทำลายการ
 แบ่งแยกระหว่างผู้รับรู้งานศิลปะด้วยกันด้วย ศิลปะใดที่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าวย่อม เป็นศิลปะ
 ที่แท้ ศิลปะใดไม่ก่อให้เกิดภาวะดังกล่าวย่อม เป็นศิลปะที่เทียม

ศิลปะที่แท้นั้นยังมีระดับของมันอีกซึ่งจะวัดตามระดับของความกินใจโดยที่ความกินใจ
 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการดังนี้

1) ความมากน้อยของความเป็นปัจเจกภาพ (individual) ของความรู้สึกที่ศิลปินถ่ายทอดออกมา เจื่อนไซอันนี้เกิดจากการที่ตลอดสคอยคิดว่าความพึงพอใจที่เกิดขึ้นต่อผู้รับรู้งานศิลปะย่อมจะต้องเพิ่มขึ้นตามความมากน้อยของความเป็นปัจเจกภาพของความรู้สึกที่ศิลปินถ่ายทอดออกมา และในที่สุดความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจะทำให้ผู้รับรู้อมีความกินใจและพร้อมในการมีส่วนร่วมกับความ รู้สึกของศิลปินมากขึ้นตามความมากน้อยของความเป็นปัจเจกภาพของความรู้สึกนั้นด้วย

2) ความมากน้อยของความชัดเจน (clearness) ของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของศิลปิน เจื่อนไซนี้เกิดจากการที่ตลอดสคอยคิดว่า ยิ่งมีความชัดเจนของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของศิลปินก็ยิ่งเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับรู้อมากเท่านั้น และจะทำให้ผู้รับรู้อีกว่าความรู้สึกที่ศิลปินถ่ายทอดมานั้น เป็นสิ่งที่เขารู้จักมานานแต่เพิ่งได้พบ เจื่อนไซดังกล่าวย่อมสร้างความกินใจให้แก่ผู้รับ

3) ความมากน้อยความจริงใจ (sincerity) ของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกของศิลปิน เจื่อนไซนี้เกิดจากการที่ตลอดสคอยคิดว่าผู้ที่มีความจริงใจของการแสดงออกซึ่งความรู้สึก เขาย่อมจะสร้างงานศิลปะไม่เพียงเพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเองด้วย ด้วยเหตุผลอันนี้ย่อมจะสร้างความกินใจให้แก่ผู้รับรู้อีก

ตลอดสคอยคิดว่า เจื่อนไซของความจริงใจนั้นสำคัญที่สุด เพราะ เจื่อนไซอันนี้ได้รวมเอา เจื่อนไซของความเป็นปัจเจกภาพและความชัดเจน เอาไว้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าศิลปินมีความจริงใจ เขาย่อมแสดงออกถึงความรู้สึกอย่างที่เขาได้รับรู้อมา แต่จากการที่คนทุกคนย่อมมีลักษณะ เป็นปัจเจกภาพ ความรู้สึกของศิลปินก็ย่อม เป็นปัจเจกภาพด้วย ดังนั้น ยิ่งศิลปินมีความจริงใจมากเท่าใด เขาก็ยิ่งมีความ เป็นปัจเจกภาพ ในการแสดงออกซึ่งความรู้สึกมากขึ้นเท่านั้น และความจริงใจอันเดียวกันย่อมกระตุ้นให้ศิลปินค้นหาความชัดเจนในการแสดงออกซึ่งความรู้สึก

ในการแบ่งแยกศิลปะที่แท้จากศิลปะที่เทียม ตลอดสคอยได้ให้ความสำคัญทั้งสาม เจื่อนไซ

เขากล่าวว่า หากศิลปะชั้นใดขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแล้วศิลปะชั้นนั้นย่อมไม่ใช่ศิลปะที่แท้จริง แต่ถ้าหากมีทั้งสามเงื่อนไขแม้จะอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด งานชิ้นนั้นถึงหากจะเป็นงานที่อ่อนนุ่มแต่มันก็ยังจัดว่าเป็นศิลปะที่แท้จริง อย่างไรก็ตามการประเมินความแท้จริงของศิลปะด้วยเงื่อนไขทั้งสามนี้ของตอลสตอยนั้นจะประเมินได้อย่างยากลำบาก เพราะตอลสตอยอธิบายเงื่อนไขเหล่านี้อย่างคลุมเครือ โดยเฉพาะเงื่อนไขของความชัดเจนและความจริงใจนั้นตอลสตอยไม่ได้กล่าวไว้เลยว่า อะไรคือองค์ประกอบของความชัดเจนหรืออะไรคือตัวประเมินความจริงใจของศิลปิน

เมื่อรู้ว่าศิลปะที่แท้เป็นอย่างไรแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดสินว่าศิลปะเหล่านี้ดีหรือเลวแค่ไหน ในการตัดสินความดีเลวของศิลปะสำหรับตอลสตอยก็คือการประเมินคุณค่าศิลปะในด้านเนื้อหา (content) และการประเมินคุณค่าศิลปะในด้านเนื้อหา ก็คือการดูว่าศิลปะแต่ละชิ้นนั้นสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของศิลปะหรือไม่

เป้าหมายของศิลปะนั้นตอลสตอยคิดว่ามันก็เหมือนเป้าหมายของการพูดจานั้นคือการนำมนุษยชาติไปสู่ความสมบูรณ์ โดยที่การพูดจابرลุเป้าหมายอันนี้โดยการเป็นวิถีทางของการสื่อสารความรู้ ส่วนศิลปะบรรลุเป้าหมายอันนี้โดยการเป็นวิถีทางของการสื่อสารความรู้สึกและขบวนการในการนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวของวิถีทางทั้งสอง มีการวิวัฒนาการไปทำนองเดียวกัน นั่นคือการเพิ่มพูนขึ้นด้วยคุณค่าของสิ่งที่สื่อสาร ตอลสตอยได้เปรียบเทียบวิถีทางทั้งสองเพื่อการเข้าใจในเรื่องนี้ว่า

...การพูดจานั้นจะทำให้มนุษย์ในรุ่นล่าสุด เข้าถึงความรู้ทั้งปวงที่เคยค้นพบและเปิดเผยกันมาโดยคนที่มีคุณภาพที่สุดในยุคสมัยของเขา เช่นเดียวกันที่ศิลปะจะทำให้มนุษย์ในรุ่นล่าสุด เข้าถึงความรู้สึกทั้งปวงที่เคยได้สัมผัสและมีประสบการณ์กันมา โดยคนที่มีคุณภาพที่สุดในยุคสมัยของเขา ...โดยที่วิวัฒนาการของการพูดจาดำเนินไปโดยการที่ความรู้ที่จริงกว่าและจำเป็นกว่า เข้ามาแทนที่ความรู้ที่จริงน้อยกว่าและจำเป็นน้อยกว่า เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งความสมบูรณ์ของมนุษยชาติ วิวัฒนาการของศิลปะก็ดำเนินไปเช่นเดียวกัน นั่นคือการที่ความรู้สึกที่จำเป็น

ต่อการมีชีวิตที่ดีมากกว่าจะ เข้าแทนที่ความรู้สึกที่จำเป็น
 ต่อการมีชีวิตที่ดีน้อยกว่า เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งความสมบูรณ์
 ของมนุษยชาติ (3 : 415)

ส่วนการจะประ เนิ่นว่าความรู้สึกใดมีความจำเป็นต่อการมีชีวิตดีมาน้อย เพียงใดนั้น
 ตอลสตอยให้ประ เนิ่นโดยการรับรู้ทางศาสนา (religious perception) และของสังคม
 นั้น ๆ การรับรู้ทางศาสนาก็คือความ เข้าใจอันซับซ้อนถึงความดีงามสูงสุดที่สังคมนั้น ได้วางไว้ เป็น
 จุดมุ่งหมายของมัน การรับรู้ทางศาสนาอันนี้จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนเสมอ โดยบุคคลที่
 ล้ำหน้าจำนวนไม่มากนักและรับรู้ได้ชัดเจนมากหรือน้อยแตกต่างกันไปโดยสมาชิกทั่ว ๆ ไปของ
 สังคมนั้น ๆ การรับรู้ทางศาสนาอันนี้และการตอบสนองต่อมันจะมีดำรงอยู่เสมอในทุก ๆ สังคม
 ตอลสตอยกล่าวว่าการรับรู้ทางศาสนาในสังคมของเรา ก็เช่นเดียวกับทิศทางของกระแสน้ำไหล
 ในแม่น้ำนั้นเอง นั่นคือถ้าหากแม่น้ำมีการไหลแล้วมันจะต้องมีทิศทาง ถ้าสังคมหนึ่ง ๆ มีชีวิต
 มันก็ย่อมจะต้องมีการรับรู้ทางศาสนาอันหนึ่งซึ่งบอกถึงทิศทางซึ่งเป็นแนวโน้มในการดำเนินชีวิต
 ไปของสมาชิกทั้งหมดของสังคมนั้น ๆ

ตอลสตอยคิดว่าในแต่ละยุคสมัย แต่ละสังคม ศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
 อันทำให้การรับรู้ทางศาสนาออกไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน ส่วนศิลปะ
 ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ตายไปแล้วอัน เกิดจากการรับรู้ทางศาสนาในโบราณของยุคสมัยก่อน
 หน้านั้นจะถูกประนามและถูกดูแคลนเสมอ เช่น ในหมู่ชาวกรีก ศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
 แห่งความงาม ความแข็งแรง ความกล้าหาญ จะได้รับการยอมรับและสนับสนุน ในขณะที่
 ศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแห่งกำหนดอันหยาบกระด้าง ความท้อแท้และความสิ้นหวัง
 ความอ่อนแอจะถูกประนามและดูแคลน และในหมู่ชาวโรมัน ศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
 แห่งการพลีตนและอุทิศตน เพื่อพระเจ้าของพวกเขา เฮบรูและ เจตจำนงของพระองค์จะได้รับเลือก
 และสนับสนุน ในขณะที่ศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกแห่งการบูชารูปเคารพจะได้รับการประนาม
 และถูกดูแคลนเหยียดหยาม

ส่วนศิลปะ ในยุคสมัยของตอลสตอยนั้น เขาคิดว่ามันมีรากฐานจากการรับรู้ทางศาสนา

คริสเตียนและเป็นศิลปะที่สามารถรับใช้ชนชั้นแรงงานอีกด้วย คอลสตอยกล่าวว่าการรับรู้ทางศาสนาในยุคสมัยของเขาในการนำมาใช้ที่กว้างขวางที่สุดและเป็นเชิงปฏิบัติที่สุดก็คือความสำนึกในความ เป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ ทั้งในปัจจุบันบุคคลและในชีวิตส่วนรวม อันเป็นการชั่วคราวหรือ เป็นนิรันดร์ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ที่การเติบโตของงานของความเป็นภราดรภาพแห่งมวลมนุษย ความรักความกลมกลืนระหว่างกันและกัน การรับรู้อันนี้ไม่เพียงแต่จะได้แสดงออกมาโดยพระคริสต์และบรรดาคนที่ดีที่สุดในยุคสมัยที่ผ่านมาเท่านั้น หากมันยังได้รับใช้ อยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นตัว ไปสู่แรงงานอันซับซ้อนทั้งหมดของมวลมนุษย โดยที่แรงงานอันนี้ ในด้านหนึ่งนั้นมิอาจหาพื้นฐานอยู่ที่การทำลายล้างอุปสรรคในการรวม เป็นหนึ่งเดียวของมวลมนุษย ทั้งทางกายภาพและทางศีลธรรม และในอีกด้านหนึ่งนั้นมิอาจหาพื้นฐานอยู่ที่การสถาปนาหลักการ สำคัญร่วมกัน ให้กับมวลมนุษยซึ่งสามารถและควรจะรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวกันในความ เป็นภราดรภาพอันสากล

คอลสตอยคิดว่า ศิลปะคริสเตียน เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เพียงแต่รวม เป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เท่านั้น แต่สามารถรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวระหว่าง มนุษย์กับพระเจ้าอีกด้วย เขากล่าวว่าสาระของการรับรู้ทางศาสนานั้นอยู่ที่การเห็นรู้ได้โดย ทุกคนถึงความ เป็นบุตรของ เขาต่อพระเจ้าเป็น เจ้า และถึงการรวม เป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ กับพระเจ้า และของมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้น เนื้อ เรื่องของศิลปะคริสเตียนก็คือ อารมณ์ความรู้สึกชนิดที่สามารถรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและระหว่าง มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน และการรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรวมกันของมนุษย์ ที่แน่นอนจำนวนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการรวม เข้า เป็นหนึ่งเดียวกันของผู้คนทั้งหมดโดยไม่มีข้อ ยกเว้นใด ๆ เลย

ถึงแม้คอลสตอยจะยอมรับว่า ศิลปะไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามย่อมจะมีลักษณะแห่งการรวม มนุษย์เข้า เป็นหนึ่งเดียวก็ตาม แต่เขาก็เชื่อว่าศิลปะคริสเตียนก็เป็นศิลปะที่ดีที่สุด เพราะศิลปะอื่น ๆ นั้นจะรวมมนุษย์ได้เพียงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเท่านั้น และไม่เพียงแต่ศิลปะอื่น ๆ เหล่านี้ทำให้เกิด

การแบ่งกลุ่มกัน เท่านั้น มันยังสร้างความเป็นศัตรูขึ้นระหว่างกันและกันอีกด้วย ศิลปะอื่น ๆ ที่ว่านี้ก็อย่างเช่น ศิลปะชาตินิยมทั้งหมด เพลงชาติ เพลงกวีปลุกใจ อนุเสาวรีย์ต่าง ๆ อย่างบรรดาศิลปะทั้งหมดของพวกศาสนจักรซึ่งก็คือศิลปะของกลุ่มเฉพาะของผู้ศรัทธา รวมทั้งรูปเคารพรูปปั้น ขบวนพิธี และพิธีกรรมท้องถิ่น ศิลปะเหล่านี้รวมผู้คนเข้าด้วยกันเป็นนิยามหนึ่งเพียงเพื่อจะแยกตัวเองให้ยั้งห่างไกลออกไปจากสมาชิกของคนในนิยามอื่น ๆ และแม้แต่เพื่อสร้างความมาดร้ายระหว่างกันและกันขึ้นอีกด้วย

คอลอสตอยได้แบ่งศิลปะคริสเตียนในยุคสมัยของเขาออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกเขาเรียกว่า ศิลปะศาสนา ศิลปะชนิดนี้เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกอันมาจากความรู้สึกทางศาสนาต่อสถานะของมนุษย์ในโลกแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้าน กับอารมณ์ความรู้สึกในทางลบของความโกรธและความหวาดกลัวต่อการละเมิดความรักส่วนใหญ่เป็นศิลปะที่ใช้รูปแบบของถ้อยคำ บางส่วนก็ออกมาในรูปของภาพ เขียนและประติมากรรม ชนิดที่สองนั้นคอลอสตอยเรียกว่า ศิลปะสากล เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าถึงได้ทุกคน เป็นศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ง่ายที่สุดของชีวิตธรรมดาด้วยกัน เช่น ความร่าเริง ความสงสาร ความสนุกสนาน และอื่น ๆ ทำนองนี้ และมักแสดงออกมาในรูปแบบของศิลปะที่ใช้ถ้อยคำ ภาพเขียน ประติมากรรม การเต้นรำ สถาปัตยกรรมและมากที่สุดก็คือดนตรี

โดยสรุปแล้ว ความเป็นศิลปะธรรมนิยมของคอลอสตอยเกิดจากรากฐานความคิดที่ว่า ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก ศิลปะจึงเป็น เสมือน เครื่องมืออันหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้สึก เพื่อรวมมนุษย์ให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ศิลปะจึงนำมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์หรือการมีชีวิตที่ดีงาม ทั้งนี้ เพราะความรู้สึกที่มีความจำเป็น เพื่อการมีชีวิตอยู่ที่ดีของมนุษย์น้อยกว่าที่มีอยู่ในตัวผู้รับจะถูก เข้าแทนที่ด้วยความรู้สึกที่มีความจำเป็น เพื่อการมีชีวิตที่ดีมากกว่าอันถูกถ่ายทอดจากศิลปิน ความรู้สึกที่จำเป็น เพื่อการมีชีวิตที่ดีมาน้อยแค่นั้นจะถูกประเมินจากการรับรู้ทางศาสนา ซึ่งการรับรู้ทางศาสนาก็คือการเข้าใจถึงความดีงามสูงสุดที่สังคมได้วางเอาไว้ เป็นจุดมุ่งหมายของมัน ศิลปะใดที่ไม่สามารถนำมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์หรือชีวิตที่ดีงามได้ คอลอสตอยจะจัดว่าเป็นศิลปะที่เลว ศิลปะใดที่ทำได้ เช่นนี้คอลอสตอยจะจัดว่าเป็นศิลปะที่ดี

และศิลปะที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลมัธยมของดอลสโตยก็คือ ศิลปะคริสเตียน ซึ่งแบ่งออกได้ เป็นสองประเภทคือศิลปะศาสนาและศิลปะสากล

หาก เปรียบ เทียบระหว่างความคิดของเพลโตกับดอลสโตยแล้ว เราจะพบว่าทั้งสองมีความคิดตรงกันในเรื่องการประเมินคุณค่าของศิลปะด้วยกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมไม่ใช่ความพึงพอใจอันได้รับจากศิลปะ แต่ความคิดดังกล่าวของบุคคลทั้งสองมีรากฐานแตกต่างกันตรงความหมายของศิลปะและกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม เพลโตนั้นมีรากฐานความคิดที่ว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่นำมาประเมินนั้น เป็นเรื่องคุณสมบัติของเทพเจ้า และคุณสมบัติของวีรบุรุษ ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องความดีในช่วงก่อนคริสตกาล ส่วนดอลสโตยนั้นมีรากฐานความคิดที่ว่า ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก และกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่นำมาประเมินคุณค่าศิลปะนั้นมีรากฐานมาจากคำสอนของคริสต์ศาสนา เช่น เรื่องความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และพระเจ้าหรือความเป็นภราดรภาพแห่งมวลมนุษย์

ถึงแม้ว่าทั้งเพลโตและดอลสโตยจะมีความคิดตรงกันในเรื่องการประเมินคุณค่าของศิลปะก็ตาม แต่ความเห็นในเรื่องการปฏิเสธหรือการยอมรับศิลปะที่สร้างสรรค์ความงามนั้น ทั้งสองมีความเห็นแตกต่างกันแต่ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความหมายของคำว่าความงามที่ไม่เหมือนกัน เพลโตนั้นยอมรับศิลปะที่สามารถสร้างสรรค์ความงามได้ เพราะความงามในความหมายของเพลโตนั้น เป็นสิ่งเดียวกับความดีไม่ใช่ความพึงพอใจ ส่วนดอลสโตยนั้นปฏิเสธศิลปะที่สร้างสรรค์ความงาม เพราะความงามในความหมายของดอลสโตยนั้นคือความพึงพอใจซึ่งเป็นคนละสิ่งกับความดี

อย่างไรก็ตามก่อนจะตัดสินว่า ความเชื่อแนวศีลธรรมนิยมทั้งเพลโตและดอลสโตยที่ว่าศิลปะไม่ได้มีค่าในตัวเองหรือมีค่าน้อยกว่าศีลธรรม หรือความพึงพอใจในอันได้รับจากศิลปะไม่มีความสำคัญแต่เพียงอย่างเดียวมีความถูกต้องหรือไม่นั้น เราควรพิจารณาทฤษฎีอื่นซึ่งมีความเชื่อที่แตกต่างจากนี้ก่อน ทฤษฎีสุนทรียนิยม (Aestheticism) เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับศีลธรรมค่อนข้างจะแตกต่างจากทฤษฎีศีลธรรมนิยมอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นทฤษฎีสุนทรียนิยมจึงเป็นทฤษฎีที่จะนำมาอธิบายในบทต่อไป