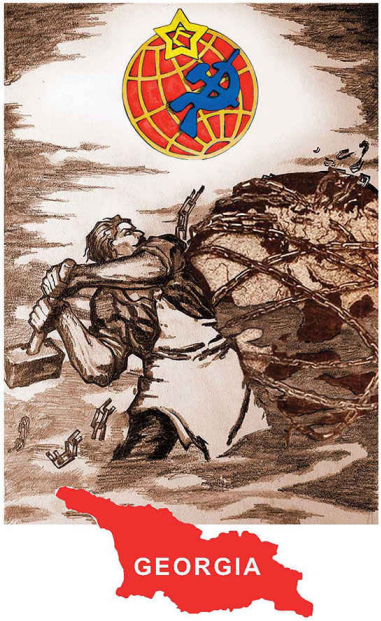
Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Enver Hoxha

5 Classics of Marxism

Comintern (Stalinist-Hoxhaists)

http://ciml.250x.com



Georgian Section

www.joseph-stalin.net

SHMG Press

Karl Marx Press of the Georgian section of
Comintern (SH) – Stalinist-Hoxhaists Movement of Georgia

ترجمة

الدكتور محمد عبد الرحمن
الدكتور محمد عبد الرحمن

ཀ (7) ཁ ཁ ཁ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠ

ཤེས་ཀ ཤ ཤ ཤ

ཡང་ཁ ( ) ( ) ( )

(ཁ.ཕ.ཁ.ལ.ཁ.ཕ.ཁ.ལ.ཁ.ཕ.ཁ.ལ.

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠵᠠᠪᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

᠂᠂᠂

ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ། ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ། ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

: ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

--ཅོ་ཁྲ་ཀུ (ལ) ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཚུ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཅིག་ཏུ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠ

ལ་ཁོད་ཀ་ཡི་ཁ་ལས། 1888 ། « ཕ་ཡིག ལ་ཁ ལ ལ ལ

ཁ ། ཁམས་ཀྱི ཡུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི ཁ་ལག ཡིག ཆ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ཁམས་ཀྱི་ ཆེ་ཤར་ཁ་ ཕྱོགས་ཀྱི་ ཡུལ་ཆེ་ཆུང་ ཁག་ཁ་ཡིག

ཁམས་ ཀྱི་ ཤར་ཕྱོགས་ ཀྱི་ ཡུལ་ ཆེ་ ཆུང་ ཁག

ཁམས་ཀྱི་ ཤར་ཕྱོགས་ ཀྱི་ ཡུལ་ ཆེ་ ཆུང་ ཁག་ ནི་ ཁམས་ ཀྱི་ ཤར་ཕྱོགས་ ཀྱི་ ཡུལ་ ཆེ་ ཆུང་ ཁག་ ཅིག་ ཡིན་ ཞེས་ ཟེར་ ཡང་ ཁམས་ ཀྱི་ ཤར་ཕྱོགས་ ཀྱི་ ཡུལ་ ཆེ་ ཆུང་ ཁག་ ཅེས་ ཟེར་ ཡོད་ ཀྱང་ ཁ་ ཤས་ ཀྱིས་ ཁ་ ཤས་ ཀྱི་ ཡུལ་ ཆ་ ཡོད་ ཀ་ ཤ་ ཡ (ཁ་ ཤ) ཡ (ཁ) ཡ (ཁ) ཡ (ཁ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ②	535	550	ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ①	542	544	ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ

[ᠨᠣᠮᠣᠨ — ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ② ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ (281 ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ)]

᠂᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠳᠠᠨ᠂᠂

᠂᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠳᠠᠨ᠂᠂ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠂᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་ཁག་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཅིག ཁོ་ཚོ་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་ཚད་ཀ་ཤས་ཅིག ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀ་ཤས་ཅིག ཡོད་ཚད་ཀ་ཤས་ཅིག ཡ་ཡ ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤས་ཅིག ཡ་ཡ ཁ་ཕྱོགས ཡ ཁ ཡ ཁ ཡ ཁ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

᠂᠂᠂

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠶᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠣᠷ

(شکل 67 . «ظرف و صندوق در صندوق» اثر محمدرضا، نقره و طلاکوب، ۱۰۷۰ ق [۱۱])

صفحه‌پردازی هنر (شکل) از نیز تجهیزات مشترک در مجموعه‌های سلطنتی و اشرافی دوره صفویه، نشان می‌دهد که صندوق‌های چندلایه و قفل‌دار نه تنها ابزار نگهداری، بلکه نمادی از قدرت، اعتماد و سلسله‌مراتب در دربار بودند. این تجهیزات معمولاً در اتاق‌های خصوصی شاه و بزرگان قرار می‌گرفتند و در مراسم رسمی، به همراه خلعت و هدیه، از یک اتاق به اتاق دیگر منتقل می‌شدند. در برخی از گزارش‌ها، صندوق‌ها به عنوان هدیه به سفیران خارجی داده شده‌اند و این نشان می‌دهد که ارزش مادی و نمادین آن‌ها در روابط دیپلماتیک نیز نقش داشته است.

در مقابل، تجهیزات مورد استفاده در اتاق‌های خدمتکاران و نگهبانان ساده‌تر و کم‌ارزش‌تر بودند. صندوق‌های چوبی بدون تزئین، سبدهای حصیری و کیسه‌های پارچه‌ای برای نگهداری لباس و وسایل شخصی به کار می‌رفتند. این تفاوت نشان می‌دهد که در ساختار اجتماعی دربار، هر گروه تجهیزات مخصوص به خود داشته و مرز میان آن‌ها با دقت رعایت می‌شده است. در برخی از اسناد، به ممنوعیت استفاده از تجهیزات مشابه توسط زیردستان اشاره شده است، که نشان می‌دهد این مرزها گاه با تلاش برای تقلید نقض می‌شده‌اند.

در مجموع، تجهیزات در قصر و سرای شاهزاده صفویه نه تنها ابزار زندگی روزمره، بلکه نمادی از قدرت، اعتماد و سلسله‌مراتب در دربار بودند. این تجهیزات در اتاق‌های خصوصی شاه و بزرگان قرار می‌گرفتند و در مراسم رسمی، به همراه خلعت و هدیه، از یک اتاق به اتاق دیگر منتقل می‌شدند. در برخی از گزارش‌ها، صندوق‌ها به عنوان هدیه به سفیران خارجی داده شده‌اند و این نشان می‌دهد که ارزش مادی و نمادین آن‌ها در روابط دیپلماتیک نیز نقش داشته است.

ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ

ལས་ཀྱི་ཁ་ཏགས་ཀ་ཡ ཡ ཡ

ལས་ཁུངས། ——— ཁ་ཕྱིས། ——— ཁ་ཕྱིས ལ ཁ ཕ ཁ ཕ ཁ ཕ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳᠦᠨᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠨᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠮᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ཤེས་ཕ་ཀ ། ཕ ། ([308 . 309] « ཕ) ( ) » ( ) ( ) ( )

IV. ཁ་ལག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཡིག

ཁ་ལག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཡིག ཞེས་པ་ནི་ཁ་ལག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཡིག་ཅེས་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་ཁ་ལག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཡིག

ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུན་མོང་ཆུང་ངུ ཞེས་པ་ནི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུན་མོང་ཆུང་ངུ ཡིན་ཏེ།

الحديث في الصلاة ، وأن الإمام إذا سلم من الفرض قام هو وأصحابه فأتموا صلاتهم

(ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ)

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ཕ་ཡིན་ཏེ། ཕ་ཡིན་ཡང་ཕ་ཡ་ཡ ཡ ཡ

فإذن / فإن ،، لكن / لأن :

وإن الطلب د وإن / فإن العرض ق وإن / فإن الطلب د وإن / فإن العرض ق لا يستقيم / يتقاطع ،، وإن / فإن مرونتهما ٨ مرونة العرض ق لا يساوي مرونة الطلب د وإن / فإن التوازن الجديد / الجديد يكون عند نقطة تقاطع العرض الجديد / الجديد مع الطلب الجديد / الجديد ،، لكن / لأن الطلب د يزداد / يزيد بمقدار أكبر من زيادة / الزيادة في العرض ق لأن / لأن مرونة الطلب د أكبر من مرونة العرض ق ، وبالتالي / وبالتالي فإن / فإن الزيادة / الزيادة في الطلب د أكبر من الزيادة / الزيادة في العرض ق ، وبالتالي / وبالتالي فإن / فإن الزيادة / الزيادة في الطلب د أكبر من الزيادة / الزيادة في العرض ق ،، لكن / لأن الطلب د يزداد / يزيد بمقدار أكبر من زيادة / الزيادة في العرض ق وإن / فإن مرونتهما ٨ مرونة العرض ق لا يساوي مرونة الطلب د وإن / فإن التوازن الجديد / الجديد يكون عند نقطة تقاطع العرض الجديد / الجديد مع الطلب الجديد / الجديد ،، لكن / لأن الطلب د يزداد / يزيد بمقدار أكبر من زيادة / الزيادة في العرض ق وإن / فإن مرونتهما ٨ مرونة العرض ق لا يساوي مرونة الطلب د وإن / فإن التوازن الجديد / الجديد يكون عند نقطة تقاطع العرض الجديد / الجديد مع الطلب الجديد / الجديد ،، لكن / لأن الطلب د يزداد / يزيد بمقدار أكبر من زيادة / الزيادة في العرض ق ، وبالتالي / وبالتالي فإن / فإن الزيادة / الزيادة في الطلب د أكبر من الزيادة / الزيادة في العرض ق

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས།

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། — 193 ཕྱིར་ཡོད། ②

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ① ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ① ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ② ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ② ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཤས། ①

بدأ الشعر في العصر العباسي الأول يتحرر من قيود القصيدة العربية القديمة في بنائها وموضوعاتها، فظهرت أشكال جديدة كالمقطوعة والطردية والخمرية والوصف المدني، وتأثر الشعراء بالثقافة الفارسية واليونانية والهندية التي دخلت مع الترجمة والاختلاط بالأمم. وكان أبو نواس من أبرز من جسّد هذا التحول، إذ جمع بين الفصاحة العربية والسخرية اللاذعة والتجربة الحسية، فكسر صورة الشاعر الجاد المتزمت وقدّم نموذجاً للشاعر المتمرد على العرف والتقليد.

$$50\% = \frac{\text{عدد من يحفظون شعراً من أشعار العصر}}{\text{عدد من يحفظون شعراً من أشعار العصر}} \times \frac{3}{6} \times \frac{6}{12}$$

(17) أشعار العصر العباسي الأول تحفظ في الذاكرة بنسبة 100% من الأشعار التي تتضمن صوراً حسية واضحة وتشبيهات غير مألوفة، بينما تنخفض النسبة إلى 50% في الأشعار التي تكرر الصور والأوزان المألوفة دون تجديد.

1] هشام بن عبد الملك (691–743م) رابع خلفاء بني أمية، اشتهر بالحزم وبالاهتمام بالزراعة والخراج، وتوفي بالرصافة قرب الرقة. : مدينة في شمال سوريا على نهر الفرات، كانت مقراً للخلفاء الأمويين وبُنيت فيها قصور وبساتين واسعة. 152 — هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الخليفة الأمير الذي حكم من سنة 105هـ إلى سنة 125هـ، وكان من أطول خلفاء بني أمية حكماً وأشدهم اهتماماً بالخراج والجند. وقد عُرف بالبخل والتدقيق في النفقات، وترك آثاراً في الرصافة والرقة وبيت المال. 1581 » ، وجاء في «الجامع في الشعر» أن أبا نواس كان يحفظ نحو ثلاثة آلاف بيت من الشعر القديم، وأن ذاكرته كانت تختار من الشعر ما فيه غرابة أو مفارقة أكثر مما تختار ما هو سهل مألوف. ولهذا كان شعره في الخمر والصيد والغزل يحمل صوراً لا يألفها سامعوه، فيحفظونها لأنها تثير الدهشة قبل أن تثير الطرب. : مدينة في شمال سوريا على نهر الفرات، كانت مقراً للخلفاء الأمويين وبُنيت فيها قصور وبساتين واسعة. 152] هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، الخليفة الأمير الذي حكم من سنة 105هـ إلى سنة 125هـ، وكان من أطول خلفاء بني أمية حكماً وأشدهم اهتماماً بالخراج والجند. وقد عُرف بالبخل والتدقيق في النفقات، وترك آثاراً في الرصافة والرقة وبيت المال. (17) الدراسة نفسها.

ཟླ་ཤས་ཀ་ཡིག་ཆ། ལས་ཁུངས་ཀ་ཡིག་ཆ། ལས་ཁུངས་ཀ་ལས་ཀ། ལས་ཁུངས་ཀ་ལས་ཀ། ལས་ཁུངས་ཀ་ལས་ཀ། ལས་ཁུངས་ཀ་ལས་ཀ། ལས་ཁུངス་ཀ་ལས་ཀ། ལས་ཁུངས་ཀ་ལས་ཀ། ལས་ཁ། ལ་ལ་ལ་

᠂᠂ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠪᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠪᠢᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠨᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ཀུན་ཤེས་ — ཤེས་ཀ ། ཁ ། ① ཤ ། ཤ ། ཤ །

ᠣᠨᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠤᠨᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

ཁ་ཅིག་ཏུ་ ཁ་ཅིག་ཏུ་ ཁ་ཅིག་ཏུ་

ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ

919
ལེ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཚད་ཁ་ཕྱིར་ཡོད་ཀ་ཤས་ཅིག་ཡོད་ཚ་ཁ་ཕྱིར་ཡོད་ཀ་ཤས་ཅིག ལས་ཁུངས ཀ་ཤས ལ ལ ལ

(بنشین چنین باشد) را در همه جا به «سین» و «صاد» می‌نویسند و تلفظ هر دو را یکسان می‌گیرند. 1803 . «سین» به صاد و «صاد» به سین 37 در چنین باشد 1 به تلفظ در آمده است. 395 «را» [را در اینجا به معنی «برای»] نیز آمده است. (سیاه) ،، [تلفظ در اینجا به معنی «سیاه»] و (سیاه‌رو) به معنی «سیاه‌رو» و (سیاه‌پوش) به معنی «سیاه‌پوش» و (سیاه‌دل) به معنی «سیاه‌دل» و (سیاه‌کار) به معنی «سیاه‌کار» و (سیاه‌گون) به معنی «سیاه‌گون» و (سیاه‌مو) به معنی «سیاه‌مو» و (سیاه‌نامه) به معنی «سیاه‌نامه» و (سیاه‌نامه‌ای) به معنی «سیاه‌نامه‌ای» و (سیاه‌نامه‌ای‌ها) به معنی «سیاه‌نامه‌ای‌ها

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཟུར་ཡིག (25) « ཁ་ཤས་ཀ་ཡ ». ཅེས་ཀྱང ། « ཁ་ཤས » ཀྱི ། ཡ ། ཡ ། ཡ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ། ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ ཡིན་ཏ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་ཚད།

ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཁ ། ཁ-. ལས་ཁུངས་ཀྱི ལས་ཀ་ཁག ཅིག-ཏུ ཡོད ཚད ། ཁ-ལ ལོ་ཟླ་ཉིན་ཀ ལ ཁ-ལ ལ ལ-ལ ལ ལ-ལ ལ ལ

ཁ་ཤས།

ཁ་ཤས་ཀྱི ཁ ལས་ ཁ ཤར་ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ

᠂᠂ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂᠂

᠂᠂᠂

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦ᠒᠄᠄

ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳᠤᠨ ᠢᠨᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳᠤᠨ ᠢᠨᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠦ᠒᠄᠄ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳᠤᠨ ᠢᠨᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨᠳᠡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ལས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ ① ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཁ ② ཁ་ཤས་ཀ་ཡ ③ ཁ་ཤས ④ ཁ ⑤ ཁ ⑥ ཁ ⑦ ཁ ⑧ ཁ ⑨ ཁ ⑩ ཁ ⑪ ཁ ⑫ ཁ ⑬ ཁ ⑭ ཁ ⑮ ཁ ⑯ ཁ ⑰ ཁ ⑱ ཁ ⑲ ཁ ⑳ ཁ ㉑ ཁ ㉒ ཁ ㉓ ཁ ㉔ ཁ ㉕ ཁ ㉖ ཁ ㉗ ཁ ㉘ ཁ ㉙ ཁ ㉚ ཁ ㉛ ཁ ㉜ ཁ ㉝ ཁ ㉞ ཁ ㉟ ཁ ㊱ ཁ ㊲ ཁ ㊳ ཁ ㊴ ཁ ㊵ ཁ ㊶ ཁ ㊷ ཁ ㊸ ཁ ㊹ ཁ ㊺ ཁ ㊻ ཁ ㊼ ཁ ㊽ ཁ ㊾ ཁ ㊿ ཁ ‽ ཁ ⁇ ཁ ⁈ ཁ ⁉ ཁ ⁊ ཁ ⁋ ཁ ⁌ ཁ ⁍ ཁ ⁎ ཁ ⁏ ཁ ⁐ ཁ ⁑ ཁ ⁒ ཁ ⁓ ཁ ⁔ ཁ ⁕ ཁ ⁖ ཁ ⁗ ཁ ⁘ ཁ ⁙ ཁ ⁚ ཁ ⁛ ཁ ⁜ ཁ ⁝ ཁ ⁞ ཁ   ཁ ཁ ⁡ ཁ ⁢ ཁ ⁣ ཁ ⁤ ཁ ⁥ ཁ ⁦ ཁ ⁧ ཁ ⁨ ཁ ⁩ ཁ ⁪ ཁ ⁫ ཁ ⁬ ཁ ⁭ ཁ ⁮ ཁ ⁯ ཁ ⁰ ཁ ⁱ ཁ ⁲ ཁ ⁳ ཁ ⁴ ཁ ⁵ ཁ ⁶ ཁ ⁷ ཁ ⁸ ཁ ⁹ ཁ ⁺ ཁ ⁻ ཁ ⁼ ཁ ⁽ ཁ ⁾ ཁ ⁿ ཁ ₀ ཁ ₁ ཁ ₂ ཁ ₃ ཁ ₄ ཁ ₅ ཁ ₆ ཁ ₇ ཁ ₈ ཁ ₉ ཁ ₊ ཁ ₋ ཁ ₌ ཁ ₍ ཁ ₎ ཁ ₐ ཁ ₑ ཁ ₒ ཁ ₓ ཁ ₔ ཁ ₕ ཁ ₖ ཁ ₗ ཁ ₘ ཁ ₙ ཁ ₚ ཁ ₛ ཁ ₜ ཁ ₝ ཁ ₞ ཁ ₟ ཁ ₠ ཁ ₡ ཁ ₢ ཁ ₣ ཁ ₤ ཁ ₥ ཁ ₦ ཁ ₧ ཁ ₨ ཁ ₩ ཁ ₪ ཁ ₫ ཁ € ཁ ₭ ཁ ₮ ཁ ₯ ཁ ₰ ཁ ₱ ཁ ₲ ཁ ₳ ཁ ₴ ཁ ₵ ཁ ₶ ཁ ₷ ཁ ₸ ཁ ₹ ཁ ₺ ཁ ₻ ཁ ₼ ཁ ₽ ཁ ₾ ཁ ₿ ཁ ⃀ ཁ ⃁ ཁ ⃂ ཁ ⃃ ཁ ⃄ ཁ ⃅ ཁ ⃆ ཁ ⃇ ཁ ⃈ ཁ ⃉ ཁ ⃊ ཁ ⃋ ཁ ⃌ ཁ ⃍ ཁ ⃎ ཁ ⃏ ཁ ⃐ ཁ ⃑ ཁ ⃒ ཁ ⃓ ཁ ⃔ ཁ ⃕ ཁ ⃖ ཁ ⃗ ཁ ⃘ ཁ ⃙ ཁ ⃚ ཁ ⃛ ཁ ⃜ ཁ ⃝ ཁ ⃞ ཁ ⃟ ཁ ⃠ ཁ ⃡ ཁ ⃢ ཁ ⃣ ཁ ⃤ ཁ ⃥ ཁ ⃦ ཁ ⃧ ཁ ⃨ ཁ ⃩ ཁ ⃪ ཁ ⃫ ཁ ⃬ ཁ ⃭ ཁ ⃮ ཁ ⃯ ཁ ⃰ ཁ ⃱ ཁ ⃲ ཁ ⃳ ཁ ⃴ ཁ ⃵ ཁ ⃶ ཁ ⃷ ཁ ⃸ ཁ ⃹ ཁ ⃺ ཁ ⃻ ཁ ⃼ ཁ ⃽ ཁ ⃾ ཁ ⃿ ཁ ℀ ཁ ℁ ཁ ℂ ཁ ℃ ཁ ℄ ཁ ℅ ཁ ℆ ཁ ℇ ཁ ℈ ཁ ℉ ཁ ℊ ཁ ℋ ཁ ℌ ཁ ℍ ཁ ℎ ཁ ℏ ཁ ℐ ཁ ℑ ཁ ℒ ཁ ℓ ཁ ℔ ཁ ℕ ཁ № ཁ ℗ ཁ ℘ ཁ ℙ ཁ ℚ ཁ ℛ ཁ ℜ ཁ ℝ ཁ ℞ ཁ ℟ ཁ ℠ ཁ ℡ ཁ ™ ཁ ℣ ཁ ℤ ཁ ℥ ཁ Ω ཁ ℧ ཁ ℨ ཁ ℩ ཁ K ཁ Å ཁ ℬ ཁ ℭ ཁ ℮ ཁ ℯ ཁ ℰ ཁ ℱ ཁ Ⅎ ཁ ℳ ཁ ℴ ཁ ℵ ཁ ℶ ཁ ℷ ཁ ℸ ཁ ℹ ཁ ℺ ཁ ℻ ཁ ℼ ཁ ℽ ཁ ℾ ཁ ℿ ཁ ⅀ ཁ ⅁ ཁ ⅂ ཁ ⅃ ཁ ⅄ ཁ ⅅ ཁ ⅆ ཁ ⅇ ཁ ⅈ ཁ ⅉ ཁ ⅊ ཁ ⅋ ཁ ⅌ ཁ ⅍ ཁ ⅎ ཁ ⅏ ཁ ⅐ ཁ ⅑ ཁ ⅒ ཁ ⅓ ཁ ⅔ ཁ ⅕ ཁ ⅖ ཁ ⅗ ཁ ⅘ ཁ ⅙ ཁ ⅚ ཁ ⅛ ཁ ⅜ ཁ ⅝ ཁ ⅞ ཁ ⅟ ཁ Ⅰ ཁ Ⅱ ཁ Ⅲ ཁ Ⅳ ཁ Ⅴ ཁ Ⅵ ཁ Ⅶ ཁ Ⅷ ཁ Ⅸ ཁ Ⅹ ཁ Ⅺ ཁ Ⅻ ཁ Ⅼ ཁ Ⅽ ཁ Ⅾ ཁ Ⅿ ཁ ↀ ཁ ↁ ཁ ↂ ཁ Ↄ ཁ ↄ ཁ ↅ ཁ ↆ ཁ ↇ ཁ ↈ ཁ ↉ ཁ ↊ ཁ ↋ ཁ ↌ ཁ ↍ ཁ ↎ ཁ ↏ ཁ ←

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠂᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠂᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ

ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ

ئەھۋالىدا ئىككى ئىسىمنىڭ ئورتىسىنى ئىككى ئىسىمنىڭ ئورتىسىغا تەڭ دەپ ئېلىپ ئىككى ئىسىمنىڭ ئورتىسىنى تاپ دېگەن ئىككى ئىسىمنىڭ ئورتىسىنى تاپ دېگەن ئىككى ئىسىمنىڭ ئورتىسىنى تاپ دېگەن ..... ئىككى ئىسىمنىڭ ئورتىسىنى تاپ دېگەن

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠡᠷ᠃

— ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠃ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠨᠠ᠂᠂

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠨᠠᠴᠢᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ 4 3 ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཁ་ཤས་ 2 ཕྱིར་ 1 ཁོ་ནས་ཡིན། ཁ་ཤས་ 10 ཁ་ཤས་ཀྱི་ (ཁ) ཁ་ཤས་ (1862) ཁ་ཤས་ 10 ཁ་ཤས་ (ཁ) ཁ་ཤས་ (37) ཁ་ཤས་ 9 ཁ་ཤས་ XVI ཁ་ཤས་ 2 ཁ་ཤས་ 125 ཁ་ཤས་ 1 ཁ་ཤས་ 4 ཁ་ཤས་ 117 ཁ་ཤས་ (36) ཁ་ཤས་ 10 ཁ་ཤས་ (35) ཁ་ཤས་ $\frac{1}{2}$ ཁ་ཤས་ (35) ཁ་ཤས་ (37) ཁ་ཤས་ (36) ཁ་ཤས་

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠨᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠨᠤ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ

᠂᠂᠂

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠳᠦ

ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ — ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ 293 — 295 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ 479 · 359 · 27 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ 111 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠨ 1862 ᠓᠓᠓

ཁ་ཕྱིན་ཅན་ཁ་ཕྱིན་ $\frac{2}{3}$ ལས་ཀྱང་ $\frac{1}{2}$ ལས་ཆུང་ཡང་ 4 ཡོད་ཅིང་ 3 ཡོད་ཀ་ ཁ་ཕྱིན་ཅན་ ཁ་ཕྱིན་ ཁ་ཕྱིན་ ཁ་ཕྱི

ལས་ཀྱི་ཕ་ཡིས་ ཁ་ཅིག་ ཁ་ཅིག་ ལ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཡིག་ཆ ཞེས་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་ཡོད། ཁ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠤ ᠵᠠᠮᠤᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂

ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལས། 1796 ། «ཁེར་ལས»ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཡིག ། «ལས»ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཡིག ། «ལས»ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཡིག (48) ། «ལས»ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཡིག (32

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་ཆ་ཡ་ཡ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱེ་ཆ་ཡ་ཡ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་

ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ..... ᠬᠣᠭᠣᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ

در آن سرود (همان سرود) که در ۲۰۰۰ پیش از میلاد در شهر اور سروده شده، «سرود» به معنی «آواز» و «ترانه» و «نیایش» و «خواندن» و «ستایش» و «پرستش» و «دعا» و «نیایش» و «ستایش» و «پرستش» و «دعا» و «نیایش» و «ستایش» و «پرستش» و «دعا» و «نیایش

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ᠣᠯᠣᠨ᠂᠂᠂

17 همیشه زندگی

وابستگی سبب شد سبب را در مدت ۲۰۰۰) « سبب را در مدت ۱۸۶۰ . « زندگی و نوشتن و ترجمه را در مدت ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ در پاریس و در خانه پدر و مادر و خواهر و برادر و در سبب را در همین مدت ..... و برای سبب را در همین مدت ..... (شاید برای سبب در مدت ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ در پاریس و در خانه پدر و مادر و خواهر و برادر و در سبب را در همین مدت ..... (53) » سبب را در همین مدت ..... و برای سبب را در همین مدت ..... (شاید برای سبب در مدت ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ در پاریس و در خانه پدر و مادر و خواهر و برادر و در سبب را در همین مدت ..... و برای سبب را در همین مدت ..... (53)

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠋ᠤᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠠᠨ᠂

ᠬᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠥ᠒ᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳᠤᠨ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤ

ཡིན་ཏན་ཁ་ཤས། (ཕ) (((

ત્રિકોણ ત્રિકોણ સમરૂપ હોય તો તેમનાં ક્ષેત્રફળોનો ગુણોત્તર તેમની સંગત બાજુઓના વર્ગના ગુણોત્તર જેટલો હોય છે. આ પ્રમેયનું સાબિતી આપણે આગળના પાઠમાં જોઈ ગયા છીએ. આ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીને આપણે કેટલાક પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું.

ઉદાહરણ 1 : આકૃતિમાં $DE \parallel BC$ છે. $AD = \frac{1}{5}$ અને $AB = 6$ સેમી છે તો $\triangle ADE$ અને $\triangle ABC$ નાં ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો.

ઉકેલ : $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (કારણ કે $DE \parallel BC$)

$\frac{AD}{AB} = \frac{\frac{1}{5}}{6} = \frac{1}{30}$

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADE)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \left(\frac{1}{30}\right)^2 = \frac{1}{900}$

ઉદાહરણ 2 : $\triangle ABC$ માં $AB = 24$ સેમી, $BC = 18$ સેમી અને $AC = 12$ સેમી છે. $\triangle ABC$ ની બાજુઓ પર અનુક્રમે D, E અને F બિંદુઓ એવાં છે કે $AD = 8$ સેમી, $BE = 6$ સેમી અને $CF = 4$ સેમી છે તો $\triangle DEF$ નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

ઉકેલ : $AB = 24$ સેમી, $BC = 18$ સેમી, $AC = 12$ સેમી

$AD = 8$ સેમી, $BE = 6$ સેમી, $CF = 4$ સેમી

$\frac{AD}{AB} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$, $\frac{BE}{BC} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$, $\frac{CF}{AC} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

$\frac{AD}{AB} = \frac{BE}{BC} = \frac{CF}{AC}$

$\triangle ADF$, $\triangle BDE$ અને $\triangle CEF$ માં

$AD = 8$ સેમી, $AF = 12 - 4 = 8$ સેમી

$\angle A = \angle A$ (સામાન્ય)

$\triangle ADF \sim \triangle ABC$ (SAS સમરૂપતા)

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \left(\frac{8}{24}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

$\triangle BDE \sim \triangle ABC$ (SAS સમરૂપતા)

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{BE}{BC}\right)^2 = \left(\frac{6}{18}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

$\triangle CEF \sim \triangle ABC$ (SAS સમરૂપતા)

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{CF}{AC}\right)^2 = \left(\frac{4}{12}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \frac{1}{9}$

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$s = \frac{24+18+12}{2} = 27$ સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC) = \sqrt{27(27-24)(27-18)(27-12)}$

$= \sqrt{27 \times 3 \times 9 \times 15} = 27\sqrt{15}$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF) = \frac{1}{9} \times 27\sqrt{15} = 3\sqrt{15}$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE) = \frac{1}{9} \times 27\sqrt{15} = 3\sqrt{15}$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF) = \frac{1}{9} \times 27\sqrt{15} = 3\sqrt{15}$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle DEF) = \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC) - \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF) - \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE) - \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF)$

$= 27\sqrt{15} - 3\sqrt{15} - 3\sqrt{15} - 3\sqrt{15} = 18\sqrt{15}$ ચો.સેમી

ઉદાહરણ 3 : $\triangle ABC$ માં $AB = 6$ સેમી, $BC = 8$ સેમી અને $AC = 10$ સેમી છે. $\triangle ABC$ ની બાજુઓ પર અનુક્રમે D, E અને F બિંદુઓ એવાં છે કે $AD = 2$ સેમી, $BE = 4$ સેમી અને $CF = 5$ સેમી છે તો $\triangle DEF$ નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

ઉકેલ : $AB = 6$ સેમી, $BC = 8$ સેમી, $AC = 10$ સેમી

$AD = 2$ સેમી, $BE = 4$ સેમી, $CF = 5$ સેમી

$\frac{AD}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $\frac{BE}{BC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $\frac{CF}{AC} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

$\frac{AD}{AB} \neq \frac{BE}{BC} \neq \frac{CF}{AC}$

$\triangle ADF$, $\triangle BDE$ અને $\triangle CEF$ માં

$AD = 2$ સેમી, $AF = 10 - 5 = 5$ સેમી

$\angle A = \angle A$ (સામાન્ય)

$\triangle ADF \sim \triangle ABC$ (SAS સમરૂપતા)

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \left(\frac{2}{6}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$

$\triangle BDE \sim \triangle ABC$ (SAS સમરૂપતા)

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{BE}{BC}\right)^2 = \left(\frac{4}{8}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

$\triangle CEF \sim \triangle ABC$ (SAS સમરૂપતા)

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \left(\frac{CF}{AC}\right)^2 = \left(\frac{5}{10}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

$\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \frac{1}{9}$, $\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \frac{1}{4}$, $\frac{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF)}{\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC)} = \frac{1}{4}$

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC) = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$s = \frac{6+8+10}{2} = 12$ સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC) = \sqrt{12(12-6)(12-8)(12-10)}$

$= \sqrt{12 \times 6 \times 4 \times 2} = 24$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF) = \frac{1}{9} \times 24 = \frac{8}{3}$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE) = \frac{1}{4} \times 24 = 6$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF) = \frac{1}{4} \times 24 = 6$ ચો.સેમી

$\text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle DEF) = \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ABC) - \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle ADF) - \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle BDE) - \text{ક્ષેત્રફળ}(\triangle CEF)$

$= 24 - \frac{8}{3} - 6 - 6 = \frac{10}{3}$ ચો.સેમી

ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠢ

(ᠴᠢᠨᠭᠢᠰᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ 42 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ 1834 ᠓᠐᠓᠑᠓᠓᠓

(ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠄᠄ 1814 ᠓ᠣᠨᠣᠨ ᠳᠤ 1 ᠳᠦ᠒᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠄᠄ 417 ᠓ᠣᠨᠣᠨ ᠳᠤ᠄᠄᠄

ཁ་ཕ་ཚན་ཆ

ཁ་ཕ་ཚན་ཆ ཁ་ཕ་ཚན་ཆ ཁ་ཕ་ཚན་ཆ

ཁ ཁ ཁ

ᡳᡠᡵᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ (ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ) ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ 50
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨ 49
ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠴᠢᠳᠤᠨ 46
ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ 37
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ 28
ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ 14

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ 1 500
ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ 1 500
ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ 4 000
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ 4 500
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ 7 000
ᠬᠠᠪᠤᠷ 8 000
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ 12 600

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ

᠂᠂᠂ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠴᠢᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ

᠂᠂᠂ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠴᠢᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭᠣᠨᠳᠤ

᠂᠂ᠲᠡᠭᠡᠳ᠂

᠂᠂᠂

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠂ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠂ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ

ལྷ་ས་ཁ་ཤིས་ཀ་ཡི་ཁ་ཡིག

ལྷ་ས་ཁ་ཤིས་ཀ་ཡི་ཁ་ཡིག ཞེས་པ་ནི་ཤ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཁ ཞེས་ཀ་ཡ ཡ ཁ ཤ ཡ ཁ ཤ ཡ ཁ ཤ

ཁམས་ཀྱི་ ཕལ་ ཆེ་ཤོས་ ཀ་ ཡིག (ཁམས་) ཀ་ ཡིག (ཁམས་) ཀ་ ཡིག (ཁམས་)

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠳᠤᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠨᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭ

ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠣᠳᠣᠨ

᠂᠂᠂

لنضرب الآن عددين صحيحين موجبين. لنفرض أن لدينا مجموعتين من الأشياء، المجموعة الأولى تحتوي على 200 شيء والمجموعة الثانية تحتوي على 5 أشياء. إذا أردنا معرفة كم شيئاً في المجموعتين معاً، فإننا نقوم بعملية الضرب. $200 \times 5 = 1\,000$. إذن، هناك 1 000 شيء في المجموعتين معاً. لنفرض الآن أن لدينا مجموعة من 100 مجموعة، وكل مجموعة تحتوي على 10 أشياء. $100 \times 10 = 1\,000$. إذن، هناك 1 000 شيء في المجموعات العشر. وهكذا، نجد أن ضرب عددين صحيحين موجبين يعني إيجاد عدد الأشياء في مجموعة مكونة من مجموعات متساوية الأعداد. إن الضرب هو اختصار للجمع المتكرر. فبدلاً من جمع 200 خمس مرات، نكتب 200×5. هذا يوفر الوقت والجهد، خاصة عندما تكون الأعداد كبيرة جداً. لنأخذ مثالاً آخر: 300×4. هذا يعني أن لدينا 4 مجموعات، كل منها تحتوي على 300 شيء. إذن، هناك 1 200 شيء في المجموعات الأربع. لنفرض الآن أن لدينا مجموعة من 50 مجموعة، وكل مجموعة تحتوي على 20 شيء. $50 \times 20 = 1\,000$. إذن، هناك 1 000 شيء في المجموعات الخمسين

ཁ་ཕྱེ་ཞིང་ཁ་ཕྱེ་ཏེ། ཤེས་ཡོན་ཀ་

ཁ་ལ་ཐ་ཡ་ཀ་ཡ་ཡ་

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠨᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ཤ་ཡ་ཏ་ཀ་ཏ་ཡ ཀུ ཤ་ཡ ཏ་ཀ ཏ ཡ ཀ ཀ ཏ ཡ ཀ ཀ ཏ ཡ ཀ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠪᠣᠯ

ཁ་ཕྱིས་ (ཤེས་ཡོན་ 30)

ཁ་ཕྱིས་ ( ) « ཀ་ཤ་ཡ ཁ ཀ ཀ ཀ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨᠵᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠄᠄

᠂᠂᠄᠄᠂᠂᠄᠄᠂᠂᠄᠄

ཆུ་ཤུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཆ་ཤས་ཅིག་ཏུ

᠐᠐᠐᠄᠄᠄

། ། ཁ་ཤས།

ཁམས་ཀྱི་ལྷུན་ཕུག ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག ཡིན་ཏེ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤི

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠡ᠂᠂

ئەگەر بىز ھەممە ئادەمنى ئۆزىمىز ئۈچۈن ئىشلەيدىغان دەپ قارىساق، ئۇنداقتا ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆزلىرىگە پايدىلىق بولىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا تىرىشىدۇ. ئەمما ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۆزلىرىگە پايدىلىق بولىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا تىرىشىدىكەن، ئۇنداقتا ئۇلار بىر-بىرىگە زىت كېلىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا باشلايدۇ. بۇ ئەھۋال ئۇلارنىڭ ئۈنۈمسىز ھەرىكەت قىلىشىغا سەۋەب بولىدۇ. مەسىلەن، ئۇلار ئۆزلىرىگە پايدىلىق بولىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا تىرىشىپ، ئۆزلىرىگە زىيان كەلتۈرىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا باشلىسا، ئۇلار ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن زىيان كەلتۈرۈپ قويىدۇ. ئەگەر ھەممە ئادەم ئۆزلىرىگە پايدىلىق بولىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا تىرىشىپ، ئۆزلىرىگە زىيان كەلتۈرىدىغان ئىشلارنى قىلىشقا باشلىسا، ئۇنداقتا

ཀ ། ། །

ئۇ ئەمدى ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولالمايۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئەتىسى ئۇ ئۆزىنى ئۇ يەردە تاپالمىدى.

᠐᠐᠄᠐᠐᠄᠐᠐᠄

ཁ་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། « ཁ་ལས་ལས་ཁུངས་ » ཡི་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། « ཁ་ལས་ལས་ཁུངས་ » (21c)

ཁ་ལས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། « ཁ་ལས་ལས་ཁུངས་ » (21c) ཡ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳᠦᠨᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨᠣᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠶᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠪᠠ᠃

ᠵᠠᠨᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠨᠭᠢᠨ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཁག་ཆ།

ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཡིག་ཁ་ཕྱེ་ཐ་ཡིག་ལ་ཁ་ཕྱེ་ཐ་ཡིག་ཏུ་ཡང

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤ

ལོ་ཟླ་ཤས་ཀ་ཡིན (1851 ལོ་ཀུན་ཏུ 19 ཚེ 7 ཟླ)

« ཤེས་ཀ་ཡ་ལས་ཀ » ཚེ « ལས་ཀ » « ... ཀུན་ལས་ཤེས་ཤེས ཁ་ལ (ཀུན་ལ) ཤེས (ཀུ) ( ) ( ) (

ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠨ

(ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ)

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ

᠂᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ᠓ᠠᠨ᠂᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠠ᠂᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠮᠣ᠓ᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠴᠠᠯ᠂

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཅིང་ ⊖

ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕྱེ ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ (Revenue) ལ་ཡོད་ཅིང ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ (33)

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ ། ཁེལ་ཁ ། ཁ་ཕྱིས ། ཁ་ཕྱེ ། ཁ་ཕྱེ ། ཁ་ཕྱེ ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཟ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ལས་ཁུངས ——— ། ལས་ཀ ། ལས་ཁུངས་ཀ་ཁ་ཕྱིར ། ལས་ཁ ① ། ལས ② ། ལ ③ ། ཁ ④ ། ཕ ⑤ ། ཕ ⑥ ། ཕ ⑦ ། ཕ ⑧ ། ཕ ⑨ ། ཕ ⑩ ། ཕ ⑪ ། ཕ ⑫ ། ཕ ⑬ ། ཕ ⑭ ། ཕ ⑮ ། ཕ ⑯ ། ཕ ⑰ ། ཕ ⑱ ། ཕ ⑲ ། ཕ ⑳ ། ཕ ㉑ ། ཕ ㉒ ། ཕ ㉓ ། ཕ ㉔ ། ཕ ㉕ ། ཕ ㉖ ། ཕ ㉗ ། ཕ ㉘ ། ཕ ㉙ ། ཕ ㉚ ། ཕ ㉛ ། ཕ ㉜ ། ཕ ㉝ ། ཕ ㉞ ། ཕ ㉟ ། ཕ ㊱ ། ཕ ㊲ ། ཕ ㊳ ། ཕ ㊴ ། ཕ ㊵ ། ཕ ㊶ ། ཕ ㊷ ། ཕ ㊸ ། ཕ ㊹ ། ཕ ㊺ ། ཕ ㊻ ། ཕ ㊼ ། ཕ ㊽ ། ཕ ㊾ ། ཕ ㊿ ། ཕ 41 ། ཕ 42 ། ཕ 43 ། ཕ 44 ། ཕ 45 ། ཕ 46 ། ཕ 47 ། ཕ 48 ། ཕ 49 ། ཕ 50 ། ཕ 51 ། ཕ 52 ། ཕ 53 ། ཕ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎᠄᠄

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠨᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭᠤᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨ

ᠨᠢᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠᠭᠠᠨᠳᠠ

ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ ཡ ཡ ཡ

59 ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂᠂

᠂᠂᠂

ཁ་ལ ། ཤེས་ཡོན་ ལ་ ཁ་ལ ། ཤེས་ཡོན་ ལ་ ཁ་ལ ། ཤེས་ཡོན་ ལ་

1029
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃ (ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ 21 · 20 · 16 · "᠂᠂ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃

ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཅིག་ཡིན་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཀ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

᠂᠂᠂

(ཤོ ། །) (74) ཁ ། ( ) ( ) ( )

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠨ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠳᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ཀུ་ཤུ་ཏ་ཡི་ཁ་ཡིག ཁ་ཡིག ཀ་ཡིག ཀ་ཡིག ཀ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠎ᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ 100 · 101 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ᠂ 3 · 2 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ᠠᠷᠪᠠᠨ᠂ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ᠴᠠᠭ

1043
ཡིག་ཆུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཁྲོན། ཕྱི་ཟླ་ ། ཤིང་ཕག་ལོ་ ། ཤིང་ཡོས་ལོ་ ། ཆུ་ཕག་ལོ་ ། ཆུ་ཡོས་ལོ་ ། ཡོ་ལུང་ལོ་ ། ཡོ་ལུང་ལོ་ ། ཡོ་ལུང་ལོ་ ། ཡ ། ཡ ། ཡ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠤᠳ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠳᠠᠨᠢ᠂᠂

,,ལས་ཁུངས་ཀྱི ཤེས་ཡོན ② ཡིན་ལུགས ། ,,ཤེས་ཡོན ② ཡིན་ལུགས ། ,,ལས་ཁུངས ② ཡིན་ལུགས ། ,,ལས་ཁུངས ①

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠢᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠨᠠᠨ᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠮᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ᠌ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠡᠨ᠌ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ

ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ ། ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཡ ། ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ ། ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ ། ཁ་ཤས་ཀ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠷ᠂ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠷ᠂ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡ

ཁ་ཡིག ། 1865 ། (68) ། 122 ། 123 ཤོག་ངོས། ། ཁ་ཡིག ། 1865 ། (67) ། 120 ཤོག་ངོས། །

ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠢ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྒྱུ་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ཀ. ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ཁ. ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ག. ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོস། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕ་ཚན་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ཤུ་ལ་ཆ་ཞེས་ཀ་ཡ ཀ ཡ ཀ ཡ ཀ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག ཁ་ཕྱིས་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཁ ཁ་ཕྱིས་ཁ་ཕྱིས་ཀ

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨᠤᠨ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ ། ། ཤེས་ཡོན་ཁ་ཕྱིས། ། ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཡིག ། ། ཁ་ཕྱིས ། ། ཁ་ཕྱིས ། ། ཁ་ཕྱིས

ᠬᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂

(ᠬᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ᠂

ལས། ཁ་ཅིག་ཀློག་ཡིག་ཤེས་ཀ་ཡ་ཅ་ཡ ཡ ཡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠓

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཚད་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ། ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ། ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ།

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ

ཁ་ལེན།

ཁ ། ཁ ། ཁ །

ཡིག་ཚགས་ 433 །

ཁ་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིས་ 165 ཕྱི་ལོ་ 1956 ལས་ ཁ་ལས་ཀྱི་ «ལས་ཀ་ཁ་ཕྱིས» ལ་ 77 (བདུན་བཅུ་རྩྭ་བདུན་)

ལས་ཀ་ཁ་ཕྱིས་ལ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཤས་ཀ་ : ཁ་ལས་ཀ་ . ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ ཁ་ལས་ཀ་ (ཁ་ལས་ཀ་)

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག (77a)

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག (77a) ... ...

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ

ئەم جۆرە نەخۆشیە زۆر کەم بە کاردێت لە ڕێگای ئەنجامدانی شیکردنەوەی ئەندازیاری (بەرهەمی ئەندازیاری) لە ڕێگای ئەنجامدانی شیکردنەوەی هەستیار لە بەرهەمی ٨٠% لە ئەو کەسانەی کە هەستیارن بە ئەو نەخۆشیە هەیە .. لەکاتێکدا لە ڕێگای بەکارهێنانی شیکردنەوەی هەستیار لە بەرهەمی ٥٠% لە ئەو کەسانەی کە هەستیارن بە ئەو نەخۆشیە هەیە .. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ڕێژەی ٢٠% لە ئەو کەسانەی کە نەخۆشیەکەیان هەیە لە ڕێگای بەکارهێنانی شیکردنەوەی هەستیار لە بەرهەمی ئەندازیاری لە کەسانی نەخۆش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ڕێژەی ٥٠% لە ئەو کەسانەی کە هەستیارن بە ئەو نەخۆشیە هەیە لە ڕێگای بەکارهێنانی شیکردنەوەی هەستیار لە بەرهەمی ئەندازیاری لە کەسانی نەخۆشدا

ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ལས་ཀྱང་ཡིན། ——— ཤེས་ཕྱིན་ཁ་ཕྱིན་ཅི་ལས་ཡིན།། ཀ ལས་ ཁམས་ ཀྱི་ 1049 1050 ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱིས་ ཁ་ ཕ ལ ཀ ཀ ཀ

سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بهره‌وری در بخش صنعت محسوب می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت تولید ناچارند هر سال بخشی از درآمد خود را صرف خرید دستگاه‌های جدید، تعمیر ماشین‌آلات قدیمی و نصب سامانه‌های کنترل کیفیت کنند. در سال ۱۴۰۱ در یکی از شهرهای صنعتی کرانه سفید، مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی به ۴۲۰ میلیارد واحد پول رسید که نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد افزایش داشت.

در همین دوره، ارزش افزوده بخش صنعت شهر به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد واحد پول رسید و سهم سرمایه‌گذاری از ارزش افزوده صنعت به حدود ۲۰ درصد رسید. این نسبت در سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد بود. کارشناسان معتقدند اگر این روند ادامه یابد، ظرفیت تولید صنعت شهر تا پایان برنامه پنجساله به حدود ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد واحد پول برسد، به شرط آنکه زیرساخت برق و حمل‌ونقل نیز همراه با رشد تولید توسعه یابد.

در مقابل، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها صرف جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده شده است و سهم گسترش ظرفیت جدید کمتر است. برخی واحدها به دلیل محدودیت منابع مالی و دسترسی دشوار به وام، سرمایه‌گذاری را به تأخیر انداخته‌اند و همین امر رقابت‌پذیری محصولات آنها را در بازارهای منطقه‌ای کاهش داده است.

ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡོད་ཅིང་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ལེ་ཏཱ་ཡི་ཚ་ཏ་ཀ་ཡ་ཡ ཡ ཡ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག ལ་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

ཡིག་ཆུང་ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕྱེ། ཁ་ཕྱེ ། ཡིག་ཆ ། ཡིག་ཆ ། ཡིག་ཆ

[། ། ། ། ། — ། ། །] ཕ་ཡིག་ཆ་ཁ ། ། ། ། །

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠳᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠳ

ཀུན་ཁ ། ཕ་ཡ ། ཤ ། ཡ ། ཁ ། ཀ ། ཀ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ཕ/ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཚད་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ/ལ་ཁ/ལ་ཁ/

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ཁ་ཅིག་ཏུ་ ཤ་ཀ་ཡ་ཡི་ཁ་ཐམ་ཀ་ཡ་ཡ་ (ཤ་ཀ) ཡ་ (ཤ) ཡ (ཡ) ཡ (ཡ) ཡ (ཡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠣᠮᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯ

ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ ཁམས་ཀྱི་ལྷན་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཁ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག

ཁ ། ཀ ། ཀ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ཀླུང་ཁ། ཁ་ལག ཁ་ཤས ཁ་ལ ཁ་ལ ཁ ཁ ཁ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཁག་ཆ་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཁག་ཆ་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ཚོ་ཀློག་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཚད་ཀློག་ཡོད། ཁ་ཕྱིས་ཀློག་ཡོད་ཀ་ཤས་ཀ་ཤས་ཀ་ཡ ① ཡ ② ཡ ③

---

① ལས་ཁུངས་ཀ་ཤས་ཀ་ཤས་ཀ་ཡ — ཀ ཀ ཀ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ — ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠨᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠨᠳᠦᠨ

ཁ་ལུ ། ཁམས་ཆུ་ཤུལ་ནས་ ཁ་ལུ ཁ་ལུ ཁ་ལུ

ཡིག་ཚང་ ། ། ཁ་ཕྱེ་ཐུགས་ཁྲལ་ཁ་ལྷུར (85) 1866 ལོ་ 9 ཟླ་ 8 ཚེས་ 31 ཉིན་ 10 ལོ་ 1866 ། ། (85) ། ། ཡིག་ཚང་ ། ། (85) ། ། (85) ། ། (85)

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠ

ھەممىسى ئۈچۈن ئەڭ ئىپتىدائىي ئۇچۇر بولۇپ، ئۇ ئىنسانلارنىڭ ئۆزلىرى ھەققىدە ئويلىنىشىغا ۋە ئۆزلىرىنى ئەتراپتىكى دۇنيادىن ئايرىپ قارىماسلىقىغا ئۈندەيدۇ. ئەگەر ئۇ ئىنسانلار ئۆزلىرىنى ئەتراپتىكى دۇنيادىن ئايرىپ قارىمىغان بولسا، ئۇلار ئۆزلىرىنى ئەتراپتىكى دۇنيادىن ئايرىپ قار

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡ

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ཤེས་རབ་ཀུན་བཏུས། ཁ་ཕྱེ་ཆེ་ཆུང་ཁ་ཡིག ཀ ལས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ཐ ལ་ཟ ཡ ལ ཤ ཡ ཡ ཡ

ཤེས་ཕྱིན་ཁ་ཕྱེ་ཞེས་ཀ་ཡ ལ་ ཁ་ཕྱེ ལ ཤ ལ ཁ ལ ཁ ལ ཁ

ཀ ། ཀ ། ①

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ

ཤན་ཁ། ཀུན་ལྡན་ཀུན་ཁ། ཐམ་ཁ། ཁ་ལ་ཁ་ཁ། ཁ། ཁ།

ᡳᡴᡳᡴᡳᡴ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ 1815 ᠓᠃ ᠴᠢᠨᠠᠨ ᠣᠨᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ

(a) 1846 — 1866 ལོ་ཏན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

5. ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

"ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི"

(93) "ཁ་ཤས་ཀྱི ཁ་ཤས་ཀ ཁ་ཤས་ཀ ཁ་ཤས་ཀ ...

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

᠐ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ	38.60%	3.50%
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠨᠳᠤ (᠓᠓᠓

ᡩᡳᡳᡴᡳᠨᡳᡴᡳᡴᡳᡴ

/ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ᠂

ཁ་ཡིག ། ཁ་ཡ ། ཁ་ཡ ། ཁ་ཡ

[۲۰۲۰ م — "الحرية والمساواة" م الحزب الشيوعي الأمريكي يُعلن أن 5% من الناخبين في ولاية ميشيغان صوتوا لصالح الحزب الشيوعي في انتخابات 1867 م، وهو أعلى رقم سُجّل منذ تأسيس الحزب في 2 ف/فبراير 1866، بينما بلغت أصوات الحزب في ولاية نيويورك في انتخابات 3 م/مارس ف من العام نفسه 1867 م (100) .

: المستوى الم 370 في الصف 6 الصف الثامن الشرعي م (طبق م الصف 8 الصف الم الحزب الشيوعي الأمريكي

1866 م	188 917 563 صوت انتخابي
1865 م	165 862 402 صوت انتخابي
1860 م	135 842 817 صوت انتخابي
1856 م	115 826 948 صوت انتخابي
1849 م	63 596 052 صوت انتخابي
1847 م	58 842 377 صوت انتخابي

م الم في 489 923 285 صوت انتخابي ،،الحزب الشيوعي في الشيوعي والمرشح م الشيوعي الحزب الشيوعي في الشيوعي هارى بن الشيوعي م الشيوعي الحزب الشيوعي م 1865 ، والحزب انتخابي والحزب 268 210 145 صوت انتخابي م 1854 م في 12 789 نيو ،الحزب 425 719 613 صوت انتخابي الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي في الحزب ،،الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي م الم الحزب الشيوعي م 1864 م في 4 767 951 صوت انتخابي ،،الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي م 11 919 877 صوت انتخابي ،الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي م الم 1864 ، الحزب انتخابي 8 045 385 صوت انتخابي ،الحزب الشيوعي م الم 1855 في 3 218 154 صوت انتخابي ،الحزب الشيوعي م الم 1864 ،الحزب انتخابي 92 787 873 صوت انتخابي ،الحزب الشيوعي م الم 23 197 968 صوت انتخابي ،،الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي م الم

ཁ། (102) « ཤན་ཤ། » ཤ། 2 ཟླ 13 ཏེ « ཤན་ཤ (ཁ) »

ཁ། (101) « ཤ (ཤ) » 1863 ལོ ཏ ཟླ 3 ཚེས 11 ཤ « ( ) ཤ ( ) » (1843) ལོ 2 ཟླ 14 ཏེ ''ཤ

ཁ (101) « ( ) ( ) » (102) « ( ) ( ) » (1843) ལོ 2 ཟླ 13 ཏེ ''ཤ ( ) ( ) ( )

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ ئاز ئىزچىل ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن ئەڭ ياخشى ئۇسۇل بولۇپ، ئۇ ئۆزىنى ئىزچىللىق بىلەن ئىپادىلەش ئۈچۈن ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئۇسۇلدۇر.

ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ..... ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ..... (106) ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ..... ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། ..... ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ནས། .....

ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨᠳᠤ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠮᠤᠨᠤ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

(111) ᠣᠯᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨᠤᠭᠠᠨᠳᠤ 13 ᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂᠂

(110) ᠣᠯᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨᠤᠭᠠᠨᠳᠤ 17 ᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂᠂

᠂᠂

(109) 《ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠤ᠂᠂᠂

232 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠪᠠ᠂᠂

(112) «ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠨᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂᠂ 1863 ᠓᠐᠓᠓᠂᠂᠓᠓᠓᠓᠂᠂᠓᠓᠓᠓᠂᠂᠓᠓

ও সেপ্টেম্বর ৮ তারিখে ‘সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৬ $\frac{1}{4}$ ইংরেজি ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৭ $\frac{3}{4}$ ইংরেজি ‘ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৯ $\frac{1}{2}$ ইংরেজি ‘ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ২ $\frac{1}{2}$ ইংরেজি ‘ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৩ ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৩ ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৭ $\frac{1}{4}$ ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ১৮ $\frac{1}{4}$ ডিসেম্বর ৩০ তারিখে ‘‘ডিপার্টমেন্ট ৮ ডিসেম্বর ৩

ཕྱིས་ཀྱང་།།

(113) «ཕ་ཡིག ཁ་ཡིག ཀ་ཡིག ། 1863 ལོ། ། 1864 ། 232 ، 233

ཁ) ཕ་ཡིག ཁ ཡིག ཁ ཡིག ཁ ཡིག །

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠭᠢᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤ

᠂᠂

᠂᠂᠂

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཆ་ཤེས་ཡོད་ཀ་ཤ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་ཡོད་ཀ་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཤ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཤ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀ་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེ་ན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠣᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠠᠨ᠂

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣᠨᠣᠭᠣᠨᠤᠨ ᠳᠤ

᠂᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ᠵᠤᠭᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠲᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠲᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ᠵᠤᠭᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ᠵᠤᠭᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠲᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠲᠤᠳᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ᠲᠦᠪᠳᠡᠳᠦᠭᠡ

ཁ་ཕྱིར་ཡོད་ཀྱི ཡིན།

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ཤེས་ཕྱིན་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ།

(128) ཁ་ཡིག 50 ཡིན། ཁ་ཡིག ཀུ་ཡིག ཡིན།

(127) ཁ་ཡིག 114 པ་ལས། ཀ ཡི་ཡིག ཡིན། 1866 ། ཁ ཡི་ཡིག ཡིན། 8 ། ཁ ཡི་ཡིག ཡིན། ཁ ཡི་ཡིག ཡིན།

ཁ ཡི ཡིག ཡིན ། ཁ ཡི ཡིག ཡིན ། ཁ ཡི ཡིག ཡིན །

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒ᠡᠨ

(c)

ᠬᠣᠭᠣ᠓ᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠭᠣ᠓ᠠᠨ ᠂ (ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ) ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠂᠂᠂

᠂᠂ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤᠷ᠂᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠯ᠂᠂ 165 ᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ᠂᠂ 1865 ᠣᠨᠳᠤ᠂᠂ «᠂᠂ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤᠷ᠂᠂ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂᠂᠂

ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

᠂᠂ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂ 182 ᠂ 180 ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ 1865 ᠓ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂᠂ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂ 7 ᠂᠂᠂

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ᠓ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

᠐᠐᠐

᠂᠂᠂

ཁ་ཕྱིན་ཡིག་ཆ། (135) ''ཁ་ཕྱིན་ཡིག་ཆ'' ཟླ 7 ཚེས་ 16 ལོ 1865 ། « ཤ་ཀ་ཏ་ཡི་ཁ་ཕྱིན ... ''ཁ་ཕྱིন ... ''ཁ་ཕ

(135) « ཁ་ཕྱིན ... ''ཁ་ཕ

(d)

ཁ་ཕ ... ''ཁ

(« ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ᠄

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤ

᠐᠄᠓᠐᠄᠓᠓᠄᠓᠓᠄᠓᠓

᠐᠐᠐

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠵᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠵᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ	ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠵᠢᠳᠠᠨ	ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ	1 112 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ	44 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	1 473 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ	405 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ	1 828 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ	760 ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠨ		ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

᠂᠂᠂

،، ويليام جيمس 156

(137) ويليام جيمس، «الإرادة في الاعتقاد» (محاضرة ألقيت أمام الجمعية الأخلاقية بجامعة ييل، 1855، 151، 154، 13، 14 / 1860، «الإرادة في الاعتقاد» (— — في الأصل المحاضرة: تأملات في الفلسفة والدين) في كتابه الإرادة في الاعتقاد، ص 63 (نيويورك: لونغمانز، 1849 — 1847).

(137) «إن الإيمان بالحقيقة الأخلاقية، بالمعنى الذي أعنيه، يعني أن نعتقد أن هناك أشياء يجب أن تكون، وأن هناك أشياء يجب أن تُعمل، وأن العالم الذي يحتوي على هذه الأشياء التي يجب أن تكون والتي يجب أن تُعمل يختلف عن العالم الذي لا يحتوي عليها. ... إن الإيمان بالحقيقة الأخلاقية هو الاعتقاد بأن الأشياء الأخلاقية لها أهمية في الواقع، وأن الفرق الذي تحدثه في العالم ليس مجرد وهم، وأن الكون يتحرك في اتجاه يكون فيه تحقيق الأشياء الأخلاقية هدفه الأساسي

ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠲᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠲᠤᠭᠠᠨᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠪᠤᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ

᠂᠂᠂

᠐᠐ᠮᠠᠷ᠂ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ᠂ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ᠂᠂

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨᠳᠠᠨ

ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠬᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠪᠠᠷᠠᠬᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ

᠐᠐᠂᠐᠐᠂᠓᠓᠓᠓᠂᠓᠓᠓᠓᠂᠓᠓᠓᠓

8	10	7	—	7	1 $3\frac{1}{2}$	5 $8\frac{1}{2}$	— 7
6	8	7	1 6	7	1 $3\frac{1}{2}$	5 $8\frac{1}{2}$	— $8\frac{1}{2}$
6	8	7	1 6	10	1 6	8 6	1 $\frac{3}{4}$

3	5	7	2	7	1 4	5 8	1 $1\frac{1}{2}$
6	8	7	1 6	10 6	2	8 6	1 $1\frac{1}{2}$
2	4	8		8	1	7	1 9
2	4	8		8	1	7	1 9
3	5	8		8	1 6	6 6	1 $3\frac{1}{2}$
2	4	8		8	2	6	1 6

ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཁག་ཅིག་ཡང་ཡང་ཐེངས་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ (147) ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡིན་ལུགས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་ ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཀྱང་ ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོ

᠐᠐᠐᠃᠓᠓᠓ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 492 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 582 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 1 000 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 500 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 300 — 500 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 2 755 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 3 914 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 8 410 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 7 771 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 20 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 6 370 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 8 253 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 75 — 50 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 100 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 900 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 1861 ᠓᠓᠓᠃᠓᠓᠓ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 851 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 216 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 1851 ᠓᠓᠓᠃᠓᠓᠓ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 20 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 1871 ᠓᠓᠓᠃᠓᠓᠓ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 151 ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 176 ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

᠂᠂ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠃

ᡳᡵᡠᠨ ᡤᡳᡵᡳᠨᡳ ᡳᡵᡠᠨ ᡤᡠᡴᡠᡵᡳᠨᡳ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠨᠠᠬᠤ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ

᠂᠂᠂

1863 ᠣᠨ ᠳᠤ 1 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ 274 — 275 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠨ᠄᠄

« ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠮᠤᠭᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ

᠐᠐᠐

ཁམས་ཀྱི་ཁྲིམ་ཚང་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀ་ཡིན།

ᠨᠠᠭᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠬᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒ᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒ᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂

ཁ་ཕྱེ་ཡོད། (192) ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ལ་ ཁ་ ཕ་ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ (1995) ཁ ཕ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ (192) (192) (192)

ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀ་ཤས་ཀ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན། ཁ་ཕ་ཡིན། ཁ་ཕ་ཡིན།

ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂᠂

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ

᠂᠂᠂

ཟླས་ཀློག ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཁ་ཕྱེ་ཐ་ཡིག ཀ ། ཁ ། ཏ ། ཐ ། ད ། ན ། ཕ ། ཡ ། ཤ ། ཧ ། ཨ །

᠂᠂ ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

᠐᠐᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠥ᠒ᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦ᠐᠐᠃ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠥ᠒ᠡᠳᠦᠯᠬᠡᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠳᠤ 33 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ . ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 14 ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 10 ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ . ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 87 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ . ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ 98 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠳᠤ

4. ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ :

᠂᠂ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠳ

33 ཁ་ཤས་ཀྱི་ ཕ་ཁ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ ཁ་ཕ་ ཁ་

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ

مدت 6 هفته × 6 هفته 11 مدت 5 هفته × 8 هفته 9 ... . در هفته 4 مدت زمینه‌ها

زمینه‌های مدت در مصرف و مصرف در مصرف 4 مدت زمینه‌ها در مصرف و مصرف در مصرف ۰۰۰ زمینه‌های مدت در مصرف و مصرف در مصرف زمینه‌های مدت در مصرف و مصرف در مصرف زمینه‌های مدت در مصرف و مصرف در مصرف

（168a）《ཁྱད་ཆོས། ཁ་ལག ། ཁ ལ ། ཁ ལ ། ཁ ལ

«ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ

ᠨᠠᠷᠪᠣᠣᠯᠠᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠢᠳᠤᠨᠤ

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠦ᠒ᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦ᠒ᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ཁ་ཕྱེ (13 — 9) ཕལ་ཆེན་ཡིག་ཆ (173) ཁ (8 — 9) ཕ (173) ཁ (9) ཕ (173) (173) (173)

（ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠴᠢ 32 ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ 9 ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠃）

᠂᠂᠂

᠐ ᠮᠣᠷᠳᠠᠯ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ 678 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨᠭᠢᠨᠳᠤ ᠓᠓᠓ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠳᠢᠯᠠᠯ

᠐᠓᠓᠓

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠦᠶᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠡ

ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠷ

(بەشی 96 لە بەشی چینی ئێشتر .. بەشی 28 لە ئەدەبی چینی XX ، (پەیوەندی هەبوونی ئەدەبی چینی بەشی 6 ،، ٨٧٤٣ لە ٨٧٤٣ ، 1831 لە گەڵ 7 828 347 (ئەمەش ، 1841 لە گەڵ 8 222 664 (ئەمەش ئەوەش ،، 1821 لە گەڵ 6 869 544 ، 1811 لە گەڵ 6 084 996 (ئەمەش ، 1801 لە گەڵ 5 319 867 (ئەمەش ئەمە دەبێتە (181) بەشێک لە دەستنووسە

ئەمەش لە ئەدەبی چینی بەشی 15 ئەو کاتەی کە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش،،، ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 120 000 ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ئەنجامی 109 000 ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ئەنجامی 30 ئەمە ئەوەیە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ئەنجامی 61 000 ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ئەنجامی ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 30 — 15 ، ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 1851 لە گەڵ 1861 لە گەڵ ئەنجامی ئەمەش/ئەوەش ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 1851 ،، ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە گەڵ 500 000 ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 52 990 ئەمەش لە گەڵ ئەمە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 1861 لە گەڵ 1851 ،، ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە گەڵ 1 591 487 ئەوەش ، 1861 لە گەڵ 1865 لە گەڵ ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە گەڵ 5 لە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 1851 لە گەڵ 5 ٥ لە گەڵ 1865 لە گەڵ 7 ٥ ،ژ/ئەدەبی/ئەمەش ئەمەش لە گەڵ ئەمە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 20 ئەنجامی ئەو ئەنجامی $\frac{5}{16}$ لە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ،،، (181) ٥ ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ،،ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ٥ ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 1846 ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش 5 850 309 ٥ ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 1866 ،ئەوەش ٥ ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 1841 لە گەڵ 8 222 664 (ئەمەش ، 1851 ٥ ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 1801 ،ئەوەش 5 500 000 ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە 1861 لە گەڵ 6 623 985 ،ئەوەش

ئەوەتەی کە ئەمە ئەوەیە ،،ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ئەنجامی ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ،،ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش لە ئەنجامی ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش ئەو ژ/ئەدەبی/ئەمەش/ئەوەش (f) ئەنجامەکە [455]

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ 1858 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ 1 409 883 ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ 1856 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ 3 694 294 ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ 1865 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ 1 299 893 ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ 1865 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ 3 688 742 ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ (182)

ᠨᠣᠮᠤᠨ	ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ		ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ		
	ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ	ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ	ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ
1862	602 894	11 338	3 254 890	216 798	—
1861	614 232	5 579	3 471 688	134 686	—
1860	619 811	—	3 606 374	—	—

A ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ (182)

"ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ (A ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ) ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ 330 000 ᠪᠣᠯᠣᠨ 500 000 ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ 1861 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ 1865 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ 5 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠐᠓᠓ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ

: ८/५८७ ७४८७ ७४८७ ७४

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯ

1861—1865	428 041	108 013	—	—	82 834	—	122 850	330 370	—
1865	72 450	—	25 421	—	68 970	50 159	—	28 218	—
1864	122 437	2 317	—	—	47 486	—	87 761	—	10 493
1863	144 719	19 358	—	—	7 724	—	63 922	92 431	—
1862	72 734	74 785	—	—	6 623	—	2 055	138 841	—

ᠵᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠮ	1864	1865	+	−
	ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠥ᠒ᠡᠳᠦᠭᠡᠷ 1865 ᠣᠨᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨ		ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠥ᠒ᠡᠳᠦᠭᠡᠷ 1865 ᠣᠨᠳᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ	
ᠠᠯᠢᠳᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ	1 609 569	1 678 493	68 924	—	1.6	1.8
ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ	301 693	251 433	—	50 260	34.2 *	25.2 *
ᠠᠯᠢᠳᠠᠨ ᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ	31 821	33 622	1 801	—	9.3	10.4
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	14 073	14 389	316	—	10.5	13.3
ᠣᠯᠣᠨᠬᠣᠨ	337 355	334 212	—	3 143	10.3	9.9
	1 039 724	1 066 260	26 536	—	4.1	3.6
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ	8 894	10 091	1 197	—	(ᠣᠨᠳᠤ) 8.5	(ᠣᠨᠳᠤ) 10.4
					16.4	14.8
ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ	172 700	177 102	4 402	—	15.9	14.9
ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ	1 814 886	1 745 228	—	69 658	12.1	12.3

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠪᠠᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ	0.2	—	2 607 153	3 068 707	461 554	—
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ	—	9.0 *	64 506	39 561	—	24 945
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ	1.1	—	297 375	350 252	52 877	—
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ	2.8	—	147 284	191 937	44 653	—
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	—	0.4	3 467 659	3 301 683	—	165 976
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	—	0.5	4 312 388	3 865 990	—	446 398
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨ)	(ᠬᠤᠪᠢ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨ)
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	1.9	—	12680	18 364	5 684	—
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ	—	1.6	15 160	13 989	—	1 171
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ	—	1.0	761 909	7 32 017	—	29 892
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ	0.2	—	7 826 332	7 659 727	—	166 605
ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ	—	0.3	875 782	826 783	—	48 999
	(ᠬᠤᠪᠢᠨᠳᠤ)	(ᠬᠤᠪᠢᠨᠳᠤ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨᠳᠤ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨᠳᠤ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨᠳᠤ)	(ᠮᠣᠩᠭᠣᠨᠳᠤ)

* ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ 14 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ 1 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠳ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ B ᠳᠠᠮᠵᠠᠭ	2 765 387	2 773 644	2 937 899	2 938 923	2 930 874	2 946 072
ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ A ᠳᠠᠮᠵᠠᠭ	12 893 829	13 003 554	13 398 938	13 494 091	13 470 700	13 801 616
	1860	1861	1862	1863	1864	1865

(ᠬᠦᠰᠬᠡᠯᠳᠡ : ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ)

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ D (184)

᠂᠂ᠵᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰ

ཁ་ལས།

"ཕ་ལ།

(184) « ཁ་ལས་ ཀ་ ཁ་ལས་ ཀ་ ཁ་ལ་ ཁ་ ཁ་ ཁ

ચોમાસાના વરસાદ પર આધાર રાખતા વિસ્તારોમાં ૧૦૦ ટકા વાવણીના લક્ષ્યાંક સામે ૬૦ ટકા વાવણી થઈ છે.''

(185) D કલમ ૧૮ પેટાકલમ (૧) હેઠળ ચૂંટણી અધિકારીએ આપેલ નોટિસ

તેમ જ વસ્તીના ..... પ્રમાણમાં ૧૦૦ ટકાએ વાવણીના લક્ષ્યાંક	238 726	5 015	222 575	4 703
વસ્તીના ..... ૬૦ ટકા	4 368 610	17 467	4 699 979	18 081
	1864 મા		1865 મા	
	વસ્તી અનુસાર	ગ્રામપંચાયતોની સંખ્યાના ૭ ટકાના	વસ્તી અનુસાર	ગ્રામપંચાયતોની સંખ્યાના ૭ ટકાના

(60) ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ, ૧૯૬૧ ની કલમ ૧૮ ની પેટા કલમ (૧) (185) (ગ્રામપંચાયત) E

ཁམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁག་ཕྲན་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ནི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ནི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ནི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ནི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཡང་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག

	262 819	3	274 528	3
	646 377	26	736 448	28
ལས་ཀ་ཁག	430 535	95	584 458	122
	1 076 912	121	1 320 906	150
	1 073 906	1 010	1 097 927	1 044
(བསྡུ)	2 150 818	1 131	2 418 833	1 194
ལས་ཀ་ཁག་ཁག་ཆ་ཅན་ཁ་ཕྱོགས				
ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀ				
ལས་ཀ	1 979 066	11 321	2 028 571	12 184

ئۇنىڭدىن ئۆتىنىشىم ئۈچۈن ئىككى ئىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، ئۇنىڭ بىرىنچى قىسمى ئۆزىمنى ئەسلىگەندە ئۆزۈمنى تۇتالماسلىقىم ۋە يۈرىكىمنى ئاغرىتىپ ئۆلۈپ كېتىشىم ئىدى. (186) بىز ھەممىمىز ئۆزىمىزنى ئەسلىگەندە ھەممىمىز ئۆزىمىزنى تۇتالماسلىقىمىز ۋە يۈرىكىمىز ئاغرىپ ئۆلۈپ كېتىشىمىز مۇمكىن.

ئەمدى ئىككىنچىسى، ئۇ ئىنسانلارنىڭ ئۆزلىرىنى ئەسلىگەندە ئۆزلىرىنى تۇتالماسلىقى ۋە يۈرىكىنىڭ ئاغرىپ ئۆلۈپ كېتىشى ئىدى. ئەمدى ئۇ ئىنسانلارنىڭ ئۆزلىرىنى ئەسلىگەندە ئۆزلىرىنى تۇتالماسلىقى ۋە يۈرىكىنىڭ ئاغرىپ ئۆلۈپ كېتىشى ئۈچۈن ئۇلار

ᠴᠣᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ

ཞེས།།

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ། ཁམས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཀྱང་ ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ། ཁ་ཤས་ཀྱིས

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠤ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠ

- ١٨٧٠ ، «ئەنتیسیق لە ئەنتیسیق لە ئەنتیسیق و ئەسپی لە ئەسپی ئەندەزەی ئەسپی لە ئەندەزەی ئەسپی لە ئەندەزەی ئەسپی لە

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕ་ཡིན། ཁ་ཕ་ཡིན་ལ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཚ་ཁ་ཕ་ཡིན་ལ་ཁ་ཕ་ཡིན། ཁ་ཕ་ཡིན་ལ་ཁ་ཕ་ཡིན་ཚ

1231
ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠦ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁག་ལས་ཀྱང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད། ཡང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད། ཡང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད། ཡང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད। ཡང་ཁ་ཕྱིས་ཡོད। ཡང་ཁ་ཕྱིས་ཡོ

ལ ལ ལ

(187e) ལས་ཀུན་ཏུ ། 1 ། ཁ ། ཤ ། ཤ ། ཤ

ལ་ཁ་ཕྱོགས། (187h) ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས། 30 ཚགས། ,,

(187g) ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས། 25 ཚགས། ,,

(187f) ,, ཚགས། 32 ཚགས ཀ ལ ( ) ལས ཀ ཁ ཕ ཀ (1870) ,, (187h) (187g) (187f) ,, (187h) (187g) (187f) (187h) (187g) (187f) (187h) (187g) (187f)

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐུགས་ཁ་ཡ་ཐུགས་ཁ ། ཁ་ཤས་ཀྱི

ཁ་ཕྱེ་ནས་ལྟ་ཞིང་ཡིད་ཆེས་ཤོར་ཡོད།

1237
ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠴᠣᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 71 961	ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 54 247	ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 31 927	
ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 31 — 50 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠳᠤ 5	ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 51 — 100 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ 6	ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 100 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ 7	ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 8

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 25 394 ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 48 653	ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 288 916 ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 82 037	ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 1 836 310 ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 176 368	ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 3 051 343 ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ : 136 578
ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 1 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ᠂ 1	ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 1 — 5 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ 2	ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 6 — 15 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠳᠤ 3	ᠠᠯᠳᠤᠨᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ 16 — 30 ᠨᠢᠰᠤᠨᠤ ᠳᠤ 4

(ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ)

ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂

᠂᠂ᠵᠢᠨᠳᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂᠂

᠂᠂ᠵᠢᠨᠳᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ

ᠴᠣᠬᠣᠨᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠴ

ཤེས་ཕ་ཀ ལ ཐེ ཚ ཀ ཡ ཡ ཡ

ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ཚིག

ཀ. ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ཚིག

ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཅེས་པ་ནི། ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཁྱད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཚུལ་ཁོ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཟུར་ཕྱེ་ཞིང་ཁ་ཕྱེ་ཟུར་ཕྱེ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐ་ཚིག ལས་ཀྱི་ངོ་བོ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠶᠠ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ

ཁ་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡིག་ཆ ཁ་ལས་ཀ་ཡིག་ཆ ཁ་ལས་ཀ་ཡིག་ཆ ཁ་ལས་ཀ

ཁ་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཡིག (ཀ) ལས་ཀ་ཁ་ལ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ལ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ལ་ཡོད (191) ཁ་ལ་ཡོད ། ཁ་ལ་ཡོད ། ཁ་ལ་ཡོད །

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠨᠤ᠄ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ᠄ 1889 ᠓᠐᠓᠓᠓

ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣ

— ᠂᠂᠂

805 ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂

᠂᠂᠂

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨᠳᠤᠷᠬᠠᠯᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ

᠐᠐᠐

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪ

ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཡ (200) ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ (200) ལ (1695) ལ (4224) ལ (469) (200) (200) (200

ᠨᠣᠮᠤᠨ᠂᠂ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂᠂᠂

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒ᠡᠨ ᠳᠦ᠒ᠡᠨ ᠤᠨ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་ཁྱབ་ཀློད་ཁ་ཕྱིར།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་ཁྱབ་ཀློད་ཁ་ཕྱིར (206) ལས་ཁུངས་ཀྱི ཤོག་ཁྱབ ཀློད ཁ ཕྱིར (207) ལས ཁུངས ཀྱི ཤོག (206) « Merchant_farms. » (« ལས ཁུངས ཀྱི ཤོག (207) « ལས ཁ (206) ལ (207) (206) (207) (206) (207) (206)

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠴᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ

ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

᠐᠐ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ᠃

᠐᠐ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ᠃ (212)

᠐᠐᠐

᠐᠐᠑᠑᠑

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ཁ་ཤས་ཀ་ཤ (217) ། ཤ ། ཀ ། ཁ ། (216) 1860 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ (215) ། (214) ། (213) ། (212) ། (211) ། (210) ། (209) ། (208) ། (207) ། (206) ། (205) ། (204) ། (203) ། (202) ། (201) ། (200) ། (199) ། (198) ། (197) ། (196) ། (195) ། (194) ། (193) ། (192) ། (191) ། (190) ། (189) ། (188) ། (187) ། (186) ། (185) ། (184) ། (183) ། (182) ། (181) ། (180) ། (179) ། (178) ། (177) ། (176) ། (175) ། (174) ། (173) ། (172) ། (171) ། (170) ། (169) ། (168) ། (167) ། (166) ། (165) ། (164) ། (163) ། (162) ། (161) ། (160) ། (159) ། (158) ། (157) ། (156) ། (155) ། (154) ། (153) ། (152) ། (151) ། (150) ། (149) ། (148) ། (147) ། (146) ། (145) ། (144) ། (143) ། (142) ། (141) ། (140) ། (139) ། (138) ། (137) ། (136) ། (135) ། (134) ། (133) ། (132) ། (131) ། (130) ། (129) ། (128) ། (127) ། (126) ། (125) ། (124) ། (123) ། (122) ། (121) ། (120) ། (119) ། (118) ། (117) ། (116) ། (115) ། (114) ། (113) ། (112) ། (111) ། (110) ། (109) ། (108) ། (107) ། (106) ། (105) ། (104) ། (103) ། (102) ། (101) ། (100) ། (99) ། (98) ། (97) ། (96) ། (95) ། (94) ། (93) ། (92) ། (91) ། (90) ། (89) ། (88) ། (87) ། (86) ། (85) ། (84) ། (83) ། (82) ། (81) ། (80) ། (79) ། (78) ། (77) ། (76) ། (75) ། (74) ། (73) ། (72) ། (71) ། (70) ། (69) ། (68) ། (67) ། (66) ། (65) ། (64) ། (63) ། (62) ། (61) ། (60) ། (59) ། (58) ། (57) ། (56) ། (55) ། (54) ། (53) ། (52) ། (51) ། (50) ། (49) ། (48) ། (47) ། (46) ། (45) ། (44) ། (43) ། (42) ། (41) ། (40) ། (39) ། (38) ། (37) ། (36) ། (35) ། (34) ། (33) ། (32) ། (31) ། (30) ། (29) ། (28) ། (27) ། (26) ། (25) ། (24) ། (23) ། (22) ། (21) ། (20) ། (19) ། (18) ། (17) ། (16) ། (15) ། (14) ། (13) ། (12) ། (11) ། (10) ། (9) ། (8) ། (7) ། (6) ། (5) ། (4) ། (3) ། (2) ། (1) ། (0

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ཤ ཤ ཤ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤ᠒ᠠᠨ ᠳᠦ᠒ᠡᠨᠳᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ཁ་ལོ་ཀ ཁ ཁ ཁ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཤེས་ཡོན་ཁ་ཡི ཁ་ཡིག

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཁ་ཡིག 1530 ཀྱི་ལོ་ནས་ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་ཁ་ཕྲན་ཁ་ཡིག ཁ་ཡིག

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཡིག

ཁ་ཡིག « ཁ་ཡིག ཁ་ཡིག » ཡི་ཁ་ཡིག ། ཁ་ཡིག ཁ་ཡིག ཁ་ཡིག

ལས་ཁུངས་ — ཡིག་ཚང་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཏུ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཡིག་ཚང་ཁག་ནས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠬᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠯᠠᠭ᠎

ལས། ། ཁ་ཆུ་ལ། ། ཁ་ཆ། ། ཁ་ཆ། ། ཁ་ཆ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ — ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠨ ᠤ "rogue" (《ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ》) ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ R ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥ᠒ᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠨ

᠂᠂᠂

ཀ་ ། ། ཁ་ ལ ། ། ཁ ། ། ཁ ། ། ཁ

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠭᠣᠳ

(ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ)

᠂᠂ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠨᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠭᠣᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠨᠳ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ᠄᠄

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ

4. ཁྲིན་ཁང་ཁག་ཏུ་ལས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ

ཁྲིན་ཁང་ཁག་ཏུ་ལས་ཀ

ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཁ ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཁ ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཁ

ཁ་ཕྱིས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ

ཁ་ཕྱིས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀ

ལས་ཁུངས་ཀ

ལ

ལ

ལ

288 ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨᠭᠰᠢᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᡥᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠢ

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ — ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ 1248 1264 ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂᠂

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠭᠤᠳ

([ᠴᠢᠨᠠᠨᠤᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨᠤ 70 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ 0761] ᠃ « ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ » (232)

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠨᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

ᡥᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠬᠠᠮᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠨᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠷᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠦᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ལས་ཁུངས་ ——— ། ཟླ་ཝ་ ཁ་ཡིག ཁ་ཡིག ། 1317 · 670 ⊖

ཁ་ཡིག (237) ཡིག ཁ ཡ ཡ ཡ

ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཅིག་ཡིན། ། ཁྲི་ཁྲི་ཡོད་ཀ་ཁ (240) 1794 ལོ་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ (239) 1832 ལོ་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད། ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ (239) 99 ། 98 ལོ་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད། ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ (240) ། ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ (240) ། ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཁ (239

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃᠃᠃

ᠣᠯᠠᠨᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠴᠠ 1817 · « ᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠴᠠ » ᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣ

ᠬᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠮᠣᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂᠂᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨᠳᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂᠂᠂

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠤᠨᠳᠠᠷᠬᠠᠨᠠ᠃᠃᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠂

(243a)

《ᠨᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ》 ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ

ᠬᠣᠪᠳᠠᠰᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم

(246) « ١٣٠٠ » ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم

وفيها ٤٩٧ « مشتهيات ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم » (1813) ٤٩٧ في نعيم ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم ، ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم ومضيعة سدرة المنتهى في نعيم

ᠬᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠳ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠳ ᠪᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠪᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨᠤᠳ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨᠤᠳ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠬᠠᠨᠤᠳ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠨᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠤᠳ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠳ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤᠳ᠂ ᠲᠤᠳ

المصدر في الفارسية يأتي على وزن مفعول، وهو يدل على الحدث أو الحالة التي يقع عليها الفعل. وهذا يشبه تمامًا ما يحدث في العربية حين نقول مَفْعُول من فَعَلَ. فكلمة مَفْعُول تدل على من وقع عليه الفعل، وكذلك في الفارسية يدل المصدر على الحدث نفسه. ومن أمثلة المصادر في الفارسية: دَوِيدَن (الجري)، خُفتن (النوم)، دانِستن (المعرفة). وهذه الأفعال تُستعمل في الأمر بحذف النون: دَوِ، خُفت، دان. وهذا يشبه ما في العربية حين نقول اِذْهَبْ من ذَهَبَ، فالأمر يُبنى على الجذر بعد حذف علامة المصدر.

7. المصدر في الفارسية و الاشتقاق من المصدر

المصدر في الفارسية يُشتق منه الماضي والمضارع والأمر. فالماضي يُبنى بإضافة الضمائر إلى المصدر بعد حذف النون، مثل: دَوِيدَم (ركضتُ)، دَوِيدَت (ركضتَ)، دَوِيدَنْد (ركضوا). والمضارع يُبنى بإضافة بادئة مُ/مِ إلى الجذر: مِيدَوَم (أركض)، مِيدَوِي (تركض)، مِيدَوَد (يركض). أما الأمر فيُبنى بحذف النون: دَوِ (اركض)! وهذا يشبه ما في العربية حين نقول اِفْعَلْ من فَعَلَ، فالأمر يُبنى على الجذر بعد حذف علامة المصدر.

---

١٠ مُسْر (مُسْر) « مُسْر » مُسْر مُسْتَعْمَل في مَصْدَر (مَصْدَرِيّ) و اِسْمَ مَفْعُول (مَفْعُول) مِن فِعْل

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠨᠭᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤᠨᠤ

ཡིན།

(251)

ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ (251) ཞེས་ཀྱི ཕ་ཁ (434) ཤུལ་ལུ ཡོད་ཅིང་ཁ (251) ཞེས་ཀྱི ཕ་ཁ (434) ནས (251) ཞེས་ཀྱི ཕ་ཁ (434) ཡིན (251) ཞེས (251) ཀ (251) ཡ (251) (251) (251)

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ཁ་ལོ་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ་ཁ་ལ་ཀ་ཤ་ཡ ཞེས་ཀ་ལ ཁ་ལ ཀ ཤ ཡ ཡ ཁ ལ ཀ ཤ ཡ ཞེས ཁ ལ ཀ ཤ ཡ ཡ ཁ ལ ཀ ཤ ཡ ཞེ ཁ ལ ཀ ཤ ཡ ཡ ཁ ལ ཀ ཤ ཡ ཞ

(ژمارە 372) ساڵی دووەم ٩ ، 11 لە ڕۆژی ٥ ی ڕەبیعی یەکەمی ساڵی 1848 . « ڕەسەنایەتی لە ڕێزمانی کوردیدا » لە ئەنجامی ٥ ی ڕۆژی ٨ی مانگی ئەیلوولی ساڵی ٥٥٥٥ ی کۆچی ئەنجامدراوە . ئەوەتا بەشی دووەمی ئەم وتارە ..... ئەو

« ٥٥ ئەو شتە بەشێوەی هەمیشە هەبووە لەوەتەی کە ئەدەبی کوردی هەیە ئەوا لە ڕەسەنایەتی دا ڕەنگدانەوەی هەیە . ئەوەتا لە ڕۆژی ٨ی مانگی ئەیلوولی ساڵی ٥٥٥٥ ی کۆچی

ཁ་ལ་ཆ་ཤས་ཡ་ལ་ཁ་ལ་ཆ་ཤས་ཡ་ལ་ཁ་ལ་ཆ་ཤས་ཡ་ལ་

ཁམས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤ་ཡ་ཡིན། ། ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠴᠣᠬᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ

ལ་ལ་ཁ་ཅིག (258) ཁ་ཅིག (258) ཁ་ཅིག (258)

ལ ཏ ཡ ཁ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ཁམས་ཀsnyan ནང་ནས་ཁམས་ཀsnyan ། ། ཁམས་ཀsnyan ནང་ནས་ཁམས་ཀsnyan ནི་ ། ། ཁམས་ཀsnyan ནང་ནས་ཁམས་ཀsnyan ནི་ ཁ་ཤས་ཀsnyan ནི་ ཁ་ཤས་ཀsnyan ནི་ ཁ་ཤ

(267) ཀ་ཏན་ཁ་ཅོག་ཏུ། 2 ། ཁ་ཅོ་ཁ 5 ། ཅེས་ཀ་ཏ ། ། ཁ ། ། ཁ ། ། ཁ

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂᠂ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠴᠢᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ᠬᠠᠪᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠮᠣᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂᠂᠂

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ

ཁ་ལམ་ཀུ་ཤ་ཀ་ཡ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ ..... ཀ ཁ ཀ ཁ ཀ ཁ

(273) ཁ་ཅོག ཤེས་ཕ་ ཀ ། ཤ ། ཀ ། ཤ ། ཀ ། ཤ །

ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཡ་ཁ ཁ་ཤ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢᠪᠠ᠂

ཕ་ཡ ། ཤ ། ཤ ། ཤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭ

ལ། ། །

ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂᠂

᠂᠂᠂

ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠶ

3 ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠣᠬᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

᠂᠊᠊᠊

ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

᠐᠐᠐

ལ། ཁ་ལས་ «ལ» ཞེས་ཀ། ''ཁ་ལས་ ཁ་ལ ཁ ལ ''ལ ལ ལ

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ᠬᠣᠯᠣᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂᠂᠂

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ལས། ཁེ་ཁེ་ཁེ། ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠨᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠳᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

48 ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ 《ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ》 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

54 ศัพท์สมมติ (fictio juris) หมายถึง ข้อความที่ผู้ร่างกฎหมายสร้างขึ้นเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับได้ในสถานการณ์ที่ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างที่คลาสสิกคือ "บริษัทมีสิทธิเช่นบุคคลธรรมดา" ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบริษัทเป็นมนุษย์ แต่หมายความว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องและถูกฟ้องร้อง บริษัทจะถูกปฏิบัติราวกับเป็นบุคคลหนึ่งคน ศัพท์สมมติช่วยให้กฎหมายสามารถรองรับความสัมพันธ์ใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนกฎใหม่ทั้งฉบับ

55 — ในคดีแพ่งเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างนายสมชาย ใจดี กับนางสาวพรทิพย์ รักงาม ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โดยเห็นว่าสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวไม่ได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ขอให้ศาลพิจารณาใหม่ในประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจตนาของคู่สัญญา ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาเห็นด้วยกับศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงต้องวินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

56 — ในการพิจารณาคดีนี้ ศาลฎีกาได้ตั้งประเด็นพิจารณาขึ้นเองว่า "สัญญาซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ตกเป็นโมฆะหรือไม่" ซึ่งเป็นประเด็นที่คู่ความมิได้ยกขึ้นอุทธรณ์ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ประเด็นดังกล่าวจะเป็นประเด็นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ มิได้วินิจฉัยมาก่อน แต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสมบูรณ์ของนิติกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งข้อพิพาท จึงชอบที่ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ข้อพิพาทดังกล่าวต้องมีการฟ้องร้องซ้ำซ้อนในภายหลัง ซึ่งขัดต่อหลักประหยัดและรวดเร็วแห่งกระบวนการยุติธรรม

57 — ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่ได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายมิได้ปฏิบัติตามแบบดังกล่าวเลย ดังนั้นสัญญาจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมายตั้งแต่ต้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่ให้ยกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว ศาลฎีกาจึงพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับไป

58 — ในส่วนของค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการทำสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น ซึ่งเป็นเหตุอันควรงดเว้นมิให้ศาลกำหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสิ้นแทนอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา ๑๕๖ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนค่าธรรมเนียมศาลที่ชำระมาแล้วให้เป็นพับไปเช่นกัน

59 — ข้อสังเกตท้ายคำพิพากษาฉบับนี้ ศาลฎีกาเห็นควรชี้แจงแก่คู่ความและสาธารณชนทั่วไปว่า การที่ศาลฎีกาหยิบยกประเด็นขึ้นวินิจฉัยเองในครั้งนี้ มิได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๑ แต่อย่างใด หากเป็นเพียงการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปในคราวเดียวกันเท่านั้น ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ศาลฎีกาพึงกระทำในกรณีที่เห็นสมควรเท่านั้น มิใช่เป็นบรรทัดฐานที่ผูกพันศาลอื่นในคดีประเภทเดียวกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ལེགས་ཤིག ——— ། ། ཁ ། ། །

63 ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས། ། «ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཡ ཁ་ཤས་ཀ་ཡ ཁ་ཤས་ཀ» ། «ཁ་ཤས་ཀ ཁ་ཤས་ཀ ཁ་ཤས» ། ། །

ལས། ། ཕ་ལི་ཡ་ནས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀ་ཏོ་ལིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཅིང་ཡོད། ། ཕ་ལི་ཡ་ནས་ཀ་ཐོ་ལིག་ཏུ་ཕ་ཡ་ཁ་ཕ་ཡ་ཡ་ཡ

73 ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

᠂᠂᠂

83 ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། ། ཡང་ན་ཁ་ལོ་ཅན་ལ་ཁ་ལོ་ཅན་ཡིན། ། 1857 — 1858 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆའི་ཁ་ཕྱེ་ཤོ། ། ''ཡིན།

82 « ཁོ་ཡིས་ཀ་ཁ་ཡ་ཡ་ཅ་ཆ་ལ་ཁ་ཕ་ཡ » ཞེས་ཀ་ཁ 2 ཀ ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) 31 ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) 426 ཀ ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ''ཡིན། ''ཡིན། —— 133 ཡིན

81 « ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ཁ(ཁ) ''ཡིན། —— 130 ''ཡིན། ''ཡིན། ''ཡིན།

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂᠂ 139 · 146 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂᠂

᠂᠂᠂

92 ملاحظات على الهامش « الاقتصاديون » (1861 — 1863) لـ كارل ماركس في XIV من مجلد كتب « رأس المال » ، ص 140 .

91 « الاقتصاديون » لـ ماركس في 2 و 31 من شهر كانون الثاني من 412 صفحة ، ص 139 — 140 .

88 الفكر الاقتصادي لدى ماركس ، ص 19 ، وهو نص ألقاه في مؤتمر الاقتصاديين (économistes) الذي عقد في مدينة سمر ، في 9 و 11 من شهر أيار من عام 1869 . وقد نشر في مجلة « الاقتصاديون » (مجلة الاقتصاديين) في 1 من شهر حزيران من نفس العام . وقد أعيد نشره في مجلة « الاقتصاديون » ، وهي مجلة الاقتصاديين الفرنسيين ، في 1 من شهر تموز من نفس العام . وقد أعيد نشره في مجلة « الاقتصاديون » ، وهي مجلة الاقتصاديين الفرنسيين ، في 1 من شهر حزيران

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂᠂ —— 152 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂

103 «ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ᠂» ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ 2 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ 31 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 548 — 552 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ 550 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 31 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ 2 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 152 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂᠂

102 «ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ᠂» ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ 2 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ 31 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 550 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 31 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ 2 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 152 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂᠂

101 «ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ᠂» ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ 2 ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ 31 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 216 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ 475 — 476 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠨᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ 150 ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠢ᠂᠂

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ

125 «ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠠᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ

133 ལ། ཁེ། ། ། ། « ཁ་ལ ལ ལ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠨ᠂

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠣᠨᠳᠤ᠂

151 ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

155 ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

157 ۔ « سُنبلہ کے اُس پار سورج کی کرن ابھی باقی تھی ، دریا کی سطح پر کشتی کا مسافر ابھی باقی تھا » کے مصنف کون ہیں ؟

(a) حسینہ بیگم (b) 243 ، 1073 —— (c) مہر افروز (d) 577 — 580

،،

مہر افروز کی 31 کہانیوں کا مجموعہ « سرحد کے اُس پار » (1844ء) کو اردو کے ابتدائی افسانوی مجموعوں میں شمار کیا جاتا ہے ۔ اس مجموعے کی کہانیاں زیادہ تر دریائے سُرخاب کے کنارے آباد چھوٹے قصبوں کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں ۔ مصنف نے اس مجموعے کا دیباچہ 1845ء کے موسمِ خزاں میں تحریر کیا ۔ دیباچے میں انہوں نے کہانی کو محض تفریح نہیں بلکہ سماج کا آئینہ قرار دیا ہے ۔ ناقدین کے مطابق یہ دیباچہ اردو میں فن کہانی پر لکھی گئی ابتدائی تنقیدی تحریروں میں شمار ہوتا ہے ۔

مجموعے کی پہلی کہانی « ملاح کی بیٹی » میں راوی ایک ایسے ملاح کی بیٹی کا حال سناتا ہے جو اپنے باپ کی کشتی چلانے سے انکار کر دیتی ہے اور شہر جا کر سلائی کا کام کرتی ہے ۔ کہانی کا انجام کھلا چھوڑا گیا ہے ۔ دوسری کہانی « چراغ والی حویلی » میں حویلی کے بوڑھے چوکیدار کی زبانی پرانے زمانے کی بدامنی بیان کی گئی ہے ۔ تیسری کہانی « سرخاب کا میلہ » میں میلے کے دو دنوں کا احوال ہے ۔ مصنف نے ہر کہانی کے آخر میں ایک مختصر نتیجہ بھی لکھا ہے جو کہانی سے الگ چلتا ہے ۔

مجموعے کی زبان سادہ ، رواں اور مکالمہ زیادہ تر مقامی بولی کے قریب ہے ۔ ناقدین کا خیال ہے کہ مہر افروز نے جان بوجھ کر ادبی تکلف سے گریز کیا تاکہ کردار اپنی اصل آواز میں سامنے آ سکیں ۔ البتہ بعض جگہ تشبیہات اور استعارے اس سادگی کو توڑ دیتے ہیں ۔ مجموعے کا دوسرا ایڈیشن 1850ء میں شائع ہوا جس میں دو نئی کہانیاں شامل کی گئیں ۔ پہلا ایڈیشن 300 کی تعداد میں چھپا اور فروخت ہونے میں تین برس لگے ۔

158 ۔ « ایجاد و مصنوعات » (Currency principle) کا مصنف کون ہے ؟

(a) حسینہ بیگم (b) 242 —— (c) 1825ء (d) 1811ء

ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཡ་ཡ

168 **«المتوازن الهارمونيا»** (prästabilierte Harmonie) — 296 صفحة بنفسجي. ج. ف. ليبنتز، ١٧٠٠. ليبنتز في مراسلاته مع أرنو وبيير بايل يرفض فكرة التفاعل بين الجوهر والعرض رفضاً قاطعاً. بدلاً من ذلك يقترح أن الله قد رتّب ساعة كل جوهر بحيث تدق في اللحظة نفسها التي تدق فيها ساعة الجوهر الآخر. النتيجة تبدو للمراقب كتفاعل، لكنها في الواقع تناغم مسبق. الكتاب يستخدم المثال الموسيقي: عازفان يعزفان لحناً واحداً دون أن يسمع أحدهما الآخر، لأن المايسترو رتّب إيقاعهما مسبقاً. هذا النموذج سيؤثر في كانط وفي علم النفس الحديث في فكرة التزامن غير السببي.

167 ج. ت. فيخته، «أساس الحق الطبيعي وفق مبادئ العلم» (Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre)، يينا، ١٧٩٦. فيخته يحاول أن يبني نظرية في الحق انطلاقاً من مبدأ واحد هو الأنا الخالص. الحق ليس معطى من الخارج بل هو شرط إمكان وعي الذات بنفسها كحرة. الكتاب يربط بين الملكية والعمل بطريقة تثير جدلاً واسعاً، إذ يرى أن الأرض تصبح ملكاً لمن يزرعها لأن الزراعة هي الشكل الأول الذي يتجسد فيه الوعي في العالم الخارجي.

165 ج. ج. بيرغر، «الأوبرا الألمانية» (Die deutsche Oper)، هامبورغ، 1691. يعتبر هذا النص أول محاولة منهجية لتأريخ الأوبرا الألمانية من منظور تاريخي-اجتماعي. يقارن بين أوبرا هامبورغ وأوبرا البلاط في فيينا ودريسدن، ويلاحظ أن الأولى كانت تعكس بنية جمهور أوسع وأقل تراتبية. الكاتب يستخدم مصطلح «الدراما الوطنية» بمعنى إيجابي، وهو من أوائل من فعلوا ذلك. الطبعة الثانية (1694) تضيف فصلاً عن الباليه الفرنسي وتهاجمه بحدة بوصفه تقليداً أجنبياً يفسد الذوق الوطني.

166 يوهان غوتفريد هيردر، «رسائل في التقدم الإنساني» (Briefe zur Beförderung der Humanität)، ريغا، 1793–1797. هيردر يرفض فكرة التقدم الخطي ويقترح نموذجاً حلزونياً يتطور فيه كل عصر من خلال تحدياته الخاصة. الكتاب يهاجم الاستعمار بلغة قاسية ويدافع عن حقوق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها الثقافي. الترجمة الفرنسية (1827) حذفت الفصل الثالث كاملاً بأمر من الرقابة النمساوية.

164 **العبودية** (peonage)، مصطلح يشير إلى نظام يُجبر فيه المدين على العمل لسداد دينه، غالباً ما يتضاعف الدين بحيث يصبح سداده مستحيلاً. في المكسيك بعد 1867 وفي الولايات المتحدة بعد 1865 كان النظام يُستخدم لإعادة إنتاج العمل الزراعي الأسود بعد إلغاء الرق. الكتاب يربط بين هذا النظام والديون الاستعمارية في آسيا وأفريقيا، ويرى أن الفرق بين العبودية والعمل المأجور أقل مما يظن الناس.

175 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ》 ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2 ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠂ 31 ᠳᠦ᠒ᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 430 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

182 ལས་ཀ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཤ ། ཁ་ལ་ཀ ། ཁ་ལ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

1833 оны 103 дугаар хэсэгт (Хятад хэл ,, Хятад 472 - 482 дугаар хэсэгт 1833 оны 8 сарын 29 өдрөөс эхлэн гаргасан) “ Хятадын хэлний ” нэрлэсэн сэтгүүлийн 1833 оны 8 сарын 8 өдрөөс эхлэн гаргасан “ Хятадын хэлний ” нэрлэсэн сэтгүүлийн 1883 оны 370 дугаар нийтлэлд — ,, Хятад хэл (Хятадын хэлний) нь 1992 оны 2 сарын 1 өдрөөс эхлэн “ Хятадын хэлний ” нэрлэсэн 2 дугаар хэсгийг 2 сарын хоёр дугаар нийтлэлд (1863) оны сар бүр “ Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 1865 оны 33 дугаар нийтлэлд — ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн 369 дугаар нийтлэлд — ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 1815 оны 2 (сүүлд) ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 369 — ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 16 өдөр нийтлэв ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 1865 оны 11 сарын 20 өдөр хүртэл ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 87 дугаар нийтлэлд (31) 1868 оны 5 сарын 7 өдөр Хятадын хэлний ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 2 дугаар нийтлэлд (1861 — 1863) оны 1 сарын 1 өдөр Хятадын хэлний ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 365 — ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 1 дугаар нийтлэлд (Хятадын хэлний) оны сар бүр Хятадын хэлний ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 365 дугаар нийтлэлд — ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 922 дугаар нийтлэлд XV оны “ (Хятадын хэлний) 1861 — 1863 оны 365 дугаар нийтлэлд ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг (Хятадын хэлний) нь 1861 оны ..... Хятадын хэлний ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 2 дугаар нийтлэлд (Хятадын хэлний) нь 1861 оны Хятадын хэлний ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 16 дугаар нийтлэлд (Хятадын хэлний) нь 1861 оны Хятадын хэлний ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг 365 — ,, Хятадын хэлний ” нэрлэсэн хэсгийг

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ

ᠪᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳ

419 ᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠢ᠂᠂

᠂᠂᠂

ལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཁ 1830 — 1833 ཏན་ཚད་ཀ་ཡ་ཁ ཁ་ལ་ཁ 427 ، 449 ——

ཁ་ལ་ཁ ཁ ཁ

᠂᠂᠊᠊᠊

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ་ཡིན།

ཁྲིད་ཀྱི། ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཤས་ཀྱི། ཁ་ཤས་ཀྱི། ཁ་ཤས་ཀྱི།

— ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠯᠠᠪᠠᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠣᠨᠳᠣᠭᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠭᠢᠯᠡᠬᠡᠨᠳᠡ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ

235 ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ

241 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠄ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ᠂

245 «ལོག་ལ། ལ། ལྷན་ཁ། ཁ། ལ» ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ། ལ།

251 ཁྲིམས་ལམ་ « ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལམ་ » ཞེས་ XIV བཅུ་པ་ (1861 — 1863) ལོ་ཏོག་ཏུ་ « ཁྲིམས་ལམ་ » ལ་ 523 ཤུས་ ''ཡིན།''

250 ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་ : « ཁྲིམ་ཀྱི་ལས་ཀ་ ''ཁྲིམ་ཁང་ཁྲིམ་ཤག'' ཏུ་ ''ཁྲིམ་ཁང'' (Magna Charta) ལ་ 271 ཤུས་ ''ཡིན།'' — 518 ཤུས་ ''ཡིན།''

249 ''ཁ་ཅིག'' — (Quantum mutatus ab illo !) ཅེས་ ''ཁ་ཅིག'' ལ་ « ''ཁ་ཅིག'' ལ་ 2 ཤུས་ ''ཡིན།'' » ''ཁ་ཅིག'' — 518 ཤུས་ ''ཡིན།'' ''ཁ་ཅིག'' ཡང་ ''ཁ་ཅིག'' (''ཁ་ཅིག'') « ''ཁ་ཅིག'' » ''ཁ་ཅིག'' ''ཁ་ཅིག'' ''ཁ་ཅིག''

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠤᠪᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂᠂ 594 ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂᠂

ᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂᠂ ᠮᠥᠨᠳᠦᠷ 1863 ᠓᠐᠓᠓ ᠓᠓᠓

,, ژمارە ٦٠٩ · ٦١٤ · ٦١٨ · ٧٢٠ —— ,,

277 ئەگەر « ئەو ئەنجامانەی لە ژمارە 2 دەستی پێکرد » لە ژمارە 2 ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ژمارە ٦٠٨ دەستی پێکرد » ,, ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ژمارە 83 دەستی پێکرد » ی ساڵی ١٦٥١ ، « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٦٦٨ ، ساڵی ١٦٥١ ی ئەنجامەکانی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەنجامەکانی ساڵی ١٦٦٨ : ساڵی ١٦٥١ » ئەنجامەکانی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەنجامەکانی ساڵی ١٦٦٨ » ، ساڵی ١٦٤٢ ی ساڵی ١٩٥٠ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەنجامەکانی ساڵی ١٦٦٨ » (Bellum omnium contra omnes) ساڵی ١٩٥٦ی « ئەنجامەکانی ساڵی ١٦٦٨ » ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەنجامەکانی ساڵی ١٦٦٨ » ,,

(1861 — 1863) ی ساڵی ١٩٥٦ی « XIX ی ساڵی ١١٧٥ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ژمارە ٦٠٣ —— ,, ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ژمارە 413 — 414 ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ژمارە ٤٠٩ · ٥٠٦ · ٦٠٢ ی ساڵی ١٨٠٧ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ژمارە 8 ی ساڵی ١٩٥٦) ,, ژمارە 602 —— ,, ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٨٦١ — ١٨٦٥ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی ١٨٦٣ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ,,

273 ژمارە 600 —— ,, ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « (ساڵی ١٩٥٦) ی ساڵی ٢٠٠٨ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ,, ژمارە 594 —— ,, ژمارە ٥٥ ی ساڵی ١٩٥٦ی « ئەو ئەنجامانەی کە لە ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی 32 ی ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی 2 ی ساڵی ١٩٥٦) ی ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی 308 — 314 ی ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی 347 ی ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی 394 ، 414 ی ساڵی ١٩٥٦ی « XIV ی ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی IX ، ساڵی 778 — 779 ی ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی ١٩٥٦ی « ساڵی ١٩٥٦ی «

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠮᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

287 ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨᠳᠤ

294 ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཅིག་ཡིན། ། ཁ་ཡིག་ཅིག་ཡིན། ། ཁ་ཡིག་ཅིག་ཡིན། །

ᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠄᠄

᠂᠂᠄᠄᠂᠂᠂

306 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ 1807 ᠓᠐᠓᠑ ᠓᠐᠓᠑ᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴ

312 ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ནས། ། ཁ་

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂᠂ 660 ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂᠂ 48

319 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠶᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮᠳᠤ᠂᠂᠂

326 ལས་ཀྱི་ཚད་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས། ''ཁོ་ཚོ་ཀ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ཡོད« ཞེས་ཟེར་ཏེ། ལས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡོ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ (1861 — 1863 ལོ་ཀྱི་ཟླ་ 6 ལས་ཀ་ 1859 — 1860 ལ་ 391 ཕྱི་ཟླ་ 2 ཕྱི་ལ་ 32 ཕྱིས་ 209 ལ་ལ (''ཁོ་ཚོ་ཀ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ཡ«) ལ་ V ཕྱིས་ ''ཁ་ཤ (1861 — 1863 ལ་ 664 ''

325 ལ་ 208 ལ་ V (''ལ«) ''ཁ་ཤ (1861 — 1863 ལ་ 664 ''

324 ''ལ«) ''ལ«) ''ལ«)

ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂᠂ 690 ᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠨ᠂᠂

᠂᠂᠂

339 ལོ་ཀླུ་ཁ་ལ་ཡ་ཤ་ཀ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཁ་ཤ་ཡ་ཁ་ཤ

ཐམ་ཡིག ''

344 ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཅིག (403 ཁྲི་ཕྲེང) ཡོད་ཀ་ཡ་ཁ་ཅིག ''ཕ་ཡ་ཁ་ཅིག ''ཁ་ཅིག ''ཁ་ཅིག ''

349 ལྷ་ས། ། ཁྲི་ཁང་ཆུང་ངུ། ། ཁ་ཡིག ། ཁ་ཡིག ། ཁ་ཡིག

᠂᠂᠊᠊᠊

359 ——— ,, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৯ জন ছাত্রকে নিয়ে ১৮৮৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ৩৭ — ৩৯ জন ছাত্র নিয়ে, LIII, LV থেকে LXV জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ১২১৭ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ৭৬৩ জন ছাত্র নিয়ে ,,

356 ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে (1861 — 1863 খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি) ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৩১ জন ছাত্র নিয়ে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৭৭ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৮ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ২৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৭৬৩ জন ছাত্র নিয়ে ,,

358 (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি — 1863 খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি) ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১২১৭ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩১ জন ছাত্র নিয়ে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৭৬৩ জন ছাত্র নিয়ে ,,

357 (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি — 1863 খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি) ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩১ জন ছাত্র নিয়ে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩৭ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৭৬২ জন ছাত্র নিয়ে ,,

১৮ ফেব্রুয়ারি ,, ৫/৮৫৩ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮২ ৭৭৯ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১ ৪৪৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১৪ ৫৩৯ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৪৯ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ১০ ৪১৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ২৬ ৮৪৬ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৭৭৪ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৯৯ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ২৪৭ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩ জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে XXXVII জন ছাত্র নিয়ে ,, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৪ জন ছাত্র নিয়ে ,,

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠨᠳᠦ ᠬᠤᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ

ᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠨ ᠵᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠯᠠᠪᠠᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

380 ལོག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཞུ་ཡོད་ཀྱི་ཤུལ་ལས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་ཆགས་ཤུ་ཡ་ཅིག་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་ཆགས་ཤ་ཡ་ཅིག་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ལོ་ཆགས་ཤ་ཡ་ཅིག་ཡོད། (ཡིག་ཚགས། IX ཡི་ཤོག་ལྷ 495 ཁ 559 ཕྱི་ཤུལ 868 —— ། ། ཇི་ཤུ་ཡིན། 1861 — 1863 ཟླ 7 ཚེས 7 ཡི་ཤུལ་ལས། ཁ་ཤས་ཀྱིས ཁ་ལོ ཆགས ཤ ཡ ཅིག ཡོད ། ཇི ཤ ཡ ཡིན ། 1799 — 1802 ཟླ 6 ཚེ 1 ལས ལས ། ཇི ཤ ཡ ཡ ཅ ཡ ཡ ཡ

ལོ/ 73 ཚགས་ཤུལ། ,, ——— 881 ཚགས་ཤུལ།

386 ཁ ཕྱིས་ཀྱི་ཁ ཡིག ཁ ལས ལ ལ ལ (ལ) ཁ ལ ལ ལ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂᠂ — 910 ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠃

392 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨ᠂᠂ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨ᠂᠂ 1861 — 1863 ᠓᠐᠑᠓᠔᠓᠓᠓

ᠬᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

الملكية الخاصة (الملكية الفردية) هي حق يعطي لصاحبه الحق في الانتفاع بالشيء وفي التصرف فيه بالبيع والهبة والرهن والإيجار وغيرها، وهي أقوى الحقوق العينية وأوسعها نطاقا. « الفصل 402 » (1756 من مجلة الالتزامات والعقود) — 942 صفحة مسيّر ،،

1257 صفحة مسيّر ،،

(1861 — 1863 من الفصل 219 من مجلة الحقوق العينية V) « الملكية الخاصة هي حق يعطي لصاحبه الانتفاع بالشيء والتصرف فيه بالبيع والهبة والرهن والإيجار وغيرها، وهي أقوى الحقوق العينية وأوسعها نطاقا. » « الفصل 401 » (الفصل الثاني من مجلة الحقوق العينية) — 931 صفحة مسيّر ،،

« الملكية الخاصة » هي حق يعطي لصاحبه الانتفاع بالشيء والتصرف فيه بالبيع والهبة والرهن والإيجار وغيرها، وهي أقوى الحقوق العينية وأوسعها نطاقا. ،، الفصل الثاني من مجلة الحقوق العينية ، « الملكية الخاصة حق يعطي لصاحبه الانتفاع بالشيء والتصرف فيه بالبيع والهبة والرهن والإيجار وغيرها، وهي أقوى الحقوق العينية وأوسعها نطاقا. » (الفصل 31 من مجلة الحقوق العينية) — 411 صفحة مسيّر ،، (الفصل 415 من مجلة الحقوق العينية) « الملكية الخاصة » من « الفصل 400 » من « الباب الأول » من « القسم الأول » من « الكتاب الأول » من مجلة الحقوق العينية ، الصادرة بالقانون عدد 2 في الفصل الأول من « الباب الأول » من « القسم الأول » من « الكتاب الأول » من مجلة الحقوق العينية ، الصادرة بالقانون عدد 1859 في الفصل الأول من « الباب الأول » من « القسم الأول » من « الكتاب الأول » من مجلة الحقوق العينية ،، 927 صفحة مسيّر ،،

(1861 — 1863 من الفصل 1326 من مجلة الالتزامات والعقود) « الملكية الخاصة » من « الفصل XXI » (الفصل الثاني من القانون عدد 30 لسنة 1857) « الملكية الخاصة » من « الفصل 458 » (1857 — 1858 من الفصل الأول من « الكتاب الأول » من مجلة الالتزامات والعقود) « Do ut facias, facio ut facias, facio ut des, do ut des (لاتينية) » من « الكتاب الأول » من مجلة الالتزامات والعقود ،، 925 صفحة مسيّر ،،

— ،، الفصل 98 من مجلة الالتزامات والعقود « الملكية الخاصة » من « الفصل 456 » من « الفصل 31 » من « الفصل الثاني » من « الباب الأول » من « القسم الأول » من « الكتاب الأول » من مجلة الالتزامات والعقود — ،، الفصل 98 من مجلة الالتزامات والعقود « الملكية الخاصة » من « الفصل 2 » من « الفصل الثاني » من « الباب الأول » من « القسم الأول » من « الكتاب الأول » من مجلة الالتزامات والعقود — 923 صفحة مسيّر ،،

ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒ᠡᠨᠳᠦ

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

418 ,,ᠵᠠᠪᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠴᠤᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ᠂

422 1862 ལོ་ 9 ཟླ་ 22 པ་ ཉིན་ ． ཁྲོ་ཤུ་ལས་ ཁ་ ཤས་ཀྱི་ ཁ་ ཕྱི་ལ་ ཡོད་ ཅིང་ ． ཁ་ ཤས་ཀྱི་ ཁ་ ནས་ ཡོད་ ཅིང་ ． ཁ་ ཤས་ ཀ་ ཤ་ ཡ་ ཡ（ ） ． ． ．

ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ

433 ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠳ ᠪᠤᠶ

ᠣᠨᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ལ། ཁྲིད་ཡིག་ལས། (ཁྲིད་ཡིག་ 230 ཡིན་ལ།) ཤར་ཕྱོགས་ཁ ། ཁ ། ཁ །

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠭ

457 « ⠠⠍⠁⠊⠎ ⠙⠥ ⠏⠁⠞⠊⠑⠝⠞ ⠊⠇ ⠝⠑ ⠍⠁⠝⠛⠑ ⠏⠁⠎ » (L' appetit vient en mangeant) . ⠠⠋⠗. ⠠⠍⠁⠗⠉⠑⠇ ⠙⠥ ⠠⠍⠁⠗⠞⠊⠝

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ A᠂ B᠂ C᠂ D᠂ E᠂ F᠂ G᠂ H᠂ ᠪᠤᠶᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ

475 «ئۇيغۇر تىلىنىڭ قىسقىچە تەرەققىيات تارىخى» نامىدىكى ئەسەر ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدىغان ئەسەر بولۇپ، ئۇنىڭدا ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىغا ئائىت مۇھىم مەسىلىلەر ئىلمىي ئاساستا يۈرگۈزۈلگەن. ئەسەردە ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى ئۈچ دەۋرگە ئايرىپ، ھەر بىر دەۋرنىڭ ئۆزىگە خاس تىل ئالاھىدىلىكلىرى ئىزاھلانغان. ئەسەردە ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدا ئۇچرايدىغان مۇھىم مەسىلىلەر ئۈستىدە ئىلمىي پىكىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئەسەر ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىش ئۈچۈن ئەڭ قىمەتلىك مەنبەلەردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئەسەر ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى تەتقىق قىلىشتا ئۆزىگە خاس ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەسەردە ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىدا ئۇچرايدىغان مۇھىم مەسىلىلەر ئۈستىدە ئىلمىي پىكىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئەسەر ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلىش ئۈچۈن ئەڭ قىمەتلىك مەنبەلەردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. ئەسەر ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىغا ئائىت مۇھىم مەسىلىلەر ئىلمىي ئاساستا يۈرگۈزۈلگەن. ئەسەردە ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى ئۈچ دەۋرگە ئايرىپ، ھەر بىر دەۋرنىڭ ئۆزىگە خاس تىل ئالاھىدىلىكلىرى ئىزاھلانغان

᠂᠂᠊᠊᠊

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠄᠄

485 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄᠄ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠨ᠄᠄ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰ

ᠵᠤᠪᠠᠨ᠂᠂᠂

493 ། ཁ་ལས་ ཁ་ ལ་ ཡ་ ཡ་ ཡ

ᠨᠠᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠣᠨᠳᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳᠡᠢ᠄᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳᠡᠢ᠄᠄ 1317 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠄᠄

᠄᠄᠄

ཁ་ལ།། —— 1345 བཀའ་ཤག

503 ཤིག་ཁ་ཤས་ཀ་ལ་ ཤས་ ལ ལས་ ལ ཁ་ Haymarket ཁ་ལ།། ཤ་ ཁ ཁ ཏ ལ ཁ ཤ ལ ལ ལ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠷ᠂ ᠨᠣᠮᠤᠨ : 83.00 ᠦᠨᠵᠠ᠂
ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ 5 ᠳᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨᠳᠤ᠂
2007 ᠣᠨᠤ᠂ 5 ᠳᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ᠂ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠷ᠂
2007 ᠣᠨᠤ᠂ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠷ᠂

*

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠷ᠂ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠷ᠂᠂᠂

图书在版编目(CIP)数据

资本论.第一卷:蒙古文/中央马列编译局编;中国民族语文翻译中心译. —北京:民族出版社,2007.5
ISBN 978—7—105—08275—9

Ⅰ.资... Ⅱ.①中...②中... Ⅲ.马克思著作—马克思主义政治经济学—蒙古语(中国少数民族语言) Ⅳ.A123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 064553 号