地利不如人和

三里之城

孟子曰 天時不如地利

公孫丑章句下

中央民族學院圖書館藏書

00531

不勝苦　　是大時不安也利也

[illegible]

大課而改之　　必知得大時者矣　　然而

[illegible]

大明之發　　謀而成小勝

[illegible]

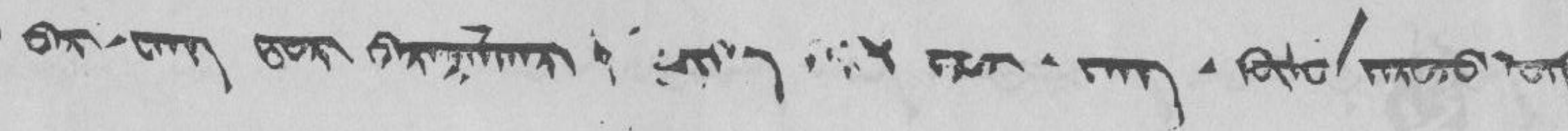
米粟非不多也

兵革非不堅利也

地非不深也

城非不高也

兵者人命之

故鬼谷兵小戰

戰必勝

見乎

對曰不幸而有疾不能進朝

朝將視不識可使寡人得見乎

為寒疾不可以

[illegible]

[illegible]

薪之憂　不能造朝　今病

[illegible]

[illegible]

小愈　趨造於朝　我不識能至

[illegible]

[illegible]

否乎　使數人要於路曰

长城以西来电

新疆督办公署电称：哈密回王沙木胡索尔逊，因与哈密王素有嫌隙，近来时起冲突。本年春间，回王率领回众，将哈密王围困，哈王势孤，不得已，退出哈密，逃往镇西厅。回王遂占据哈密，并将哈王家属，及其亲信之人，一并杀害。哈王之子，现在逃至镇西厅，禀请救援。镇西厅已将此事，电禀督办公署，请示办法。

回王被杀续志

哈密回王沙木胡索尔逊，因与哈王素有嫌隙，时起冲突。本年春间，回王率领回众，将哈王围困，哈王势孤，不得已，退出哈密，逃往镇西厅。回王遂占据哈密，并将哈王家属，及其亲信之人，一并杀害。哈王之子，现在逃至镇西厅，禀请救援。镇西厅已将此事，电禀督办公署，请示办法。

宜與夫禮若不相似然曰豈謂是與

將朝也閎夭旣而遂不果

君命召不俟駕

ಸಂಪುಟ ೧ | ಸಂಚಿಕೆ ೩ | ಪುಟ ೧೫೭ | ಜನವರಿ ೧೯೨೫

ಸಂಪಾದಕರ ಮನವಿ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಈಗ ಮೂರನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೇಖನಗಳಿವೆ.

論語卷十

學而第一

子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不慍不亦君子乎

有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也君子務本本立而道生孝弟也者其爲仁之本與

子曰巧言令色鮮矣仁曾子曰吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎

子曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時

子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文

子夏曰賢賢易色事父母能竭其力事君能致其身與朋友交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣

子曰君子不重則不威學則不固主忠信無友不如己者過則勿憚改

曾子曰愼終追遠民德歸厚矣

子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之與抑與之與子貢曰夫子溫良恭儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與

子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣

有子曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之有所不行知和而和不以禮節之亦不可行也

有子曰信近於義言可復也恭近於禮遠恥辱也因不失其親亦可宗也

子曰君子食無求飽居無求安敏於事而愼於言就有道而正焉可謂好學也已

子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧而樂富而好禮者也子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與子曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者

子曰不患人之不己知患不知人也

爲政第二

子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之

子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪

子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格

子曰吾十有五而志於學三十而立四十而不惑五十而知天命六十而耳順七十而從心所欲不踰矩

孟懿子問孝子曰無違樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮

孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂

子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎

子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曾是以爲孝乎

子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以發回也不愚

子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉人焉廋哉

子曰溫故而知新可以爲師矣

子曰君子不器

子貢問君子子曰先行其言而後從之

子曰君子周而不比小人比而不周

子曰學而不思則罔思而不學則殆

子曰攻乎異端斯害也已

子曰由誨女知之乎知之爲知之不知爲不知是知也

子張學干祿子曰多聞闕疑愼言其餘則寡尤多見闕殆愼行其餘則寡悔言寡尤行寡悔祿在其中矣

哀公問曰何爲則民服孔子對曰舉直錯諸枉則民服舉枉錯諸直則民不服

季康子問使民敬忠以勸如之何子曰臨之以莊則敬孝慈則忠舉善而教不能則勸

或謂孔子曰子奚不爲政子曰書云孝乎惟孝友於兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政

子曰人而無信不知其可也大車無輗小車無軏其何以行之哉

子張問十世可知也子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也

子曰非其鬼而祭之諂也見義不爲無勇也

欲有謀焉則就之 其尊德樂道

ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

為之君 必有所不召之臣

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

以慢其二者

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ

故將大有

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ

故不勞而王

學焉而後

不如是

導山導水

導山

冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳

厥土惟白壤厥賦惟上上錯厥田惟中下

厥貢惟球琳琅玕

島夷皮服夫須瑤琨篠簜

厥包橘柚錫貢

厥篚玄纁璣組

厥名逆河

兗州

濟河惟兗州

九河既道雷夏既澤灉沮會同

厥土黑墳厥草惟繇厥木惟條

厥田惟下中厥賦貞作十有三載乃同

厥貢漆絲厥篚厥玄

厥包棘

於伊尹
桓公之於管仲則不敢召
而不好臣其所受教
湯之
無他
好臣其所教

ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠰᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠰᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ

有戒心　　諸曰聞戒　　故命兵饒之

回為不法　　而往告之

諸曰然　　令兵饒之

之是貨之也

馬有君子而可以

若於晉

則未有處也

無處而

予何為

不受

一日而三失伍

則去之否乎

謂其大夫曰

予之持戟之士

貨取乎

孟子之平陸

壯者散而之
四方老羸轉於溝壑
凶年饑歲子之民
父子不相保也
曰不待三
然則子之失伍也

今有受人之牛羊而為之牧之者

曰 此非距心之所得為也

曰 然則孰為之 曰 公也

幾千人矣

四方者

而視其死與

曰 此則距心之罪也

與匆而不得 抑亦立

則反諸其人乎 則必為之求牧與芻矣 求牧

惟孔距心

為王誦之

臣知五人焉

知其罪者

王之為都者

齊人曰所以為蚑蠉則

蠉諫於王而不用

致為臣而去

蚑

今既數月矣可以言無

者

不得其職則去

告

曰 吾聞之也 有官

善矣 所以自為則吾不知也

公都子以

王使蓋大夫王驩為
輔行
出弔於滕
孟子為卿於齊

向也曰夫既戒治之
不為近矣反之而未嘗與言行事
不為小矣
齊勝之路

於齋

止於蠡

充虞

ᠠᠪᠤᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠮᠡᠩᠵᠢ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠮᠡᠩᠵᠢ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ

孟子自齊葬於魯

ᠮᠡᠩᠵᠢ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠮᠡᠩᠵᠢ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

反

ᠪᠤᠴᠤᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

予何言哉

ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ᠎ᠠ᠃

敢請

今願竊有請

使虞敦匠亭

虞不

前日請

何為獨不然

不必天下後其親

吾聞之君子也無使主親膚

於人心獨無

牛羊不蕃則業於牛羊

倉廩府庫則業於倉廩府庫

業人業不得業人業

曰士曰　曰大夫　曰卿

沈回以其族謀曰　燕可伐與

士也　亦無王命而私受之於
王　而私與之吾子之祿爵
夫　人　不告於
君　而子悅之　不告於
父　而與之　是子也　其
有仕於此
而　子　悅　之　不　告　於
父　而　與　之　是　子　也　其

齊伐燕

有諸曰

伐燕

或問曰勸

齊人

彼如曰孰可以伐之
則將應之曰為天
子誅有罪也今子
彼然而伐之也
吾應之曰可
未也沈同問燕可伐與
可伐與

曰可　彼如已執可以殺之
ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ

或問之曰人可殺與
ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ

則將應之曰
ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ

史則可以伐之
ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ

今有殺人者
ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ

王曰　若吾憲於孟子

之言　予甚不樂　何為憲之言　燕人畔

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

見者予問曰　　問今何人也

而來於王宇　　曾請見而論之

[illegible]　　問今來之輩也

曰 然 曰

周公知其將畔而使之與

管叔以殷畔也

有諸

曰 使管叔監殷

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭ

又從而為之辭

豈徒順之

民皆見之

及其更也

民皆仰

猶日頭乳物不可得

白水真人曰鼎中物非有非無非一非二非大非小非方非圓非短非長非黑非白非赤非黃非青非碧非上非下非左非右非表非裏非內非外非新非舊非好非惡非香非臭非生非死非古非今非男非女非人非鬼非神非仙非凡非聖非貴非賤非貧非富非苦非樂非喜非怒非憂非思非悲非恐非驚非智非愚非賢非不肖非是非非善非惡非得非失非榮非辱非毀非譽非稱非譏非利非害非取非捨非往非來非動非靜非語非默非行非住非坐非臥非晝非夜非晴非雨非風非雲非雷非電非霜非雪非露非霧非冷非熱非溫非涼非春非夏非秋非冬非天非地非水非火非土非金非木非日非月非星非辰非山非川非江非河非海非湖非井非泉非溪非谷非洞非府非州非縣非城非郭非村非落非家非國非君非臣非父非子非兄非弟非夫非婦非男非女非老非少非幼非嫩非強非弱非健非病非死非生非古非今非男非女非人非鬼非神非仙非凡非聖非貴非賤非貧非富非苦非樂非喜非怒非憂非思非悲非恐非驚非智非愚非賢非不肖非是非非善非惡非得非失非榮非辱非毀非譽非稱非譏非利非害非取非捨非往非來非動非靜非語非默非行非住非坐非臥非晝非夜非晴非雨非風非雲非雷非電非霜非雪非露非霧非冷非熱非溫非涼非春非夏非秋非冬非天非地非水非火非土非金非木非日非月非星非辰非山非川非江非河非海非湖非井非泉非溪非谷非洞非府非州非縣非城非郭非村非落非家非國非君非臣非父非子非兄非弟非夫非婦非男非女非老非少非幼非嫩非強非弱非健非病非死非生

固所願也 他日王謂時子曰

識可以繼此而得見乎 對曰不敢請耳

又棄寡人而歸

國人皆有所
養弟子以萬鍾
使諸大夫
子
我欲中國而
周子與

孟子曰

然夫時子惡知其不可也

孟子

陳子以時子之言告孟子

時子因陳子而以告

盡為我言之

舜哉予取疑使己為政

是為欲富乎季孫曰

如使予欲富而受萬

辭十萬而受萬

而獨於富貴之中有私龍斷焉

ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ

有賤丈夫焉必求龍斷而登之
ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠ ᠵᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠠᠵᠤ

曰坐我明語子

昔者魯

穆公與子思居於

於側

請勿復敢見矣

齊宿而後敢言

夫子卧而不

無人乎繆公之側　則不能安

則不能安子思　泄柳申詳

繆公無人乎子思之側

則是不明也　識其不可

不識　王之不可以爲湯武

孟子去齊　尹士語人曰

出晝

不遇故去

三宿而後

然且至 則是

千澤也 千

里而見王

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠰᠤᠯᠲᠠ

有歸志　予雖然　豈
王舍王哉　王
王不予追也　予終後浩然
王如改路　則必反予
夫畫而

去則第日之力而後宿哉

ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ

受則悠悠然見於其面

ᠬᠦᠯᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠵᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ

悻悻然見於其面

ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ

予宣若是小丈夫然哉　諫於其君而不

ᠪᠢ ᠲᠤᠰ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠲᠤᠰ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ

夫子若有不豫色然

ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

前日虞聞

ᠤᠷᠢᠳᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

孟子去齊

ᠮᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

充虞路

ᠴᠦᠩ ᠶᠦ ᠯᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

問曰

ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠠᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

士誠小人也

ᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

尹士聞之曰

ᠶᠢᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠤᠨᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠤᠤ

一時也　五百年　必有王
者興
ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ

矣 其時考之則可矣

周而來 七百有餘歲矣

其數則過

其聞必有名世者

共誰也 吾何為不豫哉

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

當今之世 舍我

ᠳᠠᠩᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ

天下

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤ

其誰也 吾何為不豫哉

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

當今之世 舍我

ᠳᠠᠩᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ

天下

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤ

其誰也 吾何為不豫哉

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

當今之世 舍我

ᠳᠠᠩᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ

天下

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤ

其誰也 吾何為不豫哉

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

當今之世 舍我

ᠳᠠᠩᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ

天下

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤ

其誰也 吾何為不豫哉

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

當今之世 舍我

ᠳᠠᠩᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ

天下

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤ

其誰也 吾何為不豫哉

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

當今之世 舍我

ᠳᠠᠩᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ

天下

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠤ

如欲平治

ᠮᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

如欲平治

ᠮᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

如欲平治

ᠮᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠤᠤ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠢ

又於齊

非我所也

中央民族學院圖書館藏書