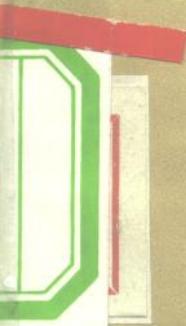

視 覺 新 論

柏 克 萊 著

商 务 印 書 館

視 覺 新 論

柏 克 莱 著
关 文 运 譯

商 务 印 書 館

出 版 說 明

本書系根據 18 世紀英國唯心論哲學家乔治·柏克萊 (George Berkeley 1684—1753) 所著 “Essay towards a New Theory of Vision, 1709” 翻譯的。柏克萊的哲學是主觀唯心主義，他完全否認物質的存在，後來資產階級的一切唯心論，和他都有脈絡相承的地方。例如馬赫主義者以新創自誇，列寧就令人信服地揭破了他們的欺騙，指出他們的哲學完全抄自柏克萊。這本書可以作為研究和批判唯心論的材料。譯本於 1935 年由本館出版，此次重版前曾經譯者修訂。

視 覺 新 論

柏克萊著 吳文運譯

商 务 印 書 館 出 版

上海河南中路二十一號

(上海市書刊出版委員會許可證字第〇二五號)

新 华 書 店 总 經 售

京 华 印 書 局 印 刷

(2017•5)

1935 年 10 月初版 開本 850×1168 1/32

1957 年 10 月重印第一版 字數 62,000

1957 年 10 月北京第一次印刷

印張 2 1/16 定價 (7) ￥ 0.32

序

視覺新論在 1709 年出版于都柏林 (Dublin)，那时柏克萊年方 24 岁，在他的备忘录中，我們可以看到，在此書出版許久以前，他就曾細想过視覺的本性。本書的主旨在于給他以后所發表的人類知識原理作一个引子。柏克萊在此时正要把他在独立批評洛克以后所發現的物質新說(唯心論)公布于世。但是他不曾頓然宣布了“存在即知覺”的新思想，因为那种思想已經离常人的思想太远了。他只逐步来揭开这种秘密。他在这部書中只吐露了他的一部分新思想。他只指示出，所見的現象，在严格的意义下，是在心中的，至于可触的对象，則他权且假設它們是在心外的。

本書的主要論点，在于(1)證明我們由什么方式借視覺來知覺物象的距离、体积和位置，并且在于(2)考察視覺觀念和触覺觀念有什么差异，而且考察它們是否有任何公共的觀念。

柏克萊在一起首就叙述了人人承認的兩點，第一点，对象离觀察者的距离既是一端对着眼的一条直線，而且不論这条線或長或短，它的最近的一点既然总是一样的，所以距离本身是不能被人知覺的。第二点，我們对于远隔的对象距离所構成的判断乃是根据于过去的經驗，而非直接由感官所知覺的。這兩点是柏克萊所完全同意的。他的貢獻就在于把关于远隔物象的知覺學說应用在接近的对象上。

在柏克萊以前有兩派視覺學說，一为經院派的生理學說，一为笛卡尔派的数学學說。柏克萊反对这两派學說，他的知覺學說在严格的意义下是心理学的。他的方法是自省的。他以为心理学上

的問題應該當作心理學來解決，不應該參照於生理學。笛卡爾派主張，我們的判斷距離是借助於由眼發出的兩條想像的線在物象上交會的角。眼所對的角愈大，則物象離眼的距離愈小。因此，我們就借各個角見到各種距離。但是這個學說的致命之處正在於它的數學上的可解証性。照這樣解釋，則我們可以證明生盲雖不能見物，也可以和能見的人一樣了解視覺學說。因此，這個學說，就不配稱為視覺學說。因為生盲者雖可以明了光學的數學解釋，但是却永不會知道視覺的事實。

柏克萊主張，視覺問題就是純粹屬於視覺的一個問題。因此，我們根本就不能用觸覺的與料來解決它。生理學的和幾何學的解釋只是依靠於觸覺的與料。因此，他覺得，它們不是實在的光學，實在的光學是只研究視覺的。

他把生理學的和幾何學的考察撇開，只根據視覺的與料，來建立一種新學說，以求解釋距離和體積的知覺。他只來解釋視覺的特殊事實，而且他只用經驗的自省的方法來研究它們。

不過柏克萊的學說與其說是一種新發現，不如說是把當時的視覺學說加以整理。影響柏克萊最大的就是馬爾布蘭希 (Male-branche)，洛克和毛凌諾 (Molyneu)。馬爾布蘭希說我們判斷物体距離時的心理作用正是一種自然的幾何。不過他也認為這種判斷是一種複雜的感覺。他以為一切知覺中都含有判斷成分。由感官來的觀念所以對我們有其意義，乃是由於一種自然的判斷。借這種判斷，我們就會無意中解釋那些觀念，認為它們可以指示實在的外面的存在。他曾舉出六個標記來，以為它們可以供給我們與料，使我們來判斷物体的距離。第一個最普遍最準確的標記就是眼和物象間的角。那個角愈大，則物象愈近。角愈小，則物象愈遠。我們的眼的位置會跟著角的變化而變化，我們的心就可以利用這種位置

的变化来判断物象的远近。第二个标记就是定睛看物时所生的筋肉的感觉。这种标记只能在物象比較近时才可适用。否则沒有筋肉的感觉。第三个标记就是網膜上影像的大小。物象如果愈远，则这个影像愈小。在这里，我們对于物象的实在大小先前所有的經驗也可以影响我們。我們如果見一个人和树在百呎以外，则人的影像虽比树的影像为大，我們也不以为他是比树較远的。第四个标记就在于由物象来的光波打击眼时的力量。物象“远隔”时，这种力量是較弱的。第五个标记就在于網膜上的影像的明白清晰，紛乱的影像似乎是較远的，清透的影像似乎是較近的。第六个标记就在于中間所隔的物象的数目和种类。我們如果紛乱的看到一片田野和房屋，同时再看它們以外的一座塔，则那座塔比我們單看它时似乎要小些。

毛凌諾也說，“距离本身是看不到的。因为它是以其一端呈現于眼的一条線，因此，它只是一点。因此，我們知觉距离，就大部分憑借于中間的物体，如田地，山河，林屋等。此外，我們在判断距离时，也要憑借于我們对各种物体的体积所構成的判断，或对于它們的模糊的顏色所構成的判断。我可以說，这就是了解远隔物体的距离时所憑的主要方法。不过說到接近的物象——兩眼的間距和它的距离有明显比例——則它的距离是借眼的轉动或光軸的角度被知觉的。”

柏克萊大体承認馬尔布蘭希和毛凌諾的意見，不过他重新把他們的学說整理了一下。他把馬尔布蘭希的六个标记重新加以檢查，他排斥了第一、第三和第五个标记。結果他就改造了馬尔布蘭希的整个学說。

洛克的人类理解論中有一段或者給了柏克萊一个更大的啓示。我們可把这一段引在下边：

“由感觉得来的觀念，在成人方面往往不經注意，就受了判断的改变。我們如果把一色的圓球放在我們眼前（不論这球是黃金的，白雪花石的，或黑玉的），則我們分明看到，由此印于我們心中的那个觀念（就是我們所直接意識到的那种現象）是一个平圓，而且在我們的眼看来，它的光色有几等明暗不同的程度。不过我們已經借習慣看到凸形的物体常發生什么現象，而且物体中可触的形像的差异会使光的反射有何种变化；因此，我們的判断立刻借習慣的力量就把那些貌相轉化成它們的原因。我們的判断，就把描狀形像的那些深淺不同的影子和顏色，当作形像的一个标记，并且自己構成一个一色的凸形的知覺。實則我們由那个形像所接受的觀念（就是我們借視覺意識到的現象）只是一个平面，不过其顏色的深淺是不一律的。在繪画中我們就可以看到这一点。为証实我这个意見起見，我这里願意插入那位博学而有价值的毛凌諾先生的一個問題。这位先生是一位灵敏而勤劳的促进真正知識的人，他在前几个月曾在一封信中写給我一个問題說：假如有一個人生来就是盲的，現在長大了，憑其触觉可以分辨同一金屬作的一個立方和一個圓球，而且在他触到不論哪一個时，可以說出，哪一个是立方，哪一个是圓球。假如我們把这个圓球和这个立方置在桌上，并且使那個盲人忽然得到視覺：那么我們就問，在他未触它們的时候，他是否可以單憑其視覺來分別，來指示某一个是圓球，某一个是立方。那个深刻而明哲的發問者就答复他，那个盲人并不能由此分辨出方圓来。因为他虽然經驗到，圓球如何刺激他的触觉，立方又如何刺激他的触觉，但是他還不曾經驗到，触觉方面所受的某些刺激，也一定和視覺方面所受的一样。他也一样不曾經驗到，立方体中突出的角在呈現于他的眼时，也和在立方中不平衡地刺激他的手时一样。这位有思想的縉紳（我可以自豪地称

他为我的朋友)对这个問題的答复我是很同意的。而且我相信，那个盲人在初能看时一定不能單憑視覺來說出某一个是圓球，某一个是立方——虽然他可以憑他的触覺無誤地来称呼它們，而且可以借所触的各种差异的形像来分別它們。我所以要把这一点写出来，乃是想讓讀者借此机会来考察即使在他自以为最不需要經驗、努力和所获得的觀念的时候，这些东西对他也是有帮助的。”

柏克萊把这三家學說中的矛盾地方取消了，就建立起他的完整的一貫的系統來。他假設，光和色是一種視覺的語言，它可以表示凝固的、有反抗力的事物觀念。人們只是借習慣把視覺的語言翻譯成触覺的觀念。成人所見的世界就是由原始的視覺現象無意識地翻譯出来的。这种翻譯的事实是可以借心理的解析發現的。一个成年人，如果具有健全的眼，立在一个廣闊的風景中心，則在常人看来，他可以借視覺“頓然”看到田野、树林、房屋、山嶽，以及周圍的動物和籠罩一切的蒼穹。而且他也相信，他一向就可以如此看到。但是柏克萊却提出一些事實來，强迫这位觀察者变化了他这种不經反省的假說。柏克萊借此証明，他并不能一直看到全部景色及其內容，他只是在心中把他所看見的东西轉化成触覺的現象。

柏克萊用下述三种理由來証实他这种假設。

(1)研究視覺的原始現象的人們，自亞理士多德以来，都充分相信，我們在視覺中最初所見的唯一現象只有顏色。我們在同时所見的只是或多或少的一些点子，就是光線的各端。由此我們就分明看到，所見的东西一定是依靠于能知觉的心靈的。各种顏色按其本性，在一切有知觉的心靈消灭以后，都是不存在的。因此，各种顏色只是觀念或現象，而且它們都是我們所看到的，都是依靠于心的。

(2)所見的色只是有限的長和寬的一种現象。我們并不能看

到深和厚——就是視線中的距離。最有名的光学中的权威都承認由眼出發的直線距離是不能見的。因为視覺必須前設一些光線，由大小不同，形像各异，位置有別的一些触觉事物循着直線而來。但是这些光線只是縱落在網膜上，不是橫落在上邊。因此，所見的只是各線的端，而不是其深，因此，距離——就是光線的可見的一端和其另一段中間的可見的間距——是不能被看見的。那些線本身是看不見的，只有它們的內在的一端可以看見。因此，廣袤的外在性是看不見的，它一定是憑視覺以外的另一种东西被發現的。

(3)我們并不能根据有色的广袤来先驗地解証出距离的存在來。因为視覚單獨所知覺的現象和空間的深(或外在性)並沒有必然的或理性的联系；它和凝固物体所占的三度空間的大小和数量，并沒有必然的联系。我們所以能看到这些关系，只是因為我們充分經驗过触觉和运动，并且把那种經驗和我們对于有色的广袤所有的經驗加以比較。

柏克萊說，触觉現象和視覚現象，在心理上所以能联系，乃是憑借于所謂“習慣”、“經驗”或“暗示”。他借這些名詞就指示出，这里有一种無意識的歸納在进行着。这种視覺的歸納也正和有意識的串慮的科学的歸納一样。对外界的凝固事物所有的这些視覺只是一种無意識的歸納。

我們必須承認，那个似乎由眼睛頓然所知覺的可見的景色，实在是根据習慣，根据無意識的、歸納的解釋形成的。我們在見物時，实在就是先見。成人的視覚竟是一种預見；而且人类要想見物，就离不了預見。

这种先見，这种推論，就根据于視覚和触觉的联系。触觉在我們的經驗中，和視覚密切地接合起来，这种視覚就成了触觉的標記。所以我們看到一些視覚的現象以后，我們就可以推断，在何种

情形下，將有何种触觉跟来。我們因为長时經驗到触觉所得的一些觀念——如距离、形像和凝度——和視覺的一些觀念常相联合在一塊，所以我們在看到这些視覺觀念以后，就可以一直断言，按照自然的尋常途徑將有某些触觉觀念相跟而来。我在觀察一个物象时，我就看到某种有色的形像和顏色，并且伴有某种模糊的程度和別的情节。我根据以前的經驗就可以由此断言，在走了多少步，多少里以后，就將要被某些触觉觀念所刺激。

柏克萊用現代心理学家所謂接近联想来解释这种联系。就如瓦尔德(Ward)所說，原始的各种知覺如果常在一塊出現，而且被人逐漸認為是組成一个全体的經驗，那它們就会融合起来，而且在一个知覺复生时，就可以使其余知覺生起来，成了次等的知覺。它們联合的次数愈多，則这种互相引生的趋向愈强。那个过程是一种習慣的、無意識的过程。柏克萊相信，在成熟的知覺中，这种暗示的过程有很重大的职务。就他所爱举的一个例子來說，声音是听覺的固有对象。但是借語言的媒介，差不多样样事情都可暗示到心中。声音和意义密切地聯絡在一塊，所以我們要想排除此一种，必須連帶把彼一种也排除了才行。就我們的情形看来，似乎我們听到那些意义自身。那就是說，心中所知覺的全部比实际所感覺的大了許多。

在視覺方面也是一样。他以為我們應該分別視覺的原始的直接的对象，和視覺的次等的間接的对象，后边这些对象严格說來不是視覺的对象，而是想像的对象。前一种对象和后一种对象密切地联系和融合在一塊，所以我們就極不容易分辨它們。假定一个人只有視覺，則顏色就不能显得在心外，或显得前进或后退。但是視覺对象所暗示的触觉的性質，却似乎是在心外的，而且也似乎是前进或后退的。这些次等的对象强烈地刺激我們，并且和原始的

对象融合在一塊，所以視覺的整个对象就似乎是以顏色为特征的一种外界的事物。

我們可以簡略地叙述一下他对于三個問題的特殊解釋法。

(1)在决定物象离我們的距离时，我們的决定乃是一种复杂的估計，那种估計正近于一种判断。柏克萊以为这个判断所根据的基件，我們如果一考察自己对于距离的估計，就可以發現出来。关于比較近的物象，我們可以指示出三种偶然的标记来。第一点，我們在使自己的眼适应于当前的物象时，連帶生起的筋肉的感觉，可以影响我們的判断。这些感觉是可以直接感到的，而且它們的密度是和距离的各种变化成正比例的。第二点，視覺現象的明白或紛乱也可以作为一个标准。一个物象如果和眼靠得很近，則人就觉得它是紛乱的。我們可以說，在各种紛乱的程度和各种距离之間有一种習慣性的联合，較大的紛乱程度表示較小的距离，較小的紛乱程度表示較大的距离。第三点，一个物象如果和眼离得太近，則因为眼的緊張又可以把紛乱的現象減少了。在这种情形下，筋肉的感觉也可以帮助人心来判断物象的距离。至于辽远的物象，则較大的紛乱程度表示較大的距离，較大的明白程度表示較小的距离。其次，中間隔着的物象的数目和花样也可以影响我們的判断，又如過去的經驗，以及我們对于某些物象的实在体积所預先形成的概念，也都可以影响我們的判断。

(2)关于距离所說的話也大体可以适用在体积方面。柏克萊竭力声明，可触的体积和可見的体积是絕對地差异的。各种体积都由点構成，在視覺方面有最小視覚点，在触觉方面有最小触覚点。所見的广袤由一团最小視覚点組成，所触的广袤由一团最小触覚点合成。不过在視覺方面，我們只有貌似体积，至于在触觉方面，我們才有实在的体积。物象的可触的体积存在于心外，不論

我們向它來，或由它去，它是不變的。與此相連的所見的體積，則是跟着我們之遠離物象或接近物象而變化的。我們說任何事物的體積時，我們指的是可觸的體積，否則沒有任何東西是可靠的，有定的。不過我們借這些所見的體積，對於物象的實在體積，也可以得到大略精確的判斷。在這類判斷中，最有影響的，就是我們對於事物的實在體積所有的經驗。就如在觀看一座塔和一個人時，那兩個所見的物象的廣袤或者是一樣大的，但是我們既然經驗過塔和人的尋常大小，所以塔的所見影像就比人的影像暗示出一個較大的體積來。此外還有別的一些標準。別的條件如果都一樣，則所見現象本身的大小也可以暗示出物象的實在體積來。但是所見的現象雖大，可是它如果是紛亂的，那我們就認實在的體積是小的。在另一方面，所見的現象如果是模糊的，那我們就判斷它是較大的。就如月球的假現體積在地平線時就比在天頂時分明較大。柏克萊解釋說，月在地平線時，眼和月中間有較大量的空氣，所以它的外貌就較為模糊，因而被人判斷為較大的。但是只有觸覺的體積是對我們有實際意義的，因為它可以促進或阻止我們身體的活動，並且可以生起快樂或痛苦的感覺來。因此，我們也較為注重它們。我們正可以猜想，動物的視官的作用正在於預先見到遠隔的可觸事物會有何種損害或利益。

(3) 在物象的位置方面，柏克萊的論証也和在前兩者方面的論証是一樣的。我們所以能憑視覺知覺到事物的形象和位置，乃是因為我們曾經憑非視覺的經驗分辨過自己身體和外物的相對位置，各種事物的相對位置，以及事物中各部分的相對位置。原來高下，左右，方圓等，只是觸覺所了知的。在眼方面，它們只有間接的意義。一個人只有在憑借屢次的經驗認識了各種視覺觀念和觸覺觀念間的聯繫，他才能單憑視覺的現象，在似乎直接的方式下來估

量与此相应的可触事物的位置和形式。只有如此，他才能由视觉的与料直接进到它們所表示的触觉的对象。

不过视觉和触觉間的联系虽是恒常的、慣性的，但是就我們所能發現的說，那种联系不是必然的，而是偶然的。任何可触的性質和任何顏色都沒相似关系。任何视觉观念都“可以”不和事实上和它相联系的那些触觉观念相联系，而和别的触觉观念相联系。同样，較大的可見体积，也正可以和較小的可触体积相联系，較小的视觉观念也正可以和較大的触觉观念相联系。实际的联系，我們只能借屡屡不断的經驗來知道，我們并不能先驗地把它們推測出来。

柏克莱認為视觉观念和触觉观念不只在数目上有差异，即在性質上也有差异。因为（1）我們只是借習慣把视觉現象和触觉現象联系在一塊。一个盲人在頓然能見以后，他不会把他所見的和所触的認為是同一的；而且他也不以同一名称来称它們。（2）我們借视觉只知道光和色，以及它們的明暗和变化；我們憑触觉并不能知道这些东西，只知道完全差异的另一些东西。可見的广袤是和可触的广袤十分差异的，因此，可見的形像和运动和可触的形像和运动，也是十分差异的。（3）同类的量才可以加起来，合成一个整量，但是不同的量便不能如此相加。一条綫可以加在另一条綫上，一个立体可以加在另一个立体上，但是一条綫并不能和一个立体相加。同样，一条藍綫也可以加在一条紅綫上，成了一条連續的綫。但是我們如想把一条所見的綫加在一条所触的綫上，把一个所見的平面加在一个所触的平面上，那却是我們所不能想像的。

柏克莱的视觉学說，大体已介紹过了，現在我們可稍稍加一点批評。（1）他既然說，触觉經驗是被视觉經驗所暗示的，那么触觉

經驗就該是最明白、最確定的。但是實際上它是最模糊、最不定的。如果我們所見的遠隔的對象只是成立於視覺所暗示的一些觸覺，為什麼我們記憶中的觸覺又是那樣不确定呢？如果視覺只是一些標記，而且我們的心只是迅速地掠過它們，就進到與它們相連帶的觸覺上，則我們應該清晰地意識到所暗示的觸覺。但是我們憑內省看到，當我們觀察事物時，我們最不易于喚起觸覺來。它們並不是光明而活躍的，乃是模糊而陰暗的。因為這些原故，貝萊（Bailey）就主張說，我們誠然不能直接觀察到遠隔的物象，不過我們在估量它們的距離和體積時，並不是由視覺來推測觸覺，乃是把原始的距離視覺和由別的途徑來的視覺加以比較。

(2)盲人在一起首雖然不能把他的新經驗和舊經驗相調整，但是這也不能證明他憑觸覺所感的外面的方形的對象事實上和他憑視覺紛亂的所感的外面的方形的對象不一樣。我們縱然承認，視覺最初和觸覺只是不完全地聯繫在一塊，但是在後來這種聯繫已經確立時，知覺者如果把視覺的性質和觸覺的性質認為在空間上是同一的，我們也不能說他是錯了的。我們縱然不能離了顏色在心中清晰地、抽象地來構成一個視覺廣袤的觀念，但是我們不能因此就說，我們所見的只是光和色，而沒有別的。

(3)在這部書中，我們可以看到，他對於視覺的固有對象，有兩種矛盾的敘述。在一方面，他只說，我們直接所見的只是光和色，他以為光和色是無廣袤的，它們只是因為和觸覺的性質相聯繫，才能暗示出廣袤和形像來。在另一方面，他又常說所見的廣袤和形像是所見現象中的重要成分，可是他們的本質又是和可觸的廣袤和形像完全差異的。但是在我們看來，視覺的廣袤和觸覺的廣袤畢竟有相似的地方，否則前者便不能成為後者的標記。

(4)知覺的基本材料如果都是各不相屬的一些可感的觀念，而

不前設空間，則空間知覺就根本不能解釋。我們固然不能由視覺觀念得到空間，可是我們也一样不能由觸覺觀念得到空間。視覺和觸覺都得以空間為起點；所謂空間不但和光和色有差別，而且也和硬軟、熱冷、粗滑有差別。

(5) 柏克萊因為過分着重所見廣袤和所觸廣袤的差異，所以他完全忽略了它們的統一問題。關於廣袤的統一問題，他並不能給以一個適當的解釋。因為他不會分辨我們的感覺和對象的可感性質。在他以為，觀念一詞就包括了感覺和可感的性質。但是我們可以指出，視覺和觸覺，雖然是完全差異的，但是物象的可見性質和可触性質仍有一種實在的統一。它們至少也似乎是在空間上一致的。

(6) 柏克萊把可觸的廣袤和實在的廣袤合而為一，這是一種錯誤。他以為所見的廣袤是假現的，可觸的廣袤是實在的。假現的或所見的廣袤只能暗示實在的或可觸的廣袤。不過我們可以反駁他說，(a) 實在的廣袤異於所觸的廣袤，(b) 所觸的廣袤也和所見的廣袤一樣，只是實在廣袤的一個標記。實在的廣袤不是直接被我們所知覺的，乃是由我們所構成的；觸覺和視覺所供給的材料，以及我們對於各種情節和關係所有的判斷，都是我們構成廣袤時的根據。因此，我們就可以說， $E = X \{^{ev}_{et}$ 。在這裡，E 代表實在的廣袤， ev 代表所見的廣袤， et 代表所觸的廣袤，X 代表心理構造中所含的判斷成分。實在的廣袤，乃是 $X \{^{et}_{ev}$ 的一個複合的統一體，它可以借觸覺的現象(et)表示出來，也可以借視覺的現象(ev)表示出來。因此，觸覺所感的廣袤並不是實在的廣袤，正如視覺所取的廣袤不是實在的廣袤一樣。其次，只有觸覺的廣袤和視覺的廣袤的共存關係，也還不足以構成實在的廣袤。這個簡單的共存關係可以用 et ev 表示出來。不過實在的廣袤不只包含着這些可感的

与料，除此以外，它还包含着一种反省的判断成分(X)。所以
 $E = X \begin{cases} et \\ ev. \end{cases}$

柏克萊对于这層关系的見解，可以表之如下，就是 $E = et = Xev$ 。柏克萊以為我們可以根据所見的与料来構成实在的或所触的广袤。他主張这常是一种推断，其中含有判断成分。我們不能借視觉直接知觉实在的广袤。在这种范围内，柏克萊是对的。不过他以为我們可以憑触觉来直接知觉实在的广袤，那就錯了。我們的触觉經驗并不能使我們直接来認識实在的广袤。要想知道实在的广袤，我們必須根据触觉的和視觉的与料来構造，来判断。

此書由第二段起自然分为六部分。这六部分系依次証明下述的六个論題。

一、(2—51)眼同外界的距离是不能看見的；它只是由所見的現象和眼中所感到的感觉暗示出的。

二、(52—87)体积和感官对象所占的空間部分实在是看不見的；我們只看到較大較小的顏色分量，而顏色又是依靠于能知觉的心灵，我們对于“实在”体积所有的視觉只是解釋我們所見的顏色和眼所感的感觉在触觉上有什么意义。

三、(88—120)感官对象的位置，或其在空間中彼此的实在关系，是不可見的。我們所見的只是各种顏色的各种相互的关系。我們虽然假設自己看到实在的可触的部位，实則我們只是在解釋那些部位的視觉的标记。

四、(121—146)視觉和触觉沒有共同的对象。空間虽似乎足以構成它們的共同对象，但是它在視觉和触觉方面，实在有种类上的差异。

五、(147—148)一切所見的現象都是一些偶然的标记，它們是大自然的語言，是上帝向人类的感官和智慧所說的話。

六、(149—160) 几何所研究的真正对象乃是触觉所取的广袤，而非视觉所见的广袤。实在的广袤在各方面都是可触的，而非可见的。颜色只是视觉的直接对象，而且颜色既是依靠于心的一种感觉，所以它是不能在能知觉的心灵以外的。

1934年，7月，文运述