

叔本華的解構論

國立臺灣大學哲學系教授
苑舉正

2025.05.22

本簡報除另有註明外，採[創用 CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣版](#)授權釋出

《意志和表象的世界》

- 《意志和表象的世界》，是德國哲學家阿圖爾·叔本華 (1788-1860) 的主要著作，甚至可以說是作者一生著作之精華。
- 叔本華年僅 30 歲的時候，1818 年出版本著作第一卷，無人問津。
- 然後在 1840 年，依照原著，增加內容，出版第二卷，也依然乏人注意。
- 但是，這並沒有阻止叔本華繼續努力。

叔本華的哲學

- 叔本華的哲學既明確又複雜。
- 他很明確地否認經驗中的生活世界，而且他認為經驗中的內容儲存在我們的意識之中。但是，意識中的一切，**都是配合「先於經驗認知的條件」(如時間，空間以及因果定律)所生成的表徵。**
- 他也很複雜，因為他知道，對於求真的人而言，一定要走上這一條既否定認知，又要肯定認知的道路。

表面上的認知

- 意識中的表徵並不真實，是表面上的認知，是虛幻的。為什麼叔本華如此明確地否認意識與經驗呢？
- 因為意識中的一切，不是從意志出發的。
- 不從意志出發，則無以為真。為什麼？
- 人作為求真的動物，若以不真實為本，註定人生的虛假。一生的努力，其結果是空，這不是苦難嗎？

穿透表面

- 叔本華思想中的複雜性，來自他明確地否定意識，經驗與表徵開始，而他稱這個虛假的一切，為現象。
- 表徵指的是表象，而表象只是冰山表面的一角。底層是真的，但因為我們的認知能力虛假，所以無法穿透表面，到達底層。
- 我們只知道表面上的內容，但不知道要如何理解意志。

存在的趨力

- 我們可以感覺到意志的真實性，因為它是一個存在的趨力，但所有我們意識中認知、方法、形式，皆與理解意志無關。
- 那麼要如何解釋這個無法理解的意志呢？
- 人欲求真，只要知道獲得真實的方向，就會義無反顧地追求真實。這就是意志！
- 現在方向來了，理解意志，可以從現象，表徵，與意識的內在本質下手嗎？

意志的內在本質

- 我們目前唯一的方向就是從這個脈絡中，探尋意志的內在本質。
- 我們可以看得出來，意志在叔本華哲學中佔據了一個非常特殊的地位，是一個又真實又神秘的字眼。
- 意志的內在本質為何？為什麼這個內在本質卻不是眾多表徵之間可以顯現的呢？
- 叔本華說，我們不滿意於表徵的認知。

真實的內容

- 表徵讓經驗成立，其內容是個人感覺加時間，空間以及因果定律，這些先於經驗的認知條件。
- 但是這些先於經驗的認知條件，反而阻止我們真實認知表徵。為什麼？因為它們本身不是經驗可以理解的。
- 那麼，叔本華問，這個世界除了表徵之外，還有值得認識的事物的話，那麼它們到底是什麼呢？

從無法認知中獲得認知

- 我們知道，我們不可能，從什麼都沒有的情況下去認知這內在本質是什麼，但是依照我們認知的方法，我們只能夠得到一些印象與名稱，卻無法認識內在本質。
- 我們就像是一個站在城堡前，卻找不到門口的人一樣。
- 很多人認為叔本華所談到的內在本質，就是康德所說的「自在之物」。

內在本質超越經驗

- 所以問題在於，因為內在本質超越經驗，所以人無從認知。
- 然而，叔本華卻認為，雖然我們無法認知，意志的內在本質，但我們仍可以知道這個無法知道的部分。
- 叔本華不是矛盾嗎？他既是悲觀主義者，又是一個樂觀主義者。
- 其實將悲觀與樂觀綜合起來，叔本華是一個懷疑主義者。

意志與意欲

- 先說明「意志」這個名詞，有人將此名詞翻譯為「意欲」；
- 「意欲」比較符合叔本華原意，因為「意欲」就是生存的欲望。
- 所有生物，包含人動物、植物等，都以生存為主。
- 蘇本華在《意志與表象世界》裡的內容，是要延續康德在《純粹理性批判》的思想。

現象世界與「自在之物」

- 康德的思想很清晰，就是現象世界與「自在之物」的二分原則。
- 什麼是「現象」？什麼是「自在之物」？
- 「現象」就是，我們在意識中能夠看的到的事物。當然這還是很抽象，但如果你用自己為例，你現在認知的一切，譬如你想要的，你想要做的，你期待的，你討厭的，都是你「意識」中生成的現象。

意識

- 沒有「意識」，你是渾然無知的。
- 有「意識」，你以為你什麼都能夠認知。
- 問題是，「意識中的一切」，要懷疑嗎？
- 為什麼會有這個問題呢？
- 因為我們意識中的內容，經不起懷疑。
- 這是一個很根本的問題，因為我們生活中認知的一切，均來自於意識。
- 透過意識，我們才認知世界。

「意識的問題」

- 首先「意識中的內容」經不起因果懷疑。
- 其次，意識中的內容，缺乏終極目的。
- 最後，「意識中的內容」讓我們很辛苦，甚至悲慘。
- 為什麼？

因果懷疑

- 為什麼「意識中的內容」經不起因果懷疑？
- 因為我們一直以為，事件的發生有其原因，而我們面對的，就是其結果。
- 我們對於所有的現象，例如「我餓了」。然後，你會問「為什麼餓了」？
- 我說：「早上沒吃早餐」！
- 你再問：「為什麼沒吃早餐」？...

缺乏終極目的

- 你會一直不停地問「為什麼」！
- 其次，「意識中的內容」，缺乏終極目的。
- 為什麼？
- 因為我跟本不知為什麼「要」這麼作。
- 例如，我想要把書教好。
- 但是，「把書教好」目的是什麼？
- 沒有人可以說得清楚！

悲慘

- 最後，沒有因果解釋的原因，缺乏終極目的的意志，是什麼結果？
- 就是悲慘！
- 為什麼？
- 因為作白功，且一輩子都在「意識」中作白功，下場就是會覺得不明白自己的所作所為，生活沒有目標與目的，一生都處在變動之中，沒有真實的感覺。

真實地活著

- 那麼，什麼是「不做白功」？真實地活著呢？
- 答案是不可能，因為我們不可能脫離意識而活著。
- 人可以透過經驗，認知世界，這似乎是再簡單不過了，但如果仔細分析這個認知的過程就會發覺，這過程其實有非常多部分並不是屬於我們的經驗，甚至超越了我們的經驗。

現象與世界的本質不同

- 我們在世界中看到的現象與世界的本質不同。
- 例如說，空間與時間使得我們的經驗成為可以認知外在世界的前提；因為沒有哪一經驗不是在發生在某個特定的地點以及一個時間裡。
- 但是你有沒有想過，發生過的事件，馬上就變成記憶中的一部分，而記憶既是沒有時空的。

因果關係

- 另外，**因果關係也是經驗能夠認知外在世界的重要條件**，因為認知對象，例如事件的發生，總有個先後次序。
- 這個次序按照「有因才有果」的架構發生，因為事件不可能沒因沒果地發生。
- **問題是，因果關係是我們基於眼前的認知所賦予的。沒有什麼因果是絕對的因果，可以解釋事件的發生。**

什麼是時空與因果？

- 這些時空條件與因果關係本身，不是我們在經驗中可以感覺到的。
- 這是什麼意思呢？
- 這是說，在生命的經驗之中，我們能感受因果與時空的存在，至於它們是否真的存在，我們其實是不知道的。
- 因果與時空的存在，只是我們日場生活中的「信念」。

我們只能相信

- 我們不能透過經驗，解釋什麼是時間，空間，也不知道為什麼事件有因果關係，甚至我們根本無知於因果規律與時空條件。
- 我們無法理解時間與空間的概念，只是「相信」經驗必然發生於時空之中。
- 我們也不知道為什麼事件一定按照因果次序發生，因為我們沒有辦法證明「因果」這個信念為真。

意識中的一切

- 意識中的一切，是我們在各種先於經驗的認知條件 (包括時間、空間，與因果律) 下所建構的表象，稱為現象。
- 我們往往都誤以為認知的一切，就是真實的世界，其實它們都是建構的現象。
- 現象世界只是事物表象，來自認知主體，也就是我們人，並不是由事物本身之「自在之物」所組成的。

「自在之物」是不是「物」？

- 實際上，我們根本不知道，「自在之物」是不是「物」？
- 因為「自在之物」的一切都是不可知的。
- 我們只知道，「自在之物」是所有認知事物的內在本質，無法透過時空條件認知，也不是因果的，是非意識的，甚至沒有任何能夠被認知的可能。
- 我們不知道「自在之物」為何，只知道它存在。

「自在之物」的誤解

- 很重要的，「自在之物」與透過經驗建構的表象無關。
- 叔本華認為，「自在之物」是重點，但對於它的誤解，認為自在之物是探討的重點，卻是所有哲學問題的起源。
- 我們以為世界可以透過經驗，將所有發生的事件，當成連續一連串因果相連的事件，並經由意識掌握認知。然而，事實上意識中的認知，卻是枉然的。

現象

- 然而，認知所掌握的，是現象，是概念，是建構的，不是真實的。
- 在表象之外的「自在之物」卻是最真實的，因為它的存在沒有任何人為的部分；人為的建構，就不會是真實的。
- 問題是，我們一直以為代表客觀事實的表象才是真實的，從而依戀這不真實的表象，導致我們活在虛假世界中。

現象與自在之物二分論

- 叔本華對於康德的「現象與自在之物二分論」要求至為嚴格。
- 他認為，人的意志就是「自在之物」(其實就是生存的欲望)，它是最真實的。
- 從當代一個很流行的名詞講，叔本華的哲學企圖「解構」所有西方哲學長期以來，認為意識中的一切才是哲學討論的範圍。
- 這開創了一個當代哲學的傳統！

- 他的哲學就是將哲學長期所建構的結果，當成幻覺，甚至是人所面對一切悲慘與痛苦的來源，就是對於虛假信以為真。
- 叔本華認為，表象就是意識的認知世界。
- 在這個世界中最明顯的部分就是「個體化」，因為在「自在之物」中去除人為建構的結果，就是一個無法區分的整體，而人為建構的目的，就是將這個整體透過個體化的方式，拆成一連串的個體。

意志是一個整體

- 我們習慣於透過「分離」的方式，將意志追求現實的想法，理解成一個個獨立的事件，並且將理解的結果，當作是意識的部份。
- 事實上，意志是一個整體，它包含了一切，是不可分離的。
- 意志並不屬於意識，也沒有個體化的可能，因為我們不知道要拿什麼區分、建構、認知這個整體。

「求真」的人

- 意識中包含我們以因果關係加以區別的認知，但這是我們針對於表象所做的區分。
- 事實上，生命中沒有因果，沒有目的，而用理性呈現表象的這個世界，並不真實。
- 這雖然是我們認知的部分，但這一切卻缺乏真實，因為我們建構出各式各樣的現象，卻沒能從真實出發去理解這個世界。
- 這對於「求真」的人而言，太慘了。

意志的力量具有四種特徵：

- 第一、它的力量是**統一的**，沒有生理與心理的區分，從小草之長大到人的向善驅力，都是同一種力量；
- 第二、意志的力量絕對**勝過意識**的力量；
- 第三，意志力量的發揮**沒有原因**，沒有背景，沒有緣由，沒有目的；
- 第四、意志的展現，沒有出生與滅亡，任何改變與移動都是幻覺。

意志是統一的力量

- 第一、意志，是最根本的動力，是求生的意欲，更是最根本的感覺。
- 它是所有存在的真實原因，人只是其中之一，事實上包含植物與動物，或是說一切生物都具有為持存在的欲望的趨力，沒有生理與心理的區分，從小草之長大到人的向善驅力，都是同一種力量；
- 意志像是正義的概念一樣，是統一的，不可區分的。

意志勝過意識

- 第二、意志的力量絕對勝過意識的力量；
- 延續上面一點就可以知道為什麼意志一定勝過意識。
- 意識永遠只是個人意識，連雙胞胎都會有兩種意識，也因為這個緣故，所以意識就是對於意志的分裂，產生個體化的結果。
- 意識的存在，因為是屬於個人的，所以不會是真實的，而意志是絕對真實的。

意志的發揮沒有原因

- 第三，意志力量的發揮沒有原因，沒有背景，沒有緣由，沒有目的；
- 意志的力量就是生存的趨力，不屬於經驗，也不是意識，又無法個體化的結果。
- 我們根本就不知道為什麼一直會有生存的力量，也沒有任何的背景知識瞭解它。
- 意志沒有任何的原因，甚至意志的存在都是沒有目的的；所有的生物體就是這麼創造的。

意志的展現

- 第四、意志的展現，沒有出生與滅亡，任何改變與移動都是幻覺。
- 因為意志是一個整體，我們不知道哪裡來的，也不知道怎麼結束，只知道他會持續下去。所有的生物體都不例外。
- 任何透過經驗所想象的個體化結果，都與意志一點關係都沒有。覺得我們能夠改變意志，其實都是一種想象的結果。
- 所以也就叫做幻覺。

虛假世界

- 我們需要體會意識中的一切都是幻覺，而這個經由幻覺所構成的世界，就是個虛假世界。
- 這說起來非常諷刺，因為我們一直認定生活世界才是真實的世界，而萬萬沒有想到，這個世界居然是我們透過想象力所建構出來的信念世界。
- 叔本華哲學的重點在於說明，人的真實世界，其實是意志所展現的世界。

叔本華意志的三層意義

意志有三層意義：

- 首先、所謂人的自然世界就是展現欲望 (意志) 的結果；
- 其次、展現欲望的結果並非世界本身 (「自在之物」)；
- 最後、活在虛假世界的結果，必然是苦難。所以我們可以說，苦難之來源就是那貪心的意志，也就是我們的欲望。

展現欲望

- 首先、所謂人的自然世界就是展現欲望 (意志) 的結果；
- 我們為什麼要建構自己的自然世界呢？因為我們想要實現改變世界的欲望，而這個欲望就是一一直在我們身上的驅力。
- 我們一直以為如此建構世界，就會得到幸福世界，但是這裡所強調的幸福並不是真實的。所以展現欲望的結果，得到的卻是一個建構出來的假象。

建構的世界不是真實世界

- 其次、展現意志的結果並非世界本身（「自在之物」）；
- 世界的建構來自於個人的自由，每一個人對於這個世界應該如何建構都會有不同的想法，並且稱呼這種不同的想法叫做自由的意志，而實際上的話呢，這一切建構的過程都非常茫然，因為意志是統一的，是不可分的，最重要的是，它不是屬於意識中。

活在虛假世界是苦難

- 第三、活在虛假世界的結果，必然是苦難。所以我們可以說，苦難之來源就是那貪心的意志，也就是我們的欲望。
- 人是求真的動物，一旦你欲求的東西得到之後，基於沒有目的的原因，你不是想要追求更多？
- 這就是活在虛無之中，而追求欲望之滿足，得到的結果卻是一場空，那麼這個人生不就是一個很苦難的人生嗎？

佛教思想

- 叔本華的觀點聽起來是不是很熟悉呢？
- 沒錯，叔本華對於欲望與苦難的解釋，像極了我們比較熟悉的佛教思想。
- 的確，佛教思想中對於個人欲望所導致無窮無盡的苦難，很像叔本華所講的。
- 這裡最重要的地方就是，把意識中的幻覺當成真實的結果，對於開創了一個人生來講，就是苦難。這一句話，非常符合佛教思想的內容。

空

- 追求生命的意志，實現各式各樣的欲望，結果是一場空。
- 叔本華認為，反省才能通透人生，冥想才能超越苦難，禁欲才能避免悲慘，否則終身無法逃脫自己為自己所添加的傷害。
- 叔本華有一個非常悲觀的想法，因為他認為，即使眼前的苦難可以因為暫時之愉悅而取代，但苦難總是會反撲而來。

苦難

- 人生之苦來自於因個人產生的欲望，而這是需空的。這就是人一生的寫照；「人生即苦難」是執迷不悟的結果。
- 不過，千萬不要認為叔本華的思想就是悲觀主義，因為他的哲學主要方向就是，我們要如何超越這個苦難的人生？
- 如何能夠更真實地認識到事物的本質？
- 這個超越不是不可能。

- 對於叔本華來講，美學的思考可以讓我們更好的認識事物本質，因為當我們沉浸在美的經驗中，個人的感覺完全從欲望的追求中掙脫出來，成為一個純粹的，沒有透過意志認知的主體。
- 換句話說，在美學經驗中，我們暫時脫離追求生命欲望的苦難，離開了意識中那種分離的認知，獲得了解放。

美感是直接的

- 美感是直接的感覺，沒有鼓動或是抑制欲望的「超越理念」。
- 正像人道主義一般，它是超越個人經驗的，也是整體的，統一的，真實的。
- 這也是為什麼，當我們聽到別人受到苦難或是面對屠殺的時候，會有同情的感覺，事實上我們對於遭遇苦難的人完全不認得。然而，原因是，這些訊息很直接地告訴我們，它們很醜陋，醜到無字形容。

美好的感覺

- 這種感覺的心理是互相的，是強烈的，是統一的，是整體的。
- 這種「不願意見他人受苦難」的感覺就是不好的！
- 反過來講，好的感覺就是美的、好的，而且這種感覺非常強烈，也很自然。
- 這不是很奇怪嗎？對於不認識的人，我們們很自然地會有強烈的感覺？

整體

- 世界本身是一個整體，不能夠被個人意志區分為屬於這個人或是屬於那個人的世界。
- 人若是想要消除苦難，就是要理解這個道理，拒絕所有伴隨意志而生的虛幻欲望。如果不超越個人生命，反而因意志的展現而活，充其量也只是一個幻覺。
- 自私自利的人生，在現實世界中沒問題，但若是與整體價值相比較，就不行了。

對於德國觀念論的批判

- 叔本華對於德國觀念論的批判與他對於康德思想的理解息息相關。
- 康德告訴我們，變幻莫測的現象是我們所僅有的認知，但固定不變的「自在之物」，卻是我們不可知的，是超越經驗世界的。然而以黑格爾為首的德國觀念論哲學家認為，「自在之物」與現象之間可以由概念連接。把概念建立成一個完整的系統，我們就可以理解「自在之物」的內容。

「蓮花」與「梗」

- 叔本華認為，活在現象中的虛無與悲慘還不是最嚴重的，更嚴重的是在康德的思想中，出現了像菲希特、謝林、黑格爾，這種獨斷哲學家。
- 這些自詡為「哲學家」的人認為，現象與「自在之物」之間的關係，就像是，「蓮花被拖起來的梗」，透過「蓮花」，可以理解「梗」。

獨斷哲學家的問題

- 這些獨斷哲學家認為，透過概念，可以理解現象。實際上，這是一個錯誤的比喻。
- 蓮花與梗之間沒有任何的連接，它們的關連是理解範圍之外的。
- 叔本華認為，這是現代哲學中最嚴重的問題。因為他們不了解哲學的目的，而以為獨自建構的系統可以深入事物的內在本質。實際上，這依然是傳統中，以建構哲學系統的方式理解事物之內在本質。

概念如何產生認知

- 獨斷哲學家認為，先驗的直觀進入意識的時候，受到悟性的理解。
- 悟性以形式產生規律，而理性以概念產生認知。這個認知就是聯繫「蓮花」與「梗」的關係。
- 叔本華認為，「獨斷哲學家」會認為，想要了解蓮花是什麼，就要透過概念理解「梗」（「自在之物」）。

表面與底層

- 然而，叔本華堅持，現象與「自在之物」的絕對區別，認為「獨斷哲學家」的想法是錯誤。
- 我們所認識的這個世界，只是對我們的認識而存在，因此就只是在表象的層面，從來不存在這表象之外。
- 現在解決問題的方向是，針對於這個表象底下的內在事物的本質進行了解。

這並非因果關係

- 這裡所談論的是意志行為與身體行動之間的關係，並非因果關係。
- 如果這兩者為原因和結果，那他們的關連就不會像實際情形那樣無法理解。
- 因果關係的解釋，在美的經驗當中，沒有用，因為我們的感覺沒有辦法分離，所以針對於美的經驗就沒有辦法把「這個經驗」單獨提出來，讓獨立的標準做判斷。

進入意識

- 從因果解釋產生的結果，是認知下的回答。我們生活當中，都是透過這些讓解釋成為可能的條件來理解，而理解的過程發生「個體化」、「斷裂化」，以及「事件化」的結果。
- 在這情況下，我們很自然地，也很有理由地把理解轉換到意識當中去了。
- 這是每天都會發生的，以至於我們視若無睹。

死亡與性愛

- 叔本華對於死亡的反省以及對於性愛的理論。
- 叔本華特別處理這兩個題目的主要目的在於展示，意志必然整體地持續存在，而在欲望面前，理性與明智會失去作用，微不足道。
- 死亡與性愛兩者，皆不怎麼受到意識管控，主要原因是，它們都非常真實，沒有個體化的可能。

活著的價值

- 死亡對所有人的感覺而言是痛苦的，但這痛苦的感覺到底是什麼，**卻怎麼也說不清楚，甚至無法表達。**
- 當我們面對一個朋友死亡的時候，只感覺到這個朋友是絕對消失了，然而這個感覺是錯誤的，因為沒有哪一粒灰塵，或是哪一顆原子會真正的消失。
- 錯誤發生的原因是，**我們一直相信，活著的價值勝過死亡的價值。**

生生不息

- 正是因為這種「失去」的感覺，讓我們覺得自殺不對，活的比較好，同時所有的人都名正言順的認為，我們應該維持生命。
- 既然要維持生命，那就追求生生不息吧！
- 這個具有三方面的意義：一、這展現意志的趨力；二、這展現我們活著就應該熱愛生命；三、這裡所談的，就像是「未知生焉知死」這個觀念。

性愛

- 對於叔本華而言，「生生不息」就是性慾的目的，更是生理的本能，也是每一個人透過性慾，能夠體會意志的內在本質。
- 只是叔本華是一個很直接看待性慾的人，他承認有愛情，但是在繁衍種族的前提下，不重要。
- 偉大的浪漫愛情，各種浪漫傳說，都是為繁衍後代存在的，跟人那講求因果的邏輯認知一點關係都沒有。

最本質的意志

- 綜合這三點來看，性愛在世界、生存，與個人，三者都是最本質的意欲。
- 事實上也是如此，所有生命的功能都是為了延長生命，而性愛是最重要的，因為延續種族就是延長生命。
- 叔本華更直接地說，生殖器官就是意志的焦點，不同於以知識思想為主的大腦；即使大腦本身也是追求生命意志的工具。

性的趨力

- 因此性的趨力是，追求生命意志中最完整的展示。
- 叔本華不否認，朝向某人所展現的性愛，在生命中具有強大的力量，甚至是負面的力量，導致造對心靈上的打擾，工作的妨礙，影響了談判中的政客，研究中的學者，也包含了哲學家的思考等等。
- 無論如何，性欲力量之大，時常不受個人控制，而且性愛無所不在，到處闖禍。

浪漫的愛情？

- 性愛對於叔本華而言，具有雙重意義，屬於個人的生命展現，同時也是性愛對象展現愛意的理想化。
- 叔本華深具演化思維，認為在性愛的過程中，表面上的愛，不管有多羅曼蒂克，都是幻覺。
- 對於叔本華而言，浪漫的愛情，實際上講的是強烈的性欲，在展現過程中，這個就是意志所呈現的真正本質。

趨力之核心價值

- 他認為，人的「自在之物」，就是意志，是盲目的，是無意識的，是一種存在於自然之中的趨力，追求繁衍後代。
- 他認為意志是自然的力量，以不同程度來表現在所有事物上。
- 但是性慾所主導的驅力是最強烈的，因為它涉及到最根本的力量，也就是說每一個人，包含整體人類，通通都會感覺到，這個趨力是人倫社會的核心價值。

三點評價叔本華

對於叔本華影響所做的評價，分為三點：

- 第一，叔本華的哲學，不算是古典哲學家，而是當代哲學家。
- 古典哲學家與當代哲學家最大的區別是，古典哲學家，以概念架構之建立，討論意識中的生活世界。
- 當代哲學家則著重於解構「意識中生活世界的建構」，認為哲學可以呈現事物的本質。

三點評價叔本華

- 第二、叔本華是少數西方正統哲學家中提到**印度思想與佛教思想，受到關注**。
- 叔本華在他的哲學中，引用了許多佛教的思想，而我們把這些思想放在懷疑論的脈絡之下，凸顯了一個非常重要的地方，就是**在整個哲學發展的歷程中，有很多懷疑的地方，其目的在於能夠以更深沉的方式，凸顯事物的內在本質，而且這是事物中相對而言是最真實的。**

三點評價叔本華

- 第三, 叔本華是的解構哲學, 影響當代重要的哲學家, 例如尼采, 弗洛伊德以及馬克思。這三位哲學家雖然題目也不一樣, 但他們受到叔本華影響的原因, 在於他們強調, 我們生活的現象世界其實只是一個需要更進一步發掘它的底層結構的地方。
- 尼采的系譜學, 弗洛伊德的潛意識理論, 馬克思的歷史唯物論, 都顯現現象底下有一個重要的底層結構, 需要被發掘。

序	頁	作品	版權標章	作者 / 來源
1	1-66			轉載自 Microsoft Office 2007 PowerPoint 設計主題範本， 本作品依據 Microsoft 服務合約及著作權法第 46、52、65 條合理使用。
2	9	自在之物		https://www.gutenberg.org/cache/epub/4280/pg4280-images.html 苑舉正翻譯，依據著作權法第50條，本作品為公共領域。