Не «Тофо бичиг»

Учение о Христе
(Новый завет) 21. гов
Пер. на калм. яз.

[Б.м., Б.г.] - 97с.

51240

- 51440 -
5941(2003) Перелог сочинений о Христе (Новый завет). 21 экз.
(2006)

Научная библиотека
Национальная академия наук Монголии

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠢᠨ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠠᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳ

-51240-

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯᠲ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠲᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠮ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠵᠦ

ᠬᠠᠭᠠᠨ = ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠨᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠭᠰᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ

᠁

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ

ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ = ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻄﻮﺭ = ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺵ.ﻡ.ﻡ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ = ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ = ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ = ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ = ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﺩﻕ = ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

∴ = ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

∴ = ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

= ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

∴

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

∴

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

∴

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ = ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠤᠭ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠁ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭ ᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠬᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠶᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠠᠭᠤᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠡ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠵᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠭᠰᠢᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠭᠰᠢᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠭᠰᠢᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ ᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས་ཀྱང

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷᠢ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠯᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

᠃∴

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

᠄᠄ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠵᠢᠮ ᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯᠲ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭ᠎ᠡ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳ ᠤᠨ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ

ཀཀཀ

(2) ཀཀཀ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد = موجودا ومعدوما

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

= ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

(3) ... ...

***

... ...

ٱلْمُسْتَقِيمَ = ٱلْمُسْتَقِيمَ ٱلَّذِي يَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ يَسْتَقِيمُونَ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠳᠤᠤᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠰᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

= الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون (٢٨)

= فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين (٢٩)

= وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين (٣٠)

= جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين (٣١)

= الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (٣٢)

= هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (٣٣)

= فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون (٣٤)

= وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين (٣٥)

= ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٣٦)

= إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين (٣٧)

= وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٣٨)

= ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين (٣٩)

= إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون (٤٠)

***

ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ

ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠨ ᠤ

ثم يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى : وقد ذكر بعض أصحابنا أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة كان ثابتا بالكتاب ، ثم نسخ بالسنة ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » ، وهذا غلط ، لأن الأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة ثابت بالسنة ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا إلى القبلة » ، وإنما ثبت بالكتاب أن الفرض هو التوجه إلى الكعبة ، وأن التوجه إلى بيت المقدس لم يكن فرضا ، وإنما كان ثابتا

ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠤᠰᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃᠃

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཟེར

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠷ

(٥) ... ...

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ᠬᠡᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠡᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ

عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول = سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ = ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

᠄᠄ ᠪᠤᠴᠠ

ثم أخذ يتكلم عن الأمور الدينية = وكان يعظ الشعب = وكان يعلمهم كل ما يجب عليهم أن يعملوه ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحبكم = وإنه يريد أن تحبوا بعضكم بعضاً = وأن تعاملوا الناس بالحسنى = وأن تكونوا أمناء في كل شيء = وأن تكونوا صادقين في أقوالكم = وأن تكونوا أتقياء في أعمالكم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يعملون الخير = ويكره الذين يعملون الشر = وإنه يجازي كل إنسان على حسب أعماله = فيثيب الأتقياء = ويعاقب الأشرار ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتوبون عن خطاياهم = ويرجعون إليه = ويطلبون غفرانه = وإنه يغفر لهم ذنوبهم = ويقبلهم في رحمته ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يصلون إليه = ويسألونه ما يحتاجون إليه = وإنه يستجيب لهم = ويعطيهم ما يطلبون ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يشكرونه على نعمه = ويحمدونه على إحسانه = وإنه يزيد نعمه على الشاكرين ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يؤمنون به = ويثقون بوعوده = وإنه يحفظهم من كل سوء = ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يحبونه = ويطيعون أوامره = وإنه يكرمهم في الدنيا والآخرة ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يعبدونه = ويخافونه = وإنه يعطيهم الأمن والسلام ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتقونه = ويخشونه = وإنه يعطيهم الهداية والنور ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتوكلون عليه = ويعتمدون عليه = وإنه يكفيهم ما أهمهم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يصبرون على البلاء = ويرضون بقضائه = وإنه يعطيهم الأجر العظيم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتواضعون له = ويخضعون له = وإنه يرفعهم ويعلي شأنهم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتوبون إليه = ويرجعون إليه = وإنه يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يؤمنون به = ويثقون بوعوده = وإنه يحفظهم من كل سوء = ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يحبونه = ويطيعون أوامره = وإنه يكرمهم في الدنيا والآخرة ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يعبدونه = ويخافونه = وإنه يعطيهم الأمن والسلام ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتقونه = ويخشونه = وإنه يعطيهم الهداية والنور ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتوكلون عليه = ويعتمدون عليه = وإنه يكفيهم ما أهمهم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يصبرون على البلاء = ويرضون بقضائه = وإنه يعطيهم الأجر العظيم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتواضعون له = ويخضعون له = وإنه يرفعهم ويعلي شأنهم ∴ وكان يقول لهم = إن الله يحب الذين يتوبون إليه = ويرجعون إليه = وإنه يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

(7) ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

*** ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

:: ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

:: ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

:: ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཡིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།།

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠶ

ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠤᠮᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠃ 32

ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ

ཀུན་བཏུས་སྒོམ་རིམ།

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་སྒོམ་རིམ་ནི།

ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ

ཀུན་བཏུས་སྒོམ་རིམ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བཏུས་པ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ

ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚིག་གོ།།

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱ

= ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ

الحديث الصحيح = هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا.

الحديث الحسن = هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا.

الحديث الضعيف = هو الحديث الذي لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن.

الحديث المرفوع = هو ما أضيف إلى النبي ﷺ قولا له أو فعلا أو تقريرا أو وصفا.

الحديث الموقوف = هو ما أضيف إلى الصحابي قولا له أو فعلا أو تقريرا.

الحديث المقطوع = هو ما أضيف إلى التابعي قولا له أو فعلا.

الحديث المتصل = هو ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه.

الحديث المنقطع = هو ما سقط من سنده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي.

الحديث المعضل = هو ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي.

الحديث المرسل = هو ما سقط من آخر سنده بعد التابعي.

الحديث المعلق = هو ما حذف من مبدأ سنده راو واحد أو أكثر.

الحديث المدلس = هو ما أخفى عيبا في سنده أو في متنه.

الحديث الشاذ = هو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه أو أكثر عددا.

الحديث المعلل = هو ما اطلع فيه على علة قادحة تقدح في صحته.

الحديث المضطرب = هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة.

الحديث المدرج = هو ما أدخل في متنه ما ليس منه.

الحديث المقلوب = هو ما قلب فيه اسم راو أو نسبه.

الحديث الموضوع = هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله ﷺ.

ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ئۇچرايدىغان ئەرەبچە ۋە پارسچە سۆزلەرنىڭ ئۇيغۇرچە ئىملا قائىدىسى بويىچە يېزىلىشى

ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ئۇچرايدىغان ئەرەبچە ۋە پارسچە سۆزلەرنىڭ ئۇيغۇرچە ئىملا قائىدىسى بويىچە يېزىلىشى

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་

ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﻮﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺝ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﻤﺴﻠﻢ

ཀཱ་ཏནྟྲ། ཀཱ་ཏནྟྲ། ཀཱ་ཏནྟྲ།

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠂᠂

ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠠ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀློང་ཆེན་པ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ

(٤٤)

*** = ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠪᠣᠳᠣᠯᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

ولما كان الخط AB يقطع الخط CD فإن الزاوية AEC = الزاوية BED بالرأس.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC = الزاوية EGF بالتناظر.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED = الزاوية EGF بالتناظر.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC + الزاوية EGF = ٢ ق بالتناظر.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED + الزاوية EGF = ٢ ق بالتناظر.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC + الزاوية CGE = ٢ ق بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED + الزاوية CGE = ٢ ق بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC = الزاوية CGE بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED = الزاوية CGE بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC + الزاوية CGE = ٢ ق بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED + الزاوية CGE = ٢ ق بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC = الزاوية CGE بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED = الزاوية CGE بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية AEC + الزاوية CGE = ٢ ق بالتبادل.

ولما كان الخط AB يقطع الخطين CD، EF فإن الزاوية BED + الزاوية CGE = ٢ ق بالتبادل.

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠨᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶ

ولكن لا يمكن أن يكون هذا الحكم مطلقاً (13) ::

***

ومن أمثلة ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة = ولكن لا يمكن أن يكون هذا الحكم مطلقاً :: فالأصل في الأشياء الإباحة = ما لم يرد نص بتحريمها ::

[illegible] ∴ ▪ ∴ [illegible]

[illegible] ∴ ▪ ∴ [illegible]

[illegible] ∴ ▪ ∴ [illegible]

1000 руб - 2003 г. Ал

