

学习《唯物主义和經驗批判主义》 参考材料

(二)

中共中央高級党校哲学教研室

一九六四年五月

目 录

实証主义和馬赫主义.....	1
新实在主义与馬赫主义.....	23
实用主义——馬赫主义的变种.....	36
实用主义的經驗論和馬赫主义的經驗論.....	43
实証主义在中国的影响.....	54

实証主义和馬赫主义

陈 元 暉

修正主义者駁斥唯物主义者恩格斯以及費尔巴哈、約·狄慈根、普列汉諾夫，据說是根据“最新的”、“現代的”实証論来駁斥的。馬赫主义者們把他們的哲学标榜为“最新哲学”，这“最新哲学”就是“最新实証論”。馬赫主义者把自己的哲学标榜为最新实証論哲学，这就說明了他們是传袭了誰的衣鉢，是哪种哲学的继承人。

馬赫主义是实証主义的第二代，是实証主义的变种。想了解变种，想了解第二代，对于它的直接先代或原种的考察是必要的。了解了馬赫主义的先代和原种，对我们了解馬赫主义的反动实质是有帮助的。这一篇文章就是論述馬赫主义和实証主义的关系，从这一篇文章的論述中，我們就可以看到馬赫主义者对实証主义者是克紹箕裘的，他們反对唯物主义是继承实証主义者的未竟之志的，他們在二十世紀来反对唯物主义是十九世紀实証主义者反对唯物主义的繼續。

我們現在来看实証論哲学是怎样反对唯物主义的。

实証論哲学的特征是把經驗和科学了解为主觀的感觉、表象和體驗的总和，这就是說这种哲学否认自然界和社会的客觀規律。

实証主义者否定哲学的存在，他們用“科学”来代替哲学。他們认为哲学不能解决物質还是意識、自然界还是精神誰是第一性問題，他們认为只有“实証的”知識，才能解决过去哲学上所存在的問題。实証主义者所謂“科学”和“实証的知識”是什么呢？是不

是客觀的事物？是不是从客觀事物的发展中所寻找出来的客觀的規律？都不是。实证主义者把“科学”看作是描述現象的記錄，它只描写我們的感覺，記錄我們的感受，描写这些感受更替的秩序，总一句話，“科学”是主体感受的描述。把科学看作是主体感受的描述，而不是把它看作是客觀事物发展的規律，这就完全暴露了实证主义的唯心主义的本質。

实证主义者把事物了解为一定的意識状态，而科学所描述的事实就是这种意識状态。把事实看作是人們的意識状态，再也沒有比这更露骨的唯心主义了。

实证主义者认为客觀事物的規律性是不存在的。他們认为“科学”只能描述現象，把現象的情况記錄下来，但不能深入現象中去发现其規律性。他們认为现实中并不存在着規律性，只存在着現象的秩序，現象的更替，現象的連貫性，“科学”就是描述現象的秩序，現象的更替和現象的連貫性的。一个实证主义者（斯宾塞）曾直截了当地說，如果科学提供規律，那么这些規律所表明的不是某些現象或过程的因果关系，而只是事件的連續性和秩序。

实证主义者对科学、規律、事实的看法，充分証明了他們的哲学是不可知論，是十足的唯心主义。但他們自己却认为他們的哲学既不是唯物主义，也不是唯心主义，而是凌駕于这两种哲学的对立之上的。

实证主义是休謨主义的复活，它否认对事物的本質的認識的可能。实证主义者力图証明認識不能超过感性知覺的范围，他們把承认有不依赖于知覺的客觀外界的存在的主張說成是形而上学的。

实证主义者对历史唯物主义是极力反对的。他們认为人类社会发展的动力是人的意志，是人的观念。他們把整个人类历史进程看作是人類意志的产物。他們創立一种社会学，主張階級調和，反对

階級斗争；主張社会机体的“均衡”，反对革命。因此，实证主义哲学成为以后许多反革命分子所鼓掌欢迎的哲学。

实证主义哲学是十九世纪资产阶级哲学中流行最广泛的一种哲学，资产阶级用它来和唯物主义对抗。以后许多反对唯物主义的唯心主义流派都援引这种哲学，借重它来和唯物主义对抗，马赫主义就是其中之一。

实证主义哲学的创始人是法国人孔德 (Auguste Comte, 1798—1857)。他的哲学观点代表当时法国的资产阶级的观点。十九世纪30—40年代，正是法国资产阶级由革命的阶级转变成为保守的，然后又转变成为反动的阶级的时候，孔德的哲学观点反映了这种转变。孔德反对阶级斗争，赞成镇压工人运动，到晚年他成为“人道教”的“教主”，俨然是一个麻痹人民意识的反动宗教的“僧侣”。

孔德论述实证论哲学的主要著作是《实证哲学教程》(Cours de philosophie positive)一书。这一部书共六卷，第一卷出版于1830年，最后一卷出版于1842年。除这一部书外，还有《实证政治学体系》(Système de la politique positive, 1851—1854)等著作。

孔德为什么以“实证”(Positive)这一个词来命名他的哲学呢？据孔德说，“实证”这一个词可以概括实证主义“知”的特性。据他说，“实证”一词含有“真实”和“有用”的意思，又有“确实”和“精确”的意义，其次它有“有机”的意义，并且又有“相对”的属性。“真实”、“有用”、“精确”、“确实”、“有机性”和“相对性”，这种种属性构成了实证主义认识论的特性。孔德说实证主义具有这种种特性，其目的何在呢？孔德把实证主义说成具有上述特性的东西，目的想证明实证主义是摒弃形而上学的，摆脱抽象的知识，追求实证知识。孔德认为除实证知识外，一切知识都是虚伪，这种看法暴露了实证主义的不可知论的性质。在孔德看来，能够为

人們所認識的只是現實界的現象，事物的本質是不能認識的，這純粹是不可知論的說法。

因為人們只能認識事物的現象，所以他把經驗看作是唯一實在的東西，超出經驗的東西，那就不存在了。實証主義者是唯心主義的經驗論者，是現象論者。實証主義的創始人孔德，是貝克萊、休謨的繼承人，是馬赫、阿芬那留斯、波格丹諾夫的先輩，以後許多唯心主義的經驗論者，都從他那里出發，走到否定物質世界的客觀存在的道路上去。

實証主義者標榜要實証知識，不要抽象理論，他們把理論看作是和實証知識對立的東西。其實理論不是和實踐隔絕的東西，而是從實踐中、從總結經驗中，才產生出來的。沒有和實踐隔絕的純粹的理論，也不能盲目實踐，摒棄理論。理論一方面是人們社會實踐和生產實踐中的產物，一方面它又返回去指導社會實踐和生產實踐。實証主義者摒棄理論，就使他們成為目光短淺的庸人。

實証主義者迴避哲學基本問題的討論，他們認為思維對存在的問題，即精神對自然界的關係問題的爭論是純粹形而上學的問題，他們認為哲學不能解決誰是第一性問題，而這個問題的解決在他們看來是無關重要的事。

孔德認為我們對所有問題，無論它是怎樣的，思想都必須經歷三個連續階段：第一，神學階段。在這一階段中，人們自由幻想，不用什麼證明。第二，形而上學階段。在這一階段中，充滿着個人的抽象和個人的實體的特征。第三，實証階段。在這一階段中，是以真實事件的切實見解為基礎。孔德標榜反對形而上學，不愿直截了當說出精神對自然界誰是第一性問題，但他把思想劃分這樣三個階段，已足以說明他是確認精神先於自然界，說明他的哲學就是道地的形而上學。孔德把思想的起源歸之于人們自由的幻想，這難道

不是說精神第一性么？从人們的自由幻想开始，又經歷着个人的抽象活动，并帶着个人实体的特征，才能进到真实事件的領域，这难道不是說客觀实在是依賴人的精神状态而存在么？既然实証阶段是从神学阶段和形而上学阶段发展而来的，我們就可以知道实証阶段所依靠的“事实”是什么事实了！出发于自由幻想的“事实”，不管它是怎样标榜反对形而上学，它終究不是事实，而是一种幻想。实証論哲学就是建立在这种个人自由幻想的基础上。

孔德把人类社会的发展也分成这样三个阶段。他认为社会发展的神学阶段和形而上学阶段已經过去了，資本主义社会是进到实証阶段的社会。实証阶段的社会是以“科学”为基础，是以社会的实际生活为依据。神学和形而上学时代，都不能論究实际生活和解决实际生活。孔德从論究哲学进到論究資本主义社会实际生活和解决这个实际生活問題时，就把哲学改变成社会学。

孔德的实証主义哲学的反动性，在他的社会学中表現得更明显。在社会学領域中，实証主义的唯心主义面目更暴露无遺。通过资产阶级的社会学，广泛地传播了实証主义的反动观点。

孔德认为实証綜合 (Positive Synthesis) 的主要困难在于把它扩充到社会現象。他认为能够把实証綜合扩充到社会現象，就可以完成我們对于外間秩序的概念。孔德是企图从社会現象中来寻找唯心主义的論据的。他把“实証綜合”的工作扩充到社会現象，是企图証明他的主觀唯心主义哲学的正确性。但从这样的“扩充”中，恰恰証明了实証論哲学的反动性。孔德的真实兴趣是“社会現象”，他想用“实証綜合”来歪曲客觀的社会現象；他想把社会現象的发生发展，放在主觀意識的基础上，用这样方法来掩盖資本主义社会的不合理性，来維護資本主义社会的秩序。

孔德把爱情和知識看作是規定实証綜合的基本条件，实証阶段

的社会就是建立在这两个基本条件上。

孔德认为他所从事的工作即羅馬教所努力从事的工作，他和羅馬教一致，努力于使人类的思想和行为附属于“普遍的爱”。所謂“普遍的爱”，即反对階級斗争，号召工人階級向資產階級低头，馴服于資本家的压迫。孔德說，应使平民恭敬領袖，应使領袖負起責任，應該使各階級受公共教育，各階級的关系应从感情上和理性上設法，这是解决工人和雇主之間的矛盾的唯一实在办法。孔德这里所說的“平民”就是工人階級；所說的“領袖”就是資本家。要使工人階級和資本家避免发生矛盾，最重要的办法就是使这两个对立階級受共同的教育，建立起階級間“普遍的爱”，这样就不会鬧階級斗争。所以孔德說教育是滿足工人階級要求的最有效工具。

孔德要求工人階級要有“普遍的爱”，这就是說工人階級不应该只爱本階級的人，还应该爱資產階級。“普遍”的意义就在这里。

孔德认为工人階級有了“普遍的爱”，就掌握了“精神权力”，这种“精神权力”可以抵御世間权力，所以孔德认为工人階級不必去追求世間权力，應該爭取掌握“精神权力”。如果工人階級照孔德的話去做，那就是不要反抗資本家的压迫，俯首听命于資本家对他們的命运的摆布。孔德要工人階級掌握“精神权力”不要追求“世間权力”，充分表现出他的資本家管事的身份。

孔德說工人階級要行使精神权力，抵偿社会階級的不平。如果照孔德的話去做，那就不是抵偿社会階級的不平，而是巩固这种不平了。

什么是“精神权力”呢？孔德說“精神权力”就是否认金錢和地位。孔德认为工人少从金錢位置着想，所以易于发抒寬大仁爱情感。对資本家呢？孔德說对資本家应把他們看作为公家服务的人，

并应该认为资本家的职务有大价值。孔德的这种说法，难道不足以证明他是资本家的忠实奴才么？

孔德提倡“普遍的爱”，是企图消弭阶级斗争，这是很清楚的事，瞒不住任何人。实证论哲学就是为这种目的服务，所以孔德自供他的哲学是解决工人和雇主间矛盾的“最高的仲裁”。这种“仲裁哲学”，想掩盖其阶级性是很可笑的。“仲裁哲学”是奴隶哲学，它听命于资产阶级，为资产阶级进行麻痹工人阶级意识的工作。

孔德公开要求一种能够“制止谬误行为”和能够“免除或减轻民众暴动”的精神权力。这种精神权力，孔德认为是寄托在实证论哲学上。孔德要求哲学能对实际生活发生影响，这种影响就是“制止谬误行为”和“免除或减轻民众暴动”。一种哲学可以用来“免除或减轻民众暴动”，这是一种什么哲学呢？这难道不是反动统治阶级的御用哲学么？

孔德说：“实证主义的全部趋向是鼓励同情心”^①。孔德所说的同情心就是上面所说要工人阶级“同情”资本家，要工人阶级把资本家看作是“为公家服务的人”，看作只是“对资本的管理和企业的领导负责”^②的人，这也就是说资本家并不压迫和剥削工人，所以工人阶级要有同情心，体谅资本家管理企业工作的“辛勤”。像上面所说的，孔德认为：“工人阶级比其他阶级少从地位和金钱方面着想，所以容易发扬宽大仁爱的情感”^③。要工人阶级对资本家发扬宽大仁爱的情感，这就是实证主义所要鼓励的“同情心”。从这里我们可以很清楚地看到实证主义的“全部趋向”是什么了！实

① 孔德：《实证主义概论》，J·H·Bridges英译本，伦敦 George Routledge & Son Limited 版，第119页。

② 同上书，第414页。

③ 同上书，第413页。

証主义原来不是一种什么新哲学，而是資產階級用之已久的麻痺工人階級意識的鴉片烟。

实証主义既具有上述的作用，所以孔德把它看作是防御共产主义的重要力量。孔德在《实証主义概論》第三章曾公开宣传說实証主义的迅速传播，可以最后免除共产主义的“扰害”①。他认为用实証主义来抵御共产主义比羅馬教会諸国用个人主义和无政府主义去抵御更有效，更能制止共产主义的“扰乱”。从孔德自己所說的話中，我們可以看到实証主义是什么东西了。原来实証主义是資產階級用来反对共产主义的工具。实証主义的政治目的是很清楚的。实証主义的政治目的如此明显，但实証主义的信奉者們却在那里瞎說什么超党派或无党派的哲学。这难道不是自欺欺人么？

孔德在他的著作里极力为資產階級的财产权辯护。在《实証主义概論》一书中，孔德一而再、再而三地說财产是神聖不可侵犯的，法律不能干涉人們的財富。要保證财产的安全，孔德认为要有两个条件：第一，要有一个被大家承认的法典；第二，要有适当的教育和輿論的良好指导。为了創造这些条件，孔德主张要倚重实証主义，因为它可以在人們的精神上施行賞罰，这种賞罰，他认为是高出于世間賞罰之上的。孔德在这里說出了他創造实証主义原来是为了对那些“覬覦”财产的人进行懲罰，对那些保护财产的人进行奖賞。孔德企图使实証主义成为一种精神上的約束力量，約束那些“覬覦”資本家财产的人。从这样的說法看来，說孔德是一个資本家的忠实奴才，說实証主义是麻痺工人階級意識的鴉片烟，是一点也不为过的。

孔德在《实証主义概論》一书中还有一段为遺產制辯护的謬論。他认为遺產制應該保存，不能对它有所訾議。对遺產制有所訾

① 《实証主义概論》，第180頁。

議的人，孔德认为这是对財產存有偏狭意見的人，是由于嫉妒的动机而产生的。他认为遺產制的保存，可以养成人們正当使用財產的習慣，并且因为人生而有財富，就更愿意受人景仰^①。大家看，实证主义者对資本家就是这样忠心耿耿的。

孔德坚决反对共产主义，对共产主义进行种种侮蔑，如說共产主义太帶“破坏性”^②，說共产主义除財富外不計其他^③，等等。孔德认为对財產問題，不能用政治解决，只能用道德力量管制；至于共产主义对財產問題的解决，不仅太帶“破坏性”，而且也太空想。

孔德认为，“实证政制”（Positive Polity）的基本原則 是主张精神权力和現世权力分开^④。这就是說，应让資本家去掌握現世权力。工人階級只要掌握精神权力就够了。孔德劝导工人不要去追求現世权力，精神权力更伟大，更高尚。他认为工人階級掌握了精神权力，就可以像上面所說的可以抵偿社会階級的不平，并能使工人階級发抒寬大仁爱情感。孔德要工人階級甘心受資本家的奴役，这在共产主义已出現的时代里是妄想。資本家的管事們总妄想工人階級会老老实实，“循規蹈矩”，不会动摇他們的主子的江山，但历史却給这些实证主义者一个无情的教訓。

孔德对資本家是什么态度呢？那真是十足的奴才相。他奴顏婢膝恭維資本家，一則說資本家是近代社会的領袖，二則說資本家是人道主义的撫养者^⑤；他要求資本家供养妇女和知識分子，认为这样就可以使社会稳定。实证主义者这样恭維資本家，原来是要資本

① 《实证主义概論》，第183頁。

② 同上书，第180頁。

③ 同上书，第183頁。

④ 同上书，第300頁。

⑤ 同上书，第411頁。

家养活他們。

孔德在《实证主义概论》一书中，有一章（第四章）是专論妇女問題的。从他論妇女問題中，也可以看到他的反动面目。孔德是提倡“普遍的爱”的，而他认为爱情的代表是妇女，所以他要資本家养活知識分子，还要养活妇女。孔德对妇女是否尊重呢？根本談不到尊重，而是污辱妇女，他純粹是資本家的口吻，把妇女說成是一种玩具，一种商品。他說实证主义所論的妇女，第一要义是为男人伴侣；他說实证主义坚持妇女从一而終，夫死不改嫁，守寡不变“节”，才表現妇女“专一貞固”的爱情；他說妇女的德性不包含管理政权，政权是世間权力，妇女最重要的是掌握精神权力，所以他认为哲学家、妇女和无产者三者联合起来即成为道德力量。孔德还认为遺產不得由妇女继承，只能由男人继承。孔德对妇女問題所发表的这些言論，充分說明这位哲学家是站在什么立場，是在为誰說話，是在維護誰的利益。

孔德宣传“普遍的爱”，也宣传知識的重要性。因为他认为爱情和知識是規定实证綜合的基本条件。孔德宣传知識的重要性，并不是把知識看作是說明世界的东西，人們可以从說明世界进到改造世界，而是把知識看作是一种精神力量，有了这种力量，就可以不要世間权力，所以他认为学者而有政治影响是可悲的事情。

孔德宣传知識的重要性是认为人有了知識，就可以不計其財富。他认为共产主义除財富外不計其它，而实证主义則計及知識。孔德宣传知識的重要性，原来是要人勒紧肚子为資本家干活，是要人不要“覬覦”資本家的財富，而知識則可以取之无禁。其实，資本家也不是让人对知識取之无禁的，試問工人階級和工人階級子女，有几个能进学校呢？

孔德說妇女代表爱情元素，哲学家代表知識元素，工人代表实

行元素①，他要这三者结合起来，掌握精神力量，来抵御社会阶级的不平。孔德要求这三者结合，实质上是要这三者都要服服帖帖听从资本家的摆布，忠心为资本家服务。

孔德说“实证”的字义包括一切最高知识的性质和道德的意义，所谓“最高知识”和“道德”都是一种骗词，实质上他是想把工人阶级束缚在这种“最高知识”和“道德”中，不去反抗资产阶级的压迫。

孔德说实证主义者能使贫者满意，同时又能使富者信任②，使富者信任倒是实在的，但说能使贫者满意却是谎言，因为贫者像憎恨资本家一样憎恨资本家的有“学问”的管事。

孔德谈到工人阶级的道德态度时说工人应该老老实实做一个公仆，他认为工人惟一危险是在他们强求那种形而上学者所说的政治权利③。据他看来，工人阶级不去强求政治权利就具有最高尚的道德，像这样公开维护资产阶级政治权利反对工人阶级争取政治权利，能为贫者所满意么？

孔德说人民要真正提高自己的地位，最重要的就是除去对金钱和权力的野心④。像这样口气难道还能掩盖他的资本家奴才的身份么？工人阶级不是对这种奴才满意，而是恨之入骨！

为了要使实证主义真正成为人民精神的鸦片烟，孔德最后就干脆把实证主义变成教义，他创立了一种名叫“人道教”的宗教，他自己就成为“人道教”的教主了。

① 《实证主义概论》，第227页。

② 同上书，第170页。

③ 同上书，第213页。

④ 同上书，第214页。

孔德說實証主義是基督教的繼承者，而且超過後者^①，這證明實証主義原來是一種宗教相仰或禱文，不是什麼哲學了。

孔德為什麼要創立“人道教”呢？還是讓他自供罷！孔德說“人道教”是建立一種知識及道德權力，使人生能脫離物質需要而自由^②。原來人生不自由是由于物質需要的束縛，去掉物質需要的束縛，人生就自由了。由於這種原因，所以引起他創立一種宗教。信仰這種宗教的人，就可以得到人生的自由了。從這裡可以看得很清楚，孔德創造實証主義，最後並把它改成為“人道教”，原來是企圖把他的學說變成為人民精神上的鴉片煙，麻痹人民意識，使人民不去追求那物質需要，而去憧憬那“人道教”的天堂。其實，孔德不必要費盡心機另立什麼“人道教”名目，像他所要求的，已有的各種宗教，都可以滿足他的願望。一切宗教都是人民精神上的鴉片煙。

從上面例舉的孔德的種種主張來看，孔德其人，其哲學是什麼東西，難道不很清楚嗎？像孔德這樣的人，能說他是重視“人道”，重視“普遍的愛”麼？很清楚，孔德是資本家的忠順奴才。

孔德的實証主義，他說它是注重“科學”，又說它是注重“真實”和“精確”，這難道不是一個十足的謊言麼？實証主義是提倡迷信、掩蓋真實，反對真理。實証主義是一種宗教，是麻痹人民意識的鴉片煙。

孔德其人，其哲學，我們已經知道其底蘊了，而以孔德為宗師的馬赫主義者是什麼貨色就不難想見。馬赫主義是實証主義的第二代，但馬赫主義者竟在那裡否認自己的哲學的黨派性，自詡自己立場

① 《實証主義概論》，第387頁。

② 同上書，第399頁。

超然，这不是扯谎么？馬赫主义的种种主张，都可以从实证主义那里找到渊源的。

*

*

*

实证主义者另一头目是約翰·斯图亚特·穆勒(John Stuart Mill 1806—1873)，他复活休謨的观点，把所有知識看作是觀念的一定不变的联想，即觀念的联合。他和休謨相同，把經驗看作是印象的总体，并不具客观实在性。他认为外部世界就是感覺的恒久可能性。他並沒有超脫一般主觀唯心主义經驗論的窠臼，他同其他实证主义者一样，从強調經驗的重要性中，进到否定經驗的客观性和物質性，进到否定物質世界的客观实在性。

穆勒认为，所謂“知”(to know)就是研究觀念的連絡，就是研究一个觀念怎样引起另一个觀念，一个觀念怎样繼續另一个觀念。在觀念的連絡中，除去一时的变化的联合，发見永久不变的联合，这就是“知”。一个觀念引起别的觀念，这就是联想。联想就是知識。思維的必然或必然的真理不外是这个联想的确实必然的表现。

发見永久不变的联合的方法，穆勒举出归納法，就是从各个特殊的事物中抽出共同的原理、法則，这原理、法則就是知識。他认为演繹法不能給人們新知識，归納法是产生新知識的方法。因为原理、法則是从各个特殊的事物归納而来的，所以穆勒认为所有知識都从經驗中产生，而且經驗本身，也不包含任何先行的假定。穆勒是反对康德的純粹理性批判中的先驗的假定的。

“一切知識都是从經驗中产生”，判別这个命题的正确与否，要看他怎样看待經驗。如果把經驗看作是第一性的，那这个命题就是唯心主义的。如果把經驗看作是第二性的，看作是客观世界的反映，那这命题无疑是正确的。所以“一切知識都是从經驗中产生”这一命题的正确与否，取决于对經驗的看法。一切主觀主义經驗論

者认为經驗就是一切，在經驗之外无物；和这相反，唯物主义經驗論者认为經驗是反映客觀事物，沒有物質就沒有經驗。穆勒的看法是属于前者。他把联想看作是知識的根本条件，把客觀物質世界看作是依存于人的联想而存在，这純粹是唯心主义。

穆勒和一切实証主义者的荒謬就是把外部世界看作是感觉的恒久可能性，他們是继承貝克萊的观点的。穆勒认为感觉虽然不若物質那样常存，但感觉的可能性是常存的，而且当我们感知物質时，实际上所感知的乃是不在面前的感觉的恒久可能性；物質不是別的东西，它乃是感觉的恒久的可能性；对于物質的知觉也不是什么別的东西，它乃是对这恒久的可能性的信仰。穆勒这些看法，难道能从这里找出他和貝克萊的不同的地方么？

穆勒反对李德(Thomas Reid, 1710—1796)和斯多亚德(Du—gald Steward, 1753—1828)把物質和精神看作是两种根本不同的东西，他认为物質和精神并不是什么根本不同的东西，物質和精神之分只是感觉的主觀和客觀之分，物質不过是一种“感觉的恒久可能性”，精神不过是一种“意識状态的恒久可能性”。无论是把精神看作是脱离物質而超然存在的東西，还是把物質看作是附属于精神而存在的東西，一样是唯心主义，穆勒和李德及斯多亚德并不存在着什么分歧。

穆勒认为“外部世界”不过是一种眼前的或可能的感觉，沒有这些感觉，即沒有“外部世界”。眼前的感觉是暫时的，間断的；可能的感觉是連續的，恒久的。所以，“感觉的恒久可能性”是物質的基本觀念。

穆勒认为物体不是一个感觉构成的，而是由一組感觉构成的，所以物体是感觉的組合。这种感觉的組合存在于我們精神之內，具有恒久性。

穆勒认为感觉的组合是有秩序的，是一组連續的秩序。这种連續的秩序就构成因果观念。因果关系不特存在于感觉的实现时，而且存在于感觉的可能时，而且后者还居于重要的地位。可能的感觉的总体是眼前的感觉的总体的永久基础。可能的感觉和眼前的感觉的关系，是原因和結果的关系。

穆勒把物体看作是感觉的组合，把物质看作是“感觉的恒久可能性”，并且在因果性問題上采取主观主义的路綫，即不从外部世界中而从意識中引出自然界的秩序和必然性，这純粹是貝克萊、休謨观点的复活。

穆勒有一段很明白的自供，他說：“我在桌上看見一张白紙。其后我便到另一房間里去。这个現象若常随我之后，或者它不随我之后而我即相信它消逝于无形，那么我不相信其为体外之物了。我将以它是一个幻象——只是我的感官的影响；不相信那里存在任何物体。然而我虽不再看見白紙，但必須相信它仍然存在。我虽不再有它所給我的感觉，但是我相信，假使我再置身于那些感觉时的情况之内，換句話說，假使我再走进那房間之内，我就再有那些感觉；沒有一时可以与此相反的現象。因为我的心灵有此性質，所以我对世界的概念，無論何时，其所含有的眼前的感觉，实仅占一小部分，有时也許沒有这些感觉，即有之，也必在我所知覺的整个之中，占最不重要的部分。那时我所形成的世界概念，除含有了我所覺知的感觉之外，还有无数种的感觉的可能性；例如，有些是由过去的观察，我在假定的情境中就可經驗的，以及无数的其他的东西，是不知道在何种情境中所能經驗到的，但是这也可能經驗到。这些各种的可能也都是我的世界的概念中的重要成分。我的眼前的感觉是无关重要的，并且容易消逝；相反，可能的感觉則是恒久的，这便是我的本质或物质的观念和感觉的观念的主要区别”。穆勒的这一段