ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠳ

4

!- /ᠰᠢᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠷ

毛泽东选集

ᠮᠤᠣᠵᠧ᠋ᠳᠥᠩ᠂᠍᠍᠍

4

ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཐུ་ཚུགས་ཀ

агуулга

Нэгдэх хэсэг Ерөнхий зүйлийн тухай 2072

Хоёрдугаар хэсэг Хөдөлгөөнт эд хөрөнгө (1945 оны 9 дүгээр сарын 1) 2072–2084

Гуравдугаар хэсэг Хөдөлгөөнгүй эд хөрөнгө ..... (1945 оны 9 дүгээр сарын 1 хүртэх)

Дөрөвдүгаар хэсэг Хөдөлгөөнгүй эд хөрөнгө (1945 оны 9 дүгээр сарын 1 хүртэх) 2064–2071

Тавдугаар хэсэг Хөдөлгөөнгүй эд хөрөнгө (1945 оны 9 дүгээр сарын 1 хүртэх) 2039–2063

Нэгдэх хэсэг

Ерөнхий зүйлийн тухай

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ

ᠬᠠᠪᠴᠠᠯ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2206–2220
(ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2194–2205
(1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2188–2193
(1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2179–2187
(1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2168–2178
(1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ . ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2157–2167
(1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ᠬᠤᠭᠤ ᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠬᠤᠭᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ 2154–2156
(1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ)

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تەتقىقاتى ئىلمىي ژورنىلى ۲۰۰۸ - يىل ۳ - سان

ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের তুলনামূলক বিচার (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩৭৫—২৩৯৬

বিবাহ আইন (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩৬১—২৩৭৪

উত্তরাধিকার আইন ও মোহরানা (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩৪৮—২৩৬০

ওয়াক্ফ আইন (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩৪১—২৩৪৭

অভিভাবকত্ব ও হেফাজতের আইন (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩৩৭—২৩৪০

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩৩৩—২৩৩৬

দত্তক আইন (১৯৪৮ খৃঃ) ..... ২৩২৯—২৩৩২

ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 2435–2437

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ (1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ) 2428

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 2423

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ (ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ) 2423–2434

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ (1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ) 2412–2422

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ 1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ (1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ) 2410–2411

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 2405–2409

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ (1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ)

ᠬᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ 2397–2404

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠌᠂

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

2662—2687 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

2654—2661 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

2648—2653 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

2642—2647 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

2624—2641 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

2618—2623 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

2609—2617 ..... (1949 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ)

ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

د لومړنۍ نړۍ د پای ته رسېدو سره سم د ۱۹۴۵ کال د مارچ د میاشتې د ۲۰ نېټه د ملګرو ملتونو د سازمان د جګړې د وړستۍ ګډې کمېټې د غړو هېوادونو د استازو د ګډې غونډې د پرېکړې له مخې د ملګرو ملتونو د سازمان د ساتنې د سمبالتیا د لاندې د ټولنې د ګټو د پلرونې د هېواد د ټاکنې د

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠨᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠂

ཀ ཁ ཁ ཁ

ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ཁ་ཕྱེ་ཡོད།

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠴ

ཁ་ལ་ཕ་ཚ་ཡ ཡ ཡ ཁ ལ ཕ ཚ ཡ ཡ ཡ ཁ ལ ཕ ཚ ཡ ཡ ཡ ཁ ལ ཕ ཚ

ཕུ་ཏ་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཆེན་ཁ་ཤས། ཁམས་ཤ་ཁ་ཁམས་ཆེ་ཆུང་ངམ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠨᠤ ᠵᠠᠮᠪᠠᠯᠠᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤ

ཡང་ཡང་ཁ་ཤས་ཀ་ཤ ། ། ཕ་ཐ ། ། ཁ ། ། ཀ ། ། ཀ ། ། ཀ

ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠳᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠳᠦᠨᠳᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨᠤᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᡶᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ

᠂᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂᠂ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

* ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ

(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨᠤ 1945)

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ

ཁ་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ཁ་ལས་ཁ་ཆེ་ཁ་ལ་ཁ་ཅན་ཁ་ཆ་ཁ་ལ་ཁ་ཅ་ཁ་ལ་ཁ་ཅ་ཁ་ལ་ཁ་ཅ

ملاحظات

① 1943 ء کے اندھیرے میں ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں ہوا کا رخ بدل چکا تھا۔ ہندو مہاسبھا کے صدر ڈاکٹر شیاما پرساد مکرجی نے ۱۹۴۳ء کے اواخر میں بنگال کی مخلوط وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ فضل الحق کو برطرف کر کے گورنر نے براہِ راست حکومت سنبھال لی تھی۔ بنگال کی دیہی آبادی میں قحط کی خبریں پھیل رہی تھیں۔ کلکتہ کی سڑکوں پر لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اس پس منظر میں ہندو مہاسبھا کے کارکنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بل بوتے پر ایک ریلی نکالیں گے۔ ریلی کا مقصد نہ تو کسی مسلمان کو للکارنا تھا اور نہ کسی حکومت کو چیلنج کرنا، مگر ریلی کا راستہ جان بوجھ کر ایسا چنا گیا کہ وہ مسلم اکثریتی محلوں سے گزرے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا، اس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ

᠂᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨᠤᠨ ㉛ ᠳᠤ ᠮᠥᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂

⑦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

* ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠳᠠ

(1945 ᠣᠨᠤ 6 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ)

᠂᠂᠂

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

ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ ཁ ཁ ཁ

ཁ་ཅི་ཁམས་ཀྱི་ ཁ་ལམ་ཁ་ཤས་ ཁ་ལམ་ ཁ་ ཁ་ཤ ཁ ཁ

ཁ་ལམ་ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ལས་ཁུངས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག ཁ ཤས་ཀ་ ཀ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག ཁ ཤས་ཀ

ཤུ ཏང ཧཱུ ཡོན ལས་ཁུངས་ཀྱི ལས་ཁུངས ཡིན ཡང ལས་ཁུངས ཀ ལ ལས ཁ ལ ལ ལ

ལས། ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠴᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠥ᠒ᠠᠨ

* ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤ

(1945 ᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ)

᠂᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠠᠨᠤ

ཁ་ལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚགས་ཆུང་ནས། ཁ་ལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཁ་ལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡིན།

ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ རྒྱ་མཚོ་ ཞེས་ པ་ བོད་ ཡིག་ ཚན་ རིག་ གི་ ཕྱག་ དཔེ་ ཆེན་ པོ་ ། ། ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་ ཡི་ ལེ་ ཏཱ་ ཡིན་ ན

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

ᠬᠣᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨᠳᠤᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ཡིན ། ། ཁ ། ། །

ᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠨ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

مر ئیسسرس دو ئیسسرس مر مسس مر ئیسسرس دو

مر مسس دو ئیسسرس مر مسس مر ئیسسرس

*مر مسس دو ئیسسرس مر مسس مر ئیسسرس

(مسس مر ۵ ئیسسرس مسس مر ئیسسرس مسس مر ۵ مسس)

1945

مر مسس دو ئیسسرس مر مسس مر ئیسسرس دو مسس مر ئیسسرس مر مسس مر ئیسسرس دو مسس مر ئیسسرس مر مسس مر ئیسسرس دو مسس مر

ལྷ་ཏང་ཁམས་ནས་ཁམས་ཆུ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུ་ཚད་ཉུང་ཡོད་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཆུ་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཆུ་ཚད་ཉུང་ཤོས་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད།

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳ

ལས་ ཁ་ ཕན་ ནས་ ཁས་ ལེན་ ཐུབ་ ཀྱི་ ཡོད་ ཅེས་ ཟེར་ ཏེ་ ། ཁོ་ ཚ་ ཡང་ ཁ་ ཕན་ ལ་ ཁ་ ཕྱེ་ ནས་ ཁ་ ཕྱེ་ (ད་ ཆགས་ ཀ་)

ཁ། ཤ། ཤ། ཤ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠶᠢ

ཁེལ ། ལས་ཁུངས ཀྱི ཡིག་ཚང ཁག ལས ཡིག ཚང ཁག ཨ ཁེལ << ཡིག ཚང ཁག ལས ལས་ཁུངས ཀྱི ཡིག ཚང ཁག ལ ལས ལས ལ ལ ལ

ལྷ་ཆེན་ཆོས་རྒྱ

* ཀུན་ཏུ་ཡང་ཁ་ཕྱེ་ཏ་ཀ ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག །

ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ཁོ་ཅག་ཀྱང་ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཡང་ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཡང་ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན
ཡང་ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་ཡང་ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ
ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ
ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ
ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ་ལོ་ཚན་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན ། ཁ
ལ་ལ་ཚ་ཁ ། ཁ་ལ་ལ་ཚ ། ཁ ། ? ཁ ། ? ? ?

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ཁ ནས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལས་ཁ ཁ ལ། ཁ ལ། ཁ ལ།

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤ

ཁམས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཕ་ཆ ཁ ཅ ཤ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠣᠨᠣᠨᠳᠤ ᠴᠢᠨᠭᠢᠰᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠨᠠᠴᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ئەدەبىيات ۋە مەسەل

ئەدەبىيات ۋە مەسەل ئىككى خىل ئەدەبىي ئۇسۇلنىڭ نامى بولۇپ، ئەدەبىيات ئەدەبىي ئەسەرلەر ئارقىلىق ئىنسانلارنىڭ ھېسسىياتىنى قوزغىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەدەبىي ئۇسۇل بولۇپ، مەسەل ئەدەبىي ئەسەرلەر ئارقىلىق ئىنسانلارنىڭ ئەقلىنى قوزغىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەدەبىي ئۇسۇل بولۇپ، ئەدەبىيات بىلەن مەسەلنىڭ ئورتاق تەرەپلىرى بار بولۇپ، ئەدەبىيات بىلەن مەسەل ئەدەبىي ئەسەرلەر ئارقىلىق ئىنسانلارنىڭ ھېسسىياتىنى قوزغىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەدەبىي ئۇسۇل بولۇپ، ئەدەبىيات بىلەن مەسەل ئەدەبىي ئەسەرلەر ئارقىلىق ئىنسانلارنىڭ ئەقلىنى قوزغىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەدەبىي ئۇسۇل

ལྷ་ཆེ་ཁམས་པ་ནས་ཁམས་ཆུ་ཁ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡོད།

ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ལ་ཧོ་ཡ་ཡ ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ཁ་ཕྱེ་ཡ ཁ་ཕྱེ་ཡ ཁ་ཕྱེ་ཡ

ཀུ ཏ ཚམས་ པ་ ཁམས་ཀྱི་ ཐམ་ཕ་ ཁམས་ ཀྱི་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠬᠠᠨ

অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে পানির ঘনত্বের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে পানির উপরিভাগের বিভিন্ন বিন্দুর উচ্চতার পরিবর্তন হয়। এই উচ্চতার পরিবর্তনের ফলে পানির উপরিভাগের বিভিন্ন বিন্দুতে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পরিবর্তিত হয়। অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পরিবর্তিত হওয়ার ফলে পানির উপরিভাগের বিভিন্ন বিন্দুতে পানির চাপের মান পরিবর্তিত হয়। পানির চাপের মান পরিবর্তিত হওয়ার ফলে পানির উপরিভাগের বিভিন্ন বিন্দুতে পানির ঘনত্বের মান পরিবর্তিত হয়। পানির ঘনত্বের মান পরিবর্তিত হওয়ার ফলে পানির উপরিভাগের বিভিন্ন বিন্দুতে পানির উচ্চতার মান পরিবর্তিত হয়। পানির উপরিভাগের বিভিন্ন বিন্দুতে পানির উচ্চতার মান পরিবর্তিত হওয়ার

*ཁྲུག་ཁ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལས།

(ཤེས། ཟླ ། ཤས ། ཤས །) 1945 ལོ ། ཟླ ། ཤས ། ཤས ། ཤེས །) (ཤ །) ( ) ( ) (

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལོ་ཏོག་ཏུ་ ? ཡོད་ཅིང་ །

ཕྱི་ཟླ་ ། ཁམས་ཀྱི་ ། ཁྲུག་ཏུ་ ། ཁ་ལ་ ། ཁ་ལ་ ། ཁ་ལ

<< ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئۇنىڭ ئەۋلادلىرى ھەم ئۇ بىلەن بىللە بولغانلار ئۈچۈن ئەۋلادلىرى ئۈچۈن ئەۋلادلىرى ئۈچۈن ئەۋلادلىرى

ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ڕێبەندی لە بەشی بەڕێوەبردن

بەشی یەکەم لە دەستووری عێراقی کۆماری فیدراڵی ساڵی ٢٠٠٥ی دا هاتووە کە دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە عێراقدا لە سەر بنەمای دابەشکردنی دەسەڵاتەکان و فیدراڵی و دیموکراسی و پێکهێنانی هەرێمەکان و پارێزگاکان و شارەوانییەکان و بەڕێوەبەرایەتییە خۆجێییەکان و ئەنجامدانی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی گشتی و نهێنی و بەشداریکردنی هاوڵاتیان لە بڕیاردان و بەڕێوەبردنی وڵاتدا دامەزراوە ①.

بەشی دووەم لە دەستووری عێراقی ساڵی ٢٠٠٥ی دا باسی لە مافەکانی هاوڵاتیان کراوە ②.

* ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠨ

(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠨ ᠤᠨ 1945 ᠓᠐᠓᠓)

(ᠵᠠᠭᠠᠯ) ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠡᠬᠦᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཆུ ཏི ཁམས། པ། ཚལ་ཁ་ཁ ཁ ཁ

ཁ་ལོ་ཆུ་ཤུ་ཡ་ ཁ་ལོ་ཆ་ ཁ་ལོ་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ ཁ་ལ ཁ ཁ ཁ

ཤེས་ཡོན་ཁང་ཚན་ 6 ལས་ 1946 ལོ་ 6 ཟླ་ བཅུ་ལས།

(1945 ལོ་ 6 ཟླ་ 9 ནས་ 1946 ལོ་ 6 ཟླ་ 9 ཚུན་)

ཤེས་ཡོན་ཁང་ཚན་ 6 ལས་ 1946 ལོ་ 6 ཟླ་ 9 ཚུན་ ཤེས་ཡོན་ཁང་ཚན་ 6 ལས་ 1945 ལོ་ 6 ཟླ་ 9 ཚུན་ ཤེས་ཡོན་ཁང་ཚན་ 6 ལས་ 1946 ལོ་ 6 ཟླ་ 9 ཚུན་ ཤེས་ཡོན་ཁང་ཚན་ 6 ལས་ 1945 ལོ་ 6 ཟླ་ 9 ཚུན་ (ཤེས་ཡོན་) ཁ་ཡིག (ཤེས་ཡོན) ཁ་ཡིག (ཤེས་ཡོན) ཁ་ཡིག (ཤེས་ཡོན) ཁ་ཡིག (ཤེས་ཡོན) ཁ་ཡིག (ཤེས་ཡོন) ཁ་ཡིག (ཤེས་ཡ) ཁ་ཡིག (ཤ) ཁ་ཡིག ( ) ཁ་ཡ

---

* ཤ ། ཤ ། ཤ །

ཐལ་ཕམ་ཁས་ལེན། ། །

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤ 1946 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠃᠃

ᠪᠣᠯᠣᠪᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠣᠨᠳ

ལས་ ཁ་ ཅིག་ ལ་ ཁས་ལེན་ ཐུབ་ ཀྱི་ ཡོད་ ཅེས་ ཁ་ ཤས་ ཀྱིས་ ཁས་ལེན་ ཡོད་ ཀ་ ཤས་ ཀྱིས་ ཁས་ལེན་ ཡོད་ ཀ་ ཤས་ ཀྱིས་ ཁ་ ལ་ ཁ་ ཤས་ ཀྱི་ ཁ་ ལ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠨᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ *

(ᠨᠠᠷᠪᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠨ 1945)

(ᠨᠠᠷᠪᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠨ)

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠨᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠨᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠨᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠨᠠᠷᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤᠨ

ཀླུ་ཏ་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཆེ་ཤུ་ཁ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀ་ཁ ། ཁ ། ཁ །

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ᠂

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠴᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ

① ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠷᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ

᠐᠐᠐

* ژیان لەگەڵ ئەو ئاشنا لەگەڵ ئەوانە

(ئەدگار ئەلان پۆ)

(١٩٤٦ ی ٥ مەمتۆشەی ٧ی)

ئەو ئاشنا لەگەڵ ئەوانە ئەوەی ئەو ئاشنا لەگەڵ ئەوانە ئەوەی ئەو ئاشنا لەگەڵ ئەوانە ئەوەی

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨ

ཕ ཏ ཚ ན ལ ཁ ད ཆ ས ཅ ན ཡ ང ས ཁ ད ཆ ས ཅ ན ཡ ང ཁ ད ཆ ས ཅ ན ཡ ང ཁ ད ཆ ས ཅ ན ཡ ང

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁག་ཆ་ཁག་ཐེག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལས་ཁག་ཆ་ཅིག་ཡོད་ཅིང་ཁག་ཆ་ཅིག་ཡང་ཡོད་ཀ་ཡིན།

ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ᠂᠂᠂

ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ཁ་ཡིག ཤ་ཡིག ཀ ཤ ཤ ཤ

ཁ་ཏོ་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠂᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨᠠᠴᠠᠭ

ལ། ལོ་ཁ་ཤས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཡིན། ཁ

ཁ ལ། ལོ་ཁ་ཤས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཡིན། ཁ

ལ། ལོ་ཁ་ཤས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཡིན། ཁ

ཁ ། ། །

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤེས་ཡོན ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ ། ། ཤ

ཕ་ཡུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞུ་ཡིག

ཕ་ཡུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཞུ་ཡིག

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ།

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ

૬૯ કરત કલમ મર બજારમાં ઘટાડો ચલણ મર બજારમાં ઘટાડો ગુજરાતી ગુજરાતમાં ૬ મળવું

૬ મળવું ૬ ગુજરાતી ગુજરાતમાં ૧૯૪૯ માં ૬ માર્ચ ૧૯૪૮ માં ગુજરાતી બજાર ૬ મળવું

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

(ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 1946 ᠣᠨᠤ ᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ)

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥ᠒ᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠥ᠒ᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪ

ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཀྱི

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ

ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཡོད

ལ་ལ་ཁ་ཕ་ཁ

— ལ་ལ་ཁ

(ཁམས་ཀྱི་ ཁ ཁ ཁ ཁ) 1946 ལོ་ ཁ ཁ ( ) ཁ : ཁ ཁ ཁ ཁ

ཤ ཡ་ཏ་ཀ་ཡ << ཤ ཡ་ཏ་ཀ་ཡ >> ཤ ཡ་ཏ་ཀ་ཡ ཤ ཡ་ཏ་ཀ་ཡ ཤ ཡ་ཏ་ཀ་ཡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳ

ལོ་ངོ་ མཚན། པར་ ཁལ་ཏན་ཁྲི་ ལས་ ཁ་ ལས་ཀྱི་ ཡིག་ཆ ། ཤེས་ རབ ། ཤ ། ཤ ། ཤ

ᠵᠠᠯᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠭ᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠨ

ཁ་ལོ་ཆ་ཤས་ནས་ཁ་ལོ་ཆ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ལོ་ཆ་ཤས་ཀ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཡོད་ཅིང

ཁ་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ཁ་ལུ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ

ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ ཡོད་ཅིང་ ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ ཡོད་ཀ་ ཡ་ཡ ཡ ཡ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠨᠬᠡᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ

ཁ་ཕྱེ་ཞིང (ཁ་ཕྱེ) ཞེས ཁ ཕ ཕ ཁ (ཁ) ཞེ ( ) ཞ ( ) ( ) ( )

ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ

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

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤ

ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠨᠳᠤ ᠮᠥᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠤᠨᠳᠤ ᠮᠥᠨᠳᠦᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠠᠭ᠎ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས། ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁག་ཤེས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ཁུངས་*

(ཟླ་ ༡ པར་ ཁ་ ཤས་) (ཟླ་) ཁག་ཤེས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ ཁ་ ཤས་ ཀྱི་ ཁག་ཤེས་ (ཟླ་) ཁ་ ཤས་ ཀྱི་ ཁ་ ཤས་ (ཟླ་) ཁ་ ཤས་ (ཟླ་) ཁ་ ཤས་ ( ) ( ) ( )

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠄᠃

(ᠵᠦᠢᠯᠦᠳ) ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ① ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ② ᠪᠣᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠄᠃

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཁ་ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐོ (ཡིག་ཆ་ཁ) (ཡིག་ཆ་ཁ) (ཡིག་ཆ་ཁ)

ཁ་ལ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཁ་ལ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཁ་ལ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་

ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂

ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠨᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠨᠢᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠳᠤ

ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཚད་ལ་ཁ་ཕྱིས་ཀ་ཁ་ཕ་ཁ་ཁ་ཁ

᠂᠂ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ᠂

④ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠌ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ᠂᠂ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ᠂᠂ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ᠂᠂ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ

د ملي ګډون مخنيوي او د ګډون د مخنيوي د مخ ګرځولو د مسئلې د حل لپاره د ګډون د مخنيوي د مخ ګرځولو د مسئلې د حل لپاره د ملي

ལྷ ཅིག ཁམས། ཀུ ཤ ཁ ལ ལ ཁ ལ ལ ཁ ལ ལ

ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ

د ګډوډۍ د ګډوډۍ د ګډوډۍ د ګډوډۍ

د ګډوډۍ د ګډوډۍ د ګډوډۍ د ګډوډۍ

ལས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ་ཡ་ཡ་ཡ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྒན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཏེ་ཕ་ཡུལ་ཆུ་ཤུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཕ་ཡུལ་ཆུ་ཤུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཕ་ཡུལ་ཆུ་ཤུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ

ویتنام جنوبی و ویتکانگ

مبارزه در ویتکانگ علیه در مصر*

(۱۹۴۷ در ۵ مهرماه مهر ۵ رضا)

(ادامه) مبارزه در مقابل نابکاری دهقانان هم شرم مبارزه دهقانان .. مبارزه ۵ آزادی ۵ مبارزه ۵ دهقانان ویتنام نابکاری دهقانان ویتنام ۵ در مبارزه ① در مبارزه . دهقانان ۵ در مبارزه ۵ در نابکاری مبارزه دهقانان ویتنام ۵ در نابکاری مبارزه دهقانان ویتنام ۵ در مبارزه

ཁ་ལ་ཀ་ལ་ཡ་ཡ་ཁ་ལ་ཀ་ལ་ཡ་ཡ་ཁ་ལ་ཀ་ལ་ཡ་ཡ་

ཆ ཤེ ཁ ཤ ཆ ཤ ཆ ཤ ཆ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠣᠨᠳᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ

(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠮᠤᠨᠳᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ 1947 ᠨᠣᠮᠤᠨᠳᠠᠨ)

*

᠂᠂᠂

ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆེ་ཆུང་ཁ་ཡི་ཚ་ཆ

ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཆེ་ཆུང་ཁ་ཡི་ཚ་ཆ ཡ ཡ ཡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠬ

ཁ་ཕྱེ ① ། ། །

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ

᠐᠐᠐

ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

① ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

② ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

③ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

④ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

⑤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

⑥ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

⑦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

⑧ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ

ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠳᠤ *

(1947 ᠣᠨᠤ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ)

ᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠣᠬᠣᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠳᠤ

ཁྱེ ཏེ་ ཧཱུ ལུ ཡི ཁ ཀ ཀ ཡ ཡ ཡ

ཁ་ལོ་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཁ་ལོ་ཅན་ཁ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཞེས

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ

ཁ་ལ ། ཕ་ཡིན ། ཁ་ལ ། ཕ་ཡིན ། ཁ་ལ ། ཕ་ཡིན །

ᠬᠣᠯᠣᠪᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ

ཤ ཏ ཁ ཁ ། ཁ ། ཁ །

ইয়াসমিন আক্তার ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ

ইয়াসমিন আক্তার ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ — হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ। ১৯৭৭ সালের ৩ নং আইন — ধারা ১৬ — ভরণপোষণ — নাবালিকা কন্যা — পিতার অর্থনৈতিক অবস্থা — ন্যায্য ও যথাযথ ভরণপোষণ — আদালত কর্তৃক নির্ধারণ — আপীল বিভাগের পর্যবেক্ষণ।

② ১৯৭৭ সালের ৩ নং আইনের ১৬ ধারায় বলা হয়েছে যে পিতা তাঁর নাবালিকা কন্যার ন্যায্য ও যথাযথ ভরণপোষণ প্রদানে বাধ্য থাকবেন। আইনে ‘ন্যায্য’ বা ‘যথাযথ’ শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। সুতরাং প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আদালত সিদ্ধান্ত নেবেন।

আপীলকারী ইয়াসমিন আক্তার তাঁর নাবালিকা কন্যার ভরণপোষণ বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা দাবি করেছিলেন। নিম্ন আদালত তা হ্রাস করে ২৫০ টাকা নির্ধারণ করেন। আপীল বিভাগ মনে করেন যে পিতার আয় ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এই হ্রাস অযথা। আদালত ৩৫০ টাকা মাসিক ভরণপোষণ নির্ধারণ করেন।

আপীল বিভাগ আরও বলেন যে ভরণপোষণ মামলায় আদালত শুধু আইনের ধারা নয়, বাস্তব পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় আনা আদালতের কর্তব্য।

ཤེ་ཅིང་ཁམས། གོ་ཆེས་ཁ་ཕྱིར་ཁ་ཕྱིར། ཁ་ཕྱིར། ཁ ། ཁ ། ཁ

ᠬᠣᠯᠣᠪᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠮᠤᠨᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠪᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠮᠤᠨᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ

ཁ་ཅིག (1927) ཡང་ཁ་ཅིག ཤེས་ཀ་ཡིན་ནམ། ཁ་ཅིག ཁ་ཅིག ཡ ཡ ཡ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮᠤᠷ ᠳᠤ ᠨᠤᠮᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯᠵᠡᠬᠦᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠭᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ

ཁ་ལ ① ཁ་ལ །།

ཁ་ལ ② ཁ་ལ ཁ་ལ །

ཁ ཁ །

① ཁ་ལ ཁ་ལ ཁ ② ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

᠂᠂ ① ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠴᠣᠬᠣᠷᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯᠤᠨᠤᠨᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯ

ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠯ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠭᠤᠨᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠢ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠡ

ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠣᠯᠣᠨᠢᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ཁམས་ཆེན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི

ཡང་ ཏད་ ཀུན་ ཏུ་ ཡང་ ཁ་ ཤེ་ ཅ ཀ ཡ ཡ ཡ

ཁ་ཕྱོགས ཀ ཤེས ཁ་ཕྱོགས ཀ ཤེས ཁ་ཕྱོགས ཀ ཤེས

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ 1947 ᠓᠐᠑᠐᠓᠐᠓᠓᠓

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠨᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭ

ཁ་ཕྲ་ཁ་ཤས། ཁ་ཕྲ་ཁ་ཤས། ཁ་ཕྲ་ཁ་ཤས།

ᠬᠤᠴᠠᠨ ᠪᠣᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶ

ཀུན་ཟང་ཁ་ཕྲིན། ། ཤ ། ། ཤ ། ། ཤ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤ

ཅ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡ་ཁ་ཅ་ཡ་ཁ་ཅ་ཡ་ཁ་ཅ

ཁ་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིས་ཁ་ལས་ཁ་ཆེ་ཁ་ཅོ་ཁ་ཟ་ཁ་ཡ་ཁ་ཤ་ཁ་ས་ཁ་ཧ་ཁ་ཨ་ཀ་ཀ་ཁ་ཀ་ག་ཀ་ང་ཀ་ཙ་ཀ་ཚ་ཀ་ཛ་ཀ་ཝ་ཀ་ཞ་ཀ་ཟ་ཀ་འ་ཀ་ཡ་ཀ་ར་ཀ་ལ་ཀ་ཤ་ཀ་ས་ཀ་ཧ་ཀ་ཨ་ག་ག་ག་ང་ག་ཙ་ག་ཚ་ག་ཛ་ག་ཝ་ག་ཞ་ག་ཟ་ག་འ་ག་ཡ་ག་ར་ག་ལ་ག་ཤ་ག་ས་ག་ཧ་ག་ཨ་ང་ག་ང་ང་ང་ཙ་ང་ཚ་ང་ཛ་ང་ཝ་ང་ཞ་ང་ཟ་ང་འ་ང་ཡ་ང་ར་ང་ལ་ང་ཤ་ང་ས་ང་ཧ་ང་ཨ་ཙ་ག་ཙ་ང་ཙ་ཙ་ཙ་ཚ་ཙ་ཛ་ཙ་ཝ་ཙ་ཞ་ཙ་ཟ་ཙ་འ་ཙ་ཡ་ཙ་ར་ཙ་ལ་ཙ་ཤ་ཙ་ས་ཙ་ཧ་ཙ་ཨ་ཚ་ག་ཚ་ང་ཚ་ཙ་ཚ་ཚ་ཚ་ཛ་ཚ་ཝ་ཚ་ཞ་ཚ་ཟ་ཚ་འ་ཚ་ཡ་ཚ་ར་ཚ་ལ་ཚ་ཤ་ཚ་ས་ཚ་ཧ་ཚ་ཨ་ཛ་ག་ཛ་ང་ཛ་ཙ་ཛ་ཚ་ཛ་ཛ་ཛ་ཝ་ཛ་ཞ་ཛ་ཟ་ཛ་འ་ཛ་ཡ་ཛ་ར་ཛ་ལ་ཛ་ཤ་ཛ་ས་ཛ་ཧ་ཛ་ཨ་ཝ་ག་ཝ་ང་ཝ་ཙ་ཝ་ཚ་ཝ་ཛ་ཝ་ཝ་ཝ་ཞ་ཝ་ཟ་ཝ་འ་ཝ་ཡ་ཝ་ར་ཝ་ལ་ཝ་ཤ་ཝ་ས་ཝ་ཧ་ཝ་ཨ་ཞ་ག་ཞ་ང་ཞ་ཙ་ཞ་ཚ་ཞ་ཛ་ཞ་ཝ་ཞ་ཞ་ཞ་ཟ་ཞ་འ་ཞ་ཡ་ཞ་ར་ཞ་ལ་ཞ་ཤ་ཞ་ས་ཞ་ཧ་ཞ་ཨ་ཟ་ག་ཟ་ང་ཟ་ཙ་ཟ་ཚ་ཟ་ཛ་ཟ་ཝ་ཟ་ཞ་ཟ་ཟ་ཟ་འ་ཟ་ཡ་ཟ་ར་ཟ་ལ་ཟ་ཤ་ཟ་ས་ཟ་ཧ་ཟ་ཨ་འ་ག་འ་ང་འ་ཙ་འ་ཚ་འ་ཛ་འ་ཝ་འ་ཞ་འ་ཟ་འ་འ་འ་ཡ་འ་ར་འ་ལ་འ་ཤ་འ་ས་འ་ཧ་འ་ཨ་ཡ་ག་ཡ་ང་ཡ་ཙ་ཡ་ཚ་ཡ་ཛ་ཡ་ཝ་ཡ་ཞ་ཡ་ཟ་ཡ་འ་ཡ་ཡ་ཡ་ར་ཡ་ལ་ཡ་ཤ་ཡ་ས་ཡ་ཧ་ཡ་ཨ་ར་ག་ར་ང་ར་ཙ་ར་ཚ་ར་ཛ་ར་ཝ་ར་ཞ་ར་ཟ་ར་འ་ར་ཡ་ར་ར་ར་ལ་ར་ཤ་ར་ས་ར་ཧ་ར་ཨ་ལ་ག་ལ་ང་ལ་ཙ་ལ་ཚ་ལ་ཛ་ལ་ཝ་ལ་ཞ་ལ་ཟ་ལ་འ་ལ་ཡ་ལ་ར་ལ་ལ་ལ་ཤ་ལ་ས་ལ་ཧ་ལ་ཨ་ཤ་ག་ཤ་ང་ཤ་ཙ་ཤ་ཚ་ཤ་ཛ་ཤ་ཝ་ཤ་ཞ་ཤ་ཟ་ཤ་འ་ཤ་ཡ་ཤ་ར་ཤ་ལ་ཤ་ཤ་ཤ་ས་ཤ་ཧ་ཤ་ཨ་ས་ག་ས་ང་ས་ཙ་ས་ཚ་ས་ཛ་ས་ཝ་ས་ཞ་ས་ཟ་ས་འ་ས་ཡ་ས་ར་ས་ལ་ས་ཤ་ས་ས་ས་ཧ་ས་ཨ་ཧ་ག་ཧ་ང་ཧ་ཙ་ཧ་ཚ་ཧ་ཛ་ཧ་ཝ་ཧ་ཞ་ཧ་ཟ་ཧ་འ་ཧ་ཡ་ཧ་ར་ཧ་ལ་ཧ་ཤ་ཧ་ས་ཧ་ཧ་ཧ་ཨ་ཨ་ག་ཨ་ང་ཨ་ཙ་ཨ་ཚ་ཨ་ཛ་ཨ་ཝ་ཨ་ཞ་ཨ་ཟ་ཨ་འ་ཨ་ཡ་ཨ་ར་ཨ་ལ་ཨ་ཤ་ཨ་ས་ཨ་ཧ་ཨ་ཨ།

ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠴᠢᠨᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ

ལྷན་ཁང་ཆེ་ཆུང་

ལྷན་ཁང་ཆེ་ཆུང་ནི་ཤེས་ཡོན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལོ་ཚན་ཞིག་ཡིན། ཁོ་ཀློག་ཡོ་ཤེ ཟ ལ ཡ ཤ ཡ ཀ ཡ ཁ ཡ ཀ ཡ ཁ ཡ ཀ ཡ ཁ

⑦ ᠵᠠᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ملک سنگھ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت ریاست کو اپنے دفاع اور خارجہ امور کا اختیار دینا پڑا۔ ریاست کے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے ریاستی افواج کو حیدرآباد کی طرف روانہ کیا۔ ۱۹۴۸ء کے اختتام تک ریاست کے بیشتر علاقے بھارتی افواج کے قبضے میں آ چکے تھے۔ ریاست کے حکمران میر عثمان علی خان نے بھارتی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ میں شکایت درج کروائی۔ سلامتی کونسل نے اس مسئلے پر بحث کی اور قرارداد نمبر ۲۱۳ منظور کی جس میں فریقین سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مذاکرات کے دوران ریاست کے وزیر اعظم لائق علی نے بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ پیش کیا جسے بھارتی وفد نے مسترد کر دیا۔ مذاکرات ناکام ہو گئے اور بھارتی افواج نے ریاست کے باقی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ریاست کے وزیر اعظم لائق علی کو گرفتار کر کے قلعہ نندیڑ میں نظر بند کر دیا گیا۔ ریاست کے وزیر داخلہ قاسم رضوی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ رضوی نے اپنی باقی زندگی قلعہ گولکنڈہ میں قید میں گزاری۔ ریاست کے فوجی سربراہ میجر جنرل ایل ایدروس کو جلاوطن کر دیا گیا۔ ریاست کے وزیر خزانہ مختار احمد خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر اطلاعات شمیم احمد کو رہا کر دیا گیا۔ ریاست کے وزیر تعلیم کے ایل نرسیما راؤ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر صحت ڈاکٹر ایم چنا ریڈی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر زراعت وی رامانندا تیرتھا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر صنعت بی رامکرشنا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر سماجی بہبود سروجنی نائیڈو کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر محنت وی ہنمنتھا راؤ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر بلدیات ایم ستیہ نارائن کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر آبپاشی پی وینکٹ راؤ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر جنگلات ایس اے رزاق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر مواصلات ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر ریونیو جی وینکٹ راؤ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر پولیس ایس اے رزاق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر جیل خانہ جات ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر سیاحت ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر سماجی بہبود ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر محنت ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر بلدیات ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر آبپاشی ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر جنگلات ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر مواصلات ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر ریونیو ایم اے ماجد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست کے وزیر پولیس ایم اے ماجد

ཤེས་ཡོན་ཡིན ། ཅ། ཤོ ། ཅ ། ཤ ། ཅ ། ཤ ། ཅ ། ཤ

* ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

(ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨᠤ 1948)

᠂᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱི་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཅིང་། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱི་ལ་ཡང་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཀ་ཤ་ཡ་ཡ ཁ་ཤ ཡ ཡ ཡ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཡང

ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠲᠠᠨ

ལེགས་ཅན་ནས་ནས་ལས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས།

*ལས་ཀྱི་ཐབས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཁ་ལོ་ཅན།

(1948 ལོ་ཏོ་ཁར་ཟླ་ཤས་ཤས་ཀ་ཡི་ཚེས་)

ཁྲིན

ཁྲི་ལོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཁ་ཕྱིར་ཡོད་ཅིང་ །

ཤ་ཐ་ཀ་ཡ་ཡི་ལས་ཀ་ཡ་ཁ

ཤ་ཐ་ཀ་ཡ་ཡི་ལས་ཀ་ཡ་ཁ

ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡིན་ཡང་

ཁ་ལ་ཆ་ཤས་ཡོད་ཅིང་ཁ་ལ་ཆ་ཤས་ཡོད་ཀ་

* ཤེས་ཕྱིན་ལ་ཡང་ཁ་ཕྱེ་ཡ ।

(1948 ལོ་ ཟླ ། ཕེབྲུ་ཝ་ རེ །)

ཤེས་ཕྱིན་ལ་ ལ ལ ལ

ཁ་ཡི་ཀུན་ཏུ ཁ་ཡི་ཀུན་ཏུ ཁ་ཡི་ཀུན་ཏུ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

① ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠭᠤᠳᠤᠨᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠭᠤᠳᠤᠨᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠠ᠂

* ᠵᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠣᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂

④ ཁ་ལོ་ཟླ་ཚེ་ཆུ་ཕ་ཡི་ཚེ།

* ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠦᠢ ᠪᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠨ

(1948 ᠣᠨᠤ ᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ)

᠐᠐᠐

ཕ་ཐང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཡིག་ཚང་ཁ་ཤས་ཅིག་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཡིག་ཚང་ཁ་ཤས་ཅིག་ཡང་ཡོད། ཡིག་ཚང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཡང་ཡོད། ཡིག་ཆ

ཡ་ཡ་ཟ >> ཁ་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཚ་ཚ་ཡ་ཡ་ཟ >> ཁ་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཚ་ཚ་ཡ་ཡ་ཟ >> ཁ
ཡ་ཡ་ཟ >> ཁ་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཚ་ཚ་ཡ་ཡ་ཟ >> ཁ
ཡ་ཡ་ཟ >> ཁ

ཁ ཁ ཁ

* ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

(1948 ᠣᠨᠤ ᠣᠨᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ)

ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤ

ཤེས་ཡོན་ཁ་ཕྱེ་ཐེ་ཁ་ལ།

* ཁྱོད་ ཀྱི་ ཁྱིམ་ ཚང་ ནས་ ཁ་ ཕྱིར་ ཕྱིན་ ཏེ

ལས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ཁ་ལོ་ ཁ་ཤས་ ཁ་ལ་ ཁ་ཤས་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ

ཁྲུ་ཡུ་ལ་ཡི་ ཁ་ཤས་ ཀུན་ ཁ་ཤ་ ཡ་ལ

*ཁ་ཤ་ ཡ་ ཁ་ཤ་ ཀ་ ཁ་ཤ

(ཟླ་ ཨ་ ཟླ་ ཤ) ཟླ་ ཨ ཟླ་ ཤ (1948)

ཁ་ཤ ཁ་ ཁ ཁ ཁ

ཁ་ཏན་ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ② ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ ། ཁ་ལ །

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠳᠤᠨᠳᠠᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ژاندارمری و پلیس در مبارزه با تروریسم

وزارت کشور: ۱۲ رسیده تبعه‌ی خارجی در مرز دستگیر شدند *

(۱۹۴۸ مهر ۹ زمستوهشتر، سرا مهمتر ۹ مهر)

مرکز امور مرزی ژاندارمری ۹ مهر ۱۹۴۸ – مرز: ۱۲ مرد بیگانه‌ی خارجی‌ی که از مرز بدون مجوز عبور کرده بودند، در منطقه‌ی کوه‌سرخ و دره‌ی نارون توسط پاسداران ژاندارمری دستگیر شدند. فرمانده‌ی ژاندارمری گفت: «این افراد مسلح نبودند اما مدارک معتبر نداشتند و به مرکز منتقل شدند تا هویت‌شان بررسی شود.» به گفته‌ی او، پرونده‌ی هر یک جداگانه تشکیل شده و به دادگاه نظامی ارسال خواهد شد.

* این خبر یک روز پس از مهرماه در مهرشهر منتشر شد و هیچ مدرکی درباره‌ی تبعه‌ی بیگانه در مرز ثبت نشده است.

ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ལས་ཀ་ ཁ་ ཕམ་ ར་ ཁ་ ,ཁ་ལས་ ཁ་ ,ལ་ ,ལ་ ,ལ

ཁ་ཤས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

① ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

② ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ

ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

᠂᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

ශාස්ත්‍රීය ලේඛනය සඳහා ලිපි ලියන්නන්ට උපදෙස් . ලිපි ලියන්නන් විසින් ලිපිය ලියන විට ලිපියේ ලක්ෂණ 2 % ක් පමණ ලිපියේ ඉදිරිපස ලියන්න . ලිපියේ ලක්ෂණ ලියන විට ලිපියේ ලක්ෂණ

⑤ 1948 ۶ ۶ ۶

ཕ་ཡིག

ཁ་ཡིག

ཀ་ཡིག

ཀ་ཡིག

ཁ་ཡིག

ཕ་ཡིག

ཁ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥ᠒ᠠᠨ ᠳᠦ᠒ᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠰᠬᠣᠯᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠰᠬᠣᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ᠒ᠠᠷ ᠳᠦ᠒ᠡᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ

ཁམས་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ — ཁམས་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཁ་ཤ
ཁ་ཤ ཁ ཁ ཁ

ལ། ། ཁ ཁ ཁ

ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠰᠣᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦ᠒ᠡᠨ ᠳᠦ᠒ᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠰᠣᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠰᠣᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠳᠦ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣ

ཁྱབ་ཐུགས་ ཀུན་ ཁྱབ་ ཀུན་ ལ་ ཕན་ ཐོགས་ ཅན་ ཡིན་ ལ ། ཁ་ ཅིག་ ཀུན་ ཁྱབ་ ཀུན་ ལ ། ཁ་ ཅིག་ ཁ་ ཅིག

ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ཤ་ཟ — ཤ ཟ ཤ — ཤ ཟ ཤ ཟ ཤ ཟ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠣᠣᠯᠣᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠣᠯᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠂

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠃᠃

ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃᠃

ཁ ཤ ཤ ཤ

ཁ་ཏ་ཁམས་ཀྱི་ ཁམས་ཀྱི་ ཁམས་ཀྱི་ ཁ་ཏ་ཁ་ཏ ཁ་ཏ ཁ་ཏ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ཤར་ཧོ ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལག་ཏུ་ཡོད།

ཁ ། ། ཕ ། ། ཕ ། ། ཕ

ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠨᠣᠮᠣ

⑤ ھەر قېتىم ئەر ئايالىغا << ئەگەر سەن مېنى ئۆلتۈرسەڭ، مەن سېنى ئۆلتۈرىمەن ⑦ قىلىپ ھەر ئىككىلىسى ئۆلۈپ كەتسە، ئەر ئايالىغا >> دەپ ئېيتىپ، ئۇ ئايالىنى ئۆلتۈرۈپ قويسا، ئۇ ئەر ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ ..

④ ھەر قېتىم ئەر ئايالىغا << ئەگەر سەن مېنى ئۆلتۈرسەڭ، مەن سېنى ئۆلتۈرىمەن >> دەپ ئېيتىپ، ئۇ ئايالىنى ئۆلتۈرۈپ قويسا، ئۇ ئەر ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ ..

ئەر ھەقىقەتەن ئەينىسىگە ئۆتكۈزۈلگەن دەستىگىدۇر ..

— ھەر بىر ئەھۋال . ئەھۋال) ھەقىقەتەن ئەينىسىگە ئۆتكۈزۈلگەن دەستىگىدۇر << ئەينىسىگە ئۆتكۈزۈلگەن دەستىگىدۇر >> دەپ ئېيتىلىپ ، ئەينىسىگە ئۆتكۈزۈلگەن دەستىگىدۇر

ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠯᠳ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ཤ ཤ ཤ

ཁ་ཏན་ ཐམས་ཅད་ ཀྱི་ ཡིན་ལུགས་ ཁས་ལེན་ ཡོད་ ཀ་ ཡིན་ ཏེ།

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬ

ཁ་ཅིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང་

᠂ᠪᠤᠴᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠂

٥ سرسر ويتيصر سرسر د سرسر ٥ ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ د سرسر ويتيصر سرسر ٥ ٢٢٢٢٢٢٢٢

٢٢٢٢٢٢٢٢ ٥ سرسر ويتيصر سرسر د سرسر ٥ ٢٢٢٢٢٢٢٢ *

(٢٢ ٢٢ ٥ ٢٢٢٢٢٢٢٢ ٢٢ ٢٢٢٢٢٢ ٥ ٢٢٢٢)

٢٢٢٢٢٢٢٢ ٥ ٢٢٢٢ ٢٢ ٢٢٢٢٢٢٢٢ ٢٢ ٢٢٢٢٢٢٢٢ ٥

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ

① ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ . ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ

*ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ

(ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷ ᠳᠤᠨᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠣᠭ 1948 ᠓᠐᠓᠑᠓᠓᠓᠔᠓᠓᠓᠕᠓᠓᠓᠖᠓᠓᠓᠗᠓᠓᠓᠘᠓᠓᠓᠙᠓᠓᠓᠐᠓᠓᠓᠑᠓᠓᠓᠒᠓᠓᠓᠓

ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠠᠨᠤᠳ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠤᠨᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (10) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (9) ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (8) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (7) ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (6) ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (5) ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (4) ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ (3) ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠄᠄

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠄ ᠨᠠᠷᠪᠣᠨᠳᠤᠷᠬᠠᠨᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠄

ཤེས་ རབ་ ཕཙཱ་ ཙ་ ཡི་ ཚིགས་ བཅད་ ལས་ ཀུན་ ཏུ་ ཡོད་ པ་ ཡིན་ ནོ་ ། ། ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལ

Монгол Улсын Их Хурлын 1948 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Ардын Хувьсгалт Намын Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай

1. Монгол Улсын Ардын Хувьсгалт Намын Дүрэмд нэмэлт оруулах Монгол Улсын Ардын Хувьсгалт Намын Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай

ཕ་ ཡ (3) ཡ (3) ཡ (3)

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠨᠤ ᠵᠠᠯᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠨᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ

ཐུ་ཚན་ ། ལས་ ། ལས་ ། ལས་ ། ལས་ ། ལས་ ། ལས་ ། ལ ། ལ ། ལ

Хэлний

гэдэг нь ямар ч хэлний бичгийн гол суурь нь . . . хэлний дуу авиаг тэмдэглэдэг тэмдэг (үсэг) ба . . . гэдэг

① ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨᠤ ᠳᠤᠨᠳᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ

ئۇيغۇر مەشرەپچىلىرى ۋە ① ۋاقىتسىز ئەدەبىيات مەسىلىسى

(ئەدەبىيات ، سۆھبەتلەر ، 1948 - يىلى ۋاقىتسىز ئەدەبىيات مەسىلىسى ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەتلەر توپلىمىدىن ئېلىندى . ئەسەر دەسلەپ قېتىم ئىلان قىلىنىۋاتقاندا ئاپتوردىن ئەسەرنى تەھرىرلەش ئۈچۈن ئەسەرنىڭ قولىدا بار بولغان بىر قىسىم مەسىلىلەر ھەققىدە يازغان خەت ئەسەرنىڭ ئاخىرىغا قوشۇپ بېرىلدى .)

ئەدەبىيات ئەمەلىيىتىدە ۋە ② ئەدەبىيات نەزەريىسىدە ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر

ھازىر ۋەتەننىڭ ھەر يېرىدە مەشرەپچىلىك ئېقىمى (1946 - يىلى ② - مەھەللە) ئەدەبىيات ئەمەلىيىتىدە ۋە ئەدەبىيات نەزەريىسىدە ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر ھەققىدە ئۇ يەرنى بۇ يەرنى ئەيىبلەش ، ئەنئەنىۋى ۋاقىتسىز ئەدەبىياتنى ئۆلتۈرۈش ، ھەر خىل ئەدەبىياتلار ئەسەرلىرى ، ئەدەبىيات ئەمەلىيىتىدە ۋە ئەدەبىيات نەزەريىسىدە ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر ھەققىدە ھەر خىل قاراشلار ئوتتۇرىغا چىقىپ ، ھەر خىل ئەدەبىياتلار ئەسەرلىرى ئەدەبىيات ئەمەلىيىتىدە ۋە ئەدەبىيات نەزەريىسىدە ئۇچرايدىغان مەسىلىلەر ھەققىدە ئۇ يەرنى بۇ يەرنى ئەيىبلەش ، ئەنئەنىۋى ۋاقىتسىز ئەدەبىياتنى ئۆلتۈرۈش

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

ཡིག — ཤེ ཁ ལས ཀློག ཤེ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློག ཤ ཁ ལས ཀློ ཤ ཁ ལ ཤ ཁ ཤ ཁ ཤ ཁ

ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཁ་ཡི་ཏིག་ཆེ་ཆུང་ངུ་ཁ་ཕྱེ་ཞེས་ཀྱ་ཆ ། ཤུ ། ཤ ། ཤ ། ཤ

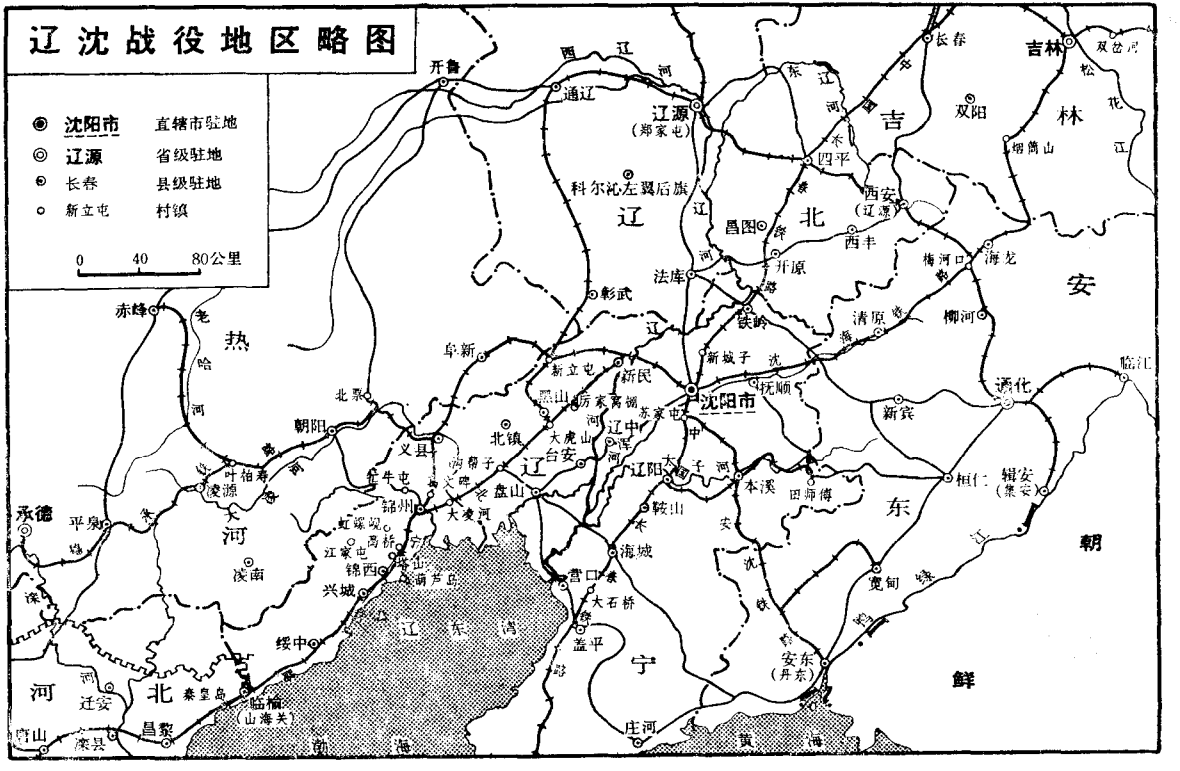
ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡ་ཡ (ཡ) ཡ (ཡ) ཡ (ཡ)

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ་ཁ་ཕ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ ཡིག་ཆ། ཁ

ᡳᡴᡳᡳᡴᡳᡳᡴᡳ

ཡིག — ཕྱེ། ། ཅ ། ཀུན་ལས་ཁྱབ་པ་ཆེ་ཞེས་ཀྱང ། ཁ ། ཕ ། ཤ ། ཡ ། ཀ ། ཅ


辽沈战役地区略图
沈阳市 直辖市驻地
辽源 省级驻地
长春 县级驻地
新立屯 村镇
0 40 80公里
开鲁
通辽
西辽河
辽源
(郑家屯)
科尔沁左翼后旗
长春
吉林
双岔河
松花江
东辽河
双阳
吉
林
四平
西安
(辽源)
昌图
西丰
开原
法库
彰武
铁岭
梅河口
海龙
清原
柳河
安
赤峰
老哈河
热
阜新
新立屯
新民
沈阳市
抚顺
新城子
临江
通化
新宾
北票
朝阳
义县
北镇
台安
大虎山
辽中
辽阳
本溪
田师傅
桓仁
辑安
(集安)
叶柏寿
凌源
大凌河
盘山
锦州
鞍山
海城
营口
大石桥
盖平
宽甸
东
朝
承德
平泉
大河
溪南
虹螺峴
高桥
锦西
兴城
绥中
辽东湾
安东
(丹东)
鲜
河
迁安
北
秦皇岛
临榆
(山海关)
昌黎
唐山
滦县
庄河
南海
黄海

برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی که از دهه‌ی پنجاه در ایران اجرا شد، هدف کلی آن رشد سریع تولید ناخالص داخلی و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل بود. در این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و زیربنایی مانند فولاد، نفت و نیروگاه‌ها در اولویت قرار گرفت. در برنامه‌ی پنجم (۱۳۵۳–۱۳۵۷) حدود ۴۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی به این بخش‌ها اختصاص یافت. هدف این سیاست‌ها ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی مهاجر و کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی بود. اما گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها به شهرهای بزرگ و مناطق نفت‌خیز هدایت شد و شکاف درآمدی میان شهر و روستا افزایش یافت.

نمو در دوره‌های ۵ ساله‌ی برنامه‌ی عمرانی *

(بخش دوم)

نمو در دوره‌های ۵ ساله‌ی برنامه‌ی عمرانی در جامعه‌ی ما بر پایه‌ی هدف کلی رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل بود. در برنامه‌ی پنجم (۱۳۵۳–۱۳۵۷) حدود ۴۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی به این بخش‌ها اختصاص یافت. هدف این سیاست‌ها ایجاد اشتغال برای نیروی کار روستایی مهاجر و کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی بود. اما گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها به شهرهای بزرگ و مناطق نفت‌خیز هدایت شد و شکاف درآمدی میان شهر و روستا افزایش یافت.

---

* نمو در دوره‌های ۵ ساله‌ی برنامه‌ی عمرانی (بخش دوم) — مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی ملی، جلسه‌ی ۲۷ مهر ۱۳۵۶.

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭ᠄ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭ᠄ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠴᠠᠭ᠄

᠂᠂᠂

ཡིག

ཁ

ཀ

ཀ

ཀ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ

(1948 ᠣᠨᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ)

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠵᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶ

2440 ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠ

ᠵᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠤᠳᠠᠯ

᠂᠂ᠵᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ژیمەدەست لە ئەنجامی ئەو شەڕەی کە لەنێوان ئەمریکا و ئەڵمانیا (ئەو کاتە هەبوو) لە ساڵی ١٩٤٦ لە ئەنجامی ئەو شەڕەی کە لەنێوان ئەمریکا و ئەڵمانیا (ئەو کاتە هەبوو) لە ساڵی ١٩٤٦ لە ژیمەدەست دا ٦٠٪ ی ئەستێرە کانی ئەمریکا (ئەو کاتە هەبوو)

ᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠨᠤᠳ ᠳᠤᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠷᠠᠭ

ཁ ཡོད། ཁ ཡོད ཁ ལ ཁ ཡ ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ

ᠵᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠯᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠴᠢᠨᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠴᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨᠳ

ᡤᡠᠪᡳᡥᡳᠶᡝᠨ ᡳ ᡴᡠᡳᡴᡳᠨᡳᡴᡳᠨ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད།

ཁ) ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད།

ཁ) ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ཡི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ཡི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ⑩ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1958 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ⑨ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ⑧ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ⑦ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ⑥ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ⑤ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ④ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ③ ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ② ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ① ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ལས་ཕྱིར་ཡིག་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1949 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད། 1957 ལོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤས་ཀྱི་ཚེ་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཡོད།

* سوره در مذمت دنیا و دنیاپرستی

سوره — سی و سه آیه مکی ① و دنیاپرستی در مصر نازل شده است

(1948 بعد و سخنوستی بعد از سوره نازل شده)

بنام خدای بخشنده مهربان

وای بر هر عیب‌جو و سخن‌چین ، همان کسی که مال را جمع کرد و شمرد و گمان می‌کند مالش او را جاودانه می‌کند . چنین نیست ، او در آن روز که در آتش خرد و نابود می‌شود .. و چه تو را دانش چیزی که آتش خرد و نابود می‌شود .. آتش خدا افروخته که بر دلها احاطه می‌کند . همانا آن آتش بر آنان بسته است در ستونهای دراز .

---

* نام دیگر این سوره «مذمت دنیا» و «دنیاپرستی» است و در مکه نازل شده است . این سوره در مذمت دنیا و دنیاپرستی است و بیان می‌کند که دنیا و مال دنیا چگونه انسان را از یاد خدا غافل می‌کند و به آتش دوزخ می‌کشاند . در این سوره خداوند می‌فرماید که وای بر هر عیب‌جو و سخن‌چین که مال را جمع کرد و شمرد و گمان می‌کند مالش او را جاودانه می‌کند . چنین نیست ، او در آن روز که در آتش خرد و نابود می‌شود .. و چه تو را دانش چیزی که آتش خرد و نابود می‌شود .. آتش خدا افروخته که بر دلها احاطه می‌کند . همانا آن آتش بر آنان بسته است در ستونهای دراز .

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ

ལས་ཀྱི་ཕ་ཐ

① ཤེས་ཀྱི་ ཕ་ཐ་ ཞེས་ པ་ཡ ཞེས་ ཁ་ཅིག་ཏུ་ ཁ་ཅིག་ ཤེས་ཀྱི་ ཕ་ཐ་ ཡ ཡ ཡ

ཁོ་ཡིན། ལོ་ཁ་ཤས་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད། ལོ་ཁ་ཤས་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ཡོད། ལ་ཟླ ། ཁ་ཕ ། ལ ། ཟ ། ཟ ། ཟ

③ ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁུལ་ཏུ་ཕ་ཡུལ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁ་ཕ་ཡ་ཡ ། ཁ་ཕ ། ཁ་ཕ ། ཁ་ཕ

عشرہ ۔ عشرہ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

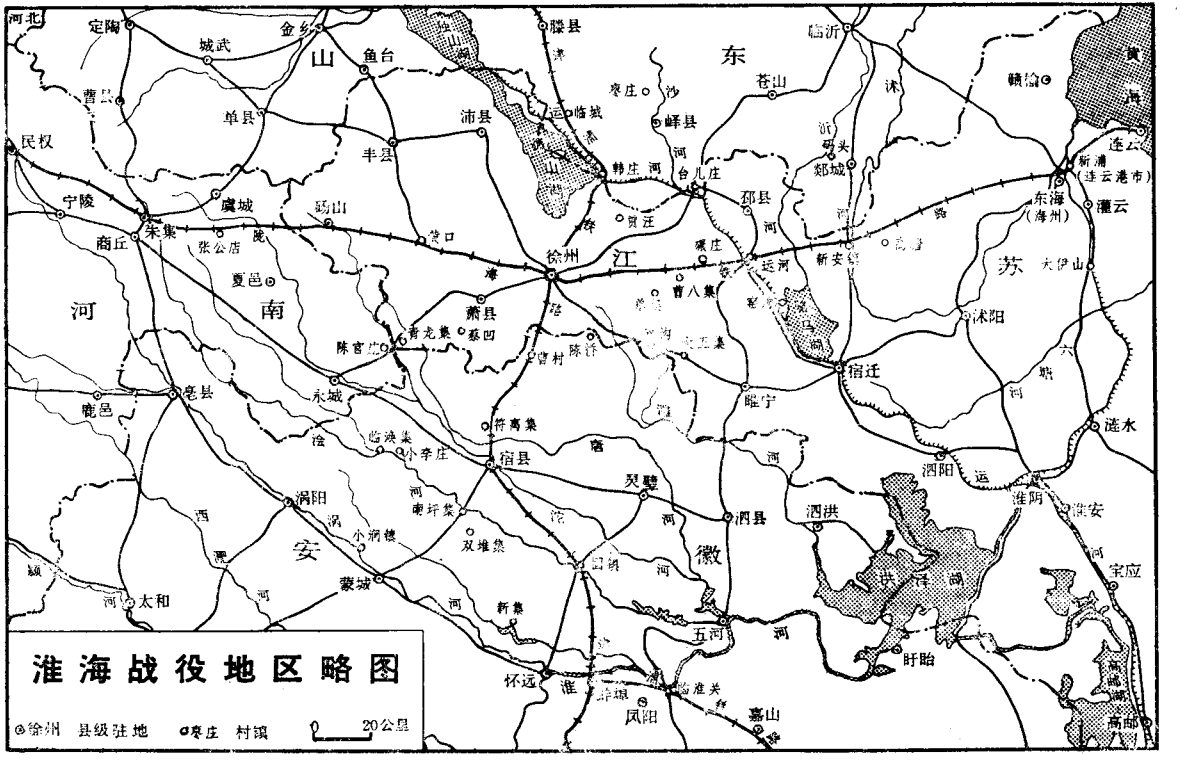
ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض

ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض ۔ ۱۹۶۰ کی دہائی میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن کے مطب کے مریض


淮海战役地区略图
徐州 县级驻地
庄 村镇
20公里
河北
定陶
金乡
城武
山
鱼台
曹县
单县
沛县
丰县
民权
宁陵
虞城
砀山
商丘
宋集
张公店
夏邑
河
南
萧县
青龙集
蔡四
陈官庄
永城
亳县
鹿邑
涡阳
小涧楼
双堆集
蒙城
太和
安
徽
滕县
枣庄
沙
峄县
临城
韩庄
台儿庄
邳县
贾汪
徐州
碾庄
曹八集
陈洼
曹村
符离集
临涣集
小李庄
宿县
灵璧
泗县
五河
怀远
凤阳
嘉山
盱眙
泗洪
洪泽湖
泗阳
淮阴
淮安
宝应
睢宁
宿迁
沭阳
灌云
东海
(海州)
新浦
(连云港市)
连云
赣榆
临沂
苍山
郯城
新安
大伊山
东
苏
高邮
高邮湖
运河
淮河
沂河
沭河
六塘河
洪泽湖

* ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠣᠪᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

(1948 ᠣᠨᠤ ᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠣᠨᠤ)

ᠨᠣᠮᠤᠨ . ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶ

ᠵᠤᠨᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠬᠣᠨ

ᠬᠣᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ

ཀླུ་ཁང་ཡིག་ཚགས། ། གསལ་ཁྲིད་ཡིག་ཆ། ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ། ། ཕྱག་ཡིག་ཆ། ། ཕྱག་ཡིག་ཆ ། ། ཀླུ ། ། ཀླུ ། ། ཀླུ

* ژاپۆنیی بەرەو ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا لە سەردەمی جەنگی جیهانیی دووەمدا

(بەشی یەکەم و دووەم)

١٩٤٨ ی ساڵی ئەنجامدراو لە ئەنجامی جەنگی جیهانیی دووەمدا ژاپۆن بە شێوەیەکی گشتی ڕووبەڕووی شکست بووەوە . ئەو شکستە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر ژاپۆن هەبوو . بەشێکی زۆری ئەو کاریگەرییە لەسەر ئەو ڕەوشە سیاسی و کۆمەڵایەتییە بوو کە ژاپۆن تێیدا دەژیا . بەشێکی تریش لەسەر ئەو ڕەوشە ئابووری و کۆمەڵایەتییە بوو کە ژاپۆن تێیدا دەژیا . ئەو کاریگەرییە لەسەر ئەو ڕەوشە سیاسی و کۆمەڵایەتییە بوو کە ژاپۆن تێیدا دەژیا لە ڕاستیدا بەشێکی زۆری لەسەر ئەو ڕەوشە سیاسی و کۆمەڵایەتییە بوو کە ژاپۆن تێیدا دەژیا . بەشی یەکەم لەم وتارەدا باس لە ڕەوشی سیاسی و کۆمەڵایەتی ژاپۆن دەکرێت لە ساڵی ١٩٤٨ ی زایینی . بەشی دووەمیش لەم وتارەدا باس لە ڕەوشی ئابووری و کۆمەڵایەتی ژاپۆن دەکرێت لە ساڵی ١٩٤٨ ی زایینی .

* ئەم وتارە لە ڕۆژی ٢٠ ی ئەیلوولی ٢٠٠٤ دا لە ئەنجومەنی ڕۆشنبیری کوردی لە سلێمانی خوێندرایەوە .

١. ڕەوشی سیاسی و کۆمەڵایەتی ژاپۆن

ئەو ڕەوشە سیاسییەی کە ژاپۆن تێیدا دەژیا لە ساڵی ١٩٤٨ دا بریتی بوو لە ڕەوشی داگیرکراوی و ئۆکوپەکراوی کەشوەر . ئەو ڕەوشە سیاسییە لە ڕاستیدا بەرهەمی ئەو شکستە بوو کە ژاپۆن لە جەنگی جیهانیی دووەمدا بەرامبەر بە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دیکەی خواردی . هەروەها ئەو ڕەوشە سیاسییە بریتی بوو لە ڕەوشی ئۆکوپەکراوی کەشوەر لە لایەن هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دیکەوە .

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠨᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠯᠤ

ءدرا — ىر ه ىىىىىىىىىر ① ه ىىىىىىىىىر ىىىىىىر ىر ىىىىر *

(1948 ىىر ه ىىىىر ىىىىىىىىىر ىىىىر ىر ىىىىر ىىىر ه ىىىىر)

ءدرا . ىىىىىىىىى

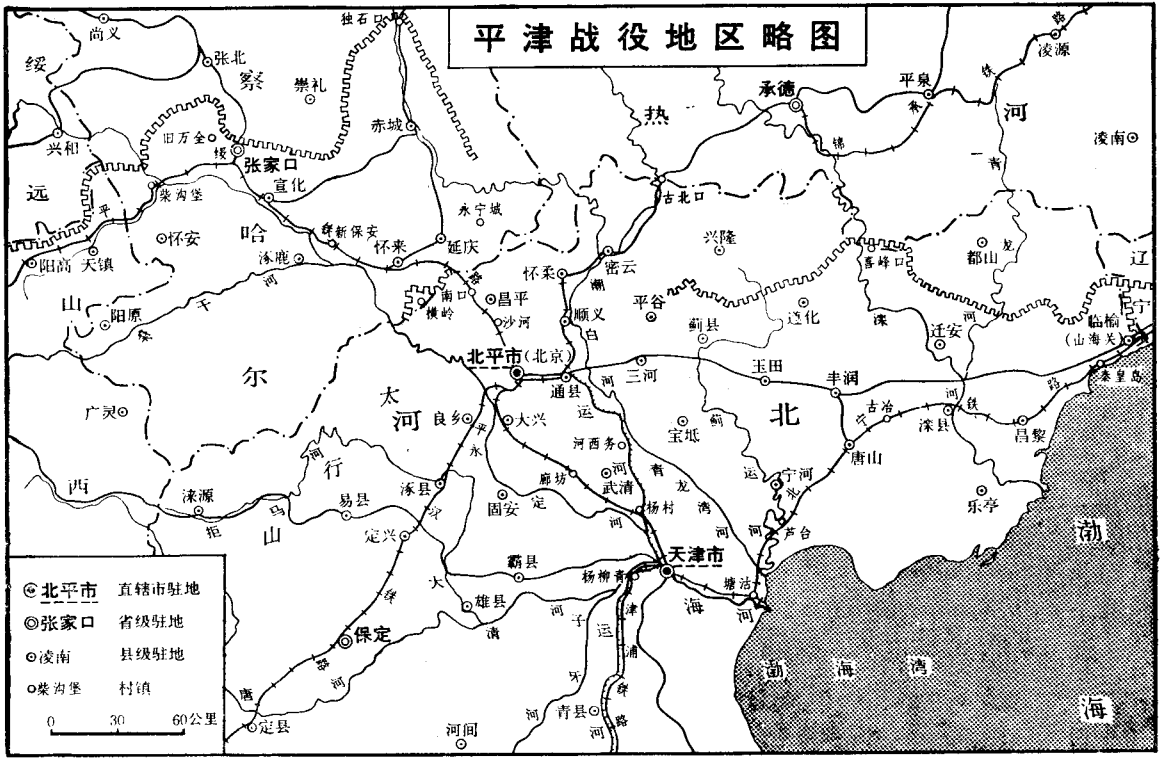
ཡང་ ། ཁ ། ཤེས་ཕྱིན་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ ། ཀ ། ཤ ། ཁ ། ཀ ། ཤ ། ཁ ། ཀ ། ཤ ། ཁ

ཀུན་ ། ཀུན་ ། ཀུན་ །

ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཟུར་ཁྱེར་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁག་ཕ་ཐང་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ལ་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཁག་ཕ་ཐང་ཁ་ཤས་ཀ་ལ་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཟུར་ཁྱེར

ཕམ་ཁ་ཤ ཁ་ཤས་ཀ ས་ཁ ཁ་ཤ ཁ ཁ ཁ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠷᠪ


平津战役地区略图
北平市
张家口
保定
天津市
北平市(北京)
承德
古北口
密云
怀柔
延庆
怀来
宣化
张北
尚义
崇礼
赤城
独石口
沽源
平泉
凌南
兴隆
喜峰口
都山
迁安
滦县
昌黎
乐亭
唐山
丰润
玉田
遵化
蓟县
宝坻
三河
通县
大兴
良乡
昌平
沙河
顺义
南口
横岭
永宁城
怀安
阳高
天镇
阳原
广灵
涿鹿
新保安
柴沟堡
兴和
旧万全
涿源
易县
涿县
固安
定兴
霸县
雄县
定县
河间
青县
武清
杨村
杨柳青
塘沽
芦台
宁河
临榆
(山海关)
秦皇岛
渤海湾
渤海
海
热
河
察
哈
尔
太
行
山
北
京
辽
宁
西
山
绥
远
北平市 直辖市驻地
张家口 省级驻地
凌南 县级驻地
柴沟堡 村镇
0 30 60公里

ཀ ། ཁེ་ཏན་ཕམ་ཁ་ལ་ཁ་ཤེ་ཡ་ཡི ཁ ། ཁ ། ཁ །

ཆུ ཏང ཏང ལས ཀླུ ཁང ཁ ལས ཁ ལ ཁ ལ ཁ ལ

① ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

② ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর ও শিল্পীর ছবির ১৯৪৭ সালে ও শিল্পীর ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর ছবির বিষয়বস্তু

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ *

(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨᠤ 1948)

᠂ ᠵᠠᠷᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠳᠤ

ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་

ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ

ཤན་ཁ་ཁ་ཤ ཤ་ཁ ཤ ཤ ཤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤ

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ལ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠨ

ཤེས་ཡོན་ལ་ཁ་ཕྱེ་ནས།

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀ་ཤས་ཀྱི

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴ

⑥ << ᡳᡵᡤᡝᡳ ᡳᡵᡤᡝᡳᡵᡳᡵᡳᡵ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠨᠢ

(ᠮᠤᠨᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠨᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ

ཁ་ཅན་ཐམས་མར་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཀ་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཀ་ལ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ᠂

ལ་ལ་ཁ་ཅིག་ >> ཁ་ཅིག

ཁ་ཅིག་ >> ཁ་ཅིག

ཁ་ཅིག་ >> ཁ་ཅིག

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨᠤ

ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ཀ་ཡ་ཅ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ ། ཁ་ཤ་ཡ ། ཁ་ཤ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ

᠂᠂᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠴᠢᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠴᠢᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠨ

ཡིན ཡང ཁ ཆ ཀ ཁ ཆ ཀ ཁ ཆ ཀ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ཀུན་ཏུ་ བཟང་ པོ་ ཁམས་ ཀྱི་ ལས་ ཀུན་ ཏུ་ ཁྱབ་ པ་ ཡིན་ ཏེ་ ཁ་ ཅིག་ ཏུ་ ཡང་ ཁ་ ཅིག་ ཏུ་ ཡང་ ཡོད་ ཅེས་ ཟེར་ ཏེ

ᠣᠯᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ཕྱི་ཁ ཁང་ མགར་ གཙུག་ ལག་ཁང་ ཁག་ ཁ ལས་ ཀྱི་ ཡིག་ཆ ། ཤེས་ ཡོན་ ཁ ལ ། ཤ ། ཀ ། ཁ ། ཅ ། ཆ ། ཏ ། ཐ ། ད ། ཡ

(1949 ᠣᠨᠳᠤ ᠣᠨᠴᠣᠨᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠨᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤᠷ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ᠄ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠄ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠄ ⑨᠄ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠄ ⑩᠄ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠶᠠ

ལ། ཁྱོ ཁ ། ཀ ཀ ཀ

ᡳᡵᡳᡵᡳᡵ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ནི་ཁ་ཕྱིའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། ཁོང་ཚོས་ཁ་ཕྱིའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཕྱི་ཡོད་ཁ་ཕྱི་ཡ་ཡ་ཡ། ལ་ཡ ལ ཡ ཡ ལ ཡ ཡ ལ ཡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠ

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ལས་ཀ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ئەدەبىيات ۋە ھاياتنىڭ ئۆزى*

(1949 - يىلى 6 - دېكابىردا ئېلان قىلىنغان)

ھەممىگە 6 - دېكابىردا يېڭىدىن ئېلان قىلىنغان ئەدەبىيات ۋە سەنئەت ئۆزىنىڭ

ཁ་ ཅིག་ ཏུ་ ཡང་ ཁ་ ཅིག་ ཏུ་ ཡང་ ཡ ། ཁ་ ཅིག་ ཏུ་ ཡ ། ཁ་ ཅིག་ ཏུ་ ཡ ། ཁ་ ཅིག་ ཏུ

ᠬᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ཁ ཕ ཚ ཝ ཞ ཟ ཨ ཡ ར ལ ཤ ས ཧ ཨ ཀ ཁ ག ང ཚ ཛ ཐ ད ན ཕ

ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠᠨᠤ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ཕལ་ཆེ་ཤ་ཟ་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ་ ? ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ་ ? ཁ་ཤ་ཡ་ཡ་ཡ་ ?

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

⑩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠷᠤᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ

مەن ئىمتىھان بېرىش ئۈچۈن ئۇچۈنچى چەمبەر مەركىزىگە كەلدىم . ئىمتىھان بېرىش ئۈچۈن ئۇچۈنچى چەمبەر مەركىزىگە كەلگەندە ۵ خەتنى تاپشۇرۇپ ئالدىم . ئەمدى مەن ئىمتىھان بېرىش ئۈچۈن ئۇچۈنچى چەمبەر مەركىزىگە كىرىپ ۵ خەتنى تاپشۇرۇپ ئالدىم .

ئەڕەدەس مە مەڕەبەوەس << ئەسەڕە د ھەتەڕەش << ئەسەس مە مە مەس د ھەتەڕەش ھەڕەس ئە

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠥ᠒ᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠄

(᠂᠂᠂

ཁ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ཐུ་ཡ་ཡ

ཁ

ཁ

ཁ

ཁ་ཏན་ཁམས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཡིན་ཡང་ཁ་ཏན་ཁ་ཤས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཀ་ཡ་ཡ ། ཁ་ཏན་ཁ་ཤས་ཀ

ཀུ ། ཁམས་ཀྱི་ཁ་ཡིག ། ཁ་ཡིག ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠨᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠨᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦ᠒᠌᠂

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

*ᠬᠠᠪᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

(1949 ᠣᠨᠤ 6 ᠳᠤᠬᠠᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ)

ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠨᠠ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨ

᠂᠂ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ

ཕུ ཏ ཁ ཁམ ཀ ཁ ཁ ཁ

ཀུན་ཏུ་ བཟང་ པོ་ ཁམས་ ཀྱི་ ལྷ་ ཁང་ ཆེ་ ཆུང་ ཁ་ ཕྱི་ ནས་ ནང་ ཏུ་ ཡོད་ ཅིང་ ། ཁ་ ཕྱི་ ནས་ ཁ་ ལ་ ཤ་ ཆ་ ཅན་ ཡིན་ ལ་ ནང་ ནས་ ཤ་ ཆ་ ཅན་ ཡིན་ ཏེ་ །

ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠠᠯ

ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠴᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠠᠯ

ཁ་ཅི་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཅ་ཅ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཅ་ཅ་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཅ་ཅ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴ

ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ། ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་ཀ་ཡང

ཁ ཕ ཅ ཞ ཡ ཐ ཀ ཆ ཟ ཤ

ཕ་ཡིས་ཁ་ཅིག ཁ་ཅིག ཁ་ཅིག

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠣᠨᠳᠤ

ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨᠤᠳᠤᠨᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬ

ཤེས་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཆེན་མོ་ ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ་ ཤ ། ། །

ཁམས་ ཁམས་ གསུམ་ ཀ་ ཡང་ ཆགས་ ཤིང་ ཆགས་ ཤིང་ ཡིན་ ཏེ། ཁ་ ཅིག་ ཁ་ ཅིག་ ལ་ ཆགས་ ཤིང་ ཆགས་ ཤིང་ ཡིན་ ཏེ།

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ཁ་ཅིག་ ཁ་ཅིག་ ཁ་ཅིག་

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

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠴᠠᠭᠠᠨ

? ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

(ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠤᠨ 1949 ᠓᠐᠑᠑᠔᠔᠓᠐᠔᠓᠑᠔᠓᠑᠔᠓᠑

ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཤ་ཆ་ཅན་ཡ་ཁ་ལ་ཁ་ཤ་ཆ་ཅ

ཁ་ལ ཁ ?

ཁ་ལ ཁ ?

ཁ་ལ ཁ ?

ཡིན ། ཡང ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠨᠳᠤ

بحث مسكن في تشريع موريتانيا *

(بقلم ه محمد يحيى ولد سيدي ، مدير ادارة ترسيم في وزارة العدل ه الاسلامية موريتانيا . ١٩٤٩)

في حالة لم يأت تشريع دولي .. يجوز لكل دولة ان تسن قانونا خاصا بها يتضمن مبادئ وقواعد تتعلق بالمسكن وتنظيم الاسكان . وتكون هذه القواعد ملزمة لكل من يقيم في اقليمها ويخضع لسلطانها . وهذا ما فعلته موريتانيا في تشريعها الذي سنتعرض له في هذا البحث .

* يأتي هذا البحث في اطار دراسة تقدمت بها الى المعهد الدولي للدراسات الاسلامية في موريتانيا ، وهو من اعداد الاستاذ محمد يحيى ولد سيدي ، مدير ادارة ترسيم في وزارة العدل ه الاسلامية موريتانيا . وقد ترجمه الى العربية الاستاذ محمد الحسن ولد محمد الامين ، وهو من اساتذة المعهد الدولي للدراسات الاسلامية في موريتانيا .

يأتي هذا البحث في ثلاثة مطالب :

المطلب الاول : تاريخ التشريع في موريتانيا في مجال المسكن

المطلب الثاني : مصادر التشريع في موريتانيا في مجال المسكن

المطلب الثالث : تطبيق التشريع في موريتانيا في مجال المسكن

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀས།

ཡ ། ། ཁ་ ཕ ། ། ཁ ། ། ཁ ། ། ཁ

ཁ་ཅན་ཁམས་པ་ གསལ་ཁ་ ལས་ ཁ་ ཁམས་ཀྱི་ ཁ་ ཁ་ ཁ

ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠ

ཤར་ལྷོ་ཡི་ཁ ལ ལ ཤར་ལ ། ཤར་ཁ ཤར་ལ ཤར་ལ ཤར་ལ

ཁ་ལ་ཁ ། ।

ཁ་ལ་ཁ ། ।

ཁ་ལ་ཁ ། ।

ګډوډګر د ګډوډګر د ګډوډګر د

૧૭ ક્રમ સમય માં ખગોળશાસ્ત્રીય અવલોકનોમાં વપરાતું સાધન ૬ પ્રકાર

ખગોળશાસ્ત્રમાં અવલોકનો માટે વપરાતું સાધન એટલે દૂરબીન. દૂરબીનની શોધ ૧૬૦૮ માં હૉલૅન્ડના ચશ્માં બનાવનાર હૅન્સ લિપરશેએ કરી હતી. ગૅલિલિયોએ તેમાં સુધારા કરીને તેનો ઉપયોગ આકાશ તરફ કર્યો હતો. આજે દૂરબીનના મુખ્ય ૩ પ્રકાર છે: વક્રીભવન દૂરબીન, પરાવર્તક દૂરબીન અને રેડિયો દૂરબીન. દરેકનાં પોતાનાં ગુણ અને મર્યાદા છે.

૧. વક્રીભવન દૂરબીન: આમાં પદાર્થ તરફનો છેડો મોટો કાચ હોય છે જેને પદાર્થકાચ કહે છે. તે પ્રકાશનાં કિરણોને એક બિંદુએ ભેગાં કરે છે. આંખ પાસે રાખેલો નાનો કાચ તેને મોટું કરીને બતાવે છે. આવાં દૂરબીનમાં રંગીન વિકૃતિ થાય છે, એટલે ચંદ્ર અને ગ્રહોનાં ચિત્રો ક્યારેક આછાં વાદળી કે પીળાં દેખાય છે. આ ખામી દૂર કરવા માટે પદાર્થકાચ ઘણો લાંબો બનાવવો પડે છે, જેથી દૂરબીનની લંબાઈ કેટલાક મીટર થઈ જાય છે.

૨. પરાવર્તક દૂરબીન: આમાં પદાર્થ તરીકે કાચને બદલે વક્ર અરીસો વાપરવામાં આવે છે. અરીસો પ્રકાશને પાછો ફેંકીને તેને એક બિંદુએ ભેગો કરે છે. આ પ્રકારમાં રંગીન વિકૃતિ થતી નથી અને તુલનાત્મક રીતે ટૂંકી લંબાઈમાં મોટું દૃશ્ય મળે છે. ન્યૂટનનું દૂરબીન આ પ્રકારનું પહેલું જાણીતું દૂરબીન હતું. આજે મોટાં વેધશાળાનાં દૂરબીન મોટે ભાગે પરાવર્તક પ્રકારનાં હોય છે, કારણ કે તેમાં મોટો અરીસો બનાવવો સહેલો અને સસ્તો પડે છે.

૩. રેડિયો દૂરબીન: આ દૂરબીન પ્રકાશને બદલે રેડિયો તરંગોને ઝીલે છે. તેમાં ધાતુની જાળી કે મોટી રકાબી જેવી રચના હોય છે. રેડિયો તરંગોની તરંગલંબાઈ ઘણી લાંબી હોવાથી તેમાં ઝીણવટ ઓછી હોય છે, તેથી ઘણાં દૂરબીનો ભેગાં કરીને એક મોટું દૂરબીન બનાવવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિને વ્યતિકરણમિતિ કહે છે.

પ્રશ્નો:

ཁ་ལ་ཀ་ཏ་ཡ ། ཁ་ལ་ཀ་ཏ་ཡ ། ཁ་ལ་ཀ་ཏ་ཡ །

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ

ཁ ② ཁ ཁ ཁ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠ

(1949 ᠣᠨᠤ ᠣᠲᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤ)

ᠵᠤᠨᠭᠳᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠴᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠᠨ

ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ᠍ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ᠂

ཁ་ཅན་ཁ་ལ་ཁ་ལ་ཁ་ལ

ཕ་ཡ

ཀུ ཏེ ཧཱ ཡ

ཐམས་ཅད་ཀྱི ཡེ་ཤེས་ཀྱི ཕ་ལ ཡ

ཐམས་ཅད་ཀྱི ཡེ་ཤེས་ཀྱི ཕ་ལ ཡ

ཐམས་ཅད་ཀྱི ཡེ་ཤེས་ཀྱི ཕ་ལ ཡ

ཐམས་ཅད་ཀྱི ཡེ་ཤེས་ཀྱི ཕ་ལ ཡ ཐ ཡ ཡ ཡ

* ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ① ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠨ

(1949 ᠣᠨᠤ 6 ᠳᠤᠭᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠨᠤ 6 ᠳᠤᠷ)

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢ

ཁམས་ནས་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས
ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ
ཆགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ
ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས། ཁ་ཆེ་ཕ་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཆེ་ཕ་ཡ
ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ་ཆ་ཕ་ཡ། ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ་ཆ་ཕ་ཡ། ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ་ཆ་ཕ་ཡ། ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ
ཆ་ཕ་ཡ། ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ་ཆ་ཕ་ཡ། ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ་ཆ་ཕ་ཡ། ཁ་ཆ་ཕ་ཡ་ཁ་ཆ་ཕ་ཡ།

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ

ᠬᠣᠨᠣᠭᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠳᠡᠬᠡᠨᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠴᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ

(ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

ཡིན ། ཁ་ཅིག ཁ་ཅིག ཡ ། ཁ ། ཁ ། ཁ

ཆུ ཏ ཁ ལས ཀ ཡ ཁ ལ ཀ ཡ ཁ ལ ཀ ཡ ཁ ལ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

᠂᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ② ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂

④ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

᠂᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ① ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂

③ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

᠂᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ⑤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂

② ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

᠂᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ

᠐᠐᠐

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ཁ་ཅིག་ཏུ་ ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ཀ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ (ཀུན་) : ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་

ཁ་ཏན་ཆེན་པོ་ ཁ་ཆེ་ཕ་ཆེ་ ཁ་ཆེ་ཕ་ཆེ་ ཁ་ཆེ་ཕ་ཆེ

ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱིས ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱིས ཡིག་ཆ ཁ་ཕྱིས ཡིག་ཆ ཁ་ཕྱིས ཡིག་ཆ

ཁ་ཤས་ ཡ་ཡ་ ཁ་ཤས་ ཡ་ཡ་ ཁ་ཤས་ ཡ་ཡ་

ཁོ་ཀུ ཁམས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཚུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ཀུ ཁམས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཚུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ

ཟླ ཟླ ཟླ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠪᠴᠢᠨ

ཡིག་ཆ། ཀ། ཤ། ཤ། ཤ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་ཡོད་ཀ་ཡ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠨ

ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་ ཆེ་ བ་ ཡི་ ལེ་ ཏཱ་ ཡི་ ཚ་ ཏ་ ཡ་ ཡ ། ། ཤ ། ། ཤ ། ། ཤ

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེ
ས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེས་ཟ་ཟ་ཟ་ཞེ ཞེ ཞ ཞ ཞ (ཞ) ཞ ཞ ཞ

ᠬᠣᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠣᠮᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ལས། ། ལ ། ལས། ། ལ ། ལ ། ལ

ལ། ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡང

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ 1931 ᠓ ⑦ ᠓᠑᠓᠓ ᠓᠓᠓᠓ ᠓᠓᠓᠓ ᠓᠓

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴ

ཁ ཆོས་ལུགས་ ཀུན་ལས་ ཁྱད་པར་ཅན་ . ལས་ཀྱི་ ཕྲ་ཐུང་ ཆུ་ཚོད་ ཀ་ཅོ་ ཡིན་ ཏེ་ ཁ་ཅིག

ཁ་ལོ་ ། ཁ་ལོ་ ། ཁ་ལོ་ །

ཀུ ཏེ ཁམས ཀྱི ལས་ཁུངས་ཀྱི ཡིག་ཚང་ཁག ཨིན་ཏཱ་ནེ ཊ ཡིག་ཆ <

ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ཀ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ② ། ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ③ ། ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ ། ཤ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠢ ᠴᠠᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ

2705
ཀ ། ཤེས་ཕྱིན ། ཤ ། ཤ ། ཤ

ᠬᠣᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨᠳᠦᠨᠢᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣ

ཁ ⑤ ཁ ཁ ཁ

ᠬᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠬᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠪᠠᠨᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠳᠤᠭᠠ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠪᠠ᠂

ᠬᠡᠯᠬᠢᠳᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠦ᠒᠄

᠐᠄᠐᠐᠄᠐᠐᠄᠐

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤ

(1949 ᠣᠨᠤ 6 ᠳᠦᠭᠡᠭᠡᠷᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ཁ་ཤ་ཡི་ཁ་ཕ་ཡ་ཡ་ཡ ། ཁ་ཤ་ཡ ། ཁ་ཤ་ཡ ། ཁ་ཤ

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠂

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠢᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠠ

ཁུ ཏེ ཚལ ལ ཁལ་ཁ་ཁ ཁ ལ ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ལ ལ ཁ ཁ ཁ ལ ལ ཁ ཁ ཁ ལ ལ

ཁམས་ཆེན་ཁ་ནས་ཁམས་ཆུ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཡ་ཆ་ཅན་ཡིན་ཏེ །

ཐུགས་ རྒྱས་ ཏེ ། ། ཁ་ ཅིག་ ཁ་ ཅིག་ ལ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ᠂

᠂᠂

᠂᠂᠂

ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ

ཀ་ཤ་ཡ་ཡི་ཁ་ཁ་ཡ་ཡ་ཡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠂

᠂᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤ

ᠬᠣᠨᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤ

ཀུན་ཏུ་ བསམ་ པ་ ཕལ་ཆེར་ ལས་ ཀྱང་ ཁ་ ལས་ ཁ་ ལ་ ཡ་ ཡ་ ཡ ། ། ཅ ། ། །

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ

(1949 ᠣᠨᠤ 6 ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ)

ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠬᠣᠣᠯᠣᠨᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠨᠳᠠ

ཁ་ཡིག ། ། ④ ཟླ་ཐ ཟླ་ཐ ཟླ་ཐ ། ། ཁ ། ། །

ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠ

ᠬᠣᠨᠣᠨᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠣᠬ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠤ

᠐᠐᠐

ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ལ་ཡིག

ཤུ ཏེ ཏཱ ཡ ཀ ཤ ཡ ཁ ཡ ཀ ཤ ཡ ཁ ཡ ཀ ཤ ཡ ཁ

ཤན་ཐུང་ཁ་ཕྱེ་ཆ

ཤན་ཐུང་ཁ་ཕྱེ་ཆ ཡ ཡ ཡ

ᠬᠣᠣᠯᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂ 1775 ᠓᠓᠓

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠤᠨᠤ

ઉપરોક્ત સ્થળે ૧૯૬૩ માં ૧૦ કલાકે ૨૧ ગામોના ખેડૂતોની સભા મળી હતી. સભાએ ઠરાવ કર્યો કે ૧૯૬૩ માં ૧૦ મણ કપાસ ઉગાડવો. ૧૯૬૪ માં ૧૦ મણ કપાસ ઉગાડવો. ૧૯૬૫ માં ૧૦ મણ કપાસ ઉગાડવો. ૧૯૬૬ માં ૧૦ મણ કપાસ ઉગાડવો. ૧૯૬૭ માં ૧૦ મણ કપાસ ઉગાડવો. ૧૯૬૮ માં ૧૦ મણ કપાસ ઉગાડવો.

（京）新登字154号

本书于1953年12月翻译出版。1965年7月再版时，由中国共产党内蒙古自治区委员会毛泽东著作蒙文版出版委员会根据人民出版社1964年6月北京第29次印刷本对译文作了校订。这次再版时，由中国民族语文翻译中心根据人民出版社1991年6月第2版北京第1次印刷本对译文进行了校订，对新增加和改写的题解和注释部分进行了翻译。

毛泽东选集
第四卷
（蒙古文）
民族出版社出版发行　各地新华书店经销
民族印刷厂印刷
开本：850×1168毫米　1/32　印张：22 3/4
1992年5月第3版
1992年5月北京第1次印刷
精装本印数：0001—1,000册　定价：11.20元
ISBN　7—105—01512—8/A·52
民文　（蒙11）

ISBN 7—105—01512—8/A·52
民文(蒙11)　　定价：11.20元