

人物志

711

人物志

劉
邵
撰

人 物 志

劉 邵 撰
任 繼 愈 斷 句

*

文學古籍刊行社出版

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇五九號)

北京朝陽門大街三二〇號

商務印書館印刷廠印刷

新華書店發行

*

書號：(17)

開本 850×1168 紙 1/32 印張 2 1/2 插頁 2

一九五五年九月北京第一版

一九五八年二月上海第二次印刷

印數 2101—4100

定價 (C) 0.45 元

出版說明

劉邵人物志是三世紀初一部以品鑒人物的材能和情性爲內容的作品。作者根據人物的體別和行動來論斷人物的內心活動。這是一部研究魏晉思想史、心理學史的重要參考材料。這部書說理明暢，詞句樸實，它很好地表現了中國古代散文從兩漢過渡到魏晉的特殊風格。

本書是根據上海涵芬樓影印的明正德刊本加以句讀重印的。原本有一些很顯著的錯誤，我們已經把它改正了。

文學古籍刊行社編輯部

一九五五年一月

人物志序

阮逸撰

人性爲之原、而情者性之流也。性發於內、情導於外、而形色隨之。故邪正態度、變露莫狀、溷而莫睹其真也。惟至哲爲能以材觀情、索性、尋流、照原、而善惡之迹判矣。聖人沒、諸子之言性者各膠一見、以倡惑於後、是俾馳辨鬪異者得肆其說、蔓衍天下。故學者莫要其歸、而天理幾乎熄矣。予好閱古書、於史部中得劉邵人物志十二篇、極數萬言。其述性品之上下、材質之兼偏、研幽摘微、一貫於道、若度之長短、權之輕重、無銖髮蔽也。大抵考諸行事、而約人於中庸之域、誠一家之善志也。由魏至宋歷數百載、其用尙晦而鮮有知者。吁、可惜哉。矧蟲篆

淺技、無益於教者猶刊鏤以行於世、是書也、博而暢、辨而不肆、非衆說之流也。王者得之爲知人之龜鑑、士君子得之爲治性修身之繫栝、其効不爲小矣。予安得不序而傳之。媿夫良金美玉、篋櫝一啓、而觀者必知其寶也。

人物志

有序

魏 散騎常侍劉 邵 撰

涼 儒林祭酒劉 昞 注

夫聖賢之所美、莫美乎聰明。天以三光著其象、人以聰明邵其度。聰明之所貴、莫貴乎知人。

聘於書計者、六藝之一術。明於人物者、官材之總司。知人誠智、則衆材得其序、而庶績之業興矣。是以

聖人著爻象、則立君子小人之辭。君子者小人之師、小人之資、師資相成、其來尚矣。敘詩志、則別

風俗雅正之業。九土殊風、五方異俗、是以聖人立其教不易其方、制其政不改其俗。制禮樂、則考六藝祗庸之德。

雖不易其方、常以詩禮爲首、雖不改其俗、常以孝友爲本。躬南面、則援俊逸輔相之材。皆所以達衆善、而

成天功也。繼天成物、其任至重、故求賢舉善、常若不及。天功既成、則並受名譽。忠臣竭力而効能、明君得賢而高枕、上下

忠愛、譴毀何從生哉。是以堯以克明俊德爲稱。舜以登庸二八爲功。湯以拔有莘之賢

為名。文王以舉渭濱之叟為貴。由此論之、聖人與德、孰不勞聰明於求人、

獲安逸於任使者哉。采士飯牛、秦穆所以霸西戎。一則仲父、齊桓所以成九合。是故仲尼不試、無所援升。

猶序門人以為四科、泛論眾材以辨三等。舉德行為四科之首、敏生知為三等之上、明德行者道義之門、質志氣者材智之根。

也。又歎中庸、以殊聖人之德。中庸之德其至矣乎、人鮮久矣、唯聖人能之也。尚德以勸庶幾之論。

顏氏之子、其殆庶幾乎、三月不違仁、乃窺德行之門。若非志士仁人、希邁之性、日月至焉者、豈能終之。訓六蔽、以戒偏材之失。仁者愛物、蔽

在無斷、信者露誠、蔽在無隱、此偏材之常失也。思狂狷、以通拘抗之材。或進趨於道義、或潔己而無為、在上者兩順其所能、則拘抗並用。

疾慳慳而無信、以明為似之難保。厚貌深情、聖人難之、聽其言而觀其所為、則似託不得逃矣。又曰察其所

安、觀其所由、以知居止之行。言必契始以要終、行必親初以求卒、則中外之情粗可觀矣。人物之察也、如

此其詳。不詳察則官材失其序、而庶政之業荒矣。是以敢依聖訓、志序人物、庶以補綴遺忘。

惟博識君子裁覽其義焉。

人物志目錄

上卷

九徵一

體別二

流業三

材理四

中卷

材能五

利害六

接識七

英雄八

八觀九

下卷

七繆十

效難十一

釋爭十二

人物志卷上

魏 散騎常侍劉 邵 撰

涼 儒林祭酒劉 昺 注

九徵一

體別二

流業三

材理四

九徵第一

人物情性志氣不同、徵神見貌、形驗有九。

蓋人物之本、出乎情性。

性質稟之自然、情變由於染習。是以觀人察物、當尋其性質也。

情性之理、甚微而玄、

非聖人之察、其孰能究之哉。

知無形狀、故常人不能觀、惟聖人目擊而照之。

凡有血氣者、莫不含元

一以爲質、

質不至則不能涉寒暑、歷四時。

稟陰陽以立性、

性質於陰陽、故剛柔之意別矣。

體五行而著形。

勁骨

筋柔、皆稟精於金木。

苟有形質、猶可卽而求之。

由氣色外著、故相者得其情素也。

「凡人之質量、中和最

貴矣。質白受采、味甘受和、中和者百行之根本、人情之良田也。中和之質必平淡無味、惟淡也故五味得和焉、若苦則不能甘矣、若酸也則

不能鹹故能調成五材、變化應節。平淡無偏、羣材必御、致用有宜、通變無滯。是故觀人察質、必先

察其平淡、而後求其聰明。譬之驥馱、雖超逸絕羣、若氣性不和、必有毀衡碎首決胸之禍也。聰明者、陰陽之精。

離目、坎耳、視聽之所由也。陰陽清和、則中叡外明。聖人淳耀、能兼二美。知微知章、

耳目兼察、通幽達微、官材授方、舉無遺失。自非聖人莫能兩遂。雖得之於耳、或失之於目。故明白之士、達動之機、

而暗於玄慮。達於進趨而暗於止靜、以之進趨、則欲速而成疾、以之深慮、則抗奪而不入也。玄慮之人、識靜之原、而

困於速捷。性安沉默、而智乏應機以之閑靜、則玄微之道構、以之濟世、則勁捷而無成。猶火日外照、不能內見。金水

內映、不能外光。人各有能、物各有性、是以聖人任明白以進趨、委守成於玄慮、然後動止得節、出處應宜矣。二者之義、蓋陰陽

之別也。陽動陰靜、乃天地之定性、况人物乎。若量其材質、稽諸五物。五物之徵、亦各著於

厥體矣。筋勇色青、血勇色赤、中動外形、豈可匿也。「其在體也、木骨、金筋、火氣、土肌、水血、

五物之象也。五性者、成形之具。五物為母、故氣色從之而具。五物之實、各有所濟。五性不同、各有所稟、稟性多者則偏性生也。

是故骨植而柔者、謂之弘毅。弘毅也者、仁之質也。木則垂蔭、為仁之質。質不弘毅、不能成仁。氣

清而朗者、謂之文理。文理也者、禮之本也。火則照察、為禮之本。無文理、不能成禮。本體端而

實者、謂之貞固。貞固也者、信之基也。土必吐生、為信之基也。基不貞固、不能成信。筋勁而精者、

謂之勇敢。勇敢也者、義之決也。金能斷割、為義之決。決不勇敢、不能成義。色平而暢者、謂之通

微。通微也者、智之原也。水流疏通、為智之原。原不通微、不能成智。五質恆性、故謂之五常矣。

五物、天地之常氣。五德、人物之常行。「五常之別、列為五德。是故溫直而擾毅、木之德也。而溫

不直則懦、擾而不毅則剛。剛塞而弘毅、金之德也。剛而不塞則決、弘而不毅則缺。愿恭而理敬、水之德也。

愿而不恭則恃、理而不敬則亂。寬栗而柔立、土之德也。寬而不栗則慢、柔而不立則散。簡暢而明矜、火之德也。

簡而不暢則滯、明而不矜則翳。雖體變無窮、猶依乎五質。人情萬化、不可勝極。尋常竟源、常在於五。「故其剛柔明暢

貞固之徵、著乎形容、見乎聲色、發乎情味、各如其象。自然之理、神動形色、誠發於中、德

輝外故心質亮直、其儀勁固。心質休決、其儀進猛。心質平理、其儀安

閑。夫儀動成容、各有態度。直容之動、矯矯行行。休容之動、業業踰

踰。德容之動、顛顛叩叩。夫容之動作發乎心氣、心氣於內、容見於外。心氣之徵、

則聲變是也。心不繫一、聲和乃變。夫氣合成聲、聲應律呂。清而亮者律、和而平者呂。有和平之聲、

有清暢之聲、有回衍之聲。心氣不同、故聲發亦異也。夫聲暢於氣、則實存貌色。非氣無以成聲、聲

成則貌應。故誠仁、必有溫柔之色。誠勇、必有矜奮之色。誠智、必有明達之

色。聲既殊管、故色亦異狀。夫色見於貌所謂徵神。貌色徐疾、為徵神見貌、則情發於目。神之徵驗。

目為心候、故應心而發。故仁、目之精、愬然以端。心不傾倚、則勇、膽之精、曄然以彊。視不回邪。

志不法懦、視不衰悴。則然皆偏至之材、以勝體為質者也。未能不厲而威、不怒而嚴。故勝質不精、

則其事不遂。能勇而不能怯、動必悔吝隨之。是故直而不柔、則木。木疆激計、失其正直。勁而不精、則

力。負非絕贖、失其正勁。固而不端、則愚。專己自是、陷於愚慙。氣而不清、則越。辭不清順、發越無成。暢而

不平、則蕩。好智無涯、蕩然失絕。是故中庸之質、異於此類。勇而能怯、仁而能決、其五體兩兼、故為衆材之主。

常既備、包以澹味。既體鹹酸之量、而以無味爲御。五質內充、五精外章。五質澹凝、厚樞外麗。是以目

彩五暉之光也。心清目朗、燦然自照。故曰、物生有形、形有精神。不問賢愚、皆受氣質之稟、性陰陽、但智有精粗、形

有淺深耳。尋其精色、視其儀象、能知精神、則窮理盡性。聖人直以見天下之動而擬諸形、下至阜隸牧園、皆可想而得之也。能知精神、則窮理盡性。容、故能窮理盡性以至於命。

性之所盡、九質之徵也。陰陽相生、數不過九、性情之變、質亦同之。故然則平陂之質在於神。神者

主也、故神平則質明、神陂則質暗。明暗之實在於精。精者實之本、故精惠則實明、精濁則實暗。勇怯之勢在於筋。筋者勢

故筋勁則勢勇、筋弱則勢怯。彊弱之植在於骨。骨者植之基、故骨剛則植彊、骨柔則植弱。躁靜之決在於氣。氣者決之

衝決於藹矣。懔懔之情在於色。色者情之候也、故色懔、由情懔、色悅由情懔。衰正之形在於儀。儀者形之

儀衰由形殆、儀正由形肅。態度之動在於容。容者動之符也、故衰動則容態、正動則容度。緩急之狀在於言。言者心之

心怨則言緩、心福則言急。其爲人也、質素平澹、中叡外朗、筋勁植固、聲清色懔、儀正

容直、則九徵皆至、則純粹之德也。非至德大人、其孰能與於此。九徵有違、違、爲乖、戾也。則偏

雜之材也。或聲清色懔、而質不平淡、或筋勁植固、而儀不崇直。三度不同、其德異稱。偏材荷一至之名、兼材居德儀之目、兼德體中

庸之故偏至之材、以材自名。猶百工衆伎各有其名也。兼材之人、以德爲目。仁義禮智、得其一目。

兼德之人、更爲美號。道不可以一體說、德不可以一方待、育物而不爲仁、齊衆形而不爲德、癡然平淡、與物無際、誰知其名也。是故兼德

而至、謂之中庸。居中履常、故謂之中庸。中庸也者、聖人之目也。大仁不可親、大義不可報、無德而稱、皆名於聖人也。

具體而微、謂之德行。德行也者、大雅之稱也。施仁以親物、直義以利仁、失道而成德、抑亦其次也。一

至謂之偏材。偏材、小雅之質也。徒仁而無義、徒義而無仁、未能兼濟、各守一行、是以名不及大雅也。一徵謂之依

似。依似、亂德之類也。絕許似直而非直、純若似通而非通。一至一違、謂之間雜。間雜、無

恆之人也。善惡參渾、心無定是。無恆之操、胡可擬議。無恆、依似、皆風人末流。其心孔叢者、乃有末教化之所不受也。

流之質、不可勝論、是以略而不概也。蕃徒成羣、豈可數哉。

體別第二稟氣陰陽、性有剛柔。拘抗文質、體越各別。

夫中庸之德、其質無名。汎然不繫一貌、人無得而稱焉。故鹹而不謙、謂之鹹耶、無謙可容。公成百鹵、也與鹹同。淡而

不醜、謂之淡耶、味復不醜。質而不縵、謂之質耶、理不縵素。文而不績、謂之文耶、采不盡績。能威能懷、能辨

能訥、居藏淡之和、處質文之際、是以望之儼然、卽之而文、言滿天下無辭費。變化無方、以達爲節。應變適化、期於通物。「是以

抗者過之、勵然抗奮於進趨之塗。而拘者不逮。屯然無爲於拘抗之外。夫拘抗違中、故善有所章、

而理有所失。養形至甚、則虎食其外。高門懸薄、則病攻其內。是故厲直剛毅、材在矯正、失在激訐。

許刺生於剛厲。柔順安恕、每在寬容、失在少決。多疑生於怒懼。雄悍傑健、任在膽烈、

失在多忌。慢法生於桀悍。精良畏慎、善在恭謹、失在多疑。疑難生於畏慎。彊楷堅勁、

用在楨幹、失在專固。專己生於堅勁。論辨理繹、能在釋結、失在流宕、傲宕生於機辨。

普博周給、弘在覆裕、失在溷濁。溷濁生於周普。清介廉潔、節在儉固、失在拘

局。拘局生於廉潔。休動磊落、業在攀躋、失在疏越。疏越生於磊落。沉靜機密、精在玄

微、失在遲緩。遲緩生於沉靜。樸露徑盡、質在中誠、失在不微。漏露生於徑盡。多智韜

情、權在譎略、失在依違。隱違生於韜情。及其進德之日不止、揆中庸以戒其材

之拘抗、抗者自是以奮勵、拘者自是以守局。而指人之所短以益其失、拘者愈拘、抗者愈抗、或猶晉負石沉軀、或抱木燒死。猶晉