Разноврсност облика у којима се идеја појављује зависи од начина на који се идеја може схватити као садржина. Одатле потичу три форме уметности, које су за Хегела, различити односи између садржине и облика – односи између идеје и њеног уобличавања.

 На првом месту почетак чини идеја, уколико се она сама чини садржином уметничких ликова још у њеној неодређености и нејасности. Прва форма уметности је пре просто тражење сликовитог представљања. Идеја још није у самој себи нашла форму, и према томе, остаје у стању борења за њу, и стремљења ка њој. Ту форму можемо углавном назвати **симболичком** формом уметности.

Апстрактна идеја има свој облик изван себе у природном чулном материјалу, од кога уобличавање полази. Предмети који се опажају у природи остављају се пре свега онакви какви су, али у исто време у њих се уноси супстанцијлна идеја као њихово значење, тако да они сада добијају дужност да је изразе. Због тога је потребно да предмети у стварности имају у себи једну страну, с обзиром на коју су у стању да представљају неко опште знчење. Још није могуће да предмет и опште значење потпуно одговарају једно другом, па се њихов однос тиче само једне апстрактне одређености као нпр кад се у лаву замишља снага.

Код те апстрактности односа у свести се јавља такође страност која постоји између идеја и појава. Идеја, којој никаква друга страност не стоји на располагању ради њеног израза, разлива се, а онда увеличава неодређено и безмерно саме те природне облике и појаве. Идеја ту још представља нешто више или мање неодређено док су природни предмети по свом облику потпуно одређени.

Услед нескладности која постоји између идеје и предмета њихов однос постаје негативан. Она се узвишено уздиже изнад свега обиља тих облика који јој не одговарају. Тада се у тој узвишености природна појава и људски лик узимају онакви какви су, али се у исто време сазнаје да нису у складу са својим значењем које се високо уздиже изнад сваке светске садржине. (ово су углавном одлике првог источљачког пантеизма уметности). То би била прва форма уметности, симболична уметност са својим тражењем, својим превирањем, својом загонетношћу и узвишеношћу.

Симболични облик је непотпун, јер у њему идеја ступа у свест само у апстрактној одређености или неодређености, услед тога подударност између значења и облика мора да остане стално непотпуна, и чак само апстрактна.

Као укидање овог недостатка, **класична** форма уметности представља слободно и адекватно уграђивање идеје у облик који према свом појму припада идеји.

Складност која у класичном уметничком делу постоји између појма и реалитета не сме да се узме у чисто формалном смислу подударности једне садржине са њеним спољашњим уобличењем. Напротив, особеност садржине у класичном делу састоји се у томе што она сама јесте конкретна идеја, и као таква представља конкретну духовност. *Првобитни* појам мора да је пронашао облик за конкретну духовност, тако да је сада *субјективни* појам – овде дух уметности – њега само *нашао* и као природно уобличено одређено биће саобразио га слободној индивидуалној духовности. Овај облик који идеја као духовна има на самој себи, ако треба да изађе у временску појаву, јесте људски облик.

(Дух се само у своме телу појављује као чулан на задовољавајући начин.)

У класичној уметности људско тело сматра се једино као одређено биће духа и као његов природни облик те због тога мора да се ослободи све несавршености онога што је само чулно. Ако је облик на тај начин пречишћен, да би у себи изразио садржину која му одговара, онда, са друге стране, ако подударност између значења и облика треба да је потпуна, мора исто тако и духовност која сачињава садржину да буде таква да је у стању да се потпуно изрази у људском природном облику. Захваљујући томе, дух је у исто време овде одређен као посебан, као људски, не као посве апсолутан и вечан. Овај последњи моменат класичне уметности претвара се у њен недостатак, услед чега се она укида и тежи да пређе у једну вишу, трећу форму уметности, наиме у романтичну уметност.

У **романтичној** форми поново долази до укидања јединства идеје и њене стварности, па се враћа, на вишем ступњу разликама које нису биле савладане у симболичкој форми. Класична уметност је достигла оно највише што може остварити у чулном спознавању, али је уметничка област коју она обухвата ипак ограничена, ограничено је управо оно чулно у коме је опредмећен дух. Ту је створен савршен склад, али се у том складу и стопљености са чулним сам дух не приказује према свом правом појму. Романтичка форма укида ово присно јединство класичног.

Садржај романтичке уметности се поклапа са оним што приповеда хришћанство о Богу као Духу, за разлику од грчких богова који су најадекватнији материјал класичне уметности. У Грчкој религији је остварно најприсније јединство и хармонија света чулности и идеје. Хришћанство се враћа из ове конкретне чулности представљања у очишћену духовну унутрашњост. У уметности се то поклапа са тежњом ка све већој апстрактности. Романтичка уметност је за Хегела заправо превладавање уметности саме, али, и то је њено противречје само у границама своје властите области и у форми саме уметности. Прави предмет уметности на свом ступњу је слободна духовност која се јавља за оно духовно, унутрашње. Тај унутрашњи свет чини садржај романтичког: дубина душе тријумфује над спољашњим, али она испољава ову победу на овоме спољашњем и у њему. Сама спољашњост, чулност је за сву уметност постала нешто небитно, тако настаје индиферентност па и неприкладност и одвајање идеје од лика. То подсећа на симболичку форму, али је важна разлика у томе што се у романтичкој филозофији идеја јавља као по себи савршен дух, и душа и због тог савршенства се ослобађа јединства са спољашњим, док је у симболичкој форми недовољност идеје довела до недовољности самог симболичног лика.

(У романтичној форми доминирају песништво, сликарство и музика)

Ове три форме уметности се састоје у тежњи, достигнућу и превладавању идеала као истинске лепоте.