

人物志

四部備要

子部

上海中華書局據金臺本

校刊

杭縣	杭縣	桐鄉
丁輔之	吳汝霖	陸費逵
監造	輯校	總勘

版權所有不許翻印

原序

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表正態度變露莫狀溷而莫覩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是以倡惑於後是俾馳辨鬬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樞括其效不爲小矣予安得不序而傳之俛夫賈金美玉簞櫝一啓而觀者必知其寶也

自序

夫聖賢之所美莫美乎聰明天以三光著其象聰明之所貴莫貴乎知人聰明者知人之大德也知人誠智則衆材得其序而庶績之業興矣是以聖人著父象則立君子小人之辭君子者小人之師小人者小人之敵教詩志則別風俗雅正之業是九土之風立其教不政其方制其制禮樂則考六藝祗庸之德方常不易其俗爲首雖不改其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重故天功既成則並受名譽高枕上下忠愛傍觀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爲名文王以舉渭濱之叟爲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采士飯牛秦穆所以成霸西戎是故仲尼不試無所援一則仲父齊桓所以成霸九合是故仲尼不試無所援升猶序門人以爲四科汎論衆材以辨三等爲四德行之首敎生知三等材智之上明德行者又數中庸以殊聖人之德鮮久矣唯聖人能之也人尙德以勸庶幾之論顏氏之子其殆庶幾乎三月不違仁乃竊德行之也訓六蔽以戒偏材之失或道在無偏材之者也常失思狂狷以通拘抗之材而無爲在上者或偏材之也抗並用則疾控空而無信以明爲似之難保情厚貌深爲則似託不傳逃矣其所又曰察其所安觀其所由以知居止之行求辛則契始以要終行必觀其以人物之察也如此其詳序而庶政之業荒矣其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

流業三

中卷

材能五

接識七

八觀九

下卷

七繆十

釋爭十二

體別二

材理四

利害六

英雄八

效難十一

人物志提要

人物志三卷魏劉邵撰邵字孔才邯鄲人黃初中官散騎常侍正始中賜爵關內侯事蹟具三國志本傳別本或作劉劭或作劉邵此書末有宋庠跋云據今官書魏志作勉劭之劭從力他本或從邑者晉邑之名案字書此二訓外別無他釋然俱不協孔才之義說文則爲邵音同上但召旁從口耳訓高也李舟切韻訓美也高美又與孔才義符揚子法言曰周公之才之邵是也所辨精核今從之其註爲劉劭所作劭字延明燉煌人舊本名上結銜題涼儒林祭酒蓋李暹時嘗授是官然十六國春秋稱沮渠蒙遜平酒泉授劭祕書郎專管注記魏太武時又授樂平從事中郎則劭歷事三主惟署涼官者誤矣邵書凡十二篇首尾完具晁公武讀書志作十六篇疑傳寫之誤其書主於論辨人才以外見之符驗內藏之器分別流品研析疑似故隋志以下皆著錄於名家然所言究悉物情而精覈近理視尹文之說兼陳黃老申韓公孫龍之說惟析堅白同異者迥乎不同蓋其學雖近乎名家其理則弗乖於儒者也劭注不涉訓詁惟疏通大意而文詞簡古猶有魏晉之遺漢魏叢書所載惟每篇之首存其解題十六字且以卷首阮逸之序譌題晉人殊爲疏舛此本爲萬曆甲申河間劉用霖所刊蓋用隆慶壬申鄭旻舊版而修之猶古本云

人之所短以益其失者愈拘抗者愈抗或猶晉楚
帶劍遞相詭反也則晉楚則笑其在左右雖殊各以其用
拘抗相反者不異此講是故彊毅之人狼剛不和
戒其彊之搪突而以順為撓屬其抗以柔順之
是故可以立法難與入微微則何柔順之人緩
心寬斷不戒其事之不攝而以抗為劇安其舒抗以
懣懣安其是故可與循常難與權疑疑事之能斷何雄
悍之人氣奮勇決不戒其勇之毀跌而以順為恒竭
其勢以順為恒竭之勢是故可以涉難難與居約悍
以勇為狎增其疑以勇為狎增其疑是故可與保全
難與立節節義之能立凌楷之人秉意勁特不戒其
情之固護而以辨為偽彊其專彊其專一之是
故可以持正難與附衆衆人衆之能持何辨博之人論理
贍給不戒其辭之汎濫而以楷為繫遂其流以楷為
而遂其流是故可與汎序難與立約質約之能立何弘
普之人意愛周洽不戒其交之溷雜而以介為狷廣
其濁以介為狷廣其濁是故可以撫衆難與厲俗厲俗
狷而能以普為穢益其拘益其拘局之是故可與
守節難以變通通達之能變休動之人志慕超越不
戒其意之大猥而以靜為滯果其銳而銳之
是故可以進趨難與持後持後之能持沉靜之人道
思迴復不戒其靜之遲後而以動為疏美其懷以懷
是故可與深慮難與捷速捷速之能捷及何
樸露之人中疑實確不戒其實之野直而以譎為誕

露其誠以權為詐誠而是故可與立信難與消息
輕重之能輕重之能韜誦之人原度取容不戒其術之離正
而以盡為愚貴其虛以盡為愚貴其虛是故可與讚
善難與矯違矯違之能夫學所以成材也其抗柔
順與怨所以推情也推情之性偏材之性不可移轉
矣固守性分雖教之以學材成而隨之以失
者逆信推己之信謂人皆信詐者逆詐推己之詐謂人皆詐
者或受而詐者得容為偽也詐者逆詐
其疑也故學不入道怨不周物何道之能入何物之能
也此偏材之益失也材不能兼教之能入何物之能
去其詐然後學材畢去其詐然後學材畢
流業第三三材為源習者為流
蓋人流之業十有二焉枝流條別各有志業有清節
家行有法家立有術家有國體三材有器
能而微有藏否有伎倆有智意有文
章此章有儒學有口辨有雄傑有若夫
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
道化策謀奇妙是謂術家范蠡張良是也
三材皆備德術法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
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約是
也兼有三材之別各有一流三材為源則清節之流
不能弘怨何能寬怨好尚譏訶分別是非則是非生
是謂臧否子夏之徒是也法家之流不能創思遠圖

法制於遠而能受一官之任錯意施巧故功成是謂伎倆張敞趙廣漢是也術家之流不能創制垂則口口垂則而能遭變用權權智有餘公正不足必正是謂智意陳平韓安國是也凡此八業皆以三材爲本非德無以正法非法無以興術故雖波流分別皆爲輕事之材也事材雖異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賈公是也辨不入道而應對資給是謂口辨樂毅曹邱生是也膽力絕衆材略過人是謂驍雄白起韓信是也凡此十二材皆人臣之任也各執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耳不參職各司其官則衆材建業是故主道立則十材各得其任也上無爲則清節之德師氏之任也故道子德法家之材司寇之任也掌以刑法術家之材三孤之任也掌以論議三材純備三公之任也位而論道三材而微冢宰之任也總御百官臧否之材師氏之佐也別分是非智意之材冢宰之佐也制宜以佐伎倆之材司空之任也錯掌冬官儒學之材安民之任也保其德義文章之材國史之任也書章紀後辨給之材行人之任也送迎道路驍雄之材將帥之任也掌轄不順是謂主道得而臣道序官不易方而太平用成足操物手求成由官人由事理道何由平若道不平淡與一材同好惟見之用不則一材處權而衆材失任矣得經其直雖目運規矩無由成矣材理第四故識衆材至理乃定

夫建事立義莫不須理而定言前定則不惑及其論難鮮能定之夫何故哉蓋理多品而人異也端事有難能之難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各有其情明有四家各有其理四部情有九偏以情犯明流有七似其流有七說有三失若夫天地氣化盈虛損益道之通有八能應思明達若夫天地氣化盈虛損益道之理也與時消息人法制正事之理也以法理人禮教宜適義之理也以義理人人情樞機情之理也以情理人言語四理不同其於才也須明而章明待質而行是故質於理合而有明明足見理理足成家道義與家有是故質性平淡思心玄微其口口口口能通自然道理之家也以道爲理故質性警徹權略機捷鈍則其速機能理煩速事理之家也以事爲理故質性和平能論禮教容不步道則辯其得失義禮之家也以義爲理故失也質性機解推情原意容不安動則能適其變情理之家也以情爲理故四家之明既異而有九偏之情以性犯明各有得失明出於真情動於性情剛略之人不能理微意不玄微故其論大體則弘博而高遠志剛則歷纖理則宕往而疏越疏越故抗厲之人不能迴撓志不從屈論法直則括處而公正屬則理說變通則否戾而不入理微則堅勁之人好攻其事實言不虛餘確指機理則類灼而徹盡言盡則涉大道則徑露而單持義少則辯給之人辭煩而意銳不在遠推志推人事則精識而窮理窮理則即大義則恢愕而不周遠大浮沈之人不能沈思慮志不

防風之謀守能待攻墨子謂楚人吾第攻能奪守
趙也楚王從而謝之不為奪能易子盾則仇主辭窮
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瞻給之材捷能攝失謂
之權捷之材守能待攻謂之持論之材攻能奪守謂
之推徹之材奪能易子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相是
衆理不以尚人言則察色而順性下口口口口雖明包
故在善言出己理足則止通理則止鄙誤在人過而
不迫見人過則寫人之所懷扶人之所能扶贊人之
任矣不以事類犯人之所媚胡故反與盲人之言不以
言例及己之所長己有武之不諱說直說變無所畏惡
通材龍麟物無害者采蟲聲之善音不以善曲贊愚
人之偶得不其嘉言奪與有宜去就不留方其盛氣
折謝不悛不惜屈撓方其勝難勝而不矜何所矜也
心平志諭無適無莫付是非求名期於得道而已
矣是可與論經世而理物也以世務自經萬物自理

人物志卷上

人物志卷中

材能五

接識七

八觀九

利害六

英雄八

材能第五

材能大小其準不同

或曰人材有能大而不能小猶函牛之鼎不可以烹

雞愚以爲此非名也夫人材猶器大小異域者以

失其夫能之爲言已定之稱後能名生焉豈有能大

而不能小乎凡所謂能大而不能小其語出於性有

寬急寬者性有寬急故宜有大小急者性有寬急故宜有大小

寬宏之人宜爲郡國使下得施其功而總成其事

事則急小之人宜理百里使事辦於己急小之人宜理百里使事辦於己

然則郡之與縣異體之大小者也治小口口口口口口

治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

當言能大不能小也治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

與牛亦異體之小大也治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

宜有大小若以烹犢則豈不能烹雞乎治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

不故能治大郡則亦能治小郡矣推此論之人材各

有所宜非獨大小之謂也治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

能各有異有自任之能治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

之能治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

師人之能治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

時有司察糾摘之能治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

功有威猛之能治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

能既殊任政亦異是故自任之能清節之材也故在

朝也則冢宰之任爲國則矯直之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

立法之能治家之材也故在朝也則司寇之任爲國

則公正之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

故在朝也則三孤之任爲國則變化之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

爲國則諧合之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

材也故在朝也則司寇之任爲國則督責之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

督之任爲國則藝事之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

否之材也故在朝也則師氏之佐爲國則刻削之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

將帥之任爲國則嚴厲之政治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

之人皆一味之美治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

以一味協五味治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

國之政以無味和五味治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

又國有俗化民有劇易治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

不同故政有得失治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

統大之理治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

政宜於治煩治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

策術之政宜於治難治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

殘則民矯抗之政宜於治侈治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

舊則虛非治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

之治邊則失衆治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

不非威以之治善則暴治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

民以國疆以之治貪則勞而下困治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

民以國疆以之治貪則勞而下困治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

民以國疆以之治貪則勞而下困治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

民以國疆以之治貪則勞而下困治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

民以國疆以之治貪則勞而下困治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

民以國疆以之治貪則勞而下困治大爲小以實理寬急論辨之則當言大小異宜不

能行可以循常而不可以慮變明能循常勇不能若
力能過人而勇不能行可以為力人未可以為先登
事可以為先登未足以為將帥
聰能謀始明能見機
是也氣力過人
信是也體分不同
雄可以為將揚威若一人之身
高祖項羽是也然英之分以多於雄
也蓋世明能合變
增不用是以陳平之徒
服之英材歸之兩得其用
宅有天下然則英雄多少
徒英而不雄則雄材不服也
英則智者不歸往也無名何由往
得英虎自英能得英
身兼有英雄乃能役英與雄
業也武以服之
八觀第九觀其通否
八觀者一曰觀其奪救以明閒雜
厚而乞二曰觀其感變以審常度
觀其志質以知其名
依似察其計
純敬則理疎而情塞六曰觀其情機

則怨連其七日觀其所短以知所長計其長而短
曰觀其聰明以知所達事雖難而材不短
觀其奪救以明閒雜夫實有至有違
不恤者屬必有剛
不恤者屬必有剛
危急則惻隱仁情動
而不剛者必無剛者
則慾奪之也不恤者則慾奪之也
也則慾奪之也
不仁之質勝則伎力為害器仁質勝則有貪悖
之性勝則彊猛為禍梯廉質勝則有貪悖
救惡不至為害救之此口厚之人
分篤雖傲狎不離夷生結而相棄
著明雖疾惡無害也疾惡無害
雖取人不貪也取人之物
救而明閒雜之情可得知也
之必觀其辭旨察其應贊
旨猶聽音之善醜善醜而察其應贊
也能辨和而故觀辭察應
則論顯揚正白也是日顯明

則以虛爲道。誠莫無爲。禮以敬爲本。禮由隆作。樂以愛爲主。樂由親來。然則人情之質。有愛敬之誠。方在愛敬。則與道德同體。動獲人心。而道無不通也。修德生愛。順然愛不可少於敬。少於敬。則廉節者歸之。廉節者。不悅而愛。接者死之。敬之爲道也。嚴而相離。其勢難久。必動。不可少矣。何則。敬之爲道也。嚴而相離。其勢難久。必動。感物以情。情之爲道也。感而相親。其勢難久。必動。通塞之理。可得而知也。情通則和。而上下之內。外之情。塞然必愛。敬相親。少於敬。則廉節者歸之。廉節者。不悅而愛。接者死之。敬之爲道也。嚴而相離。其勢難久。必動。何謂觀其情機。以辨怨感。夫人之情。有六機。杆其所欲。則喜。其心莫不折焉。獲不杆其所能。則怨。其心莫不折焉。不忿然。莫以自伐。歷之則惡。抗己所能。以謙損下之。則悅。人皆喜悅。犯其所乏。則怨。人皆怨。其所短。則以惡犯。姻則妒。自伐其能。則人所惡。己所短。則人所喜。則能人所喜。則此人情之六機也。夫人情莫不欲遂其志。志之所成。故烈士樂奮力之功。而善士樂督政之訓。政修而能士樂治亂之事。治亂而術士樂計策之謀。廣其策。而辨士樂陵訕之辭。辨士而貪者樂貨財之積。貨財者。容其求。幸者樂權勢之尤。幸者。其口苟贊其志。則莫不欣然。是所謂杆其所欲。則喜也。欲所便。何怨乎。若不杆其所能。則不獲其志。不獲其志。則威之。不展。是故功力不建。則烈士奮。奮其材。不能德行。不訓。則正人哀。哀其化。政亂不治。則能者數。數其材。不能敵能。未弭。則術人思。思其化。貨財不積。則貪者憂。憂其化。

所欲權勢。不尤。則幸者悲。悲其不得。是所謂不杆其能。則怨也。怨其所不能。不杆人情。莫不欲處前。故惡人之自伐。皆欲居先。故自伐皆欲勝之類也。是故自伐其善。則莫不惡也。惡其有勝。是所謂自伐歷之則惡也。以是達者。終人情皆欲求勝。故悅人之謙。謙所以以下之。有推與之意。是故人無賢愚。接之以謙。則無不色懌。皆欲掩其所短。見其所長。無其所長。則悅。是故人較其所短。似若物冒之。情之較。是所謂較其所乏。則姻也。其心。雖與人情。陵上者也。皆欲陵之。陵犯其所惡。雖見憎。未害也。未害。我若以長較短。是所謂以惡犯姻。則如惡生矣。其害。是以長較短。是所謂此六機。其歸皆欲處上。物之自大。是以君子接物。犯而不校。小知物情。將勝。拒或。不校。則無不敬下。所以避其害也。避其害。則小人則不然。既不見機。不達。而欲人之順己。無謂。己以佯愛。敬爲見異。孔光遠。以偶邀會。爲輕。無謂。己以佯愛。敬爲見異。孔光遠。難事。而是故觀其情機。而賢鄙之志。可得而知也。志在遠下。觀其情機。而賢鄙之志。可得而知也。訓食者。之所憂。幸者。之所悲。然後物不自伐。以下正位。治道有序。何謂觀其所短。以知所長。夫偏材之人。皆有所短。短不能故。直之失也。許父。則杆其短。故其剛之失也。屬。則不能。承之以。則和之失也。懷。則不能。不許。無以成其直。既悅其直。不可非其許。用其許也。許也者。直之徵也。非許。直不剛者。不履。無以濟其剛。既悅其剛。不可非其屬。用其屬也。屬也者。剛之徵也。非

不能和者不悞無以保其和既悅其和不可非其悞
 守其介既悅其介不可非其拘用其和也不介者不拘無以
 之徵也非拘不悅其介然有短者未必能長也拘其拘也有
 長者必以短為徵非拘不悅其介是故觀其徵之所短而
 其材之所長可知也非拘不悅其介何謂觀其聰明以
 知所達夫仁者德之基也非拘不悅其介義者德之節也非拘不悅其介
 禮者德之文也非拘不悅其介信者德之固也非拘不悅其介智
 者德之帥也非拘不悅其介夫智出於明非拘不悅其介明之於人
 猶晝之待白日夜之待燭火非拘不悅其介其明
 益盛者所見及遠非拘不悅其介智達者所照愈遠非拘不悅其介及遠之明難
 聖人猶是故守業勤學未必及材非拘不悅其介生知者上材藝精
 巧未必及理非拘不悅其介理義辨給未必及智非拘不悅其介業昧於
 玄智不能經事未必及道非拘不悅其介道思玄遠然後乃
 周非拘不悅其介故無不周是謂學不及材材不及理理不及智智
 不及道非拘不悅其介四變而後及道也者非拘不悅其介反覆變通非拘不悅其介是
 故別而論之各自獨行則仁為勝非拘不悅其介明者非拘不悅其介見物而己非拘不悅其介合
 而俱用則明為將非拘不悅其介則無不勝非拘不悅其介以明將仁則無不悞
 仁非拘不悅其介以使之明將義則無不勝非拘不悅其介以明將理則
 無不通非拘不悅其介萬事乃達然則苟無聰明無以能達非拘不悅其介時何能
 成非拘不悅其介故好聲而實不充則恢非拘不悅其介好辨而理不至
 則煩非拘不悅其介無正理而好法而思不深則刻非拘不悅其介好術而計不
 足則僞非拘不悅其介是故鈞材而好學明者為師比力而爭
 智者為雄等德而齊達者稱聖聖之為稱明智之極
 名也非拘不悅其介是故鈞材而好學明者為師比力而爭
 明而所達之材可知也

人物志卷中