天

何為其

萬章問曰舜往于

號泣于旻

中央民族學院圖書館藏書

00536

父母惡之
勞而不
怨
蓼莪章曰
父母愛之
喜而不忘
孟子曰
怨慕也
號泣也

則吾既得聞命矣號泣于昊天于父母

公明高曰舜往于天

舜往于田

然則舜怨乎

曰

長息問於

所知
夫公明高以
是非
則吾不知也

百官牛羊倉廩
帝使其子九男二女
備以事
之不我
愛於我何
哉

久焉　爲不順於父母
ᠤᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠶᠤ
效就之者　帝將胥天下而遷
ᠵᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ
之也　舜於畎畝之中
ᠵᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ
天下之士　之中
ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ

而不足以解憂

ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂

ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂

天下之士飢之

ᠳᠡᠯᠬᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂

ᠳᠡᠯᠬᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂

如窮人無所歸

ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂

ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂

事父孝則事君忠

順於父母

可以解憂

善事父母者

憂以解憂者

仕則慕君

有妻子

則慕

知好色

則慕少艾

大子

貴人之所欲

而不足以解憂

貴為天下

而不足以解憂

第章回目錄

於大學則未

第一回 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第二回 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第三回 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第四回 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第五回 ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第六回 ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第七回 ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第八回 ᠨᠠᠶᠢᠮᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第九回 ᠰᠢᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

第十回 ᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

則於中

大學之書蓋文

舜之不告而娶
何也
信斯言也
宜莫如舜
必告父母

則 叅 人 之 大 倫

ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ

既得聞命矣 帝之妻舜而不告

ᡨᠠᠴᡳᠪᡠᡵᡝ ᠪᡝ ᡩᠣᠨᠵᡳᡥᠠ ᡴᠠᡳ᠉ ᡩᡳ ᡳ ᡧᡠᠨ ᡩᡝ ᠰᠠᡵᡤᠠᠨ ᠪᡠᠮᡝ

ᠠᠯᠠᡵᠠᡴᡡᠩᡤᡝ ᠪᡝ ᠪᠣᠵᡳᡥᠣᠨ᠈ ᡥᡝᠨᡩᡠᡥᡝ᠈ ᠣᠴᡳ ᠪᡝ ᡩᡝ ᠠᠯᠠᡵᠠᡴᡡ

舜之不告而娶 則吾

ᡧᡠᠨ ᡳ ᠠᠯᠠᡵᠠᡴᡡ ᠰᠠᡵᡤᠠᠨ ᡤᠠᡳᡥᠠᠩᡤᡝ᠈ ᠪᡳ᠈

ᡥᡝᠨᡩᡠᡥᡝ ᡳ ᡤᡳᠰᡠᠨ ᠪᡝ ᠮᡝᠨᡩᡝ ᡳ ᠰᡠᡳ᠈ ᡨᡝ᠈

是以不告也 萬章曰

ᡨᡠᠸᠠᡥᠠᠩᡤᡝ᠈ ᠠᠯᠠᡵᠠᡴᡡᠩᡤᡝ ᠪᡳ ᠰᡝᠮᡝ᠈ ᡨᡝ ᠰᡝᠮᡝ ᡥᡝᠨᡩᡠᡥᡝ᠈

ᡥᡝᠨᡩᡠᡥᡝ᠈ ᠪᡠᠮᡝ ᠪᡳ ᠠᠯᠠᠮᠪᡳ᠈ ᠪᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ

第章四　父母使發心處

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

第章四　父母使發心處

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨ᠎ᠤ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠃

曰

謨蓋都君

咸出

象從而揜之

捐階

瞽瞍焚廩

使浚井

張朕

二嫂使治朕棲

ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠣ ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

琴朕

干戈朕

ᠴᠢᠨ ᠵᠠᠣ ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

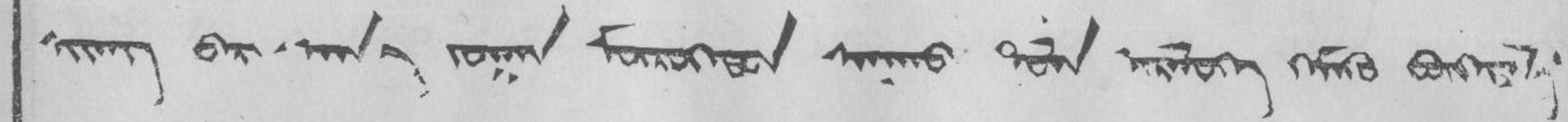
父母

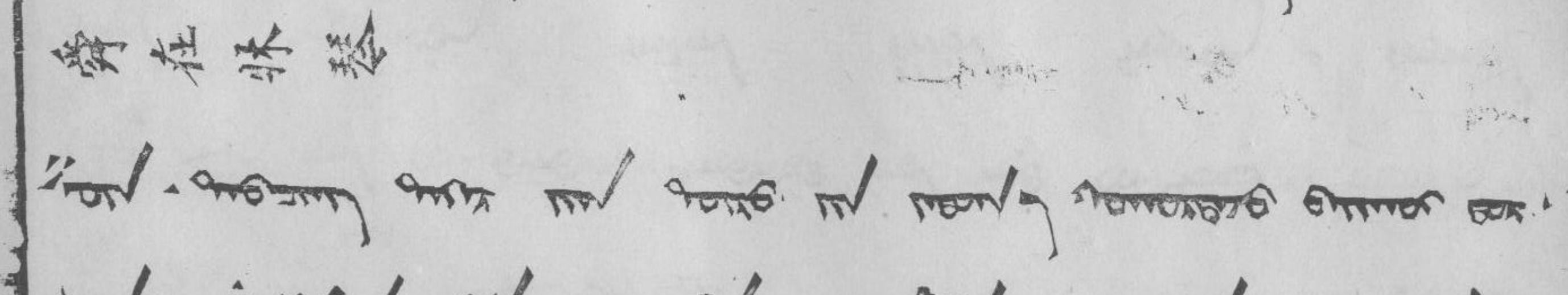
倉廩

牛羊父母

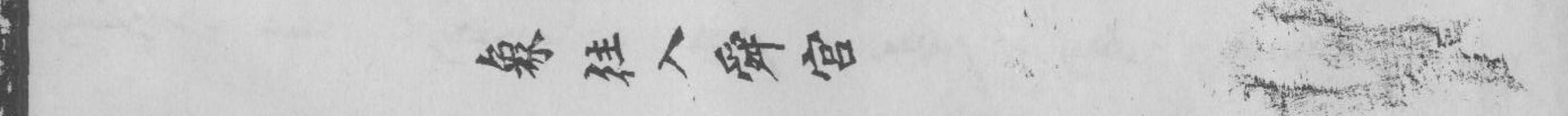
我績

第四篇陶思君爾

忸怩

舜曰

惟茲臣庶

汝其于予治

不識舜不知象之將

殺已與

曰

奚而

校人出

曰

孰謂子產智

子產曰

得其所哉

得其所哉

則洋洋焉

攸然而逝

彼其之子　舍命不渝

彼其之子　不稱其服

彼其之子　邦之司直

彼其之子　舍命不渝

彼其之子　不稱其德

彼其之子　邦之彦兮

彼其之子　舍命不諼

彼其之子　不稱其儀

彼其之子　邦之光兮

孟子曰 或曰放焉

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ

封之也 或曰放焉

何也

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ

立為天子

ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

則放之

ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

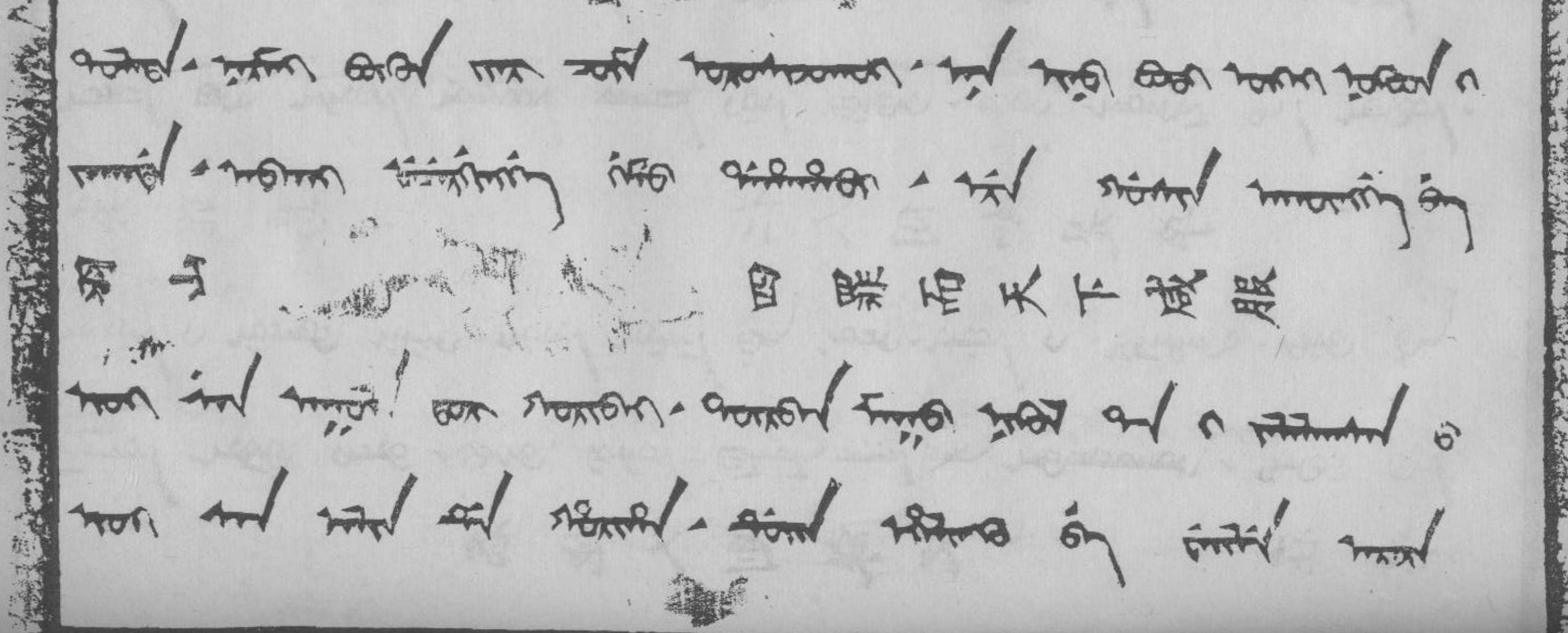
萬章曰 舜流共工于幽州

放驩兜于崇山

殺三苗于三危 殛鯀于

在他人則誅之

在弟

仁人固如是乎

封之有庫

有庫之人

萬章 一

弟為匹夫　可謂親愛之乎

富貴之也　身為天子

愛之欲其富也　封之有庳

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢ

[illegible] 故 [illegible] 故嘗之故

[illegible] 和納其肩我烏 [illegible]

[illegible] 雖然 [illegible]

[illegible] 者及被衣者 [illegible]

比之謂也

成丘蒙問曰 語云

于有庫

源源而來

不及貢以政接

君使卿北面而朝之
卿不得已而北面
父不得已而子
舜南
面而立
堯率天下之
君北面而
臣
盛
德之士
君不得而
臣

孔子曰、天

見瞽瞍

其容有戚

瞽瞍

亦北面而朝之

之言

齊東野人之語也

此語誠然乎孟子曰否此非君子

豈哉孟子曰否此非君子

之言

齊東野人之語也

既得聞命矣

則吾

皇之

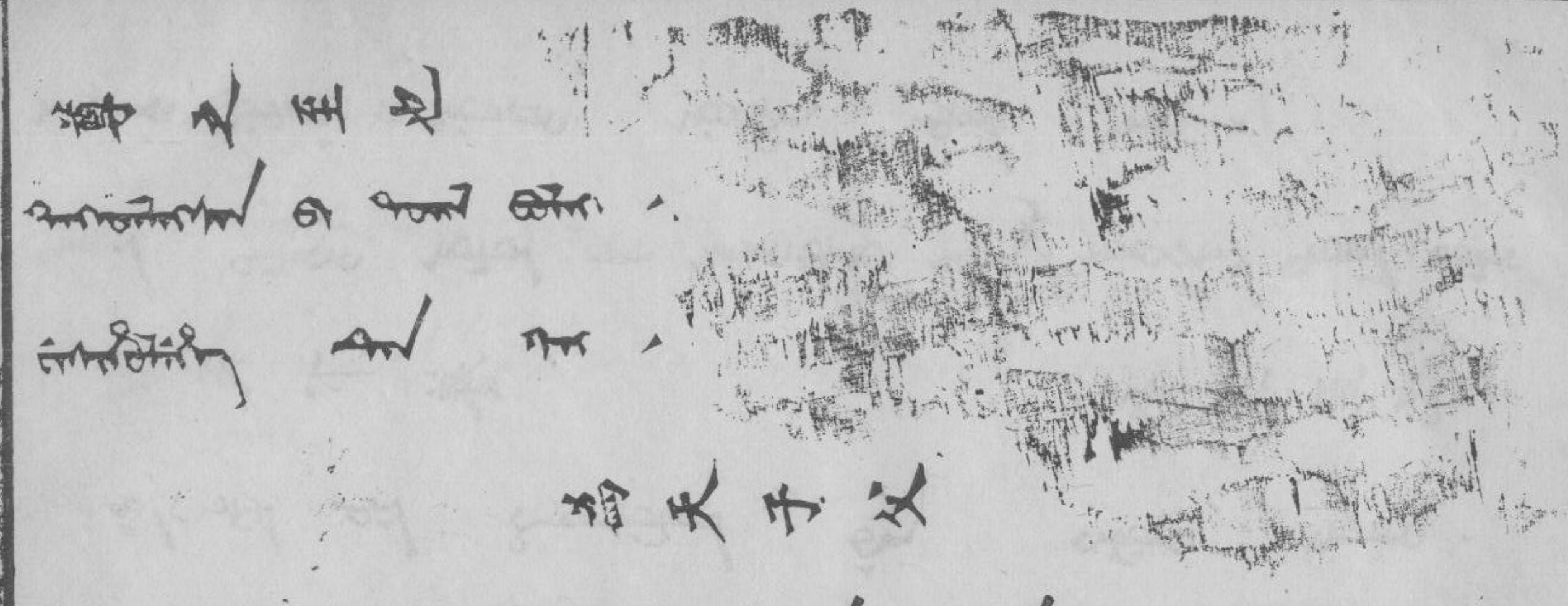
曰

不臣矣

是二天子矣

咸丘蒙

ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

孝思維則

詩曰

永言孝思

孝思維則

此之

養之至也

養

萬章曰

堯以天下與

舜有諸、

孟子曰

否、

天子不能以天下與人、

然則舜有天下也

孰與之、

曰

天與之、

天與之者

諄諄然命之乎、

曰

否、

天不言、

以行與事示之而已矣、

曰

以行與事示之者

如之何、

曰

是為父不得而子也

昔者

堯薦舜於天而天受之

暴之於民而民受之

故曰

天不言

以行與事示之而已矣、

曰

敢問薦之於天而天受之

暴之於民而民受之

奈何、

曰

使之主祭而百神享之

是天受之

使之主事而事治

百姓安之

是民受之也

天與之

人與之

故曰

天子不能以天下與人、

舜相堯二十有八載

非人之所能為也

天也

堯崩

三年之喪畢

舜避堯之子於南河之南

天下諸侯朝覲者

不之堯之子而之舜

訟獄者

不之堯之子而之舜

謳歌者

不謳歌堯之子而謳歌舜

故曰

天也

夫然後之中國

踐天子位焉

而居堯之宮

逼堯之子

是簒也

非天與也

書曰

天受之

一之謂也

舜有天下也

孰與之

不能以天下與人

然則

有諸

孟子曰

否 天子

曰否天不言而行與事

諄諄然命之乎曰否天何言哉

與之者天與之者天與之

大夫人與大子語曰何如

[illegible]

曰[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

諸侯能爲人表 未予

[illegible] 不能使人愛之未予

[illegible]

人於諸侯

大夫能薦

不能使天子與之諸侯

而天受之

暴之於民而民受之

堯薦舜於天

使諸侯與之

大夫

昔者

敢問薦之於天而天受之

與事示之而已矣 曰

故曰 天不言 以行

而百神訴之是天受之

ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ

如何曰使之主祭

ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ

暴之於民而民受之

ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠠᠨᠠ

舜相堯二十有八載

非己之所能也天下與人

天下與之人與之故曰天子不能以

故曰

中國文化之大綱

一 中國文化之大綱

中國文化之大綱，可分爲兩部：一爲物質的，一爲精神的。物質的文化，即指衣食住行而言。精神的文化，即指宗教、哲學、文學、藝術、道德、風俗、習慣、制度而言。

天親自著

非天親造

大論自

[illegible]

曰大夫士庶人之喪父母

皆齊衰三年妻爲夫君亦如之

爲祖父母

齊衰不杖期

爲曾祖父母

齊衰三月

爲伯父母叔父母

齊衰不杖期

爲兄弟

齊衰不杖期

爲衆子

齊衰不杖期

爲衆子婦

齊衰不杖期

爲昆弟之子

齊衰不杖期

爲姑姊妹

齊衰不杖期

爲姑姊妹之夫

齊衰不杖期

爲昆弟之子之妻

齊衰不杖期

爲夫之諸祖父母

齊衰三月

爲夫之伯父母叔父母

齊衰三月

爲夫之兄弟

齊衰三月

爲夫之姑姊妹

齊衰三月

爲夫之昆弟之子

齊衰三月

爲夫之昆弟之子之妻

齊衰三月

爲夫之姑姊妹之夫

齊衰三月

爲外祖父母

齊衰三月

爲舅

齊衰三月

爲從父昆弟

齊衰三月

爲從父昆弟之妻

齊衰三月

爲從父姊妹

齊衰三月

爲從父姊妹之夫

齊衰三月

爲從祖祖父母

齊衰三月

爲從祖伯父母叔父母

齊衰三月

爲從祖昆弟

齊衰三月

爲從祖昆弟之妻

齊衰三月

爲從祖姊妹

齊衰三月

爲從祖姊妹之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之子

齊衰三月

爲從祖昆弟之子之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之孫

齊衰三月

爲從祖昆弟之孫之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之孫

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之孫之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之曾孫

齊衰三月

爲從祖昆弟之曾孫之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之曾孫

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之曾孫之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之玄孫

齊衰三月

爲從祖昆弟之玄孫之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之玄孫

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之玄孫之夫

齊衰三月

爲曾祖父母

齊衰三月

爲伯父母叔父母

齊衰三月

爲兄弟

齊衰三月

爲衆子

齊衰三月

爲衆子婦

齊衰三月

爲昆弟之子

齊衰三月

爲姑姊妹

齊衰三月

爲姑姊妹之夫

齊衰三月

爲昆弟之子之妻

齊衰三月

爲夫之諸祖父母

齊衰三月

爲夫之伯父母叔父母

齊衰三月

爲夫之兄弟

齊衰三月

爲夫之姑姊妹

齊衰三月

爲夫之昆弟之子

齊衰三月

爲夫之昆弟之子之妻

齊衰三月

爲夫之姑姊妹之夫

齊衰三月

爲外祖父母

齊衰三月

爲舅

齊衰三月

爲從父昆弟

齊衰三月

爲從父昆弟之妻

齊衰三月

爲從父姊妹

齊衰三月

爲從父姊妹之夫

齊衰三月

爲從祖祖父母

齊衰三月

爲從祖伯父母叔父母

齊衰三月

爲從祖昆弟

齊衰三月

爲從祖昆弟之妻

齊衰三月

爲從祖姊妹

齊衰三月

爲從祖姊妹之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之子

齊衰三月

爲從祖昆弟之子之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之孫

齊衰三月

爲從祖昆弟之孫之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之孫

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之孫之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之曾孫

齊衰三月

爲從祖昆弟之曾孫之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之曾孫

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之曾孫之夫

齊衰三月

爲從祖昆弟之玄孫

齊衰三月

爲從祖昆弟之玄孫之妻

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之玄孫

齊衰三月

爲從祖姑姊妹之玄孫之夫

齊衰三月

舜薦禹於天

ᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

則與于

ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

與賢

ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

天與于

ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

十有

ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

禹薦益於天

七年

而從舜也

堯之子

若堯崩

之後不從

汾北
ᠪᠣᠭᠣᠨᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ

益避禹之于
ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ

於箕山之陰
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ

禹崩
ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ

三年之喪畢
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ

益避禹之于
ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠨ

於箕山之陰
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ

禹崩
ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ

三年之喪畢
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠨ

禹之相舜也
舜之相尧
尧之相舜
丹朱之不肖
舜之子亦不肖

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ

非人之所能為也

ᠲᠡᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ

蓋天地

ᠲᠡᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ

蓋天地

德必 [illegible] 者安弟

[illegible] 必[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

今也 亦不可有天下者

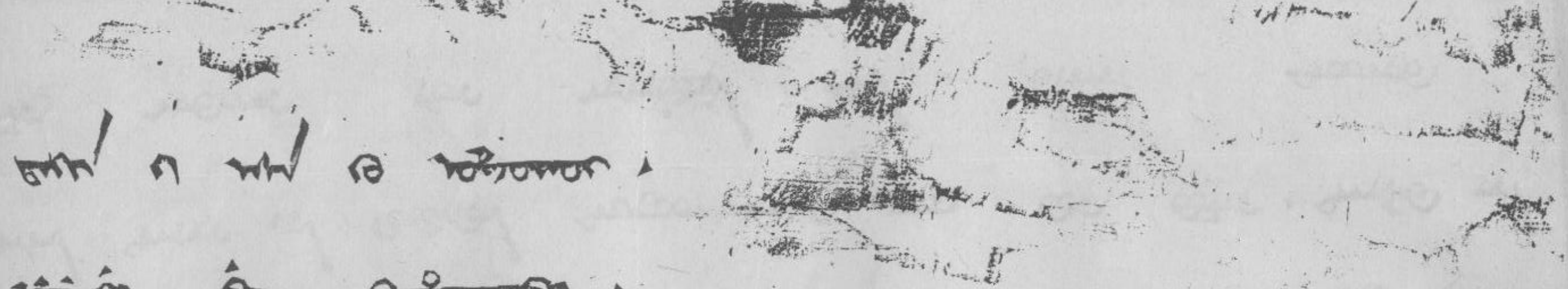
[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

天也 禄之歌位至者

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

太丁未立而卒伊尹相湯以王天下

湯崩

太甲悔過
伊尹放之於
桐三年

[illegible]

自怨自艾

[illegible]

於桐處仁遷義

[illegible]

三年

[illegible]

以聽伊尹之訓已也

[illegible]

復歸

尹之於殷也

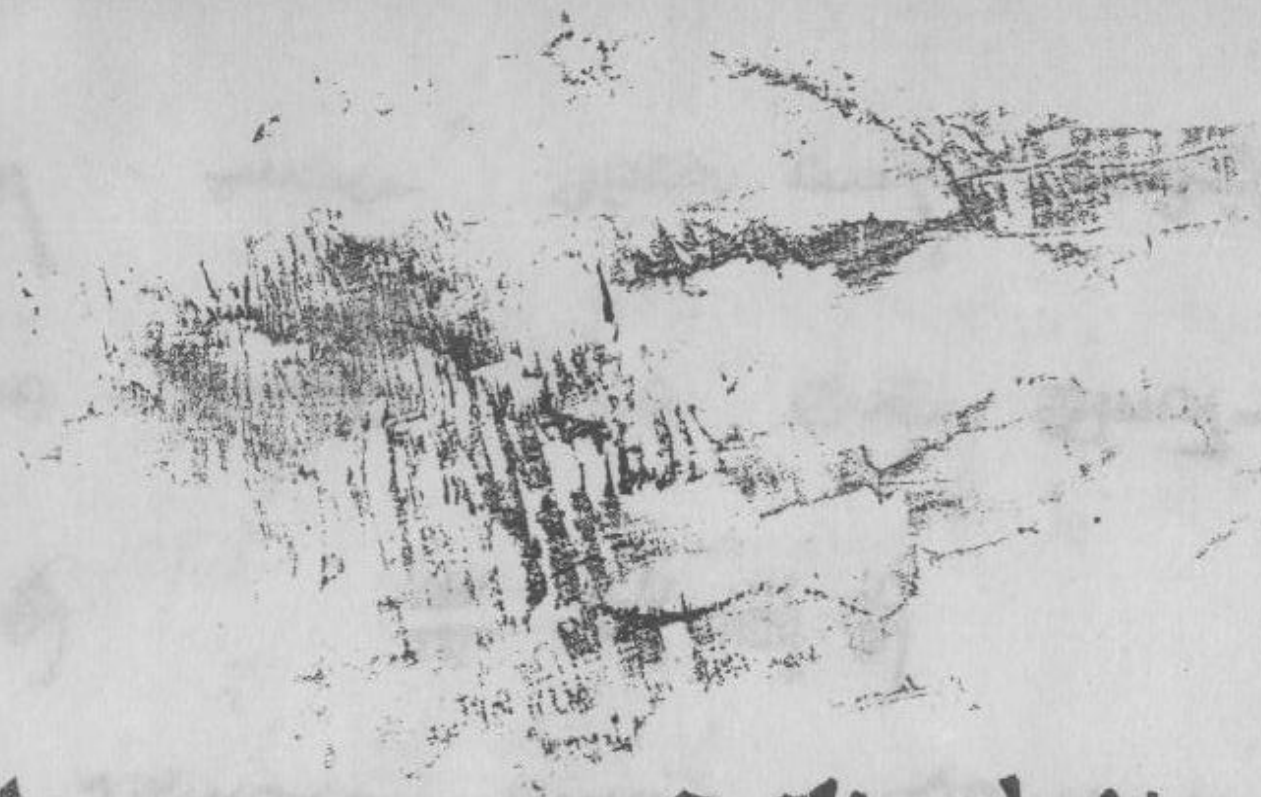
猶益之於夏

伊

周公之

不有天下

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯᠢᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠬᠢ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠤᠯᠠᠢ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠴᠠ

非其義也

非其義也

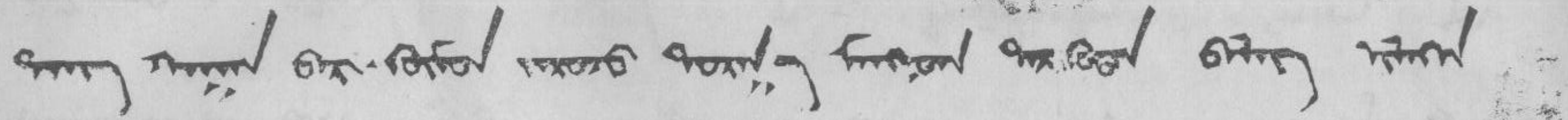
非其義也

非其義也

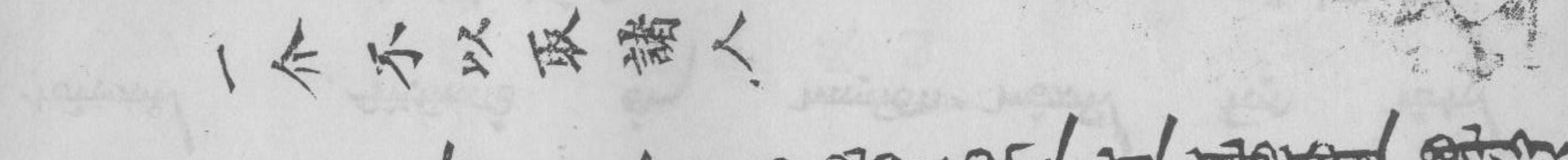
非其義也

非其義也

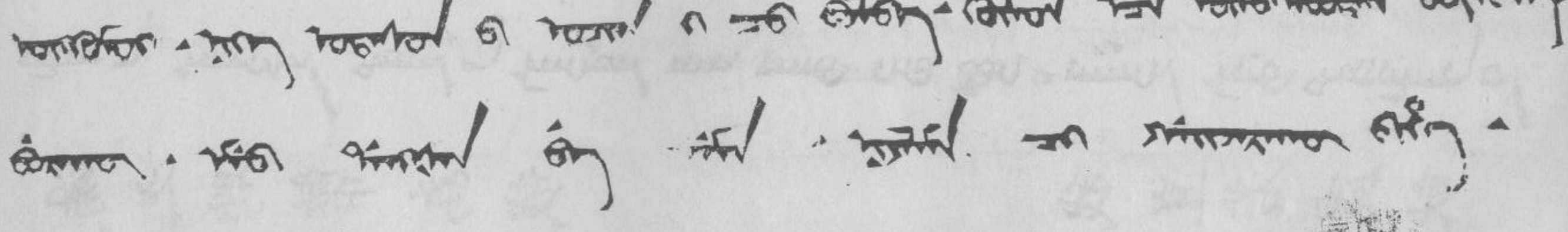
為使人以赦罪之

一个不以故請人

非其道也　一个不以故與人

與吉良

日次第如件

湯川使往路ル

吾豈若使是民為堯舜之民哉

ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨᠤ ᠵᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠶᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ

生此民也

使先知覺後知

天之

堯舜之澤者　若已推而内之溝中

ᠶᠣᠭᠣ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

恩天下之民　匹夫匹婦有不被

ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠨᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

非予覺之而誰也

ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠴᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

故就湯而

如此

若開其次第之道奈何

有請李

於齋主侍人稽顙

哀號孔子於衛主凝寒

日昨事問曰

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ

孟子曰 不然也 好事者為之也

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ

齊宣王見於雪宮曰 賢者亦有此樂乎

ᠴᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ

孟子之妻 亦子路之妻

告以路上

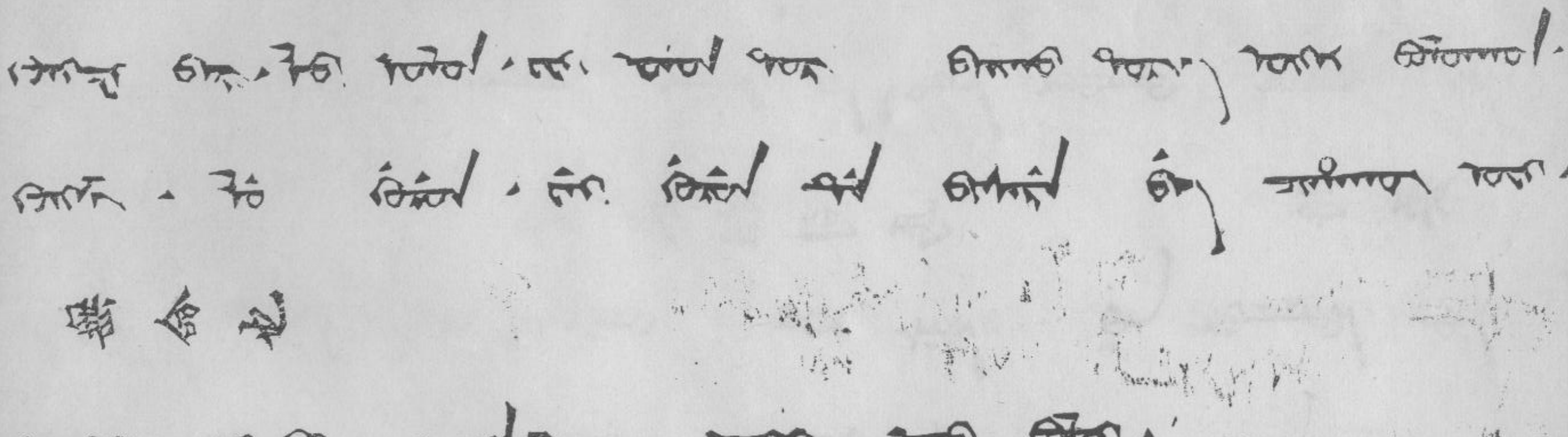
[illegible] 衛卿可得之

[illegible] 我主我

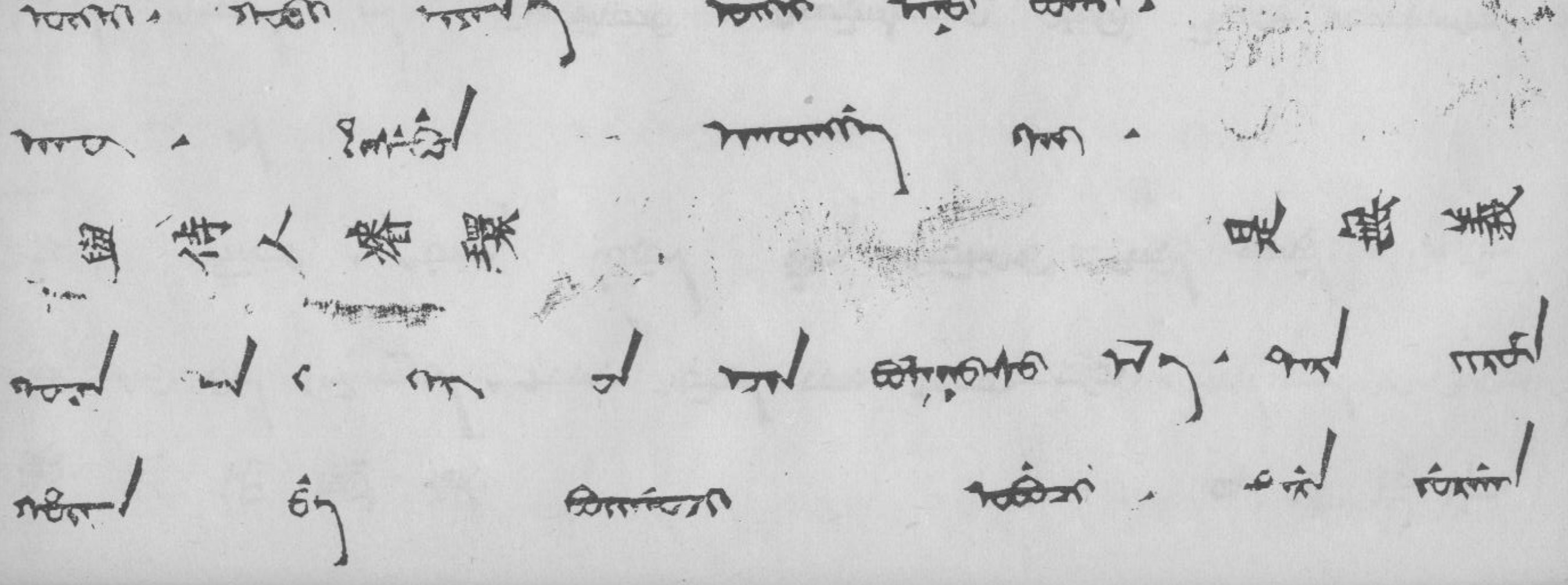
[illegible] 曰路上請主

[illegible] 兄弟也

第一节 不悦於鲁衛

第二节 困於匡

被服而過朱　　是時孔子

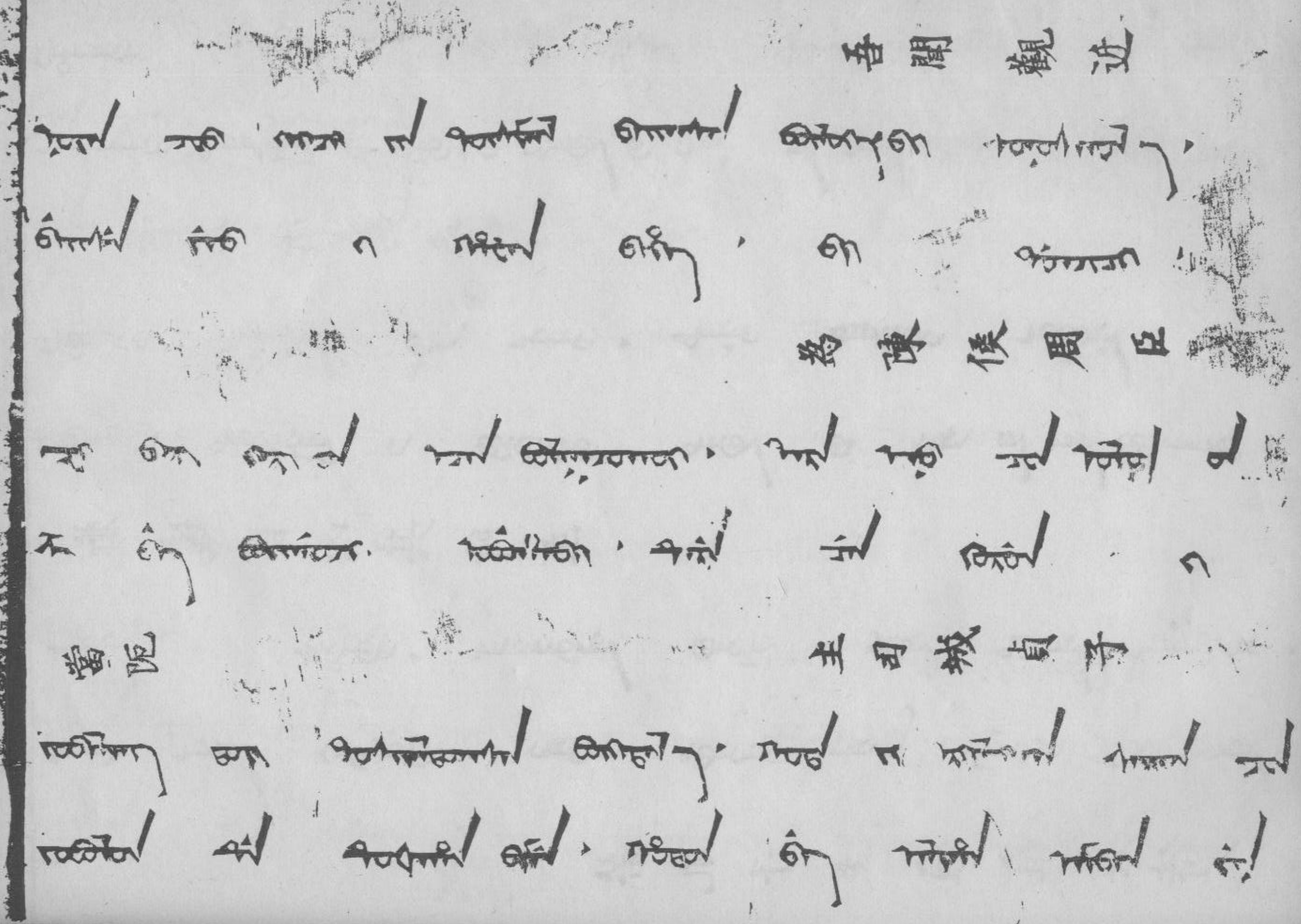
[illegible]

而殺之

[illegible]

遭宋桓司馬　　將要

[illegible]

若孔子主癰疽與侍人
觀遠臣以其所主
臣以其所為主

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ

以要奏谷

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

五羊之皮食牛

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠯᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠴᠠ ᠢᠵᠢᠨ ᠪᠤᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠠᠰᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

白鬃養牲者

ᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

信乎

ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

當不知以食士于涂

[illegible]

年已六十矣　　秦之老也

[illegible]

百里奚不諫　　知虞公之不可諫

之穆公之時霸於秦

而先去之不可謂不智也

知虞公之將亡

可傳於後世

智乎

相泰而驗其君於天下

而相之可謂不

中央民族學院圖書館藏書

可與有行也