

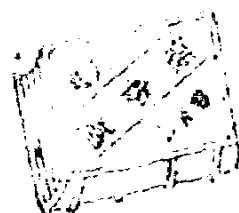
天

演

論

戲

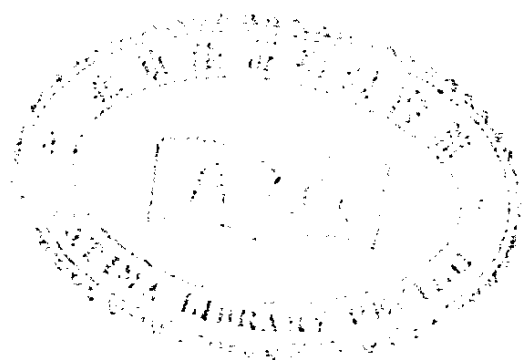
美

上海徐家匯土山灣印書館發行

No 800

此書由輔大
現由本圖書館負責保管

天演論駁義

上海徐家匯土山灣印書館發行

No 800

1000 8-32

P. Laur. Li, (李問漁)

REFUTATIO EVOLUTIONISMI

2^a editio

南京主教惠重准

一千九百三十二年

第二版印

天演論駁義 小引

近代新學盛行。好名之士。羣欲發人所未發。於是實學增而謬學因之並起。泰西近有變模之說 transformism。行於英國爲最。意謂物類變其模。自此類轉入他類。嚴君又陵譯赫胥黎 Huxley 一書。用天演二字。取天然廣演之義。雖與變模之義不甚合。然此名已通行。予故從之。赫氏英人。生於一千八百二十五年。其說宗達爾文 Darwin 氏。達亦英人。生於一千八百九年。桐城吳汝綸序嚴子譯本云。凡赫胥黎之道具如此。斯以信美矣。抑汝綸之深有取於是書。則又以嚴子之雄於文。以爲赫胥黎氏之指趨。得嚴子乃益明。自吾國之譯西書。未有能及嚴子者也。夫中國譯

傳西籍。自明季始。計其數不下數千部。洵如吳子所言。向所稱譯家翹楚。如徐相國光啟。李太常之藻之徒。其書藏四庫中。累世膾炙人口者。皆當避嚴君三舍矣。質諸通儒。是耶非耶。某不文。不敢旁參管見。惟知天演之說。大不合形上之理。大不合實驗之迹。大不合萬民之論。要皆信口胡言。絕無確據。加以亂人心志。遺害良多。予故據所知以辨之。願閱者審其理。而知孰是孰非。可也。

耶穌會士李杕問漁氏識

天演論駁義目錄

小引

見一張

萬物原始

見一張

天演說由來

見三張

無生不能變有生有覺

見六張

無靈不能變有靈

見一三張

天演六據皆非

見一七張

天演不合實跡

見二六張

達氏四律均無實據

見三一張

天演論多謬

見三四張

天演論駁義

第一章萬物原始

夫求學必探其本。欲悉天演之僞。先考天地之由來。天地有始乎。曰有。凡爲數。必有其始。地以自旋一週爲一日。以繞日一週爲一歲。自太初迄於今。不知幾千萬週。幾千萬歲。然愈上推則愈少。自炎漢計其前。少於今二千載。自伏羲計其前。少於今五千載。由是上推。必至第一年而止。第一年卽天地之始矣。又天地有始。眾民之意同也。西人跡徧寰球。問俗採風。天下人均云天地之初。惟有元氣。紛紛濛濛。混無定緒。今伽爾代人 *Chaldei* 輝尼西人 *Phenices* 赫脫路希人 *Etrusci* 希臘人 *Græci* 辣丁人 *Latini* 猶太人 *Judæi* 各有古史。其載混沌之事。異口同詞。華書如廣雅。淮南子。河圖括地象。五運

歷年紀等。言之尤明。無可猶豫。則天地有始。明也。或問天地之初。形狀何如。曰天學名家。如剛德 Kant。如辣伯拉思 Laplace。皆言太初祇有元質。細如烟霧。彌蔓空中。廣遠不知幾兆兆里。自分多段。各具一心。力能旋轉。轉則逐漸成團。卒成混圓天象。其中有大團一。初緩轉。後疾旋。疾則離心之力生。將在邊之質。分遺於外。大團即太陽。遺外之質。即水。金。地。火。木。土。天王。海王等八行星。剛氏辣氏證此說。以行星之軌道與行向爲憑。借令行星不出於一團。何以其軌道與行向。如循一轍。其說近似。西人大抵從之。地出大團後。以急旋而熱。熱則地體消鎔。直至幾千百年之後。轉漸緩。質漸凝。其壓力移力。以鎔質滾爲一團。其外面先寒。凝而堅硬。遂成地壳。壳外以他質附之。漸成地面。此開闢之大約情形也。

或問天地成於元質。元質何所從來。曰有二說焉。或以爲自有。或以爲受生。

然元質非自有之物。確有明證。何以言之。曰自有者必全有其所當有。故能卓然獨立。永遠常存。既如是。則不復變。蓋變者非他。失所有。或得所無也。失所有則其當有者不復全。得所無則其先有者未全備。二者均不合於自有之物。故曰自有者必不變也。乃元質之爲物。變化無常。合於此爲此物。合於彼爲彼物。既合矣。猶可離之。既離矣。猶可合之。故元質非自有之物。明如觀火。況自有者無所求於外。不受外物之牽制。元質不然。恒與他物合。恒爲他物制。自太初迄於今。無獨立之一息。自有之物斷不其然。元質既非自有。必有生之者。生之者稱造物。故有萬物。必有造物無疑也。

第二章天演說由來

有元質矣。有天地矣。尙無物類之萬殊。今天下形形色色。品格分歧。果誰使之然歟。曰是卽天演之說所由來。請言其要。

萬物分四大宗。一無生。如土石是。二有生。如草木是。三有覺。如禽獸是。四有靈。惟人爲然。天演之說分二派。一曰總天演 *Transformismus universalis*。以元質爲無始。具吸拒之力。彼此離合。千變萬化。卒成今日之物。無論無生有生。無覺有靈。其所以成物。悉出元質之力。此派以施賓賽 *Spencer* 赫胥黎 *Huxley* 海格爾 *Haeckel* 爲首倡。施英人。生於一千八百二十年。海日爾曼人。生於一千八百三十四年。其主義在物力自行推廣 *lex evolutionis*。初惟有元質。旣而變土。旣而變石。旣而變草變蔬。旣而變桃李。變禽獸。依此進化。由粗及精。直至變人而止。海氏曰。自元質以至變人。凡二十二變。憑空撰說。一若親見也者。達爾文別創一派 *Darwinismus*。嘗書云觀宇宙之大。覺良心之責。我知實有造物。天地非偶爾自成。據是則達非徒尙形質。亦知有造物主。其天演之說異於施氏海氏。此二氏徒賴物力與熱力。而達氏又歸之外境。以謂祇

有二力。未能釋物類之分歧。又須歸之處境。乃外感不一。而元質之變化亦殊。按達氏之意。今者物類繁多。不勝屈指。原其始。惟出於三四物。或僅出於一物。其所以漸變漸繁。厥有四故。一曰物性留良 *selectio naturalis*。或譯以天擇。當初物類蕃生。地所產不足以供食用。於是物物相競。競則强者存。弱者亡。乃弱者日少。强者日增。留其良矣。風雨寒暑。皆足以害物。物中優者能禦之而生。劣者不能禦而死。乃劣日稀。而優日夥。留其良矣。牝牡相交。各擇美品。遂致美與美交。而生子亦美。如農人欲貓豕生佳子。配以雄中美品。此理人知之。而物亦知之。如此則留其良矣。二曰傳生律 *lex hereditas*。物有善惡之分。譬如同爲麥。我田之麥佳於人田。或惡於人田。物性好佳。常以佳者傳其子。傳代愈多。物品愈佳。物類因之進步。三曰同興律 *lex correlationis incrementi*。物之變佳。不能全體俱變。然先變一肢。而他肢欲與之媲美。各奮其力。

乃他肢亦佳而全體佳矣。四曰停止律 *lex permanentiae*。借令生物恒變。無一定之限。不特無益。而且有害。故各物變至某狀某性。則不復變。至今仍之。是卽物類之所由分。此達氏之說之大略也。

第三章無生不能變有生有覺

無生變有生有覺。卽俗所稱化生。物不出於本類子種。而出於異類之物。世俗信蟻生於土。蛆生於水。皆是化生。古者東西洋皆有此說。謂下品動物。如蛙蠅蛤蚌之類。俱可化生。上品動物則不化生。又謂有野草若干。自生於地。不生於子。原此說之由來。因古人格致未精。不見物之子種。遂以謂無子自生。其實不然。學士雷第 *Redi*。義國福勞楞人。業醫。精物理學。一千六百三十八年。數四考驗。知肉臭生蟲。因蠅卵遺於肉。肉臭則小蟲生。未成蠅像。迨長而生翼。乃儼然蠅矣。雷氏置肉玻璃球中。蠅卵不能乘氣而入。則日久不生。

蟲。學士伐利思內利 Vallisneri 踵雷氏後。察驗更詳。知人腹桃菓乳餅生蟲。
 或虫卵附於食物。漸入胃腸。或虫卵隨氣水深入菓餅中。故生蟲耳。學士蘇
 杭梅爾塘 Swammerdam 馬彼祁伍 Malpighius 雷哈慕爾 Reaumur 齊爾
 Geer 等俱經試驗。謂化生之說。實無根底。一千七百三十九年。哲學士馬伊
 爾 Mayr 一千七百二十四年。哲學士勞撒大 Losada 先後駁化生之說。
 謂水漿肉奶諸物。本體無生命。雖朽敗而得熱力。不能以己之所無。傳之於
 外。己之所無者生命也。臟腑也。羽翼也。故無生之物。斷無生生之理。況同是
 朽質。同是熱力。何以此質生蛆。而彼質生蚊乎。其言有至理。論者韙之。降至
 十七世紀之末。學士婁文諾克 Leuwenhoek 罷味國人。精光學。始製顯微鏡。
 自一千六百七十五年起。歷考雨水井水雪水海水及朽質之水。見雨水初
 下。無生物於其間。閱數日即有朽質。水中在在都有。他水次之。然亦不少。婁

以此事錄傳西國。化生之說遂息。直至一千八百五十八年。法國都羅士城教習佈舍 Pouchet。邵里 Joly。慕賽 Musset。重興舊說。傳之學校間。事聞巴黎學士羣起攻之。內以巴思端 Pasteur爲巨擘。以其考驗最明。可爲千古定論。故細述之如左。巴製玻璃球若干。狀如僧鉢。大則倍之。空其中。上接玻璃管。頗細。或直上。或高處彎下。作曲鈎形。以瀝清水納球中。置火上燒之。直至大沸。使球中氣盡出。乃啓口置屋中。閱數日。直管球中有微生物。曲管球中澄清如故。旋以曲管之球。數四搖側。使外氣入內。則閱數日而亦有微生物。何則。因直管中濛氣直下。氣中生物。與之俱入。故水中亦有生物。曲管中外氣不易入。氣中生物。附於彎管之旁。不及水面。故水仍清澈。一千八百六十年。巴以二十一球。均注淨水。至巴黎觀星臺。以十球收地窟中最淨之氣。以十球收天井中之氣。皆立閉之。後淨氣十球中。惟一球之水生物。其他九球。

完好如初。天井氣之十一球皆生物。因天井之氣。含有生物。故水中亦有耳。是年八月。巴授學法京。以暑假回里。攜玻璃球七十三。各儲淨水。封閉甚錮。行近勃爾日山 *Mont de la Bergère*。啓二十球納氣閉之。因其氣清。鮮生物。故二十球中。惟八球生有生物。巴升步伯山 *Le mont Poup*。高出海面八百五十邁當。約合二百八十三丈。又啓二十球收氣閉之。惟五球生生物。其餘不改色。因高山之氣。含生物甚少。故水中生物亦少耳。九月二十二日。巴登白山至極高處。冬夏常冰。俗呼冰海。啓二十球。惟一球中生生物。餘仍清潔。巴又以牛奶麥醪等最易生蟲之物。納之球中。燒而熱之。使氣中生物盡出。以棉絮塞管口。歷數十年不壞。無微生物。今法京大學院中尙有存者。自始藏至今已四十餘年矣。一千八百六十年。巴有化生辨行世。一千八百六十二年。有生物考行世。一千八百六十三年。有微生蟲考行世。一千八百六十六

年。有醋考行世。一千八百七十年。有蠶考行世。已上諸書。迄今可購。其證物不化生。明如觀火。故法京翰林院酬以鉅金。法皇拿破崙第三。賞以顯爵。他國皇亦賞寶星。學士罷皮亞尼 *Balbani*。以格致聞。幾經試驗。見污汁生蟲。亦生於卵。無一化生者。按學士斐文諾克 *Leuwenhoek* 之說。污汁生蠱。么小不可狀。以百萬蟲併疊之。大不及沙埃一粒。其間有耐熱者。百度滾水不能斃之。按微生物有二類。一植類。一動類。植類爲多。動類爲少。

哲學定理。有果必有因。微物之生必有原因。此盡人言之。無有非之者。雖天演家亦以爲然。惟其所指之原因不同耳。予曰。微物之原因。或係子卵。或係熱力。或係天象之照臨。或質料自蘊生活之力。然之數者皆不可。何以證之。曰。倘質料中本無生動之性。熱力雖大。不能使之生動。因熱力惟能排運質料。而不能提舉質料之性。俾之出殭物類而登之動物類中。故祇有熱力不

可也。天象照臨萬物。同然一式。則質料同。受照亦同。何此物生蟲。而他物不生蟲。其中區別。索解無由。故祇有天象之照臨。亦不可也。若謂質料中本有生動之性。則當有一定之據。斯可堅信無疑。但一定之據烏有。惟以人不見微蟲之卵。遂以謂化生。近代顯微鏡日精。明見微蟲之卵。在在都有。赫冷勃爾 | Ehrenbert。考得微蟲名 rotateur 者。置之污汁水中。十日中生蟲一兆。十一日已得四兆。十六日得十六兆。傳生之速。令人不可思議。故謂質料蘊有生命。亦不可也。三者皆不可。惟有卵生之說爲可憑耳。或曰。布舍細察流物。見器底有膩質一種。無何。悉變爲卵。卒生動物。此膩質當是化生之始基矣。予應之曰。學士高思德 | Coste。罷皮亞尼 | Balbiani。日爾勃 | Gerbe 等。驗悉膩質非他。乃生物之遺體。其間有卵。故仍是卵生蟲。非質料生蟲也。或又曰。質料之力。人不能盡曉。則安知其不變生物乎。予曰。質料之力。在其本類

中。固未能盡曉。然欲其超出本類之外。如人而欲其飛。水而欲其燒。光而欲其暗。我知其斷乎不能。故天演之說。斷乎不通。難者又曰。當今之世。物類紛陳。生生相繼。不化生。亦不必化生矣。然開闢之始。物類未分。何不可化生乎。予應之曰。自開闢迄於今。物力未改。物性未移。原因同。效果亦同。今日不化生。古昔亦不化生。彰彰明也。若謂古有是力。而今已失之。則請問誰與之力。而又何故失之。恐天演家無以應我也。難者又曰。嘗見羊腦犬胃中亦有蟲。苟非犬羊之肉。變而成之。無由釋其所自。故化生之說。未可一律非之。予應之曰。蟲卵綦微。乘氣飛舞。或雜於肉中。或附於草內。犬羊食之。傳徧全體。何難入腦胃以蕃生。近有學士以病羊之蟲。種之他獸。不久他獸亦病。啓其腹。則腹中有蠱。剖其腦。則腦中有蠱。甚而病牲胎中亦有蠱。詎非傳生之明證。已上言下品動物不能化生。上品動物更不能化生。已見於言外。

第四章無靈不能變有靈

天地間靈明惟人。畜類皆無靈。天演家言始人出於獸。去植類甚遠。問如何出於獸。則分二說。一曰。猴之先。別有一獸。既生猴。又生人。故人與猴爲兄弟。二曰。猴自生人。故猴與人爲父子。赫胥黎猶豫於二說間。無定見。達爾文海格爾執第二說。惟達氏謂生人之猴。非今日之猴。然別有一種。今已不復存。達氏描寫其尾。鑿鑿如目覩。其爲臆度可知。海氏妙想天開。詳叙猴性變人之序。曰其始變爪牙。次脫尾。次變腦。次生髮。或問猴不言。人何以能言。曰按達氏之意。初生人輒能作語。惟難且簡。不若今日之便耳。海氏之說異於是。謂生人之初。不能出語。以手勢示其意。直至生齒日繁。析爲多種。乃相約爲言。遂能出語。然向不出言。安得一旦出之。達氏應之曰。人初生即知取法。習聞野獸之鳴。奮力效之。乃聲出於喉。逐漸

變音。撰成眾語。已上諸謬。分二端以辨之。

一。物不能越類傳生也。無論猴生人。或他獸生人。二者皆不可。何則。物生物。從無越類之理。乃猴與人不同類。故猴或他獸不能越類生人。然何以證景。有時變易者也。由是思之。類有四要。一。須有多數生物。若祇有一二生物。不成爲類。二。多數生物須同具一性。若多數生物。性體各殊。不能合於一類。三。須傳生不絕。若不傳生。或一二傳即絕。亦不得謂之類。四。附性情景。有時變易。譬如同爲人。而黃白紅黑諸種同歸一類。因色惟附性情景也。晚近學士考全球物類。多至四五十萬。要皆同類傳生。不稍混亂。從無牛生馬。鵝生雞之異。惟怪生則有之。如馬與驢交而生騾。家兔與野兔交。山羊與綿羊交。亦生子。大抵不復傳生。多至一二傳而絕。或仍回原類。故怪生物不成類。不

可謂之變類。物無越類之理。於此可見。乃猴與人不同類。故猴與他獸不能生人。天演家謂人與猴最相肖似。故人生於猴。其實人身與猴身概不相同。猴俯走。人挺行。人久立不倦。猴不能多站。且不直立。偃曲向前。人額高廣。猴額塌扁。猴腦小。人腦倍之。人兩手兩足。猴四足。前二足雖能攜取。遠不及人手之便。猴面上廣下銳。人面正方而平。人赤體。猴生毛。人鼻高。猴鼻小。幾不可辨認。人臂短於足。猴之前足長於後足。人臀廣。猴臀窄。猴易升木。人則難之。猴生尾。人無之。猴之尖牙長。惟生於下。人之尖牙短。上下皆有。猴宿於樹。人露宿即病。猴幼馴而老辣。人則少時浮躁。年老反安。人足大。猴足小。人肩廣。猴肩狹。人壽可八十九十。猴年惟四十有奇。猴生食。人熟食。人畏寒暑。夏葛冬裘。猴則終歲叢毛。別無蔽體物。凡此皆見人與猴性體不同。而其情景亦不同。既不同類。又安能越類生人乎。

二。猴與他獸不能漸變爲人。亦不能驟變爲人也。天演家意見兩歧。或曰。獸變人閱時奇久。不知其幾千萬年。或曰。人生於獸。產下卽成。何嘗多費歲月。二說皆非。請爲仲辨。達氏創停止之律 *lex permanentia* 不拘何獸。變至某類則不復變。乃猴爲類。他獸亦爲類。何不停止而復變爲人。其詞矛盾。從此可觀。又漸變必歷多狀。始脫尾。後落毛。後變腦。後生手。每變一狀。必經千百餘年。其獸死於地。化爲殭石。必有無毛無尾獸身人頭之物。乃何以地學家掘地及深。見真猴之象頗多。而似人非人之獸。未嘗一見也。漸變之說。果可信乎哉。

效果出於原因。爲哲學理。無可惑者。猴苟驟然生人。是人爲效果。猴爲原因。予問猴之性。涵蘊人之性乎。抑否乎。如曰然。則凡爲猴皆當生人。而何爲不然。如曰否。則猴無人性。安能以人性傳於人。驟變之說。不合於理如此。

三。無知之物不能生有靈之人也。人爲萬物之靈。知是非。辨邪正。具主權。能笑言。嗜學問。猴則異於是。罵之不答。敬之不知。人靈而猴不靈。明如觀火。旣如是。人必不生於猴。何也。生者傳其性也。猴無靈性。不能傳靈性於人。猶之無財不可以財與人。雖下愚亦知之。祖猴之說。豈通論哉。

第五章天演六據皆非

天演家所恃以立其說者。凡六據。皆無理。將條析辨之。

第一據曰。世間動植物。種類紛繁。學士考其性。先別其宗族。譬如植物以圓葉爲一宗。以尖葉爲一宗。以直生爲一宗。以蔓生爲一宗。動物以有掌爲一宗。以生乳爲一宗。以食肉爲一宗。以反草爲一宗。宗旣定。然後別其所殊。由宗分類。由類分種。始得詳考無遺。夫類者多許物相似之性也。性相似。其始必出於一原。故天演之說可憑也。予曰。學士分宗別類。所以便講求。非謂其

同祖。故動植學家如渠味 Cuvier。如儒秀 Jussieu。如剛道肋 Candolle。如哥特隆 Cotton。作述叢繁。膾炙人口。從未一語及天演。則學士分宗不爲天演之故。而達氏附會及之。殊覺無謂。使有富翁於此。有田百頃。屋千座。牲數萬頭。肆一千餘。司事工人不可屈指數。一旦清查其數。以屋宇載一冊。田一冊。肆一冊。牲一冊。司事工人又一冊。或人論之曰。翁所以各列一冊。因萬牲出於一牲也。千屋出於一匠也。眾肆創於一人也。聞者絕倒。天演第一據。實類乎此。不亦可笑也夫。

第二據曰。植物生於子。動物生於卵。其始萌初孕之時。大都相仿。猴之胎與人之胎。方其血肉相凝。誰克別其種類。迨孕久之。逐漸成形。乃見猴人之別。其他牲族之孕。往往而然。可知品物之始。由一類以析萬殊。故累世傳生。至今留其故態。予應之曰。人與畜。均爲動物。咸具形軀。其初孕自必有相似之

情雖然學士仔細窺探人畜初胎。迴不相若。故粗視以爲似者。細察之而天壤相懸也。夫物自初孕以至成形。如行路然。各行其道。各至其所止。所止維何。本類是也。牛之胎變至成牛而止。人之胎變至成人而止。他物亦然。欲其出類。則萬萬不能。乃天演家無一出類之憑。徒托空言。曉曉其說。等之嚙語可也。

第三據曰。學士以堅實之地。分四層。以地面爲第四層。最下近地殼處爲第一層。此層中類皆砂石。無生物遺踪。其上爲經由層。內多植物。均已成殭石。殊粗笨。碩大無朋。磋草大如人身。長可六七丈。鳳尾草亦奇大。花與菓樹無之。間有下品動物。不可數數見。又其上爲第二層。分上中下三重。下重多植物。已變煤炭。動物則滿坑滿谷。在在皆是。蛤螺龜鼈。四足蛇等。大莫與京。有蛇一種。長四丈許。又一種三丈許。有飛蛇一種。牙似鱷魚。翼似蝙蝠。別有一

種長六丈。齒極利。鋒起如刀。中重上重有鳥一種。狀如駝鳥。身綦大。又其上爲第三層。始見生乳之獸。有似犀牛者。其足短。有似羚羊者。足與頸皆長。此層中魚族亦繁。有大獸若干種。今已烏有。又有大象一種。長一丈八尺。牙堅利。便於挖土。在澳洲 尼洲與瑪達加斯加島。曾掘得大鳥。高一丈二尺。惟近地面之處。始有人骨。而鳥獸之形。無異於今日。此地中彊石之大畧情形也。彊石係地層下異石。質與他石無異。形類飛潛動植。鳥則栩栩欲生。獸則躍躍欲舞。草木叢蕃。魚鼈潛伏。怪怪奇奇。不勝枚舉。原其由來。太古地面始凝。漸生動植。嗣以滄桑之變。將地上物陷於地下。後物體漸朽。石質漸入。卒成全物之形。是即所謂彊石。泰西博物院中。在在都有。藉此石以考古物。無錯誤之虞。達氏赫氏引彊石以爲天演之證。曰第二第三層皆有動物。足見是二層。當初迭爲地面。故動物居之。顧上層之物。精於下層。可知精者由粗者變來。進化功深。卒臻美品。有見於地下而不傳於今世者。以其粗而遺之。不然。造物生材。有增無損。詎肯生一物類而旋即滅之。

如兒戲也哉。予曰。天演家此言。有不通者四。地下物固多粗於今者。然亦有精於今者。如礎草鳳尾草飛蛇及他蛇等。奇大無比。不可謂劣於今種。不通一也。即使地中物盡劣於今。然人之所見。惟先劣而後優耳。達氏謂優出於劣。敢問何所據而云然。使有爲師者告其徒曰。漢高在子嬰之後。賢於子嬰。其爲子嬰所出無疑。有師如此。誰不笑之。乃達氏之說似之。不通二也。天演家執漸變之說者居多。執驟變之說者無幾。洵如是。則此類漸變彼類。必數十百變而後成。地中有成類之物。當亦有未成類之物。而何爲不然。或曰劣者卽未成類之物。予曰否否。品雖劣而枝葉幹體無不全。不可謂之未成類。不通三也。天演自一二物始。逐漸進步。其在第二第三層。猶是進化之時。猶未至所當止。既如是。何地下之物。多與今種無殊。不通四也。

達氏謂造物生材。有增無損。斷無滅類之理。故凡古有今無之物。皆天演之

初胎。予應之曰。物之有類。猶人之有族。自古氏族泯滅者多矣。何物類不可滅乎。百年前馬達加斯加有大鳥一種。今已無有。近載以來。西婦以駝鳥之羽飾首。價值奇昂。南洋土民。在在擒射。以致駝鳥日鮮而不可得。印度象牲。獵者多而日見其少。安保百年之後。此二物必不滅乎。然則初生物類。亦能泯滅明也。

第四據曰。凡物出於一而後相肖。出於一者。多數物羣仿一物之體格。而畧有變更也。乃者動植紛紜。其滋生之具。消長之情。大都一轍相循。大同小異。植則幹而枝而葉而菓。動則有頭足。有臟腑。有齒牙。有皮肉。其骨骸之相接。筋絡之蔓延。飲食之運化。亦復相同。凡此妙景。非天演之說。無由解釋。一有此說。而眾疑解矣。予曰否否。大造生物。各有其用。用相似。其生具性情。自必相似。譬如牛馬。皆所以背負也。欲其無四足可乎。禽鳥皆所以飛行也。

欲其無兩翼可乎。人畜皆當飲食也。欲其無腸胃可乎。雖然相似者外形而不相似者內制。犬有齒。人亦有齒。其形狀堅力。天壤相懸。羊有腸。狼亦有腸。其長短粗細。涇渭迥殊。由此遞推。比比皆是。故學士別類分門。未嘗歸之一致。予又詰之曰。按天演之說。萬象分途。悉歸物力。將化工之巧妙。沒煞不言。然物力無知。不能審所宜而擇所需。偶然而合。偶然而離。遭遇無常。成形靡定。乃天下之物。有條不紊。植物十萬種。未見誤生一菓。蝴蝶六萬種。未見誤生一翼。夫一尺錦非巧婦不能製。一席饌非庖人不能調。乃萬物之美妙如此。而謂無知之物自然成之。豈理也哉。昔孔子貌似陽貨。倘有見之者。謂二人乃一父所生。不亦誤甚。天演家以物之相似爲據。其誤未嘗不然。總之以相似爲據。仍是疑似之詞。仍是或然之意。我請達氏赫氏出一確實之據。而後可取信於人。然我知其萬世不能出。故敢直斥其非耳。

第五據曰。天下五大洲生物不同。有澳洲生而歐洲不生者。有墨洲生而亞洲不生者。大抵水道易通之地。生物相同。其遠隔汪洋不能相通之地。生物不同。此何以故。因當初一二物逐漸變形。傳之可通之地。故均有此物耳。其在不可通之地。既無傳遞之便。自必生物各殊。此天演之說之明證也。予應之曰。地可通而物種相傳固已。然傳者伊誰。天演耶。抑造物生此物而人傳之耶。植物無自移之力。安得自赴他方。動物雖能自走。然獸入水中必死。則動物之傳生。除魚族外端賴人之遷徙。昔高隆白未獲墨洲。洲中無一馬。既獲後。班人運馬其間。今在在充斥。墨洲之馬。由人運往。他洲之物亦然。達氏歸之天演之力。何穿鑿之甚歟。抑予又有說者。有動物一種。生於澳削尼與南亞墨利加。重洋相隔。涉渡無由。倘當初自一二物變成。試問墨澳相離。如何越渡。蓋遠不可通也。又有海魚一種。生於南亞墨利加與馬達加斯加島。

相去亦復奇遙。其始果自一二物變來。何以兩地之間。未見此物。而偏生於遠隔之二區也。又有小魚一種。生於內河。不能渡海。然見於印度及亞斐利加西境。果係一二物變成。何能越大海而入內河乎。說者謂太初之時。地火上升。陵谷屢易。以澳洲印度之物。投之斐墨之中。亦未可知。予曰。陵谷大變。直以一處之物。投擲他洲。子何自知之。若惟設想其能然。則天下事能然者多矣。以能然者釋固然之迹。仍是憑空臆度。焉得折服人心。

第六據曰。物有數變而成形者。如蠶之爲物。初爲子。繼爲蟲。繼爲蠶。卒爲蛾。蛾則又生子。可知今日之物。自太始一二物變來。予應之曰。子誠善躍者。躍於何。躍物界也。蠶之多變。乃其性。非越類也。自子以至成蛾。無異人之少而壯而老。變其像。不變其類。蠶亦似之。故子而蟲而蛾。今古一轍。未嘗更易。或曰。人之庸愚者。生子亦庸愚。隆準者生子亦隆準。白皙者生子亦白皙。是爲

停止律之實證。予曰。隆準白皙。累世相傳。事固有之。然未可持爲定理。天下父母醜。而生子美者。十之六七。智愚之別。更不出於傳生。丹朱不肖。舜子亦不肖。聖賢之子。尙然。况他人乎。即使黑以傳黑。黃以傳黃。人種分歧。不相渾混。此乃色相之殊。無關於人性。仍不出人類外也。天演家好爲大言。欲出物類之界。亦徒自苦心耳。

第六章天演不合實跡

天演家以物類分已止未止二種。已止者守停止之律。累世遞傳。各隨其類。不復變更。未止者。猶在競爭。漸行進步。將來別成一類。不復如今日之形模。予曰。已止者多不勝計。我固見之。彼未止者。係如何物。可指示一二耶。夫同是某物。何此則已止。而彼猶未止也。譬如馬同類者也。何此馬已止。其子孫萬世爲馬。而彼馬不然也。將謂二馬之性不同耶。此言不通。學士無一道之。

將謂二馬之處境不同耶。然境惟改其力。不能改其性。故泰西自農學盛行。種物用化學料。穀菓蕃生。倍於曩昔。然昔爲麥。今之蕃生者仍是麥。未聞已變爲米。昔爲兔。今之繁生者仍是兔。未聞已變爲羊。則力可變而類不可變。彰彰明也。

請又以古物爲證。西歷七十九年。意國衛坐物山。大發火。燄砂石遙飛。將邦貝伊 Pompei 城掩沒。曾有人挖掘。得蚌殼無算。適如地中海之蚌。則物類未嘗變也。

西歷一百餘年。名醫伽來叻 Galenus。剖解猴身。細察皮毛骨架。筆之於書。近經學士考驗。知此猴無殊於今種。則物類未嘗變也。

亞利思忒德 Aristotle。生於西歷前三百八十四年。嘗著動物記一書。其言動物之形狀性情功用舉止與今種累黍不差。則物類未嘗變也。

埃及希臘立國最早。有人掘其古墓。得麥子如干。乃數千年前之物。無異於今麥。埃及又多古刹。內有牲畜之像。鐫於石上。屈指已三千餘載。其像與今物相同。則物類未嘗變也。

第一世紀時。意國厄爾固辣城。爲火山之灰掩沒。近人掘其下。得栗子橄欖胡桃等物。偁肖今物。則物類未嘗變也。

上追太古。又與我言不相背而適相符。學士杜邦 Dupont。計地下獸出比利時者四十六種。其間七種已滅。三十九種傳生至今。學士阿文 Owen。得見地下獸三十七種。其間十六種已滅。三十一種傳生至今。則物類未嘗變也。地下物有魚族。有蘋菓。有大小麥。有梅梨與蔬。栩栩欲生。狀似新產。則物類未嘗變也。

珊瑚生於北墨。以石質積成。年愈久。積愈高。學士計其始積之時。至今已三

萬歲。然上下一色。不以年久而殊形。則物類未嘗變也。

水蛙爲下品動物。地之下層亦有之。共計三百五十種。內十種稍異。其他三百四十種。至今尙存。則物類未嘗變也。

或曰。地層中物。先粗後精。最下係蚌類。無背骨。其上之物有背骨。又其上爲魚。又其上爲蛇。又其上爲鳥與獸與人。拾級而升。不躐一等。詎非天演之實證。予應之曰。地下之物。大抵先粗後精。固已然。亦有先精後粗者。子將何以擇之。如謂先粗後精者天演。先精後粗者不天演。則同爲物。何別而異之。

哲學定理。凡學必有據而可行。據有二。一事前據 *argumentum a priori*。以至理爲憑。一事後據 *argumentum a posteriori*。以實驗爲憑。乃天演家二據皆無。惟作或然之想。真學問果如是哉。

或又曰。生動諸物。如菜蔬雞犬之類。易地栽養。至一二傳之後。往往味色皆

改。此亦變類之一據。予曰。此非變類。惟變種耳。山東菜移植滬江。則漸小。然仍是菜。不變爲菽。外洋馬傳生中國。其力漸弱。然仍是馬。不變爲牛。且此事適證天演之非。蓋按天演之理。物當加美。然物以易地而劣。比比然也。或又曰。動物之子。從無偪肖其父母者。大抵強於其父母。美於其父母。則物有競爭之力。有可考焉。予曰。動物之子。異於其父母。異於情狀則有之。異於其性體則無有。性體不異。安得謂之變類。至謂強於其父母。美於其父母。是又不然。常見無病之動物。生子有病。故競爭之說不足從。惟人之培植。地之豐肥。時之調順。能使物品加美。總不出本類之外。動植如是。人亦似之。近代巧製日增。文明日進。較古初渾噩成風。奚啻雲泥相隔。然含生負氣。故態依然。不能升至人類上也。

第七章達氏四律均無實據

達爾文撰天演之說。以四律爲基礎。前於第二章已略述之。今復揭其要。以指其非。第一曰。留良律。當初生物蕃延。地之所產。不足以供食用。於是羣起而爭。爭則弱者亡而強者存。存則留其良矣。風雨寒暑。舉皆害物。物之劣者。不能禦而死。優者能禦而生。生則留其良矣。牝牡相交。各擇美品。遂致美與美交。而生子亦美。美則留其良矣。予曰。達氏云。物物相競。則草木亦競焉。然物必易地而後競。乃草木不能行。植於肥地則肥。植於瘠地則瘠。競云乎哉。古之動物。無異於今之動物。今牛馬同羣。雞犬同羣。各類之物。無論其爲鳥爲獸。數十數百成羣。今物如是。何古物不然。若謂其不得食而競爭。尤出情理之外。蓋世界伊始。植物多而動物少。將取食之不窮。何至絕糧而互殺。至謂牝牡相交。必擇美品。我又不信。哲學釋美字之義。曰。美者物之備有其

善。各分佈置得宜。煥爛可觀。令人歡悅者也。故美有三。一。備有其善。二。各分佈置得宜。三。煥爛可觀。令人歡悅。但善之備不備。佈置之得宜與否。惟有靈者知之。鳥獸無靈。安知舍醜而就妍。惟順其覺慾已耳。是以擇美之說。度於理而不通。亦驗於事而不合。無稽之言。弗聽可也。第二曰。傳生律。云物於同類中亦有善惡之分。譬如麥。有佳者。有惡者。物性喜佳。必以佳者傳其子。於是傳愈遠而物愈佳。物類因之進步。此說之非。不難指責。使物果傳其佳。不傳其劣。行見古今無荒歉之歲矣。無變種之物矣。五穀百菓。有美無劣矣。質之天演家。事固然耶。第三曰。同興律。謂物類改良。非全體遽變。然一肢先變。他肢欲與之齊。乃奮力振興。踵其後而亦變。乃全體美矣。予曰。此言殊不可解。試問一肢先美。他肢知之乎。如曰知之。則無覺物。安得而知之。如曰不知。則安得欲與之齊。而爲此角勝之舉。況效果出於原因。至理也。他肢變

美其原因何在。在外境耶。外境隨遇而更。他肢雖奮。奚裨之有。在其本力耶。同是力。何此肢先變。而他肢必待其奮興也。第四曰。停止律。謂形物變至某類則止。常爲此類之物。不復變。予問達氏之徒。萬物同出一二物。何此則變至松而止。彼則變至牛而止。將以謂遇機不同耶。然機緣叠出。離合無常。旣變爲犬。尙可變爲雞。何一止之後。儼然限以界而不復更張也。達氏取譬于農人之事。樹之曲者。綁而直之。蔬之小者。糞而長之。欲貓犬生佳子。以佳品配之。乃生子亦佳。予曰。農人此舉。適見物無天演之力。故以人力助之。不然。物自奮興。何需乎人力。雖然。人能改物之狀。不能改物之性。西人好以黃楊攀作圓球。一旦釋繫。散蔓如初。華人有截羊一足。祇留三足者。其生子依然四足。羊如是。他物亦然。由是思之。達氏以農人爲比。不獲堅其說。且反其說也。四律之妄。不已昭然若揭歟。

或問曰。天演之說既誤。萬物果如何分類乎。曰哲學定理。己之所無。不獲施之於外。元質無生。土石亦無生。可知當初草木之生。不出于質料。然造物加以生之原。而後能萌芽成幹。森森其榮。植類乃爾。動類似之。既而生生相繼。傳其類。自必傳其性。此物類之所由分也。

第八章天演論多謬

天演論爲赫胥黎撰。大旨謂元質無始。具吸拒二力。彼此離合。千變萬化。卒成今日之物。故物無論有生無生。有覺無覺。有靈無靈。要皆元質自變而成。並無真宰分造之事。其說謬於前七章已詳哉言之。有友謂予曰。欲駁赫氏書。須閱其英文原本。乃可剖其骨。出其髓。盡去其毒。予曰否否。赫氏書。無害於中國。華人鮮克解之。惟自嚴君又陵譯以華文。乃其毒傳入中土。後生輩聞之。誤爲外洋新學。故紛紛購置。先覩爲歡。而理之曲直。學之真僞。不辨焉。

職是之由。欲去其毒。不得不駁嚴氏之書。而赫氏原本。猶其次焉者也。天演論分上下二卷。上卷導言十八篇。曰察變。曰廣義。曰趨異。曰人爲。曰互爭。曰人擇。曰善敗。餘姑不述。下卷有能實憂患教原。嚴意天刑佛釋等名目。凡一十七篇。每篇之末。嚴氏加以案語。予不才。素不敢輕議人非。今所以辨其書者。因謬論之害人心。尤甚於鴆毒之害人身。故不得不作登高之呼。使華人勿飲謬學如醇醪。特是天演論篇幅繁多。逐一駁之。未免冗煩生厭。因揭大謬如干。用作三隅之反。

日爾曼登訥爾 Denner 從耶穌教。曾著一書。計四百年來。天下大名學士。共得三百人。其間有精地學者。有精物理學者。有精天象學者。有精形體學者。分計之。則十五十七兩世紀得八十二人。內七十九人信西教。最有名之牛東 Newton。吳盛思 Huygens。雷勃尼士 Leibnitz。伽利雷 Galilee。哥白爾

尼克 Copernic 與焉。十八世紀得五十五人。其間五人不信教。十一人不知其信何教。三十九人信有真宰。信有靈魂。內以厄爾舍爾 Herschell 靈吶 Linne 衛爾訥 Werner 鮑厄拉物 Boerhave 白拉特來 Bradley 爲翹楚。十九世紀名人輩出。共得一百六十三人。內一百二十四人信西教。二十七人未詳其信否。惟十二人不信教。十二人中有丁大爾 Tyndall 赫胥黎 Huxley 華格德 Vogt 三人。又有亞拉哥 Arago 哥德 Goethe 拉伯拉思 Laplace 達爾文 Darwin 四人。亦信真宰。惟不守教律。綜計三百人中信教者二百四十二人。亦云夥矣。乃嚴子察變篇曰。咸豐九年。達氏書出。眾論翕然。自茲厥後。歐美二洲。治生學者。大抵宗達氏。而教宗搏士之說。必不可信矣。噫。是何言歟。達爲十九世紀之人。同世學士信教者。多至一百二十四人。不信教者。惟十二人。以一百二十四較十二。不止十倍之。嚴氏謂眾論翕然。是誰欺。欺不知西

事之華人耳。其謬一也。廣義篇云。拔地之木。長於一子之微。乘天之鵬。出於一卵之細。其推陳出新。逐層換體。皆銜接微分而來。論中如是之言。嘵嘵聒耳。首尾數萬言。不外此意。然予問拔地之木。能生於菜子乎。乘天之鵬。能生於雞卵乎。如曰能。則請示我一據。而後可以深信。如曰不能。則物以類傳。不出雷池一步。天演之說。真俗所稱跳浜詞也。浜猶可跳。而越類則不能。其引殭石爲證。仍是疑似之說。無變類之真憑。既不變類。則各類當初之物。無所從生。須真宰造之而後有。造之云者。未必忽然生作。惟以水土爲初質。此植彼動。先成其模。然後加以生活之原 *Principium vite*。而條析分明。物類始定。嚴氏一意模楞。以空言眩無識。其大謬二也。互爭篇曰。名學之理。事不相反之謂同。功不相毀之謂同。不佞無才。亦嘗讀名學 *logica*。或稱名理學。然從未見不反爲同。不毀爲同之說。試思貧與詔不相反也。謂之同可乎。廉與忠

不相毀也。謂之同可乎。嚴氏立說不通。且更冒稱名學。一若華人中無一知何物名學者。其大謬三也。萬物滋生。端賴熱力。熱出於太陽爲多。學士計一年之間。太陽之熱散於地者。爲數綦巨。雖全地置冰厚至十二丈。其熱力能化之。則太陽之熱漸減。雖歲縮甚微。終當泯滅而止。乃天演家專言物競。以爲强者存。弱者亡。積累而上。惡日以消。善日以長。其成效有遠出所期之外者。洵如斯言。似當有進無退。不知伊於胡底。此與年歲豐荒。物類盛衰之變。迥不相符。而與太陽減熱之理。亦復相背。其大謬四也。善敗篇論人事之競。理固然矣。人以愛己之心。勝於愛種。故商與商爭利。官與官爭職。民與民爭財。工與工爭巧。士與士爭名。國與國爭地。人人有私己之心。卽天下有紛爭之弊。動物如鳥獸。方其飢而喙食。亦多護食而驅羣。若夫植物之生。旣不自知。又不可移動。何競之有。赫氏以怒生之草。交加之藤。俱歸之戰。且曰數畝之

內。戰事熾然。强者後亡。弱者先絕。年年歲歲。偏有留遺。未知始自何年。更不知止於何代。苟人事不施於其間。則莽莽榛榛。長此互相吞并。凡此云云。令人絕倒。蓋植物滋長。惟視天時地氣以轉移。時氣有消長之殊。卽植類有盛衰之別。委之於競。競果安在。其大謬五也。人爲萬物之靈。知理達事。超然於庶類之上。其始出於賦畀。非禽獸所能生。予已論之詳矣。嚴子人羣篇。謂自禽獸以至爲人。其間物競天擇之用。無時或休。而所以與萬物爭存。戰勝而種盛者。中有最宜者在也。是最宜者云何。曰獨善自營而已。夫自營爲私。然私之一言。乃無始來。斯人種子。由禽獸得此。漸以爲人。直至今而根株仍在者也。予問赫氏。斯人種子。何自來乎。其爲種子。當以智慧爲要。禽獸得之。亦當智慧。而何爲不然。禽獸既不靈明。何以生有靈之人。其大謬六也。天刑篇則謂善人罹禍。俗子膺祥。彼蒼憤憤。冥冥中無彰善癉惡之權衡。繼而覘化

工之巧。鹿便于行。狼強于力。於是謂天道仁而不仁。無異以右手操刀殺人。以左手起死肉骨。卒則詬辱之曰。吾將使理坐堂上而聽斷。將見是天行者。已自爲其戎首罪魁。而無以自解於萬物。尙何能執刑賞之柄。猥曰。作善降之百祥。作不善降之百殃也哉。赫氏斯言。大拂天下公評。殊乖人心至理。凡物必有其原因。推而上之。必有一始原因。始原因自有乎。抑否乎。曰自有。則已有造物。蓋造物非他。即自有之始原因也。曰否。則其先尙有原因。必至一自有者而後已。不然。祇有後原因。而無始原因。爲理之所不可。又天象如日月星辰。皆能運動。顧運動非質料之本力。係加之質料上者。旣加之質料之上。則天象受動而後動耳。當初以動力授天象者。即是造物。故造物不得不有也。天下人皆知善固當作。惡不可爲。誠以冥冥中有主持禍福。報復功過者在。所謂造物是也。夫人獨居暗室。窺視無人。亦覺十目十手之嚴。不敢馳

心非理。惟善惡之報。在目前者少。在身後者多。大德得位。古今曾有幾人。其真祐嚴譴。俟作古而後明。赫氏不明此理。竟敢辱罵造物。其大謬七也。教源論云。柏庚之言曰。學者何。所以求理道之真。教者何。所以求言之是。然世未有理道不真。而言行能是者。東洲有民見蛇而拜曰。是吾祖也。使真其祖。則拜之是矣。而無如其誤也。予曰。按天演之說。萬物皆從一二物變來。則自殭物變至於人。安知其未嘗爲蛇。即或分道揚鑣。變蛇者一派。變猴者又一派。然同出一原。蛇非遠祖。當亦稱以遠叔祖。論中許敬遠祖。何不可敬遠叔祖乎。其大謬八也。天演論意晦詞遽。領悟良難。雖可駁之處尙多。予姑舍置不辨。嚴君洪才大量。當亦知我而諒我。知我者知我無怨於君。且仰慕君才而未獲一面。諒我者諒我職司教授。凡見謬妄之說。關及哲學理者。不得不

明指其非。以杜後生之濡染也。

34

34

()

34