

025

人物志
顏氏家訓
白虎通德論
論衡
風俗通義

人物志卷三

四部叢刊初編子部

上海商務印書
館縮印明刊本

人物志序

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篋擯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其象人以三光著

明群聰明之所貴莫貴乎知人聰於書計

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者

矣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

祗庸之德雖不易其方常以詩禮為首躬

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不至重故天功

既成則並受名譽忠臣竭力而効能明君

謗毀何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

以舉渭濱之叟為貴由此論之聖人興德

孰不勞聰明於求人獲安逸於任使者哉

試無所援升猶序門人以為四科泛論衆

材以辨三等舉德行為四科之首叔生知

材智之根也又歎中庸以殊聖人之德

鮮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

豈能終之者訓六蔽以戒偏材之失愛物

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已而無為在

疾恹恹而無信以明為似之難保厚貌深

難之惡其言而觀其所又曰察其所安觀

其所由以知居止之行言必契始以求卒

則中外之情人物之察也如此其詳不詳

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

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 性質稟之自然情

觀人察物當 情性之理甚微而玄非聖人

之察其孰能究之哉 能知無形狀故常人

照凡有血氣者莫不含元一以為質 至則

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 剛柔之意別矣

體五行而著形 骨勁筋柔皆 苟有形質猶

可即而求之 由氣色外著故相 凡人之質

量中和最貴矣 質白受采味甘受和 中和

也中和之質必平淡無味 惟淡也故五則

不能甘矣若醜 故能調成五材變化應節

平淡無偏群材必御 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

不和必有駁衝碎 聰明者陰陽之精

能兼二美知微知章 耳目兼察通幽達微

自非聖人莫能兩遂 或失之於耳目故明白

之士達動之機而暗於玄慮 暗於止靜以

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

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

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 若量其材質稽

諸五物五物之徵亦各著於厥體矣 筋勇

血勇色赤中動 其在體也木骨金筋火氣

外形豈可匿也 五物為母故氣色

土肌水血五物之象也 五物為母故氣色

而具五物之實各有所濟五性不同各有所稟稟性多者

也者仁之質也木則垂蔭為仁之質氣清

而朗者謂之文理文理也者禮之本也則火

無文禮不能成禮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

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色平而暢者謂

之通微通微不五質恒性故謂之五常矣五物天

能成智物之常行五常之別列為五德是故温直

而擾擾而不直則儒而

弘毅弘而不塞則剛而

敬水之德也理而不敬則亂寬栗而柔立

土之德也寬而不栗則慢簡暢而明砥火

之德也簡而不砥則翳雖體變無窮循依

之德也明而不砥則翳雖體變無窮循依

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

味各如其象誠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

容之動顛顛印印夫容之動作發乎心氣

心氣於外心氣之徵則聲變是也一不

乃夫氣合成聲聲應律呂清而亮者律有

和平之聲有清暢之聲有回行之聲心氣

故聲發亦異也夫聲暢於氣則實存貌色非成聲

聲成則貌應故誠仁必有温柔之色誠勇必有

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貌色徐疾為徵

神見貌則情發於目應心而發故仁目

之精慤然以端視不回邪則勇膽之精曄

之精慤然以端視不回邪則勇膽之精曄

然以彊志不怯懦則然皆偏至之材以勝

體為質者也威不能不厲而嚴故勝質不精則

其事不遂能勇而不敢怯是故直而不柔

則木失其正直勁而不精則力失其正勁

固而不端則愚陷於愚慧氣而不清則越

辭不無成順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衆材

之五常既備包以澹味既體鹹酸之量五

質內充五精外章五質澹疑是以目彩五

暉之光也粲然自耀故曰物生有形形有

神精不問賢愚皆受氣質之稟性陰陽但

其儀象下至早謀收能知精神則窮理盡

性聖人有以見天下之動而操諸性之所

盡九質之徵也陰陽相生數亦過九故然

則平陂之質在於神神者質之主也故神

明暗之實在於精精者實之本故精惠

勇怯之勢在於筋筋者勢之用故筋勁彊

弱之植在於骨骨者植之基故骨剛躁靜

之決在於氣於氣者沖決於靜矣惓惓

之情在於色色者情之候也故色悴衰正

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衰動緩急

之狀在於言言者心之狀也故心急其為

人也質素平澹中散外朗筋勁植固聲清

色非至德大人其九徵皆至則純粹之德

也孰能與於此九徵有違違為乖則偏

雜之材也或聲清色澤而質不平淡三度

不同其德異稱德偏材荷一至之名兼材居

度故偏至之材以材自名猶百工眾伎兼

材之人以德為目仁義禮智兼德之人更

為美號待育物而不為仁齊衆形而不為

無際雖然平淡與物是故兼德而至謂之中

庸居之中履常故中庸也者聖人之目也

不可親大義不可報無具體而微謂之德

行德行也者大雅之稱也

亦其大也一至謂之偏材偏材小雅之質

謂之依似依似亂德之類也

非通而一至一違謂之間雜間雜無恒之人

也無恒之操胡可擬議無恒依似皆風人

未流教化之所不受也

論是以畧而不槩也

體別第二拘抗文質體越各別

夫中庸之德其質無名

鹹而不鹹公成百鹵也

謂之淡耶醴質而不縵

而之際是以望之儼然即之變化無方以達

為節應變適化是以抗者過之

塗而拘者不逮拘抗之外

故善有所章而理有所失

攻其內是故厲直剛毅材在矯正失在激

許於剛厲柔順安恕每在寬容失在少決

多疑生於怒懦雄悍傑健任在膽烈失在多忌

榮悍精良畏慎善在恭謹失在多疑

論辨理釋能在釋結失在流宕

博周給弘在覆裕失在溷濁

廉潔節在儉固失在拘局

落業在攀躋失在踈越

精在玄微失在遲緩

在中誠失在不微

止揆中庸以戒其材之拘抗

是以而指人之所短以益其失拘者愈拘

或抱石沉軀猶晉楚帶劍遠相詭反也晉自

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

皆不異此是故彊毅之人狼剛不和不

戒其彊之擄突而以順為撓厲其抗以柔

撓弱抗其是故可以立法難與入微根彊

何操微柔順之人緩心寬斷不戒其事之

不攝而以抗為劇安其舒安其怒忍之心

是故可與循常難與權疑疑心寡斷何權

悍之人氣奮勇決不戒其勇之毀跌而以

順為恒竭其勢竭其毀跌之勢是故可

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

增其疑以勇翹為輕侮而是故可與保全

難與立節畏忠多忌何凌措之人秉意勁

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贖給不戒其

辭之汎濫而以措為繫遂其流繫礙而遂

其流宕是故可與汎序難與立約辨博汎

約之弘普之人意愛周洽不戒其交之濶

雜而以介為狷廣其濁廣其濶雜之心

是故可以撫衆難與厲俗周洽濶雜何

介之人矻南廉清澈濁不戒其道之隘狹

而以普為穢益其拘益其拘局之心是

故可與守節難以變通道狹津隘何休動

之人志慕超越不戒其意之大猥而以靜

為滯果其銳以沉靜為滯屈是故可以進趨

難與持後志在超越何沉静之人道思迴

復不戒其靜之遲後而以動為疏美其悞

以躁動為倉蹶而是故可與深慮難與捷

速機速之能及樸露之人中疑實礪不戒

其實之野直而以譎為誕露其誠以權譎

而露其誠是故可與立信難與消息野實

信之心何輕重韜誦之人原度取容不戒其術之

之能量離正而以盡為愚貴其虛以教盡為愚直

心是故可與讚善難與矯違韜誦離正何

夫學所以成材也強教靜其抗恕所以推

情也推已之情偏材之性不可移轉矣守固

性分聞雖教之以學材成而隨之以失剛毅

義不徒雖訓之以恕推情各從其心

之性已成推已之信推已之信謂人皆

許之心推已之信推已之信謂人皆

意之所非信者逆信推已之信謂人皆

肯是之於人推已之信推已之信謂人皆

偽也詐者逆詐推已之信謂人皆

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羣材畢御而道周萬物也矣

流業第三

三材為源習者為流

蓋人流之業十有二焉

性既不同染習又異技流條別各有

志有清節家行為有法家立憲有術家慮

無有國體三材有器能三材有臧否分別

有伎倆錯意有智意能鍊有文章屬辭

儒學道藝有口辨應對有雄傑膽畧若夫

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

德與法術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備不純其德足

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

材之別各有一流三材為源則清節之流

不能弘恕以清為理好尚譏訶分別是非

已不寬恕是謂臧否子夏之徒是也法家

則是非生

之流不能創思遠圖法制於近思不及遠而能受一

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

以術求功故不垂則而能遭變用權權智有餘公正

不足長於權者必短於正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法非法無以

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羣材雖異成務一致能屬文著

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

臣之任也各抗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參聽各司其官則衆材達衆材既達

則人主垂拱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

掌以道德教道胄子法家之材司寇之任也掌以刑

暴術家之材三孤之任也佐以廟謨三材

純備三公之任也位於三槐三材而徵冢

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師事

以佐天官伎倆之材司空之任也錯意施巧儒

學之材安民之任也掌以德教文章之材

國史之任也憲章紀述辯給之材行人之

任也掌之應答驍雄之材將帥之任也掌

師旅討平不順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

道何由平理若道不平淡與一材同用好

警大匠善規則一材處權而衆材失任矣

惟規之用則矩不得立其方繩不得經其直雖目運規矩無由成矣

材理第四材既殊塗理亦異趣

夫建事立義莫不須理而定言前定則不惑事前定則不

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夫理多品則

難通人材異則情詭情詭難通則理失而

事違也情詭理多夫理有四部道義事情

明有四家明通四部情有九偏以情犯明

流有七似似是而非說有三失黷勝理滯

難有六構強良競氣通有八能聰思明達

若夫天地氣化盈虛損益道之理也以道化人

與時消息法制正事事之理也以法理人禮教

宜適義之理也以理教之人情樞機情之

理也觀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道義與事是故質

性平淡思心玄微容不躁擾能通自然道

理之家也以道為理故質性警徹權畧機

捷容不遲鈍則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以義為禮故質

性機解推情原意容不妄動則能適其變

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

蔽故雖得而必喪也剛畧之人不能理微

意不玄微故其論大體則弘博而高遠剛

則志遠歷織理則宕往而疏越志遠故抗厲

之人不能廻撓志不旋屈論法直則括處

而公正性厲則說變通則否戾而不入理

機理則穎灼而徹盡性確則涉大道則徑

露而單持言切則辯給之人辭煩而意銳

用意在退控義少推人事則精識而窮理性銳

理即大義則恢愕而不周遺大細故浮沉之

人不能沉思用意虛靡序疏數則豁達而

傲博性浮則志不淵密立事要則熾炎而不定則志傲

既淺解之人不能深難用意淺晚聽辯說

則擬鍔而愉悅性淺則審精理則掉轉而

無根易悅故無根寬恕之人不能速捷用意徐

疾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

順用意溫潤味道理則順適而和暢性理和

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請則倜儻

而壞壯性奇則案清道則詭常而恢迂奇

故恢此所謂性有九偏各從其心之所可

以為理非心之所可以為理是若乃性不精

暢則流有七似有漫談陳說似有流行者辭繁前

弘有迴說合意似若讚解者外詳善有

處後持長從衆所安似能聽斷者實自無

言觀察衆議有避難不應似若有餘而實

不知者實不能知忘詳不應有慕通口解

似悅而不懌者聞言即說有似於辭有因

勝情失窮而稱妙辭已窮矣自以為跌則

倚蹠理已跌矣實求兩解似理不可屈者

之所惑也非明鑿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

微妙而通之說事分明有如粉黛辭勝者

破正理以求異求異則正失矣以白馬非

而服于人及其至關禁錮直而後過也夫九偏之材有同有

反有雜同則相解譬水流反則相非猶火

水雜則相恢亦不必同又故善接論者

度所長而論之因其所能歷之不動則

不說也意在對馬傷無聽達則不難也相

難講為達者聽不善接論者說之以雜反彼意在相

以馬後意大同說之以雜反則不入矣方以

入圖理終不可善喻者以一言明數事辭附於理

明不善喻者百言不明一意辭遠手理無

不自明况百言不明一意則不聽也自意

他人手是說之三失也善難者務釋事本得

之理而不善難者舍本而理末逐其言舍本

而理未則辭構矣以煩辭相文善攻彊

者下其盛銳對家彊梁始氣必盛故扶其

本指以漸攻之衰則攻易不善攻彊者引

其誤辭以挫其銳意彊者意銳辭或暫誤

挫其銳意則氣構矣非徒羣言交錯善躡

失者指其所跌彼有跌失不善躡失者因

屈而抵其性陵其屈因屈而抵其性則

怨構矣非徒聲色而已或常所思求久乃

得之倉卒論人人不速知則以為難論記

久思而以為難論則忿構矣非徒忿恨夫

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

雖欲顧藉其勢無由棄誤顧藉其勢無由

則妄構矣妄言非皆凡人心有所思則耳

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不解

出言由彼方思故人不解人情莫不諱不解謂其不解

諱不解則怒構矣於其兇怒忿肆凡此六

構變之所由興也然雖有變構猶有所得

造事立義當須理定故雖有若說而不難

各陳所見則莫知所由矣人競說若不

用也由此論之談而定理者難質則不知何

莫肯執其咎必也聰能聽序物能名如類

故發言盈庭物能名如類

回聽哭若思能造端子展謀侵晉乃明能

見機史駢觀日動辭能辯意伊藉荅吳王

足為捷能攝失郭淮荅魏帝曰自守能待

攻墨子謂楚人吾弟攻能奪守毛遂進曰

楚不為趙也楚奪能易予以子之矛易子

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

適有一能所謂偏材之人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

易予謂之質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同

相是是以與眾人言則察色而順性下有

心相喻

避其短雖明包衆理不以尚人恒懷謙下聰

叡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善言出已理

過跌輒不務煩辭鄙誤在人過而不迫見

當歷避寫人之所懷扶人之所能扶贊人

則任人不以事類犯人之所姻胡故反與

諱眇暗不以言例及已之所長已不與疏虎

倫說直說變無所畏惡通材平釋信而後

者害采蟲聲之善音不以善醜贊愚人之偶

得不以人愚奪與有宜去就不留方其盛

氣折謝不悛不避銳方其勝難勝而不

矜理自勝耳心平志諭無適無莫付是非

以求名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