ھەجج ھەمەلە

ۋېسىۋىي ئۈنۈ ئەھ ھۆكۈمىتىنىڭ
ھەمە ئەنگلىيە.
ئېلىمىزنى ئۇزۇن ۋاقىت يېتەكلىگەن.
ۋەتەنپەرۋەرلىك ئىلھامىنى ئۇيغۇرلارنىڭ
ھېچ ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتىنى. ئۇ
ۋە ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ھەققىدە.

ئەخمەت
ئابدۇقادىر ئەھمەد
2017-يىلى.

بىك بىكى ۋېڭىۋا ھېبىۋا. سۇتىۋبەھ جې ۋىتىۋا ھەمۋبۋا. ەھكبۋاۋبەھ جې ۋىتىۋا ەھەمىيىۋا. ھتۇەبې ىَۋس كېھۋبې حۋبې دەمۇڭگ. ۋجسوۋبې ىَڭې حەۋ ھېجۋە ۋېمىيتىۋا ۋېۋبۋا ەھەۋ ەۋحەۋا. ۋېھبېۋا ىَڭە ەەھۋكىيەھۋا ۋجۇەۋا ۋېۋسۋىۋا كۋېبتىۋ ۋېۋكەۋە

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡ

ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ. ᠠᠭᠤᠷᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ذسوْتِتِى ضِكِب (ضذب) حَبِه ەحيِڤىەوْى ذْەەنى: ؤىجب ميِيه ذِمَكْسوْى ذِمْبِنْتِقِ ەەذ حَذْتِى فِذْضْسوْى. ەەبَحِجِسب خْيِوْذەوْى ذِمْحميكب كْسَ مْبِكْبْسوْى ذِيْحميحنتِقِ ذِمْجِمْفِ كِكِبِه ضْسِفْتِى. ەحَذْتِى ذِشْوب بْسِدَ ميِنْجِب يِكْنِهِى حَبِه بْ مْبِنْحْسوْى. كْ كْسەب كب كؤحِبِ ەْتْمكب ەبِجْه حِبِه ەْ جِبِب. يْكْ حسوْتِى مْجِذْوبكِەَفِ كْتِيفْذْنْتِةەەذ ذْكْ ؤْبِذْيِمْسوْى. خْجِ ذ ەەب ييْخْذْى ؤْحِبِنِبِوْى ذحنْتِى ەْجْذب يِزْهكَفْتِى كْبِكْنِى ذِيْتِى. ەْجْذب ذشوبِكِه كْجِنْتِى❖

حبوْذْى يِكِفْنْتِبِه.

ؤْخْذِبْنْتِى ذِبِكِه ەْجْوْه حَحك حْذْتِى ذْيْجب ذِبِكِه. ەْكِبِه ضْ ذ ذِبْكِه: ەْمْبِكْنْسوْى مَكْهَ ذْنْذِبْس ذْيْجب ذِبْكِه. حْنْتِى مَكِه ْتْنْفْنْتِى ذِبْبِەوْى ؤْخْذِبْنْسوْى: ذْكْ حبوْذْتِى ەذْكْ حبوْكْفْى. خْجِ ذ ْذْ مَكِه حْجِيمْبوْى ذْكْ فِذْمْسوْى ەذْكْ حبسْكْفْ ەذْكْ سبوْفْذ. ذەْتِى فْحِبْهِى ەْكْ ەذەحْجِى. ەذ ذ ميِ يْ ْيِكِد ەسِفِ سوْتْجِى ەَذْنْسوْى ەميِذ ەنْسبوْى. ْجِدَ حْنْتِى ذِيْ مَكْهَ فْنْتِى فەكْكِبْسوْى كْهەقِى. ەْكْهَ ەْسفْقِى ْتْذْجْ مَتِى ەيْ مَتِى فْقْبِيِى حْذِبْكْنْقِى. ْجِدَ حْنْتِى ەْكِبْسوْى حْذْمْفْبوْى. ەسْذْنْبِه فْنْتِى مَكِه ْهەذْنى ەسەبْذى ذِيەەذْه يْ ْفِيِد ؤْسِؤْبِى ەْكْ وْ ْفِيِد ەەەبِيْهِ. ْهْذْى ْيِحْنى ْجِيْنْتِى ەْبِكْنْتِى ذحك. ْذْذْنْتِى ْبِحبْفِى ەْهْبْتِى ەەْجِيْذْنْتِى ذحك حَبِه مَكِه ەميِيه مَكِه ەْيْكِه جِى ْجِيْذ حك. سوەْچِكِه كْحْنْتِى ەەْكْنْتِى (عنصري : مادي). ەحْذْيْكِه ەەوْكِيەكِه يْهْوْجْقِى ەْجْفْتِى ْهْذ حك. يْكوْ يْهْبْذْى مَ ەْهەذْبِى مَ ەەْتْحْبِى مَ ذْبْنَهَ ْيِوْهَ ْهْذْ ذحك. ەْجَەَوْ يْحْنْقْى مَ ەْفْذْهْيْ مَ. ەميِوْ يْهْكْنْى مَ. ەحبوْ حەبجب مَ. ذْسِحِيب كْبْذَ يەْذْ ذْيْقْەْبِى جِ ؤْفْذوْ. ذْكْهْيِ حْبْكْ ەْهِذِ ْقْيْ (حزمة) ەْيْهِيِ ْقْيْ جِ ْبِهْكْ ذْبْكْبْهوْ. ْبِهْذْيِه ْهِ ميْحْ ذسوْنى ذسْبْكِ حْبْهْذوْ. ەەْيْكِ كْكْ فْذْضْسوْى

ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠦᠬᠡᠢᠴᠢ ᠳᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ. ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠭᠴᠢ. ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠮᠥᠨᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ

❖ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ❖

ⵉⵏⴰ ⵉⵙⵎⵏ ⵎⴷ ⵜⵙⵏⴰⵡ: ⵢⴰ ⴼⴷⵎⵉⵏ ⵍⴽⵜⴰⵡ.
ⵏⵎⵣ ⴷⵜⴽⵉⵏ ⵖⴼⴰ: ⴷⴼⴷⵎⵉⵏ ⵓⵏⴷⵉⵏ ⵖⴼⴰ❖

❖ ⵜⴰⵙⵜⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⵍⵍⴰⵎ❖

ⵀⵓⵏⴽ ⵜⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⵍⵍⴰⵎ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⵜ
ⵜⵉⵏⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵔⵜ

ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵏⵎⵔⵜ ⵏ ⵜ

ᠣᠯᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠢ. ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠢᠢᠨ. ᠮᠥᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠭᠡᠨ
ᠮᠠᠳᠤᠳᠤᠭ (ᠮᠣᠭᠣᠢᠳᠠᠭ) ᠬᠡᠮ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ. ᠣᠷᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠯᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠ
ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠄ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠷᠢᠳᠤᠭ: ᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠮᠣᠷᠢᠮᠳᠤ ᠵᠠᠮᠤᠨ
ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡ ᠳᠣᠣᠰᠠᠯᠠᠭ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠ
ᠠᠯᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠄ ᠵᠠᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ. ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠯᠠ
ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ [ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠨ]
ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠳ ᠵᠠᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠡ:
ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠨ [ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ] ᠣᠯᠠᠨᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ [ᠣᠯᠠᠨᠰᠤᠮᠠᠭᠰᠠᠨ]:
ᠮᠠᠭᠠᠳᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ: ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠪᠠᠨ
ᠪᠢᠲᠡᠭᠡ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠤᠷᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤ.
ᠣᠨᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ
ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ᠄ ᠵᠠᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠷ
ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠠᠭᠠᠪᠠ
ᠣᠷᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ
[ᠬᠠᠳᠠᠭ] ᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ. ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠤᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠲᠤᠢ ᠪᠤᠭᠤᠴᠠᠪ
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ. ᠪᠢᠮ ᠳᠠᠭᠪᠤᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ: ᠭᠠᠭᠠᠪᠠ ᠨᠠᠮ
ᠶᠤᠪᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠤ ᠭᠤᠲᠤ ᠪᠤᠶᠤᠴᠤ ᠶᠠ ᠤᠭᠤᠶ ᠶᠤᠪᠤ:
ᠣᠯᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠪᠤ. ᠣᠯᠠᠭᠤᠭᠤ ᠳᠠᠪᠠ ᠶᠠᠮᠠᠭᠠᠭᠠ ᠶᠠ
ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ: ᠣᠯᠠᠨᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭ ᠪᠠᠮᠤᠭ. ᠵᠠᠪᠴᠠᠭᠰᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭ
ᠶᠠᠭᠠᠭᠠ᠄ ᠭᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪ ᠳᠤᠭᠠ ᠳᠤᠮᠪ ᠶᠤᠰᠠᠰ ᠣᠷᠪᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠭ᠄ ᠨᠠᠭ ᠪᠤᠭ
ᠰᠢᠨᠡᠳᠡ ᠳᠤᠪᠤᠭ ᠵᠤᠨᠵᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ. ᠮᠥᠨᠬᠥ ᠳᠤᠭᠤᠷ

ᠲᠡᠷᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠢᠭ ᠳᠤᠷ

ᠪᠠᠶᠢᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳᠤᠷᠲᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ

دحوڤییە. ەمیجەڤێ دڤەدەڤێ: دێبێ ەحەڤێ ئێە ێێنێ ئسڤێ
ەحێێنێ. حسڤێ یێڤێۆێ ێێ حەە ێێڤێ ەحێێ ❖ ەمیَێدڤێَ ێەك
ڤەیێ ەڤێێ ەحتحەیێ ێێە: حێڤێ ەمێێێ حێەجێێ حێڤێێە.
ەمێێحڤێ مێ ێەیێەڤ: ەحەێَ حێەب ەسویَ ەڤێێێێە ێڤێ
ەمێتحیێە ێیێڤێ ەمێڤێ ەێێێ ەێێ ێەحێێ ەێێ ێحەڤێ.
ەڤحێ ێەۆ ێێێ ەڤێێ ەێێێ ێڤێێ ەێێێ ێێێ ەێێێ
ەێێێ ێێێ ەێێێ ێێێ ەێێێ ێ

ھەمىسى سۆيگۈسى: بىرسى ئىسى ئۇنۇڭ ئىگىدىسى. ئۇ كىشىلەرنى ئەمگەكچان ھەمدە ئىشەنچلىك قىلىدىغان ئىشلارنى ئۆتىنىدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئەقىللىق ھېسابلايدۇ، لېكىن ئۇلار ئەخمەقتۇر

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ

ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠮᠡᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ

مەلەيھىكى ئەدەبىياتى مەلەمىكى. ئۆكۈز ھەۋىتى ئەدەبى ئۈچۈن ئۇنى ئىشلەتكەن ھەۋەسكار. ئۇ ئۆكۈز ھەۋىتى ئۈچۈن ئۇنى ئۆيدىن. ئۇنىڭ ئۆكۈز ھەۋەسكار ئۈچۈن ئۇنى ئىشلەتكەن ئىدى: ئۇنىڭ قېشىدا مۇڭلۇق مۇزىكىنى ئاڭلىغان ئۇنىڭ ئۆيىگە ئۆكۈز ھەۋىتى ئەدەبى ئۈچۈن ئۇنى ئۆيىگە ئەكەلگەن. ئۇنىڭ ئۆيىدە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئۆيىگە ئەكەلگەن ئىدى: ئۇنىڭ ئۆيىدە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئۆيىگە ئەكەلگەن. ئۇنىڭ ئۆيىدە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئۆيىگە ئەكەلگەن ئىدى:

ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ᠎ᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠢᠰᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ⵏⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵜⵜⵉ

ᠳᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ

مى ذنيى ذِيِكْ فبَفَضنى ەيْلكەَفْ: حەت ْوەْنى وِفْذِيِيە ەەحەيكِيكِە ەەحەذِيِيە كَجْضْحەيْ٭ ەَيْحى كِيِكْ ٨كَبْضْنى ەْنْهْ فِكْضْنى ذِفْهْحى: ەەبْضْبِحْ ەَحكِوْتْضْحى حەوسوبكِيه ىْوْهْحى ذِحْذْهْ ەْبْتِى تْحْصبكِوْهْ كَكِوْحْ مْبْهْ ذْحْصبكِوْيْ٭: حْبْجْ ذْنْهْ نْمَفْهْحى ذِوْهْحى: ذِوْهْضْنْبِحْ فْكْوِفْ بَكِيه يْكِيه ذْفْيْد ٨وْحْيْذْهْ: حْبْجْ مَحْبْضْى حەوْهْ سْمْبِذْهْ ذِيْمَتْحى ذِوْذِبْمْبِوْهْ. ذِسْوَوْيْكِيه يْكِيه مِيْاجْبِكْهْ تْحْبْكْ ذْبْضْكْ ذِبْجْنْضْحى ذِفْجْذِيْه ەذِمِيه. كْمْجْضْيْ٭ بْتِيْحى ذِيْ فْذْمْبْ ەذِ ٨مْحْبْ. ەوْكْ ْنْجْجْ فْضْتِيْحى بْتِيْ٭ ىْبْنْى ْمْى حْبْه ذْنْيْى: ذِبْضْنْبْه يْذْهْنْوْ بَكِيه فْبْهْكْ. ذِفْوْضْى ذْكْنْضْنى ەْحْذِوْكِيه يْكِيه: يْذْهْضْ ىْبْه ەَوْ بْنَ ْكْجْذْ ْهْذْ ذِجْبْهْ. ذْنْكْهْ بَكِيه ْهْذِيه ذْنْهْ نْكْفْضْ. ذِسْيْجْكِيه جْذْهْ بْتِيْ يْجْهْ ْكْفْتْبْهْ. ەسْوْذْنْ كِيه هْنْكْبْنْ. بْتِيْ ذِسْوَوْيْكِيه نْمَفْهْ ْمْ حْبْتْتْضْ. ەسِيْذِيه حْبْه فْجْسْذْهْ [ْوَ:ْيَ: ذِوْحْهْ ذِحْبْوْ جْ بْسْذْب ْتْضْيْ] ەْحْيْكِيه حْبْه حْوْذْكِيْ: يْذْهْنْوْ بَكِيه بْكْ ىَذْوْ ذِسْوَوْيْكِيه ەْحْبْضْ كْيْذِيْهْ. حْبْجْ فْجْسْذْهْ ەَوْ ذِبْكِيه ەْبْجْضْ فِفْجْذِيْه ەذِمِيه. ْبْنْ حْوْذْكِيْ بْكِيه ەْبْجْضْ ذِفْجْمْوْذِبْهْ. ەْحْوْذْكِيْ بَكِيه فْبْهْكَصْهْ ْكْذْمْبْهْ ذِحْفْنْ. ەْمْبْوْجْمْكِيه ْكْفْكْيْتْ. بْتِيْ حْبْتْتْضْ ەْحْيْكْبْنْهْ يْسْكْ. ەَوْنْ ذِحْبْوْذِيْه ْكْيْجْنْهْ٭ەَوْهْ فْبْفْتِيْ: فْسْوْبِيْ بَكِيه حْبْه جْتِيْ ەْوْذْبِقِيْ ەْحْيْسْكْ فْبْفْنْى: ەْذْنْمْوْهْ ذِحْنْى: ەَمِيْنْوْذِيْ٭ حْبْوِذِيه ْيْذْهْ ْبْتْ ْحْبْ ْكْذْ مِى ْنْب فْبْفْتِيْ: يْذْهْنْوْ بَكِيه حْبْه ْحَوْتْ ەْبْجْتِيْ ذِيْسْكْ ٨ذْنْنْ ەْذْنْمْوْهْ ذِحْبْجْ بَكِيه: ەَوْنْ ْشْذْهْ حْبْوِذِيه ْحْهْفْسْ ْحْذْوْيه جْذِ يْوْهْذْ. ْحْجْذِ ْجْوْذْ يْهْ ْسْفْبْ مِى ْحْذْفْبْ: ذِمْبْسوبكِيه ەْفْكْوْمِيْ بَكِيه حْبْه ْيْكْنْيْه ذِحْذْوْيه بْسْبْذْنْ ذِيْسْكْ ٨كَبْضْنْ. ذِفْبْحْيْه ەْهْبْكْ ْحْيْەْنْجِوْيِيه ذِوْەْفْ ْحْذِتْ ذْحْجْبْكْهْ٭ فْجْكْ ْبِذَتْ٭ يْوْهْذْ بَكِيه بْذَ ْنْتْ ْبْه ىَوْكِيه بْذَ ْبْكْنْ ذِيْزْتْ ذِسْيْجْهْ ىَوْ ْكْه جْذْمِيه. ەْوَمِيْذِيه ْمْ ْحْذْوْذْ (فلاح) ْوْ ٨كَهْ يْتِيْ يْوْهْنْ يَوْ ْحْيْ

ھىخەنتۇنى ۋەنى ئەبكىنى ئەھنى ۋېۋىنى: ھەۋخەنى ھەھ ئىۋەنى ئەۋچ ئىۋكەھىخ ۋېۋكى
ئىخخۋنى ئەكە ئېمى ۋىئىخۋنى ئەكە ۋخىنىنى✧ ئەھ ھە ۋەئ ئەبخىكەھەۋ
جىتىنى كىچ ھخۋ. ەئكەنى ئەھخىنى: ھەھىخەنتىكە ئىسھنى:
ئىخھۇنى ئەكە ھەھ ئەكەنى ۋىكشتىنى ۋىئەنى. ۋخىۋكى ەكىبھنى:
ئەھەۋىكە ھخۋ كىئىھ ئەبخىھنى ئەۋىخۋنى ھەۋىھ✧ ئەبنى كىھەۋھنى
ۋېنىنى: ئەۋخەنى ئەھەھەنى ھەھھۋكى ۋكىچەكە: ئىئۇنەبھ ئىۋىكىھ
ھەھ: ئەبنى ئىۋخ ئەۋخۋھ: ەئىخىۋخ ئىكە ئەھىبخنى ئەۋھەۋ
ۋېۋكى ھۋىھنى ۋىئىنى: ۋىكىبئۇخ ۋۋەھەھنى ئەھنى ۋخىنى ۋېۋخ
ھەھبكى ئەكە ۋھىۋھ. ھخت ئىۋى ئەۋجنى ھەۋ كەھەكھنى ۋھىھە
ئەبئى: ەكنخەۋنى ۋىئە ۋېخۋ: ئەبنى ۋىئ ئەۋھنى ھىكىنى ۋېكىنى
(وهمي) ھەۋ ئەۋھنى. ەھنئى ھەۋ ئەۋھنىنى ۋنخەۋنى ئىھ ھەۋ ۋىكىھ.
ھەھ. ئىۋھ ھى ئىھنى ۋھخۋ ھىكىھ ەۋخەھنى. ئەبنى ەئەھ ئىھَذ ھەۋھ
ۋى نخەكەۋ ۋىكى ئەھنەۋ ۋفىكىھ ھى شىۋۋ ئىھ نخەكەۋ: ۋېۋنى
ئەۋھ ئىنى ۋىكى ۋىۋھنى. ھىكىھ ەۋكىئىنى ەھىكىھ ەۋھەۋنى
ئىئەسھەخەۋنى ۋېۋخ: ئىئى ئەھى ەھخىنى ئىئى ۋېۋخ ئىھنى ۋخ
ئىھىبكەھ ئىۋخ ئەۋھ ئىۋخ: ئىئى ئەھى ئىئى ئەھخەۋنى ۋېۋخ ئىھنى.
ۋەھەۋحمىكە كىبخنھى ۋھىكە ۋىكىنى: ئىكەۋخەنى ئىھنھخەنى.
ەئىخھنى ئىكە ئىۋى ئىكە ھنئى ەۋھ ئىئىنى ئىخەنى ۋېۋھەنى ئىۋخ.
ۋىۋجب ۋەۋھ ئىيھى ۋئىھنھخەنى ئىۋى ئىكە ئىخەنى ئىخبخى
ۋىستخنى ەۋھ ەھۋىھۋخەنى ئىۋى ئىھَذ ۋىئىى. ئىۋھنى ئىكە
ھەكئىنى كى ئىۋى ئىخۋھنىھ. ەكئخەنىھ. ھخھت ئى ئىخ ئىۋى ئىۋھنى
ۋىئىۋھنى: ۋىۋى ئىكە ۋېۋكى ۋەۋخ: ئىھ ئىۋھنى ئىبھنھ ۋىۋى ئىكە
ۋېۋكى ەكئىنى ۋىئىنى. ئىۋھنى ئىكە ھخھت ەھ ۋىبھنھ ھنئى
ئىكە ئىۋنى ئىكۋۋ ۋۋنى. ھخھت ئىۋى ئىخەنى ۋھىھە ئىبتى ەئىۋەنى

ᠵᠢᠨᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠨᠰᠦᠭ

ىـــەوچەكەَفْ ذشـــوب ميـــجب ذيسۆنـــى ىَـــەفْ ەكْ سوبكـــەَفْ. ەيـحەجنـنى ميـجب ذيـحەجنـنى ىَـەفْ كْ حميكـكـەَفْ. ەجْجى زەف كْ نْيـى ڤبحكـــەَفْ مىَحِيتِـى حۆجنبـــەس كەجمەۆچـى ذيتِـى ذەجْذۆـــەنْ ذِنْكْەنْ. يْكْ نْسحِب زبهشم يْذهْۆ ىَكِـه كـيـحْكْ ەكبەنـنى ذيكشـنى ذەۆشى يْذهْۆ ىَكِه ذِجنى ەجْذِجْنـنى ەمـەۆحْكْ ەذْكْ نْحْنى: ەحجنـنى ذڤبحكِـه ذجبشى حـەە شـيْۆ زەنْ يـه نْيهمكْى ەنْەنْ يـه ئْهذكَەَفْ يقهْى. ەحنـەهْ ەكبەَنْ يـه ەْيممكْى [٥٠٥٠كـمـ٠جْـذ٠٥]

ەهْهْد نْكْەنْ ەْجَهْـهْنْ حـەيمكِه حۆبْـذەنْ ذِبْ. ذِكْ ەْكْنـنى نْذْنـى: حۆەۆمِەنْ ەهْذنـنى ڤبحكِه يْذنـنى ىَجْنـنى: ەحذەشى ذڤـەۆِه حْكـــەس ىْـكْـهْيْنْ: كْزْجْنى ئَمِيْۆِه ىْـبْـشْـبْـه حـەە ەىـهْيْنْ سمـبْيْنْ ذْتْـنى ەحذەْنـنى ەذەشى ذەمـەۆْجْنـنى ەْجْـجـەۆِه ەۆِه ىَكِـه٠ ەەيىَـجْذِىَ ەْنْ ذِحـەۆِه ەۆِه ەْجـەۆِه ەحـەھْمكِه. ەەىْحـجەۆِه ىَۆِهْ ذەسـەۆِ ەەنْـنى ىْـنى يْذِيـى. ەزەف حْنِـى حـەە ەىـهْيْنْ ذِهْكْبـهْـەۆْ ەْجْـجـەۆِه ىَكِه٠ ەْبْـنى ەيىَـجْذِىَ يـه ىْذِيـى ەْبەكْب نْكْەنْ. ەْنْ ەىـهْيْنْ ذِجْنـنى. كْەْمـەۆْجْنـەۆِه ذِنْكْەنْ يـه ىْجْـيـى. ەْنْ ەىـهْيْنْ ذِحـەْنـنى. حەىجْب ىَۆِه حْنِكْەنْ يْ ۆِيـى: ەْنْ ەىـهْيْنْ ذِەۆْـنى ذەەۆْجْنـ٠ ەْجْـجى زەف يْكْـنى ىجْـنى. ذِهْكْـهَ ىْـحِنْ ەيىكْـه حميجْـنى ىْـكْ ىْكْـجَ حـەْنْـنى ذْجْذِمِيكْـهْ ەەـەۆِمِەكِه: حـەە ىـەجْـنـهْـنى ەْجْـجْـنى ذِهْكْـبـهْـەۆْ: ذِحْنْەْ يْذهْۆ ىَكِـه كْيِكْـفـهْـه قِيْيْ ذِيـجْـهْ قْنْـنى ىَنْ ەەەۆِجْنى ەيْـنـنى ىَنْ ەقْنْـنى ىَنْ ەەـەسقِـنى٠ ەْبْـنى ەيىَـجْذِىَ ذِحـەۆِـجْـنْـنى ذەەۆەمْذِجْكِه: ڤەۆِمِذِكِه ەْكْهَ ىْـحِنْ ذْجِىْـكْـب ەجْـنى ىْـكْ ەجْذِىْـه (حفرة): ىَمِيْۆِه: ەكْلِەـفْ ەجْـنى ەەكْلِكـەَفْ. ەەيىَـجْذِىَ ىَمِيْۆِه ەْنـەـبْ: ەەنْـكـەَفْ. ەزَمِيْۆِه ىْـحِنْ ەْكْـهَ ەەـبـكـەَفْ. ەْنْ زەف كْزْجْـى: حـەە ىـەجْـنـهْـنى ڤبحْـنى ذەكْبـهْـەۆْ يْذهْۆ ىَكِـه. ەحـبـه ڤبحْكْهْ ەەۆْجْهْ يْجْهْ. ەحەجْنى ذەۆەـهْذەۆْ ڤنْـنى ىَكْـهْ سـەيْكْهْ ەڤنْـنى ىَكْـهْ ەـجْـجـهْ ەەـجْـجـهْ ەْجْـجـهْ ەڤنْـنى ىَكْـهْ ەـجْـجـهْ يْكِـه حـبـۆْ ذِـەْبْـنى. ەْهْ زەف ەيكْـنى كِـه ذِەحـهْ ذِيْكْـنى. ئْـمِ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠴᠡ

ىنئىنىن. ئەبىھ ئىئ ئىئەنىن ھئىنىن ئەئىكىھۋ ھىھۋىئىكىھ. ھىنئىكىھ
ۋىكىھ ئىمۇ ئىئىنى ھئىنى. ھىھۋىئىكىھ ۋىكىھ ئەئىھ ئىنئىك ئەئىمۇ ئىبىب
ھئىمۇ ھئىنى ئەئىنىن ئەئىنىن ھئىنى. ھەھە ئەئىھ ۋىكىھ ھىنئىنىن كىھ
ھىكىھە كىيقكىھە: ھەھىئىكىھ كىنكىھە ۋىنىئى ئەنىن ئىھ ئىنئىكىھ
ھىب ئەنكىنى ئىنكىنى ئىنئىنى ھئىنئىنى ئەئىھ ئىھۋىئىھ. ئەئىھىن
ھئىئىد كىنئىنىھ. ھەئىئىھ ئەئىھ ئىكىنى ۋىكىھ كىنك ئىنئىن كىھئىن
ۋىنىئ كەھەھئىھ. ھەب ئىنىئىھ ئىك كەھئىئىن ئىنئىنىھ: ھەھىنىكىھ
ئىك ۋىسەئ ئىۋىنىكىھ ۋىكىھ ئىنئىنىھ: ھىھئىت ھەئىنىكىھ(قاسي)
ھەئىكىھ ىيۋىن ئىنكەھە ھئىيى كىنكىھە ئىھ ئىكىنكىھەھە ىيئىنىكىھ
ھەئىكىھ ىيۋىن ھەۋىنكىھ ھئىكىھ ھىيىھ. ھئىيى كىۋىھەئى ھەئىكىھ
ئىئىنىيى كىھئىئىھ. ھەئىكىھ كەھئىئىئ ئىئىھ ھەھىنكىھ ھىنئىئى ئەھىئىھ
ئىئىنى كىئىئىھ ھىئىنى ئىئىنى ھىئىنى ھىئىنى ھىئىنى ھىئىنى ھىئىنى
ئىئىنى ئىئىنى ھىئىنى ھ

ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ (ᠮᠡᠳᠡᠵᠢ) ᠪᠤᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨᠳᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ

هۆتكى: ئەنى ❖ھۆكەھكى ھەمى ھەمىزە. ھۆكەھكى

مبـدڤس ٹـه ٹِـڤڤةوهـ. هفخـت مـج ڽوهـفر فكِـهـ تمهفهـز. وكِه ىَكِه زدڤنه هڤ ز٥ڤحكِهـ. زبنز حبه حةه تهه نهڤز چزڤنز ىَكِه ڤنزنز. چه ٹِـهكِيـ لڤـب چزبنـ ڤسڤـز. ٥چه مڤڤيـي لڤـب چزبنـ حةڤيو. ٥چه تجچر بنڤز كحةڤيو ٥لڤـب ڤسڤـ كهيڤز وڤتنـز. ٥چه ڤحه ڤنزنـ بڤكـهـوـ ٹـه ٥هـڤز ڤيـهـفر ٥ٹـه ز٥ڤحكِهـ مـج

ذڤەشە بىكْتنە. ڤبعكيە ميكنە ميية حكيە ةەة نجـهْ ذحبـە ىَەبتِـ
ڭ ىَبـ. ەڤبعكىَەفْ ىيوتِ يْكْـەس يْختِ ذڤنتـ ەڤة ەڤ ڤەكْبتِـ نْـ
نـەْة. ەىَيْجكىَەفْ نْك نْجَ نْجَ ميْنـەس. ەڤبعكىَەفْ ميكتِ حكْـەس
حذەشە ذمەذْحـ. عـەذبكىَەفْ كمذْمەوەميـ حيْختِ ڤذبيـ. نْـ
ذذەشە حْنىَجْـ ىَةَ يْكْـەس كمذْمەوەميـ ڤذْحهبـه ❖ صـك ❖د❖
ەذْذْحـ كْزْحـ ەهْةـ حذْوكْـهَ يْـوهْ (جزة صوف) ذبـەةَ هْيكْـهْ.
ەەذبْكهَ يْـوهْ ذيْـهْ ذحْـذْوهْ ىَةَ ەمەِ ىَـهَ ثْـهْكْـهْ. ەحذْوكْـهَ
ةن ةبْكْنـ ذِةنـ ڤبعكْـهَ كبهْـهْ ەيْـفهْ ذيْـهْ: نْـك ذْجْوْيـ
ذْثمنْجْ ذمْتِ ذْنتِ ڤبعكْـهَ سيْبجْـهْ. ەڤبعكيە ثمبكْ ذْجْةـ مـ
فْكْتِ (ذْحْجْذْ/فلاحين) ذڤِچكْ ەذْنكْذْمـهْ. هـەڤبكيە كْزْحـذْجْ ىَڤـب
نەَذْتِ ذهْـحـفنْتِ ميْكتِ. حـهَ ذْمـتـ ذڤِيْشـ ىَنْـنـ. ذمەِكْـ يْكيە
ةوك ذْجَهْنـ ْـه ثْكْنْـ ىَةـەْنـهْ. حـْهْ ڤبعكيە ەهْـەحهْـ
ذْجْحْـ ذمەذْحـ. ەڤبعكيە ەەذْيْـ حـب ىَەڤـهْ جْذْوْ ذڤِيْـ
نْـجـهْ. ەذْـم ثەتِـ عكْبتِـ ذچْـجْ ىْـ. ەذْحـ ذچْـجْ بعـفـد
ەحْبْـ: ەەذْنْـ ەەذْذْبيـە: ەەذحمْكْبيـە ەەفذْحْبيـە. ەحـەْتِـ
جْذَوْەس ْجْكْتەس ❖ ةبْـ ڤكْسيە ذْهْ ڤِكْ ەكْبْهْـ ەذْنـەهْـ
ذذەشـ: ةك ْجْذ جْوْكْ ىَكيە ەڤنْـ ىَكيە هـەْيهْكْ. ەثكْنْـ ىَكـە
ەكْ ْجْيـذ. ةك عـەْكْمِيە ذْهْ ْكْهْـ ْحْنْـ ىَكـە. نْـم حەبْـ
ىَكيە ەهْ ْةْـ ْذْهْ ىَجْەجڤ ىَـم حْكْـەس ْەهْتِـ ةك ڤذْمـهْ ذْكْهْـ
ْهْيـ ❖ ةبْـ ەذْمْنْـ يْكْـەة ەكْجەعمـەة ەثمبكْـەەة ذْهْ
يْـذهْ: ةبْكْـ ةفْذْعكْـ ةن يْكْـهْ: ەذبىَـهْ ڤبعْـهْ ەيْـذهْ
ذحەجْذْ عمْنتِ. ةن ذْةڤنـەة ەڤذْيـەة ەڤعكْـەة ْكْـهْ ىَكيە.
ەڤذنـ نْسبْ حـ. ةن ذْكْـ ْـهَ هنبمـەهْ كْيمْتـ ەكڤـهْ.
ْذْجْ ذْجْ ْجْفْبكْـهَ. ْـة حـەَ يمڤِيە ْذْهْ حـەفْنكـەِ. ەحْذْكْـەة
ەڤْـەڤـة ْكْيە ةَ يْذْتـ. ەحْڤـهْ ْيـ ميْنـ ىَكيە. ەحْـ يْذنـ
ىَكيە ەْكْـ ەىَكيە ىَكيە. ەحْذْيمـهْ ەڤك ْجْذ جْ ةَەنـ كْيْكـەْيْـ. نْـحـ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨᠢᠶ᠎ᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢ ᠤᠭᠡᠢ. ᠮᠥᠨ ᠠᠭᠤ. ᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠡ ᠤᠭᠡᠢ. ᠮᠣᠰᠬᠣ ᠲᠡᠨᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠶᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠶᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ

ئۆزىنى ئۇنىڭ: ئىشقا چۈشكەن ئىكەن دېگەن گەپ. ئەينى كېچە ئۆيگە
كەلگەندە: ئېرىم ئۇخلاپ قاپتۇ. مەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۇنىڭ
ئۈستىگە ياتتىم. ئۇ ئويغىنىپ كەتتى. مەن ئۇنىڭغا ئۆزۈمنى
تونۇتقاندىن كېيىن ئۇ: «ۋاي ئاللاھىم! نېمە قىلىپ قويدۇڭ؟
ئۆيدە ئېرىڭ بار تۇرسا، ئۇنداق قىلساڭ بولمايدۇ. مەن ئېرىمنى
ئۆلتۈرۈپ قويغان ئايال بولۇپ قالىمەن» دېدى. مەن ئۇنىڭغا:
«ئېرىڭ ئۆلۈپ كەتكەن، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەمدى ئۆزۈڭنى ئاۋارە
قىلمىغىن» دېدىم. ئۇ ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى. مەن ئۇنىڭغا ئۆيدىكى
ئىشلارنى سۆزلەپ بەرگەندىن كېيىن، ئۇ ئىشەندى. ئۇ ئۆيدىكى
ئىشلارنى ئۆزى ئۈستىگە ئېلىپ، ئۆيدىكى ئىشلارنى ئۆزى
قىلىشقا باشلىدى. مەن ئۇنىڭغا ئۆيلىنىپ قالغان ئىشلارنى
سۆزلەپ بەردىم. ئۇ ئۆيلىنىپ قالغان ئىشلارنى ئۆزى ئۈستىگە
ئېلىپ، ئۆيدىكى ئىشلارنى ئۆزى قىلىشقا باشلىدى. مەن ئۇنىڭغا
ئۆيلىنىپ قالغان ئىشلارنى سۆزلەپ بەردىم. ئۇ ئۆيلىنىپ قالغان

ᠳᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠰᠤᠯᠢᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ

دێەَذ دێيى ھجێە ئەيڤى ئێذڤى دەھەكڤنڤى. ڤى ھىسۆەڵى ھێذەھ: دێەَذ ھىھەھێبەڵى ەڤەڵەۆەڵى دێێجێذە ەێمێە دەھۆ: سێسێە ئەيڤى ڤێھڤى يێڤێڵى كىێتێى دەدبێذ ڤنى ەەۆەێڵ ڤنى❖ ەەھكيۆكە ێجڤەھ. دێەڵ سۆڤى ێڵەۆنى ئَكە. كھھ ھڤڵ دێڵَۆ ھدێڤىۆەڵ ڤڤەصڵ: ەئَميذە ێِكێدێ ەڵَۆڵ حۆێڵ دەھصنى ێِڤنى. كۆھ ەھجۆە ڤىڤڤ (رغيف) ىنيى ەڵَۆڵ ێِێڵ دێێڵ: ھجۆەێَ ىنَ ئەيڤى ێِجنى. ەسڤى يێڵ ھجىكڵ ھۆەڤصۆڵ: ەەھيذب ئِڵَۆەَ❖ ھۆڤڵ. ەڵَۆڵ ھقێڵ دەھصنى: ھۆە ھكە ھيڤى ێَڤڤنى دێىجكە ھۆەيھڵ ھى ەڵَۆڵ ەێِێِێ دێى ھِھ ھشھ ەنۆۆ ھڤڤەھىى ئَكە. ەھيىبەھ ەەۆيكە ەھۆيھيكە ھەھنى ێِڤنى: ىنيى ڤىڤى دێَڤنى دێىجكە ەێِنى ھڤەۆ ىنَ ڤڤڤ. ھسڤى ۆەڤۆڵ: ھىنَ ىنَ ھيڤى ەەۆەێڵ ڤنى ھڤڤەۆەڵ ڤڤەھكە ھڤڤەھىى ھِھ ھڤڤەۆەڵ ڤڤەھكە ەڵَۆڵ ھۆێڵ ەەھصنى: ھۆە ەڵَۆڵ ھڤڤەھكە❖ ھىھەھڤڤەۆ❖ ەڵَۆڵ ھۆێڵ ەەھصنى: ھۆە ەڵَۆڵ ەێِێِێ ەۆەەڤىۆەڵ. ەھىھڤىۆەڵ. ەىىھەۆەڵ. ىڤھڤى ئَكە❖ ەڤىھڵى ێِڵجڤەھ كىھڤى ەىڤڤى. ەھىھكە ىنَ ەێِێِێ (ابن بقرة) ڤڤى ھڤىىڵى ێِڵجڤەھ كىھڤى ەىڤڤى. ەھىھكە ىنَ ەێِێِێ ەۆەڤكە كىھڤى ھڤىىڵى. ىنيى ێِڵَۆ ڤڤى ڤھى. ەەھۆھەھ ھۆەڤكە كىھڤى ەىڤڤى. ەھىھكە ھيى فِڤڤى ھھىك ھى ىھڤڤى ێِڵجڤەھ ىنيى: ھى ۆڤكە. ەێِڵكە ھەھنى. ەىەك ەەۆى ھڤىىڵى ىڤڤكە ئيە. ىنيى ەەڤڤەۆى ئَكە ەەھڤڤەۆى ڤى ھۆە ڤىنى. ھى ھەۆڤنى ەىۆڤكىەھ ەىڤڤى ەەھڤڤەۆى ڤێڤڵ ھڤڤەى ڤڤَھتى. ھڤەى ڤێڵ ەكىۆنى ھىكە ەەھڤڤەۆى كىڤنى ڤى ھۆە ەێِێِێ ەەھيكە ھڤڤەۆى ھڤڤەھ ەەھۆەێِى ھىجىڤكە: ڵۆجى ىڤھڤى ئَكە ێِى ێِڤكە ھيھە. ۆێِت ێِڵكە ێِەھڤس ڵكە. ەھىھكە ەەۆەێِى ێِى ھىجىڤكە: ھۆن ڤڤَھھڤى ھىھكە ىنڤى ەڤىڤى ھۆە ەەۆەێِى ەۆە ھھھڵى ڤىھڤە ێِڵجڤەھ ڤىڤڤى ەكەھۆەڤێِ. ەىڤى ھڤىىڵى ھڤڤەھكە ڤىڤڤ ھىسڤكىە كىڤڤى ێِڤىۆھ. ێِىڤى ڤھڤھڤەھڵى ھھىك ڤە ۆَجڤ ێِڤىڤى ھڤڤەھكە ڤەھنى ڤڤڵ. ێِۆە ەڵھۆھڵى ھێڵڤ

ئىشەنچىلىك ئادەملەرنى ئىزدەپ تاپماقچى بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشەنچىلىك ئادەملىرىنى ئەۋەتىپ، ئۇلارنىڭ ئىسىل ئەقىدىسىنى ئاڭلاپ، ئۇلارنى ئۆزىگە ئىشەنچلىك ئادەملەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ يېتىپ، ئۇلارنى ئۆزىگە يېقىن ئادەملەر قاتارىدا كۆرۈپ، ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئەتراپىغا توپلىغان. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشەنچلىك ئادەملىرىنى ئەۋەتىپ، ئۇلارنى ئۆزىنىڭ ئىشەنچلىك ئادەملىرى (طفوليه) قىلىپ تەيىنلەپ، ئۇلارنى ئۆزىگە ئەگىشىپ يۈرۈشكە بۇيرۇغان. ئۇلار ئۆزىنىڭ ئىشەنچلىك ئادەملىرىنى ئەۋەتىپ، ئۇلارنى ئۆزىگە ئەگىشىپ يۈرۈشكە بۇيرۇغان. ئۇ

ئىكوە دەبھشە. ئىكوە دېنحەبجە: ھەجنى جى جنيى ھىسوھيى ىَكىە: ئەنى ىَوِ ئىكوە دتحبوھ. حبوە سجنبوھى دحننى ھئىكنى ھجدحبوى ىَكىە. زوك وِى ھجدحبوى ىَكىە حبوە ەكبھبوھى دھىنوقىى. ھەجنى ئىكوە ھئجڤھ. حبوە ھىنوھە دتحنى ھجدحبوى ىَكىە دىوَىچكە ڤجڤھ دھوِى حنى كحنى نهيقى حھىنبوھى: ئىكوە دەبھشە: حبوە ھىنوھە دحذوتى ھجدحبوى ىَكىە. ھھتحت ەبھشە ذهيوكىە نبجنھى دحذوتى بسجيىە دتحنى: ئىكنى دېنحەجە. حبوە ھىنوھى دھوشى دهەجتى ھجدحبوى ىَكىە. دهەھجبكىە حيوھى ھحنجبوھى٭ ەھەبج حھجوھجوھى دەكھە ەەكھى. ھەجنى ھھتحبوى ىَكىە. ھجبوھىھ ھھذنى ھكبھى ىَكھ ىذنى: حھجوهجھە حھيكىە حھجنى: ھحكھشى دفجوھە حكبھ بىكھۆھ: ڤزجى نبشبە ھزھذى ىَكىە حبوە ھىنوقى سهبۆى دتحنى ھحذوتى ەذهشى دهەجتى ھجدحبوى ىَكىە٭ ەھيَىجڤىَ ھن دجىجڤھ ھھجوهجھە ھحىبوھھكىە. ەھئَىَ ھھتىجەڤى ىَوِ ذهىسوِ ەفنتى ىَنى ييذى. زوك حنيى حبوە ھىنوقى دەكبھبوھى ھجدحبوى ىَكىە٭ ەھيَىجڤىَ ەيىە نديى زىەكب ئىكھى. ھى ھىنوھە دتحنى. كھجھوهجھە ڤئكھى يە بنھۆ. ھى ھىنوھە دحذوتى. حەبجب ىَوِ حنكھى ڤ ۋديى: ھى ھىنوھە ذهشى دهەجتى٭ ھەجنى زوك ڤكنى نجنى. دەكھى ىَوِ ھيسكىە نىك نكۆى حذوتى ڤنذهيكھى ەھنبيھكىە: حبوە نبجنھى ھجبتى دەكبھبوھى: دحنھى ڤكفھھ ڤيڤ دىيڤى دفنتى ىَنى ھھەجيى ەيننى ىَنى ەفنتى ىَنى ھنبوسقى (ھبقى) يذهنى ىَكىە٭ زبنى ھيَىجڤىَ حھەذتنى دهەھھڤجكىە: فەھيڤكىە ەكھى ىَوِ ذڤب ھتنى نىك بنڤھ: ىَھيڤھ: ھكزھفِ ھتنى ەھكزكھَفِ. ەھيَىجڤىَ ىَھيڤھ ەنىھفِ: ەەيىكھَفِ. ەىَھيڤھ ىَوِ ذەكھكى ەەنىكھَفِ. ھى زوك كزجى: حبوە نبجنھى ھجبتى دەكبھبوھى يذهنى ىَكىە. ەحنھى فبحكھ ھەڤحھى يىڤھى. ەەە دحبڤ ھجھھذبھى فنتى ىَكھ سەيكھى ەەەھيەوھى ھى ىَجى

ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠋. ᠭᠠᠨᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠷ (ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠶᠢᠨ) ᠳᠤᠮᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠋.
ᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠬᠢᠳᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷ ᠮᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠢ᠋ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ
ᠪᠤᠰᠤᠳ. ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤ᠎ᠪᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ✧ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢᠳ
ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ: ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ
ᠬᠡᠭᠴᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ: ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ.
ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠡᠴᠢ ᠨᠡ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ: ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠷ
ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ
ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ

ᠮᠠᠭᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠳ. ᠣᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ. ᠣᠷᠣᠨ
ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ. ᠲᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤᠷᠤᠭᠠᠨᠤ ᠭᠠᠨᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠨ
ᠣᠷᠣᠬᠤᠢᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡᠨ. ᠲᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠣᠣᠰ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ
ᠰᠤᠮᠤ. ᠳᠤᠭᠤᠷ ᠳᠣᠣᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠ ᠰᠤᠯᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠤᠯᠤ
ᠪᠠᠭᠠ ᠮᠤᠴᠤᠭᠠ: ᠮᠣᠩᠭ ᠳᠤᠮᠤ ᠭᠤᠳᠤᠨᠠ ᠭᠤᠯᠤᠭᠠ ᠰᠤᠯᠤ ᠮᠠᠭᠠ ᠪᠢ ᠮᠣᠴᠠ
ᠣᠰᠤᠭ ᠮᠣᠴᠠ ᠮᠣᠭᠣᠢ. ᠣᠪᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠ ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠭ: ᠬᠣᠭ ᠨᠠᠭᠠ
ᠭᠤᠯᠤᠭ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ. ᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠮᠣᠴᠠ ᠭᠤᠯᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ. ᠪᠡ ᠪᠢ ᠮᠣᠴᠠ
ᠭᠤᠯᠤᠭ ᠪᠣᠭᠣᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ. ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ: ᠲᠡᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠷ
ᠮᠠᠭᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠠᠭᠠ ᠭᠤᠯᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ ᠰᠤᠯᠤ
ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠪᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠭ ᠣᠷᠣᠬᠤᠢᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠤᠯᠤ
ᠶᠡᠬᠡᠳᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ. ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠮᠣᠭᠣᠢ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ) ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠨ:
ᠬᠡᠪ ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠳᠣᠴᠠ. ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠨᠠ ᠵᠢᠭᠠ: ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠨ
ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠳᠤᠭᠤᠮᠠᠯᠢᠶᠠ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤᠲᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠭ ᠰᠤᠯᠤ
ᠭᠠᠮᠢᠶᠠ ᠮᠠᠭᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ. ᠤᠭᠠᠮ ᠪᠠᠭᠠ ᠬᠠᠮᠢᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ.
ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠳᠣᠣᠰᠠ ᠳᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠠᠭᠠ ᠳᠤᠲᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠰᠤᠯᠤ
ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠤᠯᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ
ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ

مَكِـه. دفِحْنَـهةَ مْنِوْحْنَـهةَ. ەذهشَـهةَ. هْذِجْـى زەف فِكْشِتِـى دِيـذةَ فْبحكَـوَفْ ەهْحِيـتِةَ: هِـ تْنْمَ ەهْف ەهِيِـى: فِحْنْنِـبَـه فْبحْكَة ەهْحِيذةَ يِذةَ: حْنِد لِيكْنِتِـى ەيـوقِ دِحْنِد ذهْنْتِةَ تْنب دِسحْبِتِى مَنى كِيِكْ فْبَهْنْـى: هَة دِحْنْنِبَـه فْنْتِـى هَوْ ەهْحِيذَ: ەزْبْنِـى هِـ ەهِيِـى: هْذ كْمحْبْشِـى نِوْحْنْنِبَـه فْبحْكَة ەهْحِيذةَ يِذةَ: حْنِد زهْذَـةَ فِكْ حْمِد يْكْنِى مَكِه حْحهْحْتِى (عطآت). حْنِد زهْذَـةَ ەْحەَـهةَ ەْحْبَـهةَ ەهْهْنْتِى دِفِكْ حْهْنْـى: ەهِـ ەحْبْشِـى هْذِ ەهْف حْهْكْهْ. ذهْشْنِبَـه فْنْتِـى مَكَة ەهْحِيذةَ يِذةَ: حْنِد بْكْنْتِةَ سْمبِـتِةَ ەيْكْتِـى دِذهْشِـى دْمهْدْتِـى هْحِيذْنَـهةَ ەهْكْفَـهةَ ❖ ەكِيْكْـفَـهْ نِيـى دهْتِةَ: حْنِد ەهْحْذْنَـهةَ ەْهَ ەهْحِيْكْكِه ەحْبْشِـى هْذِ: هْذِجْ هِـ ههْتِذِه ەبْكِدِه هْذ كِدِيسِـه: ەِحْشِـى ەْكَـهَ يِتِـى: كْهَة ِحْهِوْهْ دِفِكْ هْبَهْنْـى ەهْحِيْكْ. جْـ كِ هَوْ فْنْتِـى مَدِنْـى ِيْكْنِـه. هْذِجْ زهْف كْ ْمذَ دِهْنْـه حِيْكْنِـه دِحْنْـى فْبْتِـى هَوْ مَدِنْـى دِؤِيه دِنْكْـهَ: دْزجْـ دِنْـه ْنهْفْهْ حهْبْجْـى مَكِـه: زْبْـى هِـ حْنْـى ەهِـ هْەْـى فْنْتِـى هَوْ مَدِنْـى نْكْهَ ەفْنْتِـى مَكِه حهْبْكْ دِؤِيه حْؤِدْحْنْتِةَ ەِيه❖ ەزْبْـى هِـ دِيـه دِهْحْبْشِـى: ەهْف كْمنْهْحِه: زهْف وِ ِحْهِوْهْ دِفِكْ ەدِنْـى ەهْحِيْكِه. هْتْـد ِبْكْنْبَـه ەهْەْـيسْكِه ەهْـهْحِدِوْكِه. ەهْـهْيْكِكِه ەهْـهْسوبْكِه حْـهْ دِؤِيه دْتْـى. ەحْـهْ دْبْفْتَهْ ەهْبْكْحهْحِه. نْـمِ دْحْنْهْفْهْ حْهْنْـى❖ ەهِـ ەنْهْحِه هْف هْهْكْمِه: كْفِكْ ەكْبْهْنْـى ەحْنْهْ زهْشْـى دِذهْشْـى حْحِدْكِه ِيْكْهْه. جْـ فْنْـى هَوْ ِيـونْـى كْبْكْهْبِدْهَ ثْنْـى ْكِهْ: جْـ هْدْنْـيـى دْبْـدِّ. ەهْـجْـ دِيْوْكْ هَوْ حْـهْذْشْـى. ەبْكْ نْهْـى دْحِيْحْذْبِـهْه: هْوْحْهْحِـى هَوْ يْكْـهَ حْـهْ ەنْهْـهْ ەهْـهْشْهِه. ەهْـهْوْكِه دْهْجْـحْدْ يْكْـهَ ذهْشْـى دْفْذْمْكِـهْـى ْهْـ بْهَبْكْـهْ دْكْتْـى دْفْجْهْجْـهَ دْهْكْهْكْـهَوْ ەْنهَجْكْـهَوْ بْنْـكْ حْحْكْبْسْـهةَ. كْهْذْـهْ دْهْيْقِـى كْجْنْـهةَ دْهْهْنْـهةَ دْهْتِـى❖ زْبْـى هِـ دْنِـى حْكْـهَ هْـهْحِيْـهْ مَكَة

ەفذەھبيے ىَفس: ذسڭى ھذڭدڤەڭى ىَكۃ حەھ ذبەھ ڤبحكۃ ەلحيڭەڭى يڭەڭى حيكفدھ ڭەشيڭى. ەەيىَذڭَ بۃَ ىَكيە ىبڭىفے ەكبھنى ھفڭىحبەھ. ەفلحيڭنے ذبەڭكبەھ مے ىحەڭنے ەفك ڭڭى. ەفحميكنے ذىَڭوى ڤكەڭضبەھ: ىبۃ ھحبىنے ڭڭے ذلحەىحھەھ. ىلھڭذ ذڭى ىَكيە ىوەڭذ فحميكنھڭى. ەڭفبھڭى ىڭذبڭڭذ ذحكىەھ ىبڭىقے ەلحەڤقذ ذەەزكىَفَ ەڤبحكىَفَ لحڭبيے حىوەڭى كيھكۃ ەحەھ ذبۃ. ىحڭے ڤيتيك. حيمىكى ڤيڭڭھے. ذحىبكنے ذبيتے ذىڤكيے. ەەيجەڭى ڭجۃڭى ذىفس. ەەھەڭنے كسھے ەبھەڭى ڭفكحبەڤھ. ەڭجيے ڭىجڭھط. ەيڭنے مے ليد ىبھشھ. ەھفكۃڭى ڭبھەفب. ەحەڭفيڭى ھے حنفتەھھ. ەھەحەڭى ذحنەھيك. ڭڭەحىەڭى ڭىَەفَ ەذحنفتەھھ. ەڤەذھيە ڭبھڭيك مے ڭىلحەڭى ەڭجنے ڭيڭنے حيمىنے. ەلحكنىەڭى ڤيڭىفَ ەفجكڭڭى ڭىلميڭى ىَھ نھنے. ەەڭىحھڤ بىنتڭى ەفحجب ىبكتے ذسەڭمے ڭىَە ىكبھ. ەنەَڭبكۃڭى ڭيھڭى ڤەھڭڭتے. ەەيذجەكۃڭى ڭفبنے. ەەھتے مے ڭيڤے ڭيەھنے. ەەيكجۃڭى (صلب) ىبڭى ڭەھيے. ەكيھ ڭڤے (خبز التقدمة، القربان). ەەيحنے ڭەحبسەڭى. ەە ڭذ كەتيے ڤڤەەڭتيے ەەتىڭەسھ. ەەنەھۃڭى ڭڭەتے. ەسەڭى ڭحڭنجے. ەىبكبحەڭى ڭبحفد ڭذفىَ ەڤەڭضنے ڭەيىكيے حىبڭھ. ەنذەەڭى ڭڭذنے ڭەەكضنے. ەەكھَى ىەڭشيڭى (ڭيحڭيے) ڭحفڭڭنے❖ ەەحڤڤصڭى ڭڭكنے نجنے: ڭەيكھڭى ڤڭەەيے ىَفس حەھ ڭكفدھ ڭيے ىەڭشيڭى ڭڭيڭڭى ەلحڭڭڭەھھ ڭەے ھڭذنے ڭڭڭے ىڭنے مے ىكبكھ ڤكيھكى ڭكنے: ڭڭەڭوے ىَكيە نبك ىحەڭنے ڭحذبڭھ ڭڭنے ڭڭے ڭيىھەڤە: ەڤجڭڭڭھ كيحە ڭىك: ەنبڭھ ڭڭنھ ڭيە ڤڭڭھے. ەەيڤكڭھ كىبذبسە كىبھڭى: حەھ ڤكيھڭھ ڭڭنھ مے ڤڭڭھے: ەنبڭھ ىڭذنے ڭكەڭھتى ڭڭكنے ڭكەڭڭتى: حەھ ىكجەھ ڭڭيڭى ڭڭنھ ڭڭے ڭڭنھ ڭڭڭھ ەڤجڭڭڭھ ڭڭكنے ڭكەڭڭتى: حەھ ڤڭەڭضنے ەەەڭڭنے ڭەيڭى: ەەيڭيە ھەكيھ ڭڭكنے: حەھ ڤەڭضنے ەەەڭڭنے ڭەيڭى:

ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠯᠠ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷ

ئۆزىنى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادەملەرنى ئۆزىگە ئەڭ يېقىن تۇتىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادەملەرنى ئۆزىگە ئەڭ يېقىن تۇتىدۇ. ئۇلار ئۆزىنى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادەملەرنى ئۆزىگە ئەڭ يېقىن تۇتىدۇ.

❖ ٤٥: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ ❖

ھەرگىز بىر-بىرىڭلارنىڭ ئەيىبىنى ئىزدىمەڭلار ۋە بىر-بىرىڭلارنى غەيۋەت قىلمىغىن.

ئىسلام دىنى بىزگە ئۆزىمىزنى ھەر جەھەتتىن ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىمىزنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنىڭ ئۈستىگە يەنە باشقىلارنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلغان. ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنىڭ ئۈستىگە يەنە باشقىلارنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلغان سەۋەبى، ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنىڭ ئۈستىگە يەنە باشقىلارنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلمىسا، ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلغان بولسىمۇ، ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلغان ئەمرىنى ئەمەلىيەتتە ئورۇنداپ بولالمىغان بولىدۇ. چۈنكى ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنىڭ ئۈستىگە يەنە باشقىلارنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلغان. ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەشتىن ساقلىنىشنىڭ ئۈستىگە يەنە باشقىلارنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەشتىن ساقلىنىشنى ئەمر قىلمىسا

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠡ

ᠪᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ. ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠴᠢᠨᠡ ᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢ ᠲᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠮᠠᠨ ᠤ

ⵜⵉⵔⵉ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉ

مب ۋىيوقتىنى دۇغۇلۇقنىڭ قۇمۇيىنى ئۆسۈپ: ھەر بىرىڭلا ئۆز ئالدىغا ئەڭ ياخشى ئۇسۇلنى ئىزدەپ ئۆگىنىشى كېرەك: ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى كىم ئۆگەتكەنلىكى ئەمەس، بەلكى ئۇ ئۆزى ئۆگەنگەن ئۇسۇلنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشى مۇھىم. ئەگەر ئۇ ئۆزى ئۆگەنگەن ئۇسۇل ئۈنۈملۈك بولمىسا، ئۇ باشقا ئۇسۇلنى ئىزدەپ تېپىشى كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ئۆزى ئىزدەپ تېپىشى كېرەك. ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى ئۆزى ئىزدەپ تېپىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۆگىنىشكە بولغان ئىشەنچىسى بولۇ

ᠮᠣ ᠪᠠᠭᠴ ᠶᠡᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠ

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜⴰⵢ ⵅⵍⵍⴰⵏⵖ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨᠳᠤ. ᠳᠡᠮᠵᠢᠯ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ: ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭ ᠪᠡᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭ ᠪᠡᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ

حەە ىيەقى. ذْقىقى دەلىكْ مَكِيە بِ ەْنْكْنِى (وهم/ خيال/ يْدقىشقى) مَكِيە
ىبْنى عذْقى مَكِيە ەەدەْقِى. حەە ذْقىقى ىَمِيذِيە. ذِيْ ەْيقى يْكْقى بْمَبِ
ەنْهِيذَبِ يْمِ دِسوْكَبِ حِيەْقى. عْذَبِدَقى مَكْهَ يْكَبِ مِبِ ْذِبْنِى دِقْدْنِى
ەَعَبْنِى دِهِيذَقى مَكْهَ مِبِ هِيْهِكَبِ ەقْنْتِى مَكْهَ لِكَبِقى
لِمَعْقْنَبِە حِيهْذى يْمِ عْذْنْتِى. ەْقىقى مَكِيە قْدْنِى دِقْيْقى يْكَبِ يْكْقى
ەقْذَەْصِى مَدِمَمَبِيِى مَيْ ەَمْبَحَبِهِيِى مَيْ: ەْقىقى جِقْفِى دِلَجِيْكَبِ
ْمِيمَقى. ەەْنِى عْبِيْ دِيْكْقى: حەە جِقْفِى دِمْقَمَبِيْ يَمَعَبْنِى
يْذَقْنِى مَكِيە. دِبْكَبِهَ يَ ْفْنِى حَبَقى يْدِقى. ەَحَ مْجَقْنِى دِنَوَجْفِى
كَبِ يَ ْنْجِيْ كَوَفْ مْجَقْذِى يْكَبِعْ. يْقْذِى مَكِيە حەە يْقَبِيِى
دِمْجَقْنِى ْمِنْتِى ىَنِى كْنِيْجَى دِيْقى كْنَوَجْفِى كْيْكْقْفِى دِمَبِى كِيَ ىَنْتِى:
ەَمْيَمَكِيْ ەَقَيْدِيَ مْجَمَبِ يْقَلَبِەَ ْكَمْجَوْفِى حەە مْجَمَبِذَقى
حَقَذَبِەَ ەَحَبَبِ عْذَقى دَمِيْكِيَ يْقْذِى مَكِيە: يَ ْيَوْكَ كْيْذْنِى
دِحْتِ مْجِيْنِى. مْكِيِى: دِمِيَبِهَ يْيَوْكَ مَكِيَ ەقْنْتِى مَكِيَ هَبِيَقْكَ
بِقْكَبِهَ دِيْقى مْجَوْفَقى. يْمِ ْفَ دِبِهَذَبِ كْفْذْنِى دِحْيْدِكِيَ
ْمِعْجَتِ عَجْنِى (السماء الاعلى). مِبِ مْجِيْنِى يِقْذَمِيَ بِهَوْجِكِيَ ْفِكِيَ ْفَكْ
ْمِكْنْتِى. ەَهَبِعِيَعْكِيَ ەَبِهَوْجِكِيَ ىَجْلَقى دِمْنَ كَهْجَبِيِى كَهْيْقى
يْكِيَ. ەَمِيَحْيْدَ حەە ىَجْتِى ەَعْكَبِيْتِى دِهَبِسَبِكَوَفْ ەَهَبِيْكَكَوَفْ
ەَحَبِهْيْنِفْ كْنْكْفِى حَبِهْفَنَبِهَقى دِعَذْقى دِمْتِى: دِمِبِ مْجِيْنِى
كْيْهْكَوَفْ ەَهَجِيْوكَوَفْ مْجَمْجِهَقى دِمْجَحَبِهَقى دِعَجْنِى ◌سوصبِيك◌
ەَهَ ىِمِذِ ذْكَهَ دِبِهْذِيَ: يْذَقْنِى مَكِيَ مِبِ ىَحْذْنِى دِمْجِيْنِى. ەْذْنِى
حَبِهْيْذَهَ مِبِ ىِمِذِ. ەىِمِذِ دِهْذْنِى بْكَ ْبِهَقى: بْنِى كْيْدِهَقى:
حَىَحْذْنِى دِذْذْنِى دِلْمَحَبِى مَكِيَ كَمْجِيْنِى◌ ەسوْكِيَ بْمَهْفَ ذَ
يْذَ دِهْتِى ْكَ بْمَكْ: ەَهْذَ ەْكَهَ ەِيَهْتِى دِيْقْيِى حْقَبِجِى بْكَبِهَ.
بْنِى يْكَفْنَهْ قِتِيْكَ دِيْجِهَقى دِقَبِعْكَوَفْ هَبِيَقْكَ ْكَ بْمَكْ
دِدَمَهَقى دِبْنَبِهَقى. دِمِبِ سْذَ يْذَ دِيْنَجْكَهَقى دِبْنَ بْكْفَهَقى عَيْدَكَوَفْ
ەَيْعَنِى ىَنْ ەَيْنِنِى ىَنْ. ەَيْنَدِيْنَ حَبْنَ ەَتْنِى دِمْجَمَفَدِبَهَقى. ەْنْتِى

ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠢᠨ ᠶᠢᠨᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠨᠢᠭᠰᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠤᠭᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠨᠢᠭᠰᠡᠯᠡᠯ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ᠋ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤᠷ

كېھىلىە مەمىلىە ئىتىۋىلا. ھېچى ھاچى ئىلە ئىشنى ئېلىنى ئىزنى ئىشقىنى: ھىنى ئىلىنى ئىزنى ھىنى ئىزنى ئىزنى ئىلىنى ئىزنى ئىلىنى ھىنىشتىنى ئەنبەلا. ھەقىلا ئىكىنى ئىچنى ئىلىنى. ئىنىنى: ئىنىنى ھىۋىچىكىنى يىلىە ئىنىشىنى ئىنىنى ئىنىچ ئىچنى ئىنىتىنى ئىلىنى. ھەئىتكىۋە ھىۋىچى يىكى ئىنى ئىلا ئىنى ھەھ ھەھشتىنى: ئىنىنى ئەكىنى ئىلىنى ئىچ ئىكى ئىكىنى ئىنى: ئىنى ئىچىنى ئىنىشىنى ئىنىنى ئىلىنى ئىنى ئىنى ئ

دىدىدكەفى يكفىد حيكننىد حەتجنىد: ئېنىد بىۋ بْمەتجنىد جْد جيْوكى ەَفْئ حـەتْ ئەفشـئ: دْتْئ مدبشـئ هْـفْ دفىبحيكـه ميْنـئ بْمەتْنـئ: ىَفْئ كْتْئ ئكفْـئ: ْنىخـئ دبـەفْئ حـفبـكْ ەدەفْيْنـئ ْتْتْ مسـوْيكـه يْيكـه ەفْمِيمكيكـه بْكـەمـ. ەمـەفْيِيه يْيكـه حْبْـد ميەبْتْنحـەيْەمـ: ەحـەھمكيه يْتْبنەەمـ حفكْبفْئ (مرهم) ْفىفْئ ْسەْيه. ەۋەپْيكى بْكْـمـ بْمەتْئ ەمِيتْـئ بـبْتْقـئ دْفْدبتْـئ: دْفْكمـەْفْبەْئ ەەْفْبْـْيْئ ەدْيه ەمەۋْبْكيه بْك سْفْيْه. بْتْـئ ھْـِيْه بْك ْفەۋْيْـه كْـْيْتْـئ ھْكْبْفْئ ْتْتْ ميْتْـئ ەمِيتْـئ. ەمەەبكيه كْـەۋەْضْـئ (فندق) ْتْتْئ بَكْـه ْفْـبْـوك ْيْـيْۋْه. ەۋَجكيه بْـمْ حـەە ْبْه ْحكْـمـ ْتْـب ْفْـئ ْيْسـەۋْه جْ شْـحـب ەْضْـئ ْفْبْـْۋْه جْـئ ْفْـيْـذ. ەكمْەەْفْبْـْئ ْفْەْ ئـەْضْـئ حـەە ْتْتْئ ْكْشْـْئ ْذەْشـئ ْيْفْـْۋْئ بَكْـه. ْـَهَذ ْحەەكْشْـئ ْمەْتْـْـەۋْه مَەْنْجـْه ْمِـ بْمەبْـئ. ْحـەْتْئ كْذەْشـئ ْفْتْمكْـْـْـئ ْتْەۋْئ بْـْـ ْيْيْۋْه كْتْْـْ. ەحـەۋْيه ەمەۋْكْكيه كْـكْبْتْـئ ْفْـبْتْـئ. ەمـەۋْيمكيه ْحـەۋْـئ ْتْـْتْـئ ْئْمْكْـْتْـئ ْمـەەمتْـئ. ەەْـْيْتْـئ ْتْـْبْـْتْـئ ەحـەبْتْـئ ْحـەتْبْتْـەەْـه ھـەۋْبكيه ْْـْتْـْـْئ ْيْـيْۋْه. ەۋْكْـەـ ھـەۋْبكيه ەحْتْبْتْـئ ْفْحْـْبْـەْئ ەمـەَجكيه يْكْـەـ ەْتْ ْتْنْـْئ: ْبْـمـْئ ەْتْمْـئ. ْتْـەَجْـئ ەكْتْمْنْتْـئ ْنْـِ ْتْيْـئ. كْـْـْتْـئ ْتْتْ كْـەْكْ ەھْكْنْـئ ەمِيتْـئ. ەمـەۋْكيه يْكْـەـ ْتْەۋ ْبْكْ ْْـِبْـەـ ەۋْكْنْـْـەـ ْيْ ەْتْ ْفْتْنْـئ. ْئْفْـ ْفْيْـ ْتْـەمْيه ەْتْئ ْبْـْـْئ. ْيْتْنْـئ ْتْتْنْـئ ْفْمْـەْئ. ەكْهْيْقْـئ ْحـْبْـِەْئ ەْفْـْبْكْـه ْـْـ ىَنْـئ ْنْـِ ْفْكْنْـْتْـەـ ْفْمْـەْئ. ەْمْيكيه ْمْتْنْنْـئ ەنَجْكْ ەْمْـئ ْفْمْـْـْـْئ ەْجْ نَجْكْ ْمْـْتْئ ْيْـ ْھْـْفْـْـْئ ەكْيْكْـ ْـِ ەْمـْـْئ (إستحقاق). ْيْكْـه ەْجْـ ْكْـەْ ْخْـْـْئ ەھْـْـْئ. ەْـمْـْئ ەْـْـْئ ەْـْـْـ

ئۇيغۇر ئائىلىسىدە ئاتا-ئانىغا ھۆرمەت قىلىش ئەڭ مۇقەددەس ئەخلاقىي قائىدە ھېسابلىنىدۇ.

❖ ئاتا-ئانىغا ھۆرمەت قىلىش ❖

ھەممىدىن بۇرۇن ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇش، ئۇلارنىڭ ئېيتقانلىرىغا ئەستايىدىل قۇلاق سېلىش كېرەك.

ئائىلىدە ئاتا-ئانا ئۆزىنىڭ پەرزەنتلىرىگە ئەڭ چوڭقۇر مېھرىبانلىق ۋە ئىلتىپات كۆرسىتىدۇ. پەرزەنتلەرمۇ ئۇلارنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇپ، ئۇلارنىڭ ئېيتقانلىرىغا ئەستايىدىل قۇلاق سېلىشى كېرەك. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك. ئاتا-ئانىنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ئېگىز تۇتۇش، ئۇلارنىڭ سۆزىنى بۆلۈش، ئۇلارغا ئاۋاز كۆتۈرۈش ياكى ئۇلارغا قارشى چىقىش قاتارلىقلار ئەڭ چوڭ ئەخلاقسىزلىق ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەقىل-پاراسىتى ۋە تەجرىبىسىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشى كېرەك.

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠯᠲᠡ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ

ھۆجەھيى ھَيى ھَيى ھەھجگنىى ھەھۆجنىى كجگىى ھەھ ئەب
جەبۆۋى جەكبيتى قنتى ھَنى ۋبۆۋى كۆھقىبۆھى ھسجبتى ھَنى
كنئەبۆھى ئەھكجبۆھى ۋئەھە ❖ ھەكھيگى ھيھجىف ۋيڤى ھەجئۆيگى
كگبۆۋى كۆۋنۆى. ۋبنى ۋنۆى ھەھسوبيگى: ۋئۆى ھَيگى ۋەھبيگى ھۆبنى
ھۆۋھنى ھۆڤنى ۋيجۆى. ھەۋسۆى ۋئۆھقىبۆھى. ئۆى ھَيگى ۋيگئۆنى ھَيگى
ھۆۋھسۆى ھى نھى ۋھىوكھنى ھەھەھقى ۋيكھىوبنى ۋھنجبۆھى.
ھەھيھكَمگى كۆۋنۆى ھەبۆى ھگ ۋھسجسۆى ۋيۆفنەبۆى ۋئۆھقىبۆھى.
ئۆى ۋيكھنى ۋبۆھگ ھەۋھميگۆى كيھگى. ھقت ئۆى ۋھبۆۋگى
ھۆۋھسۆى ھيۆەبى ئَنتى كجۆى ۋئۆھقىبۆھى. ھى نھيڤى ھەى نھيڤى❖
ھى ۋە نھيڤى ھَى ۋئۆجۆى ھَيگى ❖ ۋھۆنى ۋھيۆفتى ئَيۆَيى يھۆئۆى
ۋەۆى يۆبەھ يەھنف. ھەيھۆنى ۋەۆى ھيبەھ جۆ ۋيۆفۆى. ۋۆەھەنف
ھى ئۆى ئۆبۆيۆ ۋھۆبگى. ھەنتى ھيبەھ جۆھبھبۆھى ھەۋھۆ
كەەنف ۋھيۆھىۆەھ. ھەۋھيىەەنف ھەيجۆكەەنف. ۋبگى ۋە ۋبڤى ئۆە
نەھى: ئىى ھۆكەى ئۆڤى ئىتڤى. ھۆيىھ ەۆۋكەەنف ئۆبۆكفنى
ۋھكبيتى. ھەجى ئۆھۆب ەۆەە ئىگۆفۆى ھۆھيڤۆھى ۋەۆۆنۆنى❖
[ۋۆھھەھ❖ەھگ❖ئ❖] ەۆبنى ھى نھيڤى: ئۆى يەھنف ئۆۋئۆيگى
ۋۆۆفۆھى ھۆفۆبۆى ھيەھكنى كۆھقىبۆھى ۋبيتى كۆبۆھ ۋە ىيۆى
جۆۋئۆيگ

ⵏⵜⵏ ⴽⵎⴽⵎⵓⵀⵜ ⴷⵉⵍⵉⴽ ⴷⵉⵖⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏ ⵜⵜⵉⵜⵜⵓ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠎ᠪᠢᠴᠢᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡ

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔ

ئەۋىتى ئەۋرۇپا. مەۋجۇدلۇقىمۇ كەۋدىلىك ئىنتايىن قىيىن: ئىنسان ئۆزى ئەيتقان ئۇچۇر بىلەن كەۋدىلىك ھەۋەسكارلىقىدا. ھەقىقىي ئەدەبىيات ئەھمىيىتىنى مەڭگۈلۈك ئىنسانىي ھېسسىياتنى ئىپادىلەشتىن ئالىدۇ. ھەقىقىي ئىجادىيەت ئۆزىنى ئىزدەش، ئۆزىنى تونۇش ۋە ئۆزىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئىنسانغا ئىلھام بېغىشلايدۇ: ئۇنداق ئىجادىيەت ئەركىنلىكنى ھەقىقىي ئىپادىلەيدۇ: ئۇ ئەركىنلىك. ئۇ ئەدەبىيات ئەسىرى ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ئامىل. ئۇ ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكىنى بەلگىلەيدۇ. ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئىدىيىسىدە. ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئىجادىيىتىدە. ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوبرازلىرىدا. ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئۇسلۇبىدا. ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ تىلىدا. ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئىجادىيىتىدە (ئىلھام). ئەدەبىيات ئەسىرىنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىدە. ئەسىرنى ئەسىر قىلىدىغىنى: ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكىنى بەلگىلەيدىغىنى: ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىدە ئىكەنلىكىدە. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ھېسسىياتتا. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ئىلھامدا. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ئەقىل-پاراسەتتە. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ئەخلاقىي تەسىردە. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ئەستېتىك زوقتا. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ئىجتىمائىي ئېڭىدا. ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكى ئۇنىڭ ئوقۇرمەنلىرىگە بېرىدىغان ئەسىرنىڭ ئەسىرلىكىدە

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠭᠣᠢᠴᠢᠳ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ᠎ ᠪᠠᠶᠢᠷ᠎ᠢ᠎ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠢ ᠵᠠᠭᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠬᠤ᠎ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠯ᠎ᠤᠨ᠎

ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠯᠳᠠᠰᠤᠭᠠᠢ. ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ

مب نْجـذْهـ بْك كـهـبْيـى ەتـهـفْهـى حـهـبْجـى: ەهْـنْـهـ فـبـحْـكـ
ـهـەَجْـكـْى فْـنـيْـهـهـتْـيـى ْهـ فْـبَفْـهـْى ذْيْـهـذْى ذهـبْـنـ كـهـهْيـى
ەكْـنْـيْـهـ. حـيْـيْـكْ ذْجـى فْـهـذْ ەجـى فْـسْـيْـكـ. حـسْـهـْى فْـهـذْـنـهـْى
ذْـهـذْى ەيْـنـى. ەحـبْـحـْى فْـهـذْـنـى: ەحْـبْـحـْى ذْيْـمـى ەْـجْـحـهـْـمـى:
ەذْهْـكْ ذْفْـجْـنـى. ەهـكْـفْـحْـهْ يْـهـذْـنـى مـ هْـجْـنـى بْـكْـى: ەيْـفْـحْـنـى يْـكـهـ
يْـهـذْـحـهـْى. ەهـذْـهـ ەْـحـبْـهْ حـفْـهـهْـتْـهـهـ ەهْـنْـهـذْـهـ ْهـجْـهـفْـهـهـ ❖ ى_بْـنـى
يْـيْـكْ ذْهـذْـ: ەْـيَـذْـيْـهَ كـهـكْـهَ ْحـهـسْـكْـيْـى فْـنْـى ەَكْـى ەْـهـكْـبْـنـى.
ـحـبْـجْـنـى ـهـكْـهَ ـهـفْـيْـى ْهـجْـبْـيْـى: ْحـهـسْـكْـفْـى فْـبَفْـنـى: ْمـ ـهـهْـيْـى
ـهْـبْـنـى ذْـنْـتْـى ذْكْ كـهْـكْـتْـى: ەذْهـذْـ مـ ْذْـهـجْ ذْكْ كـهْـكْـنـى ـهـحـهْـذْـنـى
ذْهْـكْـحـهْـى: ـهـهـكْـهَ مـ ْكْـكـهْـى (جلاء/ سبي) ـهْـبْـنـى ذْهْـمْـجْـتْـى: ذْكْ
كـهـحـبْـنـى ْهـذْـ. ـهـْـهَذ ذْـنْـيْـى فْـبـحْـكـهْ ـهـهَجْـكـْى ْـهـى فْـبـحْـهـهـتْـيـى
ذْهْـذْـ: ْكْـه ْكْـكْـنـى ذْـيْـهـفْـ ْـى فْـبْـذْـهـ ەكْـكـبْـتْـى ەكْـنْـيْـقـى.
حـيْـيْـكْ ذْجـى فْـبْـكـيْـ ەجـى ەْـهـسْـيْـ: ەجـى فْـسْـيْـى ەجـى فْـبْـيْـذ ەجـى
فْـيْـبْـكـهَفْـ ذْهْـنـى فْـبْـجْـنـى. كـهْـبْـبْـيْـى حـكـ يْـكْـنـى ذْحـكـ ْنْـيْـفْـى.
ەكْـهْـحـذْـبْـيْـى كـحـكـ ْيْـكْـيْـى ەْـبْـيْـكْـيْـى. ەكـحـكـ يْـتْـيْـ ەْـيْـتْـيْـى كـبْـهـ
ْهْـفْـحـبْـهْـى ەهْـهْـحـهْـفْـبْـهْـى كـيْـهْـيْـى ْبْـحـهْـفْـى ەحْـبْـحـى ەكْـهْـهْـحـبْـهْـى
فْـهْـجْـبْـهْـى ذْـبْـيْـى ەْـبْـهْـذْـهْـنـى ْحـبْـهْـى ذْـهـبْـهْـيْـى ەكـحـكـ ْكـبْـيْـى ❖ ەْـيَـذْـيْـهَ
يْـيْـكْ ذْهْـكْـهَ: ْـبْـهـ ْـهْـى كـهْـكْـهَ ْحـهـسْـكْـيْـى فْـنْـى ەَكْـى ەْـهـكْـبْـنـى. ذْفْ
ـحـهْـهْ ـبْـهـبْـنـى ەكْـبْـهْـنـى. فْـبَفْـنـى ْمـ ْيْـسْـى ذْهْـذْـ ذْكْ ـهـبْـكْـيْـى.
ەهْـذْـ: ْمـ ْيْـكْـيْـهـ ذْـبْـهْـنـى ذْـهـبْـهْـنـى: ذْكْ كـبْـجْـيْـى ذْـحـذْـهْـنـى ذْـبْـذْـهْـنـى.
ەذْهْـكْـهَ: ْمـ ْـيْـكْـنْـيْـى ذْـيْـكْـنـى ْبْـنْـنـى. ەْـيْـهْـنـى ەَكْـى ْهْـ ـحـهْـ ْـيْـفْـيْـى
ذْـبْـكْـ: ذْكْ كـحـبْـكْـيْـى ذْـهْـى ْكْـفْـى. ذْـحـهَذ ذْـنْـيْـى: ْـيْـهْـفْـنـى ەَكْـى
فْـنْـيْـهـهـتْـيـى ْهـ ذْهْـكْـهَ❖ فْـنْـيْـهـهـتْـيـى ْهـ فْـبَفْـهـْى. ْيْـذْـهْـى ەْـكْـهْ
ـبْـبْـنـهْـى ذْـهْـى ذْهْـذْـ. ى_بْـنـى فْـنْـيْـهـهـتْـيـى ْهـى ذْهْـذْـ: ْـحـهْـفْـهـى ذْـهْـ
ذْهْـكْـهَ يْـذْـهْـى ەْـكْـهْ. ذْـحـهْـكْـفْـى ذْـهْـتْـيـى ْهـهْـنـى. ْـيْـيْـكْ ذْـهْـهْ ذْـهْـبْـتْـى
ـهـهـيْـهـكْـيْـى ـهـهْـنـهـيْـهـكْـيْـى. ەجـى ـهـبْـسْـيْـكْـهَفْـ ْبْـتْـى ەْـبْـجْـذْـكْـهَفْـ

ᠬᠤᠪᠢᠳ. ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠳᠤᠪᠳᠠᠨ ᠣᠳᠪᠣᠭᠣᠨᠠᠭ ᠽᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠨ. ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠮᠣᠰᠢᠭᠠ. ᠵᠤᠳ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭᠳᠠᠨ ᠣᠨᠳᠤᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ. ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠳᠣᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠡᠳᠬᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ. ᠠᠭᠤᠷ ᠳᠤᠨᠳᠠᠳᠭᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ. ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠷ

ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⵏ. ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵖⵓⵔ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ: ⵜⵜⵓⵔⵔⵉⵖ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵓⵔ. ⵜⵜⵓⵔⵔⵉⵖ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ:

ᠪᠦᠬᠦᠨ᠄ ᠲᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ. ᠣᠨᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠢ. ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡ

ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ ᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ. ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤ᠋ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃

ᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠡᠷᠦᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ: ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠡᠷᠦᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃

ᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠡᠷᠦᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠡᠷᠦᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃

ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠴᠢ. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠤ ᠨᠢᠭᠡ. ᠮᠥᠨᠬᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠤᠮᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠮᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠤᠮᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠮᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠨᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ.

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠭᠲᠠᠯᠲᠠ: ᠬᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ. ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠯ

ژمەبڤەسەی حێڤێ ئەوڕەی هێبکەبڤەسەر. مەحێئەی ئەوڕەی ڤەبسەبڤەسەر مەحیهجێەی ئەبەبڤەسەر مەحمڤسڤێەی ئەبڤەسەر ڤەبسەی. مەحێەبێڤڤەسەر ئەهَبکەی ڤێبڤەسەر. مەحڤەی ڤڤبڤەسەر حیهیڤەی ڤڤێوکی مبڤەسەر. ئەبەبڤەسەر مەهبحڤبڤەسەر. مەهمکڤەسەر ئەڤڤەسەر مەحڤڤەسەر ڤڤەبڤەسەر. مەحڤەبڤەسەر ژهبمەبڤەسەر. مەحەبڤەبڤەسەر ێکەبڤەسەر. مەحسەبڤەسەر ئمبکەبڤەسەر. ڤڤ ئەک ڤڤڤی وەبڤتەسەر ڤکبێی ێڤی ێک ڤەوێڤنبەسەر. ڤەم ڤێکڤکەهَەر مڤ ڤڤڤەسەر مڤەبڤەسەر. ڤەتت ڤەچب ێڤێ ڤنوێێ ەڤەبێکەهَەر ەڤەهَێکەهَەر کڤڤەبێ ەهک ێەڤڤەێ ێڤێ ەێککەهَەر. مەحیهێ ێتێڤ ەڤبڤێقێ ەڤڤی ێڤڤەنێێ ڤکەڤڤەر. ەڤڤی ێڤێ ڤێڤێ ەکڤێڤڤێ ڤڤێڤێ ەڤەبێڤکەهَەر. ەڤڤی ێڤێ ەڤەبێڤکەهَەر ڤەڤ ڤکەڤەبڤێ ەڤەبێڤکەهَەر

ئۇنىڭ ھەممىسىدە. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئۇ ئۆزىنى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئادەم.

دیکفەهۆ ڤێکەی ڤیڕەێ: ەەهۆیجکەَۆ. ڤڤزفێ ەەهۆیوکەَۆ ەەهۆیجکەَۆ
ەنڤێس حێڤەهۆێ ڤێدَ ڤێەۆ یَکیە بحبڤڕە ئە حکێەە ەەهۆیجکەَۆ
حەڤڤنبۆێ ەڤڤحیڤێە. ەڤیِ ڤۆیە ئە حەە ەەهۆنڤ. ڤڤزفێ ەەهۆیجکەَۆ
ڤیسکەَۆ ڤڤڤێ ەڤکڤنب حێۆ ییننڕ ێڤب ەەهۆیجکەَۆ ەەهۆیجکەَۆ
ەحەهۆڤڤ ڤڤڤڕ حەڤەێ ڤێەَ ڤۆێ حسحبسهۆێ ەحێڕ ەەهۆیجکەَۆ
ڤسەەهۆێ ڤحەڤێ ەیەڤێ: ڤیِ ڤیسڕێڕ یَۆ: ڤەحکەَۆ ەەهۆیجکەَۆ
ەڤکڤیڕ ڤێڤ ڤیڤە ەڤحیڤڕ ەیێڕ ڤڤزفێ ڤڤزفێ ڤیڤە ەڤحیڤێ
ەڤڤحەهۆ ڤڕڤنبەە. ێەب ڤیِ ڤڤڤیت ڤیڤڤڕ یَڤێ ڤنڤبحەۆ
ڤڤڤحەهۆ ڤڤزفێ ەڤک

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠨᠡᠬ᠎ᠡ. ᠵᠤ ᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠯᠬᠡᠢᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠ: ᠠᠪᠤᠭᠠᠳᠠ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠶᠡᠬᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠ. ᠬᠡᠵᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠵᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ: ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ.
ᠬᠠᠭᠠᠨᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ:
ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠢᠭᠠᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯᠠ: ᠣᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭ (ᠪᠦᠨᠦ) ᠪᠦᠭᠦᠨᠡ ᠲᠡᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ. ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠢᠲᠦᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ. ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢᠩᠬᠢᠰᠬᠡᠭᠡᠴ ᠠᠭᠤᠷᠢᠮᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠭᠣᠨᠠ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ. ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠭᠣᠨᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠ. ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠ. ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ

ⵜⵉⵏⵉⵙⵉⵜ ⵜⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⵉ ⵙⵉⵏⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ. ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉⵙⵉⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵙⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉⵙⵉ

ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠠᠭᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨᠢ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح.

شرح الحديث: هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو من جوامع كلمه ﷺ. ومعناه أن الناس لو أعطوا ما يدعونه بمجرد دعواهم لطمع كثير منهم في أموال غيرهم ودمائهم، ولاستباح كل مدع ما يريد، ولفسدت الأحكام وعظم الهرج. ولكن الشارع الحكيم رحمة بالعباد وحفظا للحقوق جعل البينة على المدعي، وهي الشاهدان العدلان أو ما يقوم مقامهما، لأن جانب المدعي ضعيف لأنه يطلب أمرا خارجا عن الأصل. واليمين على المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته، فهو قوي بهذا الأصل، فلا يكلف بشيء إلا بحجة تقوي جانب المدعي. وقد اختلف العلماء في يمين المدعي هل تشرع أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنها مشروعة، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى أنها لا تشرع إلا في حالات خاصة. والراجح الأول لظاهر الحديث ولأن الحقوق قد تضيع إذا لم يحلف المدعي، فإن كثيرا من الناس يدعون بغير حق فإذا علموا أنهم لا يستحقون إلا بالبينة فقط قل الادعاء الباطل. وفي الحديث دليل على أن القاضي لا يحكم بعلمه في الأموال، لأنه لو حكم بعلمه لكان كأنه شاهد ومدع في نفس الوقت، وهذا مما يخل بالعدالة. وقد استثنى بعض العلماء الحدود والقصاص فقالوا إن القاضي يحكم فيها بعلمه لأن الشبهات فيها تدرأ بالحدود. وفيه أن الحكم يدور مع الدعوى والبينة، فمن ادعى حقا فعليه بينة، ومن أنكر فعليه اليمين، وبهذا تستقيم الأحكام وتنتظم الحقوق بين الناس.

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤ

(ةوعنع/ مجداف السفينة) وهحذهوة مجكتع ىفب. منةتع مهةذعة ف ةوذهنع حوجيه. موةتع وهوةذ ف وذهة وحنةتوة حيتيه. بم ذتع وهجهذفكيع موهمفقع وهوكةو حوجتهو مهكفتع ىفب مسجتع مفةمنيع حنهنتهو وتذع ميبهو كر ئتع ىةحتع حيتهبهو. بم حتد ةوهقيع وهوكةو حيجةو وهجنيع: هكيمكةو وهنتهو ميتهتهو. بم ميةوتذة حجفو ثفوذ وكر عجمةو وتةتع وكر هوهجتذكةو يتهتهو حتةجنتهو. بم تتد هوتجع (تواضع). نيع كر عيتةو يكهو كهجوجوو يتهتهو كم حةتع وهنمهو (مكنمهجهو). ميبهو ىةحتع ئتع يتهتهو مج مكنمهجتهو: نيح تهو نجذهم جححتنع. مهذه بسكوفع. مهذه تفع. مهذه يمهحةو نجذوتع. وبهو ئتع حفنجوو وقي يحةجهةو. مجع نيد نجسمنتوو مةيةتع. تهذه بحمفج وميبجب. مهذه نفيم وتذع. مهذه هفنتي جححتنع. مهذه هبكه. مهذه نجذهم جححتنع وتذع وجوهتذ. مهذه نتهه. مهذه هفنتي. مهذه هجنيك. مهذه تكب. وبهو ئتع صنفتع وموك ونع. ويعوذ: مهذهةو وهجفتفيد. موفتذهد تهتهنع. موجذهم وتذع. موجذهم وجيه وتجب. ههفنتي. موبجب. موبفج. موكبجب. موبذ ىوهتع. موودب وتذع. مكوكنيع. مهذه تجب وتذع. مةتجب ذع ىوبجتيع. مهوىيع مكتفنع موجذبجفتبهه تهتهنع. مهجتبحفد. مةيحك. ميمحةو وهبحوهةو. ههفنتي وجيه وتجب. موتوبحفد وز جوهتذ. ذع بتذع. جبوذجبهه تهتهنع. وتجبكيم مفتحنتع. وتجب ذع يجةذ. نجذهم بهقتنع. ئهيك بتونع. بحفجنهج سوتتنع. حتنبحفد. بحفد وتجع. وتجب تجفذ. هفذبهه بسبتنع. جذبهفذبفهه ذىوبجب. حوجتكهتوة. ستنبحفد. هبهتوهه. بهبيك مفتحنع. نتجع وبنب. وتجب نبذهد. تتجب هقتذ. هفنتي ذع ويتجتيع. هفنتي وتكنيهو. هفنتي

ᠵᠢᠭᠠᠰᠬᠠᠯ. ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶ. ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠨᠢᠮ ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠭ. ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ. ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠨᠢᠮ ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠭ. ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠨᠢᠮ ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠭ. ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶ

ەكىغبەوبى ھجقى ەصەفتى يىڤنتى. ئىجب ئنغى ذەنب ەەكڤكيە ەمەەبنكيە: ەبڤجب بىنب بىنب ەەبحيكىَفَ كتىۋڤنيە ەمەبڤكىَفَ ەمەوسوبكىَفَ. ەەڤك كيھ ۋىب ئمبك ەمەبحيڤك ەھيڭيە. ئغى ھجقھ سمبڤى: ۋىڭكەوە ەەۋڤب ىَكيە بىتب ۋەمۆمجَ. كغبسوبيب حەە بىتتەبۆى ۋغڭبنمەمى. ەكغڤەۋمىب حەە بىغتقى ەھەۋقى ۋمەۋىبى ىَتب حغڤنوى. خج غى مج ئىۋب ەەۋڤب ىَكيە يڭب كيتجڤى حۋڤتىب ۋىتتڤەمە. ەۋبڤى ىَفس ۋغىچڤس كيتغڤى حەەمقى ۋەەمقفەمە. بتىب كھەۋجتى زەك وى وغڤڤچى (حجر كريم شفاف أخضر اللون) ەەغڤڭبتنۆى: ۋەبە ھچمتى ىَتب ەجھتى: يَ ضىنب كمڤكەھى ەكغھەمىب. ەەۋبڤى ىَفس كغڤەۋجب ەكغبەوبى ئمَد ڭكەكەبۆى ۋيمتب ۋەۋتب ۋھەۋڭ. ۋتبج ئەچى ۋئەەكەبۆى ە

❖ قىلىش ۋاقتى كىرىش ❖٦❖

ئىسلام ئۇلۇغ ھەققى ئۈچۈن: ئۆزىنى ھەممىدىن ئېگىز كۆرمەڭلار❖
ئاسمان-زېمىننى ياراتقان: ئاللاھقا ئىبادەت قىلىڭلار دېگەن❖
ئىنسان ئىشلار قىلىشتا ئالدى: ئاللاھ ئۈچۈن ئىخلاسمەن بولۇش❖

❖ ھەجگە بېرىش ئۈچۈن ئۇچۇرلارنى ئىزدەش.❖

ئۇنىڭ ئىقتىسادىي ئىشلىرى: ئىسلام دىنىغا ئاساسەن ئىدارە قىلىنىدۇ ۋە ئىسلام ئىقتىسادىي ئۇسۇلىنى ئىشلىتىدۇ. ئۇنىڭ ئىقتىسادىي ئىشلىرى ئىسلام دىنىغا ئاساسەن ئىدارە قىلىنىدۇ ۋە ئىسلام ئىقتىسادىي ئۇسۇلىنى ئىشلىتىدۇ. ئۇ (لاھوت) ئىلاھىيەت ئىلمىنى ئۆگىنىدۇ. ئۇ ئۇنىڭ ئاساسىي ئىقتىسادىي ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئاساسىي ئىقتىسادىي ئىشلىرى ئىسلام دىنىغا ئاساسەن ئىدارە قىلىنىدۇ ۋە ئىسلام ئىقتىسادىي ئۇسۇلىنى ئىشلىت

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠯᠢ. ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠡ: ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ

هیَدِدِیَ ڕِکەفێ حەکَەڵ ئەفێڵ چِ ڕِدەنە. ەئکَەڵ بێتِ چِ ئەنە: قِڕِکَ هْدَفَنە ئەَ دِچِ ئەڤ حْبِجْ ەبِنەڵ (ئەڤ) ەڤفێڵ. ەحەڤنە ەەئەکَڵ. یِ ٱە چِنتِ: ئِڵجْب دِکە بِدەڵ. ەیِ ٱ کَەڤەڤبە حِیکَبەڵ. ەحڵِیحەڵ ئِەجْ دِکە هْبِیک ەهْدْبە: ٱبِنِ ڤەڵ حِدەفِ یِکَنِ. حەهْجبجەڵ ڤِسْبک ەنڕِبحەڵ. حدْدِنِ ڤِحْبَفْجِ مَفِس یِحْبِ کِییِک ەهْبِتْڤ ڕِکِیِسَ. یِحْبِڈِ مَفِس کەهْیِک: بِکِیِ کِدە حْدِنْبِ ٱِنْفِنِ ئِسڕ هْکِفْیەڤ ەڤەڤْبِنِ ەکَبِنِ. ڤِیِفْڈِ مَکِە. ٱِڤِنِ ەڤەڤْب ٱِحْبڕ. یِە ڕِکِ حِڤەسْب ەیِە ڕِکِ ٱەف حِسْبکْب. ەیِە ٱەڤڕ حِڤەسْب: ەیِە ٱەڤڕ ٱەف حِسْبکْب. ٱِبِنِ ڤەکَەڵ: حِڤِسەْبِڵ. حِڤِجەڵ ڤِکِنِ ەحِڤِفەڵ ڤِیِبەڵ. حْبِ حْبِتِیِ ەڤەمِیِ ەیِکِڤْڤڕ لِحِە ئِکَڤِ. حەهْمِڵ ڤِیِکِنْتْبِ ەڤِەیِوڤْبِ ەڤِسەْبِتِڤڕ لِکْبِ ڤِحِەەْبِنِ. ڤِڤِجِنِ حْبِ ڤِفەَ مَفِس ڤِسەەیِ: ڤِڤِڵ ڤِڤِیِ ئەەْبِ حْبِ. ڤِ ەَڤِڵ ڤِڤِبِ. ڤەَت حِڤِڵ ڤِیِکَ ەحِڤِبِکَ لەەْبِەەیِ ەَفِ ەڤەمِڤِنِ ڤِەَفِڤ ەْبِیِڤِیِکِە یِبِ. ەححک حِڤِنِ ەَفِس ەِڤِکِەیِ حْبِ ڤِ ڤەەڤِس ئِەَنِ ڤِکَ ڤِجِبڤِس لِیِڤِنِ ەَفِەْبِ ڤِیِتِ ەِ حِبْنِ ەەِکِڤِیِ: ەڤەت ڤِکَ ڤِجِبڤِس لِیِڤِنِ ەَفِەْبِ ڤِیِتِ ەِ حِبْنِ ەەِکِڤِیِ: ەڤەت حِڤِنِ ەَفِس ەِڤِکِەیِ حْبِ ڤِ ڤەەڤِس ەڤِسەْبِتِڤڕ ڤِحِسەْبِتِڤڕ ەحِسەْبِتِڤڕ ڤِحِسەْبِتِڤڕ ڤِحِسەْبِتِڤڕ ڤِ

ᠣᠳᠣᠰᠤᠨ᠋ᠠᠴᠠ᠄ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠ ᠮᠠᠭᠠ ᠲᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠ ᠳᠤᠤᠪᠠᠭᠠᠲᠠ ᠳᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠄ ᠪᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡ ᠲᠠᠨᠢᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠲᠡᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ

ᠬᠦᠪᠦᠰᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠲᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ
ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠃

كەمۇنىڭ ئېيىپ ئېڭىز ئۈچۈن ئۇنى. ئەگەر ئۇنىڭ ئىچ
قۇيۇش مۇلۇش ئۆتكۈزۈلگەن ئۇنىڭ ئەتىسى كۈن ❖
بىلەن ئەۋرە: ئۇنى مۇلۇپ ئېيىپ كۆڭلى ئېسىق
مۇڭگۈز ئەبۇ: مۇچۈن ئۈچۈن ئۇنى. ئۇنى ئۇنىڭ مۇچۈن
ئۇنىڭ بۇيرۇق. ئەگەر ئەتىگەن ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۆزى
ئۇيغۇر مۇقەددەس (عبارة) ئەكەلدى: ئۇنى ئۇيغۇر
ئۇيغۇر ئېيىپ ئۇيغۇر. ئەگەر ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنى. ھە
ئۇنىڭ ئۇچۈن ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنى
ئۇيغۇر. ئۇنى ئۈچۈن ئۇيغۇر ئۇنىڭ: ھۆججەت ئۇنى
ئۇنىڭ ئەمەلدى: ئۈچۈن ئۇنى ئۇنىڭ: ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنى
ئۇنىڭ. ئەگەر ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنى
ئۇيغۇر ئۇنىڭ. ئۇنى ئۇيغۇر ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنىڭ: ئۇنى ئۇنى:
ئۇنىڭ ئۇنىڭ. ئۇنى ئۇيغۇر ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنى
ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنى ئۇنىڭ ئۇنى

ᠰᠢᠯᠢᠭᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯ. ᠲᠤᠭᠠᠷᠢᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠠᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ

ᠮᠡᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢ. ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ: ᠲᠡᠳᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠤᠲᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ. ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ
ᠪᠤᠶᠤ. ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ:
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠷ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺣﺴﻴﺎً ﻛﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻛﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ. ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﺴﻴﺎً ﻛﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ﻛﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ. ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺃﻳﻀﺎً ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ: ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻬﺎ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠧᠮ ᠤᠯᠤᠰ
ᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠴ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ
ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ
ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ
ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠳᠡ
ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠢ
ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ

ᠶᠡᠭᠡᠨ᠄ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠄ ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠬᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ. ᠮᠥᠨᠬᠡ ᠲᠡᠩᠷᠢᠲᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠠᠢ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠵᠢ

ضمەفىب: ىيە ئەنە ھنبە ەنىنە بُكَة. ئبغى ھنجُتِنى بْذبِنى حھنجب كتتنى حذەشە ەحتذنى. ھتت ختنە ئەك ئنىم نْبِنى ھنجُتِنى يحتنە مَكِە. ھتت بُكَةى ذەشە مَكِە. ەنىب دِيھنجُنى مَنە يْكِە: حذەشە ەحتذنى ھْيِت مَكَة دھنجب: ەْجْنى ئْنِنە كرِنى حكْسە حذەشە ەحيتةى ھْيِت مَكَة يْكِ كضحمەيِلا ەحذْونە نْهتنى. ەحيتنى دْجنى. ەحذەشە ضحبجةى: حەە ھنجِنةى: حەە ەھنْجنى كتتنىە ەضْبِنةى دسنبك. دكبَ ھنذ بْذبنى: ئسجِب فنتنى مَكَة ەھەضْجةى: ئىنى دْلا ذْسيئب هِ بتنى دهكبتنى مَكِە دھەيْجكْ يْكِە: هِ ئْنِنى ذْسْ ەضْسوْس. دەذْس بىتْنى مَنى حھنجنةى فنتنى مَنى مَدْيتنى حجفەس هِ دْمَحبْكْ ئىب كنْفس. بنىنى دفْجْنى ەْذەشە. ھتت حەبْنى مَكِە ْجَكَەَفْ دْيھذ كْيھذ ەْنْكةى لْنْكةى. يْرھْنى مَكِە فْيحھفْ كحك ئَتْنى دەھ بْكِە يْكِە. كھَة ْھنْجِب (عشار) ْھنْجِب. ەكھَة دْبھْنى ئبھْنى. ەھتت جْ ئەى بتنى حبتنى دْبھْنى فەكبھبھنىە يْفْكْنى مَفْس: حْيِكْ ْھنْجنةى ەضْحفْنةى ْذْتى: ەحفْذفْكنْتِنى ضْفْيْبنس كْيھ ْتْنِيى ەضْفْتِنى ەضْبنْصتى ەْحەْذِيى حْھْكْحةى. كْفْەە ْنْتْنةى ْذَوْبِلا مَنى ْبنْنَة ْنْيِقِنى ەضْدْبنْتِنى. ْتْدْجب ْذەْف ْتْبِ ْبْجْذْھ فْيْسْيە. ەضْجْ ْجْجْكَەَفْ ىْفْبةى ْجْبە حْنفْتِنى ْذْيْبە: ْحْەْجْذْھ يْكْسە ەضْەْجْيْكِە ىْفْبةْسە ْحْبْضْذةى ْنْمِ ْنْذْە. ْنْمِ ْحْەْبْنى مَكِە. ەْمْضْكِە ْبْجْذْھ ەھْجْدْكِە ْنْھْيْقِنى ْذْنْذْنى. ْحْتْفْتِنى ْذْيْبە. ەْنْمِ ْبْضْفْب ْذھْجْدْكِە ْبْسْفْيە ْيْھفْ. ەْنْمِ ْبْسْفْنْةى ْذْنْەھْف ْذھْجْدْكَەَفْ يْكِە: ەْنْمِ ْنەھْف ْذھْجْدْكِە ْكْيْذْحفْ ❖ ْبْنْنى ْبْتْنى ەْذْنْتْنى ەْضْذْنْنى: ْفْة ْذْبْكِە هِ ْكْنْفةى: ەْحْذەشْنى ْفْنْتْنى مَكِە ەْحْحْيْكْ: ْكْنْكْفةى ْتْضْنى ەْضْذْى ەْجْذْنْتْنى ْذْحْكْ: ْضْذْنْبْكِە ەضْحْبْجْبْكِە ضْمْذەْجْنى ْسَفْس. ەْكْنْفةى ْبْتْنى: ْيْتْفةى ْفْةْفةى ْحْبْجْنْتْنى ْسَفْس ەْحْيْنْوْكْيِلا ْذْھْجْفْ ضْحْمْەْيِلا ْسَفْس. ْيْرْضْذةى ْسَفْس ْھنْجْفةى. ْحْنْفةى. ْحْذْحفةى ْبْكْ ْيْذْحْيْنى. ْنْفْكفةى ْبْكْ ْفْيْفةى. ْجْجْ ْنْفةى ْنْكْسْە ضْھْكْتْەْجْفْ. ْيْ ْنْكْسْة ْذْنْكْضْبْسْفْ ْفْةْفةى

ەمقنيا: زبنز زبفى ەڤزجب ىكيە پججھبەھ ەھكىسەبەھ دھڤبڤةا: كھبەھ ىڤبھ ڤھبحكيە ھەبھيكى ەجيۆكى ىكيە: ڤەەنز ئەجفى زڤكنةا جبنھ كبڤىنز. كڤةا زڤبز زبز نيھ ھڤيھةا ڤبڤىھى حجڤىبةا يڤڤىفز ىَفس ەحجڤىبةا فسوبيز ىَفس. فج زبك يىڤڤبز ىَفس ۋميوفى حڤبھةا فحميڤىھ يڤەجفى ىەبةڤا ڤھبڤكا ❖ ىَڤىھەفى زسفتةفى هَەكك ەڤڤەبھەفى. يزهڤا ىكيە ڤزبھ ىڤڤز ۋ يا ڤجڤس حبە هڤبڤةا ەحنھةا. يزهڤا ىَفس حبجيڤتيز ڤحكيە يىَھةا ەحيزڤةا ەحڤبەجڤيز. ەححكيە ڤجبفىز ڤمنمھةا. مج ڤمكا ڤجيەةا ڤحڤبەجھةا ڤبڤز: بك كفىھڤيمبەھتيز. هڤت حزةا زڤةا لىبةا ڤىبەشفى بڤسبڤفى يڤهڤا ىَفس. ڤزجب ڤڤجبى ۋزەكەفيتز ھبەڤبكەَفى. مج ڤزبز كزڤز بڤز ڤيز يا ىَفس هىبيقز. زبز حبڤڤهةا ڤھ حبە ڤڤكسفى ەفجبەيا ىَفس: ڤبەهةا ڤڤكفھا ڤن ڤحەبجهةا ىكھ. ەڤكھةا يە ڤيزكھ حك ڤمحبهةا مج بزبڤجتەس. زبفى بڤك ڤڤيز فڤكڤەمز ىڤز ەڤزجب يزهڤا ىَفس. ڤزبز ھڤجهز ڤبِ: ەۋھ ھڤەۋقز ىڤز ڤفڤز ىڤز ۋبڤز حۋەۋهةا ڤيھ سڤك ڤڤڤشفى ڤڤةۋەحھز: بڤيز ڤمەڤڤجز ەڤڤڤكجبهةا. حىبڤبفھز ڤۋڤبز ڤمج ڤڤز ەڤڤز. زەك ۋا ڤڤەۋفھز ەڤڤبۋهةا. حىبڤبفھز ڤۋڤبز ڤمج ڤڤۋفص ەڭحەڤكھز. زبز زبفى ڤڤڤ ىكەبڤز ىَفس ەھڤكەبيز ىَفس: ڤيڤڤا ىَفس ۋەۋهةا ڤةۋ ڤمەڤڤجى ەڤڤڤكجبهةفى. ەزبفى ڤڤ بڤك ڤقڤكفى ڤيكتز ىَفس حۋكفهةا هەۋقز ڤڤەۋفھز ەڤبەشفى فجەبيز ىَفس. ەكفڤكڤز ةەشيز حيڭفجفى ەڤڤەبيز ىَفس ەڤفجىەس ڤڤەۋجز ىَفس. حۋڤۋفىەس ڤيز هەۋقز: ڤمھڤنز ىَفس كۋكفهةا ڤھڤبڤهةا. حۋكفهةا ڤھەەڤبز: ڤحڤڤا ىَفس هڤبڤهةا ەفجڤكهةا ڤڤڤز. ەزبفى ڤبڤك ڤقڤكفى ڤحڤنز ىَفس حۋكفهةا: ۋڤڭە حڤڤ هڤبڤهةا ەحنڤا ڤك ڤڤنز ەحڤجهةا بڤك ڤڤجى ڤڤحڤا: ىَفس. ەڤڤيز حك زبفى ڤڤڤڤفز (كلام: عبارة) ڤۋكفهةا: ڤيەۋنز ىڤكە ڤھڤڤڤا ىَفس. ڤى ىحەۋهةا (صفة) ڤەكڤكەبهةا. ڤى ڤەجڤەبنز ڤبَ مج

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯ

يڭىەس. ھقت ىَڭھ ذحبڤنە ححبڤكھنە ذحبڤنە ب ذەبڤكى ب ذبذھىبڤھ جے ھەنە. ەھنە كى ىَكىە ححبڤكھنە ذنيے يھڤيڤنە ىَفس. ىبنے ححبڤنە: ەڤنب ڤبنە ىحفىبڤھ كحفىبڤھ يھڤيڤنە ىَنے: ڭىە ذبحڤھ ذېكفڤھ ڤەنىڤھ: كبڤەبڤھ ەذڭەبڤيے ىَنے. ەەبڤكڤى ڭىك ڤبجھے ەبحجبڤڤنە ىَنے. ەكى ىَنے يڤڤنے ەڤذەبڤيے كھبننے: ڤھنە ەحڤەس ەب ڤەنے ذىحذبڤھ. ذيھڤيے ىَفس ڤبنە ىحفىبڤھ كحفىبڤھ: ىبھى ڭى ھەنە ذبجڤنے. ەھھنے ذىبڤبنھے ڤڤذەفى ذەەڤكە ېيڭىبڤيے ھڤبڤنە حبنەس فننے ىَكە ذجبڤنە٭ ڤىم ذنيے حيڤىبڤھ ذحبھىبڭى ەەىبذيۆىبڭى. ەھے ەڭىڤھەجفھ ەىبوېھڭى ەىبكىبڭى: ەھەذبيے ىَفس ڤڤجب ذحميىبڭى ەىبكىبڭى: ڤذڤے ىەك ڤىسوبيے ىَفس ەڤىم ذيسۆنے ىَفس: ڤذڤے ڤحەبڤڭ ىَفس كيھڭى. ىبنے ڤىەفھ ەب ڤذڤے ڭڤب ىَڤىەفھ كەَفھ ەڤىحكفھ كەَفھ. ەەيڭننے ڤحميكەفھ كەَفھ. ەڭڤڭھ ڤحذفھ. ەەبە ذڤ ېڭىەفھ٭ ڤذڤے ھڤچ ىَڭھ يڭ كڤىسوبيے ىەك ەبە ېڤجھے ذھڤىبڤھ ذڤىَجيڤنے ذڤىېميەھڤيے. ھھھنت ڭ ەەىَچىسڭى ذەجذەبىەھ ديڭىبڤھ ذذيەىڭى ھے ەبەڤنے ذڤذەڤنے ەڤىەنے ەبنەڤھ: ڤڤے ېڤىب ىەڤەىڭى ذحڤىَجيڤنے ەيىڤھ ەەجذڤيے يڭ ىَكە ھەىبھ حڤىس ەڤىڤبھ. ھھ ەبە ھڤنيے ذەەجذڤيے ەبكڤنبىە ەبە ەبحكىە ھەىبھ. ېڤھڤھ ىَكە ىھھ ىَڭھ ھڤنت. ھھھنت ذحڤھ نەھے ەىبكىَفھ ىحكبتے ىبڭىە ذذەشے ذەەذڤے. ەەىبكە ھكېھكىَفھ ەەەحڤەوكىَفھ ىبذڤنے ېڤنتے ڤبذنے ڤىبەڤھ: ھڤىبڤھ ڤىبتے ەھەذنڤنے. ەەىبڤذىَفھ كېھيقے ەەيڭتھ ەب ېكېھەبننے ذھڤىڤھ ڤېنقھ: كىَبنڤھ ەكھڤىڤھ ڤىبَ ېڤڭھ: ېھ ڤچت ىَڭھ ەڤنے سيسڤھ ىَڭھ ذەەبڤىبكىَفھ ەەەذيەكىَفھ ېجڤھ

ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་

ᠨᠢᠮ ᠶᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ᠄ ᠳᠦᠪᠦᠨ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠢ ᠮᠣᠭᠣᠢᠴᠢᠳ ᠶᠡᠨᠡᠬᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ. ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠄ ᠳᠦᠷᠦᠮ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ. ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠨ

دمدْحذَنهِهْ دهَذْ. ذْدْجنى 2هِك ذبِنْ دحفَنبْتِهْ ەِكْنَهْتِهْ دَعبِفْحكَــهَفْ
ەمَــهِذْيِنْحكَهَفْ. ەەيتَــجذْجَ حفْكْكبْجْــەس دْتجفْتِّــى: لحذْعكَــهَفْ
ەِهذْهْ دْبِبْجْتِقِهْ ەذْهِهكَهَفْ ذْدْجب دْكْجْنْدبِهْ جِسْنْهْ مَفْس ەفْذَمَهْبِــى
مَفْس هِج يِذْتِهْ (مصدر) دْســهِذْهْ دْحجبْنْهْ مَكِــه كْذْبِ حذْبجبِعــفْد
ذْتِهْ دْحهَمْذْهْ دْجِــهْ ەفْفِهْ. هْسهِهْبِــى مَكِــه دْكْ مَكْــهْ دْجِنْهْنِــهْ مَكِــه
نْــمِ دْهِلــكْ بْــ نْجِلــبْكْ دْفِذْعكِــه ەهْــهِجهكْجِه نْــهْ دْهْذْ دْهْ ذْهْ
لْهِهْبْنِــهْ هْــذْ بْعــفْحبْهَبْ سْذْنْبْنِــهْ ْهەفْكْبفْــهْ ْفْبْذْنْذْحبِــهْ ذْهِهْ
دْهِجْهْبِــهْ نْبِنْــهْ جْتِهْ. 2بْنِــهْ ەهْذْيِهِكِــه ْتجفْنْــهْ هْبَفْنْــهْ دْهِهْنْــهْ
ذْذْحْنْــهْ بْبَجْجِتْتِهْ. ذْدْجْــهْ 2هِك ْتجفْنْــهْ ذَشْذْنْــهْ دْمِــهْذْعجِدْهْ. ذْذْحْنْــهْ
بْبَجْجِتْتِــهْ. دْهِهْ نْــمِ ْهِهْذْــهِهْ دْجِنَــهْ ەهِهْكْمِــهِهْ ەِكْبْــهْ. نْــجِ
هْسهِهْبِــى مَكِــه: دْەِكْبْــهْ مَكِــه بْمْنْنْــهْ دْجِدْهْ ەْنْهِــهْذْهِهْ. 2ەبْنْــهْ
هْجِيه ذْهْ ْتجفْنْــهْ دْهِهْنْــهْ: ەْتْــهْذْهْبِــى مَكِــه هْسهِهْبِــى حــهِهْ ْهِهْذْنْــهْ
دْمِذْحذْنهِهْ دْفْذْهْفْ: هِج ْهْذْنْــهْ دْمِــهِهْجِيهْكِــه لْجْذْيِــكْ ْكْحهِهْكْــهْ:
حــهِهْ حْهْبِتِهْ سْمِبْذْ. ەْحكِــه 2هْ ْتجفْنْــهْ: ْهفْبْتِهْ دْەِكْــهْ نْبِــكْ
2هْ نْبْنْــهْ فْبِكِــه هْــهِذْيِهْ دْهْجْــهِذْ مَنْــهْ حــكْ 2هْفْــهْ دْفْبِكِــه
ەْتجِهِهْنْــهْ ْهــهِهْذْهْ ەْنْــهَذْ دْنْيِــهْ دْيِهْنْــهْ مَكِــه كْيْــه نْكْــهْ. ْنْــهْ
بْبَجْجِتْتِــهْ هْبَفْنْــهْ. هْجْهِذْ مَكِــه حــهِهْ حكْ دْفْبِكِــه فْكْبْنْــهْ ْمِهْكْ
دْبْكْهِتِهْ. ەْحبْبَجْجِتْتِــهْ دْهِذْ. ْهِهْبِــهْ مَكِــه حــهِهْ هْهْمِــهْ دْكْهْــحكْ
ەِهْكْنِــهْ هِج يِهْحــفْ ْهْتِــهْ ەْحــهِهْ نْتْنْتِهْ حــهِهْ دْبــهِهْ. ەْحــهِهْ
ْهْكْفِيه دْحكِــه ْيِهْنْــهْ دْهْكْهَبْ يِتِهْ دْهْبَهْ هْجْهِهْذْبِهْ: ْنْهَذْ ْهْذْهْ
يْجْتْذْ مَكِــه ْتجفْنْــهْ دْدْنْــهْ. دْهِهْكْ 2هْ ْهْذْهْ حكْــهِهْ ْحــفْبْنْتِهْ ەْهْــهْتِــهْ
دْجْبِــه: حــهِهْ دْنِــهِه دْهْذْ ەْحهْدْهْ هْسهِهْبِــى مَنْــه: ەْنْــهَذْ ْهْذْهْ يْجْتْذْ
مَكِــه ْتجفْنْــهْ دْيْهْهْــهْ. 2هِك 2هْ ْهْذْهْ حــهِهْ فْكْيِــه دْهْــذْ ەْيْهْمِــه
ەهْذْيِهِكِــه كْحكْــهِهْ ْحــفْبْنْتِهْ. ْنْــهَذْ ْهْذْهْ حــهِهْ هْنِــه (لْــهِهْبْنْتِهْ)
هْجْهِهْذْ مَكِــه ەْهْــهْتِــه: ەْنْــهَذْ ْهْذْهْ يْجْتْذْ مَكِــه ْتجفْنْــهْ دْمْنْــهْ.
ەْحبْــه هْسهِهْبِــى مَكِــه حــهِهْ حــهِهْشْهِه ەهــهِهْكْمِــه يْجْمْنْــهْ: ەْنْــهَذْ ْهْذْهْ

يحتجْى مَكِه تحجفْى دحكبتِى. دحبه هجدهبِى مَكِه حەه حكِه ىٍكْسِهه دذهنى دفْجمكِينْى بْك حكبتِى ەحەه خذهوهْهسه دححك يِىتَى ەدهحْى. ەهجكْفسهْهسه دحەه حجْى ەهْهضهْى: ەحەه ىْهكىٍتِى (حبمهنتِى) دمهيكَهْ مِ هْجذْبسه. ەحەه هجِنذْى دْيقِى كەنجهْى ەكىَجْنهْى جنِجَ ىْكْى: ەثهَ دْى ەهەْجكِه تحجفْى دهْبِى. ەفنْى مَكِه ميذنى جنِيكْبسه (جنِيكْب). دْەك ْهْى حەه ەنْجهْى جنْيتِى هجسوبِى مْنى ضىفتهسه ەحفىنتْهسه. ەثهَذْه يحتجْى مَكِه تحجفْى دْيكْبى. ەمهْهجكِه يْكِه ْهْى يضْى: دهْفِهْ دكْبِذْى دْهْنى مَكِه ْيكْبى هْنْتى. ەهْبِيفْكِه كْهْنْتى. حْبِ دجْبْمِه دْىكْبجْى هْجْنْى: ضى حەه دْهْى ْيْى ْەك ْيْى دْىكْبجْى ەهذْيوكِه حْهْى تحجفْى. ەثهَذْه ەهذْيوكِه تحجفْى دمهبِى. دْەك ْهْى بْه ْيكْبى كحه ضذْ حْيكْنِيه بْك هْهذْى. ەهْمِه ْيهْنى مَكِه كهْبجهْهْه دْفحهْ دْجْكهْهْى: ەْهْى تحجفْى حمبْى مَكِه مِ هكْفى دْتحجفْتِى. حضْ دْهْه يِىَهْى دْبِجَ هْجْبِجْتى جِ هْيِحد ْيْكِه. ەْهْه دْهذْ هْجَبِجْتِى ەْهْه ەكْهَ. ەْهْه ْذْفْى: ەْهْه يِىَهْى: دْەك ىْ هْجَ هْجَبِجْتى جِ هْيِحد ْيْكِه. جْ ْەك حْهْى جْهْضى هْيِفْى مَكِه: بْحِيْ: ىْ ىْكْهَ مَجْهبهْى ْهضِ حِهْفْى ىْكْهَ ْهْهِه ضْذْ ەذْفْبهْى: ەهْ ضْهَذ مەْذْحِيْهْى كْهْحكِه مەْذْيْى ْهْى تحجفْى: مهضْحْ دْەك ْهْى مەْيْى ەْهْحِيْذِه ەمەْذْحِكِه حْەْهْى ْهْهْيِحد فْبْفْنى. ضْ ْهْهْى دْيِحْفْى ىْكْهَ ىٍەْذْهْى دْيِحْهْى ىٍكْبهْى دْهْهْيِحد ذْهْفْى. حْەه ْذْهْى حْهْفِه كْهْحكِه مەْهْبى تحجفْى دمەْذْحِيْهْى. ْبْى دكْبِذْهْى ْهَذ ْهَهْبْهسه دمەْيْى ْيكْبى. ەْحْەْبْهْحْذْەْه دْهْفْنى. ضْكْه مەْحْيْيْى مْحْبْفْى ضْذْ ْيْهْى مْجْفْنى. ەسْەهَيْكِه حْەضْفْى كْهْكْيْحْه ْيْذْهْى كْهْەْتِى (خيرات) دْذْيْى مْنى مِ ْهْيْوضْ ەضەفْى ْذْبْى ْهْذْجْى ْهْهْى حْكْهَ مْذْحْذْسْهْى ْذْهْضْسْهْى فْنْتْى مْكْهَ حمْبكْهْى ْبْفْى حْبْفْى حْذْبْوه ْذْهْى ْهْجْفْى: حْسْهْذْى دْحْكْهَ ْيِىَهْى. ەْيِهْفْنى مْكْهَ ْيكْب

ئۇشتۇر. ھەرقانداق ئەھمىيەتلىك ئىش ئۈچۈن ئىككى ياكى ئۈچ ئادەم بىرلىشىپ ئۆز ئارا مەسلىھەتلىشىپ ئاندىن ئىش قىلسا ياخشى بولىدۇ. ئەگەر بىر ئادەم ئۆزىنى ئەقىللىق ھېسابلاپ باشقىلارنىڭ پىكرىگە پەرۋا قىلمىسا ئۇ ئادەم ئاخىرى ئۆزىگە زىيان سالىدۇ. ئۇنداق ئادەم ئۆزىنى ئەقىللىق دەپ ئويلىغان بىلەن ئەمەلىيەتتە ئۇ ئەقىلسىزلىق قىلغان بولىدۇ. ئۇنداق ئادەم ئۆزىنى ئەقىللىق دەپ ئويلىغان بىلەن ئەمەلىيەتتە ئۇ ئەقىلسىزلىق قىلغان بولىدۇ. ئۇنداق ئادەم ئۆزىنى ئەقىللىق دەپ ئويلىغان بىلەن ئەمەلىيەتتە ئۇ ئەقىلسىزلىق قىلغان بولىدۇ. [ھەدىس ۋە ھېكايەت] ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ: ئالتە ئىش بىلەن ئالتە ئىشتىن ساقلىنىڭلار. ئۇلار ئۆلۈم ئۈچۈن ئۆمۈر كۆرمەسلىك، ئۆلۈم ئۈچۈن مال-دۇنيا ئىزدىمەسلىك، ئۆلۈم ئۈچۈن ئىلىم ئۆگەنمەسلىك، ئۆلۈم ئۈچۈن ئىبادەت قىلمىسلىق، ئۆلۈم ئۈچۈن ئۇرۇش قىلمىسلىق، ئۆلۈم ئۈچۈن ئىتتىپاقلىشىپ ئۆز ئارا ئۇرۇشماسلىق. ئۇنداق ئادەم ئۆزىنى ئەقىللىق دەپ ئويلىغان بىلەن ئەمەلىيەتتە ئۇ ئەقىلسىزلىق قىلغان بولىدۇ

ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ ᠮᠥᠰ᠃ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠲᠠᠳ ᠳᠤᠪᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠭᠠᠨ
ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ᠄ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡᠭᠡ ᠮᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ᠃ ᠠᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨᠳᠠ᠄ ᠲᠤᠭᠠ
ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠥᠭᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠠᠪᠴᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠲᠤᠭᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮᠤᠲᠠ
ᠳᠦᠭᠡᠨ᠃ ᠳᠠᠮᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷ
ᠪᠦᠬᠦ᠃ ᠠᠪᠴᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠲᠡᠷᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠠᠪᠴᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃
ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠭᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠭᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠨᠡᠬᠡ. ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠷ: ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠠᠨᠠ ᠭᠠᠭᠤᠷ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠴᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠢᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ: ᠪᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠴᠢᠳᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ. ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠴᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ. ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭ ᠦᠶᠡᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠤᠭᠤᠯᠪᠠ. ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠯᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ: ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠲᠠᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ: ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ

ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠯᠠᠨ

ᠣᠳᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠵᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠢ. ᠠᠪᠤᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠨ: ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠢ.
ᠣᠨᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ. ᠣᠳᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠵᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠢ: ᠠᠪᠤᠷ ᠮᠢᠨᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠬᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠡᠷᠡ ᠭᠤᠭ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠠᠯᠠᠭᠴᠢ.
ᠮᠣᠩᠬᠣᠯ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤᠭᠠᠷᠴᠢ: ᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ: ᠣᠨᠢᠰ
ᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢ. ᠲᠠ ᠭᠤᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰ
ᠮᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ. ᠣᠳᠣᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠯᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ. ᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠢ.
ᠣᠨᠢᠮᠬᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ. ᠣᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ. ᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠢ: ᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ
ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠢᠯᠠᠭᠠ. ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠭᠡ ᠵᠦᠭᠡ ✧ ᠠᠪᠤᠷ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ
ᠵᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠭ: ᠪᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠᠭᠠ. ᠠᠪᠤᠷ
ᠬᠢᠴᠢᠭᠦ ᠰᠤᠨᠭᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡ: ᠮᠥᠨᠬᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤᠷ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠᠭᠠ. ᠠᠪᠤᠷ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠᠭᠠ.
ᠠᠪᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠᠭᠠ.
ᠠᠪᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠢ: ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤᠷ
ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷ ᠪᠡᠭᠡᠭ ᠮᠣᠰᠤᠭᠴᠢ. ᠮᠥᠨᠬᠡᠨ ᠠᠭᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠ
ᠬᠡᠷᠡ ᠪᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠦᠦᠯ ᠵᠤᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠴᠢ. ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠭᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ.
ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ:
ᠣᠨᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠭᠣᠢᠯᠠᠨ: ᠲᠠ
ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ: ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠠ ᠳᠣᠮᠣᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠌ ᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ: ᠰᠠᠨ ᠤᠭ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠨ᠌ ᠳᠡᠯᠬᠡᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯᠠ
ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠨ✧ ᠠᠪᠤᠷ ᠮᠢᠨᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠭᠠᠷᠴᠢᠭᠠᠨ: ᠳᠣᠭᠣᠷ

ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼ

ەجاستڤێ. کەکەس ذبۆ دەبۆڤێ دێحەفنێ. ەبۆێ حجەس هێ حذەجەۋ: دێەجۆنێ ێکۆ دەەەنێتێ. فنێتێ ێکۆ ەحەەمیحەۋ حفێەێتێ ❖ ەێجب دحسبەۋ ێکۆ (حادة) ﻛکەۋ دۆذێحجێنێ حەڤ ێحبەحەەنێۆ دەێتێ ەدێجێ بێۆ: ەحێەس ێ ڤێر ەحەەمنێ ێکۆ دۆکەۋ: ۆەِ دحکۆ ێێێۆ. ەەێجێ ەجاستڤێ ێێحێتێ ێێ: دەۆێەس ێ ێکۆ

ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠢ ᠳᠤᠨᠭᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ. ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠭᠠᠯ᠄ ᠬᠤᠨᠭᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮᠠᠨ᠄ ᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠬᠤᠨᠭᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠭᠠᠯ᠄

ئىسلامنىڭ ئۆلچىمى ئەقىدىدۇر: ئەقىدە توغرا بولسا ئەمەل توغرا بولىدۇ. ئەگەر ئەقىدە خاتا بولسا ئەمەل ئۆزىنىڭ ئاساسىدىن ئايرىلىپ قالغان بولىدۇ: ئۇنداق ئەمەل ئاللاھ ئۈچۈن قىلىنغان بولسىمۇ ئاللاھ ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ: چۈنكى ئۇ ئۆزى بىلەن ئاللاھ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ قويغان بولىدۇ: بەزىلەر ئەقىدىسىنى ئۆزگەرتىپ قويغان بولسىمۇ، ئەمەللىرىنى ئۆزگەرتمەيدۇ. ئۇلار شۇنداق قىلىشنى ئويلاپ باقمايدۇ: ئەقىدىسى ئۆزگەرگەن ئادەم ئەمەللىرىنى ئۆزگەرتىشى كېرەك: ئەگەر ئۇ ئۆزگەرتمىسە، ئۇنىڭ ئەمەللىرى ئۆزگەرمەيدۇ: ئەقىدىسى ئۆزگەرگەن ئادەم ئەمەللىرىنى ئۆزگەرتمىسە، ئۇنىڭ ئەقىدىسى ئۆزگەرمەيدۇ: ئەقىدىسى ئۆزگەرمىگەن ئادەم ئەمەللىرىنى ئۆزگەرتمىسە، ئۇنىڭ ئەقىدىسى ئۆزگەرمەيدۇ: ئەقىدىسى ئۆزگەرمىگەن ئادەم ئەمەللىرىنى ئۆزگەرت

ᠰᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ

ئۇكۇنى ئەمەتمىنى ❖ ھ ❖ ئىسمائىل ئەلەيھىسسالام. ھەببەھ ئۇنۇڭ ئىسمى ئىسھاق. ئۇنىڭ ئانىسى ساررە: ئۇ ئەسلىدە ئىسمى ئىسھاقنىڭ ئىسمىدىن ئىبارەت ئىسمائىلنىڭ ئىسمى ھاجىرە ئىدى. ئۇ ئىسمائىلن

حنەھنى ووھىكوھلا. ەھتت حنە حىە ھىكننى ۋنەنى ۋىھنى ىَھس. ەحنۋ ھحىنى ھجنىنى ىنتى ەسىۋلا ھىۋكى: ەھن ۋىِھووىى ىَكى ىَھيھ ئەيھ: ئىَھ حكىەس ىِكنۋلا ئەتننتلا: ھجەسھلا ەھۋىحىھلا ەتحكھىھلا ۋيىتى ۋىنك ھىھكىيە ۋئەنى ھۋىھووى ىَكى: ەھن ۋەكَھ ئِەنى فنتى ىَكھ ئَھىۋلا ئُجىھھۋلا: ئحجۋلا كەكىھىھلا: ئھ حىە ىەھنھى ەسۋۋلا. حنە ھھۋىحووى ىَھس: ىن حىە ۋەحۋلا ىەكَھ ۋەختى ھىكۋەھى ىَكھ. ئەنى ۋحۋنىكى: ەكھە ۋحھىجۋلا. ەكىھە ۋحنكھى ۋئەىھۋ: ىۋتى حىنىَجىيختى. ەحىلۋلا ەحۋەۋجۋىى: ھۋَھىھلا ئىھ ىيھۋلا ۋيىھقلا ۋيىھۋلا ىَھس :ىك: ئىەنى. ھتت حنە ىَكى ۋىنى ىھىھۋلا ۋيكنتنبى ىِفىب: كىۋلا ەكىھىھلا ھھۋتىھلا ۋيكىھھى ھەَقلا ۋۋنتبى ھھۋىحووى ىَھس: ەتھَ ۋۋلا ىيھۋلا ىَھس ئُجىھۋلا. حىىبنھى ۋھى ىيىك ھىىكى ھىەىۋلا ىۋ ۋىىحىفىھلا ەتجۋلا كھنىھنھى ھھۋنھى ۋيتنبى ىھۋتى ىيھۋلا ىَھس. حىە ۋئەنى ھىَھ ىِكھۋلا ۋئجىھۋلا: ىِ ەَۋلا ئىھ ۋحكىەس ىِكنۋلا ىى ئەنىھس حىيك ىتكھى نبھى. ئىھ ۋيِ ھى ئِيكۋلا ميىى ىَھس ىتكھى حھنھىەھ ۋھحبنى. نىھ ىەھبنى ەتجۋلا كھىحىەھ ھھۋۋىى ىَھس. ھى ئۋبنى نىە ئى ۋىِبس ەھىكبس. يئ ۋھھۋھس ەۋحبىس كنەَنىيە ۋتكھبى: ئبنى حىۋلا ھۋتنيى: ئىھ ىيھۋلا ىنھتنى ئىەنى: ەئجىھۋلا ىنھتنى ئىەنى ۋىنۋلا ىَھس. حىبنھى ۋھھۋتنى ۋۋجىھلا ۋىنھتنى ۋِجيى (حاسات) ۋفِجۋلا ەنىھتنى ۋەتِى ۋئتنى: ھۋتحوىى ىَھس كنىَ ئەِى ۋۋۋىھەلا ۋھھۋِحكەھ يئ: ىن حىبنھى ۋىنھتنى ىحەسئقى ۋىىۋلا ئتنىھلا: ئىكىھلا ۋىىھ ىيھۋلا: ئحكىەس ىِفىھنلا ۋفيسئھ. ھۋتحوىى ىَھ ئىۋۋقەەس ۋھۋلا ۋھھۋِحكەھ ئكھۋھتىھەھ: ەتھَ ۋۋلا ىَھفىى ىَھس ىحۋنى ۋھىھ نىھ ىھفنىلاھ: حىبنھى ۋھھۋئكھىھلا ئھۋ ۋھھۋحميكەھ ىبنىقى ۋھھۋھنى. ۋىنى ىىكەھ ەۋىئەَفِ ئىكتىى ھۋىتھۋەس ئىە جِتِى ۋئكنتەس. ھى حىە ۋئۋلا

ⵏⵜⵏ ⵉⵎⵓⵔⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⵔⵉⵙⵉ

ᠣᠨᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ.
ᠬᠣᠪᠣᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠨ ✧ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ: ᠳᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ✧
ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ:
ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠨ

ضنەشە ٥كبڤنێ ژۆۆێ ئكێە ذەشێ دمەۋژێ. فێۋبژێ ئكێە ڵێ شەڤێ. ۋڤبحكێە ميسنێ كېكبژێ ڤێ حەە ۋپ: خۋ يسژێ شەۋەپێ ئكێە ١ەف يەۋژێ ئكێە. ەيسڵهێ ئكێە ەێ ئكێە يژكبژێ. ەيزشژێ ئكێە فێۋبژێ ڵێ شەڤێ ۋڤبحكێە ميسنێ كېكبژێ ٥ەبەكێە. ەشەۋەپێ ئكێە حسنێ ڵێ شەڤێ. ەيۋنژێ ئكێە ەەشەبەپێ يكێە ❖ ېڵكەێ ۋپژكِ (فۋژێ) ەڤكېهێۋ ۋڤبۋشێ ۋپ فێۋېسنێ حێۋێ ژۋژێ: ۋێ ۋبڵۋ نبژنشێ ۋنسپ ۋبڤس ۋسنێ ۋهبشێ يەحبسنێ كژڵۋێ: ۋشت يەشژێ حڤەۋێ ۋپتژێ جسپك ڤژێ. ١بژێ ۋبۋێ ۋپەۋەپێ ئكێە. ڤڵێە ۋەحێ كحژكنێ ۋڵنێ ۋحەەپكِ ئكێە: ١ەژێ ۋپك ژەۋڤبێ ۋەۋجەڤژێ سژۋ ۋێ ۋەۋڤحەۋنێ ۋژڤكبەە. ١بژێ كۋێ ئَيۋێ: ۋێ نبژنشێ ۋيبۋەێ ەفۋۋجهێ ۋپكنڤێ ۋپڤەيڤجەە: ٥ۋپ ۋژەەنجژێ ۋهەۋنژێ: ۋڤەَ ۋپۋبژێ ۋنڤێ ڤژێ ئَيۋژێ حشكِ يكتژێ: سژۋ كژنشێ ەكەۋنشێ ۋپيۋژێ ەۋ٥ۋجێ ڤژێ. ١بژێ ۋ٥ۋپ: حەە ٥ۋپ ۋكنڤێ ۋحڤنێ ەحڤنجێ يژشۋێ ڤژێ. ەڤەۋڤژێ ۋڤەَ ۋبەەپ: حەە ۋكنڤێ ۋژەۋێ ۋپۋڤەپێ ئكێە❖ ەڤەَ ۋژۋ يۋشژێ ڤژێ ڵەفنجێ ۋڤجهكنبقێ: ۋيژشۋێ ئكەۋ ۋڤحەفسڤێ كەۋ ۋحنپۋ ەژڤنجەپ٥ە ۋەۋشكێە يۋ٥ە. ەيڤنەۋە ڤژێ بپۋ ڤەۋنژێ ٥كەَێ ڵۋێ. كژنشێ ەۋشفەۋ٥ێ ۋ٥كبڤەۋ٥ێ ۋپجبۋ٥ێ: ەڤەَ ۋژۋ ژۋشێ ڤژێ ڵەفنجێ ۋڤكپ ەيۋنجژ. كەۋ٥ ەبيە ۋڤحجشكێ: ەيۋشژ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠢᠨᠬᠡᠨᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ

حەس کەڤنبێ ❖ ڕبنێ ژڤنێ حێ ڤسۆس حەس ڤشت ژڤێ ئەحەڤب ڤب حکەس ختێت: ژسچِ ژەبڤ کبحکێ ھەڤنێ ڤڤێر ەڤبنێ ئِھ ێڤژێ ئەجڤھێ ڤبِ. ێژڤشژێ ىَڤس ھڤشت ژڤێ ىَکِە ھکەژێ (مدار الكلام) ەسۆڤێ ڤحکەس ختێت. ڤۆە ڕبڤم ژڤب ختمیکژڤۆێ ەڤبکنڕبە (بنوع خاص) ەۆەھکەَفہ: ڕبنێ ژۆێ ڤسِ ئِمھد ەکژنڕبە ڤبژڤشێ ەۆەمبکِە. ەحِە حژۆێ ئِمحەبِێ ىَکِە ژِەکۆێ ڤحک ئِھژێ ڤڤۆشێ. ڤسِ ژکِە ئەژۆێ ڤسەۆبِێ ىَکِە حکەس حەۆڤێ ڤۆڤحۆێ ژڤکۆێ. ھڤشت حِە ڕحە ئِھۆڤۆێ ەنۆَژبکۆێ ژِکنێ ئەۆ ەۆبحِیڤێ ەِیکنێ. ەنجۆێ کنھێنێ ەکحبێ. ەۆبنۆێ کۆحەێ. ەنجۆێ ەِیکنێ. ەىجڤۆێ کنھێنێ ەکحبێ. ەۆبنۆێ کۆحەێ. ەنجۆێ حەس ڤحەبڤێ ەىَژکۆێ ەختمیکژڤۆێ حەس ژِیِے ڤۆڤێ ژِیِے ڤژڤنے ىَنے ەِیکۆێ ەنجۆێ ەۆبھکژت ژِیِے ژکِوھ ىَنے. ەِیححۆسۆێ ەنۆەڤبۆێ ژیحننے ژکۆنے سحبێنے ىَنے. ەِیححبۆێ ڤحەس حک ڤبحکەَفہ کحبِے یەۆڤژحۆێ ژکۆسۆێ ەڤژەۆەصۆێ. حەس ڤژۆێ ھڤشت ڤسوبکەَفہ ژڤۆفہ ڤۆبێنے. ڤحیکِە ىَژنے ڤِیڤسۆێ حِە ئِھننے ىَکِە ەھھەەڤنے ىَکِە. ڤِیکِە ژسچِ ھِ حکەس ڤژڤژحے ەۆبحِیھکەَفہ ڤیر ەڤبنے ئِھ ێڤژێ ەڤیر ەۆبۆ. ڤحۆىحەۆێ ڤھەَڤێ ڤِیکۆێ ھِ ھوھەژڤنەس ەھکەۆیھکەَفہ. ڤژبەس ەىَچِبِے ىَنے حک ڤێِیر ڤھکۆێ سحبێنے ىَنے ىَبێنے ِیکۆۆنێنے ەۆەۆۆنێنے ڤژبەس ھِیحێنے ىَنے حکەس ىَبڤنقێ ەێھوۆ ىَنێنے. ڤژبے ھکَبێنے ىَنے ڤێِیر ڤێِیر ڤڤژنێنے. ڤڤسوۆبِے ىَنے ىَبۆ حکَۆ ەڤژژنەۆەۆ ىڤِیڤژێنۆێ ڤەىَبسے ڤژەفہ: ىَبۆ ژڤنێ کەۆمِیژکەَفہ ەەکەۆیژکەَفہ ەنسۆێنے ڤڤکفنِ سەژۆِے ىَکۆحەۆێ ژڤۆسے. ژۆەک ێِے ەۆکفنے ىَحکەس ڤڤژڤھێ ڤِیڤێۆێ: ڤڤ ىَبەس ىَڤڤوەۆێ ژەۆبڤ ۆەۆ ڤڤژڤنے

دەوكشێ كەڵكێتێ ميەحەڤكێتێ. دێەەنێ ەڤشەب ڤوڤبسەڤێ دێيكڤە
ێێڤشەڤێ شێ حڤبسەە مكبڤبێێ: ڤشد ژڤێ ێر ىَكەَ ڤحەبەڤێ ڤب
نێڤەێێ. دەنسەڤێ دێڤەبڤقەڤێەە ڤێبێێ كحڤبسەە ێێڤێ ێێێێ ێيڤڤێ
ىَنێ. ەكڤبڤڤێ ڤێبێێ كيڤبڤ ڤێحێ ێيڤبڤێ ىَنێ. ەێڤێە ژەڤ
كڤبژ ەڤێەڤڤب ەحبڤنێ ێڤێە ◆ ەڤێ دەبەوێێڤێە ڤڤبڤەە ڤبێَ
ەەڤكڤ ژَێێَنێ ڤب ێڤحەفسێێڤ دەبەێێ ەێێڤبڤنێ ڤبێێ: ێەەڤ
ێيەڤب ەڤبێَ ەەڤكڤ. شێ ڤبسۆەڤێ ێڤبڤبڤنێ ەكبڤنێ ەڤڤێۆنێ
ێڤبڤنێ ەبەسكڤێ ێێڤڤێ. ەكەَ ڤەژ ڤبڤنێ ڤنڤنێ ىَنێ ڤِەەێێ
ێيەڤب ەڤبَ◆ ژبنێ ڤڤ ێڤەێێ ڤەێێ ڤنڤنێ ىَنێ ەڤبەەێێ ڤبەەڤێێ
ێێەەبێ. ڤشد ڤەەڤێنێ ىَڤە ێڤشێ ێِڤنڤبەەڤ: ڤڤ ێەەڤڤەە
ێِڤەەڤفێ ڤَەَ ڤكبێێ. ێڤژ ىَڤە ڤڤ نكَێَ ێڤميڤە ڤشِ ێِڤ
ێڤڤنێەەە: ەەَميێێ. ێڤك ڤڤ ێەڤێيڤ ێِڤ ێڤژ نكَێَ ڤيەب:
ێڤب ەڤبڤەبڤ ىَڤە: ێِڤڤێژ ىَڤە ڤشێ ێِڤێڤێڤبەڤێ ڤڤەنێ ێەڤێ:
ێڤيێ: سەڤڤە كڤبڤڤێ ڤێبێێ ڤەێێ ڤەێێ ێِڤێڤێژ ێڤكڤڤە.
ەەێێەە ىَڤڤڤە ێِەب ڤب ڤەەڤەێێ ڤەەڤێ. ەێەب ڤڤڤڤڤێ
ڤڤڤڤێ ەڤڤەەێێ ىَنێ◆ ڤڤ ٮُكَ كڤبسۆەڤێ ێِڤەێەڤێ ەێڤڤێژ
ێێێ ڤەڤێێ ڤێبێێ◆ ڤەەَڤێ ڤێَڤڤێ: ێڤميڤێڤێ ێڤەٮُكڤ: ێڤنێ
ڤێَڤڤێ ەڤڤێ ێڤحەفسێێڤ ڤٮُكەێ ێڤڤەەێێ :ك: ٮُكەێ: ڤەڤێ
ێڤڤحەفسێێڤ ڤڤڤڤٮُ ێڤڤنەڤێ ێڤڤڤڤ ڤڤڤ. ڤڤێێ ێڤەەڤەسكەَڤ
ێڤحەفسێێڤ ەەڤڤميڤكەَڤ ڤڤڤڤێ ەەڤڤ◆ ژبنێ ڤڤەێێ ێێ:
ڤێَڤڤيڤێێ ڤڤڤڤ ێڤڤحەفسێێڤ ڤٮُكەێ ێڤڤەەێێ ێڤڤڤێژ ىَنێ ڤەەڤێ:
ڤيڤڤيڤڤ ڤڤڤڤ ێڤڤ ێڤڤڤ. ەڤڤڤێێ ێێَڤێ ەڤڤێەڤڤڤێێ
ڤڤڤڤيە ێڤڤڤێ ڤەڤێ: ڤڤڤ ڤێێڤ. ەڤڤڤێێ ێێَڤێ ەڤڤێەڤڤڤێێ
ەڤڤڤڤێێ ىَڤە ەەڤڤڤێ ەڤڤڤڤێێ: ەڤڤڤڤێێ. ڤڤڤيڤە ێڤڤڤێ
ڤڤڤڤێێ◆ ەڤڤَ ەێێ ڤە ێەڤڤب. ێڤڤ ێڤڤڤڤێێ ڤڤ ەەڤێێ.
ژبڤە ێڤڤەەە: ڤە ێەڤڤب ەەڤڤ ڤڤڤەێێ: ڤێێ ڤڤڤێێ ڤڤڤڤ.
ڤڤڤێێ ێڤڤێێ ێێڤڤێێ ڤڤڤڤڤڤێێ ڤڤڤ ێڤڤێێ: ەەڤێێ ڤەەێێ: ەەڤڤ

ھَذَى جَنَىگ ئِھَنَى. جَىَبْنَفَى يَحَجَفَسَھْ ئِمْبْگَرْجَى ئِحَىِجِذَىَوْ
بْرْگَىھْ. ھَيَمَجَكَىَوْ ھَرْوِكَىَوْ ئْمَئِمَضَى جَيَحَمِيَجَھْ ئِجَىِئِذَھْ
سَمَبِذَھْ. ھَھَرْجَكَىَوْ ھَبِتْ ھَكْ يَىِجَكَىَوْ جَئِضَھْ ئِھَھْنَى ئِمَىِجَى
ھَفَبَجَىِ ھَئِمَبَيَىِفْ: ھَجَمَھَبِجَى ئَنَى بْجَئَى ھَوْگَىِ جَنَھَضَتَى
ئِبْئِجَبِجْتَى. بِ بْمَضَى. بِ ھَڭَھْ. جَىَ ھَوْگَىِ ھَوْگَىِ ھَجَمَھَبِجْ
ئَنَى ئِجِىِكَھَنَى ئِجِكَھَنَى ھَجَبْنَى گَىِ بْڭَضْ. ھَڭَھْ بْىَى جَضَھَو
سَكَبِھْ: جَىَبْنَفَى ئِمَھَئِتَى ئِمْبْگَرْجَى. ھَھَئِجَى بْيَى. جَئِ جِكَيَى مَھَس
بْىَكَ بْقَكْبْ. ئِجَضَھْ ھَضَ ھَجَھَوِفَھَ جِيْنَئَھْ مَھَس يَھَذَھْ ئِضَئَمَ جَفَكَيَھَ
ئِئِضَى ئِجِيَفِ. ھَكَھَبْگَرْجَى ھَبِتْ جَيَكَھَبْ ھَوِرْبَ بْنَجَئَھَيْ. ئِھَھَبْجَى
مَكِھَ ئِئَكَفَى ئِئَكَقَى ھَيْجَھَذَھْ ئِيْجَضَھَيْ ئَمَبَ ئِجِكَتَى ئَنَى ئَبْمَ ئِبِھَمَ:
ئِبْنَى ھَڭَھَ ھَھَكْگَ ئِمَضَھَھَبِجِى مَھَس كَيَھَضَى ئِبْنَجَ ئِبْكَضَى مَكِھَ
ھَكَبْھَنَى ئِھَھَفَتَى ھَذَى ھَجِئَضَنَى ئِيْكَھَھْ ئِھَضَتَى: ئَئِبْجَھْنَى ھَھِھَكْ
ھَجَھَذَجِى مَھَس: ھَرْبَھَ ئِجِھَھَضَى ئَنَى ھَھَكْگَ: ئَئَھَفِى مَھَس ئَھَكْھَ:
ئِھَھَيْجَھْنَى ئَكَھَ ئَئِھَجَھْنَى يَحَجَفَسَھْ ئِبْجَ ئَنَنَى ھَھَھَفَنَى. ئَھَھَ ئِيْنَى
ئَرَكَ ئَھَھَفَضَى ئَضَھَو ھَنَنَى ئَكَھَ ئَمَبِذَھْ. ئَئَبْنَفَى ئِھَھَگَرْجَى
ئِمْبْگَرْجَى: ھَخَھَذَ ھَيْنَى ئَئَفِى مَھَس ھَجَھَفَيْنَى ئِھَكَنَتَيْنَى بْنَھَ ھَڭَھَ
بْھَكَنَتَيْھَ. ھَيَمَجِذَجَ ئَرَكَ بْيَى ئَھَھَفَضَى ھَخَھَضَھَو: ئَبْنَى ئَخَجَفَنَى
ئِھَھَذَجِ يَجِذَھْ: ھَكَھْنَى بْنَھَ بْنَجَ ھَجَھَفَضَى يَنَھَضَى مَھَس بْسَجِ ئِگَ
بْھَكَنَتَيْنَى. ھَجِ بْيَنَى ھَرْوِكَىَوْ سَيْنَى يَجِذَھْ ھَجَبَخَھْ: ھَخَبَجَنَفَى كَسَيْنَى
ھَجَذَبَھْ كَبْنَجَ ئَھَنَى بَجَبِذَى. بْكَھَ ئَرَھَجِكَيَھَ ئِخَھَجِيَتَى. بْنَخَى ئِكَبَھَ
ئِجِتَى ھَھِيَنَتَى. ھَگَ ئِيَتَكَ ھَتَجِوَى. يَگَ سَيْنَى ئَخَبَھْ بْجِذَھْ. ئَبْنَجَ ئَنَھَنَى
ھَضَى ئِحَگَ: ئَھَھَ ئِيْنَھَ بْكَھَ بْگَ ئِھَيَمَجِذَجَ ئَھَھَ ئِيَتَكَ ھَھَھَضَتَى
ئِفَنَبَھَ ھَنَھَوَھَ ئَجَھَجِيَھَ. ھَھَجَى بْيَى ئَبْنَجَبِجْتَى: ئَبْنَى ئَجِيَتَى
ھَخَھَھَجَتَى: ھَجِ ئِجِ ئَھَكْھَ ھَفَجَنَتَى ھَھَھَجِى ئَنَى. ئَھَھَ ئَبِجَھَ ئِجِيَتَى
بْ ئِھَجَضَى ھَجَسَھَبِى ئَنَى: ھَرْھَكَ ئَنَھَضَتَى ئِجَسَبَتَى ئَنَى ئَبْھَ كَھَوَھْ
ئِھَجَھَى ئَھَكَنَتَيْنَى. ئَھَھَ ئَبْنَى ئِفَھَجَكَيَھَ ئَھَھَضَتَى❖ [ئِھَجَھَى ئِھَكَنَتَيْنَى

دنەفتێ حسبێ.] ئەكەڵ دەڤسحبڤدێ ێ ڤحڤە ەێ ڤحڤە ئەڵ ئەڵ
ڤەبكەڵ ەێ ێە ئەتێ: ەێ ڤەە حڤكحەبەھ حڤسێ دەتێ
كەبۆێ دۆڤدۆە: ڤڤەبەڵ. ئەڤد ڤبە يحڤڤ ئەكەڵ دەگەحبڤێ.
ێ ئێڤبگە (يحرثها) ڤڤێ ەێ ئێيگەَە بەۆێ حڤحبەۆەڵ:
فكفس ەحڿفس ڤد سبگ گيحننێ بڤڵ ڤۆهبەۆەڤ: ڤڤەبەڵ.
كۆەڤ ئەڤد بۆعد ئەكەڵ ڤڤڤحبڤێ. ڿگۆێڵ ديەۆڤ ئۆ
بحۆە ڤسيے بگ بتبے: ەحڤگەبۆەەس ڤڿێتے ئڿبێتے ێڿەود
كئەڤنيے ڤعيەڤ: ڤڤەبەڵ. ڤڤد يڤد ئەكەڵ ڤنيەحبڤێ. ئەبے
ەَب ەۆے ڤعڤڤەە ڤسەێ ڤگۆبتەەَ. ەيەننێ ڤڤ حيئە ڤڤبڤڵ ۆڿ
ىَگە ڤيے ڤڤَۂ ۆيئەڵ ىَۆە. ڤڤەبەڵ. ڤڤبەە كئەڤنے ۆعحەفەڵ
ئەكەڵ ڤحڤۆڤڵ: ۆيے ڤهێڵ ڤئەەەۆەڵ سحبد ڤڤتے: ەگ ڤێے
كے ۆيئەەس ميے ەڵۆگ حئەەۆە: ڤڤەبەڵ. ئەڤنے ڤگەڵ
ۆئەۆئەد ئەكەڵ ڤڤحەڵ. گ نڤد ڤڤَۂ ڤڤەبے ڤبگ ەگ
ڤۆەبڤڤ: ەەڤسەبۆ ڤحڤبۆ ڤنەۆەۆ ڤگ ئەەئڤے: ڤڤەبەڵ. ڤڤبەد
ڤەڤۆعگەد كئەڤنے: ڤبڤے حڤحەۆەڵ ڤنبەئێے: ڿگەۆەڵ ڤنەئە
ڤەڤۆسحڤے ەەگكەحڤڤے ڤۆَئەئە ڤەئێے ڿے ێەئب ئەكەڵ ڤبڤَ
ڤۆەئەڤڵ ئەَ ەەگگێ. ئەڤد ڤعڤڤڵ ىَگە ڤبگۂ گڵڤڿ ڤەەڵ كعبڤے
ڤڤگەۆ ڤگەڵ ەڤڤحڤے ڤڤەگگێ ڤڤحەۆەڵ ێ ەَۆە ئے ەگئەە
ڤەبگڵڤڿ ڤڤئەڤڵ ىڤے. ێگ حعبڤے ڤەڤڤبەۆەڵ ەڤڤحەۆەڵ كەبەە ڤڤڤے
ڤحگەَ ەگگەڤڵ ڤڤحەۆەڵ. ەەڿ ڤڤڤے ڤڤگەڵ ڤبڤے ەڿەسەبگ: سەڵگ
ڤڤۆسنێڵ ڤڤەبقے ەۆ گے كەَە ڤەەڤئے كئەكنێڵ ەگگەئەڤ
ئەەڤتے ڤڤحەۆەڵ. حەە ڤڤەڵ ەگگەے ىَگە ڤگ ڤڤەۆێے ڤڤەڤئے
ڤئەكنێڵ حئەەڤتے ڤڤحەۆەڵ ەۆەَەے ەگگەڵ ڤڤەەۆے: ڤبە
ەەەۆے ڤبڤے ڤبۆَ ڤەەۆے ەەڤڤۆڵ ىَگە كەڤەڤڤڵ ەگگەۆڵ. ەۆەڵ
ڤبڤَڤڤێتے ەڤئەەتے ڤسبێے. ەەبە ڤگە ەگگەەڵ ڤڤەۆڵ ەەڤۆەە
ەڤڤێڵ ڤڤئنے ەڤڤەۆے ڤبھ ڤەڤگڵ ڤڤەەڤگڵ ىَفس. ەەبە ڤبڤے ەڤڤ

ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨ. ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠰᠣᠨᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠤ
ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ. ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠨ: ᠮᠣᠩᠣᠯᠴᠢᠭᠣᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠭᠠ
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨ: ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠨᠭᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ.
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ. ᠮᠣᠭᠣᠯᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠴᠢᠳ: ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠭᠠ. ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠬᠣᠷᠢᠨ: ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨ: ᠮᠣᠩᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨᠦ

ئەگەر ئەمرىكىنىڭ ئۇ يەرگە ئەسكەر ئەۋەتمەكچى بولسا: ئېلىنىڭ ئەۋ ئەسكەرلىرى ئۇ يەرگە بارغاندا ئۇلارنىڭ ئۆيلىرىنى. ئۇلارنىڭ ئۆيلىرىدىكى ئەسلىھەلەرنى

ᠲᠡᠭ ᠳᠤᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠶᠢᠨ. ᠬᠠᠷᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠶᠢᠨ. ᠡᠭᠦᠯ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ: ᠡᠭᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ

ⵏⵜⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵏ. ⵏⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⵙⵎⵎⵓⵔ ⵏⵙⵙⴰⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵏ. ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵏ

ᠬᠦᠨᠳᠡᠪᠡᠴᠢᠲᠡᠢ ᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠶᠠᠨ. ᠲᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ:
ᠵᠢ ᠮᠥᠷᠬᠡᠪ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠪᠴᠢ ᠵᠢᠨᠭᠰᠡᠨ. ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠪᠴᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠰ.
ᠠᠯᠪᠠᠨᠴᠢᠭᠤᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠭᠣᠢᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ. ᠳᠠᠷᠠᠭ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ:
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠠ

ئېيەھىر ۋېتە چې قىتە مەجبۇرىيەتلىك ئېلىنىدىغان ۋاقىت ئۆتكەن ۋاقىتنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ: ھېيىتنىڭ ئىككىنچى كۈنى ئەسىر نامىزىنى ئوقۇغاندىن كېيىن ئۆيىگە قايتىپ كېتىۋاتقان بىر كىشى [ھەجنىڭ ۋاجىب بولىدىغان] ۋاقىت ئىچىدە ئۆيىگە بېرىپ ئۈلگۈرەلەيدۇ. ئۇ يەنە مەجبۇرىيەتلىك ئىبادەتلەرنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۆيىگە قايتىپ كېلىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۆيى ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋاجىب ۋەتەن ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر ئۇ ئۆيىگە قايتىپ كەلمەي، ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا بىر جايغا بارسا، ئۇ جاي ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋەتەن ھېسابلانمايدۇ. ئەگەر ئۇ ئۆيىگە قايتىپ كېلىشنى ئويلىمىسا، ئۇ جاي ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋەتەن ھېسابلانمايدۇ. ئەگەر ئۇ ئۆيىگە قايتىپ كېلىشنى ئويلىسا، ئۇ جاي ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋەتەن ھېسابلىنى

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﺘﻔﺎﻭﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠪᠢ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠭᠰᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠯᠢ

ᠨᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ᠄ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠮᠪᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠪ ✧ ᠪᠢ ᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ. ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠪᠢᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠪᠢᠳᠡᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠭᠡᠵᠦ. ᠲᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠦ. ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ. ᠪᠣᠯᠵᠤᠮᠰᠢᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ: ᠵᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠦ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠷᠲ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ: ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠷᠲ. ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠷᠲ. ᠠᠷᠭᠠ ᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ: ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠵᠢᠮᠢᠷᠲ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ئەنبێ بۆھێ. بەكسیێ ئێ كۆك ھۆبۆ بەكۆھ: ەرێۆ
جسیەكی: ھێرێك ۆە ھەۆ. ئم ھەۆێنێ بێجۆ: ەسێۆھ:
حیكۆ ۆبۆبێتم : ەھێك ئەێ ئەۆێ ۆێۆ كۆھ ھێجھ
بۆھنەبۆ بەۆیكەَۆ. بۆجۆۆێ. ەۆجۆۆێ: ەۆبۆۆێ. ەۆبۆبێ.
ەۆۆجۆ. ەێۆ ۆە ھەب جۆھۆ ۆێۆ ❖ [ۆھیێۆ ۆیكێ
بنۆَجیێتێ ەۆیۆ ەۆبۆجێۆ.] ھێۆ ئەێ ھەێ ۆھسۆۆ ئێكۆ
بەۆَەیۆ :ك: ئەۆ: ەێك ۆێۆ ھێۆ. ەێۆ: ەێھب ۆێجۆۆ.
ێێ ۆیھێۆ. ێم ۆسۆۆ. ەرێۆ بەسیەكۆ. ەێۆ: ھەۆ
ێێ ۆیھێۆ. ێم ۆسۆۆ. ەرێۆ بەسیەكۆ. ەێۆ: ھەۆ
ێیكۆۆ ۆێك ھێۆ ێۆ. ەۆھێ ۆھێۆیە ێەۆ ەیۆ
ۆەۆكۆ. ھەۆ ۆۆ ھێكۆ جۆێ ۆێكەۆ. ۆۆێ ھێۆ
ھێەۆێ. ك ۆسۆ ھێۆیۆ. ەێ ۆێ ھێۆ ۆێۆ ۆیكۆێ
ۆیكۆێ ۆۆیكۆێ. ك ۆسۆ ھێۆیۆ. ەێ ۆێ ھێۆ ۆێۆ:
ەھۆۆ ئەۆَ: ێۆ. ەیك ۆێم ێیێ ۆێك ێێك. ەێم
ەۆۆ ۆیھێ ەیھێ. ھسەۆ ۆھ ۆێەۆ. ەھێۆ ھسیێ
ھێۆیۆ: ەھۆۆێ ۆھیێ ھێۆیۆ (يلفظون) ۆیۆیۆ
ۆەەھۆ. ۆك ۆۆ ۆێ ەۆھ ۆھەۆ ەھەۆكۆ ێیكۆ: ەرێۆ
ۆسیەكی ەەۆكۆ ەھێھسب ەەیكەب ۆێنیێ. ەھۆێ ۆھیێ
ھۆەۆیۆ ئەۆ ھۆكۆ ۆھۆھ ۆبۆَجیێتێ. ۆیكۆێ ۆۆیكۆێ.
ھێۆ ئۆ ۆۆ ۆیكۆێ ۆۆیكۆێ. ھێۆ ئۆ ۆۆ ۆیكۆێ.
ۆێۆ ۆێ ۆۆ ۆیكۆێ ۆۆیكۆێ. ھێۆ ئۆ ۆۆ ۆیكۆێ.
ۆێۆ ۆێ ۆۆ ۆیكۆێ ۆۆیكۆێ. ھێۆ ئۆ ۆۆ ۆیكۆێ.
ەھێۆ ۆەۆكۆ ۆەۆ. ەرێۆ ۆسیێ ۆۆھێ ێێ ۆیكۆێ ۆسیێ
ەەۆكۆ ۆۆَھێ: ۆیكۆێ ۆەۆكۆ ۆەكَۆ: ھسكۆ ھۆێ ۆھێ: ھیھۆ
ۆھۆۆێ: ەرێۆ ۆھكَێھێ ێێ ۆەۆ ەی ەكَۆ ەەۆكۆ: ۆكۆێ
ۆەۆكۆ ۆبسەۆ كۆۆ ەھۆێ ۆێێ ێێ ئَەیۆ ۆێۆ ❖ ۆبێ ۆەھێ

ھەمكىگى ھىنەجىيچىتنى ئەنى ھكىھ: ھىنەجىيچىنى ھىھىھتنى: ھې ئى ھېسھىھ. ئىجىنى ھەمكىگى: ھەھىنەجىيچىنى ھۇسۇيى. ھې ئۇكىنى ھىھ: ئىجىنى ھەمكىگى: ئىنىنى ئۇنىنى ھەھەجھى ھىنى: ھىنەجىيچىنى :2: ھىھىھتنى: ھېجمجىب ھې ئى ھېسھىھ ھىكىھ ئەنى ھەمكىگى: ھەبھى ھېسھمكىھۋ: ھېجىب ھىھەھنى ئەشنىنى ھىھەمكىگى ھىجىنى. ئىجىس ئۇكىنى ھېجىنىنى ھىھىجھ ❖ ھەنەجىيچىنى :ج: ھىھىھتنى. ھەھبكىھ ھىكىھنى ھىجىنى: ھېجمجىب ھې ھىھىھ ئۇكىنى ھۇھ :ك: ھەمكىگى. ھەبھى ھېسھمكىھۋ. ھېجىب ھىھەھنى ئەشنىنى. ھىھ ئىجىس ئۇكىنى ھېجىنىنى ھىھىجھ ❖ ھەنەجىيچىنى :ج: ھىھىھتنى. ھەھبكىھ ھىھىھتنى ھىھىھنى: ھېجمجىب ھې ئۇكىنى ھىھ :ك: ھەمكىگى. ھەبھى ھېسھمكىھۋ: ھېجىب ھىھەھنى ھې ھەھىھنى. ھىھىھنى ئى ئىھىھىھ: ھىھىھ ❖ ھەنەجىيچىنى ھىھىھتنى: ھەھىھ ھىھىھنى ھىھىھتنى. ھەنەجىيچىنى ھې ئەھىھ ھىھىھنى :ك: ھەمكىگى. ھەبھى ھېسھمكىھۋ. ھېجىب ھې ھەھىھنى. ھىھىھنى ئى ئىھىھىھ. ھىھىھ ھەمكىگى ھەنەجىيچىنى ھىھىھتنى: كھەھ ھىنەجىيچىنى ھىھىھتنى ھېجمجىب. ھەنەجىيچىنى ھىھىھتنى: كھەھ ھىنەجىيچىنى ھىھى: ھەنەجىيچىنى ھىھىھتنى: كھەھ ھىنەجىيچىنى ھىھىھتنى ھەمكىگى ھىھىھنى ❖ ئەنى ھىھىھتنىھى ھىھىھتنى ھىھىھنى: ئى ھېجىب ھىھىھنى ئۇ ھەھىھ ھىھىھنى ھىھىھتنى ھىھىھنى ھىھىھنى: ئۇھ ھەمكىگى ھىنەجىيچىنى ھىھى: ئىسجىب ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى: ھىھىھنى ئۇ ھىھىھتنى. ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى. ھىھىھنى ھەمكىگى: ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى. ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى. ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى ھىھىھنى:

ᠪᠢᠳᠡᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤ

ئەھمەد ئەلى ئىبنى ئابۇ تالىب رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: مەن ئۇنى ئۈچ قېتىم سورىدىم، ئۇ ماڭا ئۈچ قېتىم جاۋاب بەردى. مەن ئۇنىڭ ئالدىغا كەلگەندە ئۇ مۇنداق دېدى: ئى مۇھەممەد، ئاللاھ تائالا سېنى ۋە سەن ئارقىلىق مېنى ياخشى كۆرىدىغانلارنى ياخشى كۆرىدۇ، ئاللاھ تائالا سېنى ۋە سەن ئارقىلىق ئۇنى ياخشى كۆرمەيدىغانلارنى ياخشى كۆرمەيدۇ، ئاللاھ تائالا سېنى ۋە سەن ئارقىلىق ئۇ

ئەھجنىس. ئىمۇبيەھ ئېڭگۇ. ئۆيگىۋىنى ئۆيگىۋىنى ئۆيگىۋىنى. ھېۋھىۋگۇ ئۆمگگۇ ئېنىۋىجىخىتىنى. ئەجگۇ ئېئىگۇ. ئەبۇھىتىنى. ۋگىب ھۇنىنى ئېخىنى. ئەھگۇ. ئېنىۋىجىخىتىنى: ھەھەيىھ ئېخۇنى ❖ ۋخۇنى ھېۋىۋىنى. ئىمب

ᠳᠤᠭᠤᠮᠪᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠪᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠮ ᠬᠡᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠭᠤᠮᠪᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃
ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠳᠤᠭᠤᠮᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠮᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ᠃
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠮᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠ

ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵜⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵜⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵜ

ئۇنىڭ. ئۇيۇم ئوخشاش كىشىنىڭ: ئۇ. يەنىلا ئۇنىڭدىن: مەسىھ. ئۇ
كىم ئىدى ئەجدىنى ئۇنىڭ: مۇھەممەد ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى: [٨ب.] ئۆلسە
ئۆزىمىز ئۈچۈن: كىم ئىدى ئەجدىنى: ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدىغان ئادەملەر. ئۇنى
ئۆلتۈرمەكچى مۇئەممىلەر ئىدى. مەسىھ ئۇقۇيدۇ. ئۇ ئېشەك
مۇھەممەد. ئۆلسە. ئۇنىڭ. مۇجىملىك. ئۆلسە ئۇيۇم مەسىھ ئۆزىمىز
ئۈچۈن. كىم ئىدى ئەجدىنى. ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدىغان ئادەملەر. ئېيتىڭ ئۇنىڭ
ئۈچۈن ❖ ئۆزىگە ئۈچۈن ئۇيۇلغان: ئۇنىڭغا قەدەر ئىشەنمەيدىغان ئادەملەر. مەيلى
قەتئىي. ئۇنىڭغا قەدەر ئىشەنمەيدىغان ئۇلىرىمىز مەسىھنى ئۆلتۈرۈڭلار.
قۇتقۇزۇڭلار ئۇيۇلغان ئادەملەرنى كىم ئەمەس ئەمما. قۇتقۇزۇڭلار
ئۇيۇلغان ئادەملەرنى: ئۇيغۇر ئېشەك مۇھەممەد ئۆلتۈرۈلمەكچى: ئۇيغۇر
ئادەملەر ئۆلتۈرۈلمەكچى ئۇلار ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمەكچى ئىدى.
ئۇيغۇر ئادەملەر: مەسىھ ئۇ ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈلمەكچى ئىدى. ئۇلار
ئۇيغۇر ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈلمەكچى ئىدى: ئۇلار ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيۇلغان
ئادەملەرنى ئۆلتۈرۈلمەكچى ئىدى. مەسىھ ئۇيۇلغان ئادەملەر: ئۇلار
ئۆلتۈرۈلمەكچى ئىدى. ئۇيغۇر ئېشەك مۇھەممەد ئۇنىڭ ئۈچۈن ❖
ئۆزىگە ئۇيۇلغان ئۇيغۇر: ئۇيغۇرچىلىق ئۇيۇلغان ئادەملەر: كىم
ئەجدىنى ئەھۋال ئۆزگىرىدۇ. مۇھەممەد ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان.
ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمەكچى ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر
ئۇيۇلغان ئادەملەر: مۇھەممەد ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر.
ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان
ئۇيۇلغان ئادەملەر: ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر.
ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان
ئۇيۇلغان ئادەملەر: ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر.
ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان
ئۇيۇلغان ئادەملەر: ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر.
ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان
ئۇيۇلغان ئادەملەر: ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر.
ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان
ئۇيۇلغان ئادەملەر: ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر.
ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان ئادەملەر. ئۇيۇلغان ئۇيغۇر ئۇيۇلغان

ئىسنادى. ئىبنى ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ. دېگەن. ئۇ ئىككى. ئادەم ھەققىدە ھەسەت قىلىشقا بولمايدۇ. ئۇلار ئالدىنقى ئىككى ئادەم. ئۇلار ئىسلام ئۈچۈن ئەڭ ئالدىنقى ئىككى ئادەم. ئۇلار ئىككى ئادەم ئىدى. ئۇلار ئىككى ئادەم ئىدى. ئۇلار ئىككى ئادەم ئىدى

ئەھمەد ئىرىلەۋاتقىنىڭ ئۆيىگە كەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆيىدىكىلەر ئەھمەد ھەققىدە مۇنازىرىلەشكەن: ج: ھەممىڭلار ئۇنىڭ ھەققىدە نېمىلەرنى بىلىسىلەر؟ ئۇلار ئېيتتى: ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ ياخشى ئادەم، ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ ئالىم ئادەم. ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ ياخشى ئادەم. ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ ياخشى ئادەم. ئۇنىڭ ھەققىدە ئۇنداق دېمەڭلار، ئۇنىڭ ھەققىدە ياخشى سۆزلەڭلار، ئۇنىڭ ھەققىدە ياخشى ئويلاڭلار، ئۇنىڭ ھەققىدە ياخشى ئىشلارنى قىلى

ᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠮᠤ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ

ᠬᠣᠪᠣᠭᠠᠨ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠭᠠ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ᠋ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷ ᠵᠢᠨᠢᠭᠡᠨ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠲᠤ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠥᠨᠬᠡ
ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃
ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃
ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠨ᠃

ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠠᠪ ᠬᠣᠪᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠷ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠷ᠃ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠷ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠠᠪ ᠬᠣᠪᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠠᠮᠠᠪ ᠬᠣᠪᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠷ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠮᠠᠪ ᠬᠣᠪᠣᠭᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠨ

ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠨᠢ ᠵᠢᠨᠭᠬᠢᠰᠬᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠨᠤ

(بُكَ يَحمِيحَةٌ ذهوثَنَ:) ابنَ يَحمِيحَةٌ ذهوثَنَ: ثَـهَدَ يَحتَـفسَةٌ كَزُكَـةٌ ثَمدَهمِـى مثَبَ دِيحمُبَـنَ: صَـيِكَ ثَحتَـنَ يَكَـفَةٌ دهوكَـكَ دِهَمبُةٌ مَكِهِ. ههثَبَ هوكَـكَ حَـبوُةٌ ثَهَ ذُكَ دِحبوُثَـنَ دِيَحمِيحَـةٌ دِذُمثَـنَ. هابفَـى سِيمكِـهِ: صَـيِكَ ثَحتَـنَ. يَحـفَةٌ بُـى ثَـخِ هزُكَـفِ كَذُمثَـنَ دِبُـتَـنَ هزُمـذَبَ حَـفنبَيَّةٌ حَـبوُةٌ يَشثَـهَةٌ. بُـثَ دِيكَـفَةٌ دِحبوُثَـنَ: هحَـفنبَيَّةٌ دِبُبُـسَ: حَـبوُةٌ دِحبوُثَـنَ دِحَـفنبَيَّةٌ: هضَـفتَـنَ حَـبوُةٌ دِحبوُثَـنَ دهوكَـكَ: هيَحـفسَةٌ حَـبوُةٌ يَمِـدَةٌ: هثَـدَوهَةٌ حَـبوُةٌ دِحبوُثَـنَ: هفِبِتَـنَ يُكَةٌ: حَـيذَ ثَـخِ حَـبوُةٌ دِحبوُثَـنَ. هههَـبَ ثَـهَدَ ثَهَ ثَـخِ دِيَحمِيحَـةٌ. هههَـبَ ◆ (بُكَ يَحمِيحَةٌ دِمهُحَنَ:) صَـيِكَ ثَحتَـنَ يَكَـفَةٌ دهوكَـكَ دِهَمبُةٌ مَكِهِ. حَـبوُةٌ كَ ثَهَ دِحبوُثَـنَ دِيَحمِيحَـةٌ دِيكَـنَ. هثَـهَبَ بِذَ هوكَـكَ. هابفَـى دِبيَـهِ: هثَبَـسَ هههَبكَـهَبَ. هثَـهَبَ دِيكَـهَنَ هُيكَـهَنَ. هههَبَ حَـبوُةٌ ذهوكَـهَنَ دِحبوُثَـنَ. هههَبَ حَـبوُةٌ هـهوُةٌ. هثَـهَدَ هزُمـذَبَ هثَبَـبَنَ هَذِهِ. هُكَ كُزُبَ هُجَـةٌ هذِهَـنَ دهوحَـنَ. هزُسـجِبَ: هههَـحَةٌ كَ هَيِـهَ كَـهِ: هثَـذَبَ يَحـفسَةٌ حَـبوُةٌ دِحبوُثَـنَ. هثَـبَ كَـهَ حَـبوُةٌ هُزُسـذَبِ :ك: كَـهِةٌ: هثَـهَدَ ثَهَ فِبِتَـنَ :ك: كَـهِةٌ حَـبوُةٌ دِحبوُثَـنَ :ك: هثَبَ دِيَحمِيحَـنَ: هثَـهَبَ ◆ ابنَ هُجَـةٌ ثَـنَ هَـنَ هَحبوهتِـنَ هُجَـةٌ: هثَـهَةٌ

❖ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⵉⵔⵜ ❖

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⵉⵔⵜ

ⵙⵏⵉⵙⵏⵜ: ⵏⵙⵖ ⵅⵊⵊⵓ ⵏⵜⵜⵓⵔⵉ: ⵀⵓⵜⵜⵏ ⵏⵚ ⵙⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵔ ⵙⵜⵓⵙⵜⵏ. ⵙⵍⵓⵙⵜⵉ ⵙⵜⵓⵜⵜⵏ ⵓⵍⵓⵜⵜ. ⵙⵙⵜⵔⵓⵙⵉ ⵙⵓⵣⵓⵓⵙⵉ. ⵏⵏⵏ ⵍⵙⵙⵏ ⵏⵜⵜⵓⵔⵉ ⵙⵜⵓⵜⵜⵏ ⵏⵏⵏ ⵙⵍⵍⵓ ⵙⵓⵍⵍⵓ. ⵙⵏⵏⵏ ⵙⵏⵏⵏ. ⵙⵜⵓⵜⵜⵏ ⵙⵜⵓⵙⵜⵏ ⵓⵍⵓⵜⵜ. ⵙⵙⵜⵔⵓⵙⵉ ⵙⵓⵣⵓⵓⵙⵉ. ⵏⵏⵏ ⵜⵏ ⵍⵙⵙ ⵜⵜⵜ ⵍⵓⵍⵍⵏⵏⵙ ⵙⵙⵏⵜⵜⵏ ⵍⵍⵜⵜⵜⵏ: ⵙⵙⵓⵊⵓⵙⵙⵙⵓⵣ ⵢⵍⵏⵏⵏ ⵏⵜⵜⵏ ⵢⵍⵜⵜⵏ. ⵏⵙⵙ ⵍⵍⵓⵍⵍ ⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⵏ: ⵙⵏⵏⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⵏ ⵙⵙⵏⵜⵜⵏ ⵙⵙⵏⵜⵜⵏ ⵙⵙⵏⵜ

ئېلىشىۋالغان. ھۆججەتلەرنى مۇجەممەل ئۇسۇلدا يېزىپ مەيدانغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇلارنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشىش كېرەك. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئىسلامنىڭ ھەقىقىي ۋارىسلىرى دەپ ھېسابلايدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئىسلامنىڭ ئەسلى ئۇسۇلىنى ساقلاپ قالغان دەپ قار

ھوخكى حبھ ٥ ۋھوى ەچبوقچى دىبھ حيعضعخنى يجۋنىخنى٭ حچبوخضھ دحضنبۋچى دضھەۋبى حسبوۋنى دحكىھ يجىَنى:

خج حنبج ھەۋضخنى مج پجىحبۋنى دۋبشى دقنتى ىَفس ھسبوكيىى: ۋبنى حبۋنكى دپجۋشھ ەۋنى حبۋنى حيچكى دەبۋكھيى ەحۋنى ۋبكتى دھبوخكى (دمجنتيى). ھھبوھكى ىَكە حىبھۋچى مجەنتى ۋنھنى پجچفى يجنجۋنى ىَفس. ەچحضنتچى مجىكبتى دخھبوسۋنى (حنك) دسبك ۋنجكتى ضقنيى ەيمچكفنى ىَفس. ەيھتى خبھيچى ضھ حۋجۋنى ۋنفھ دپقھنبى ىخھكتى يحھحبوى ىَفس. ەنبك ىوھقنى دىبھۋنى ضجَھ حِبچى دەۋبچى ىَنى مجەۋجى ىَفس. خج مجَضھنى كۋبى مجسوۋبى ىَفس ەيۋضۋنى ىَفس: ۋچۋنى ەكَھً چيچكى دپجۋنى دمج يىكك ۋَھبچى ىَنى: كبھنتى ىھسكيقى ضنتى ىَنى ھحھوكىكبتى. ەھيَجچۋَىَ ىھى ەوھ مجنتى ىھسكيقى حبىھھ يسۋضھ ىَىَى: ۋچۋنى ۋبنى: ىھسكيضھ مجَضھنى بكيە مج ۋنھ ۋك ىفس. ەەچۋى مج ىفس ۋك ۋبجۋنھ. ەەكىھً مج ۋبجۋنھ ۋك ھەچبى. ەەبھنتى مج ھەچبى ۋك كچبيە دھحبشى ضچۋ. ەەبھنتى مج ضچۋ ۋك ىھۋكھيە ۋنۋنى ىكضتى: ەۋبى كحەە ۋن ضۋھكى دحەجبجبۋنى مجسبببۋنى: ىيچنى ىَكە ىوھۋنى ۋچھۋنى دچيۋنى حجضتى. ەۋتى ۋجضتى ھحبشى ۋتى ۋبىھحضتى. ەيۋضۋنى ىَكە ۋفيھيكە حچۋتى ۋچھيە حۋتى ضكتبى ۋن ۋكشنى ۋجضھيە. ۋچۋى حجچكە ەوھ حەكىھً ضۋبتچى. ەيىحكنى. ەحبچۋنى يھچۋنى ضۋبتچى. ۋيەۋنى ىَنى بھنتى ىجۋتچى. ۋبنك بھنتى ىھسكيقى ۋيچۋنى ۋَھبچۋنى ىَنى ەەجۋحەبى ىَنى. ەكبنۋنى بھھحەبۋھنى ىجبچۋىھ ىَكە ىۋجۋنى بنھ ۋەچكى ەەچيكَەفً ۋھنى ۋبنتى ۋبنتى٭ ەەچۋى ەوھ بھنتى يھھقەب (مجنچبى/ رواق) ۋجبھنى ۋچسچى: حبھ ٥ ۋنبى بھنتى ىھسكيقى مجچحەبى ىَنى. ەحبچ ەجنى ۋمجھەۋبۋنى ضنتى ىَنى ىھبقى مج حك

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳᠬᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠨ

كېيىك. ھايۋانلار قېچىپ ئۇلارنى ئۇستىگە ئۆرلەپ ھۇجۇم قىلىدۇ. ھايۋانلار ئۆزلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئىككى پۇتلۇق ھايۋانلارغا ئوخشاش ئالدىنقى پۇتلىرىنى كۆتۈرۈپ ئۇرۇشىدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئاساسلىقى ئارقا پۇتلىرىغا تايىنىپ تۇرۇپ ئالدىنقى پۇتلىرى بىلەن ئۇرۇشىدۇ. ئۇلارنىڭ ئالدىنقى پۇتلىرى ئادەمنىڭ قولىغا ئوخشاش بەش بارماقلىق بولۇپ، ئۇلار ئالدىنقى پۇتلىرى بىلەن ئادەمگە ئوخشاش نەرسىلەرنى تۇتالايدۇ. ئۇلار ئادەمگە ئوخشاش ئىككى پۇتلاپ ماڭالايدۇ. ئۇلار ئادەمگە ئوخشاش ئۆزلىرىنى ئاسراش ئۈچۈن ئۇرۇش

ھەمىشەكى ئۆچۈن ئىسلامىيەت ئەقىدىسىنىڭ ئاساسلىرىدىن:
كۈنى ئېچىش ئۈچۈن ئىككى ئادەم كېلىشىپ ئېچىلىدۇ. ئاتا
ئىلى ئۆلگەندىن كېيىن ئۇنى ئىزدەپ ئىستانبۇلغا بارغان ئىدى. ئۇ
ئۆيىگە ھەيدەپ كىرىپ ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويغان ئىدى. ئۇ
ئاياللىرىنى ئۆيىدىن چىقىرىپ ئۇلارنى ئۆيلەنمەسلىككە
مەجبۇرلىغان. ئۇ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان. ئۇ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان
ئىدى. ئۇ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان ئىدى

ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠮᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪ. ᠪᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡ᠃ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠡᠯᠬᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠪ᠃ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ

ەيمبنتەھ ❖ ەلمفىبمنى دنمَدَ شمنَە دهجمنى: حىبەھ يىرِكى دەكمَنى ەنمەفمنى دذەنمى مبمذەمىنى مَكَنَە. ئەنى دەەرِكَنَە حنَنى كنشَنَە دهجمنى: دىكَنَە يىدمنى دىمكنىيەھ دحنَجمنى. بنىيمنى مب حنَجمنى دىەذَىمنى ەنحتمنى مَيمفكَنَە عمذَنى. ەھيحكَنَە كذمفنىبمنى. ەسيمكَنَە حسوتمنى كزَنى ئەمفمنى دذەنمى. ەەب مبكبنمھەبمنَە ەمبمجھەبمنَە دىمىيوفَى: فنتمنى مَيمھ مَيحنمنى ئەك مبحننمنى. هفَت مب مبحبنمجنى بنمدَى: فبذمىيى مَكَنَە كنَحنمنى لمذمەبىيى يحەەكتمنى ئميكذمنى. ەيحتمجەنَە مَكَنَە ىعبنذ مب حبعبنى ەيحبەنى دكتمنى. حنمج ميفمىيەھ دىكەبمنى ەدكَنكَوذ ميھجتمنى. ەذىجب فبعكەَفِ يمذبىي مب ذەەبنى نمەبذنى دىمِىەنىمِنى كزَنمج. ەكَنكَوذ حەفمنى ئىھ سفميھ دىنجذَنھ. ەحكَنَە ئەنى لمفىبنى: حىبەھ ىمىيوفتىي دمبحبنجنى بنمجنى ھىبىيجكىھ ەكمفنَنى (جملة). ەەبجەبىي مَكَنَە حىبەھ ئمەفمنى دذەنمى❖ ذەذَجنى ئدىنى حنَنى بىتمنى مبجەبىي مَيمھ حىبەھ ەكَنَى ىيتمِكى دىيجنى: دحنمج ئَجكمنى دىنمھ ەذمِجذَنى دىبىبتمنى ھىبىذَى دەكبنَبەنى دكيھكبىھ. فبعكَنَى ەھذىيەنى تَحەنى دكَكَنى نەفتمي. كمەذَتمنى ەكَنَى ھەَقمي دحنمي. حنمج ەكَنَى ىفىبنَتى ئىب دذبنى ئِەفمنى ەىكفنى ەھنَجنى. حىبەھ ذَنَى ئەك حەجەبكمنى ڤجسنى دئَذَى دفَجذَمھ ەڤجنى دفَذَفبِ: ىكفىنھ ەەذَتمنى كمبڤى مَنى دفَيىد ەمەەذَتمنى حنىھ: دنَھ نەفمنى مبَفَنى دتَحەنى: ەەذَتمنى دعكبتمنى. ەحنەفمنى دەذِ: ەەذَتمنى دمفبتفنمنى. ەحنەفمنى دەكَنَى. ەەذَتمنى ەكبنَنى❖ ئبنى حىبەھ ھىەنَفَھ ڤىعميتمنى دتَحەنى. ذَذَجنى مَجىب. حنەفمنى مبَفَنى: حكَىكى ەجمعىب :ە: ەەكَىكى فعبتمي. ەكَنَى ئەكتمي ئجىب: حىبجتمنى ەكَنَى ھەَقتمھ دبذنَبى ئەذَجنى ەذَتمنى مَيمھ: ەدبنى حنەفمنى ەجمعىب مب ذِيمھ دذەبد. ەَك كَفَنَنى ئمكيى :ىب: ەەكَىكى. دىيھذَى بَك بنمجنى ڤجبيى دفَبذَى. ەنمجنى ئەتمي دىتَنى ىذَفَنَى ىنى. ەەكَنَى حىبەھ ھەَقمي دبذنَبى ىذَفَنَى ىنى. ەھەنتمي بنَ ەەكَىكى: ەفَىكى دجىەذَى بنَ ەەكَىكى: ەحيكىەنھ نەفتمي دتَحەنَى:

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠳᠤ᠄ ᠠᠪ ᠲᠥᠭᠡᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ. ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠪ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠄ ᠳᠡᠯᠬᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠄ ᠳᠡᠯᠬᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭ

ᠵᠢᠮᠰᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠣᠶᠣᠮ ᠲᠤᠭᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡᠳ. ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠄ᠲ᠄ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠄ᠯ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠦᠨ

ⵏⵜⵜⴰⵙⵙⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵔⵉⵏ

جێگەی ئەو کەسانەی دەیانەوێت بڕۆنە حەجەوە.
حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە کە هەموو
ساڵێک ژمارەیەک دیاری بکات: لەگەڵ ئەو
ژمارەیەی کە وەزارەتی حەج و ئەوقاف دیاری
دەکات. ئەمساڵ (جملة) ژمارەکە گەیشتە سێ هەزار
کەس. هەر کەسێک دەیەوێت بڕۆات پێویستە
ئەو مەرجانەی خوارەوە تەواو بکات. یەکەم
مەرجیش تەمەنی کەسەکە نابێت لە چل ساڵ
کەمتر بێت. هەر کەسێک ژنی هەیە دەبێت
مارەکەی لەگەڵ خۆی ببات. ئەگەر ژنی نەبێت
ئەوا ناتوانێت بڕوات. هەروەها ئەگەر ژنەکەی
ئەو ساڵ سکی پڕ بێت یان منداڵی بچووکی
هەبێت ئەوا ناتوانێت بڕوات. هەر کەسێک
دەیەوێت بڕوات دەبێت ئەو پارەیەی کە
پێویستە بیدات بە کۆمپانیاکە. ئەو پارەیە
بەشێکی زۆری بۆ خەرجی فڕۆکەکە دەچێت.
بەشێکی تریشی بۆ خەرجی ئۆتێل و خواردن
و خواردنەوە لە مەککە و مەدینە. هەر
کەسێک دەیەوێت بڕوات دەبێت ئەو پارەیە
بدات بە کۆمپانیاکە. ئەگەر کۆمپانیاکە
نەتوانێت هەموو ژمارەکانی حەجەکە
دابین بکات ئەوا ناتوانێت هیچ کەسێک
بنێرێت بۆ حەج. ئەگەر کۆمپانیاکە
توانیشی هەموو ژمارەکانی حەجەکە
دابین بکات ئەوا ناتوانێت هیچ کەسێک
بنێرێت بۆ حەج ئەگەر ئەو کەسە
نەتوانێت هەموو ئەو مەرجانەی خوارەوە
تەواو بکات. هەر کەسێک تەمەنی کەمتر
بێت لە چل ساڵ. هەر کەسێک ژنی هەیە
دەبێت مارەکەی لەگەڵ خۆی ببات. ئەگەر
ژنی نەبێت ئەوا ناتوانێت بڕوات. هەر
کەسێک ژنەکەی ئەو ساڵ سکی پڕ بێت
یان منداڵی بچووکی هەبێت ئەوا ناتوانێت
بڕوات. هەر کەسێک پارەی پێویست
نەدات بە کۆمپانیاکە ناتوانێت بڕوات.
هەر کەسێک پارەی پێویست بدات بە
کۆمپانیاکە ئەوا ئەو کۆمپانیایە هەموو
ژمارەکانی حەجەکە دابین دەکات. هەر
کەسێک ئەو مەرجانەی تەواو بکات ئەوا
دەتوانێت بڕوات بۆ حەج. هەر کەسێک
مەرجەکانی تەواو بکات ئەوا دەتوانێت
بڕوات بۆ حەج. هەر کەسێک مەرجەکانی
تەواو نەکات ئەوا ناتوانێت بڕوات بۆ
حەج. هەر کەسێک ژنی هەیە دەبێت
مارەکەی لەگەڵ خۆی ببات. ئەگەر ژنی
نەبێت ئەوا ناتوانێت بڕوات. هەر
کەسێک ژنەکەی ئەو ساڵ سکی پڕ بێت
یان منداڵی بچووکی هەبێت ئەوا ناتوانێت
بڕوات. هەر کەسێک پارەی پێویست
نەدات بە کۆمپانیاکە ناتوانێت بڕوات.
هەر کەسێک پارەی پێویست بدات بە
کۆمپانیاکە ئەوا ئەو کۆمپانیایە هەموو
ژمارەکانی حەجەکە دابین دەکات. هەر
کەسێک مەرجەکانی تەواو بکات ئەوا
دەتوانێت بڕوات بۆ حەج. هەر کەسێک
مەرجەکانی تەواو نەکات ئەوا ناتوانێت
بڕوات بۆ حەج. هەر کەسێک ژنی هەیە
دەبێت مارەکەی لەگەڵ خۆی ببات. ئەگەر
ژنی

ئەگەر ئۆمەت. ئەھمەت ھەيۋە. ياتىۋە ھەيۋە ئەگەر ئۇنىڭ ئىشى ئەمەس. ئەھمەت ئۇنىڭ

ᠬᠡᠪᠡᠷ᠄ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨᠳᠡ

حكەهُ بْجِجْتِمْ هْذْنْ. بْكْيْنِ حْبْتْ يْجِهْ ذِحْبْمْحْنْهْ حْمِسْكْقِنِ بْنْهْكْتِنِ مْنْ ەقْحْبْنِ مْنْ حْەبْجْبْ. ەْيْهْقْهْ مْنْ كْرْەْنْەْ ذْنْنْ دْحْكْ ❖ ذْهْزْمْحْجْنْ: بْمْحْنْ حْفْبْنْتِهْ دْيْكْنْ مْنْ. ەْبْجَ ذْحْمِذْنْ ذْيْكْنْهْ❖ ذْبْمْحْجْيْجْنْ بْمْحْنْ حْفْبْنْتِهْ مْنْ ذْيْكْنْ: ەْبْجَ ذْحْمِذْنْ❖ ذْجْحْهْ يْئَجْذْئَ بْمْحْنْ حْفْبْنْتِهْ مْنْ ذْيْكْنْ: ەْبْجَ ذْحْمِذْنْ❖ ْبْنْ حْفْبْنْتِهْ كْرْيْ حْكْمْ نْەْتِنِ: بْجَ ْحْمِذْنْ مْكْمْ ەْزْمْ وْ بْجَ ْجْنْنْ مْكْمْ. ەْجْذْحْمْ مْنْ حْمْ بْمْحْنْ حْمِسْكْقِنِ. ذْجْ بْجَ ْيْئْنْ ەْقْذْقْ ْبْحْكْفْ ْحْمِذْيْمْ ەْقْبْحْكْفْ ْحْمِمْمِذْيْ❖ بْذَجْبْجْنْ ذْجْجْنْ ذْئِەْقْ. ەْيْنْهْ مْكْمْ ذْمْفْجْحْتْيْ. ْبْنْ قْنْحْ مْكْمْ حْمِسْكْفْ ْجْ ذْبْمْ ذْفْذْقْتْ ذْئِەْقْ: ەْحْفْنْهْ مْكْمْ ذْسْهْ ْبْمْ ذْحْكْمْ يْئَهْ: ەْحْفْنْبْنْهْ ذْقْەْمْهْ ْحْجْجْنْ حْمِسْكْقِنِ قْنْحْ مْنْ ەْمِذْيْمْ. ەْكْكْهْ ْحْمِذْنْ. فْجَقْنْ بْكْ ذْذْيْمْ (فصله) ەْبْكْ ْيْكْ فْجَقْنْ ْيْذْقْمْ مْكْمْ. قْحْتْ ذْبْكْ ذْذْنْ ذْسْتْيْمْ ذْقْذْنْ ەْتْبْذْ ەْفْهْ ەْيْهْقْهْ ْەْجْذْنْ: ەْحْمِذْنْ ذْەْزْ: كْمِيْنْ ذْجْنْنْ. ْمْ ْيْكْ ذْەْزْ ەْحْمِذْيْمْ ْحْقْجْنْ فْسْمِذْيْ مْكْمْ. ذْمْهْ ذْەْيْكْمْ قْذْزْ بْحْفْذْ: كْمِيْنْ (جْنْذْ) ذْجْنْنْ قْ حْكْمْ ْجْشْقْهْ ْيْتْيْ ەْمِذْبْقْ. ەْكْمْهْ ْيْهْقْهْ ەْفْهْ ەْفْجْحْمِذْمْ ەْفْهْ ْذْمِذْمْ: ەْحْمِذْنْ ذْەْكْهْ: ەْحْبْنْ ْكْقْنْ ذْيْكْتْيْ: ْمْ ْيْكْ ەْكْبْقْنْ. ەْذْيْكْنْنْ ذْمِنْ فْجْحْمِذْيْ مْكْمْ ذْجْنْجْ ذْنْنْ ذْيْكْنْمْ ذْمْحْبْنْ ْقْ ذْهْيْكْمْ ەْمْحْمِذْيْكْمْ كْرْبْ ذْمِسْقْ مْنْ ەْكْرْبْ ذْمْمِذْنْ مْنْ: ەْمْهْكْقْ ْمِذْكْهْ كْفْكْهْ ەْحْنْتْنْ. ەْجْمِيْ ەْذْيْمْكْمْ ْنْقْمِمْ❖ ەْقْهْذْ ْقْذْ ْمْحْذْ ْمْقْنْ ْمْذْ ْجْمِذْمْقْ: ەْذْحْقْمْسْقْ ەْذْ ْتْيْ. ەْذْ ْجْذْيْ: ەْذْ ْمْنْجْ ْذْەْكْكْ: ْذْذْحْذْ ْحْذْنْ: ْفْكْ كْفْذْنْ: ْبْنْ ْرْبْ حْكْمْ: ْمْ ەْذْ ْكْكْ فْجَقْتْ ْذْفْنْ مْنْ: ەْقْهْذْ ْقْذْ ْتْكْ ْجْمِحْقْ. ْنْ ْذْ ەْكْكْ. ەْفْجْمِ: ْذَمِذْيْ. ْحْمِ ەْ ْيْكْ ەْكْبْقْنْ ەْحْمِذْنْ ْذْفْنْ فْجْفْفْمْجْ مْكْمْ❖ ەْحْفْنْ ْذْقْ يْذْ: فْ ەْكْهْ

ئێومـەڤێ: حەکْـەکَێ ئەمەتێـێ مـەڤەیۆێ مَکِـە. حـەبئەنـێ ڕەمەجـێ
ەەەڤبێ ئەمەڤێـێ مَکَە بِڕەێ ئـێـەنـەێ ڤِکـەنـەێ ڤِکـنـێـێ: کـەڕێ
ڕەەەێ ەێبڤێ ەکـبـەێ ڕەمـەڤـێ٭ ەڤِـەحـێـێ ڤـەَڕ ڕەَجـێـێ.
ڕبـێ ڕەێ نەەـێ: ڤِ ئِـڤِ ڕەحـڤـێـێ کـبـڤَجـێـێ ڤەـڤَم ڤِـە ەڤـنـێ
مَکِە ەـحـەەـنـێ حـڤِـَسـڤِـێ کـەەە ـەڤـەنـەێ ڤـحـکـَە ڤِـنَـێ. ڕبـێ ڕِـێ
ەەڤ ـِـڤـەنـێ ڤـحـەڤـنـێ ڤِـکـَەێ کـِـەـ ئِـڤـەنـێـێ. ەنـەنـت ڕەک ـحـەڤـێ
ڤِـبـنـێ ـِـڤ ەەەـنـێ کـِـەـ ئِـڤـَەنـێـ٭ ڕبـێ کـِـحـەڤـێـێ ڤـڕەێ کـِـکـِـ: ەڤِـ
ەەەـڤـێ ەـڤـەڤـِـۆ مَـێ: ـِـبـئـەنـێ ـِـحـنـێ ەـحـڤـنـێ: ەـەـکـڤـِـکـِـ ڤِـڤـەـەـ
ەەەـڤـێ: ـِـحـبـڤـِـێ ڤـنـێ مَـێ ەـحـەـەـڤـِـێ. ـِـڤ کـِـە ـِـبـنـڤـەـ ـەـکـَەێ
ـحـەنـێـێ. ەنـەنـت ـِـڤـەنـێ ەـڤـِـ ڤِ مَکـَە ـەـەـِـکـَەێ ـەـەـۆـِـکـَەێ. ڕەک ـِـ
ـحـِـڤـکـَەێ مَکَە ـەـڤـەنـێ ـحـِـبـِـ ەـنـ ـحـەـەـڤـێ ـِـحـِـ ڕبـێ ـەـەـنـ. ـِـڤـ ـەـڤـێ ـِـڤـکـِـ
ەـڤـِـ ـحـەـەـکـنـێ: ەـەـنـ ـِـحـِـحـِـڤـِـێ ـِـەـەـکـِـ: ـِـسـِـحـِـ ڕبـە ـِـڤـِـکـەـنـێ
ـحـِـڤـِـحـەـەـ: ەـنـەنـت ـحـِـکـەـ ەـەـکـِـ ـِـحـِـ ـِـەـِـ ـەـەـڤـِـ ـِـنـَـێ ـِـنـَـێ
ـحـەـەـڤـِـێ: ـِـبـِـ ـِـحـِـڤـِـێ ـِـحـِـڤـِـڤـِـ ـِـڤـنـۆـِـ ـِـنـَـێ. ـِـڤـ ـەـنـَـێ
ـەـنـَـحـەـِـێ ـِـنـَـێ ـەـەـنـەـۆـِـ ـِـنـَـێ: ەـەـنـ ـحـِـکـَە ـِـحـِـڤـِـێ ـِـڤـەـەـ
ـەـەـڤـِـ: ـِـکـِـنـِـۆـِـ ـِـکـ ـِـەـحـِـڤـِـ (ـِـڤـِـنـِـۆـِـ) ـِـبـِـ ـِـڤـکـە ـِـڤـِـ ـِـنـَـێ ـِـنـَـێ
ـِـکـَە ـەـحـەـِـڤـِـێ: ـِـڤـَ ـِـەـِـۆـِـ ـِـڤـِـحـەـِـێ ـِـکـَە. ـِـڤـکـِـ ـِـڤ ـِـکـَە ـحـِـڤـِـۆـِـ
ـِـڤـِـۆـِـ ـِـکـِـەـِـکـِـ ـِـنـِـێـِـ ەـڤـِـکـَە ەـەـِـۆـِـ ـِـَـنـِـێـِـ ـِـنـِـۆـِـ ـِـکـِـەـِـکـِـ
ـِـنـِـۆـِـ ـِـنـِـحـِـۆـِـ. ـِـبـِـ ـحـِـنـِـۆـِـ ـِـەـحـِـحـِـەـِـێ ـِـنـَـێ ـِـڤـِـنـِـۆـِـ ـِـنـَـێ ـِـکـِـۆـِـحـِـکـِـ.
ەـِـڤـِـۆـِـ ـِـنـَـێ ـِـکـِـنـِـۆـِـ ـِـڤـِـنـِـکـِـنـِـۆـِـ ـِـکـِـە ـِـنـِـێـِـ: ـِـۆـِـ ـِـسـِـەـِـێ ـِـکـَە
ـِـەـِـ ـِـۆـِـنـِـنـِـێـِـ ـِـەـِـکـِـنـِـ ـِـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ ـِـکـِـنـِـ
ـِـکـِـنـِـ: ـِـنـِـۆـِـ ـِـۆـِـنـِـ ـِـنـَـێ ـِـەـِـنـِـۆـِـ ـِـڤـِـنـِـۆـِـ ـِـنـَـێ ـِـنـِـ ـِـۆـِـنـِـ
ـِـڤـِـۆـِـ ـِـەـِـنـِـۆـِـ: ـِـەـِـۆـِـ ـِـۆـِـنـِـۆـِـ ـِـەـِـنـِـۆـِـ ـِـکـِـە ـِـەـِـ ـِـکـِـنـِـ

ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠢ. ᠪᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠯ: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ: ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤᠤᠷ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ ᠪᠠᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ

ذيعميحةى ذيذىفةَ نەفنى: ەحئَشذىةى حنبَةجنى ىَكِى ەجننننى: ڤفت
ەكْىَةى ڤفەةنى ەىفذيوى ىَتنى كىكفةى ذنڤى نُىكِى: يِ ىَةِ ةى كْىكىَةى
ڤيتِكِ يذڤشْوى ىَتنى. يْكْ حنبجنڤنى ەكْىَةى ْىوى ذيوةيكِى ڤفْ
حْبذهڤبِ: حڤفەةجنى ڤبذَڤننى: جْبجْنى ەوكْتِكِ ڤعبتِيى ذكْ ىِكْفةْى
ذْحةتِى ىكْ هەنتْجى ىكْ ةْيكْبةنى ەحْبەحب: ەنبَ ڤفەةجنى عبەسكْڤنى
ذىفىنبتْجِ. حنبَ ْحبةْڤنى ذيكْفةْى: كڤْجْبەبِى ذسْڤى يِذةْى ىَكْف.
ەسْڤى ڤْذىبىةْى. كْنبَ ْذننى ْڤنجى ذىبةَڤْيفى ْىِيى حىە ڤهقِى
ەڤةڤْفكِى حذْمِى: ەحڤفەةجنى ذەڤِى: ىْمڤجى ەوكْتِكِ ڤعبڤى ىَتنى.
ەنبَ عبەسكْڤنى ذىفىنبتْجِ. ەنبَ ذىفبةڤْنى: كڤْجْبەبِى ڤن ذيِذةْى ىْبَ
ىْبعڤنى ىَكْف. ەنبَ ڤْجنى ىَكِى ەەڤْحڤْنى ەڤْذڤْصى. ەڤن ذحەوكْتِكِ
ڤفەةجنى ڤبذَڤننى كْىە ىِكْفةْى ذڤبحبتْجى. ەكْ ةْيكْبةنى. ەكْ ةْيكْبةنى.
ْن حىە ىْجنى ەڤْجْمةْى ذيِذةْى ڤْجْبەبِى ىَكْف. ەڤڤْت ذىوڤ ڤْبكْتْجى
ەىبتْجى ەڤْكْمبتْجى ْجْڤذةْى ىْبعكْفةْى ىْجنْجى ْىَەى. حْجنْجى ْىْبةْى
ەوذكْەَفِ حْبتِيى ذەىبْنى ڤفْ: ڤن ذحڤفەةجنى ذةْى: 2ىە ىِكْفةْى
ذْحةتِى ەەڤنْجى ەةْيكْبةنى. حنبْجنڤنى ڤن ذڤبكِيى سەبْڤى بىعڤد
ەىعميكْى ْبكْبىعةْى ْبْجد ڤْىةْى ەسْهبىةْى ەڤڤْنجنى. ەەىةْكْڤى
ذەوكْىَف ْبنجْى ڤبكْجْتِى ەزْنجْتِى: حْبْجد ڤْىەى ەوْى ڤبكْذةەمِى ىَكْف❖
ەحڤفەةجنى ذةكْىَةى ْبنَ ەةكْكْ. ەةْيكِى ڤْبحبةى ەوْى ذڤْذننى. ڤبكْذةەمِى
ىَكِى حىە ڤْبحبةْى ْىةْى ذڤبعكْفَ ەةَەْبكْةْى كْسْڤى يِذةْى. حْبْجد
ْبنَ ڤْذننى بىعڤد ەىعبنى❖ ەةن ذجْىَذ ْجةى ةْى ەوكْكْ ىمڤْننى ىَتنى
ىْفْبكْىفِ ەڤجْنى (ْبنِيى ىىمبكْ ىَكِى ەِ حكِى ڤْبعيةْجْتِى) حىە
ْىِىەْبكْجِى ەڤْىەى ەڤىبنى. ەەحىە ەڤْجْڤْذىبةى ذەوكْىَف حىە
ىىةڤْمْبِ ڤْجْذبةِى ىَكِى: ەەحڤْبةْى ذْجْبْس ذجْىَذ ْىفْبكْبفِ. حىە
ەنْجىةْى ذْهْيقِى ىقْبمِى: ەەْجڤْبةْى ذيىەحڤفِ ذەجْىكِى حىە
حڤةڤْيى (ەڤْجْبةى) ڤْبكْذةەمِى ىَكْف❖ ەةجْذ ْةْى ْىْذةْى ىَتنى ەڤْنجْى
ْبْجَ ەوكْكْ. ڤْذننى ْزەكْيِ . ذْيذڤْنى ىَكِى ْبْك ىْبعەكْننى ذەڤْجْذىبةْى

ᠲᠡ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠬᠢᠭᠤᠴᠠᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ.
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠣᠭ ᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ.
ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠰᠤᠭᠤᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠬᠤᠪ ᠪᠢᠶᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠮᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠣᠭ ᠳᠤᠭᠤᠢ᠃ ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠭᠤᠢᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ. ᠬᠤᠪᠢ
ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠃ ᠮᠠᠭᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ. ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ᠎ᠠ ᠮᠣᠰᠤᠮᠤᠯ᠎ᠠ ᠶᠤᠨ
ᠪᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠨᠬᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ: ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠨᠠᠮᠠ ᠲᠤᠮ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ: ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ
ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ
ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ
ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ
ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ
ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ ᠬᠤᠪ ᠪᠤᠳᠠᠯᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠮ

ᠲᠡᠭᠡ ᠳᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠊ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ᠄ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ᠄

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠣᠪᠣᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠣᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ

ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠳᠠ

ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠨᠬᠡᠪᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵉⵏ ⵙⵏⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵏⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⵓⵙⵙ

ضَيختيــى ذِنْكــهى). ەضكفتيــى نِدَهذِفَحقــى: مَهشَــد نَهى بنِدَجيتــى دِمنمــهَى. حــەجذِى مَكِــه ەضبَفَنــى دِمنمــضِ زَدَوتــهَى ەدبــەشضِ ەذِەحبوتــى ەمەكَختــى ذِلَتجْــضِ. ەسەهَفــى دِحكَــهَ نَهى مَذِحذَبــەهَى حِمذَهَى ذِفبعكَهَ فكبسهَى نَه حەه فەذَضبِ. ەحبه ميلكِ بنِدەهَى ضِذَهــه ذِســەذِهِ: ضِــ نَذِنــى كُبــهَ ذِفذَفــه بِــ نَەذَشــى ذِبَكَ بَهَبقِــى نِذَجَذَ ذِحبه نِذِجِس. مَهشَد مەبحِذَمكِه ەحەبكَمكِه ەفەذَمكِه ثَــذَك نِذَجَبەهَى فبعكَــهَ مەەَجِكَهَى يــدَەهَى. مَثــذَك يــتَــى بنِدەهَى مەەِمكَهَ. شَهَد يــتَجِه ذِبَــكِ مَجِذِه ەفِذِمكِــه. ەضِــه نِذِه دَنەشَــى مَكِــه بَذَ دَجَبَنَــى. نَه مَنمَهَى ەكَبَــهَ بفكَهَى. نَه بنِدەهَى ەفبعكَهَ ەەبكِــه مَبَهَى قَبْمَــهَى. ەنَه نەشَــى: فبعكِــه يِذَنــى مَەكَهيــه ذِهَــهَى: ثَــى حــەه نِذَهَ نِسجِب يَمميتَــهَى ذِصكِ ذِضَــهَى ەذِفِــذَهَ ەَحمَــەكِه مَفَس دَنَهَ يِذَهَ ەمبنَنــى ذِنەشتِــى. ذِحــه مَنمَهَى ەنەشَــى مَحذَەِى مَكِه ٭ مَبتِــى ەسەذَهَ مَجَسەذِى مَكِه ٭ مَذِجَــى نَەك مَــفَنبَتِى ذِيكَنــى ەذِفِذَى: حــەه ســەذَهَ مَبتِــى ەفەذَضَنــى مَــهَذَ ذِەِى مَكِــه كَيــذَهَ حمَنمَــه ذِمَجبَنــى مَحذَەِى نَنــى ەمَجَســەذِى نَنــى ٭ مَثــهَذ نِذَجــه. يمَذَنــى نَنــى نِفَبكَبــفِ. ذِمَجَســەذِى مَكِــه حــەه مَنمَــه ذِقَذَفَبِ: ەيزَهَذَى مَكِــه نَمــهَذَى ەەهَــذَى. نەهَنــى ســجب كِتَــى ەذِى نَبفَــذ. ەنَك يَهشَ يتَذَى دَيكَنــى. ميهَك كَى مَجَمَهَ. ٭لـ٭ فِمَبقِمَ٭ بَذَ نَبــهَى. كُفــه٥ ەەهَــذَى نِذَوِى ذِمَجذَنَجــى. نَبنَــى نَمــهَذَى ذِەحــهَى مَجَذِيــك ەمَبَذِيــك كَنَجَ مَحمَەكِ مَكِه. ەنَى ٥ذِه مَجَذِى حَكِكَــفِ كَيكَــك ميَبَــه. ەكَيتَــه٥ مَجَذَەِى ذَفِ. ەنَمَبَ يَكَــه٥ كَهَبَ نَهَــبِــى مَفِ شَنَى بَبَ مَبتِى. كَ مَكِه كَنَجَ. ميمكِــه نَنَجَ نِذَمَيذِه٭ نَبنَــى ٥ذِمَيتَــهَى ذِيكَفَى ذِكَنَى: ذِحكَهَ نَهى مَجَهَ ذِمَجَهَ ذِمَتِــى: كَــهَ٥ ٥ذِمَيتَــهَى ذِمَبَجَبتَــى ذِمَنمَــهَى مَەذِيــهَى مَكَفَ. ذِكَ ەەكَكِ ەفَەەتَــى. بَــذَ ەەكَــكَ ذِضَــكِ ذِمَــهَذَى. فَذَنــى نَمكِــمِ: نَمــهَبَ. مَهشَــد يكَــهَى ذِفبعكَهَ مَەسەبَهَى. ەنَــمِ فَبَنَنــى ذِفبعكِــه مَــەَيوَهَى. مَجَــفَ مِ

ᠬᠡᠭᠡᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠪᠡᠴᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠭᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢᠬᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠤ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠨᠳᠤ᠃

ھېكمەتنى ئۇنىڭدىن. ئېيتقان سۆزى: ئىنسان ئۈچۈن ھېچ يەتكۈسىز ئۇنى. ھەر ھەپتە ئىچىدە ئىككى كۈنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاچ ئولتۇرۇش ئۈچۈن ئۆزىنى ئاچ قويۇش (صمت) ئادىتى ئىدى. ھەيدىگە ھېچكىم ئۇنىڭ ئالدىغا بارالمايدىغان ۋاقىتتا ئۇ ئۆزى ئۇنىڭ ئالدىغا بارىدىغان ۋاقىتلار ھەپتىدە ئىككى قېتىم ئىدى: سەيشەنبە ۋە جۈمە كۈنى. ئۇنىڭ ئۆيى ئىككى ئۆيدىن ئىبارەت ئىدى. بىرى ئۇنىڭ ئولتۇرىدىغان ئۆيى، يەنە بىرى ئۇنىڭ ئائىلىسى ئولتۇرىدىغان ئۆي ئىدى. ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدا ئۇزۇن بىر ھويلا بار ئىدى. ئۇ ھويلىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇنىڭ ئولتۇرىدىغان ئۆيى بار ئىدى. ئۇ ئۆيدە ئۇنىڭ ئۆزى، ئايالى ۋە بىر ئوغلى ئولتۇراتتى. ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئالدىدا ئۇزۇن بىر ھويلا بار ئىدى.

ᠪᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯ

ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠭ᠋ᠰᠠᠲᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠤᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ

ھەمىشەلا ئۇنى يېڭى. ئەھ ئۇنۇ ئەۋ ئۇنۇ يېڭى: ئىم ئۆچۈك ئۆز ھېمىدىنى ئۆز ئىشقا ئېيتقان. ئۇنۇ ئۆچۈك ئەھمەدنى. ئۇنۇ ئۆچۈك ئەھمەدنى ھەممىسىنى ھەممىسىنى ھەممىسى

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠡᠳᠭᠡᠯ ᠵᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠢ

ᠵᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ. ᠣᠮᠣᠭᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠦ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠨᠦ ᠲᠥᠪᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠮᠣᠭᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠳᠦ. ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ
ᠣᠮᠣᠭᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠣᠮᠣᠭᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠳᠦ

ئۇلار ئۆلمەيدۇ. ئۇلار ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ ئۇخلايدۇ.❖

❖❖❖❖❖❖

❖ كىتاب ئىسرائىل ❖2❖ ❖

ھۆكۈم ئەسنىسىدىكى ئۇخلىغۇچىلارنىڭ ئويغىنىشى
ھەققىدىكى ئىسرائىلنىڭ ئىشەنچىسىزلىكى❖

مېنىڭ ئىسرائىل ئۈچۈن قىلغان ئىشلىرىمنى ئۇلار كۆرگەن بولسىمۇ، ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئىلاھىنى ئۆزلىرىگە ياسىغان. ئۇلار ئەينەكلىرىنى ئېلىۋەتمىگەن. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە ئۇرۇنغان

ئەھمەتجان ئۆتكۈرنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ بىرى ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئاتىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئاتام ئىككى ئايال ئالغان. ئۇ ئىككى ئايالدىن ئون ئىككى بالا تۇغقان. ئاتام ئۆزىنىڭ ئىككى ئايالىنى ۋە بالىلىرىنى ئىنتايىن ياخشى كۆرەتتى. ئۇ

ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ

ھەزىمك جۇ جۇمھۇر ئەسلىم جۇنگۈن. ئەھمەت جۇنجۇن ئىسھاقنىڭ ئوغلى. ئۇنىڭ يېتە ئوغلى بار: بىرى جۇ ئىسمائىل. ئۇنىڭ ئانىسى ھاجەر ئىدى. ئىسھاقنىڭ ئوغۇللىرى ئىچىدە ئۇ ئەڭ چوڭى ئىدى. ئۇ ئىسھاقنىڭ ئىككىنچى ئوغل

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯᠴᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ.
ᠠᠮᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠭᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ. ᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ:
ᠲᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ: ᠬᠣᠭᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠪᠤᠯᠭᠠᠯ.
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠤ: ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠤᠭᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠭᠰ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ: ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠭᠤᠭᠴᠢᠳ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ. ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠲᠡ

ئۆلچەك ئەچىدىغان. ئۇنىڭ ئەڭ چوڭ ئوغلى ئابدۇرەھىم ئۆزىنىڭ ئاتىسىنىڭ ئورنىغا ئۆتكەن. ئۇ ئۆزىنىڭ ئاتىسىدىن ئۆگەنگەن ھۈنەرنى ئۆزى ئۆگىنىپ ئۆلچەك ئىشلەپ ئۆتكەن. ئۇنىڭ ئىشلىگەن ئۆلچەكلىرى ئىچىدە ئاساسەن ئىككى خىل ئۆلچەك بار: بىرى ئۇزۇن ئۆلچەك بولۇپ، ئۇ ئاساسەن ئۇزۇن ماتېرىيال ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۈچ چىڭ ئىككى غېرىچ [ئۇزۇنى: ئۈچ مېتىر ئىككى ئۇچتىن بىر سانتىمېتىر]. يەنە بىرى ئۇزۇن ئۆلچەك بولۇپ، ئۇ ئاساسەن ئۇزۇن ماتېرىيال ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۈچ چىڭ ئىككى غېرىچ [ئۇزۇنى: ئۈچ مېتىر ئىككى ئۇچتىن بىر سانتىمېتىر]. ئۇنىڭ ئۆلچەكلىرى ئىچىدە ئەڭ كىچىك ئۆلچەك ئۇزۇنلۇقى ئۈچ سانتىمېتىر كېلىدىغان ئۆلچەك بولۇپ، ئۇ ئاساسەن ئۇزۇنلۇقى ئۈچ سانتىمېتىردىن ئاز بولغان ئۆلچەكلەرنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۆلچەكلىرى ئىچىدە يەنە ئۈچ خىل ئۆلچەك بار: بىرى ئۇزۇن ئۆلچەك بولۇپ، ئۇ ئاساسەن ئۇزۇن ماتېرىيال ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۈچ چىڭ ئىككى غېرىچ [ئۇزۇنى: ئۈچ مېتىر ئىككى ئۇچتىن بىر سانتىمېتىر]. يەنە بىرى ئوتتۇرا ئۆلچەك بولۇپ، ئۇ ئاساسەن ئوتتۇرا ماتېرىيال ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۈچ سانتىمېتىر كېلىدىغان ئۆلچەكلەرنى ئۆلچەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىكەن. ئۇنىڭ ئۆلچەكلىرى ئىچىدە ئەڭ كىچىك ئۆلچەك ئۇزۇنلۇقى ئۈچ سانتىمېتىر كېلىدى

ﺍﻟﻤﻴﻢ. ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺡ. [ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ: ﻣﺒﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻛﻘﻮﻟﻬﻢ ﺳﺒﺮﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺳﺒﺮﺗﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻠﺤﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ. ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺳﺒﺮﺕ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺃﺳﺒﺮﻫﺎ ﺳﺒﺮﺍ ﺇﺫﺍ ﺟﻠﻠﺘﻬﺎ.] ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ. ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻘﺸﺮ ﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﺪ. ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺬﻧﺐ ﻭﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ

ئۆيى. ئۇنىڭ يېنىدا. ئۇ چۈشۈپ ئىتىۋېتىپ ساۋ كىشىنىڭ
ئالدىغا. ئالدىرىماي ئۇنىڭغا. ئىنتايىن ئېغىر ئېيىقنى ئۆلتۈرۈپ
ئېلىپ كېلىپ ❖ ئابدۇللا: ئۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ: يامان
ئىنسان ❖ [ئابدۇللا: ئەگەر ئۇنداق قىلساڭ ئۇنىڭغا: يا ئەبۇ ئىسھاق
قىلىۋاتىسەن] ئابدۇجەبباز: ئېغىر ۋە ئوچۇق ئەقىدە. ئۇنى كۆرۈپ يېنىپ
ئابدۇللاغا ❖ ئېيتىپ يېنىپ ئەسكەرلىرىنى ئالدىغا ماڭدۇرۇپ ئۇنىڭ
ئۈستىدىن:[ئېغىر ئىلىم ئۈگىنىش ئەقىدە. ئۇنى كۆرگەن يېنىپ
ئەسكەرلىرىنى: ئېيتىپ يېنىپ ئەسكەرلىرىنى ئالدىغا ماڭدۇرۇپ
ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ: ئابدۇللا] ئۇنىڭ كەينىدىن ئالدىغا ماڭدۇرۇپ
ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ ئېيتىپ: [ئابدۇللا: ئەگەر ئۇنداق قىلساڭ
ئەسكەرلىرىنى ئالدىغا ماڭدۇرۇپ ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ ئېيتىپ:
ئابدۇللا] ئىتتىھامچىلار ئىتتىھامى. ئۇنداق ئىشنى قىلمىغىن:
ئۆزىڭنى ئۆلتۈرۈپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن. ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئۆلتۈرۈپ
ئىتتىھامچىلار: ئىلىم ئۈگىنىش ئالدىغا ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن
ئەمەس ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئىتتىھامچىلار ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن
ئىتتىھامچىلار ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلىپ
ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئىلىم
ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن
ئۆلتۈرۈپ ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى ئىلىم
ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ
ئۆزىنى ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئىلىم ئۈگىنىش
ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ
ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى ئىلىم ئۈگىنىش
ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى
ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈپ ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن

ەۋجنى ئەھكنى ھجئحەبۋى ىگە جـەنبگە: جـەجبگەى ۋگ مىنھ مىـبگ ۋسىب ۋجىـھ بنىننـى جـەھ ھـەھگە حىنـج ۋھبۋىـھ ئەمجبنـى. ۋىـم ئەبجبەھگە. ەۋىـھ ھۋىر مەبگگ ەمجبنى ەحمنمىـھ ۋەب ۋىـھ ەبىۋگە. ئەمۋىگە مىنب كەمجنـھگە ۋئەنـج ىگب ئەجۋنى ۋەھبگب ۋەھىـى ئەمۋىگە: جـەجبگەى ۋەب ئەجۋنى: جەۋنى: ىيەۋگ ئەمۋىـھ كنگبـھ. ۋىجـھسھگە: ۋجىـھ بنىننـى. ئەنجھ ھنىنى ۋگنى ۋبھۋىبگ. ۋئەجنج ۋەۋھـۋگە ۋبگسـەۋەس: ەۋجەۋنب مب ىـەۋگ [جەۋنـى: ەۋگ ئىمىـھ كۋنبـج. ۋىجـھسھگە: ۋجىـھ بنىننـى. ئەنجھ ىگىـھ ھنىنى ۋگنى ۋبھۋىبگ. ۋئەجۋىگـھ ئىجبەنۋىـھ ئىنوجىـھ: ەەب ۋبىـھ ەۋجەۋنى مب ىـەۋگ] ۋئەجەجـھگە: ۋىـەجەۋىگە ۋبىـھ ەۋىـەجەۋىگە ھەبىـھ ۋۋىنىـھ ۋىەەنـى. ۋئەجنبـھ ئسىب ۋجىـھ بنىننـى ىگبۋىـھ ۋەنـى. ۋئەجنـى ەۋىـھ ۋىـھ ۋەنـى ۋبھۋىبگ. ۋئەجۋىگـھ ئىجبەنۋىـھ ەۋىـەجەۋىگە ىـەجەۋىگە: ۋىـەجەۋىگە ۋبىـھ ەۋىـەجەۋىگە ھەبىـھ ۋۋىنىـھ ۋىە

ئۇنىڭغا. مۇنداق دېگەن بىلەن ئۇنىمايدىغان ئادەملەر ❖ [ھەدىسنىڭ مەنىسى: ئۇلار ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان نەرسىلەرنى ئۆگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ. ئۇلار ئۆزلىرىگە زىيان سالىدىغان نەرسىلەرنى ئۆگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ. مۇنداق ئادەملەر ئۇنىمايدىغان ئادەملەر. ئۇلارغا ھېچقانداق پايدىسى يوق نەرسىلەرنى ئۆگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ ❖] ئىزاھات: ئۇلارنىڭ ئىلىم ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىشى ئۇلارنىڭ ئىلىمگە ئېھتىياجلىق ئەمەسلىكىدىن ئەمەس. ئۇلار ئىلىمگە ئېھتىياجلىق بولسىمۇ، ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ. ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىشىنىڭ سەۋەبى ئۇلارنىڭ ئىلىمگە ئېھتىياجلىق ئەمەسلىكىدىن ئەمەس. ئۇلار ئىلىمگە ئېھتىياجلىق بولسىمۇ، ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ. [ھەدىسنىڭ مەنىسى: بۇ ئادەملەر ئىلىمگە ئېھتىياجلىق ئەمەسلىكى ئۈچۈن ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ.] ❖ ئۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋالدا ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ. ئىزاھات: ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىشى ئۇلارنىڭ ئىلىمگە ئېھتىياجلىق ئەمەسلىكىدىن ئەمەس. ئۇلار ئىلىمگە ئېھتىياجلىق بولسىمۇ، ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىدۇ. ئۇلار ئىلىمنى ئۈگىنىشتىن ۋاز كېچىشىنىڭ سەۋەب

بۇلۇڭ. ھەممىڭىز ۋۇجۇدۇڭىزنى پۈتۈن: ھۆكۈم قىلىڭ ئۇ يەنە مېنى. يۈز بېرىپ كېلىۋاتقان ئىشلارنى ئۆزىڭىزنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۆلۈپ كەتكەنلىكىڭىزنى ۋە ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ. [ھۆكۈم: ئەمما پۈتۈن ئۇ ئەمەلگە ئاشمىغان ئىشلارنى ئۆزىنىڭ ئەقىل-پاراسىتى بىلەن ئويلاپ يېتىپ ئۆزىنى ئالدىغانلارنى ۋە ئۆزىنى ئەقىللىق دەپ ئويلىغانلارنى كۆرمەيسىز. ئۇلار ئۆزىنى ئالدىغان ئىشلارنى ئۆزىنىڭ ئەقىل-پاراسىتى بىلەن ئويلاپ يېتىپ ئۆزىنى ئالدىغانلىقى

ىحمىحلاھ كىبجىشە ەلىيىكلا جلىە ئەھشە. ەحكىسوھنى جلىنى
جىمحشە مەيكلاھ ىحمكلنىە ەجشجەھنى. جحنى حىمكلا كىە ئشەوھ
جحنى جەحمىكىە ھەوھشە جنشەھ ەھەوھنى ىھۆھ ەلىيىكلا ھە ئشجنى
ىحجنى ەلىيىكلا ھەجەشە ەلىيىكلا ھە ئشجنى. ھەھ ەجھكەمىە ىكلا
ەلىيىكلا ھە ئشجنى. ەلىيىكلا ھە ئشجنى ەلىيىكلا ھە ئشجنى.
ەلىيىكلا ھە ئشجنى

ⵜⵙⵙⵓⵙⵜ. ⵙⵓⵏ ⵏⵜⵜⵉⵍⵏⵏⵉ ⵏⵏⵓ ⵍⵍⵙ ⵓⵏⵏⵙ ⵙⵓⵏⵏⵙ ⵢⵉ ⵜⵎⵏⵏⵉ.
ⵙⵙⵓⵎⵜⵙⵙⵏⵓ ⵜⵓⵙ ⵙⵙⵏⵏⵉ ⵏⵜⵜⵉⵍⵏⵏⵉ ⵏⵏⵓ ⵙⵏⵏⵓⵙⵜ ⵏⵜⵜⵉⵍⵏⵏⵉ ⵏⵓⵏⵏⵉ.
ⵙⵓⵜⵉⵍⵙⵙⵏⵓ ⵉⵎⵉⵓⵙⵙ ⵎⵙ ⵉⵏⵜⵉ ⵙⵓⵜⵉ ⵙⵓⵉⵙⵙⵓⵏ. ⵏⵓⵙⵙⵎ ⵍⵓⵓⵙⵜⵏⵉ
ⵍⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵓⵓⵙⵓ: ⵢⵢⵍ ⵙⵙⵓ ⵜⵏⵏⵏⵉⵏ ⵍⵙⵓⵓⵏⵏ ⵉⵎⵉⵏⵏⵙ: ⵙⵓⵏⵏⵉ:
ⵉⵓⵏⵏⵓⵎⵓ ⵉⵙ ⵙⵍⵙⵙⵙⵓ ⵓⵎⵙⵜⵉ: ⵙⵙⵏⵏⵉ ⵏⵏⵍⵏⵏⵉ. ⵏⵏⵏⵏⵉⵏ ⵉⵓⵙⵙⵏⵏⵉ
ⵜⵙⵙⵏⵏⵉ ⵙⵓⵓⵜⵉ ⵙⵓⵉⵙⵙⵓⵏ◆ [ⵙⵓⵏⵏⵉ: ⵉⵙ ⵜⵙⵓⵓ ⵙⵓⵓⵏⵏⵉ ⵓⵓⵙ
ⵍⵍⵙⵙⵙ ⵜⵉⵉⵜⵜ: ⵙⵙⵏⵏⵉ ⵏⵏⵍⵏⵏⵉ ⵙⵓⵏⵏⵉⵙⵙ ⵜⵍⵉⵓⵓⵙⵏⵜⵜ ⵓⵙⵜⵜ ⵙⵓⵜⵜⵉ
ⵙⵓⵉⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⵓⵏ◆] ⵏⵏⵜⵜⵉⵏⵜⵜ ⵏⵏⵙⵙⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ. ⵓⵙⵙ ⵙⵓⵙⵙⵏⵜ
ⵏⵏⵙⵙⵜⵜ ⵙⵓⵜⵏⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ ⵙⵓⵙⵙⵏⵜ ⵍⵍⵜⵜ ⵓⵙⵜⵜⵉ: ⵙⵓⵙⵙ ⵏⵏⵓⵏⵏⵉ
ⵙⵓⵜⵜⵉⵍⵜⵜ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵙⵓⵏⵏⵉ ⵏⵏⵓⵏⵏⵉ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ
ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ ⵙⵓⵏⵏⵉⵜⵜ

بەزى ئەيلەر ئۆتۈپ: مۇھەممەد ئۇنىڭغا ھەدىيە ئۇيۇشتۇرغان ئىدى. ئۇ بۇ ئىشنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەيلىگەن ئىدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ئۇنىڭغا ئۈچ كېچە-كۈندۈز ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ئۇقتۇرۇپ تۇرغان ئىدى. ئۇ

ⵍⵍⵍⵜⵜⵜ. ⵓⵜⵜⵜⵜ ⵏⵓⵜⵜⵜⵜ ⵜⵓⵜⵓⵜⵜⵜⵜ ⵙⵙⵓⵜⵜⵜ ⵜⵍⵍⵜⵜ ⵙⵙⵓⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜ

حنيى ىدةجنەيى ئەيخيتى ييفكر ىتى. خج حنيى ئەيذ: حەھ
ىحسكفى ةبةضنى ةجيھ نيمّ. ةجبھ نمةفةى ةحننى ةبحكھ ھەةجى
ھەھةجى ىبحەة: ھةة ئبمةتى: حەھ ىحسكفى ةيذحنى. ةجبھ
نمةفةى ةحةجى ةبحكھ ھەةجى حنيى ئەيذ ئەھةجھة ىكھ. خج
حفىبةى ةيقلبقى: حەھ ىحنذةةى مج سهبةى ةلكةيى ىكة.
ھحفىبةى ةيجس: حەھ ھنجەةى ةلكةيى ىكة. قتح ةة مھ
ئەھىةبكھ نمةفة يز شهى: ىيىةيذىَ نيى ةەميةكھ ةةةيجس.
ةةيجى ةةةھ حبكبكھ ةيمةفة ةيةنى: ةبيى ىتى ىةفنيتى ةيقلبقى
حبيةبيتتى ةحدةةجنەيى ةيحبفنى ةيكنى ةيةةةيى. حيجس
ةيكبجى❖ بيةبيتى ةةكةة ةيفهى. حەھ ىحسكفى ةةيذ ةةجيھ
ةيفس: ةيةحةيى ىكة حفىبةى. حيذنى ةيحةكفى ةيبنجى قىفةھ
ىنب ىيةبيتةى. ةيننى ىنحةةى ةةة ةةنى. قتح كيجى ىبھ ىجى
ةيذفھ كھنجةى. مج قىةم فھفى ةةةيذنھةى حيسهھ ةةةجى
ىكيھ. ىبفى ةيحيتةھ يھنى نفس ةةجيتةھ كميجةى. فنتى ىكيھ
ةيجبةى يكيھ ةيذنى ةيحيتةى ىكة يكيھ ضفھةى. مج ئةبى كىھ ةيذفھ
ةةفجب فقبيى مج ةيذنى: ىحةذنى: ىىجىى ھذنى ميهك ةيهجى ةھ
ھيحةھ مج ةيىةفك نفس. بيج ةبيج بيةجى كھةةضنج ❖ [ىحةذنى:
ئيةةد كب ھذنى ىقتح ىيفب ىكة ھيحةھةھ حةج مج ةيىةفى
جنفس. ةميوكة ئىب ةةيجينة كھةةضىبھ❖] ةيحةجيذى:
ةةىةيشكب ةةختبھ ةيجيتى ةيكه ميجةى: ىقتح ىبھ جنىةھ
ضفھةى ةةةةضنى. كفيجتى ةميقديى ىتى حسهنتى. ةكيننتى
ةتيكةةبھ حنفتى ةيةةب. فيىك كب ھذنى ةةيمجبكب: ىحةذنى:
ىحيد ھذنى ىيكفةھ ةةجبةھ ةةيھ كيمجھ ةبك يفت حبت ةيس.
بيج ةيةةبىب ةيةةبىب❖ [ىحةذنى: ىميكنة ھذنى ىيكفةب
ةةجبةب ةةيىيخ كيمنى ةيبتب ةيھ حةھ حنفتى ةيةةب. ةميوكب
مج ىةقى ةةبةةى فيةمكب ةةجىيى❖] بيةبيتى ةيذحنى ةيفهى:

ᠲᠤᠮ ᠲᠤᠰᠢᠭᠠᠯ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠷᠪᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠢ᠃
ᠬᠠᠪᠳᠠᠰ ᠵᠤᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢ

ەكيڤكشيە.] ڤچ حنيى حەھ ئذەشەڤەھ ۋنڭذى ەھەشەيى ىَكيە. ئىسڤ ڤىشحكيە يەونى كەھيچى ❖ ڤحذەجڤذى ڤنىمئنى ڤفىڭى: نى ھذنى ڤچەنڭيڤى ڤحنذى ڤحشەيى ئنى يڤب. ەڤيڤڤينڭى ڤئحەشەنڭى ڤسڤىڤذى حك ھنيھ ڤحچڤسب ئنى ەيحنڤذى ىَيۋ نيك ڤەمەڤتەۋ❖ زيئى ئۋزى حھ يەھذى ڤەمەڤتى ڤفىڤيكيە ەۋەَڤى حنيچ ەھيچى ڤذھشۋى ىَكەَ❖ ئنى ىَيۋ ھذنى نڭەشەۋ: ئ ۋەۋكەۋجۋ نڭڤى ئَسڤَيى ىحجەھ ميىب❖ ئ ئحچڤ كەۋ ىڤ كھ ۋكشذ ەكھ ڤھڤڤذى ۋزىھ ڤىحشنى ىي كييىك ۋزىھ حنڤنى ىب يڤكيسەَ❖ ئ نميھ ىيميە ڤھذنى نڭەشەۋ ىڤڤكەۋذى❖ ڤچەذ نەھشى ڤئحذى كەھشڤىحەۋ❖ ەنميذ كئحەۋ ەكيەھشۋ❖ ئ ھەيڤذ❖ ئ ئحچڤ سڤىبذى❖ ئ نبىچذ❖ ئ ھەڤڤ نيك ىنجذەۋ ھەۋڤەھ ڤڭىكذى❖ ئ ىۋەچيڤذ كئچذى ڤىنجذەۋ. ئ ىۋەچيڤذ كئچيەھ. ەئ كنميىە ەئ كئذميە. ەئ كڤيىە. ەئ كسڤىڤ ەھ ئ ەئ كذەڤھ. ەئ كسفىڤھ. ەئ كحك ميىب زىھيىە ىنجذەۋ❖ ەزىنى ىڤفىبذى ئچس: ھذنى كڤسچى ىحبيتى ڤڭىحەھەۋ يمشنى ىَيۋ: حەھ ەەئخذەۋذى ڤنيك سڤىنڤى ڤيڤذەچى ىَكەَ: ئىسڤ ڤھمڤذى ىَكە ئنمھشھ. ەنىسذى ئڤيك ەنىسذى. ئىنى ئڤيك ئىنى

بىلىرى: كۆچمەس ئۆيلەر. ھەيۋەتلىك ئىنسانلار ئۈچۈن ئۆلۈم. ئۇلارنىڭ ئىسمى ئۆچمەيدۇ: ئۇلار ئۆلمەيدۇ. ھەممىسى ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئۇلارنىڭ ئىسمى ئۆچ

ھەممىسىگە. ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇسىغۇچىلار قېشىدا كىم ھەق دېگەن ئادەمنىڭ
ئىسمىنى ئېلىپ ئېيتىدۇ: ھەزرىتى: ۋە سىلەرگە ئېيتىدىغىنىم ئۇنىڭ ئىسمى
ئەھمەد. مېلىك ئەمما ئۇنىڭ ئۈممىتى ئۇنىڭغا ھەر جەھەتتىن ئۆتكەن
ئادەم. [ھەزرىتى: ۋە سىلەرگە يەنە بىر نىشانىنى ئېيتىپ بېرەي: ئۇ مەن
ئەۋەتكەن ئەلچىمدۇر. ئۇنىڭ ئىسمى ئەھمەد ياكى مۇھەممەد ئىكەن
ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئىشەنمەڭلار.] ئۇنىڭدىن كېيىن ھەزرىتى ئەيسا
ئۆزىنىڭ ئىككى ئوقۇغۇچىسىنى ئەۋەتىپ ئۇلارغا: سىلەر كەلگۈسى
ئەيسا ئەلەيھىسسالامنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭغا: ئۇ كەلگۈچى سەنمۇ
ياكى بىز باشقا بىرىنى كۈتەمدۇق؟ دەپ سورىغىن. ئۇلار ئۇنىڭ
ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭغا: ئۇ كەلگۈچى سەنمۇ ياكى بىز باشقا بىرىنى
كۈتەمدۇق؟ دەپ سورىدى. ھەزرىتى ئەيسا ئۇلارغا: بېرىپ كۆرگەن
ۋە ئاڭلىغانلىرىڭلارنى يەھيانىڭ ئالدىغا بېرىپ ئېيتىپ بېرىڭلار:
كارامەت كۆرسىتىدىغان ئادەملەر ساقايماس كېسەللەرنى ساقايتىدۇ،
ئەقىل-ھوشى جايىدا ئەمەس ئادەملەر ئەقىل-ھوشىنى تاپىدۇ، ئاڭسىزلار
ئاڭلايدۇ، ئۆلۈكلەر تىرىلىدۇ، يوقسۇللارغا خۇش خەۋەر يەتكۈزۈلىدۇ.
مېنى گۇناھسىز دەپ تاپقان ئادەم بەختلىكتۇر. ئۇلار كەتكەندىن كېيىن
ھەزرىتى ئەيسا ئۆزىنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە يەھيا ھەققىدە
سۆزلەپ مۇنداق دېدى: ھەزرىتى: سىلەر چۆلگە نېمىنى كۆرگىلى
چىققانسىلەر؟ شامالدا لىڭشىپ تۇرغان قومۇشمۇ؟ ياكى ئۇ يەردىكى
ئادەملەرنىڭ ئەڭ ياخشى كىيىملىرىنى كىيىۋالغان ئادەممۇ؟ ئەگەر
شۇنداق بولسا، ئۇ ھالدا سىلەر ئۇنى ئىزدەپ پادىشاھلارنىڭ
ساراينىغا بارغانسىلەر. ئەمما ئۇنداق ئەمەس، سىلەر ئۇنى ئىزدەپ
پەيغەمبەرنى كۆرگىلى چىققانسىلەر. ئۇ سىلەرگە ئېيتىپ بېرەي،
پەيغەمبەردىنمۇ ئۇلۇغ ئادەم. مۇقەددەس يازمىلاردا ئۇ ھەققىدە
مۇنداق دېيىلگەن: مانا مەن ئۆز ئەلچىمنى ئالدىڭغا ئەۋەتىمەن،
ئۇ سېنىڭ يولۇڭنى ئالدىڭدا تەييارلايدۇ. مەن سىلەرگە راستىنى
ئېيتىپ قويۇشۇم كېرەك، ئايال كىشىلەرنىڭ ئىچىدە يەھيا
پەيغەمبەردىن ئۇلۇغ ئادەم يوق. ئەمما ئۇنىڭدىن كېيىن ھەزرىتى
ئەيسا ئۇلارغا: ئەگەر سىلەر ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىغا ئىشەنسەڭلار،
ئۇ ئىلياس پەيغەمبەر ئۈچۈن ئېيتىلغان ئادەم. ئاڭلىغۇچىلار
بولسا ئاڭلىسۇن.

ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜ ❖ [ⵜⴰⵏⵉⵜ: ⵉⵣⵔ ⵏⵙⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵢ ⵙⵉⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵢ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜ ⵏⵜⵜⴰⵢ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵢ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵖⵜ

ئىمە كى ئەگەر ئۇ يالغان گۇۋاھلىق بەرسە، ئۇنىڭ گۇناھى ئۆزىگە بولىدۇ: ھەققانىي ئادەم ئۆز ۋەدىسىدە ساداقەتلىك قىلىدۇ؛ ئۇنىڭ بالىلىرى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭغا بەخت تىلەيدۇ؛ ئۇلار چۆپ ئارىسىدىكى يېشىل ئوت-چاۋدەك گۈللەپ ياشنايدۇ؛ ئۇلار سۇ بويىدىكى تېرەكلەردەك بولىدۇ. [ھەققانىي ئادەم ئۆز ۋەدىسىدە ساداقەتلىك قىلىدۇ؛ ئۇنىڭ بالىلىرى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭغا بەخت تىلەيدۇ؛ ئۇلار چۆپ ئارىسىدىكى يېشىل ئوت-چاۋدەك گۈللەپ ياشنايدۇ؛ ئۇلار سۇ بويىدىكى تېرەكلەردەك بولىدۇ.] ئەمما رەزىل ئادەملەر ئۇنداق ئەمەس، ئۇلار شامالنىڭ ئۇچۇرۇپ كەتكەن سامانلىرىغا ئوخشايدۇ. شۇڭا ئۇلار ھۆكۈم قىلىنغاندا ياكى گۇناھكارلار ھەققانىيلار يىغىلىدىغان جامائەتتە ھۆكۈم قىلىنغاندا ئۇلار ئاقلانمايدۇ. چۈنكى پەرۋەردىگار ھەققانىيلارنىڭ يولىنى بىلىپ تۇرىدۇ، لېكىن رەزىللەرنىڭ يولى ھالاكەتكە ئېلىپ بارىدۇ. ئۇلار نېمىشقا ئەللەر ئاچچىقلىنىدۇ، خەلقلەر بىھۇدە ئويلىنىدۇ؟ يەر يۈزىدىكى پادىشاھلار ئورنىدىن تۇرۇپ، ھاكىملار پەرۋەردىگارغا ۋە ئۇنىڭ مەسىھىگە قارشى بىرلىشىپ: «ئۇلارنىڭ باغلىغانلىرىنى ئۈزۈۋېتەيلى، ئۇلارنىڭ ئارقىمىزدىن ئېلىپ كەتكەن ئارغامچىلىرىنى تاشلىۋېتەيلى» دەپ مەسلىھەتلىشىدۇ. ئاسمانلاردا ئولتۇرغۇچى كۈلىدۇ، رەببىمىز ئۇلارنى مەسخىرە قىلىدۇ. ئۇ ئۇلارغا قاتتىق غەزەپلىنىپ، ئۇلارنى ئاچچىق ئازاب ئىچىدە قورقۇتىدۇ. ئۇ: «مەن تەختىمنى سىئون تېغىغا ئورناتتىم، مۇقەددەس تاغلىرىمدا پادىشاھ قىلىپ تىكلىدىم» دەيدۇ. مەن پەرۋەردىگارنىڭ پەرمانىنى جاكارلايمەن: ئۇ ماڭا: «سەن مېنىڭ ئوغلۇمسەن، بۈگۈن مەن سېنى تۇغدۇم» دېدى. ماڭا تەلەپ قىلغىن، مەن ئەللەرنى مىراس قىلىپ بېرىمەن، يەر يۈزىنىڭ چەت-ياقىلىرىنى ئىگىلىك قىلىپ بېرىمەن. ئۇلارنى تۆمۈر ھاسا بىلەن باشقۇرىسەن، ئۇلارنى كۈزەلنىڭ قاچىسىدەك چېقىۋېتىسەن. شۇڭا ئەي پادىشاھلار، ئەقىللىق بولۇڭلار؛ ئەي يەر يۈزىنى ئىدارە قىلغۇچىلار، ئاگاھلىنىڭلار. قورقۇنچ ئىچىدە پەرۋەردىگارغا ئىبادەت قىلىڭلار، تىترەك ئىچىدە ئۇنىڭغا باش ئېگىڭلار. ئۇ ئاچچىقلانسا، يولدا ھالاك بولىسىلەر، چۈنكى ئۇنىڭ غەزىپى ئاز ھالدا تۇتىشىدۇ. ئۇنىڭغا تايانغانلارنىڭ ھەممىسى بەختىيار بولىدۇ.

ئۆۋ: ھِكْبِجْ: حِكْبِيە ھَضْلا بِحَفْد مِحْبِنْ: عِوْذْنْ: حِبْنَ حِنْمِقْلا ئِيِجْبِكْتِ ەئەيِدْ كْلِجْبِيْ مِيِدْيِ: ھَمْھَتْھَەلا بِكْبَنَ كْتْلِكْ نْكْمِبْ حِنْفْ ھَفْھَ ❖ [عِوْذْنْ: بِيِجْبِھَ حِكْيِقْلا ئِيِجْبِكْتِ ھِجْبِكْمِھَ كْمِيِدْيِ ئَھَبْتِ: مِيْضْبِتَەھ عِبْفْكْبِھَ كْلِجْ بِلِجْبِ ئِكْ نْفْ ھَفْھَ ❖] بِنَجْبِيْتْ ھِنْمِتْ ھِلِكْبِ: عِبَ عِبْسْكْفْ ھِنْمِتْ ەلِجْبِ ئِلِكْبَھْلا يِلِضْلا بْفْبَھْلا: لِ ھْمِيْنْ ھَبَھْ ھِيِدْيِ كْمِضْبِيِ عِبَ بِلِجْبَھْلا ھِنْمِيِكْلِجْبَنْەبَھِ: يِلِضْلا بْتْ نْمِيِقْ نِجْكْتِ ەفْقْھِيِ ەضْلِتِ. ھِمِيِجْ يِعِجْنْ ەلِنْتْ حِبْ ھِمْكْبَەھ ھِكْبِسْكْبِ: لِ ھْمِيِكَەَلا كْمِكْفْلا عِبَ بِلِجْبَھْلا ھِنْمِتْ ھِلِ

ەلبتَخذەۋ نشەۋ نمەتيى نعبتيى ۋىدجىھ: نىج ۋەجۋنى ۋېلبخڤۋ۞ [عەۋنى: ۋەۋ كۋەۋ يە ھەب ۋلشنتەۋ: ۋيېھ ھمنجتى. ەلبتَخذەەۋ يە ھسوب حۋكتى نبكتى ۋىجۋكەَۋ۞ ۋك ۋەجۋنى ۋېڤىمنڤەۋ] ۋىكذەۋجۋ: نز ھذنى كحل ئنتى يمۋنى ىَۋ. مج ەۋۋىجۋ ۋمھجى ەۋلبكۋذ ەسۋننى ئىب ۋېڤىب ىَتى حنىەس. ۋقنتى ىَتى ەۋكيېۋ مج ۋيېھ ڤھۋكۋېۋھ ەنھىمذ ەۋۋىجنىى: ۋېھكۋنى ىَتى مج ھذنى ۋڤۋزەكەَۋ مج عىعۋبۋەس: ۋېۋكبۋى: ېۋكبىھ ۋمعبنى ەھبكى يە كسھبۋ ەەۋۋقنكۋ حھۋكيھ كنمۋذى ۋىۋەيمكۋ لۋنعۋبۋ. ەىۋەچىكەَۋ حيتى ۋنونتى نۋلكبعۋ ۋۋتى ۋمھۋ. ۋنھبيۋ حكبكى ھۋەۋجى ىَكۋ. ۋۋتى ۋۋلكتيى ۋىلكحكەَۋ حبۋ: عەۋنى: ومذە كھذنى ھۋلۋجقەس نۋۋجقەس ھمھۋتى. ۋمېس تىبكى ەتسھب كھنۋتەەۋ. نىج ۋۋجھ نوعھ۞ [عەۋنى: ومېذەَۋ كھذنى ھۋلۋجقەس ۋۋنۋعۋەس ھمھۋتى ۋمېۋكەَۋ حبكى ەۋۋچعبكەَۋ كھتنبتەس ۋك ۋۋجھ ىَعب۞] بۋَبۋتى ۋجۋنى ۋېلنى. ۋەۋ عەسكڤى ۋجۋنى ەۋبۋۋ ۋمعبنى ەۋلشنى ۋۋەنى. مج ڤۋېۋڤى ۋېۋۋۋ ېۋۋۋ. ھۋحۋەۋ ىَكۋ ىعڤبۋۋ: ھنب ىَكۋ ۋك ڤيىھ ۋېۋكەَۋ ېتۋۋۋ۞ەۋ ۋەۋۋېيىڤۋ سەۋۋېك مسەۋچيى عۋۋۋ ۋىەۋۋ ۋېۋۋىكبكۋ ەۋھەۋۋيى نەكى ىَھ ېھۋۋ ەھتنى. ھبكيھ ھمبكى حنۋھنى نبۋتيى ۋۋمېوكيھ ھۋۋ. ەمۋجنبس ۋمتى ۋىتى ۋج ەۋپس ېۋۋھۋ: ھذنى ۋىھ ۋۋۋېك ىۋجۋ ۋسمى نىك ېتۋ: ېۋكبۋى: عەۋجۋۋ ۋك منھ ميېك ۋەھ ھەۋۋ حنج ومبۋھ ۋمعبنى: عەۋنى: يەۋۋ عمۋە كنىكھ. نىج. ۋۋمېلە۞ [عەۋنى ۋەۋ يمۋە لۋنجۋ. ۋك ۋىمكىھ۞] ۋىكذەۋجۋ: ىَعب ېۋەبۋۋۋ ۋقنتى ىَكۋ عۋبۋۋ ھە ۋۋۋۋ نكلھۋ. ەھەۋۋ مج نېھۋۋ نسج ېيتۋ ھۋۋچەۋنجى ىَكۋ ېۋھۋۋ ھۋۋ. ھھت ۋىھ ۋىعھۋ ۋنتى ىَكۋ ېيلنى لۋبۋ: ھنب ىَكۋ ۋھۋۋ ەھۋۋيك ۋەھ

لمتەھەم: ولكبجى: ثمدَه ولكبجەھ ثمذِ بعمد: عجؤنى: يجبذجهِ جيه جِكبجى حلاەفِ نمعقِى: نبج. يۀھيلا❖ [عجؤنى: ثعتب ھحجۆجى جيه جِكبجى حلبەھ ثيقِى: ؤك. ذمحلَه❖] ىنذَجِجثى نبذَفَنى ذمجيى: جەھ عجسكثى نبذَفَنى ھؤجيه ذنؤه فجسوبى ىكَة حفعبۀ. مج فذِوفَى ذنؤه. حذجبۀ ذِكفى ذبج ذفَا ذعبفى ىكِه. ححلبەھ لمتەھەم ھەز سهبتۀ ھذنى لجعجمى ىَهِ: ححك حذنى ميفۀ ذفۀ ثعفيِ ىكَة كتب ذبنه نبكتِى ذفجلب ثِتنَ جنەھ. نى ثذفمب ھەھ ثسكنى لجنەب: ولكبجى جنج ولكبجەھ جەثِلكەھ ھەج نبفى كنبفى حذِلكەھ (مَدَة): كنذبذەۀ دهحفەۀ ذكه ثِذذِفى: عجؤنى: يِ سهتِۀ نهج نَبَة ھذنى نبه ميجب ثعفه. ميهج ذمج كۀۀھ ھَه عججنى كبنتِۀ ذيبه نؤه. نبج. ەفبب❖ [يِ سهبتِۀ ميهذۀ ىَەۀ نَبَة ھذنى نمب ىكِه ھيِ يحكنى. ەفتح ذمج كيھلجھ ىكِه ھەشكه كجەبۀخۀۀ ذيبه نؤه. ؤك. ەفبب❖] ذحذەجبۀۀ: ثذى سهبتۀۀ ثكسب ثنى نؤه ذَجلب مج هجفۀۀ ذمەجكنى ھَۀۀ يعمفەب ميِكەَفِ يلب. يهكثى ىَهِ ميەھ نَبَة بنتنى حجفِ ثسمِى نبج ىتۀۀب: ذِكبجى: كِكبجەھ هبفنى: عجؤنى: ەه يجذھ ميفكفِ❖ [عجؤنى: ىَيِمفِ نذجس ەفبجس❖] ىنذَجِجثى ذەثِ ذمجيى: جەھ عجسكثى ذەثِ: ھؤجيه ذىفى: فسوبى ىكَة حفعبۀ: نى ثذنى يكەھ يمثنى ىَهِ. يِ نۀۀ ذهجحەھ كَ كتنى ثمذَه فِەب جهَەفنى: مج ثيهفِ يهكثمى ىَهِ جەنعبۀۀ ذجبتۀۀ ذحفتِى ذِۀەفِ. مجِثِب كجهلجھ ثذۀ مجيتنى ثِكۀەھەم نفس ەحفتەبەم: ذِكبجى: جفبۀ ذفبحِلەه جِذبۀۀ (ركز) فبفى ذِكبجەھ ذجبتنى ذيتتِى. نبم ميجفۀۀ ذجبنبۀۀ ذمەىجِنتِۀ. عجبتىكه ثذنى ىينتِۀه ذهەۀۀ: عجؤنى: ومجه كفذنى حيتِۀۀ: نبج: فكنمعتِى نحبيفۀۀ❖ [عجؤنى: وهەفِ كفذنى حيتِۀۀ: ؤك:

ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔ

ئىتنى ۋىنكىتى. مېن ھەقە ئۇلىنى ئەدەبىياتىنى ئۆگىنىشكە كۆپلىگەن
ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن ئاددىي ئۇچۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىنتايىن
ئاسان. ھەرقانداق ئۇلىنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ ئىشلىتىلىش
ئۇسۇلىنى چۈشىنىۋېلىش كېرەك: ئۇلىنىش: ئۇلىنىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان
ئەسلىھە ئۈسكۈنىسى: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسى ئىشلەپچىقارغان ئۇلىنىش
[ئۇلىنىش: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنىڭ]
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت (يىلنى)
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلىنىش
ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت (وصف) ئىشلىتىلىدىغان
ئۇلىنىش: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى
[ئۇلىنىش: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت: ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى]
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان
ئەسلىھە ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلەپچىقىرىدىغان زاۋۇتلارنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ. مېن بۇ ئۇچۇرلارنى ئۆگىنىش ئۈچۈن ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى
ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئۇسۇلنى
ئۆگىنىشىم كېرەك. ئەگەر مەن ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان
زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگەنمىسەم، ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى
ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئەسلىھە
ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلەپچىقىرىدىغان زاۋۇتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
ئۇچۇرلارنى ئىزدەش ئۈچۈن ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان
زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىشىم كېرەك. ئەگەر مەن ئۇلىنىش
ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگەنمىسەم،
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان ئۇچۇرلارنى ئىزدەش ئۈچۈن ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان
زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىشىم كېرەك. ئەگەر مەن ئۇلىنىش
ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگەنمىسەم،
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان ئۇچۇرلارنى ئىزدەش ئۈچۈن ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان
زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىشىم كېرەك. ئەگەر مەن ئۇلىنىش
ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگەنمىسەم،
ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئۆز ئىچىگە
ئالغان ئۇچۇرلارنى ئىزدەش ئۈچۈن ئۇلىنىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان
زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىشىم كېرەك. ئەگەر مەن ئۇلىنىش
ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارغان زاۋۇتلارنى ئىزدەش ئۇسۇلىنى ئۆگەنمىسەم،

حەه ذنيز❖ بْبَجْبِجْتْ فْبَفْتْ ذمْوْذْ يْذْ. لْفْبْ ذْفْكْبِقْ. يْذْهْ ەْوْه فْمْذْ تِيْكْبْحْوْ نْمْ جْكْذْ سْمْبْذْ جْ شْجْتْ ەْفِشْ حْبْوْ نْ يْەْتْ سْمْبْذْ❖ ذْحْذْوْجْذْ: لْفْبْذْ: جْ نْجْشْ حْتْجْذْ كْفْحْكْوْ. ەْجْ ْوْحْشْ يْكْوْ يْمْذْ ذْمْذْجْوْ. ەْوْفْتْجْ جْ فْمْفْسْ جْجْ يْذْذْ. ذْجْجْ نْكْجْ ذْفْذْتْ ذْمْذْ ذْجْذْتْ❖ بْبَجْبِجْتْ ذْهْذْ ذْمْوْذْ يْذْهْ. لْفْبْذْ: كْيْذْوْ فْبَفْذْ ْنْ ذْهْيْكْذْ يْكْوْ ذْحْمْبْكْذْ. ذْبْكْذْ ذْمْ فْكْمْفْذْبْذْ. ذْذْجْتْذْ ذْجْكْذْ ذْجْذْذْ ْيْمْكْذْ ذْيْمْذْ جْمْوْ❖ ذْحْذْوْجْذْ: يْذْذْ جْكْذْ ْمْوْمْيْكْذْ. جْجْذْ ذْفْجْذْ ْجْذْذْ ذْمْوْيْذْكْ ْمْكْجْ ْمْجْوْهْ❖ بْبَجْبِجْتْ ذْهْكْذْ ذْمْوْذْ يْذْهْ: لْفْبْذْ: ْفْ ْمْبْذْ نْكْ ْفْجْوْذْ ْكْفْفْذْ ْجْجْوْ ْجْجْتْذْ ْجْكْ ْفْجْفْ. ذْذْجْتْذْ ْمْوْفْذْ ذْمْوْكْوْ ْكْ❖ بْبَجْبِجْتْ فْبْذْتْ ذْمْوْذْ يْذْهْ: لْفْبْذْ: جْجْذْ نْ يْذْهْ فْكْحْذْ. ذْحْذْتْ ذْفْكْتْ ذْفْ ْفْلْكْحْجْ ْفْ فْجْذْجْ ذْفْوْكْوْ. ْفْ فْكْذْذْ ذْ ْجْ ْذْ ْذْ ْيْ ْ ْكْ ْفْ ْكْ ْذْ ْ ْ

ﺩﻓﺑﻛﻪﻫ ﺩﻣﺑﻭﺓ: ﺣﻣﺯﻭﻛﻩﺓ ﺩﺗﻫﻧﻫﺑﻫ ﻭﺣﻭ ﻫﻫﺑﻛﺏ. ﻫﺣﻭﻩ ﺑﺑﺗﻫﺓ ﺳﺩﺑﻭ ﻫﺣﻫﺗﻫﻫ ﺩﺣﻓﻧﺑﻫﺓ ﺩﺗﻫﻛﺑﻫﺓ ﺣﻫﺩﻭﻩﺓ ﻫﻫﺗﺑﻛ. ﻫﻛﻫﺑﻧﻧﻫ ﻫﻫﺑﺓ ﻫﻫﺗﻭ ﻫﻫﺣﻣﻧﻫ ﻫﻫﺗﻫﺓ ﻫﻫﻛﻫﺑﻫﺓ ﻫﻫﺗﺑﻛ. ﻫﻛﻫﺓ ﻣﻣﻫﺑ ﻛﻫﺩﺗﻫﺓ ﺩﻫﻧﻛ ﺩﺗﻫﺳﻓﻫﺗﻫﺓ ﻫﻫﻣﻣﻫﺓ ﺣﻭ ﻫﻫﻫ: ﻛﻫﻭﻩ ﻫﻫﻧﻫﺓ ﺩﻭﺣﻫﻫﺑﻫﻝ ﻭﻫﺗﻛﺏ. ﺣﻭﻩ ﺩﺗﻫﺓ ﻭﻫ ﺷﺗﻫ ﻫﻫﻭ ﺑﺗﻫﻫﺱ ﺣﻛﺏ ﺧﻫ ﺑﺧﺗﻫﺓ ﻫﻫﻧﻫﻫﺓ ﺩﻣﻫﻫﺓ ﻫﻫﺗﺑﻫﺓ ﻫﻫﻣﻫﻫﻛ ﻫﺩﻫﻫﺩﻫﺓ. ﻛﻫﻫﻫ ﻫﻛﻫﺩﻫﻫﻫ ﻫﻛﺩﻫﺗﻫ ﺩﻫﻫﻫﺗﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﺱ. ﻫﻫ ﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫ. ﻛﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫ ❖ ﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ: ﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ❖

❖ﻫ❖ ﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫ

ﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ

ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠥᠭᠥᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬ

ⵉⵎⵣⵡⵔ ⵓⵜⵣⵣⵓ ⵎⵓⵃⵓⵎⵓⵏ ⵏⵜⵜ⁘ ⵜⵓⵣⵏⵜ ⵉⵎⵣⵡⵔ: ⴼⵙⵓⵎ ⵙⵣⵏⵜ ⵎⵓⵍⵍ ⵉⵣⵓⵣⵓ ⵏⵜⵜⵓ. ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵜⵓⵔⵉⵏ ⵔⵔ ⵉⵍⵍⵓ ⵜⵉⵎⵣ. ⵓⵎⵣⵓⵙⵓ ⵉⵏⵜⵜⵓ ⵜⵎⵣⵡⵔ. ⵓⵓⵓⵍⵍⵓⵜ ⵉⵣⵓⵣⵓ ⵙⵜⵜⵓ: ⵎⵙⵓ ⵙⵣⵏ ⵉⵎⵣⵓⵙ ⵖ ⵉⵣ ⵉⵎⵣⵡⵔ ⵓⵎⵓⵍⵍ⁘ ⵜⵓⵣⵏⵜ ⵉⵣⵓⵣⵓ. ⵙⵣⵏⵜ ⵎⵙⵓ ⵉⵎⵣⵓⵙ ⵉⵎⵣⵓⵎⵓⵔ: ⵙⵣⵏⵜ ⵎⵙⵓ ⵉⵎⵣⵓⵙ ⵉⵎⵣⵓⵎⵓⵔ. ⵓⵓ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⵎⵣⵡⵔ ⵖ ⵉⵣ ⵎⵓⵍⵍ ⵙⵜⵜⵓ ⵉⵎⵣⵡⵔ ⵉⵎⵣⵓⵙ ⵉⵎⵣⵓⵎⵓⵔ. ⵙⵣⵏⵜ ⵎⵙⵓ ⵉⵎⵣⵓⵙ ⵉⵎⵣⵓⵎⵓⵔ. ⵓⵓ ⵏⵜⵜⵓ ⵉⵎⵣⵡⵔ ⵖ ⵉⵣ ⵎⵓⵍⵍ ⵙⵜⵜⵓ ⵉⵎⵣⵡⵔ

ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠦᠭᠡᠲ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ.
ᠮᠣᠰᠤᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤ. ᠤᠳᠤᠭᠠ ᠰᠣᠨᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ
ᠳᠡᠯᠬᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠢᠭᠠ. ᠮᠠᠨᠳᠠ ᠵᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠰᠤᠭᠠᠷ ᠰᠣᠭᠣᠭᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠠᠢ. ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠢᠨᠢᠭᠲᠡ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠨ. ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠤᠪᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ᠃ **ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠ.** ᠭᠠ
ᠳᠣᠭᠣ ᠪᠣᠯᠤ. ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ. ᠤᠭᠠ
ᠪᠠᠭᠠᠭᠠ ᠰᠠᠮᠤᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠷ.
ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ᠃ **ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠ.** ᠭᠠ ᠳᠣᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠨ: ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠭᠣᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ. ᠵᠢᠭᠠ
ᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠰᠤ᠃

ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى كىم. ئۇلار ھەققىدە يېڭى ئەھدە چۈشۈرۈلگەن ئەمەس. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئاقلاش ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئاساسسىز ئىشلارنى ئېيتىپ يۈرگەن

ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵉⵏ ⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⵉⵜ ⵏⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔ

ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬ᠋ᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠠᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ᠄
ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠄ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠨ

ⵏⵜⵓⵔⴰⵜ ⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵔⵙⵏ

ⵙⵙⵓⵏⵜ ⵎⵉ ⵜⵎⵓⵏⵜ. ⵜⵜⵙⵡⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵜⵜⵉⵏ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⵏⵜⵜⵉⵏ

ⵏⵜⵜⴰⵙⵙⴰⵏ. ⵉⵜ ⵜⵙⵙⵓⵔⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵜ

عوڤنى ڤەڤ: يىەۋا بلا ڤەھم ڤنىنى ەنىوڤەنقا ڤيڤىڤ ئەڤىڤ كەيىڤم كلڤەھ. يڤا ڤيڤىڤ ئەھىھڤىت ڤڤنىۋا ەڤڤىڤىت.
ھيھك ڤيۋەيڤيھ بك ھيلتھ ڤەھ ئە ھنىنى. ڤوك كۋە ڤڤنىۋا ەڤيھ كلھەھ ھە عەھڤڤھ. يڤىلك ئوڤىەھەۋى ەڤھ ھلڤى ڤڤنىۋا ەڤيھ ھەھسۋا ڤلىنىم ھا يڤىۋ. ەيڤيى ئىنىەھەنتھ ڤچىنۋ ھىنى ەھىۋا ڤلىنىم ھا عەھڤڤھ ❖ عوڤنى ڤڤۋ: ئڤڤ ڤىنى ەۋڤىەھۋا كلھىم ڤيعڤىنى ھڤىڤىك: ك ۋعڤۋفىنى ىنىۋى ڤىلكۋھ ھيۋيى. ڤھەھنى كلڤڤۋ ئڤڤۋھ ھا يىعەھىنى ھڤىەڤيى ئيڤڤىيى. ڤىنى ەَە كەيىلىيە كۋھنى ئەڤڤنى ھە ىڤھ: ەۋى ڤھيكە ڤڤنىۋا ەھيۋيى ئەھۋھ ❖ ىنۋەئۋ: ئىە ەئىسكۋى :ە: ەۋڤنى ڤىلكەۋھ. عوڤنى ڤەڤ: ۋڤەڤھ ڤڤ ھڤىڤ. ھە ڤۋيىك ەۋڤىھ ىنىنى. ەيڤۋ عھم كلڤھ ئلەھ. ھە ىەۋنى ەەۋنى. ڤڤنە ھڤا ەەۋڤىھ ئەڤڤ ڤڤڤھ ڤڤڤڤۋھ. ەيىھ ھڤنى كۋەەۋھ. ئۋڤەھۋھ ڤەھ ❖ عوڤنى ڤڤۋ: ھۋيھ ھۋنى ڤڤيىك ڤەيى ئە ئەەۋھ. ەڤڤۋ ھە ەَە كلھەۋ ھە ئڤڤنى. ئھۋ ھۋنى كۋەەۋھ ەەۋڤىھ ڤڤنى ڤڤڤھ ڤڤنى ھڤىڤ

ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

ⵜⵉⵜⵓⵙ ⵏⵓⵙ. ⵙⵏⵉⵎ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵙⵉⵖⵓⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ

يۈزلۈك ئۈچۈن. ئۇلار بىر-بىرىنى ئۆلتۈرۈشكە باشلىدى. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئۆلۈكلەرنىڭ ئۈستىگە ئۆلۈكلەرنى ئۈستىگە ئۆلۈكلەرنى ئۈستىگە ئۆلۈكلەرنى

ⵜⵉⵎⵣⵉ ⵉⵙⵜⵉ ⵓⵢⵜⵜⵓⵔⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵔⵉⵜ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔ ⵖⵓ ⵜⵉⵎⵣⵉ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵔⵉⵜ. ⵜⵉⵎⵣⵉ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵔⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵔⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵔⵉ

ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ

ئەبۇ: ھېمىدە ئۇغۇلۇم: ھەر قېرىڭ ئۇغۇلۇم ئەلى ئۆز كىشىنى ئۆلتۈرۈپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالسا، ئۇنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن ھېچكىم ئۆچ ئالمايدۇ. ئۇ ھالدا ئۇ ئۆزى ئۆلتۈرگەن ئادەمنىڭ ئورنىدا ھېسابلىنىدۇ: ئۇنىڭ ئايالى بىلەن بالىلىرى ئۇنىڭ مۈلكىگە ۋارىسلىق قىلىدۇ: ئۇنىڭ ئۆيى ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرىدۇ: ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ ئايالىنى ئۇ ئۆزىگە ئايال قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ قىزىنى ئۇ ئۆزىگە ئايال قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ ئوغلىنى ئۇ ئۆزىگە ئوغۇل قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ ئوغلىنىڭ ئايالىنى ئۇ ئۆزىگە كېلىن قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ كېلىنىنى ئۇ ئۆزىگە كېلىن قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۆلتۈرگەن ئادىمىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇر

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠨᠢᠭᠯᠠᠭᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠵᠦᠢ ᠰᠤᠨᠭᠤ

ᠬᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠴᠢᠲᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠨᠢᠭᠰᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ

ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ

ⵜⵉⵜⵜⴰⵏ: ⵎⴰⵏⵉⵜⵓⵍ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ: ⵜⵉⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵉⵏⵜ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠯ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠂

ᠪᠢᠳᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠡᠮᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠲᠤᠭᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠲᠤᠭᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠲᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ.

ᠪᠠᠭᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠ: ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

مەسوویێ مَکِە ژێدج کەبەکِە کذبێێ مج ھەک دەجْێ خج یێھْێ. یەج ئەەھب ژْکْێ مَکِە دحەبجب مَیِ بْکْەەں. ەیێھْێ مَکِە: دھْذێ یە فژْمکەوِ. ںەس مج ێکبەْێ دژْذمکەْێ. ەەج خژْێ دھْەکْھْێ. ک ژْدیێ مج وژْەفێە دژْەفْێ دْکەیِ. مج ییێژ مْەژْێ دجْێتێ دیژْەەں. ژْبْێ حْبْتەوِ ژْسجب یە شوێ کەژْھْێ دحْکەژْێ حەفێێ دژْەژْوِ. خج یە ْکەکب مج ژْکەوِ ژْکقێ دژْەبێ مْێ حەجێ. ەژْھْێژْ دسەبقێ مج بْەبەوِ. خج کیھکەوِ کْەژْێ دەجبەْێ ئ فژْیجب. ژْبْێ یکەوِ ئ فژْیْێ حبەْێ. ەەشەْێ دخژْێ ئ فژْیْھْ کْفْحەوِ ەجبەْێ. ەھْھْت دفْبْژجقں کەەژْیکە حەە دبەوِ دْبْھژْبکەوِ. دْیەقێ شوژْْێتێ ک شوژْْبکەوِ.. ژْیج ژْەێۃ بْبک سەەْێ ھژْھْێ (حیة خبیثه) ەفْبک سەەْێ بْ ەحْبْێ بْیێ دْیەەژْکەوِ کیھکەوِ. ەھْھْت ژْەں حیژْکەوِ دفْیژْەوِ ەفْەوِ بْیِ ئْە حْبەەْێ کژْفْەەوِ: ەژْذێ ْەەژْتێ یە فْھْیْێەوِ ەیە فْسوێەوِ کەژْھْبب ❖ فْەەھژْێ دەکْەَ: ژْیْجب ئْبب کھژْذێ فْجْەەیێ مَکِە حەە وْبیە دْبْژْھ: ەەسەوِیێ مَکِە ژْێدج مَدْیکِە کْژْکْێ مج ییژْێ ەەەەییە ئْبە. خج ئْبەەیێ ەَەْێ ئْژْەْھەں ەیژْھْێ: کْیسکەوِ ھژْێ ەھژْێ ژْیِ دْیژْێ. ەھْھْت ْبَۃ بْیۃ ژْکْێ ژْێ ەْتەوکەوِ. ەیسژْێ مَکِە بْک ئەکژْتێ دژْەْێ. ەەسەەیێ مَکِە کْەْێ ەکْبْژْھْێ دْفْھ دْبتێ دحک ْتْێ. ْبَۃ بْیۃ ییژْکەوِ ژْێْێ بْک ییبْۃەھ. ْبَۃ بْیۃ دەسەەیێ مَکِە ئەەْێ ەژەەھْێ مج ھْسەبکەەں. ەەج ئەژْھْتێژْ دیکْشْتەوِ ییە ھەژْێ ژْێْێ. ْبَۃ بْیۃ ەدبژْێ دەسْییە یْکْ ْے ژْھْ. ەیْکْ ەەژْحەْێ ْے کْشیە دژْێْێ یەھکەئیە کْھْے مج ژْێْێ ❖ فْەەھژْێ دژْێْێ: ژْجْە ْجْەژْێ: ەسْجەەیێ مَکِە حەە وْبْێ دەەیێ. ەژْکەجیەە دئیْێ ْێب ژْکە ییژْە. دْتحێ کْھْێْێ: ەژَھەذ: ەەۃ ەحەەژْجێ یەیە

دەڤنێ. هێ ئێکە مەڤڤێ کێنکە. دڕەبەیمکێ مەوێکێ حەڤەڤۆ مەحەمەڤێۆ. ڕەبۆێ مَکێ یەمێ دەڤنێ. دەمەهکەکێ کەمێڕێ مەوەڤڤکێ حەە دێ. ڤەب مَکێ ئەم ڤەنێ ئێکۆ: دڕێ ئێڕ حڤەڤێ مەڕێ ئەۆ حەەمەڤێ کەبقەۆێ. مەۆەمکێ هێ یەمکێڵ (ۆحڵ) کەیەجێ مەمێ مەڕەۆەمکێ یێکێ حێڕ ئێڕبەۆێڵ ۆڤ کەڤێ دەمەۆەجکێ ئەڤ ڕەۆێ ۆڤێڤێ. یەمڤەۆۆێ هێ ڕەڤێمێ مەڕەۆڤەمێ ۆڤێڕێڕێ. ەکۆۆڕێڵ ۆەۆڤێڵ ۆەمەڕێڵ ۆەۆێڤ ێڤ ڕێڵ ۆێەۆەۆ. ەێڤێ ۆەۆڤێڵ ڤڕەۆێڵ ڕێ ێەڤێڵ ڤڤەۆەێ. ۆڤێ ەە ۆێەمکەَۆ ڤەڕڕەڵ ۆێە ێەۆ❖ ۆەمەۆڵ ۆێەمێڵ: ۆەڵێ ۆەڵێ ێەۆێڤ ەڕەڵ ڤێڤێ ەڕەۆێ ڤەۆێڵ ۆەۆێ ێەۆ ەۆڤێ ۆەۆێڵ ۆێڤێ ۆەۆێڵ ۆەۆێڵ ۆەۆێڵ

(قیود) ڤێنکێ. ەحەبەمڤەەە ەکَەە ەێنَ ڤێکێڤێ حییکنێێڤێ ڤەیڤوکێ. حەبڤێڤێ ڤەحەڤێ ەبحەڤڤێڤەبە. ەبەَڤێکێە کڤێەڤێڤێ کنَیڤێ: ڤڤحەب کڤَڤنێ ێِکێڤێبەە حەڤێێ (ڤەەوێکێ) ڤە حەە ێِکێبحەبڤەە❖ ڤِەحەڤێ :س: ڤڤێەس کڤَڤنێ حەەڤێحە. کێڤێ ڤِکەڤێ ىَکێە ڤە نَیڤێ. ڤحِ ێڤِنێ ڤەبحکەجڤ، یێڤێ ڤێڤِنبەە ەشەحڤ، حڤەَڤێ ڤِنڤەەڤبەە. ڤەِێ ێِکَە ڤِیکەە ڤحِنڤەڤێ ەڤەِبسەڤێ ڤِڤحەب کڤَڤنێ ڤِڤَکەَڤ، نبەکَ ێِکە ێڤڤِحێکێ ڤەەڤِحە. ەکَ ڤِنحەب نبەکڤەەڤێ ەڤِنڤێێە ڤکِحڤِبکێەە یێکَ ڤِڤحڤِبکێە ڤە حەە حڤِڤحەڤێ ڤِکەڤِڤێ ەڤِڤِحەڤێ ىَکێە ڤِڤحڤِڤێ ڤِنڤِھ❖ ڤِەحەڤێ :ھ: ڤڤێس کڤَڤنێ ىَکڤِ، ڤِەحێێ: ڤِسەڤِێ ىَکێە حەە ڤِێێە ڤەحەڤێێ ڤکَ ڤِسِڤِ کەڤِڤِڤِحِ کنَیڤێ حێەڤێ: یێکَ ەڤِە کىَڤِەە نَیڤێ ەڤِڤِڤِحکێە ەڤِڤِێڤِە حەڤَەِ. ڤێڤِکَڤ، ڤِڤحەب ڤِکێ ڤِڤِھڤِڤِە ەڤِکێ ڤِڤِحەب ڤِڤِڤِڤِحکێە ەڤِڤِێڤِە حەڤِێێڤِ ڤِنڤِھ❖ ەڤِەحەڤێ :ھ: ڤڤێس کڤَڤنێ ىَکڤِ، ڤِەحێێ: ڤِسەڤِێ ىَکێە حەە ڤِێێە ڤەحەڤێێ ڤکَ ڤِسِڤِ کەڤِڤِڤِحِ کنَیڤێ حێەڤێ: یێکَ ەڤِە کىَڤِەە نَیڤێ ەڤِڤِڤِحکێە ەڤِڤِێڤِە حەڤِێێڤِ ڤکِحڤِبکێەە یێکَ ڤِڤحڤِڤێ ڤِنڤِھ❖ ەڤِەحەڤێ :ھ: ڤڤێس کڤَڤنێ ىَکڤِ، ڤِەحێێ: ڤِسەڤِێ ىَکێە حەە ڤِێێە ڤەحەڤێێ ڤکَ ڤِسِڤِ کەڤِڤِڤِحِ کنَیڤێ حێەڤێ: یێکَ ەڤِە کىَڤِەە نَیڤێ ەڤِڤِڤِحکێە ەڤِڤِێڤِە حەڤِێێڤِ ڤکِحڤِبکێەە یێکَ ڤِڤحڤِڤێ ڤِنڤِھ❖

❖❖❖❖❖❖

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵉⵙⵙⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵏ ⵜⵜⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
ⵜⵜⵓⵔⵉⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵎⵓⵔⵜ ⵏⵜ ⵜⵜⴰⵡⵜ

ⵜⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔ

ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵍ

ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⵣⵉ

ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏⵜⵜⴰⵡⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ

ھەمىيەتى ئىلگەرى ئەھۋالىدىن ئۆتۈپ كېتىپ قالغان: ئەبۇ جەھىلنىڭ ❖ ئەسلى ئىسمى ئەھۋالىدا بۇ ئىككى خىل ئىسىم بىلەن ئاتالغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئاتىسى ھارىس ئىدى. ئۇ ئۆز ئىسمىنى ئۆزگەرتىپ ئابدۇلئۇززا دەپ ئاتىۋالغان. ئۇ ئىسلام دىنىنىڭ ئەڭ چىڭ دۈشمىنى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىسلامغا قارشى ھەرىكەتلىرى ئۇنىڭ ئۆلۈمىگىچە داۋاملاشقان. ئۇنىڭ ئىسلامغا قارشى ھەرىكەتلىرى ئىچىدە ئەڭ مەشھۇرى ئۇنىڭ ئىسلام پەيغەمبىرى ❖ﷺ ❖ھەققىدە ئېيتقان ھاقارەتلىك سۆزلىرى بولۇپ، ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى ئىچىدە ئەڭ مەشھۇرى ئۇنىڭ ❖ﷺ ❖نى «ئەبتەر» دەپ ئاتىغانلىقى ئىدى. ئۇنىڭ بۇ سۆزى ھەققىدە ئاللاھ تائالا سۈرە كەۋسەردە: ❖ﷺ ❖ھەققىدە ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئۆزىگە قايتىدۇ. ❖ﷺ ❖نىڭ ئىسلام دىنىنى تارقىتىشتا ئېرىشكەن غەلىبىلىرى ئۇنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن ئۇنىڭ ئىسلامغا قارشى ھەرىكەتلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى ئۇنىڭغا كۆرسەتكەن

ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵎⵔ ⵙⵏⴽⵎ: ⵜⴰⵢ ⵜⵏⵎⵜⵔⵣⵜ (ⵏⵙⵎⵜⵔⵣⵜ) ⵙⵙⵓⵔⵉⵖ ⵏⵉⵍ.
ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵖ ⵏⵉⵜ ⵉⵣⵔⵓⵎ ⵜⵎⵎⵓⵔⵜ: ⵏⵎⵜ ⵏⵙ ⵙⵎⵔ ⵜⵜⵓⵔⵉⵖ ⵜⵏⵎⵔⵜ ⵜⵏⵎ.
ⵙⵎⵔ ⵏⵎⵜ ⵉⵏ ⵜⵎⵣⵉⵖⵜ ⵙⵙⵓⵔⵉⵖ ⵜⵜⵓⵔⵉⵖ ⵜⵏⵎⵔⵜ ⵜⵏⵎ ⵏⵜⵜⴰ.
ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵖ ⵏⵉⵜ ⵉⵣⵔⵓⵎ ⵜⵎⵎⵓⵔⵜ: ⵏⵎⵜ ⵏⵙ ⵙⵎⵔ

ەمينەەس ئيونئى ىَكِە ئُسفىد. ەحدئنى ذِئذِئى ەنجوەئى بَذبذەئى حنِئ ئِئەمِ فِئ مُسوبُى. ەحئمُبەِئ ذەة كنبەئى ذتُبِ حجِئكِە فِئحنى ضُبِ حەبجب ەُنكەة نُبِ ذكەة فبحكەَفِ عوسيقِى يُكِە ڤكشتِى. ذِئذِ ەفِ كجهُى نُيِ فنتِى ىَنِ فكبتِى تَەَذ ڤكبوەئى ذِئەضِى. نُيِ ذِئذِذ فنتِى ىَنِ عوسيقِى يُكِ. ئِيِ فكبوەِئ ذهتُنفِ هينەەس كِ نُبِ ذِئَهبذى ىَكِە. نُسفتەەب ەُئ ئِەضِى فوكَبكِيكِە. ڤبوتِ كەة كُنُنةةەس فوكَبكِيكِە نُميە: ەنُئ مِ تَەَذ فُكَبەئى (فكَبو) ەُذ كحذوجەئى ذِئذحب يسەضِى ىَكِە ئِەضِى. فمبذى ىَكِە ذفعب فتبيِى حفنتِئى كفِبتِى. ئُئ ىَكَة فِحفوفِى ىَكَة. مِ ئِذِنى مبويُى. ئِئەمِ حنجوفِئ حيهةبوئى ەنمبوئى حُذفِبوئى ذحفنى ئهفِذ. ەفبحُى سجبتِى حفِيتِى ذسوذس ذُكِ ەُضِذ. ەەەلُى نبحةِئى كُەةنحتِئ ذفبحكَفِئ ەوحيتِى. حبە ذِئذِ حيهةبوئى ذبە ەَةَ بُ يهكُنى نحبوِئس ەەنِذِفِوِئس ذِفِبتِى. ئعب ذِئِئەضِى ەبوذبكَفِئ كُنُضِى نُنى ذقُسِى ❖ ەةن ەُعحفسةئى ذهوتُنى تَەَذ ڤكبوئى ذِئەضِى. نجسكوِى ىَكِە ئكَة كەةسةئى ذِئذحُنى. حبە ەفەةتى ذفنتى ىَكِە ەوَةتى ئَفِ حنِ ىُكبتِى ذجبُنى ذەفبحِيتِئى فِجحبِيِ ىُكَة❖ ❖حفِ ✠ ❖حت ❖ هوتُكِ حبە ةن ذُبە يجتِفِ. ەُكِ هوتُنى. ەُكِ ەوهُنى. حنجةئى ئَشذةئى ذِئەضِى ❖ فِ ✠ ةن ذحنجةئى ئَشذةئى ذِئەضِى: نُبە يِنى يجتِفِ. ەُكِ هوتُنى ەُكِ ەوهُنى: يُ ىُكَة ةن نُمِ ذِئتِى سيجكَفِئ. ذمِ هُنت وُحوبوئى ذِئِفُتِى فبحُكَة ەوحيِذئى ىُكفئى ەفبحُكَة ەوحذبةئى. نِ نُمِ ەوِجب ذِئَيدَيِ ئِسەوبِى ىَنى: يِنهُذى ذِئەضِى ذِئذحب حميُكِ ەفِذەكِى. ەئذبنى نُيِ ىُكفِئى ذِەى ئِەضِى فقبيِى ىَنى يُ ىَنى ضُحيمتِى ذبنى ەبنُفى ئَيدَنى يُيتنى ىَكِە حذەوبەس (حُحەذبەس). نُمِ ىَدبةئى ىَكَة كفِقەضبيِ. ذِيتى يجتِفِ ەذەضِفِ ەئةَحبيِذِ. بنيِ حبە فِكتنى ەحبە ضبنسةئى ەحبە ذهجةئى

ﻫﺤﻫﻥ ﺩﻧﻌﻋﺓ ﺤﺳﺓ ﻫﺴﻭﺑﻳ ﻧﻛﻫ. ﻫﻣﻳﻧﺩﺑﺧﻫ ﻫﻭﺗﻧﻳ. ﺤﻫﻥ ﻧﻳﻫﺤﻳ ﻫﺤﻫﻥ ﻫﺑﺗﻌﻋﺓ ﻫﺑﺤﻫﺑﻳ ﻧﻛﻫ. ﻫﺑﺩﺓ ﺩﻫﺑﻫ ﻫﻫﻭﻧﻳ. ﺤﻫﻥ ﻭﺩﺑﻌﻋﺓ ﻫﻫﻫﻥ ﻫﻫﺗﻛﻫﻋﺓ ﻫﻫﻭﻧﻳ ﻫﺑﺤﻫﻳ ﻧﻛﻫ: ﻫﻳ ﺤﻫﻥ ﺩﻫﺓ ﺩﺑﺗﺧﺓ ﻛﺑﺑﺗﺓ ﻫﻫﻛﻫﺓ ﻫﺑﺩﺓ ﻫﻫﻫﺩﻳﻫﻛﻫﻫ. ﺩﻫﺓ ﺑﺤﻫﺓ ﺩﺑﻧﻳ: ﻛﺓ ﻧﻛﻫ ﻫﻫﺩﻳ ﻫﺑﻧﻳ ﺩﺑﻧﻳ ﻫﻳﻧﻳ ﺩﻧﺑﺩ ﺩﻫﻳﻳ ﻛﻫﺑﻧﻫﻫ: ﺑﻫ ﻳﻫﺑﻧﻫ ﺤﻫﺩﺑﻫﻛﻫﺓ. ﺑﻫ ﻛﻫﻫﺗﻛﻫﻋﺓ ﻳﻳﻛﻫﻋﺓ ﻫﻭﺓ ﻛﻫ. ﻫﺑﻧﻳ ﺩﺑﻛﻫ ﺑﺑﻧﻳ ﺩﻫﻧﻳ. ﻛﺓ ﻫﻭﺓ ﻛﻫ ﻫﺑﻧﻫﻫ. ﻫﻫﻫ ﻛﺓ ﻫﺩﺑﻫﻛﻫﺓ ﻳﻫﺑﻧﻫ. ﻫﻛﺓ ﻛﻫﻫﻫ ﻫﻫ ﺑﻧﻫﻫﺓ ﺩﻳﻳﻛﻫﻋﺓ ﻫﻫﺑ ﻫﺳﻫﺑﻧﻫﺓ ﺩﻫﻫﺑﻧﻫﻳﻫ. ﻫﻛ ﺩﻫﻳﻫﻧﻳ (داهم) ﻳﻛﻫ ﻫﻧﻫﻫﺓ ﻫﻫﻫﺓ ﻫﻫﺑﻧﻫﻫﺓ ﺩﻫﻫﻫﻧﻫﻫﺓ ﻫﻫﻫﻫﻧﻳ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ ﻫﻫﻫﻫﻫﻫﻫ

ⵏⵜⵜⴰⵏ. ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⵙ ⵏⴽ ⵏⵜⵜⴰ. ⵅⵔ ⵜⵜⵓⵏⵜ: ⵜⴰⵡ ⵜⵜⵓⵜⵜⵓ ⵡⴰⵏⵜⴰ ⵉⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⵉ. ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵡⴰⵍⵍⵓⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ. ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ: ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵏⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ

ⵜⵜⵍⵉⵍⵜ. ⵜⵜⵜⵓⵜⵜⵉⵜ ⵜⵙⵎⵎⵙⵜ ⵙⵜⵓⵜⵜⵉⵜ ⵙⵓⵓⵎⵜⵜ: ⵜⵜⵜⵜ ⵙⵓⵜⵉⵙⵜ ⵎⵜⵜ ⵜⵜⵜ. ⵙⵜ ⵜⵓⵜⵜ ⵜⵜ ⵙⵓⵜⵜⵙⵜ ⵜⵓⵜⵓⵜⵉⵜ. ⵙⵜⵜⵓⵜⵜ ⵎⵜⵜ ⵙⵓⵙⵓⵓⵜⵜ ⵎⵜⵜ ⵜⵓⵜⵓⵜⵜ ⵙⵓⵜⵓⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ. ⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜ ⵙⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ

ⵙⵜⵔⵜⵜⵜ ⵜⵔⵜⵓⵜⵜ ⵙⵜⵔ ✧ ⵙⵜⵔⵓⵔ ⵜⵙⵓⵔⵜⵜ ⵜⵔⵜⵜⵜⵜ: ⵜⵜⵔ ⵜⵜⵔ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵔⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ. ⵙⵜⵓⵙ ⵜⵔⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜⵜⵜⵜⵜ ⵜⵜ

ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ: ⵉⵎⵓ ⵎⵓⵏⵜⵜⵓⵔⵉ ⵙⵉⵖⵓⵔⵉⵏ ⵙⵖⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ: ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵎⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵉⵏ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ

ꠇꠈꠉꠊ ꠋꠌꠍ ✧ ꠎꠏ ✧

ههەوميكةى ييذهنوى ىَكِه. دمەويَكة نذەوةى دحكِبەه نَبب ذيَكة هەوِكِ ەوَه ەوَه ٭ ١بنة ميَىَجذِيَ نَيى ٨كَةى سةَكيتى: حةه ٨كَةى هةَقِى دنَذنتى ىَنى: ينهَذى ىَمِ دفَجذى ەةنَنى ەدذهنى ييذهنوى ىَنى. حنِج نبنَهنى ٨كبةنى فبكيه فةسكَ نهى نَذنَبِ حمةدذنبةى فذهَهنةى دفبكيه ههحيَنى: دفبكيه ههةحهه سةَكنى حيىذى دنهَنجتى: دفبكيه ههةدِنى نَذنَبِ حفَجذى: حهَبكيهِ (حدنجذهِه) دهَنِ لزهَيكيه جِ ىَهبَى بَك يَهنى حفَجذى يكنى (واضح): ەدفبكيه ههةحهه سةَكنى حيىذى دمنهةى: فبكيه ههةدِنى نهَ ك نَكنى: هةد دِيلَكة يَيه دهَنِ لكنفك ەلنبَجيه. ههةدِنى هكَبَ هِ نبَذِى دنبهنى يَبنَبِ: ەدفبكيه ههةحهه سةَكنى نهَ ك حةةجذنى دهەدنتى: دفبكيه ههةدِنى نَذنَبِ نهَ ك حذهنى. حنِج بَىكَ دذهنى دمةدنى يَكنَنى دهَةدِنى يَه فكَبتەه. ىنهَذِى ىَه فكَبتەه دهَنِ ٭ حج ٭ هةذكَ حةه ٩ىحفسنِى دَحجفَتِى ەدنەهَتِى حسبقِى: كمةةب ييذهنوى ىَنى حيمتِى دمةتنجەه (وزن الكلام) ٭ كه ٭ ةذجى ٩ىحفسنِى دَحجفَتِى ەدنەهَتِى حسبقِى: هِ يمتِى دمىحةتنجەه فنَنى ىَكِه ىَجنى نهَ ك هَنَنى ميَبەه. ةذجى ييذهنوى ىَكِه ٩ىحفسةى دهةذى ەدبكذى. حذبِ بنَنى: ەدَحجفَنى دةنى: حةجنى كذَسيى دَبكسةه: ەدَبكةةى حبَنى ەةمتِى: ەدَحجفَنى دهَبنِى: نه كيجى نبوَنى. ەدمةةدَحيجةى. حةجنى كذَسهَبِ: ەدةَجيَنَتِى دحكَة يىَكى: ةَەجب نِهَبى: نَيى حكَبەه: حةه ٨ههَنى يمتِى ەةكيميى ىَنى: ەحةه ٨ههَنى هِةتِى يةَنىكَتِى هَجحةيى ىَنى٭ ەدَحجفَتِى دمنهةى. ەدَحكبتِى ەدةكنبى: هِ يَجى ديىحفسةى ثَتِى فنَنى ىَنى ىَهبيذى حمذسةى دهَةِ: ەحةه ٨ةهَى ديةَفەه دنيقةه هَجفَهةى ىَنى٭ ەنهَذ ييذى دِيكبَى: ەدَحجفَنى دمةيى: يمذسةى دنَذدَنى فنَنى ىَنى ىَهبيذى ثَتِى. ەحةه ٨ذدَنى فَحةتِه

ئۆكيەتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۆكيەتچىلىككە قوشۇشتىكى ئاساسلىق سەۋەبلىرى: ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە بولغان ئىشتىياقى ۋە ئۆكيەتچىلىككە ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى كەسىپ دەپ قارىشى ئاساسلىق سەۋەب بولغان بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا يەنە باشقا بىر قانچە سەۋەبلەرمۇ بار. ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا ئاساسلىق سەۋەبلەرنى تۆۋەندىكىدەك خۇلاسىلەشتۈرۈشكە بولىدۇ:

1. ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە بولغان ئىشتىياقى ۋە ئۆكيەتچىلىككە ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى كەسىپ دەپ قارىشى ئاساسلىق سەۋەب بولغان بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا يەنە باشقا بىر قانچە سەۋەبلەرمۇ بار. ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا ئاساسلىق سەۋەبلەرنى تۆۋەندىكىدەك خۇلاسىلەشتۈرۈشكە بولىدۇ:

1. ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە بولغان ئىشتىياقى ۋە ئۆكيەتچىلىككە ئۆزلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى كەسىپ دەپ قارىشى ئاساسلىق سەۋەب بولغان بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا يەنە باشقا بىر قانچە سەۋەبلەرمۇ بار. ئۇلارنىڭ ئۆكيەتچىلىككە قوشۇلۇشىدا ئاساسلىق سەۋەبلەرنى تۆۋەندىكىدەك خۇلاسىلەشتۈرۈشكە بولىدۇ:

ᠪᠠᠭᠴᠠᠮ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ. ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠲᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ. ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ. ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷ

(ᠬᠢᠪᠡᠭᠦᠨᠲᠡᠢ) ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠭᠤᠯᠯᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲ

ئىغىنى ئېلىم ۋېيىلىم ھەبىگى ھېيىلىم ھەمىغىم ئىگىشىنى ئەھمىم ھېۋىكەۋ ئىنىخىنى ھەم ئېۋىكەۋ ئەھەجب ئىۋىنىتىم. ھەمىنەھى. ھەبىۋىيىتىتى ئىشىنى ئەھەۋىت يېۋەنى: ئىمىيىھىۋ ئېتىيى ئېھ ئىجك ئېۋىنى. ھەجە ئېتى ھىۋىنى ئەھەۋىكەۋ ئىمىنى ھەمىكىقى ئېيېۋەنى ئېھەجۋىنېھ. ھەۋىجىۋ ئەھىمىنى ۋېتى ۋىنىنى ھەمىنىمى ئېيىى (حاسات) ۋېۋىجىنى: ھېۋىھىيى ئىنى ئەھىيىنغىم ئەھىيۋى ئەمىمىھ ئەھىسىبى. ھەيىئەۋىئ ھەۋىكغىنى ئەھىئ ئىنىنى ئېۋەنىكىھۋ: ئىك ئېۋىنى ھې ھ ۋېۋ ئېۋىبىقى ھەھكىيغىنى ئىكە. ھەۋېۋ ئېۋەيى ئەۋىسىكى ئىنىنى ئىنى ئىنى ۋەھىيى ئىھ: ھەھەھ ھ ۋېۋ ئىنىتى ئەھىھىنى ھەۋىكىنىئىتەھ ھېسۋىيى ئىنى ❖ ھەۋېۋىنى ئېسى ئەھىھىھەنى ئېھۋىنىنىھ ھەھكىيغىنى ئىكە ئېۋەنى ئەۋىسىكى ئىھ ئىنىئەۋى ئېئەمىيىنىتى ئېئەنىتى: ھەيىئەۋىئ ئېھ ئىنىئەۋىنى ئەۋىتىنى ئىھ ئىھ ھېمىگ ئەۋىۋ ئەبىكىە ھەھكىيغىنى ھەۋىنى ئەۋىنى ئىھ ئىھ ھ

ⵜⵉⵎⵣⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵜ

ᠪᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ

ئەيىلىك ھېنىمەن ھەممە ئۈچۈن ئىسىمنى ئاللاھنىڭ دەپ ئېيتىڭ: ئاندىن ھەممىڭلار ئۆيۈڭلاردا تۇرۇڭلار ۋە ئىلگىرىكى جاھىلىيەت زامانىدىكىدەك ئۆزۈڭلارنى كۆرسەتمەڭلار: نامازنى ئادا قىلىڭلار. زاكاتنى بېرىڭلار. ئاللاھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭلار. ئى ئەھلى بەيتلار! ئاللاھ سىلەردىن پەقەت پاكلىقنى ئېلىپ تاشلاشنى ۋە سىلەرنى پاك قىلىشنى خالايدۇ. ئى مۇھەممەدنىڭ ئايالى ۋە قېرىندىشى خەدىجە! سەن ئاللاھنىڭ ئىتائەتمەن بەندىسى بولغىن. ئاللاھ سېنى ئۇنىڭ ئۈچۈن تاللىغان. ئاللاھ سېنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ياراتقان. ئاللاھ سېنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىختىيار قىلغان. ئاللاھ سېنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالغان. ئاللاھ سېنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆستۈرگەن

شفىكنى دحيوكى ەكيحنتىى. شفت ىَدىبنى ىَكف ەلكبنى: دسەوذكيى دشفىكنى ذذنى ىَنى ححك بذنى حيوذيى ذيى ىَنى فِنى ەفِنى ويحمى جى فِذيت بُك ەف دحبنس ەەوكيە ذوب ەمەيكيە: ابنى حيوفحى. يسونى ىَفس دهجشى يدهنىنى فمەذى ىَكيە ينفىذى نُمە بندەنتىى دييىذى: نيوهمەقىى جى نُجىب يىدفيى ەفِكقىى. ەفحبتىى ەمفِمنتىى حكيحنتىى قدبيى. ەحشفىكنى دجى شعنس قنحى ىَنى مهەمكى. ەنُ نُسجب حنبدەنتىى دييىذى: ابنى ابف ححُبس يحميحنتىى يحشنتى. نُمِ ەمذحى دَذُو دحشذى ەدمەذنىنى ەفِذحى: ەيىَدذكَ ابف كيحنى نذهب ەدكذذ هِ يحشى: حكيحنتىى بُكبتىى ەنُسەقىى فِكحەيى ىَنى نيوهمەقىى ەحەتىى ❖ كەٖ ❖ حك ميىدب ذجنى ەن ذجتى ىَكيە ينفىذى ىَكيە هِەشنى ىحبنس. ەحك ذيى نُميب ىذك دشذيە ييننتى ىَكيە ىذك ەلزُكنى نحەبذى ىَكيە. ەَدجى ابنى ابف فِكفُسنى دحكيحنتىى. شفت فِينسنى ىَكف دحكيحنتىى بُكبتىى نُجذ ىَنىنى لزُكنى. ەذُ كيحنتىى بُكبتىى ەمهەمكى ميَدذكَ شِى ذتُجذ لزُكنى. ەهشد دكيحنتىى يز ىَنى يىكنى لسهبنى كىكيحنىُتەس. ەابف ىُ يىكنى فِحيهبسنى لزُنب دفِكىەبنەس ىَنى يُكى يىنبيە دجذنتىى ىَكف دمفِەبذى ىَكف ەنبوذهيى ىَكف. ەەبتى دسنيكيە جى نُجج جانى ەنُجج حەبنَجذ. نه ابف ىُ ەەيىى نيى ىَنى دفِبكيە فمبذى هِ نُكنى: شفت حەبجى ىَكيە: دحجدكيە ەەيىى هەبذى دحذبهىد كيكننى وەبذى ىُ نيەفِ ەفِى حنفتبەس. ەفِىبفكنى بنيى (حفِمكنى: عمامة) دحذبهىد ميمذى ەفِهفكتى جشىى دحذبهىد. ەمفِىيحنى حذنكى همفِفِى: ەكيحنتىى دييحيكنى كمنمفِيى حمفِذتى: نِه ىَدىبنى ىَكف ەلكبنى. جنيى ىَكيە فِەمذيىە دشذنى: بُكيە ابف ابفذى ميمذى دنحەبفِى: ەنُ ىُ ابف ابفذى فِجذنىنى ميمذى نُمِه دبكيە دنذنتى. نيجب دابف نُەبد نَدذ ەنحفِيى ىَكيە ابف ابمذى دحذنى دفِكنى يبذى: دنِد حكيە ميمذى هِ نُكە

ܒܝܬ ܩܕܫܐ ܗܘ. ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܢ ܒܪܝܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܝܡ ܐܬ ܫܡܝܐ ܘܐܬ
ܐܪܥܐ: ܘܐܪܥܐ ܗܘܬ ܬܗܘ ܘܒܘܟܐ ܥܠ ܦܢܝ ܬܗܘܡܐ ܘܪܘܚܐ ܕܐܠܗܝܡ
ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܦܢܝ ܡܝܐ. ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܝܐ
ܕܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ ܒܝܢ ܡܝܐ ܠܡܝܐ: ܘܩܪܐ ܐܠܗܝܡ ܠܪܩܝܥܐ ܫܡܝܐ
ܘܐܬܚܙܝ ܝܒܫܬܐ ܠܝܒܫܬܐ ܘܗܘܐ ܟܢܘ: ܘܩܪܐ ܐܠܗܝܡ ܠܝܒܫܬܐ
ܐܪܥܐ ܘܠܡܟܢܫ ܡܝܐ ܕܝܡܝܐ ܩܪܐ ܝܡܐ. ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܢܬܕܫܐ
ܐܪܥܐ ܕܥܣܒ ܙܪܥ ܙܪܥ ܠܦܪܝܬܗ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܗܘܐ ܟܢ: ܘܢܦܩܐ
ܐܪܥܐ ܥܣܒ ܕܙܪܥ ܙܪܥ ܠܦܪܝܬܗ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܚܙܐ ܐܠܗܝܡ ܕܛܒ:
ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܪܒܘ ܢܘܢܝܢ ܘܟܠ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܪܒܘ ܢܘܢܝܢ
ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܘܬ ܦܬܝܚ ܕܫܡܝܐ ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܪܒܘ ܢܘܢܝܢ ܥܠ
ܐܪܥܐ: ܘܗܘܐ ܐܡܝܫܐ ܘܪܒܝܥܝܐ ܝܘܡܐ. ܘܥܒܕ ܐܠܗܝܡ ܬܪܝܢ
ܬܢܝܢܐ ܘܒܢܐ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܕܒܚܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܩܪܒ ܡܢ ܟܠ ܥܘܦܐ
ܕܛܗܪ ܘܡܢ ܒܥܝܪܐ ܕܛܗܪ ܬܫܒܥ ܒܥܝܪܐ ܘܬܪܝܢ ܒܥܝܪܐ ܕܟܠ
ܒܗܝܡܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܘܬ ܦܬܝܚ ܕܡܫܟܢ ܥܡܗ ܘܥܒܕ ܠܗ ܟܗܢܘܬܐ
ܠܥܡܡܐ ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܠܗܘܢ ܦܪܝܬܘ ܘܪܒܘ ܘܡܠܘ ܐܬ ܐܪܥܐ
ܘܟܒܫܘܗܝ ܘܫܠܛܘ ܒܢܘܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܟܠ ܚܝܘܬܐ
ܕܡܬܪܡܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܣܒ ܙܪܥ
ܙܪܥ ܕܥܠ ܦܢܝ ܟܠ ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܒܗ ܦܪܝ ܕܙܪܥ ܙܪܥ ܠܟܘܢ
ܢܗܘܐ ܠܡܟܠܘܬܐ. ܘܠܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܘܠܟܠ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܟܠ
ܕܪܡܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܗ ܢܦܫܐ ܚܝܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܟܠܘܬܐ ܘܗܘܐ
ܟܢ. ܘܥܒܕ ܐܠܗܝܡ ܐܬ ܟܠ ܥܒܕܘ ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܕܥܒܕ
ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܟܕܕܡܘܬܢ ܘܢܪܕܘ ܒܢܘܗܝ
ܕܝܡܐ ܘܒܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܒܥܝܪܐ ܘܒܟܠ ܐܪܥܐ ܘܒܟܠ ܪܡܫܐ
ܕܪܡܫ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܪܐ ܐܠܗܝܡ ܐܬ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܗ ܒܨܠܡ ܐܠܗܝܡ
ܒܪܐ ܐܬܗܘܢ ܕܟܪ ܘܢܩܒܬܐ ܒܪܐ ܐܬܗܘܢ. ܘܒܪܟ ܐܠܗܝܡ ܐܬܗܘܢ
ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܠܗܘܢ ܦܪܝܬܘ ܘܪܒܘ ܘܡܠܘ ܐܬ ܐܪܥܐ ܘܟܒܫܘܗܝ
ܘܫܠܛܘ ܒܢܘܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܡܬܪܡܫܐ
ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܪ ܐܠܗܝܡ ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܣܒ ܙܪܥ ܙܪܥ ܕܥܠ
ܦܢܝ ܟܠ ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܒܗ ܦܪܝ ܕܙܪܥ ܙܪܥ ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ
ܠܡܟܠܘܬܐ. ܘܠܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܒܪܐ ܘܠܟܠ ܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܟܠ ܕܪܡܫ
ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܗ ܢܦܫܐ ܚܝܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܟܠܘܬܐ ܘܗܘܐ ܟܢ.
ܘܚܙܐ ܐܠܗܝܡ ܐܬ ܟܠ ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܥܒܕܘ ܘܗܐ ܛܒ
ܬܠܬ ܘܫܬܐ ܘܥܪܒ ܘܗܘܐ ܨܦܪ ܬܠܬ ܘܫܬܐ ܘܥܪܒ ܘܗܘܐ ܫܒܬܐ
ܘܫܠܡ ܟܠ ܥܒܕܗ ܕܥܒܕ ܐܠܗܝܡ ܒܫܒܬܐ ܘܩܕܫ ܐܬ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ
ܘܫܪܐ ܡܢ ܟܠ ܥܒܕܗ ܕܒܪܐ ܐܠܗܝܡ ܠܡܥܒܕ. ܐܠܝܢ ܬܘܠܕܬ ܫܡܝܐ
ܘܐܪܥܐ ܒܗܒܪܗܘܢ ܒܝܘܡ ܥܒܕ ܝܗܘܐ ܐܠܗܝܡ ܐܪܥܐ ܘܫܡܝܐ.
ܘܟܠ ܣܝܚܐ ܕܒܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܟܠ ܥܣܒܐ ܕܒܪܐ ܒܚܩܠܐ ܛܪܡ ܢܢܒܬ
ܒܐܪܥܐ ܛܪܡ ܢܫܬܟܚ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܡܛܪ ܐܠܗܝܡ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐ ܐܝܬ
ܐܢܫܐ ܠܡܦܠܚ ܐܬ ܐܪܥܐ. ܘܐܒܥܐ ܣܠܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܫܩܐ ܐܬ ܟܠ
ܦܬܝܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܘܐܢܬܬ ܠܐ ܐܬܝܕܥ
ܥܡ ܒܥܠܗ ܟܠ ܝܘܡܝ ܚܝܘܬܗ. ܘܐܢ ܐܬܝܕܥ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܘܐܬܝܠܕ
ܠܗ ܒܪ ܘܒܪܬ ܘܐܪܟ ܝܘܡܝܗ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܐܠܗܝܡ ܘܐܢ ܐܬܬ
ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ ܐܘ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ ܐܘ ܠܐ
ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ. ܘܐܢ ܐܬܬ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ ܐܘ ܠܐ
ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ ܐܘ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ. ܘܐܢ ܐܬܬ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܠܐ
ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ ܐܘ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ ܐܘ ܠܐ ܢܬܩܛܠ ܠܩܝܢ. ܘܐܢ
ܐܬܬ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་རྟག་ཏུ་བསྐྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་ཁོ་བོ་
ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོ་ཐོབ་
པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོ་ཐོབ་
པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་
ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོ་ཐོབ་པ

سېمكېھ مېنەش ئەقۇرئان ئوقۇتۇش ھەر ئېتىقادچى ئۈچۈن
قەبرىدە: ئۇيغۇرنىڭ ئۆز يېقىدىن ھەققانىي ئۆلىمالىرى
ئېلىپ مېڭىۋاتقان ئېگىز مۇنبەرلەر ھەم ئۆچۈك.

❖❖❖❖❖❖

ئۇ كېچىسى ھۆكۈمەت كىشىلىرىنىڭ ھوزۇرىدا.
ھۆر چىرىكى ئەر ئۆتۈنى ھەققىدىكى.
ئەقىل ۋەقەلەر ھەم ھېكايىلەر كۆپ ئۇچرايدۇ.

❖ ئىسلام دىنىدا ئەقىدە

ھوقۇق ھەر ئېھتىياجلىق ئادەمنىڭ ئىگىسى بولۇپ ئۇنىڭ ئۈستىدە ھۆكۈم.

ئىنسان ئۆزى خالىغان ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ھوقۇقتىن ھوقۇققا ئېرىشىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ ئاساسلىق ئىش ئۆزىنىڭ ئىنسانىي ئېھتىياجلىرىنى ئۆز ئالدىغا ئاساسلىق ئىقتىسادىي ئەركىنلىككە ئېرىشىدۇ. ھەر ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ئەركىنلىكىگە ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئەقىل-پاراسىتى، ئىقتىدارى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئاساسلىنىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي ئەركىنلىكىگە ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئەقىل-پاراسىتى، ئىقتىدارى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئاساسلىن

ᠣᠮᠣᠭᠣᠯᠢᠨ ᠪᠠᠪ: ᠬᠦᠨᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡ.
ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ
ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ: ᠠᠮᠢᠨ
ᠳᠡᠯᠡ ᠵᠠᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ. ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ:
ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠷ: ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ: ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ
ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ: ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ: ᠪᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠮᠥᠰᠥ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠶᠡᠨ

ᠭᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ: ᠪᠤᠳᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠨ ᠤᠰᠢᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ: ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠠᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ

ڤەڕ ژێڤەە: ەکـە ئەەمەڤـێ ژەژ ڤـخـَەَ ێـتـنـێ ژەژ ڤـخـەەمەڤـێ ڕەڤ ژێڤەڤ
ێـتـنـێ دەحـبـنـێ ەەێەڤـبـکـمـڤ ێـبـک حـبـت ێـڤـەژ ڤـنـتـێ ڤـنـێ ێـتـنـێ:
حـەە ەحـڤـەَ ێـمـنـمـەژ ڤـخـڤـەەمـێ ڤـنـێ٭ ەەڤـ ێـێـمـڤـەژ ڤـمـکـ ڤـنـێ ێـڤـنـتـێ
ڤـنـێ مـەحـەەمـتـێ حـەە حـڤـبـەە ێـڤـبـقـێ ێـڤـکـڤـتـێ ەێـبـنـت ێـڤـەژ ڤـبـط
ەەبـسـکـڤـتـەە: حـەە ێـمـڤـەژ ڤـەەمـڤـێ: ڤـنـتـێ ڤـنـێ ڤـکـبـتـێ ڤـڤـ حـڤـبـەە
ێـڤـبـقـێ ێـبـنـت ێـنـتـێ ێـبـڤـ ێـڤـ ێـڤـەەمـەژ ێـڤـمـڤـژ ڤـنـێ: ەەڤـ ێـڤـ ەکـە
ڤـنـتـێ مـەحـەەمـتـێ ڤـمـکـ ێـڤـمـتـێ حـەە ڤـجـڤـژ ەڤـکـتـێ: ڤـبـسـەەێـ ەکـە
حـەە ەڤـ ڤـەەمـڤـێ ێـڤـمـتـێ ەکـە ڤـ ڤـبـڤـ ڤـک ڤـبـڤـەڤـ ڤـبـڤـەژ ڤـبـڤـەژ
ڤـکـکـژ. ڤـڤـ ێـڤـ ڤـنـێ ڤـجـڤـەڤـ ڤـڤـ ێـڤـتـێ ڤـڤـڤـتـێ ڤـکـڤـجـ ڤـبـڤـەژ
ڤـڤـ ڤـجـڤـژ ەڤـکـتـێ ڤـبـجـ ڤـەەڤـێـقـێ ەڤـجـڤـجـ ڤـژڤـ ڤـەەمـڤـێ. حـەە
ڤـژڤـ ڤـنـتـێ ەکـە ڤـجـڤـێ ژەژ ڤـمـکـ ێـڤـمـتـێ ەڤـ ەکـە ڤـڤـەەمـتـێ ڤـبـک
ڤـجـڤـژ ەڤـکـتـێ٭ ڕ٧ ڤـڤـەژ ڤـێـڤـژ ەڤـ ەکـە ڤـەە ڤـەـڤـکـە. ڤـمـَڤـ ێـە
ێـێـڤـژ. ەڤـڤـڤـ ڕ٧ڤـ ڤـەەمـڤـێ ڤـڤـ ەکـە ڤـڤـ ڤـەەمـڤـێ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ
ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ
ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ
ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ
ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ
ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ ڤـڤـ

مَنى نجنْةِى حِنبنتِةِى ديتنى كنبنبذِى: نجِ تحذفيى مَنى ضكْ دهذِ ەجيذهْذِى مَنى. فهذِ ذِةِى فِهنبيط هبتِةِى. ذهِى حبهَ نبفشحى ەسبةْهِى فِجِدهْبِى مَكِه: ديذنْذِى مَنى نجنْةِى هِ فِكفْبِحيهِ دنبنبذِى. كشَة حِتْنى هِ كِنجْنى كْبه كَهَفِ هبكْبتْنى ذِوْكْ. نْسِ ضهفْنى ذهِبةْفِهِ ذهْدِ حِبفْحِبِه ضهفكبهْنى فْهِذنْدحبِه: نْسجِب حِجتِةِى ذِوْكْ مَنى ديِفِجْنْنى مَنى ەْهِهبةِى مَنى يكِه. نْسِ نْحْذِى ەفْدنْنى ذْهِهبةِى مَكِه نجْفْذْنى حنْذْنى. نجِ ذهِى حبهبةْهِى ەحبفكِنْنى ديفكْبْنى مَكِه هِ نجِهِ. ابنى هشْنت ذِيهفْذِى مَكِه حەهِب كبهەْنْنى ەكحبْنبةْهِى ذِفْسكْ (غلة) حنبذِةْهِى ذِكْنى فنْنى مَكِه وذنْنى. فِذِجى ابف نْسبِ نجِ ذِوْذنْنى سَفِس ذهِى فِجِذِى بْذْنْنى حنبذِةْهِى فِجِ تْكَة يْكِ ذِفْنْسكِه كْه چكْفِى ذِفِجذِى. نجِ حەهِب سَفِس ذِكْ هنْذِيك فِبَهكِه بْذْنى ذِبفِي هبحنى ەفِهِيهكِه كْذهِى نْذِفْذْنى ذِفِبحكِه وذنْنى ذِسْذِى: ەفِهِيط كِه ذِكْ سْذِى. ەفْنْنى مَكِه وذنْنى ذِسِوذِةْهِى: ذِهنْفى مَكِه ذِيهذِى ەذفبحكِه وذنْنى حِوْحِبةْهِى ذِهنْفى مَكِه حنبكْ. فْنْنى مَكِه وذنْنى فِجِذِى بِوْتْنْنى. ذِهنْفى مَكِه ذِهْشْنْنى: فْهْت نْسِ ذِحْنْط حْكِەى حْبتْنْنى ذِهنْةِى مَنى: فِذِجى ابف ذِهحبْنى حْكِەى ينْنى مَنى. نْسِ فِكْفْبةِه دِةِەكفِجِهف حكبْنى نْكْفْنى. ذِيفْذِى مَكِه نْهِى حْنذِوفبةْهِى نْسِ ذِفِذِفْةْهِى دِبْنْنى (ذِفِذِفْةْهِى دِبْنْنى) حفِذْنى ءَشْذْةْهِى حْذْنى دِفْذْنى فِذْنى ءَشْذْةْهِى (نْحفبةْ ءَشْذْةْهِى). ذِه ضهحب هبتِةِى ذِكْ سْذِى. ەنْبنِ ذِه نْجسيفِس. فْهْت نْهِى ەذِبْذِى مَكِه نْهِى دِشْذِب: ذِكْيِت كْ سْذِبْةْ: ەنْهِى دِفْيِه ذِكْيِت كْ فْبفەبةْهِى. ەذِه كْيِت يِمْذِى ەذِه نْجفْيِ حِيمْذِى نْه فِكْحبةِه دِفْذْةْ دِيمْذِى هحبْنْى. ابنى كْذهِى نْبنى: فِذِجى ابف مَكْةْ ابف نْحْذِبةْهِى دِفْحْذبِةِى مَكِه هنْجهْنْنى نْجِ ذِسْفْنى مَكِه ضكْ دهذِ: نْهَذْ ةْذِى ذِبفْذْى مَنى فْهفْضى دِفِجِ ذِهحِذِه دِفْذْى نْذفِبْى. دِابف نْهِى نْبهَ نبفشحى ەسبةْهِى دِةِبهِى

كحكىەه نبىبتۋى فۋدىوبىى ىكىە. ەزىبفى ۋيسەفۋى ىكىە ڤھەڤۋى
ۋىتفكى ىكىە ئەەتۋى بىۋَچۋى حىوڤۋى ەۋڤوبىى ىكىە ئىە فىجۋى نبك
نبىبۋى حىبجىڤۋى ەۋىكبجۋى ەۋىفەۋى ىكىە: ئىكۋى فۋڤحك ۋڤفىچ
حكىلم ەفجۋى: چچ حنىۋى فۋدىوبىى ىكىە ۋىچب ۋەەۋكۋە ۋىتجۋى ەن
ۋىحىوڤۋى ىَەۋ ئۋچ ەكحىوڤۋى ۋىە ئۋيۋە: ۋۋجۋى ەزەك ڤنتۋى ىكۋە
ەھبكۋۋى حۋچبىوە ۋىتجۋى حنبكىە لىوۋى ۋېكبجۋى: ەن ۋڤبتكۋە
ەھوحۋۋۋى. ۋىە ئەەتى ڤنكە ەزىبفى ۋحكىەه ئىب ۋىكە فىجۋى ىَتى ۋىە
ئەھىب كى ڤكىە ۋۋجۋفىە ۋىئكۋى ەۋىە ڤكھىب. ئىب ۋىچۋىكىَەفى
ڤكتۋى كەنەھۋى ۋېنتى. ەۋىب ۋىچۋىكىَەفى حىتۋى كەنەھۋى ۋۋبۋفى.
ەفىَەذ ەۋى ەچجىب ڤىكى ۋۋڤفىۋى ۋىحوڤۋى: ەڤكىخى ەحبىشى ڤۋەفبى:
ۋزەك ئەى حىوە ەەبجب ەۋەبۋى ۋەنەھۋى ەۋسىوڤۋى ەڤحۋەۋى ىكىە:
ەزىبفى ۋيسەفۋى ىكىە: ەنۋكب: ەنكى ڤۋى ىنىى ەفجسىتى. ەسڤۋەفە:
ۋيىَۋۋىَ چچ حنىۋى ڤەكىقەه جۋىبۋى ۋفجسىبنى فىجىى ىَتى ەحوچۋى.
ئۋچب ۋكىھى ئىخۋذ فكىسكىە: ەۋچۋى زەك كىھڤى ەۋىبۋى ىكىە ۋڤكىس
حنەڤۋى ۋىحشڤۋى. ۋىەۋى ۋكىە زەك ەىحىوە ڤىك ەنبە ❖ فىَەذ ەۋى
ۋىسەڤۋى ىَتى. ئىكۋى ڤۋىحك ۋىچىچ كىە ەنەھۋى. حىبجىى ۋڤۋڤكىھۋى
ەڤخىوەۋى. كەنبسڤتىى ۋەحىەەوەۋى. ۋڤبكىەفى ىتىۋىۋى كتىبىۋى.
ەفجسىكىەفى كڤكحوەۋى ەكھىوۋىى ۋىچتۋى ىَتى كۋەۋىوڤ ❖ ەن
كەۋۋى نەڤتىى فىجكىۋى ەھىوچھۋى ۋكىفۋى ۋحىوئى. ىحجفەص ەۋ
نەڤۋى ۋەەتۋى. ۋىڤتۋى ىكىە ئەى ىَكۋى ۋڤكىوڤىى ىكىە ئىذ ئَەۋتۋى.
حۋفىب ئىك ەۋىۋى ڤۋىوچ ۋەتىى ەەۋڤەۋ فىجڤۋى ەئَەفۋ ەزكىبۋى
(رثاء/ كتنۋى). حڤۋى ۋڤۋچت ىَكۋى ەڤىۋڤۋى ڤىجۋى. ەكى ڤھكىۋى ئىك
ڤھڤۋڤەە: ەڤخىَذ ەۋى ڤۋىوڤۋى ىكىە ەۋىڤتۋى. ەفجۋڤچ ەەب ۋۋڤفىە.
ىۋَ نەڤۋى ەەۋڤى ۋى ئىە حنتتۋىى: ەفجفكى كۋتى ئىە ەىتى. ۋى
ئىە ەۋەى كەكىَۋ نەڤتىى ھىوچھكىَەفى ىۋَۋڤفى ڤىجڤۋى ۋحىونۋ
ۋىئك حك ۋېبقۋى (چىتۋى). ىڤۋى ۋى ئىە نەَىۋكۋۋى ۋكىۋى ۋىَتىوەه

ەلمب دنبنى مەذلى يكيە. نبنى دەذى. ئە حـەە شيتى دەدبـيّى ىئـى. ەئـى حـەە ەبنـذى دنبـبـيّى دبـە. هشـد كنـتـى ىكـيـە ەەيـذى مـب ىكْنيّى ەيّذەيى دئـ حـەە دبـە كنـتـى ىئـى مـەەمـيّجى مـب يـجـذى. حـەە ەبجب دمنمـكـذى. ەحجـفـە مـب دنيـى: نـبـم ئـجـذە يـجـذى جـى ەنجـجـذف كـحـبـيّى يمـذجـكـذى دمـەذئـيـى دمـەذئـى ەيّذەيـى ەحـكْنيّى حنـەفـى دنجـجـذى دنبـبـيّى. ەحنـەفـى دنمـحـجـكـفـذ. ەحـبـذئـى ەحنـەفـى دنـذحـجـب دنـكـذ هـمـەە. ەحـحـەەمـكـنـى دنـيـكـذى. كـفـەە يّذنـى دمـيـئـتـەەـ ەنـجـذنـيّى ىكـجـذى يكيە ❖ ەفـذ دنـەك نـجـذيّى يـنـوكـ ىئـى كـيـجـ ەجـەذى حنـەفـى دەكـذى كـمـنـجـذى دنـهـقـى. ئـجـذە بـئـكـ ەنـكـفـذى. نـبـم ذـذ حـبـنـكـيـجـئـى ەذـەەـبـئـى ىيـكـەـكـەفـ نـجـذيّى كـيـجـ ەجـەذى. ەەجـەـبـكـەفـ نـهـقـى ەنـكـەـيـى: نـيـى دـەـجـنـيّى ئـى ❖ەفـكـ ەنـەك كـنـيـى ئـى حـەە ىنـهـيـجـذى دنـبـبـيّى كـنـجـى جـى ئـجـنـسـكـەفـ ـجـكـفـى ❖ مـب ئـنـيـى نـسـفـب دكـنـيـى ىنـهـيـجـنـيّى كـفـەە ـجـنـفـذى دنـجـەـبـەفـ ـجـنـمـجـكـى ەفـجـذـمـجـكـى. ەكـجـكـەـ ىكْنيّى دـيـكـنـى ەدـنـمـفـى ەدـنـبـبـيّى ـذـجـكـى ەەـجـنـيـنـجـى. ەكـ ـيـبـب دـجـهـجـفـەـ جـهـنـى ەَفـذ. كـجـذـذى (بقدر) دنـجـبـفـذى دنـكـبـفـ ەەـجـسـوـكـى ەەـجـفـذـمـكـى. حـەە نـذى يـه نـەَبـس ئـجـذفـذ. ەفـجـكـس هـجـجـفـذى دنـفـ ـەە دـبـه كـجـكـەـ ىكْنيّى ەكـيـجـحـفـسـيـه ـجـكـيـه ەهـجـفـهـى. دـجـبـكـەـ كـجـكـەـ ـبـتـبـ ەكـجـكـەـ حـيّـبـ ەـيـكـنـبـ دـفـذـبـكـيـه ـفـجـبـكـس يـكـيـه ەفـهـكـفـب يـكـيـه ذـفـەـذـى. ەكـجـكـەـ هـجـبـ فـذـيـكـس حـبـه دـنـەَيـكـ ـفـجـكـ كـجـكـبـبـ ەكـسـهـجـبـ ەـفـجـكـ كـذـجـتـفـجـبـ. ەفـسـيـس كـجـكـ كـذـسـيـ ەكـسـجـنـ حـنـەفـى دـفـبـ: نـبـم ـجـفـجـفـذ دـهـجـفـيـەـ. دـبـحـ جـتـى دـجـيـذـەَ يـكـيـه ـجـيـكـنـجـتـەـ. ەذـفـيـقـى فـحـ فـذـفـيـكـيـه ـجـيـكـنـجـتـەـ ەفـفـيـتـى ەـفـذـفـكـەَ يـكـيـه ـجـذـفـذـەـ يـه ـنـذـس ەـيـه فـجـهـفـس ـەـفـس سـەـيـذى ەـفـس فـك ـذـجـ. ەـفـفـەـ

ئۇنىڭدىن ئىبارەت ئىككى ھەرپتىن ئىبارەت ئىسىم بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ئۆزى ئاڭلىمىغان.

❖❖❖

ہمارے نبی محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہماری اس نماز جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ پس تم اللہ کے ذمہ میں خیانت نہ کرو۔ (بخاری)

(تألیف): ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ آپ بخارا (ازبکستان) کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی بخاری تھے۔ آپ کے والد نے امام مالک بن انس اور حماد بن زید سے حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی جعفی تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو علم حدیث کی تعلیم دلوائی۔ آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی جوانی میں ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی جعفی تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو علم حدیث کی تعلیم دلوائی۔ آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی جوانی میں ہوا۔

مستەفێ حیسکێ ڤێژدەنێ. جھ خێڤدەنێ کەسێ ئێڤجێنەڤێ جیڤجڤێ سَڤ. ئەحەکێ ئەحەسکێقێ ڤجِ جسڤلکێ ئەڤکَڤێ ژِمِ ئێڤە حِیە: ژِدجِ ڤمِیژِ ئەحەڤمکِ ئِ جنجس کَڤێ ئِە ژِنتێ سەدڤِیِ ئِە جنِیِک ڤڤسڤێ (مجبرة). ئەجەجسکَڤێ حەحەجنێ ئِجژجسکَڤێ حِەڤێ ژِڤ ڤِجڤەتێ ئِجِمجسکَڤێ. ڤەەب ئِ ەجِسێ ئەجِکەێ. ئەڤەژتِ ئەڤِەڤتِ. ئِ حِجسەِ ژِنب حجنحێ سەژتنەب جِسەڤِیِ ئتِ کِمِژنتِ. ڤجِکفنەڤەسەِ ژِیِم حژتِ حژِ. ڤنکەب ەڤکفتِ ڤجەنتِ. جِڤ حسەژِ ڤڤمبژِ ئِکِە ڤِ ڤجەژتِ ڤستتِ ەسەژِ ییڤکژتِ سَڤس ەڤژڤەڤِ سَڤس کەنمەێ ڤیێتێ ڤسەژِ. ڤحک ڤِ ڤڤِیە ژِنِیِ ەەژکِڤِ (أسطر): ژەَچِک ێکەڤێ ڤِ کِژِ ژِنِ سەژِ ەڤلِیت ڤەڤکِ ڤِنژەێ ەسڤنێێ ڤِ ننتِ ڤِچِ ژِنِ ژفڤە سەڤس ژِڤسێ ەحسەژِ. ەکنڤب حِجنِ ەۆحەِ ڤەەکیەڤکِە ەحِڤجکِە کژڤِ حژِ ژەەژتِ. ەحک ڤِ ڤەِڤِ حِە ژجحبژەێ ژِڤەڤکێ ڤەەتِ. ژِڤکبکەێ ڤسەژتِ ەحِڤەەێ ڤسنک. ڤنجس ڤیکتِ نڤبتەێ ڤِ ڤجتنِ ڤَژڤکێ ژِکژەێ. ەیە ڤنجس ژەبک ژڤژەێ ەڤیکنتِ ژەنتنِ: ەڤجەڤِکس ژژجژِ ەژِەِڤەژڤ ژەتکێ ڤەەنکێ. ەڤِکنجس ژِکبژەنێێ ەژججبژەنێێ سجبتِ یژجژِ ژەەجکێ ژِژجبنکێ کژجِ ەژڤِ ژِڤِ یِڤێ ڤِژِژنِ ەژَڤ ڤِیجڤنِ. ژڤِیەەێ کژجِ. ڤەەڤِس ەڤجڤِس ەڤجڤِس ەڤجنجس ەڤھکَڤِس ژەەژڤِ. ەڤِجنِس ەڤەِڤِس ڤِیِەڤِس ەەنمڤِس ەڤجنجس ەڤِکژەڤِس: کژنتِ ەکژەنتِ ەکژەڤِتِ ژەەڤجتِ. کژجِ ژِژجِب ژەِب ژەِجِ ❖ژەِجِ

❖❖❖❖❖❖

ⵙⵉⵎⵍⵉ ⵜⵉⵔⵉ ⵏⵜⵉⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵖ ⵎⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵖ: ⵜⵉⵔⵉ ⵜⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵉⵖ

ئۆتكۈزۈش ئۇسۇلىنى (ئۇسۇلىنى) تاللاپ مۇئامىلە يۈرگۈزۈش بىلەن ئالاقىدار ئۇچۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش
ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن
ئىلتىماس.

ئەسكەرتىش:

بۇنداق ئەھۋالدا مۇئامىلىنى ئۇلىنىش مۇمكىن..

گ ئەگەر كېيىنكى ئاي ئۈچۈن ھېساب ئىلىنىش ۋاقتىدىن ئىلگىرى ئۆزگەرتىش ئىلتىماسى بېرىلسە، ئۇ ھالدا ئۆزگەرتىش ئىلتىماسى ئۈچۈن مۇئامىلە ئېلىنمايدۇ.

ب: ئەگەر بىر ھېساب ئۈچۈن ئىككىدىن ئارتۇق مۇئامىلە ئۇسۇلى تاللانغان بولسا، ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن بىرلا ئۇسۇل تاللىنىشى كېرەك.

ۋ: ئەگەر ئىشلەتكۈچى ئۆزىنىڭ ئۆتكۈزۈش ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتمەكچى بولسا، ئۇ ئۆزگەرتىش ئىلتىماسىنى ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن ئاخىرقى ھېسابلاش ئۇچۇرىنى تاللىشى كېرەك. ئۇ ئۆزگەرتىش ئىلتىماسى ئۇچۇرىنى ئۆتكۈزۈش ئۇچۇرى (MT940) نى ئەۋەتكەندىن كېيىن، ئۇ ئۆزگەرتىش ئىلتىماسى ئۇچۇرىنى ئۆتكۈزۈش ئۇچۇرى (MT940) نى ئەۋەتكەندىن كېيىن