

林慶彰 主編

中國學術思想研究輯刊

花木蘭
文化出版社
出版

中國學術思想

研究輯刊

十二編

林慶彰主編

第17冊

先秦諸子之人格類型論（下）

王季香著

花木蘭文化出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

先秦諸子之人格類型論（下）／王季香 著 — 初版 — 新北市：

花木蘭文化出版社，2011〔民100〕

目 8+208 面；19×26 公分

（中國學術思想研究輯刊 十二編；第 17 冊）

ISBN：978-986-254-658-1（精裝）

1. 先秦哲學 2. 人格類型

030.8

100015773

ISBN-978-986-254-658-1

中國學術思想研究輯刊

十二編 第十七冊

ISBN：978-986-254-658-1

先秦諸子之人格類型論（下）

作 者 王季香

主 編 林慶彰

總 編 輯 杜潔祥

出 版 花木蘭文化出版社

發 行 所 花木蘭文化出版社

發 行 人 高小娟

聯絡地址 新北市永和區中正路五九五號七樓

電話：02-2923-1455／傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 sut81518@gmail.com

印 刷 普羅文化出版廣告事業

封面設計 劉開工作室

初 版 2011 年 9 月

定 價 十二編 55 冊（精裝）新台幣 90,000 元

版權所有・請勿翻印

先秦諸子之人格類型論（下）

王季香 著

目

次

上 冊

前 序

第一章 緒 論..... 1

第一節 問題提出與觀點..... 1

第二節 文獻回顧與檢討..... 10

第三節 研究範圍、方法及架構..... 12

第二章 人格的定義與西方人格類型略論..... 19

第一節 人格的涵義..... 19

第二節 西方人格類型理論..... 21

一、依生理特質劃分..... 21

二、依心理特質劃分..... 23

三、依社會取向劃分..... 29

四、依行為特質劃分..... 33

第三節 西方人格類型論的折射..... 45

第四節 結 語..... 51

第三章 先秦諸子的觀人之道..... 53

第一節 先秦兩種觀人系統..... 54

一、世俗的「相人」系統..... 54

二、學者的「非相」系統..... 56

第二節 先秦諸子觀人方法..... 59

一、知言..... 60

二、觀行..... 63

第三節 結 語..... 66

第四章 按道德實踐區分的人格類型..... 71

第一節 對個別人士道德修養的人格類型..... 73

一、道德修養的極致者——聖人、仁人..... 74

（一）聖人..... 74

1、孔子的「聖人」..... 75

2、孟子的「聖人」..... 76

3、荀子的「聖人」..... 79

4、小結..... 84

（二）仁人..... 85

1、孔子的「仁人」..... 85

2、孟子的「仁人」..... 87

3、荀子的「仁人」	90
4、小結	93
二、道德修養的成德者——君子	94
(一) 孔子的「君子」	94
(二) 孟子的「君子」	98
(三) 荀子的「君子」	103
(四) 小結	113
三、道德修養的入德者——士	113
(一) 孔子的「士」	114
(二) 孟子的「士」	116
(三) 荀子的「士」	118
(四) 小結	122
四、道德修養的缺德者——小人	122
(一) 孔子的「小人」	122
(二) 孟子的「小人」	123
(三) 荀子的「小人」	125
(四) 小結	129
五、道德修養的亂德者——鄉原、姦人	129
(一) 孔孟的「鄉原」	129
(二) 荀子的「姦人」	130
(三) 小結	131
第二節 對特定身分人士道德實踐的分類	131
一、政治人物道德人格等第	132
(一) 君主部分	132
1、孟子的君主類型	132
(1) 王者	132
(2) 霸者	135
2、荀子的君主類型	136
(1) 上君——聖王、明主或王者	138
(2) 次等的君主——霸道之君	148
(3) 下等的君主——權謀之君、闇主	151
3、小結	154

(二) 人臣部分	155
1、孟子的人臣類型	155
(1)「引君以當道」的賢臣	155
(2)「逢君之惡」的無道之臣	156
2、荀子的人臣類型	157
(1) 依才德分	158
甲、聖臣	158
乙、功臣	159
丙、篡臣	160
丁、態臣	160
(2) 依忠誠度區分	161
甲、大忠之臣	161
乙、次忠之臣	161
丙、下忠之臣	161
丁、國賊	161
(3) 依「從道不從君」原則區分	161
甲、諫臣	162
乙、爭臣	162
丙、輔臣	162
丁、拂臣	162
3、小結	163
二、儒者的人格等第	164
(一) 大儒	167
(二) 雅儒	169
(三) 俗儒	170
(四) 小結	172
第三節 結語	174
第五章 依心靈修養區分的人格類型	177
第一節 《老子》的人格類型	179
一、上士	180
(一) 上士的心態	180
(二) 上士的內涵	181
1、自然無爲的愛	182

2、虛靜涵養的工夫	183
3、柔弱不爭之德	185
(三) 上士的人格型態及境界	186
1、深刻如大海	187
2、廣闊如山谷	187
3、單純如赤子	187
(四) 上士的為政作風	188
1、民意是從	188
2、清靜無為	189
3、謀於未兆	191
4、小國寡民	191
二、下士	192
(一) 下士的人格特質	192
1、縱情聲色	193
2、追名逐利	193
3、逞強競勝	194
(二) 下士的為政風格	194
1、嚴刑酷法	194
2、厲民自肥	195
3、崇尚軍功	195
三、小結	196
第二節 《莊子》的人格類型	198
一、天人不相勝與物有宜的理想人	199
(一) 理想人格的不同畫像	199
(二) 理想人格的特質	208
1、安之若命的人生觀	208
2、自由開放的心靈	209
3、拔乎流俗的價值觀	210
(三) 理想人的心靈涵養境界	211
1、擺開功名利祿的束縛	212
2、化掉名言是非的成見	212
3、解消形軀外表的執著	214
(四) 理想人的為政之道	219
二、昧於真實執假為真的俗人	223

(一) 俗人的特質	223
1、執著形軀	224
2、封限心靈	225
3、計較名利	226
4、拙於大用	227
(二) 俗人的為政風格	228
三、介於真俗之間的人	230
(一) 遊於方外的人	232
1、拘守於內的宋榮子	233
2、有待於風的列子	234
3、執於方外的人	234
4、重生向道的公子牟	235
(二) 遊於方內的道德之士	236
1、弦歌不已的儒士	238
2、安貧樂道的顏回	239
四、小結	240
第三節 結語	241

下 冊

第六章 依政治事功區分的人格類型	245
第一節 《墨子》的人格類型	245
一、墨子的人格與賢能觀	247
(一) 墨子的人格形象	247
(二) 《墨子》的賢能觀	250
二、《墨子》反映的人格類型	252
(一) 君王部分	252
1、現實的統治者——今之王公大 人、當今之主、別君	252
(1) 不察尚賢使能	253
(2) 不行尚同之治	255
(3) 喜攻伐兼併	256
(4) 不節用而聽樂	258
(5) 不辨執命之言	260
2、負面的統治者——暴王	261
(1) 反天意而行	261

(2) 執有命而爲	262
(3) 不修政而亂國	263
3、理想的統治者——聖人、聖王	263
(1) 貴義的精神	264
(2) 兼愛的胸懷	267
(3) 強力的特性	270
(4) 節儉的作風	272
(5) 尊天明鬼的態度	275
(6) 以政齊民的領導	278
(二) 人臣部分	284
1、世俗的人臣——今之士君子、士、君子	287
(1) 不辨仁義	287
(2) 知而不行	288
(3) 明小不明大	289
2、理想的人臣——賢士、仁士、義士、義人	291
(1) 向義的價值觀	291
(2) 以忠事君的操守	293
(3) 反身自信的修爲	294
三、小結	295
第二節 《韓非子》人格類型	297
一、韓非的時代問題感受	297
二、《韓非子》所反映的人格類型	300
(一) 君主部分	300
1、盡人之智的「上君」	301
(1) 能用術以察姦	301
甲、虛靜無爲	302
乙、因任授官	304
丙、循名責實	307
(2) 能任勢以立權威	311
(3) 能立法以行政	315
甲、務法尚力	316
乙、明法強國	324

2、盡人之力的「中君」	329
(1) 抱法——遵循法度	329
(2) 處勢——善用權力	332
3、盡己之能的「下君」	335
(1) 自失刑德	335
(2) 輕釋法術	336
(二) 臣民部分	339
1、人臣部分	339
(1) 《韓非子》的賢能觀	339
(2) 賢臣	342
甲、盡忠君上有益於國的忠臣	344
乙、明法的法術之士	345
(3) 無益之臣	349
(4) 不肖之臣	352
2、人民部分	355
(1) 有益之民	355
(2) 無益之民	356
(3) 蠹害之民	357
三、小結	363
第三節 結語	366
第七章 先秦諸子人格類型之綜納分析與會通	369
第一節 先秦諸子人格類型的綜納分析	369
一、先秦四家七子理想人格類型觀比較分析	370
二、四家七子現實人格類型觀的比較分析	377
三、理想與現實人格類型之間的動態關係	381
四、一樣看人心各異	391
第二節 中西人格類型論之類比與會通	396
一、人格理論反映學者人格	399
二、中西人格類型相似相通處	408
三、不斷發展的動態人格	417
第三節 結語	423
第八章 結論	427
重要參考書目	437

第六章 依政治事功區分的人格類型

先秦諸子雖各有其政治思想，然而以政治事功做為立論的主軸並以恢復國家秩序為優先的思想家，莫過於墨子和韓非子。由他們標名註記留下來的文獻資料看來，兩者都有一個共同的姿態，就是「非儒」。《墨子》有〈非儒〉篇，《韓非子》有〈五蠹〉篇，都對儒家學說大肆批駁。如墨子認為儒者「不事生產、法古、詐為」，甚至譏評孔子為一「用權術以亂別國」的縱橫家。^{〔註1〕}謂其「勞思盡知以行邪」、「其道不可以期世，其學不可以導眾」（〈非儒〉）。在〈公孟〉篇，墨子更說「儒之道足以喪天下」。而韓非說儒者之學是愚誣之學，並指斥儒者為「以文亂法」、虛談無用、無益於世的「蠹者」。兩者的論點和目的雖然不盡相同，但他們對當時政治脫序的亂象都有深切的省思，意圖藉由政治的力量改變社會亂象和國家失序以「備世之急」（《莊子·天下》）的義理方向則無異致。

上述的觀點反映在對人的看法上，都反對儒家的道德人格概念，也顛覆儒家賢能觀，而改由「政治事功」去界定人格內涵，比較偏就才能的特質表現。是故由他們的文本所反映出來的人格類型，雖也有聖人、聖王、仁人、君子、士等名稱，內涵卻與儒家大有不同。以下分由思想家與時代所交響出來的人格形象和思想型態說起，再分析說明兩者對人格類型的分判和內涵。

第一節 《墨子》的人格類型

墨子的學說雖號稱「十務」，同時根據各國不同的情況提出不同的治國方

〔註1〕 參見勞思光《中國哲學史》第一冊第五章〈墨子與墨辯〉（香港：崇基，1980），頁248～52。

略，其中最響亮並衝擊儒家的是「兼愛非攻」說。然而墨子認為國家若要撥亂反治，最重要的還是要落實「尚賢」、「尚同」的政治理想。其言曰：

凡入國，必擇務而從事焉。國家昏亂，則語之尚賢、尚同；國家貧，則語之節用、節葬；國家熹音湛洏，則語之非樂、非命；國家遙僻無禮，則語之尊天、事鬼；國家務奪侵凌，即語之兼愛、非攻，故曰擇務而從事焉。（《魯問》）

墨子心目中的人格類型和人格層次，便是緊扣尚同的政治組織框架和尚賢的人才思想所提出來的。依墨子之見，天下所以混亂，在於沒有行政長官一同天下之義：「夫明虐天下之所以亂者，生於無政長。」（《尚同上》）由於缺乏政治領導人，社會缺乏一致的道德標準和刑法制度，於是一人一義，二人二義，十人十義，眾人眾義。加上人人「是己之義而非人之義」，以致彼此交相非、互相怨惡，從而發生攻伐、毒害，天下陷入大亂的現象。為了解決這個問題，墨子提出層層「尚同而不下比」的人事結構設計。

「尚同」的人事結構設計是：「上之所是，必亦是之，上之所非，必亦非之。」（《尚同中》）在下位者要聽從上面的意見，而非附和下面的意見，一切以統治者所制定的標準來統一天下的是非、思想，使「國之萬民上同乎天子」。墨子的思考是：當大家的口徑一致，思想同歸一義、一元時，天下自然撥亂返治。當然，天子能一同天下之義，其是非能為天下的是非標準，除了因為天子有最高的權力外，還有主客觀兩方面的依據。客觀方面，墨子推到超越於人之上而具有「廣行無私」特質的「天志」，以「天志」作為「尚同」的最高標準：「天子又總天下之義，以尚同於天。」主觀方面則必須天子為「天下之賢可者」（《尚同上》）「天下賢良聖知辯慧之人」（《尚同中》）。復因天子一人的力量無法遍及天下，墨子的理想是：讓所有的在位者都是「賢可者」。天子是「天下之賢可者」，為「天下之義」的總管。天子的是非須靠下面的諸侯三公、左右將軍大夫及鄉里長們來執行傳達，所以這些行政官長們也必須是「賢者」：諸侯三公是「天下贊閱賢良聖知辯慧之人」，左右將軍大夫是「國之賢者」，里長為「里之仁人也」，鄉長為「鄉之仁人也」（《尚同中》）。

如此一來，天子、諸侯、左右將軍大夫、鄉里長等行政首長無一不是賢者，且層級越高人就越賢能。那麼層層「上同不下比」的「尚同」政治階層，不僅象徵權位的高低，同時意味著人格的優劣。墨子對人格高下的判準正在於「賢能」與否，因此欲明瞭墨子對人格類型的觀察和劃分，須先考察他對

賢能的概念分析，而其賢能觀又從他個人鮮明的人格形象導出，故先勾畫其人格形象再論析其賢能觀。

一、墨子的人格與賢能觀

（一）墨子的人格形象

墨子曾稱自己是「上無君上之事，下無耕農之難」（〈貴義〉）的「北方鄙人」，〔註2〕生前即有「聖人」的稱譽。〔註3〕論者大都認為他是善於勞作的工匠。平民出身的背景，使他繫念的不再是孔子那種「吾從周」「斯文在茲」的文化意識，而是如何為天下「興利除害」、改善人民生活的平民意識。此由他屢屢在書中說：「興天下之利，除天下之害」〔註4〕和掛懷「民之三患」（〈非樂上〉）可證。依他的考察，當時平民百姓主要的「三患」是：「飢者不得食，寒者不得衣，勞者不得息」。三患能除，就是人民最大的滿足。至於儒家那一套不下庶人的郁郁周文，離人民的現實生活太遙遠。因此，墨子雖也講仁倡義，仁義並稱、貴義，甚至說：「萬事莫貴於義」（〈貴義〉），認為「義」為「天下之良寶」（〈貴義〉）「天下之大器」（〈公孟〉）；並說：「義者，善政也。何以知義之為善政也？曰：天下有義則治，無義則亂，是以知義之為善政也」（〈天志中〉）。通觀《墨子》全書，時時言及「義」。「義」可說是墨子判斷事物善惡好壞和政治良惡治亂的價值規範。然而，墨子所貴的「義」，不像儒家孔子的「罕言利」或孟子的「辨義利」般地把「利」和「義」一刀兩切，視「利」為「君子不貨取」的「財貨之利」，而是將義視為可以「利民」、「利人」的「天下良寶」（〈耕柱〉）。也就是主張「義，利也」（〈經上〉），視「公利」為義，從而將義利做有機的結合。

墨子甚且明確宣稱要講實利：「凡言凡動，利於天鬼百姓者，為之；凡言凡動，害於天鬼百姓者，舍之。」（〈貴義〉）而在他立論的標準——三表法中，最重要的第三表，也以國家百姓之利優先：「發以為刑政，觀其中國家百姓人民之利。」（〈非命上〉）他更對巫馬子說：「若無所利而必言，是蕩口也。」（〈耕柱〉）可見墨子所肯定的「義」，既要和百姓的公益、公利結合，還要化為行

〔註2〕《呂氏春秋·愛類》記載墨子自魯往見荊王，曰：「臣，北方之鄙人也。」

〔註3〕《公孟》記載：墨子的學生跌鼻稱墨子為「聖人」。

〔註4〕此如〈兼愛中〉、〈兼愛下〉、〈非攻下〉、〈節葬下〉、〈天志中〉、〈明鬼下〉、〈非樂上〉、〈非命下〉和〈非儒下〉等篇皆有記載。

動，達到真正裨益群生百姓的功效，故他教人「戒蕩口而貴實行」，梁啟超即以此稱他是「實行家的面目」。^{〔註5〕}

此處要特別指出的，墨子雖然主張言行合一，強調「志功」（〈魯問〉）「志功爲辯」（〈大取〉）和人格良惡的關係，非常重視行爲功效。然墨子並不像一般膚淺的功利主義者，一切以行爲的結果來論是非功過，其所謂「志功不相從也」（〈大取〉）意謂心理所想的和實際所做到的未必一致，但心理的動機和過程還是很重要的。所以當巫馬子質疑他說：「子兼愛天下，未云利也；我不愛天下，未云賊也。功皆未至，子何獨自是而非我哉？」墨子馬上成竹在胸的反問他：「今有燎者於此，一人奉水將灌之，一人摻火將益之，功皆未至，子何貴於二人？」以水救火的人和以火益火的人，兩者雖然都未能救火，但連巫馬子也不得不承認「奉水者」才是對的。同理，提倡兼愛雖未必馬上帶給天下大利，不愛天下也未必馬上有害天下，但就行爲動機來說，兼愛的人好比那個以水救火的人，即使未能救天下，動機至少是純良，值得肯定的。由這一則記載可知墨子雖計其功未必不明其誼。

穿過歷史的迴廊，我們看到墨子穿粗衣、著草鞋、整天領著他的徒眾，以嚴明的紀律積極宣揚「爲義」的理念，爲了天下國家、百姓爭取利益而奔波勞作不休。〈公孟〉篇記載墨子在當時人的眼裡是一個「獨自苦而爲義」的人，甚至朋友勸阻他說：天下人都沒有人爲義，何苦獨自形勞自苦以爲義呢？他卻向友人說：若一個人有十個兒子，只有一個兒子耕種，九個閒著，那麼從事耕種的那一個兒子不能不更加加緊幹活了！因爲吃飯的人多而耕種的人少啊！同理，正因天下沒有人行義，才更需要去做呢。

像墨子這樣堅持做一個「利天下而爲之」，並奔走天下宣揚自己理念以致於摩頂放踵的人，在當時人眼裡簡直不可思議。公孟子便曾提出質疑，墨子明白申言：一個行仁義而以「興利除害」爲己任的人就像是那個出外替人算卦的筮者一樣，要到處勸說，到社會天下的每一個角落宣揚愛的種子，這樣「行說人者，其功善亦多，何故不行說人也！」（〈公孟〉）因此，從墨子和隱者吳慮的對話中，可以窺知墨子不願做一個徒有高潔的美德，卻對世亂起不了任何的作用的隱者。而要以「上說王公大人，次匹夫徒步之士」的「行說人者」爲志業，扮演社會導師的角色，用好的治國理念到各國遊說王公大人和一般百姓，讓爲政者瞭解什麼是人民的問題和想望，讓天下人知道何者是

〔註5〕 見梁氏所著之《墨子學案》（上海：新華，1992）第六章，頁67。

真正的社會公平和正義。他認為如此影響社會的層面更廣，發揮的功效更大：「若得鼓而進於義，則吾義豈不益進哉？」（〈公孟〉）為此，墨子孜孜矻矻於古聖典籍，即使南遊衛，仍載書同行，勤讀不輟，無非想藉著「誦先王之道，而求其說」，通「聖人之言，而察其辭」周遊列國、倡導為義的精神，這樣的行徑連他的學生都大惑不解，墨子的回答是：

昔者周公旦朝讀書百篇，夕見漆（七）十士。故周公旦佐相天子，其脩至於今。翟上無君上之事，下無耕農之難，吾安敢廢此？（〈貴義〉）

墨子也和孔子一樣對周公望風慕想，只是孔子夢想的是周公的「郁郁乎周文」；而墨子仰慕的則是「佐相天子」的抱負。

由上述，吾人所見的墨子是抱著救世的熱忱，平日「默則思」苦讀博覽群籍，一有機會就到處「言則誨」教人為義的側影。尤其他率著自己的徒眾，經常奔走各國，勸阻強國攻打弱國，解決不少的國際糾紛，更呈顯出他自苦為義和急於為義「動則事」的精神。其中尤以「止楚攻宋」的事情最震動人心，由《呂氏春秋·愛類》的記載，我們看到人在宋國的墨子，一聽到公輸般替楚國製造攻城的雲梯，準備侵略弱小宋國的消息，就十萬火急的出發，日夜不休，走了十天十夜，雙腳長起水泡，猶然裂裳裹足，繼續趕路，一到楚國郢都便立刻去找公輸般理論。墨子在處處機鋒的對話中一直採取攻勢，讓公輸般和楚王無地遁逃，最後還來個攻守戰的沙盤推演，公輸般自知若攻宋未必穩操勝券，技窮之餘，本想來個「先下手為強」殺了墨子再說，不意墨子膽略十足的說：他早已料定公輸般這一著，他的學生禽滑釐正帶著三百餘人在城外守著呢！墨子就這樣，憑著苦行式的救世熱誠和智謀一流的辯才及藝高人膽大的膽識，不戰而屈楚之兵，和平解決了一場國際間的戰爭。

墨子不僅教一般人為義，對暴戾成性的人也不放棄施教的機會，他曾指出：應當為暴戾者闡明上天所作所為，讓暴戾者效法上天兼愛天下人。如若只向暴戾者歌誦上天的所作所為，而不能教其為義，反是不當行為。由此可見墨子不只是宣揚理念而已，更有改善社會人心的具體行動。即使是自私自利的暴人，墨子仍說：「不可正而正之」。（〈大取〉）這在《呂氏春秋·尊師》可以找到具體的事例。高何、縣子碩兩人本是齊國的「暴者」，後來成為墨子的學生，不僅免於刑戮，還成了「天下名士」。這和孔子「有教無類」「知其不可而為之」的精神一樣積極有為，同時流露出一股強韌的生命力。

這股堅忍不拔的生命韌性，其實源於墨子「賴力自爲」的自信心。吾人從墨子在〈貴義〉篇中和楚國大臣穆賀的對話，便可窺知墨子自信的尊嚴和對自己學說的堅定。〔註6〕〈貴義〉篇另則記載墨子以石頭比喻自己的學說，用卵比喻他人對自己言論的非毀攻擊，並說即使用盡所有的言論來攻擊自己的言論，將好比「以卵投石」般，當天下所有的蛋都打光了，石頭依舊完好如初、不可毀也。因著這樣的自信和生命熱情，墨子的「爲義」行動是超乎世俗、不計毀譽、更不求回報的。即使有人質疑他有「狂疾」，墨子依舊默默爲義（〈耕柱〉）。

由上述，可歸結出：墨子是以「仗義勇爲」和「強力自信」的「義人」形象行走天下。希望能通過政治的興革，實施「義政」以期建立一個「公平正義」的社會進而達到「興天下之利，除天下之害」的目的。

（二）《墨子》的賢能觀

就墨子尚同的國家組織規劃，天子、國君及各鄉里長都是「賢者」，而墨子所謂的賢者包括：「厚乎德行，辯乎言談，博乎道術者」，德、言、術可說是賢者的三項標準。墨子首重「厚乎德行」，此似與孔子的賢才概念頗爲相近，然究實分析，墨子所謂的「德行」乃從治亂問題著眼，較偏於「事功意義」的內涵，〈尚賢下〉說：

爲賢之道將奈何？曰有力者疾以助人，有財者勉以分人，有道者勸以教人。若此則飢者得食，寒者得衣，亂者得治。若飢則得食，寒則得衣，亂則得治，此安生生。（〈尚賢下〉）

助人、分人、教人以使「飢者得食，寒者得衣，亂者得治」，三者都是通過具體的行動來解決民生憂患，讓社會走上治道，人民生活回歸安定，此所以墨子在〈尚同上〉、〈天志中〉和〈兼愛下〉等篇中，反覆闡發「有力相營，有道相教，有財相分」的「利用厚生」思想。其次是「辯乎言談」，墨子所謂的

〔註6〕這段對話的背景是墨子想見楚王，但楚王以墨子出身賤人爲由，派出大臣穆賀托辭婉拒。在與穆賀的對話中，墨子不避諱自己「賤人」的身分，但對於楚國的君王，因爲鄙夷賤人之說而稱老推辭，深不以爲然，故爲之設喻取譬，申述言論學說無關乎階級貴賤，只要是好的、可行的，天子和一般老百姓都一樣高貴。好的道理猶如良藥，雖賤如一棵草，若吃了有效，病情得癒，權貴如天子難道會因爲是一棵草就不吃嗎？再說，天子平時所用來做祭祀的祭品不都是出於一般賤民納稅而來，難道因爲出於賤民，天子就棄而不用嗎？末了，墨子還以湯見賤人伊尹的史例，對穆賀的托辭做了有力的反擊。