

人
物
志

目 録

人物志序 (阮逸)	一
人物志序 (劉邵)	二
人物志目錄	三
卷上	
九徵	四
體別	七
流業	九
材理	一一
卷中	
材能	一五
利害	一七

接識	一八
英雄	二〇
八觀	二一
卷下	
七繆	二八
效難	三三
釋爭	三五
文寬夫題	三五
宋庠記二則	三九
序人物志後 (王三省)	四一
重刻人物志跋 (鄭旻)	四二

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。其用尚晦。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。爲治性脩身之楛括。其効不爲小矣。予安得不序而傳之。媿夫良金美玉。籠積一啓。而觀者必知其寶也。

人物志有序

魏散騎常侍劉邵撰

涼儒林祭酒劉炳注

夫聖賢之所美莫美乎聰明天以三光著其象人以聰

明明於物者六藝之其度聰明之所貴莫貴乎知人者六藝之

而庶績之業興矣是以聖人著文象則立

君子小人之辭君子者小人之師小人者

尚叙詩志則別風俗雅正之業九土殊風

是以聖人立其勸不易其方制其政不改其俗制禮樂則考六藝

祇庸之德難不致其俗常以孝友為首躬

南面則援俊逸輔相之材皆所以達衆善

而成天功也備天成物其任至重故天功

既成則並受名譽忠臣竭力而功明君

從生哉是以堯以克明俊德為稱舜以登

庸二八為功湯以拔有莘之賢為名文王

以舉涓濱之叟為貴由此論之聖人興德

孰不勞聰明於未人獲安逸於任使者哉

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爲四科泛論衆

材以辨三等舉德行爲四科之首風生知

材智之報也又歎中庸以殊聖人之德

論論之德其至矣乎人尚德以勸庶幾之

日月至焉者訓六蔽以戒偏材之失受物

無覆此偏材之常失也思狂狷以通拘

抗之材上者兩顧其道義或潔已而無爲在

疾性性而無信以明爲似之難保情聖人

其所由以知居止之行言必契始以要終

則中外之情人物之察也如此其詳察則

庶政之業庶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

京 儒林祭酒劉 昞 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

蓋人物之本出乎情性變由於染習是以

觀人察物當情性之理甚微而玄非聖人

之察其孰能究之哉能觀惟聖人目擊而

之凡有血氣者莫不含元一以為質至則不

不能涉寒稟陰陽以立性性資於陰陽故

暑歷四時稟陰陽以立性剛柔之意則矣

體五行而著形骨筋柔皆苟有形質猶

可即而求之得其情素也凡人之質

量中和最貴矣質百行之根本人情之良

也中和之質必平淡無味惟淡也故五味

不能甘矣若醜矣故能調成五材變化應節

平淡無偏辨材必仰是故觀人察質必先

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聰明者陰陽之精

不和必有數衝聰聰明者陰陽之精耳

能兼二美知微知章耳目兼察通幽達微

自非聖人莫能兩遂或夫之於耳故明白

之士達動之機而暗於玄慮暗於遠幽而

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

動捷而無成猶火日外照不能內見金

水內映不能外光以聖人任明白以進趨

委守成於玄慮然後動二者之義蓋陰陽

之別也陽動陰靜乃天地若量其材質稽

諸五物五物之徵亦各著於厥體矣色青

血勇色赤中顯其在體也木骨金筋火氣

土肌水血五物之象也五物者成形之具

也則不能醜矣故能調成五材變化應節

從之五物之實各有所濟五性不同各有
 而通性則通性是故骨植而柔者謂之弘毅弘毅
 也者仁之質也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則
 無文理不能成禮體端而實者謂之貞固
 貞固也者信之基也土必此生為信之基
 信筋勁而精者謂之勇敢勇敢也者義之
 決也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智之原不
 能成智五德之別列為五德是故溫直
 而擾毅木之德也擾而不直則剛塞而
 弘毅金之德也弘而不毅則剛塞而
 敬水之德也敬而不恭則亂寬栗而柔立
 土之德也柔而不立則散簡暢而明砥火
 之德也明而不砥則翳雖體變無窮猶依

乎五質人情萬化不可勝極故其剛柔明
 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踳踳德
 容之動顛顛叩叩夫容之動作發乎心氣
 心氣於內心氣之徵則聲變是也心不
 乃夫氣合成聲聲應律呂清而亮者律呂有
 和平之聲有清暢之聲有回衍之聲心氣
 故聲發夫聲暢於氣則實存貌色非成聲
 亦與也故聲發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骨
 狀夫色見於貌所謂徵神神之色故疾為徵
 神見貌則情發於目目為心候故故仁目
 之精慤然以端心不傾倚則勇瞻之精矚

然以彊志不怯懦則然皆偏至之材以勝

體為質者也成不能不屬而故勝質不精則

其事不遂能勇而不能怯是故直而不柔

則木木強直計勁而不精則力負鼎絕

固而不端則愚卑已自是氣而不清則越

翻不清順無成暢而不平則蕩好智無涯是故

中庸之質異於此類其體兩兼故為參材

以五常既備包以澹味既體鹹酸之量

質內充五精外章洋耀外麗是以目彩五

暉之光也心清目朗故曰物生有形形有

神精智有精粗形有淺深耳尋其精色視

其儀象下至早識故也能知精神則窮理盡

性聖人有以見天下之動而操諸性之所

盡九質之徵也性情之變數亦同之故然

則平陂之質在於神神者質之主也故神

成明暗之實在於精精者實之本故精實

勇性之勢在於筋筋者勇之用故筋勇

弱之植在於骨骨者植之基故骨剛

之夾在於氣氣者夫之地也氣盛夫惓惓

之情在於色由情情色候也故色衰正

之形在於儀儀者形之表也故儀衰態度

之動在於容容者動之符也故容動緩急

之狀在於言言者心之狀也故心其為

人也質素平澹中數外朗筋勁植固聲清

色儀正容直則九徵皆至則純粹之德

也非至德大人其九徵有違遠為乖則偏

雜之材也或筋勁植固而儀不崇直三度

不同其德異稱德儀之目兼德體中庸之

度故偏至之材以材自名猶百工聚使兼

材之人以德為目仁義禮智兼德之人更

為美號道不可以一體說德不可以一方

無德然平泰與物而不為仁齊衆形而不為

庸居中之庸常故中庸也者聖人之目也仁大
 德而稱大義不可無也具體而微謂之德
 行德也者大雅之稱也義仁利仁失物立
 亦其大也一至謂之偏材偏材小雅之質
 也惟各守一無義徒義而無仁大雅一微
 謂之依似依似亂德之類也非直此直而
 通而一至一違謂之間雜間雜無恒之人
 也善惡參渾心無定是無恒依似皆風人
 未流其心孔熟者乃有未流之質不可勝
 論是以畧而不槩也豈徒成羣
 體別第二稟氣陰陽性有剛柔
 夫中庸之德其質無名凡無得而稱焉故
 鹹而不齏謂之鹹即無鹹可容淡而不齏
 謂之淡即質而不縵謂之質即文而不績
 味復不離質而不縵謂之質即文而不績
 謂之文即能威能懷能辨能訥居誠淡之
 乘之不盡能威能懷能辨能訥居誠淡之
 而之際是以望之儼然即之變化無方以達

為節應變通化是以抗者過之於進趨中
 塗而拘者不逮此然無為於夫拘抗違之
 故善有所章而理有所失養其外高門魁
 薄則病是故厲直剛毅材在矯正失在激
 改其剛生柔順安恕每在寬容失在少決
 許於剛生柔順安恕每在寬容失在少決
 多疑生雄悍傑健任在膽烈失在多疑
 狹悍精良畏慎善在恭謹失在多疑
 畏彊措堅勁用在楨幹失在專固專生於
 論辨理繹能在釋結失在流宕微生於
 博周給弘在覆裕失在濶濁濶濁此清介
 廉潔節在儉固失在拘局拘局生於
 落業在攀躋失在踈越踈越生於
 精在玄微失在遲緩遲緩生於
 在中誠失在不微不微生於
 諱畧失在依違依違生於
 止揆中庸以戒其材之拘抗抗者自是以

是以而指人之所短以益其失抗者愈抗
 守清而指人之所短以益其失抗者愈抗
 或抱石沉編猶晉楚帶劍遽相詭反也晉
 視楚則笑其在左自楚視晉則笑其在右
 左右雖殊各以其用而不達理者橫相誹
 勢狗抗相反是故彊毅之人狼剛不和不
 戒其彊之猶突而以順為撓厲其抗以柔
 抗弱抗其是故可以立法難與入微剛矣
 何能入柔順之人緩心寬斷不戒其事之
 不攝而以抗為劇安其舒以猛抗為劇攝
 是故可與循常難與權疑疑心家斷何權
 悍之人氣奮勇決不戒其勇之毀跌而以
 順為恒竭其勢以順恐為恒怯而是故可
 與涉難難與居約約之能居懼慎之人
 畏患多忌不戒其慎於為義而以勇為狎
 增其疑以勇疑為狎侮而是故可與保全
 難與立節畏志多忌何凌楷之人秉意動
 特不戒其情之固護而以辨為偽彊其專

以辨博為浮虛而是故可以持正難與附衆
 執意堅持何辨博之人論理贍給不戒其
 辭之汎濫而以措為繫遂其流以措正為
 其流宕是故可與汎序難與立約汎序
 約之弘普之人意愛周洽不戒其交之濶
 雜而以介為狷廣其濶以狷介為狷矣而
 是故可以撫衆難與厲俗周洽濶雜何
 介之人矻前廉清激濁不戒其道之隘狹
 而以普為穢益其拘以弘普為穢而是
 故可與守節難以變通通狹津隘何
 之人志慕超越不戒其意之大猥而以靜
 為滯果其銳以沉普為滯果是故可以進趨
 難與持後志在超越何沉静之人道思廻
 復不戒其靜之遲後而以動為疏美其悞
 速以駭動為倉踰而是故可與深慮難與捷
 速美其悞弱之心樸露之人中疑實確不戒

其實之野直。而以諂為誕。露其誠。以權詭而翫其誠。是故可與立信。難與消息。野直何輕重。是故可與立信。難與消息。野直之能。豈韜諂之人。原度取容。不戒其術之離正。而以盡為愚。貴其虛。以欺盡為愚。直心。是故可與讚善。難與矯違。遠邪之能。惟夫學所以成材也。強教詭其抗。恕所以推情也。推已之情。偏材之性。不可移轉矣。剛性分剛。雖教之以學。材成而隨之以失。剛義不使。雖教之以學。材成而隨之以失。剛許之心。偏為難訓。之以恕。推情各從其心。意之所非。不信者逆信。推已之信。謂人皆肯是之於人。不信者逆信。推已之信。謂人皆倒詐者逆詐。則信者或受其疑也。故學不入道。恕不周物。偏材之人。各是已能。何此偏材之益失也。材不能兼教之愈失。是以用人之智。去其詐然。後奪材。準衡而道。同萬物也矣。

志有清節家。行爲有法家。立憲有術家。無有國體。三材爲源。則清節之流。有伎倆。工巧有智意。能疑有文章。儒學。深明有口辨。給捷有雄傑。過人若夫德行高妙。容止可法。是謂清節之家。延陵晏嬰是也。建法立制。彊國富人。是謂法家。管仲商鞅是也。思通道化。策謀竒妙。是謂術家。范蠡張良是也。兼有三材。三材皆備。皆能備也。其德足以厲風俗。其法足以正天下。其術足以謀廟勝。是謂國體。伊尹呂望是也。兼有三材。三材皆微。不純。其德足以率一國。其法足以正鄉邑。其術足以權事宜。是謂器能。子產西門豹是也。兼有三材之別。各有一流。習者爲流也。清節之流。不能弘恕。何以清爲。理好尚。譏訶分別。是非。已不寬恕。是謂滅否。子夏之徒是也。法家

之流不能創思遠圖。法制於近而能受一
 官之任。錯意施巧。務在功成是謂伎倆。張
 敞趙廣漢是也。術家之流不能創制垂則。
以術未功而能遭變用權。權智有餘。公正
 不足。長於權者。是謂智意。陳平韓安國是
 也。凡此八業皆以三材為本。非德無以正
與術是以八業之故。雖波流分別皆為輕
 事之材也。耳目殊管其用同功。能屬文著
 述是謂文章。司馬遷班固是也。能傳聖人
 之業而不能幹事施政是謂儒學。毛公貫
 公是也。辯不入道而應對資給是謂口辯。
 樂毅曹丘生是也。膽力絕衆材畧過人是
 謂驍雄。白起韓信是也。凡此十二材皆人
 臣之任也。各統其材不能兼備。保守
主德
 不預焉。主德者聰明平淡。總達衆材而不
 以事自任者也。目不求視耳不念聽各司

則人主垂拱是故主道立則十二材各得
 無為而理。是故主道立則十二材各得
 其任也。下無為則清節之德師氏之任也
學以道德
 法家之材司寇之任也。學以刑
兼道曾子
 術家之材三孤之任也。學以廟模
暴
 三公之任也。坐而論道三材而徵冢
 宰之任也。總御百官臧否之材師氏之佐
也。分別是非
 智意之材冢宰之佐也。制宜
以佐師氏
 司空之任也。鑄意施巧
天官
 安民之任也。保安其人文章之材
國史
 之任也。憲章紀述
任也。掌之應答
 驍雄之材將帥之任也。韜
師族討
 是謂主道得而臣道序官不易方。
 而太平用成。易方若使足操物手求行四
體何由平
 若道不平淡與一材同用好
惟規之用
 則一材處權而衆材失任矣。
惟規之用則知不得立其方繩不
得經其直繩日運規矩無由成矣

材理第四 材賦殊塗理亦異趣

夫建事立義莫不須理而定 言前定則不

踰及其論難鮮能定之夫何故哉蓋理多

品而人異也 事有萬端人情

難通人材異則情詭情詭難通則理失而

事違也 何由而得夫理有四部

明有四家 明通四部情有九偏

流有七似 似是非而非 說有三失 所失者三

有六構 其流有七 通有八能 思明達

若夫天地氣化盈虛損益道之理也 以道

宜適義之理也 以理教之 人情樞機情之

理也 在物之情 四理不同其於才也須明

而章明待質而行是故質於理合合而有

明明足見理理足成家 情各有家 是故質

性平淡思心玄微 容不踳樸 能通自然道

理之家也 以道為理故 質性警徹權畧機

捷 其心機速 能理煩速事理之家也 以

於理煩也質性和平能論禮教 容不失適

中辯其得失義禮之家也 明於得失也 質

性機解推情原意 原物得意 能適其變

情理之家也 以情為理故 四家之明既異

而有九偏之情以性犯明各有得失 明出

情動於性情勝明則 剛畧之人不能理微

意不玄微故其論大體則弘博而高遠 剛

遠則志 歷織理則宕性而疏越 抗厲

之人不能迴捷 用意猛奮論法直則括處

而公正 性厲則 說變通則否戾而不入 理

則 則 堅勁之人好攻其事實 用意端確指

機理則穎灼而徹盡 言盡 涉大道則徑

露而單持 言切則 辯給之人辭煩而意銳

用意疾急 志 推人事則精識而窮理 則窮

不在退挫

理即大義則恆悞而不周遺大故浮沉之人不能沉思用意虛廓序跡數則豁達而

傲博性浮則立事要則熾炎而不定則理既淺解之人不能深難用意淺脫聽辯說

則撥鏗而愉悅性淺則審精理則掉轉而無根易悅故寬恕之人不能速捷用意不

速論仁義則弘詳而長雅性怨則趨時務則遲緩而不及徐雅故溫柔之人力不休

彊用意溫潤味道理則順適而和暢性利應擬疑難則濡悞而不盡依違好奇之人橫逸而求異用意奇特造權議則儻

而褻壯性奇則案清道則詭常而恆迂奇故恆此所謂性有九偏各從其心之所可

以為理非相蔽終無休已若乃性不精暢則流有七似有漫談陳說似有流行者

浮漫流雅似若可行有理少多端似若博意者辭繁論

弘有迴說合意似若讚解者外詳而善有處後持長從衆所安似能聽斷者實自無

不知者實不能知有避難不應似若有餘而實

似悅而不慚者聞言即說有似於解有因

倚蹠理已跌矣實求兩解似理不可屈者

之所惑也非明疑焉夫辯有理勝理至不

有辭勝辭巧不理勝者正白黑以廣論釋

微妙而通之然區別辭不漬雜辭勝者

破正理以求異然區別辭不漬雜求異則正失矣白馬一朝

而服于人及其至夫九偏之材有同有

反有雜同則相解於水水流反則相非論大

水雜則相恆亦不必同又不故善接論者

度所長而論之因其所能則歷之不勳則

不說也。意在打馬倘無聽達則不難也。凡相

難講為不善接論者說之以雜反則不入矣。彼意在

以馬術前大則說之以雜反則不入矣。彼意在

人圖理善喻者以一言明數事。辭附於理

事不可善喻者以一言明數事。辭附於理

不自明况百言不明一意則不聽也。自意

他人乎百言不明一意則不聽也。自意

之是說之三失也。善難者務釋事本。得

止住不善難者舍本而理末。而接之舍本

而理末則辭構矣。不尋其本理而善攻彊

者下其虛威善攻彊者避其初鼓也。扶其

本指以漸攻之善攻彊者避其初鼓也。扶其

其誤辭以挫其銳意善攻彊者避其初鼓也。扶其

挫其銳意則氣構矣。非徒軍言交錯善

失者指其所跌彼指不通不善躡失者因

屈而抵其性因屈而抵其性則

怨構矣怨恨通結於心或常所思求久乃

得之舍卒論人。人不速知則以為難論。已

久思而以為難論則忿構矣。非徒為恨

盛難之時其誤難迫且當避之故善難者

徵之使還氣折意還不善難者凌而激之

雖欲顧藉其勢無由不聽其言其勢無由

則妄構矣妄言非等凡人心中有所思則耳

且不能聽思心一至是故並思俱說競相

制止欲人之聽已欲使聽已人亦以其

方思之故不了已意則以為不解。非已

諱不解則怒構矣於其兇忿念時凡此六

構變之所由興也然雖有變構猶有所得

各陳所見則莫知所由矣。人則說若不

者可由此論之談而定理者眇矣。理多

莫肯執其必也聽能聽序。物能名如

曰聽天者 思能造端得諸侯之盟乃明能
 見機即如秦師退辭能辯意一齊一起未
 勞足焉 捷能攝失郭滄答魏帝曰 守能待
 攻子巴學之於宋 攻能奪守今日從為
 兼此八者然後乃能通於天下之理通
 於天下之理則能通人矣不能兼有八美
 適有一能所謂備 則所達者偏而所有異
 目矣各以所通是故聰能聽序謂之名物
 之材 思能造端謂之構架之材 明能見機
 謂之達識之材 辭能辯意謂之贍給之材
 捷能攝失謂之權捷之材 守能待攻謂之
 持論之材 攻能奪守謂之推徹之材 奪能
 易予謂之貿說之材 通材之人既兼此八
 材行之以道與通人言則同解而心喻即同
 相是是以與眾人言則察色而順性下有

避其短雖明包衆理不以尚人桓懷謙下聰
 叙資給不以先人常懷退後 善言出已理
 足則止通理則止 故在物上 過而不迫見
 當歷避 罵人之所懷 扶人之所能扶贊人
 則任矣 不以事類 犯人之所短胡故反與
 論之類 不以言例 及已之所長不與虎力
 說直說變無所畏惡諫雖觸龍鱗物無
 者 采靈聲之善音不以聲醜 贊愚人之偶
 得不以人思 奪與有宜去就不留方其盛
 氣折謝不悛不避鏡 方其勝難勝而不
 矜理自勝耳 心平志諭無適無莫什是非
 不貪勝期於得道而已矣 是可與論經世
 而理物也曠然無懷委之至當是

人物志卷上

1185

人物志卷中

魏 散騎常侍劉 邵 撰

京 儒林祭酒劉 頌 注

材能五 利害六

接識七 英雄八

八觀九

材能第五 材能大小其學不同 量力而授所任乃濟

或曰人材有能大而不能小猶函牛之鼎

不可以烹雞愚以為此非名也夫大人材難

或者以大鼎不能烹雞喻 大材不能治小失其名也夫能之為言已

定之稱後能多生焉豈有能大而不能小

乎凡所謂能大而不能小其語出於性有

寬急寬者弘裕 急者切切性有寬急故宜有大小宜治大急宜治小

其功而總成其事急則煩 碎事不成宜

理百里使事辦於已庶事荒矣 弘裕則綱漏然則郡

之與縣異體之大小者也明能治大郡則 能治小郡能治

小異宜不當言能大不能小也若能大而 不能小仲

若以烹犢則豈不能烹雞乎但有宜與不 宜能亦能烹犢故鼎亦宜有大小

能故能治大郡則亦能治小郡矣推此論 文者

之人材各有所宜非獨大小之謂也理百 官武者夫人材不同能各有異有自任之

能無能已潔身有立法使人從之法懸 無能已潔身有立法使人從之法懸

師人之能道術深明有行事使人譴讓之

能善和於時有司察糾摘之能督察是非 無不區別

有權奇之能務以奇計有威猛之能猛毅 威威夫能出於材材不同量材能既殊任

政亦異是故自任之能清節之材也故在