

西洋哲學史講課提要

(初稿)

李仲融

(內部參考 不得外傳)

B5

29

中共江蘇省委文教科理論教員訓練班印

一九五七年六月

目 次

概說.....	(1)
第一章 古希臘羅馬的哲学.....	(2)
第二章 欧洲封建社会时代的哲学.....	(25)
第三章 欧洲資本主义产生时期(文藝复兴时期十四——十六 世紀)的哲学.....	(34)
第四章 欧洲早期资产階級革命时期(十六世紀末——十八世 紀初)的哲学.....	(41)
第五章 十八世紀资产階級革命准备时期的法国唯物主义哲学.....	(55)
第六章 十八世紀末到十九世紀初的德国古典哲学.....	(67)
第七章 十九世紀俄国革命民主主义者的唯物主义哲学.....	(74)
康德的哲学学說.....	()
黑格尔的哲学学說.....	()

西方哲学史提要

——主要的根据哲学史簡編第一篇——

概 說

唯物主义和唯心主义的兩軍对壘，就是全部哲学發展歷史的基本內容。

哲学的基本問題，是思維对存在、精神对物質的关系的問題。

唯物主义者承認物質第一性，精神第二性，存在決定意識，唯心主义者承認精神第一性，物質第二性，意識決定存在。

对哲学基本問題，只能有这两种回答，所以唯物主义和唯心主义是哲学中兩個根本对立的派別。

唯物主义的世界觀承認意識是物質的反映，按客觀世界的本來面目去認識它，所以必然是尊重客觀事实，重視对客觀世界的研究，也就是重視科学的。

唯心主义的世界觀以主觀的虛構來歪曲世界的真实圖景，將整个世界作了顛倒的認識。唯心主义世界觀是反科学的，与宗教一致的。

唯心主义哲学產生的認識上的根源：在远古时代，人类不了解人体的構造，不能解釋精神方面的現象，誤認精神作用，系居留在人体內的一种独立存在——灵魂的活动。人死后，灵魂就离开肉体，另行去投胎，創造活动的場所。因而產生了灵魂不滅的觀念。灵魂，在他們看來，是常存的，只有物質的东西才是无常的存在。常的存在屬於精神的；无常的存在屬於物質的。常的存在高于无常的存在。无常的存在是由常的存在創造出來的。灵魂創造了人体，人体有毀滅，灵魂則无毀滅。精神最高表現，則为上帝，为神，上帝創造了物質世界，

物質世界是无常的存在，上帝則是常存的。靈魂屬於精神的，靈魂創造人體，如同上帝創造世界一樣。靈魂不滅說，精神常存說，就是唯心主義哲學意識決定存在宗教創世說的共同基礎。這是它們認識論的根源。

唯心主義哲學產生的社會階級根源。自人類社會進入有階級的社會以後，精神勞動與體力勞動分家。成為統治者的剝削階級誇大了精神勞動的一面，而輕視體力勞動，視體力勞動的被剝削階級為下賤的，為被統治者。他們企圖以不從事體力勞動生產，而能獲得生活資料，而能坐享其成，故有“勞心者治人，勞力者治于人”的剝削和壓迫的見解發生。一切唯心主義哲學無不代表這種思想。這就是唯心主義哲學的社會階級根源。

唯物主義哲學通常總是為社會的進步階級的利益服務的；唯心主義哲學通常總是為社會的反動階級的利益服務的。

所以哲學上唯物主義與唯心主義的鬥爭，通常就是進步的與反動的階級之間階級鬥爭的反映。

唯物主義哲學就是在與唯心主義哲學的鬥爭中成長和發展起來的。哲學史就是唯物主義和唯心主義鬥爭的歷史。

第一章 古希臘羅馬的哲學

1. 古代希臘哲學產生的社會經濟條件

古代希臘哲學是在紀元前，第七到第六世紀時代開始發生的。這時希臘社會已經從原始氏族社會進入奴隸社會，氏族社會已經瓦解，奴隸社會正在形成。

古代希臘社會進入奴隸社會促成希臘經濟的發達。生產的發展，階級形成，必然引起階級鬥爭。

在奴隸制社會中，是奴隸主和奴隸之間的鬥爭。奴隸主殘酷地壓迫奴隸，因而不斷地引起奴隸反抗和起義。

在奴隸主階級的內部也存在着尖銳的鬥爭。

在氏族社会瓦解过程中產生出來一批奴隸主貴族，他們把土地和其他財富奪取在自己手中，掌握了經濟上和政治上的特權，成為奴隸制社會中的統治階級，最反動的階級。

在另一方面，隨着勞動的分工，手工業發展起來，商品生產也就發展了。又因為希臘在地中海和黑海沿岸開拓殖民地，這些殖民地與希臘建立了商業的聯繫，這些情形都促進了希臘社會工商業的發展。新興的手工業主和商人也開始利用奴隸勞動，這樣就形成了奴隸主中的新的階層，他們看到了特權貴族的專制統治妨礙了他們工商業的發展，因此他們提出要限制貴族的特權。他們反對貴族專制的政治制度，主張實行民主政治。這些代表新興的手工業和商業的奴隸主，就是奴隸主民主派。他們是當時社會上進步的力量，與反動的奴隸主貴族進行尖銳的鬥爭。

這樣，在希臘社會中，奴隸主貴族和奴隸主民主派之間的鬥爭，反映在哲學中，就成為古代希臘哲學中的唯物主義路線和唯心主義路線的鬥爭。在階級社會里，體力勞動和腦力勞動分離，勞動者根本沒有受教育的机会，所以在奴隸社會中是沒有代表勞動人民——奴隸——的思想家和哲學體系的，奴隸們的要求僅只偶爾在進步的哲學家 and 思想中得到或多或少的反映。因為古代希臘哲學，都是奴隸主階級的思想，所以不論是唯心主義的哲學家或唯物主義的哲學家，他們之間儘管有鬥爭，但是他們共同的擁護奴隸制度。

古代希臘哲學中的唯物主義路線，是反映進步的奴隸主民主派的利益的。這種唯物主義哲學的發生和發展是和當時科學的發展分不開的。

希臘社會中手工業、商業和農業的發展，以及相應的航海業的發展等，要求人們對客觀世界有比較正確的認識。根據這樣的要求，希臘的科學家一方面吸收了古代東方國家如埃及、巴比倫的科學成就，一方面就是自己在生產實踐中積累了對於自然界的觀察和經驗，古希臘的科學就此萌芽和發展了。就當時的條件說，希臘科學是達到相當高度的水平的。古代希臘的著名科學家，也就是唯物主義的哲學家，

唯物主义的發生与發展，总是与科学的發展密切联系的。

而古代希臘哲学的唯心主义路綫，是反映反动的奴隸主貴族的利益的。

奴隸主貴族完全脫离生產，他們对科学沒有兴趣，甚至想反对科学。因为他們最关心的是怎样維持他們自己在社会上的統治权，因此，他們就要利用宗教中的迷信成分和神权思想，來証明他們的統治是“合法”的，唯心主义哲学，总是宣傳宗教，反对科学的。

2. 古代希臘奴隸制度形成時期唯物主义反对唯心主义的斗争

古代希臘哲学最早是在希臘的殖民地，在东方的伊奧尼亞地方發展起來的，以沿地中海的兩個大商業城市米利都和爱非斯为中心。

这是因为：当时航海發展，这些城市已成为欧洲亞洲和非洲交通的中心，商業和手工業特別發達，与东方科学文化發生接触，所以也成为当时希臘文化的中心。同时在这里的級階斗争也特別殘酷，奴隸主貴族常常將貧民捉來，在廣場上当作活的火把燃燒，此外，这里还進行着波斯人和希臘人之間的民族斗争。这些原因，就使得伊奧尼亞地方成为最初的古代希臘哲学的發源地，成为古代希臘唯物主义誕生的搖籃。

古代希臘的第一个哲学派別，就是米利都学派，其所以称为米利都学派，就是因为出現在米利都城，它的主要代表是泰勒斯、阿那克西曼德和阿那克西米尼这三个哲学家。他們反对宗教迷信，而用物質來解釋世界，所以是唯物主义的哲学学派。他們是代表工商業奴隸的利益的。

最早的唯物主义哲学家同时也是著名的科学家。如泰勒斯，便是一个商業活动家，到过埃及、巴比倫等國家，因而獲得东方的科学知识。他預測过日蝕，測量过海上船只間的距离，預言橄欖的丰收，制造工具帮助軍隊过河。他又是一个政治家，他号召希臘城市國家團結起來抵抗波斯人的侵略。

泰勒斯的学生阿那克西曼德是世界上第一个地圖繪制者。阿那克

西米尼又是阿那克西曼德的学生。

这些科学家根据他們对于自然界的观察和經驗，提出來一个大胆的看法，認為世界万物都是由物質構成的，而不是神所創造的，这就是最初自發的唯物主义世界观，是直接反对宗教神話的觀念的。

泰勒斯說世界上的万物，都是从水產生出來，最后复归于水，他認為水是世界万物的根源。

阿那克西曼德認為，世界万物的根源，是一种不固定的无限的物質，他称之为“无限者”。

阿那克西米尼認為万物的根源是空气。

尽管他們的說法各有不同，但是他們的基本观点上却是一致的：自然界万物虽然是无限的多种多样的，但它們有共同的根源，作为他們的共同根源的，并不是精神的东西，不是神，而是物質的东西如水、或无限者，或空气。世界上多种多样的万物，可以在这种物質的东西中得到統一。

泰勒斯認為万物都是由水变化而來，而日常的經驗使他相信他所提的理論的可靠性，如液体遇热化为气体，气体遇冷凝成固体，固体遇热又化为液体，——这不是由水出發又还原于水的实証嗎？他認為液体、气体和固体三者的互相变化和推动，遂產生宇宙間多种多样的万物。但三者中，液体为主，气体、固体附屬之，而气体与固体又包含于液体之中，为構成液体的两种要素。

阿那克西曼德認為“无限者”乃是无有涯际的东西展布于空中，就成为極能运动和最有生命的物質。他認為“无限者”运动之时，那相反的东西从“无限者”分离出來，并交互作用着，其結果遂生出宇宙間的万物。宇宙的根源无限，產生出的东西亦必无限，因此就形成了自然界之極复雜的形狀。他認為地是由水变成的。水中不是只有鱼类么？因而人就是由鱼类進化而來。水一天天的受热的作用而干涸起來，鱼类就随着这种变迁在和环境斗争了，因斗争力的大小而决定其進化为陸地上的人或其他动物，凡不能参与这种斗争的鱼类，則仍然度着牠水棲的生活。这是生物進化的觀念的天才的猜測。

阿那克西米尼將阿那克西曼德的“无限者”由具体的空气所充实、所代替。他認為空气布滿于无限的空間，因气流的作用而运动不息，遂生出宇宙万物。但万物發展的程序，須經由兩種同原質的作用：一是稀散作用，一是凝集作用。空气稀散則暖热而成火；空气凝聚則寒冷而成云、水、土、石以及万物。同时他認為万物發展到一定的階段，仍須分散复返于空气，如气凝成水，水結成冰，冰复化为水，水化为气一样。

这三位最早的米利都学派的唯物主义者的学說，帶有物質論的色彩，即他們認世界万物都具有生命，这是他們唯物主义哲学的局限性和不徹底性的表現。

爱非斯地方的著名哲学家赫拉克利特，他是古希臘偉大的唯物主义哲学家，因为他同时又有比較系統的辯証法觀念，所以他被称为“辯証法奠基者之一”。

赫拉克利特出身于奴隶主貴族，他一面仇視人民羣众，一面也反对当时貴族們的專橫，他要求希臘城市國家能進一步發展，他反对奴隶主貴族的宗教神話的世界觀。他的唯物主义的世界觀是适应于奴隶主民主派的利益的。他的这种矛盾的思想正是反映了奴隶主階級的哲学的內在的矛盾。

赫拉克利特認為世界万物都在繼續不断地变动着，沒有一种东西可以保持它原有的状态。他以溪水長流來比喻万物的变动，他說“人不能兩次立于同一的溪流”。水面的波浪前伏后起，不稍停息，就是水刻刻在变动的表示。

他坚决地主張着：凡沒有变动的东西是不存在的，靜止和安定性只合于死。因而他无形中就以变动为万物原始的屬性了。

赫拉克利特所謂变动，乃由于事物本身內部有矛盾，有对立的东西，对立的东西進行斗争，就產生运动和变化。赫拉克利特說：“斗争为万物之父，万物之王”。这就是說，万物由斗争而來，由矛盾而來，宇宙間森罗万象都是矛盾斗争的效果，这种效果，赫拉克利特称之为和諧。和諧就是矛盾斗争的統一，或对立物的統一。

他以为宇宙万物都本着这种基本發展規律而存在的，即是說，一切存在的東西，都變動着，一切變動的東西，都存在着，這就是赫拉克利特的中心思想，也就是辯証法之最初的形式。

赫拉克利特以为變動，乃是大的作用，因而他就以火為宇宙萬物的根源了。他說：“宇宙不是神創造的，也不是人創造的，乃是永劫的火形成的，過去如是，現在如是，將來亦必如是”。依他所見，凡變動的東西，必包含內部的矛盾，火是最變動的，當然不能例外，因其自身包含內部的矛盾，故火有燃燒和熄滅的兩種對抗的形式，火之熄滅或燃燒，當視火的內部矛盾的鬥爭的狀況而定。不問向那方面變動，但必須經過一定的步驟；如火將就熄滅，則由火先變為氣，氣變為水，水變為地，是為“向下之道”；如火將就燃燒，又按相反的步驟回轉它的原狀，即由地變為水，水變為氣，氣變為火，是為“向上之道”。向下與向上的兩種相反的變動，代表了熄滅與燃燒，實在也是兩種互相矛盾、互相鬥爭的力。倘若向上的力被向下的力否定了，那麼，火就熄滅了，地出現了，地上的萬物也就形成了；倘若向上的力克服了向下的力，那麼，火燃燒着了，地和萬物都被毀滅了，——如此形成生成和毀滅的無盡的循環，就將宇宙萬物推向前進了。

赫拉克利特認為火也是人的靈魂。靈火是宇宙整體火的一部分，也有燃燒和熄滅的形式。人的生命之所以能維持，乃是靈火之不斷地在燃燒。靈火盛多，則人精神充足，身體健康，靈火暗少，則精神萎靡，身體羸弱。靈火將就熄滅，則疾病叢生，須待人的呼吸和感覺向宇宙整體的火吸取來源，如來源斷絕，人就死亡了。

關於認識問題，赫拉克利特，告訴我們凡事憑感官去認識宇宙，是會墮入錯誤的深淵得不出什麼結果，因為宇宙萬物變動的現象，感官是無論如何體會不出的。如是他主張拋棄感官的認識而偏重於理性（Logos 邏各斯）方面了。若問理性是什麼？他告訴你說，理性就是現實的認識，矛盾鬥爭的大法，宇宙萬物所共通的至高無上的原則。他以理性為真理的裁判者，他說：“如果你不傾聽我，而只傾聽理性，承認一切就是一，這是智者”。

他的哲学中如否定相对的静止，抹殺感性的認識等，都是这自然發生的辯証法和唯物論之顯著的缺陷。他的关于世界的辯証法的見解，虽僅是一种單純的推測，然而他的偉大的歷史意义是不应忽略的。列宁說：“这是辯証唯物論端初中非常优美的敘述”。

米利都学派和赫拉克利特的哲学，是当时社会上的進步的思想，他們反映了奴隶主民主派的利益，他們动摇了奴隶主貴族的精神支柱——宗教神話的力量。

当时奴隶主貴族对唯物主义思想進行反击。代表他們的哲学思想，是在意大利南部希臘殖民地的畢达哥拉斯学派和埃里亞学派，他們的哲学，都是唯心主义的哲学，反对唯物主义，反对辯証法的。

畢达哥拉斯和他的門徒們所組成的学派，对于数学和天文学的發展，曾有过重大的貢獻。但他們的組織却是为反动的奴隶主貴族服务的政治和宗教的团体。在政治上，他們帮助貴族統治，殘酷地鎮压民主派和貧民的起义，以至最后这个学派的集会場所被起义的人民所燒毀，許多反动分子都被燒死，还有一部分人只好由意大利南部逃回希臘。

畢达哥拉斯学派以为万物无不是“形”的表現：万物的存在，是“形”成了；万物的消滅，是“形”逝了，——一是有形，一是无形，总之离不开一个“形”字。然而形是可以用数來計算的，一种形代表一个数，宇宙間无“无形”之物，即宇宙間无“无数”之物，形与数脫离不了关系，換言之，形就是数。例如他們說的点、綫、平面、立体諸形，都是数的表示；点是“一”，联兩点而成的綫是“二”，結三条綫而成的平面是“三”，由四个平面集合而成的立体是“四”，——万物的形，都是点、綫、平面、立体、錯綜交雜的結果，也就是数的变动的結果。万物既归结于数，复由数所構成，因而畢达哥拉斯学派就認数为万物的根源了。

万物的根源是数，然数是由“一”發出的，如同綫、平面、立体都是由点發出的，可見“一”又是数的基本数了。他們对“一”有兩

种解釋：其一，以“一”为宇宙中的絕對者，万物均归納于“一”之中，“一”包含万有“統治万有，隸屬万有”，換言之，“一”就是宇宙，宇宙就是“一”，联系当时的实际，奴隸主貴族代表“一”，其他一切均包含和隸屬於这“一”之中受它的統治和制約。另一个解釋，他們又以“一”为数的第一位，一和二以下的多数对立着。即一和多的对立，亦即奇数和偶数的对立。这在畢达哥拉斯学派看来，極关重要，因为宇宙間一切的变动，都是由对立的狀況形成的，然而对立的東西，即相反的东西与数的奇和偶的相反，实无二义，是一样的，所以他們將一和多的对立，認為宇宙中所有的对立的原則了。这也就是他們將当时奴隸主和奴隸的对立的社会实际情况反映到思想中所形成的一种見解。

他們認為世界事物之所以有秩序，就是由数的比例所規定的，抽象的数成为决定事物的东西，数变成了主宰万物的神了。畢达哥拉斯学派在天文学方面的見解是这样的：他們認為宇宙被創造时，宇宙的中心是火，各种星辰日月地球都繞中心之火而旋轉。他們以宇宙的中心之火視為数之“一”，各种天体視為“多”，“多”繞“一”而旋轉，形成一極有秩序的整体，即表現为“一”和“多”的調和的特征。他們所謂秩序对于社会來說就是貴族奴隸主所要維持的秩序，因此他們說：要實現民主政治就是違背秩序。

相傳欧几里德（Euclid）几何第四十七条定理为畢达哥拉斯所發明。在天文学上，他們的宇宙中心之火的假設是值得注意的。

畢达哥拉斯学派就是这样用数的唯心主义哲学來为反动的貴族奴隸主服务并來反对辯証法的思想。

畢达哥拉斯学派首先試圖打击和破坏古希腊唯物主义，埃里亞学派（600—500，B,C）就專門來進行反对唯物主义者的辯証法的斗争。埃里亞学派因南意大利城市埃里亞而得名。这派的代表人是芝罗芬尼、巴門尼底和齐罗。

埃里亞学派反对憑感觀去观察世界，他們認為憑感觀去观察世界只能得到万物变动虛幻的現象，把握不住一点儿实在。他們認為要尋

求真实的存在，只有撇开感觉世界而往理性世界去寻求了。他们在理性世界中发现了“有”是唯一的真实的存在。“有”是不含差别性的，是宇宙万物的根源，是唯一的全体（The all-aue）。“有”只能由理性而得知，感觉是无论如何探求不出的，因为“有”不是变动的，所以不是感觉的对象。因而他们肯定地说，凡是变动的，都非实在的，非实在的，即是“无”，即是“非有”。“有”既是唯一的，“有”之外，绝无所谓“非有”存在。“有”既是恒定充实的，“有”之中，决不掺杂着“非有”，即是说“有”之中决无运动变化一类的东西存在。

埃里亞學派以雜多和变动都是感觉的对象，因此肯定感觉的世界为幻象的世界，为“非有”，所以不是真实的存在，只有理性世界的“有”才是绝对的真实存在。

这无异暗示当时的奴隶主民主派和其他手工業者說：你們应当放棄物質上的斗争，寻求精神的幸福和归商，你們应当由感觉世界逃回到实在的世界來，服从奴隶主貴族的統治，才是人們唯一的出路。

从这里可以看出：無論是畢達哥拉斯學派或埃里亞學派，他們的唯心主義理論都是建築在一些抽象的概念上面的，與客觀實際相違背的，唯心主義的本領，就是用概念來抹煞事實，用謊話來代替真理。他們企圖用這樣的理論來反對唯物主義。古代的朴素的唯物主義和唯心主義的斗争，隨着奴隸制社會的發展，進一步發展而為原子論的唯物主義。

3. 古希臘奴隸民主制繁榮和衰落時期唯物主義反對唯心主義的斗争

紀元前490年希臘與波斯發生戰爭，東方的伊奧尼亞城市遭受破壞，希臘本土的雅典人領導各城邦第一次戰勝了波斯六百艘軍艦于馬拉敦（Marathon）。后十年（480年）波斯新王薛西斯（XERXES）大規模的出征希臘，大的軍艦一千二百艘，小船三千艘，侵略軍數量之大，為古代史上所未有。雅典人領導各城邦并和伯羅奔尼撒一部

分城邦联合起来进行抵抗。在德馬波离关 (Thermopylae)，斯巴达 (Sparta) 守关的三百健儿全部死难后，波斯軍就長驅直入沙拉米 (Salamis) 灣，反被雅典軍击潰了。紀元前479年，希臘軍又驅逐了，在布拉底的波斯軍。自此以后，希臘人反轉來顛覆波斯人了。

由于希臘人战胜了波斯人，雅典就成为当时的經濟和文化生活的中心，雅典有强大的海軍，工商業發展，科学、文学、藝術都有輝煌的成就。

雅典联合了近二百个城邦，成为古希腊奴隶主民主制的中心。紀元前五世紀的中叶，是古希腊奴隶主民主制的繁荣时期。当时著名的唯物主义哲学家有恩比多立、安納撒哥拉斯和德謨克利特。在德謨克利特的原子論學說中，古代唯物主义哲学發展到了頂峯。

恩比多立認世界上可以称为存在的，只有地、水、火、風，地、水、火、風四大元素为“万物之根”。元素既为存在，它本身决无所谓生滅变化。如此，万物又从那里發生的呢？恩比多立說，元素虽无生滅变化，然有混合与分离；其混合則万物形成，其分离則万物毀滅。万物之所以有千差万别的不同，都因四元素在混合上有畸輕畸重之分，而其性質亦随四元素的性質之配合不同而有种种不同。

四元素既不能变化，当然也不能运动，如此，混合与分离又是怎样發生的呢？恩比多立就設想有一种推动的力量。但万物形成与毀滅，其性質是相反的，而推动四元素互相混合或互相分离之力非有兩種亦必相反不可。这种相反的力，就是爱与憎。爱使元素混合；憎使元素分离。他說不独万物受此二力之支配，即人类的聚与散，相引与相斥，亦莫不由于爱与憎的作用。这两种力常相斗争；当爱战胜憎而支配世界，一切元素便互相混合，如是全世界遂形成一渾然的球体，反之，当憎战胜爱而支配世界，一切元素皆互相分离，如是全世界遂形成一分崩离析的状态。全世界由混合的状态走入分离的状态，爱就漸次減退，憎就漸次增進，迨全世界复由分离状态走入混合状态时，憎又漸次減退，爱却漸次增進，如此互相消長，无有止境，表现为全世界演進的状况。

安納撒哥拉斯認為自然界一切物体都是許多物質的小片所構成的，他把這種小片叫做“種子”。一類“種子”有一定的性質；有無限的性質，也就有無限多類的“種子”。每一物体都由各類“種子”混合而成的，但其中有一類“種子”特別多，占有優勢，這種物体就表現為這種性質，例如在水中，冷的種子占優勢，所以水是冷的。但混合成水的有冷的“種子”，也有熱的“種子”，所以水可以由冷變為熱。他解釋變化，就是原來由一種質的種子占優勢的東西過渡為另一種質的種子占優勢的東西，而一種“種子”的質是永恆不變的。

但“種子”是怎樣能夠變動的呢？安納撒哥拉斯說這是由於理性或智慧的力量。理性，如安納撒哥拉斯所說，“是一切事物當中最稀薄的，最純粹的”，所以能促使萬物發生變動。換句話說，一切完全受著理性的支配而形成一如此合理的世界。但理性對於“種子”只負有一種推動和配置的職責，世界上萬事萬物決不是理性創造的。理性按其所確定的目的，將各類的種子配合起來，遂形成了事物。他說，原始時，事物的種子完全混合著，其數為無限，且為無限之小，如是理性出而安排之以一定的秩序。

不論恩比多立的愛和憎或安納撒哥拉斯的理性，不是精神的東西，而是一種物質的力量，他們為當時歷史的條件所限制，不能從具體的物質本身去尋找運動的原因，很容易導致他們哲學體系的破裂。但他們始終還是唯物論者。

德謨克利特是古希臘最偉大的唯物主義哲學家和最淵博的學者。他擁護民主政治，反對君主專制。但他仍主張管理國家，就是要使奴隸服從，所以他仍是剝削階級的思想代表；他是奴隸主民主派的代表，是奴隸主貴族的敵人。

德謨克利特的哲學，企圖用唯物主義的原則對世界作合理的說明。

德謨克利特認宇宙萬物的根源，是物質的原子。原子之數無限，這無限數的原子都是由同一種物質所構成，沒有性質上的差別。它們除在形態、大小、分配與位置上有差異外，可說純然沒有什麼性質。

原子毫无拘束地运动于空虚的空间；原子本身就是一种永恒在动的物质。德谟克利特认为原子之运动，乃出于必然，原子之聚散离合，亦由必然的原因所决定。关于世界的构造，他也是以原子来说明的。原子在空间因冲撞而致的环旋运动，便是世界形成的原因。空间是空虚无限，原子的数目也无限，因而由原子在空间结合着而造成无数和大小不等的世界来。我们所居的世界，不过是其中之一而已。此外，如日、月、星辰、大地、空气、以及水、火等，无一不由原子构造而成。

德谟克利特不仅以原子来解释自然世界，而且还以原子来说明人的灵魂。他说，原子之为球形的构成灵魂，这种构成灵魂的原子是极圆滑的、精细的、并且还是烧热的与有火的。灵魂与精神是绝对的一物，是一种传达运动于活物的东西。所以心的现象，也不过是一种火原子的运动而已。如感觉的发生，他认为外界的形象经过感官的传达而与内心的原子相接触的结果。他以感觉的原子是暗淡的、粗糙的，故其认识是暧昧的。理知则是由极圆滑的、精细的原子在心中兴起的微妙的运动，只有这种运动才能把握事物的真象，故理知的认识是高级的。

德谟克利特的原子论，在当时还是一种极原始的假设，然而带着科学性的，对于后代的影响却极大，时至今日，这种假设已得到科学上的确切的证明，这不能不说是他的唯物论的伟大的功绩。

他的学说的主要缺点，在他只承认有必然性，不承认有偶然性，不了解实践在认识上的作用。

由于希腊民主政治的发展，人需要具有讲演和辩证的才能，就出现了一批人，专门教授讲演和辩论，被称为“哲人派”或“智者派”。这派中大多数人是赞成民主政治的，在哲学上他们对于自然界的看法还是倾向唯物主义的。但是他们不象以前的唯物主义哲学家那样注意自然界事物，他们注意的中心已转向社会理论和人的认识方面。在这些方面，他们开始主张相对主义和怀疑论。

哲人中最特出的为勃洛大哥拉斯。他在希腊是第一个授课取费的

哲人。他極長于辭令，尤善雄辯，他的足跡遍希臘各處，從之遊者輒百千人。

勃洛大哥拉斯有句名言：“人為萬物的尺度，人見其為存在的便存在，見其為不存在的便不存在。”這裡他所說的人是指個人。人為萬物的尺度，即每個人便是一切事物的真理的標準。人見其為存在的便存在，見其為不存在的便不存在，即每個人在一瞬間所覺為真確的，即對象的存在或不存在，在那一瞬間于他便是真理，因此，每個人又成為他自己的真理的標準了。

這種相對主義，實際上就是否認客觀的真理，所以相對主義必然走上唯心主義去的。

其次，另一個哲人派的代表是哥爾斯亞。他主張：一、無論何物都不存在；二、即使有物存在，亦无从認識；三、即使認識，亦无从傳達于人。因而他覺得出懷疑世界是否存在的結論。

這種相對主義和懷疑論反映了當時奴隸主民主制已經走向衰落的途徑。

當時唯心主義哲學家的代表是蘇格拉底和他的學生柏拉圖。他們反對民主政治，擁護貴族專制，是奴隸主貴族的思想代表。

蘇格拉底(469——399, B, C)是古希臘著名的哲學家，以教人知識與道德為生，在他周圍聚集了一批青年貴族，其中有柏拉圖，克里底亞等人。克里底亞就是雅典民主政治失敗後的三十個寡頭專制統治的首領。他們這個小集團是當時在雅典反對民主政治，進行政治鬥爭和思想鬥爭的中心。蘇格拉底因為敵視人民的活動，最後被判处死刑。

蘇格拉底反對唯物主義的哲學，他認為哲學不應以自然界客觀世界為對象，而只能研究人自己。他認為哲學應該從懷疑開始，他說：

“神籤上說我是希臘最智慧的，我便很為懷疑，及至我把所有的名人一一訪問遍了，才知道他們所謂有知識全是假的，這樣看來，我總比他們稍微智慧，因為我還知道自己的無知，他們却連自己的無知都不知道呢。”這就是說我對客觀世界不能知道什麼，我所知道的乃是我自己，所以他說，我只能認識自己。而他所說的我自己，是指和我的

肉体对立的我的精神，我的灵魂。

所以苏格拉底是要企圖將人的認識从客觀物質世界轉移到人的精神，实际上也就是要从唯物主义轉到唯心主义。

他要人認識自己的精神，这就成为他教倫理思想的基礎。他要人过道德的生活，就是企圖使人畏懼上帝，順从奴隸主貴族的專制政治，所以他是民主制和人民的敌人。

苏格拉底的学生柏拉圖是古希臘唯心主义哲学的最大的代表。列宁將他当作哲学史上首先是古代希臘哲学史上兩軍对壘中的唯心主义路綫的代表。他是唯物主义和科学的敌人。

柏拉圖（427——347，B，C）出身貴族，少年随苏格拉底學習，苏格拉底死后，他曾去意大利南部的西西里等地進行政治活动，企圖实现他所理想的反动的貴族政治，活动失败后，回到雅典办“学院”，成为古代唯心主义哲学的中心。

柏拉圖認一切知識都是經由概念的知識，而概念之所以能為真實的知識，決不僅是些思想或心靈上的范疇，必因其与独立于心之外的实在相吻合的緣故。換言之，概念因能代表客觀的实在，故為真實。但這所謂客觀的实在，並不存于物質的世界，乃存于理性的世界。這代表客觀實在的概念，柏拉圖名之曰觀念或理念（Idea）。這樣，概念非但是所謂真理，並且還是所謂真確的实在。

他以為宇宙先有一個實在的觀念，然後才有一切的现象，即一切现象都是从一个實在的觀念發生出來的。觀念為原型，現象為反影；觀念為原本，現象為摹本。慈母救子，戰士報國，哲學家護道，都可以性命犧牲而不惜，這便是因為他們的心中先有一個善的觀念，然後才有這善的舉動表現出來。雕刻家之求作物的畢肖，戲劇家之求劇本的悲壯，青年男女之求容貌豔麗，這便是因為他們的心中先有一個美的觀念，然後才有這些美的事物表現出來。倘若沒有善的觀念，便不知表現善的舉動，倘若沒有美的觀念，便無從產生美的事物。所以一切现象都在追求着觀念，而一切现象也只能是觀念之一部分的描寫，雖然現象竭力地謀與觀念的全部相合，但無論如何是做不到的。