Сада више немамо посла са унутрашњим развићем уметничке лепоте према њеним општим основним одредбама, већ посматрамо како се те одредбе остварују, како се по спољашњости разликују, и како сваки моменат у појму лепоте самостално остварују као у дело, а не само као општу форму. Посебне уметности припадају специфично једној од општих форми уметности и сачињавају њој саобразну уметничку стварност, а у свом начину спољашњег уобличавања оне представљају тоталитет форми уметности.

Прва од посебних уметности са којојм треба да почнемо, каже Хегел, јесте лепа **архитектура**. Задатак архитектуре састоји се у томе да спољашњу неорганску природу обради тако да она као спољашњи свет према правилима уметности, постане сродна духу. Њен материјал је сама материјалност у њеној непосредној спољашњости као механичка тешка маса, а њене форме јесу и остају форме неорганске природе, распоређене према апстрактним рационалним односима симетрије. У том материјалу и у тим формама идеал као конкретна духовност не може да се рализује. Приказани реалитет остаје у односу према идеји нешто спољашње па је основни тип грађевинарства симболична форма уметности. А архитектура утире пут адекватној стварности Бога и тиме припрема место за Бога.

Архитектура је очистила неоргански спољашњи свет, симетрично га уредила, учинила га сродним духу, и храм Бога, каже Хегел стоји ту готов. У тај храм ступа затим сам Бог, прожима индивидуалност и бесконачна форма духа усредсређује се на телесност и уобличава је. То је задатак скулптуре. Уколико се у скулптури духовна унутрашњост, на коју архитектура само указује, усели у чулни лик и у његов спољашњи материјал, па се обе те стране уграде једна у другу једнако, утолико она добија класичну форму уметности за свој основни тип.

Скулптура треба да учини да дух у својој телесној форми стоји у непосредном јединству тихо и блажено, и да садржина духовне индивидуалности оживи форму. У скулптури се појављују унутрашњост и духовност у својој вечитој мирноћи и суштинској независности. Дух који скулптура представља јесте дух који има основ у самом себи, који није разнолико распарчан, под утицајем игре случајности и страсти. Она због тога не пушта ни оно што је спољашње да се распадне у ту разноликост појаве, већ на њему схвата апстрактну просторност у њеном тоталитету димензија.

Као што се форма и садржина уздижу до идеалности тиме што напуштају симболичку архитектуру и класични идеал, тако трећа сфера појединих уметности узима свој тип од романтичне форме уметностичији начин уобличавања може најприкладније да одрази. Ова сфера чини један тоталитет од уметности јер сама романтичност јесте форма која је најконкретнија у себи.

Прва уметност која је најближа скулптури је **сликарство**. Као материјал за своју садржину и за њено уобличавање сликарство употребљава видљивост као такву, уколико се она развија и прелази у боје. Материјал архитектуре и скулптуре је исто тако видљив и обојен, али он се не састоји, као у сликарству, у омогућавању видљивости као такве. Међутим, овој видљивости није потребна ни апстрактно-механичка разлика маса тешке материје (архитектура) ни тоталитет чулне просторности (скулптура). У сликарству, видљивост и омогућавање видљивости имају идеалније разлике него што је особеност боја, па ту уметност ослобађају чулно-просторне потпуности материјалнога, пошто се она ограничава на димензију површине. Даље, свако осећање, представа или сврха, може да сачињава шаролику садржину сликарства.

У њену добија своје место читаво царство посебности почев од најузвишеније садржине духа па све наниже до најситнијих предмета у природи.

Друга уметност у којој се романтичност остварује јесте **музика**. Њен материјал, још чулан прелази у још дубљу субјективност и у посебност. Музика укида равнодушну екстериорност простора, чији тотални привид сликарство задржава, претвара је у тачку, у њено индивидуално једно. Почетна идеалност материје која се не појављује више као просторна, већ као временска идеалност, јесте тон. Тон је негативно постављени чулни елемент, чија се апстрактна видљивост претворила у чујност јер тон ослобађа идеално из његове испреплетаности са материјалним. Музика, каже Хегел, чини средиште романтичких уметности и представља полазиште између апстрактне просторне чулности у сликарству и апстрактне духовности у поезији.

Трећа уметност, која је најдуховније представљање романтичне форме уметности јесте **поезија**. Карактеристична особеност поезије, је то што она подвргава чулни елемент духу и његовим представама. Тон у поезији, није више сам звучни осећај, већ представља знак, који је сам за себе безначајан, и то знак представе која је у себи постала конкретна. Благодарећи томе тон се претвара у реч као у себи артикулисани глас, чији се смисао састоји у томе да означава представе и мисли.

Чулни елеменат који је у музици још идентичан (непосредно) са унутрашњошћу, овде је одвојен од садржине свести. Дух ту садржину прерађује у самом себи и за себе у представу, ради чијег се изражаја заиста служи тоном, али само као једним за себе безвредним и безсадржајним знаком. Прави елеменат поетског приказивања је поетска представа и духовно очигледно представљање. Тај елеменат је заједнички свим формама уметности. Поезије све њих прожима и развија се у њима самостално.

Дакле, песништво је општа уметност духа који је постао самосталан и слободан и који није везан за спољашњи чулни материјал, већ се креће у унутрашњем простору и унутрашњем времену представа и осећања.

Овде уметност на свом највишем ступњу, превазилази саму себе, па из поезије представљања прелази у прозу мишљења.