

2006 ບົດສະເໜີ

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບທາງສາດສະໜານາໆຊາດ ປະຈຳປີ 2006

ນຳເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງກະກຽມແລະຂຽນບົດລາຍງານ

ເຫດຜົນໃນການກະກຽມແລະຂຽນບົດລາຍງານໂດຍກະຊວງຕ່າງປະເທດສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍື່ນໃຫ້ສະພາ ຄອແກຣັສ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ພາກ 102 (b) ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສລີພາບທາງສາດສະໜານາໆຊາດ (IRFA) ສະບັບ 1998. ກົດໝາຍນີ້ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສຳລັບວຽກງານດ້ານເສລີພາບ ທາງສາດສະໜານາໆຊາດຈະໄດ້ສົ່ງມອບ “ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ໃນບັນຫາເສລີພາບ ທາງສາດສະໜານາໆຊາດ ໂດຍໃນນັ້ນຈະສະໜອງຂໍ້ມູນລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລະຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ຊຶ່ງພົວພັນເຖິງ ເສລີພາບທາງສາດສະໜາໃນສາກົນ.”

ວິທີການກະກຽມຂຽນບົດລາຍງານ

ສະຖານທູດສະຫະລັດຈະທຳການກະກຽມຮ່າງລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ ໂດຍໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ, ລວມທັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ພະນັກງານຂອງລັດຖະບານ ແລະຈາກພາກສ່ວນສາດສະໜາ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ, ນັກຂ່າວ, ຜູ້ຕິດຕາມເລື່ອງສິດທິມະນຸດ, ແລະ ບັນດາຄູອາຈານສອນ. ວຽກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານນີ້ ສາມາດກາຍ ເປັນໜ້າວຽກ ທີ່ມີໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ພະນັກງານສະຖານທູດສະຫະລັດ ຕ້ອງເຮັດວຽກພາຍໄຕ້ສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ, ບາງຄັ້ງກໍ່ສ່ຽງໄພ ເພື່ອທຳການສືບຫາຂ່າວເພື່ອຂຽນບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ເພື່ອຕິດຕາມການເລືອກຕັ້ງ ແລະເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຄົນ ຊຶ່ງຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ອັນເກີດມາຈາກຄວາມເຊື່ອຖື ໃນທາງສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຫ້ອງການສາກົນເພື່ອເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ແລະໃນການຮ່ວມມືເກັບກຳແລະວິໃຈຂໍ້ມູນສຳລັບຂຽນບົດລາຍງານຂອງບັນດາປະເທດນັ້ນ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງວິຊາການດ້ານຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຈາກບັນດາຫ້ອງການຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ, ບັນດາອົງການສາດສະໜາ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດອື່ນໆ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ຕາງໜ້າບັນດາອົງການ

ຈັດຕັ້ງ ແລະສະຖາບັນຂຶ້ນກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການສາກົນ ແລະສາດສະໜາ ຕ່າງໆ ກໍຄືໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຈາກພາກສ່ວນຄູອາຈານ ແລະນັກຂ່າວ. ໃນການເກັບກຳ ແລະເຮັດວຽກບັນນາທິການ ຕໍ່ບົດລາຍງານຈາກປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ, ຫ້ອງການສາກົນເພື່ອເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບ ບັນດາຜູ້ຊຳນານງານກ່ຽວກັບບັນຫາການບຽດບຽນກັນຍ້ອນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະໄດ້ປຶກສາກັບຜູ້ນຳ ສາດສະໜາທັງຫຼາຍ ກໍຄືຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ. ຫຼັກການຂຶ້ນຳຂອງຫ້ອງການໃນການປະຕິບັດງານນີ້ ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າໄດ້ມີການເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ໃນພາວະວິໄສທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍຸດຕິທຳເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ບົດລາຍງານນີ້ ຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໂດຍບັນດາກະຊວງ ກໍຄືຫ້ອງການ ສຳນັກງານຕ່າງໆໃນປະເທດ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສ້າງນະໂຍບາຍ, ດຳເນີນວຽກງານດ້ານການທູດ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຝຶກອົບຮົມ ກໍຄືເພື່ອກຳນົດການອະນຸມັດຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ພ້ອມນັ້ນ ມັນກໍຈະຖືກໝູນໃຊ້ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການກຳນົດວ່າມີປະເທດໃດ ທີ່ທຳກາລະເມີດ ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ມີ “ການລະເມີດຢ່າງຮຸ່ແຮງ”.

ບົດລາຍງານນີ້ ກໍຄືໃນກໍລະນີບົດລາຍອື່ນໆອີກ ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂຽນລາຍງານ ທີ່ອີງຕາມຄູ່ມື ຊີກາໂກ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ເອງ, ແບບການຂຽນອັກສອນໂຕໂຫຍ່ [ໃນພາສາອັງກິດ] ໂດຍທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮັບຊື່ສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນຮູບແບບການຂຽນນີ້ ຄຳວ່າ “ລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດ” ຈະບໍ່ຂຽນເປັນໂຕອັກສອນໂຫຍ່, ມີຖ້ຳແຕ່ຊື່ສະເພາະ “ລັດທະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຄອນໂດລີຊາ ໄຮສ” ຈະຂຽນເປັນໂຕໂຫຍ່. ຍ້ອນແບບວິທີການຂຽນລາຍງານນີ້ ຂໍຢ່າໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າເປັນການດູໝິ່ນ ໃນເວລາມີການຂຽນດ້ວຍໂຕອັກສອນນ້ອຍ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຕຳແໜ່ງ ຂອງບຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນອະເມຣິກາ ຫຼືຕ່າງປະເທດ.

ການໄຊ້ຄຳສັບໃນບົດລາຍງານ

ເວລາໄດ ທີ່ຫ້ອງການສາກົນເພື່ອເສລີພາບ ທາງສາດສະໜາ ຂຽນວ່າ ປະເທດໄດປະເທດໜຶ່ງ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄດ້ນັບຖື” ສິດທິໃນການເຊື່ອຖືທາງສາດສະໜາ ໃນໄລຍະຂອງການຂຽນລາຍງານນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອປົກປ້ອງເສລີພາບ ທາງສາດສະໜາ. ດັ່ງນັ້ນ “ໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ນັບຖື” ແມ່ນການຈັດອັນດັບທີ່ສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການນັບຖື – ເສລີພາບທາງສາດສະໜາ. ໄດ້ໄຊ້ຄຳສັບ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໄດ້ນັບຖື” ໃນລາຍງານນີ້ ກໍຍ້ອນເຫັນ

ວ່າຄວາມພະຍາຍາມປົກປ້ອງ ແລະສິ່ງເສີມໃຫ້ເກີດເສລີພາບທາງສາດສະໜານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງຕາຍ
ຕົວຢູ່ຄືເກົ່າຕະຫຼອດໄປ; ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະຂຽນຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ນັບຖື
ສິດທິນີ້ຢ່າງເຕັມຢ່າງ ໃນໄລຍະຂຽນລາຍງານ ເຖິງແມ່ນວ່າເງື່ອນໄຂໄດ້ເອື້ອອຳນວຍມີຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ
ຕາມ.

ຄຳຂອບໃຈ

ບົດລາຍງານ ປີ 2006 ນີ້ ກວມເອົາໄລຍະເວລາລະຫວ່າງ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2005 ຫາ 30 ມິຖຸນາ
2006, ແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຜົນງານຍາດມາໄດ້ ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກແບບທຸ່ມເທ ຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະ ພະນັກງານທີ່ວ່າໄປທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະບັນດານັກການທູດປະຈຳຢູ່
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖາທູດ ແລະສະຖານກົງສູນຢູ່
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະສິ່ງເສີມໃຫ້ມີເສລີພາບ ທາງສາດສະໜາ, ພ້ອມທັງໄດ້ບັນ
ທຶກຢ່າງລະອຽດ ສະພາບກ່ຽວກັບເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ. ເຫັນວ່າບຸກຄົນພາຍໃນ ຫ້ອງການ
ສາກົນເພື່ອເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ, ນອກຈາກພວກເພິ່ນໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກແລ້ວ,
ພວກເຮົາກໍຮັບຮູ້ ແລະ ຊົມເຊີຍການເຮັດວຽກຢ່າງທຸ່ມເທ ແບບບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍເພື່ອເສລີພາບດ້ານ
ສາດສະໜາ ຊຶ່ງຖ້າຂາດເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ການພິມບົດລາຍງານນີ້ກໍຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ໃນຈຳນວນ
ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍມີ Clarissa Adamson, Patricia Aguilo, Philip Barth, Donna
Brutkoski, Warren Cofsky, Doug Dearborn, Karen DeBolt, Lisa DeBolt, Sarah
Drake, Kenneth Durkin, Maureen Gaffney, Nancy Hewett, Jeremy Howard, Victor
Huser, Shellette Jackson, Anthony Jones, Emilie Kao, Patrick Kelly, Stephen
Liston, Kathryn Lurie, Mary Maher, Michael Mates, Safia Mohamoud, Joannella
Morales, Aaron Pina, and Deborah Schneider. ຜົນງານການປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ
ເລົ່ານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອ ຄວາມມັ່ງໝາຍເສລີພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມແນ່ນອນ
ຊັດເຈນໃນລາຍງານຂອງພວກເຮົາ, ແລະໄດ້ນຳມາແຫ່ງ ຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກກົດຂີ່ ບໍ່ວ່າຈະ
ຢູ່ມຸມໂລກແຫ່ງໃດ.

ອອກເຜີຍແຜ່ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2006 ໂດຍ John V. Hanford III, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ອິດສະຫຼະເພື່ອ ເສລີພາບທາງສາດສະໜານາໆຊາດ

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15 ກັນຍາ, 2006

ບົດນຳ 2006

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບທາງສາດສະໜານາໆຊາດ ປະຈຳປີ 2006

ນຳເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ຄວາມເຊື່ອຖືສາດສະໜາ ໃນນາມວ່າເປັນທາງເລືອກສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ພື້ນຖານເສລີພາບນັບ ວ່າເປັນຮາກຖານສຳຄັນ ຂອງບຸກຄະລິກ ນິໄສ ຂອງຊາດອະເມຣິກາ ອັນໄດ້ຝັງເລິກໃນອຸດົມການ ວິໄສທັດຂອງບັນພະບູລຸດຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ. ເສລີພາບໃນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາເປັນນຶ່ງໃນເສລີພາບສຳຄັນຍິ່ງຂອງພວກເຮົານັບແຕ່ປະເທດຊາດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້ ແລະ ມັນເປັນການຕັ້ງໃຈ ຂອງຊາວອະເມຣິກາເພື່ອເອົາຊະນະເສລີພາບນັ້ນໃຫ້ໄດ້- ບໍ່ພຽງ ແຕ່ຢູ່ອະເມຣິກາເອງ, ແຕ່ຢູ່ປະເທດອື່ນໆກໍເຊັ່ນດຽວ- ນັ້ນແມ່ນຄວາມຕັ້ງໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍເພື່ອສຳເລັດພາລະກິດ. ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຄອນໂດຣິຊາໄຮສ ໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ບໍ່ມີປະເດັນບັນຫາໃດໜຶ່ງ ທີ່ຖືເປັນພື້ນຖານ ສຳລັບສະຫະລັດອະເມຣິກາ ຫຼາຍໄປ ກວ່າເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ ແລະ ສະຕິທາງສາດສະໜາ. ປະເທດຊາດເຮົານີ້ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ ມາເທິງຮາກເຫງົ້ານັ້ນເອງ, ແລະ ມັນກໍເປັນ ໝາກຫົວໃຈຂອງປະຊາທິປະໄຕ.”

ເສລີພາບທາງສາດສະໜາແມ່ນ “ເສລີພາບອັນດັບນຶ່ງ” ຂອງອະເມຣິກາ ຊຶ່ງໄດ້ເຊີດຊູຈາລິກໄວ້ ໃນກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນສະບັບດັດແກ້ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງ ລາຍການສະແດງສິດທິແລະເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ (*First Amendment of the Bill of Rights*). ໃນທາງດຽວກັນ, ເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາກໍແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາສິດທິມະນຸດໃນໂລກ, ຍ້ອນວ່າມັນກວມເອົາອິດສະລະພາບ ດ້ານ ການປາກເວົ້າ, ການໂຮມຊຸມນຸມ, ແລະ ສະຕິຮູ້ຖືກຮູ້ຜິດ ຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນປະກອບເປັນຖານຂອງການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ແລະຄວາມນັບຖືຕໍ່ບຸກຄົນ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ເອງ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາທິປະໄຕດັ່ງເຫັນນຳກັນໃນທຸກວັນນີ້ ຈຶ່ງຜັນປ່ຽນໄປຄວບຄູ່ກັບເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ແລະສິດທິມະນຸດອື່ນໆ. ໃນແຕ່ລະປີ *Freedom House* ພິມເຜີຍແຜ່ຄວາມເຫັນລົງມະຕິກ່ຽວກັບປະເທດຕ່າງໆ ໃນໂລກວ່າມີ “ເສລີພາບ”, “ເຄິ່ງເສລີພາບ”, ຫຼື “ຂາດເສລີພາບ” ໂດຍອາໃສປັດໃຈຈຳນວນນຶ່ງ ເປັນຕົວຕັດສິນ, ແລະນຶ່ງໃນປັດໃຈດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ນຳໄຊ້ແມ່ນເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ. ໃນການລາຍງານປີ ທຳອິດ ໃນປີ 1972, ເຫັນວ່າມີ 44 ປະເທດທີ່ມີ “ເສລີພາບ”, ແຕ່ຕົກມາຮອດປີກາຍນີ້ ຈຳນວນນີ້ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 89 ປະເທດ; ໄປໃນທິດກົງກັນຂ້າມ ຊຸມປະເທດທີ່ “ຂາດເສລີພາບ” ໄດ້ຫຼຸດລົງແຕ່ 68 ປະເທດ ໃນປີ 1972 ລົງຫາ 45 ປະເທດໃນທຸກວັນນີ້.

ເຖິງປານນັ້ນກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ວໂລກໃນເລື່ອງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການນັບຖື ອິດສະລະພາບພື້ນຖານ, ຍັງມີຫຼາຍລັດຖະບານຢູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່າເກົ່າ, ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຕ້ຖະແຫຼງການໂລກກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນອື່ນໆ. ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຍັງມີຫຼາຍປະເທດຢູ່ ທີ່ລັດຖະບານປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ປົກ ປ້ອງເສລີພາບທາງສາດ ສະໜາ ແລະ ກໍຍັງມີຫຼາຍລັດຖະບານທີ່ຕັ້ງໜ້າຕ້ານສິດທິ ພື້ນຖານນີ້. ຍັງມີປະເທດຈຳນວນນຶ່ງອີກ ໃນທຸກມື້ນີ້ ທີ່ພວກກໍານານຮ້າຍສ້າງຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ ສວຍໃຊ້ສາດສະໜາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແນວຄິດອຸດົມ ການຂອງເຂົາ ທີ່ຂາດຄວາມອິດທິນບໍ່ຜ່ອນຜັນ ຕໍ່ແນວຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ມີພຽງຄວາມກຽດຊັງ; ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນເຂົາໄດ້ຫັນໄປໂຈມຕີ ຕ້ານກັບຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອທາງສາດສະໜາ ທີ່ຕ່າງໄປຈາກຕົນ. ຄຽງຄູ່ກັບການທີ່ ພວກເຮົາກຳລັງພ້ອມກັນຍືນຄຽງຂ້າງ ກັບຜູ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງ ຖືກຕ້ອງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຍືນຍັດ ຕ້ານພວກທີ່ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດໃນນາມລັດຖະບານ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ສວຍໃຊ້ ຄວາມເຊື່ອທາງສາດສະໜາ ເພື່ອໄປຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງເພື່ອ ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂັດຂວາງໜ່ວງໜຽວເສລີພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບເສລີພາບທາງສາດສະໜາໃນສາກົນ ແມ່ນໄດ້ຈັດພິມຂຶ້ນ ໃນນາມເປັນ ພາຫະນະສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິສາກົນນີ້. ລາຍງານນີ້ພະຍາຍາມຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ບາງບ່ອນໃນໂລກ ທີ່ ປະຫັດປະຫານ ຕິດຕາມບຽດບຽນ, ແລະ ກົດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນເລື່ອງນີ້. ໃນກະຕິຂອງການດຳເນີນຂະບວນການສ້າງ ບົດລາຍງານນີ້ ຊຶ່ງລວມໃນນັ້ນ ກໍມີທັງວຽກສືບສວນ, ວຽກເກັບກຳສ້າງເອກະສານ, ແລະ ການປະທ້ວງກໍລະນີທີ່ມີການລະເມີດ, ທັງໝົດນັ້ນ ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການລະເມີດໄດ້. ການທີ່ຫຼາຍຄົນສືບຕໍ່ ຕໍ່ສູ້ກັບການ ຖືກທຸບຕີ, ທໍລະມານ, ແລະ ຖືກຄຸມຂັງ, ແມ່ນແຕ່ສູ້ກັບຄວາມຕາຍ ໃນບາງກໍລະນີ, ແລ້ວກໍຍັງ ບໍ່ລະເວັ້ນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງ, ທັງໝົດນັ້ນມັນຍັງຍືນເຖິງພະລັງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ສູ້ຊິນໝຽວ ແໜ້ນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບເສລີພາບທາງສາດສະໜາໃນໂລກ ຍັງຍືນເຖິງ ພະລັງດັ່ງກ່າວນີ້, ມັນເປັນປາກສຽງ ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຕົກໃນຄວາມ ທໍລະມານຍ້ອນມີເອກະລັກ ທາງສາດສະໜາ, ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖື ຫຼື ປະຕິບັດພິທີກຳທາງສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນຜົນສືບຕໍ່ມາແບບທຳມະຊາດ ຂອງປະຫວັດສາດ ຂອງປະເທດຊາດພວກເຮົາ. ຍ້ອນຖືວ່າມັນເປັນສິ່ງປະເສີດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນອື່ນ ປົກປ້ອງມັນ ແລະ

ອານຸລັກມັນໄວ້. ປະຫວັດຂອງປະເທດພວກເຮົາ ໃນບັນຫາເສລີພາບທາງດ້ານ ສາດສະໜາ ແລະ ດ້ານສິດທິອື່ນໆ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຈະດີເລີດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ທີ່ພວກເຮົາ ມີຢູ່ນັ້ນບໍ່ຄວນເປັນຂໍ້ອ້າງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງ ຖືດຖອຍຈາກຄວາມທ້າທາຍ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ສິດທິ ຈັກກະວານນີ້ ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ສຳລັບທຸກໆສະມາຊິກຂອງມວນມະນຸດ.

ໃນນາມເປັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິດສະຫຼະ ເພື່ອເສລີພາບທາງສາດສະໜານາໆຊາດ ຊຶ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ອັນເປັນທີ່ ບຶກສາຕົ້ນຕໍໃນວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃນເລື່ອງເສລີພາບທາງສາດສະໜາໃນໂລກ, ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂອງທ້ອງຖານຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ຕ້ອງຢືນຢັດຄຽງຂ້າງກັບຜູ້ ທີ່ສະແຫວງຫາເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ແລະສົ່ງເສີມມັນ, ແລະ ຕ້ານກັບຜູ້ທີ່ ພະຍາຍາມປົບຄັ້ນ ເສລີພາບດັ່ງກ່າວ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທ້ອງຖານ ເສລີພາບ ທາງສາດສະໜາ ສາກົນໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍໆ ກິດຈະກຳທີ່ແນໃສ່ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດກ່ຽວກັບ ເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ ໂດຍເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານສັງກັດກະຊວງ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາສະຖານທູດສະຫະລັດ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ທຸກໆເລື່ອງມີການທູດຢ່າງຄົບ ຖ້ວນ ສຳລັບປະຕິບັດໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ໂດຍຜ່ານການພົບປະເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ຢ່າງເປັນທາງການກັບ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍ ເຊັ່ນ ຢູ່ທີ່ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ໂຮບ, ຮ່ວມມື ກັບອົງການ ບໍ່ສັງກັດລັດໃນບັນຫາສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື, ແລະ ຜ່ານການ ພົບປະກັບ ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການທາລຸນຂົ່ມເຫັງ, ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາ ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາໄປ ປະຕິບັດເພື່ອແກ້ ໄຂສະພາບ ການເຂັ້ມຂົ້າດັ່ງກ່າວຢູ່ແຫ່ງທີ່ໃດກໍຕາມ ທີ່ເຫັນວ່າມີ.

ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນພວກເຮົາກໍນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາຄອນແກຣສ ແລະ ຕໍ່ມວນຊົນບົດລາຍງານ ປະ ຈຳປີສະບັບທີ່ແປດກ່ຽວກັບ ເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ນາໆຊາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງ ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີບູສ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປະເທດ ໄຮສ ທີ່ໄດ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງແຮງກ້າຕໍ່ວຽກງານນີ້, ພ້ອມດຽວກັນກໍຂໍຂອບໃຈການສະ ໜັບສະໜູນ ມາຈາກທັງສອງພັກທີ່ສະພາ ຄອນແກຣສ ທີ່ມອບໃຫ້ພວກເຮົາ. ພ້ອມດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍຮູ້ສຶກ ເປັນບຸນຄຸນຕໍ່ ຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ ທີ່ໄດ້ສູ້ຊົນໃນນາມເປັນຕົວ ແທນຂອງຜູ້ຖືກກົດຂີ່.

ຂ່າວດີດັ່ງທີ່ເຫັນ ໄດ້ຈາກຕົວເລກຍັງຢືນໂດຍ *Freedom House* ຊື່ບອກວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ຄວາມກ້າວໜ້າ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນມີຢູ່ວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງກໍຍັງມີຫຼາຍ. ປະທານາທິບໍດີ

ບູສ ເວົ້າວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍເສລີພາບ, ພວກເຮົາຄວນ
ຈິດຈຳວ່າ ເສລີພາບ ບໍ່ແມ່ນຂອງຂັ້ນຂອງອາເມຣິກາ ມອບໃຫ້ຊາວໂລກ, ແຕ່ຫາກເປັນຂອງຂັ້ນ
ຂອງພະເປັນເຈົ້າມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນໂລກ. ຄວາມຈິງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງ
ສູ້ຊົນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃສໆໃຫ້ໄດ້ມາແຫ່ງ ເສລີພາບໃນທາງສາດສະໜາ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງ
ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ, ຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີສັນຕິກວ່າເກົ່າ ສຳລັບທຸກຄົນ.”

ມັນແມ່ນເພື່ອ ຊຸມຊາຍ ແລະ ຍິງ ພ້ອມເດັກນ້ອຍທີ່ກ້າຫານໃນໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມຍາກແຄ້ນ
ທໍລະມານຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຂໍອຸທິດ ບົດລາຍງານປະຈຳປີນີ້ ໃຫ້ແກ່
ເຂົາເຈົ້າເລົ່ານີ້. ຂໍຈົ່ງໄດ້ເກີດມາດຕະການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອສ້າງກຳລັງໃຈ ແລະ ຄວາມຫວັງຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າ
ເລື່ອງລາວຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກປິດບັງ ແລະ ສະພາບ ຊາຕາກຳ ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກ ຫຼົງລືມ
ໂດຍສີ່ຫັງຫຼາຍໃນໂລກ.

John V. Hanford III, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອິດສະຫຼະເພື່ອເສລີພາບທາງສາດສະໜານາໆຊາດ

ເຜີຍແຜ່ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2006.

ລາວ

ບົດລາຍງານວ່າດ້ວຍເສລີພາບທາງສາດສະໜານານາຊາດ ປະຈຳປີ 2006 ນຳເຜີຍແຜ່ ໂດຍຫ້ອງການປະຊາທິປະໄຕ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ແຮງງານ

ລັດຖະທຳມະນູນອຳນວຍໃຫ້ມີເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ, ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນທາງພາກ ປະຕິບັດ ແລ້ວ ລັດທະບານຍັງຈຳກັດສິດທິດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດທະບານບາງຄົນຍັງກະທຳການລະ ເມີດເສລີພາບທາງສາດສະໜາຂອງຜົນລະເມືອງ.

ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຍັງບໍ່ມີການປຸງແປງທັງໃນສະພາຫວະຂອງການນັບຖືເສລີ ພາບ ທາງສາດສະໜາ. ພະນັກງານລັດທະບານໄດ້ເຄົາລົບ ສິດທິທີ່ຮັບຮອງດ້ວຍລັດທະທຳມະນູນ ຂອງສະມາຊິກທີ່ເຊື່ອຖືສາສະນາ ທັງຫມົດນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ພາຍໃນຂໍ້ກຳນົດໂດຍຂອງລັດທະບານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບາງຊື່ງເຂດຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຍອມຜ່ອນຜັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສາດສະໜາຂອງຊົນກຸ່ມ ນອ້ຍ ໃນທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດໂດຍສະເພາະຈາກນິກາຍຄຣິດຕຽນ. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC) ແມ່ນອົງການແນວໂຮມມະຫາຊົນຊື່ງຕ່າງໜ້າໃຫ້ ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (LPRP) ຮັບຜິດຊອບການຄວບຄຸມເບິ່ງການປະຕິບັດສາດສະໜາ. ດຳລັດຂອງນາຍຍົກລັດທະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດສາດສະໜາ (ດຳລັດເລກທີ 92) ເປັນປັດໃຈທາງກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ກຳນົດ ວິທີທາງປະຕິບັດທາງສາດສະໜາ. ເຖິງແມ່ນວ່າດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມີ ການຜ່ອນຜັນທາງສາດສະໜາຫລາຍຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປະກາດນຳໃຊ້ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ໃຊ້ຫລາຍໆເງື່ອນໄຂຂອງດຳລັດ ດັ່ງກ່າວເພື່ອຫ້າມປາມການປະຕິບັດ ທາງ ສາດສະໜາບາງປະການ. ດຳລັດເລກທີ 92 ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບົດບາດຂອງລັດທະບານ ຄືກັບ ເປັນຕົວຕັດສິນຊື່ຊາດໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ມີກິດຈະກຳທາງສາດສະໜາ.

ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກົດດັນຊາວຄຣິສຕຽນ ກຸ່ມນອ້ຍໃຫ້ປະລະຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຂົ້າເຈົ້າ ໂດຍການຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະກັກຕົວ ຫລື ບົບບັງຄັບ ໃຫ້ອອກຈາກໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາໄປ. ຄືດັ່ງກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ແລະ ແຂວງສາລາວັນ. ການກັກຕົວ ແລະ ໜ່ວງໜ່ຽວ ຊາວຄຣິສຕຽນ ແມ່ນມີຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ສາລາວັນ, ແລະ ກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ. ໃນເດືອນ ທັນວາປີ 2005 ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ກັກຕົວ ກຸ່ມຊາວມັ້ງ ຊາວເຈັດ ຄົນ. ທັງຫມົດໃນກຸ່ມນັ້ນແມ່ນເດັກເຊິ່ງ ມີຄົນໜຶ່ງແມ່ນມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ແຂວງເພັດຊະບູນໂດຍຖືກໃຫ້ອົບພະຍົກມາແຕ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງໄທ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າປະເທດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າ ເດັກເຫລົ່ານີ້ ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ. ບາງລາຍງານລະບຸວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄືຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະ ອາດຈະຖືກ

ກັກຕົວໃນປະເທດ ເພາະການນັບຖືສາດສະໜາດັ່ງກ່າວ. ຊາວເຜົ່າມື້ງຈຳນວນຊາວເຈັດ ຄົນ ນີ້ຍັງຖືກກັກຕົວຢູ່ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງລາຍງານນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ ໂບດ ອີແວ້ນເຈີລີເກີລ ລາວທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວກໍ່ຖືກຈຸດເຜົາໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານ ພອ້ມທັງກັກຕົວຜູ້ນຳທາງສາດສະໜາ ຫຼືກຄົນ ໃນທ້າຍປີ 2005. ຫ້າຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ແລະ ມີຄົນໜຶ່ງສຽບຊີວິດຫລັງຈາກຖືກນຳສົ່ງອອກຈາກຄູກ ໄປທີ່ໂຮງຫມໍທະຫານ. ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2006 ນາຍບ້ານຄົນໜຶ່ງທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງຄອບຄົວ ຊາວຄຣິສຕຽນຫລາຍຄອບຄົວ.

ຫຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມີຊາຍຊາວຄຣິສຕຽນຄົນໜຶ່ງທີ່ ແຂວງສາລະວັນ ຖືກກັກບໍລິເວນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 1 ເມສາ, ປີ 2006 ເພາະວ່າລາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະປ່ຽນສາດສະໜາຂອງລາວ. ໃນຕອນ ທ້າຍຂອງໄລຍະເຮັດລາຍງານນີ້ ຍັງຮັບຮູ້ວ່າມີ ສາມສິບຄົນທີ່ເປັນນັກໂທດ ຍ້ອນສາດສະໜາ ແລະ ທັງຫມົດກໍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກຂອງໂບດ ອີແວ້ນເຈີລີເກີລ ລາວ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຊາວມື້ງ ຈຳນວນ ຊາວເຈັດຄົນທີ່ຂ້າມມາຈາກປະເທດໄທນັ້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກຸ່ມສາດສະໜາຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສຳພັນສັນເພື່ອມິດ ເຖິງວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາຢູ່ໃນບັນດາຊາວບ້ານນັ້ນຈະພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງກໍ່ຕາມ, ບາງຄັ້ງຂໍ້ຄັດແຍງແລະຫວ່າງເຜົ່າຕ່າງໆນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບ ການນັບຖື ສາດສະໜາຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລວມຕົວກັນຂອງກຸ່ມສາດສະໜາ ນິກາຍ ໂພຣແຕັກສຕັນເພື່ອຈະສ້າງໂບດເປັນອິດສະລະຈາກຈາກ LEC ກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ພາຍໃນບັນດາປະຊາຄົມຊາວນິກາຍ ໂພຣແຕັກສຕັນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະຈຳສະຖານທູດສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດທະບານ ອາເມຣິກາກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານລັດທະບານລາວ ທຸກລະດັບ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ໃຫ້ມີເສລີພາບທາງສາດສະໜາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ສະຖານທູດສະຫະລັດ ຍັງຫາທຸກວິທີເພື່ອ ປຸກລະດົມ ໃຫ້ມີການປະນີປະນອມທາງສາດສະໜາດ້ວຍການເຈລະຈາ. ສະຖານທູດ ຍັງ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການພົວພັນກັບລະຫວ່າງ ບັນດາ ຜູ້ນຳສາດສະໜາ ແລະ ບັນດາແຂກຈາກ ລັດທະບານ ສະຫະລັດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເປັນທາງການຢູ່ເລື້ອຍໆ ລວມທັງຮອງລັດທະມິນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປຸກລະດົມຊຳແລ້ວຊຳອີກເພື່ອໃຫ້ ມີເສລີພາບທາງສາດສະໜາໃນປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ພາກ 1. ການນັບຖືສາດສະໜາຕ່າງໆຂອງຜົນລະເມືອງ

ປະເທດລາວມີເນື້ອທີ່ທັງຫມົດປະມານແປບສິບຫ້າພັນມິນທິນ ແລະ ມີຜົນລະເມືອງທັງຫມົດປະມານ ຫ້າລ້ານແປດແສນຄົນ. ຊົນເຜົ່າລາວ "ລາວລຸ່ມ" ເກືອບທັງຫມົດນັບຖືສາດສະໜາພຸດ ນິກາຍ

ເຖລະວາດ, ເຊິ່ງຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມກວາມເອົາພຽງແຕ່ 40 - 50 ສ່ວນຮອ້ຍຂອງຜົນລະເມືອງ ທັງຫມົດ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີຢ່າງຫນ້ອຍ ສີ່ສິບເຈັດ ຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍເຫລົ່ານີ້ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນນັບຖືສາດສະຫນາຜີ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື ລະຫວ່າງກຸ່ມຕ່າງໆ ກໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ. ສາດສະຫນາຜີແມ່ນມີອິດທິຜົນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ ໃນບາງບັນດາກຸ່ມສີໂນໄທ ເຊັ່ນ: ໄທດຳ, ໄທແດງ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັບໄທມອນຂະແມ ແລະ ໄທເບີໂມທິເບດ. ແມ່ນແຕ່ບັນດາ ລາວລຸ່ມຜູ້ທີ່ຖືສາດສະຫນາເຄິ່ງພະ ເຄິ່ງຜີທີ່ມີ ການປະຕິບັດ ປະຕິບັດສາດສະຫນາພຸດນິກາຍ ເຖລະວາດ. ປະມານສອງສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງຜົນລະເມືອງ ແມ່ນນັບຖືສາດສະຫນາຄຣິດສຕຽນ ນິກາຍ ຄາໂທລິກ ແລະ ໂພຣແຕັກສຕັນ, ສ່ວນບັນດາ ສາດສະຫນານອ້ອມອ້ອນໆລວມທັງສາດສະຫນາ ບາຮາຍ, ອິດສະລາມ, ສາດສະຫນາພຸດ ນິກາຍມະຫາຍານ ແລະ ສາດສະຫນາຂົງຈີ້ ແລະ ມີ ຈຳນວນນ້ອຍຫລາຍທີ່ບໍ່ຖືສາດສະຫນາ ຫຍັງຫມົດ.

ສາດສະຫນາພຸດນິກາຍ ເຖລະວາດ ເປັນສາດສະຫນາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີເດັ່ນ ແລະມີຊື່ສຽງຫລາຍ ທີ່ສຸດຢູ່ໃນລາວເຊິ່ງມີວັດວາອາຮາມເກືອບຫ້າພັນແຫ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນຈຸດລວມຂອງການປະຕິບັດສາດ ສະຫນາ, ເປັນສະຖານທີ່ເຄົາລົບບູຊາ ກໍ່ຄືກັບສູນກາງວິຖີຊີວິດຂອງຊາວຊົນນະບົດ. ຢູ່ໃນທຸກໆ ຫມູ່ບ້ານຂອງຊາວລາວລຸ່ມ ປະເພນີທາງສາດສະຫນາແມ່ນຍັງຫມັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງຢູ່ຄືເກົ່າ. ຜູ້ຊາຍ ຊາວພຸດທັງຫມົດແມ່ນໃຊ້ ເວລາບາງສ່ວນຂອງຊີວິດຕົນເພື່ອບວດເປັນພະສົງ ບຳເພັງສົນຢູ່ໃນວັດ ເຖິງຈະເປັນເວລາພຽງສັ້ນໆກໍ່ຕາມ. ໃນທົ່ວປະເທດ ມີພະສົງປະມານ 22,000 ອົງ ໃນນັ້ນເກືອບ 9,000 ອົງໄດ້ບັນລຸຂັ້ນ “ພຣະອາຈານ” ເຊິ່ງສະແດງວ່າໄດ້ໃຊ້ເວລາສຶກສາທຳ ແລະ ບຳເພັງກູສົນ ຢູ່ໃນວັດເປັນເວລາຫລາຍປີ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີແມ່ຊີປະມານ ສີ່ຮອ້ຍຫ້າສິບຮູບ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປ ແລ້ວຈະແມ່ນແມ່ຫມ້າຍທີ່ມີອາຍຸຂ້ອນຂ້າງສູງຈຳສົນຢູ່ໃນວັດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ. ວັດສາດສະຫນາ ພຸດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ພະສົງຄະລາດ ເຊິ່ງພຳນັກຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ກຳກັບ ຊີ້ນຳກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ສຳນັກງານສູນກາງ ເຊິ່ງແມ່ນທຳມະສະພາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ນິກາຍທຳມະຍຸດຂອງສາດສະຫນາພຸດນັ້ນຖືກລວມເຂົ້າໃນ ໂຮງຮຽນມະຫານິກາຍ ຢ່າງເປັນທາງການຫລັງຈາກປີ 1975 ເຊິ່ງໂຮງຮຽນມະຫານິກາຍນັ້ນເປັນເປັນໂຮງຮຽນສົງທີ່ ສຳຄັນ ຂອງສາດສະຫນາພຸດ ແຕ່ນິກາຍທຳມະຍຸດກໍ່ຍັງມີຄົນນັບຖືຢູ່ປະເທດລາວ. ຍັງມີລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໂອວາດ ແລະ ພະສົງຢູ່ຫລາຍວັດໂດຍສະເພາະໃນວຽງຈັນແມ່ນພະທີ່ຮຽນສຳເລັດຈາກໂຮງຮຽນ ສົງທຳມະຍຸດເຊິ່ງເນັ້ນນັກໃສ່ການນັ່ງສະມະທິ ແລະ ປະຕິບັດສົນຫລາຍກວ່າ.

ຢູ່ວຽງຈັນມີວັດສາສະຫນາພຸດນິກາຍມະຫາຍານຢູ່ 4 ແຫ່ງ ເຊິ່ງ 2 ແຫ່ງແມ່ນສຳລັບປະຊາຄົມ ຊາວຫວຽດນາມ ແລະ 2 ແຫ່ງແມ່ນຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຊາວຈີນ. ພະສົງຈາກຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມວັດເຫລົ່ານີ້ຢ່າງເສລີ ເພື່ອປະກອບພິທີທາງສາດສະຫນາ. ມີວັດ ມະຫາຍານໃຫຍ່ໆຢ່າງຫນ້ອຍ 4 ແຫ່ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ມີວັດມະຫາຍານ ນ້ອຍໆ ຫລາຍແຫ່ງຕາມຫມູ່ບ້ານຕ່າງໆໃກ້ໆກັບຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ.

ມີຜູ້ເຫລື້ອມໃສສັດທາໃນໂບດໂຣມັນ ຄາໂທລິກປະມານ 40,000 ຄົນ ແລະ ສ່ວນຫລາຍ ກໍ່ແມ່ນຊາວ ຫວຽດນາມເຊິ່ງຢູ່ລວມກັນໃນກາງຕົວເມືອງ ແລະ ເລາະແລບຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ທາງພາກກາງແລະ ຕອນໄຕ້ຂອງປະເທດ. ໂບດຄາໂທລິກໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນທ້າເຂດທີ່ມີ ປະຊາກອນຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດຂອງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຊາວຄາໂທລິກ ສາມາດປະຕິບັດການນັບຖື ສາດສະຫນາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຢ່າງເປີດເຜີຍ. ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໂບດ ສາດສະຫນາ ຄາໂທລິກຍັງຖືກຈຳກັດຢູ່ທາງພາກເໜືອ, ເຖິງວ່າຈະມີສັນຍານ ວ່າລັດທະບານກຳລັງອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີປະຊາຄົມຊາວຄາໂທລິກທີ່ຍັງຫລົງເຫລືອຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ມີຄູນພໍ່ 3 ອົງທີ່ພຳນັກຢູ່ວຽງຈັນ, ທ່າແຂກ ແລະ ປາກເຊ ທີ່ສາມາດເດີນທາງໄປ ຢ້ຽມຢາມກຸງໂຣມເພື່ອ ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂບດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ລັດທະບານບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູນພໍ່ອົງທີ່ສື່ໄປ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດ ເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ຫລວງພະບາງ, ແຕ່ໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄປພາກໃຕ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີທາງສາດສະຫນາ. ຊັບສິນຂອງໂບດແຫ່ງນັ້ນ ກໍ່ຖືກຍຶດຫລັງຈາກປີ 1975 ແລະກໍ່ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ພຳນັກຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນອີກແລ້ວ, ຄູນພໍ່ ຍັງພຳນັກຢູ່ໃນວຽງຈັນ. ສູນຝຶກອົບຮົມແບບບໍ່ ເປັນທາງການແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ທ່າແຂກແມ່ນກຳລັງກະກຽມ ການສົດສອນໃຫ້ຜູ້ເຫລື້ອມໃສ ສັດທາກຸ່ມນ້ອຍ ນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ເປັນນັກບວດຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຊາວ ຄາໂທລິກ. ນອກນັ້ນຍັງມີເມຊີຊາວຕ່າງຊາດ ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ມາປະຈຳຊົວຄາວຢູ່ເຂດປົກຄອງຂອງ ບາດຫລວງທີ່ວຽງຈັນ.

ມີຜູ້ນັບຖືນິກາຍ ໂພຣແຕັກສຕັນປະມານ 300 ກຸ່ມທີ່ສວດມິນ ແລະ ປະກອບພິທີໃນໂບດໃນ ຫົວປະເທດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມ ຊາວໂພຣແຕັກສຕັນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວໃນ ຫົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຈຳໂບດສະເລຍວ່າມີຊາວໂພຣແຕັກສຕັນທັງຫມົດຫລາຍເຖິງ 100,000 ຄົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນຕົວຈິງອາດຈະມີພຽງແຕ່ເຄິ່ງນຶ່ງກໍ່ເປັນໄດ້. ສູນກາງແນວລາວ ສ້າງຊາດ ຮັບຮູ້ຊາວໂພຣແຕັກສຕັນສອງກຸ່ມຄື: ກຸ່ມອີແວັນເຈີລີເກີລລາວ (LEC) ເຊິ່ງເປັນຮົມເງົາ ໃຫ້ ໂບດຊາວໂພຣແຕັກສຕັນ ແລະ ໂບດເຊເວັນເດ ແອດເວັນທິສທ໌. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກຸ່ມໂພຣແຕັກສຕັນທັງຫມົດດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ການນຳຂອງ LEC ຍົກເວັ້ນກຸ່ມ

ໂບດເຊເວັນເດ ແອດເວັນທິສທ໌. ຊາວໂພຣແຕັກສຕັນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຊາວມອນຂະແມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຂະມຸ ແລະ ຊາວບຣູຢູ່ສູນກາງແຂວງຕ່າງໆ. ຊາວໂພຣແຕັກສຕັນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວອອກຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນດຽວກັນໃນກຸ່ມປະຊາຄົມຊາວມົ້ງ ແລະ ຍ້າວ. ໂບດໂພຣແຕັກສຕັນໄດ້ດຶງດູດຜູ້ເຫລືອມໃສ ຢູ່ໃນບັງດາຕົວເມືອງຕ່າງໆເຊິ່ງແມ່ນລາວລຸ່ມ. ຊະມະຊິງຊາວ LEC ທັງຫມົດແມ່ນໂຮມກັນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື ແລະ ອະດີດ ເຂດພິເສດ ໄຊສົມບູນ ແລະ ກໍ່ຍັງມີກຸ່ມນອ້ຍໆໂຮມກັນຢູ່ທົ່ວປະເທດ.

ສ່ວນເຊເວັນເດ ແອດເວັນທິສທ໌ ມີຜູ້ເຫລືອມໃສບໍ່ເຖິງຫນຶ່ງພັນຄົນຢູ່ໃນຕົວເມືອງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ກຸ່ມເຜົ່າມົງ ນອ້ຍໆຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນັບຖືສາດສະຫນາຄຣິດສະຕຽນ ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ສັບສິນ ແລະ ອາຄານໂບດຢູ່ໃນເມືອງວຽງຈັນ ເຖິງແມ່ນວ່າສັບສິນບາງຢ່າງຂອງພວກເຂົາຍັງມີບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ຈາກລັດທະບານຢ່າງເປັນທາງການ. ນອກຈາກນັ້ນ ລັດທະບານກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ LEC ສາມາດ ເປັນເຈົ້າຂອງສັບສິນຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ. ແລະ ຍັງມີໂບດແບບ ບໍ່ເປັນທາງການ ສອງແຫ່ງຢູ່ໃນວຽງຈັນຄື ແຫ່ງນຶ່ງໃຊ້ພາສາອັງກິດ ແລະ ອີກແຫ່ງນຶ່ງໃຊ້ພາສາ ເກົາຫລີ ເຊິ່ງເປີດບໍລິການໃຫ້ຊາວໂພຣແຕັກສຕັນຕ່າງດ້າວ ທີ່ ຢູ່ວຽງຈັນ.

ມີບາງກຸ່ມທີ່ໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ພາຍໃນໂບດ LEC ນັ້ນແມ່ນພະຍະຍາມສະແຫວງຫາຄວາມເປັນ ເອກະລາດ ແລະ ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກຸ່ມຊາວໂພຣແຕັກສຕັນໃນຕ່າງປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ໂບດ LEC ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກໍ່ມີຫລາຍທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນເກີດຂຶ້ນພາຍ ໃນບັນດາກຸ່ມທີ່ນັບຖື ແລະ ບັນດານັກບວດ ແລະ ມີນຶ່ງຫລື ສອງກຸ່ມພະຍະຍາມຈົດທະບຽນເປັນນິກາຍນຶ່ງອີກແບບ ງຽບກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ສອງກຸ່ມໂພຣແຕັກສຕັນ “ໃຕ້ດິນ” ທີ່ມີການປະຕິບັດ ສາດສະຫນາຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ ຄື ນິກາຍ ເມໂທດິສທ ແລະ ຈີໂຮເວີ ວິທເນັດເສດສ, ເຊິ່ງທັງສອງ ນິກາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການຂໍອານຸຍາດຈາກພະນັກງານລັດທະບານເພື່ອດຳເນີນກິດຈະ ກຳ ທາງສາດສະຫນາ. ເຖິງແມ່ນວ່າດຳລັດຂອງລັດທະບານກຽວກັບການປະຕິບັດ ສາດສະຫນາ ໄດ້ສ້າງວິທີທາງສຳລັບການຈົດທະບຽນນິກາຍໄທ່ມໆ ແຕ່ລັດທະບານແມ່ນປາດຖະ ຫນາທີ່ຢາກ ເຕົ້າໂຮມການປະຕິບັດສາດສະຫນາເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຄວບຄຸມເຊິ່ງມັນກໍ່ເປັນການກົດກັນການ ຂຶ້ນທະບຽນໃຫມ່ທີ່ໄດ້ຜົນ. ໃນປີ 2006 ກຸ່ມໂພຣແຕັກສຕັນ ນິກາຍເມໂທດິສທ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ກັບລັດທະບານອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອຂໍເປັນອີກກຸ່ມສາດສະຫນາຫນຶ່ງ ທີ່ແຍກຕົວອອກຈາກໂບດ LEC.

ວິທີທາງໄຫມ່ທີ່ອອກເຜີຍແພ່ໂດຍ ສູນກາງແນວລາວ ສ້າງຊາດໃນຕົ້ນປີ 2004 ນັ້ນ ຮຽກຮອງໃຫ້ ທຸກໆກຸ່ມນິກາຍໂພຣແຕັກສຕັນທີ່ມີຈຸດປະສົງຍາກສ້າງຕັ້ງການໂຮມ ຊຸມນຸມນັ້ນໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄູ້ມຄອງຂອງ ໂບດ LEC . ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວ ນິກາຍຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນ ທະບຽນກັບສູນກາງ ແນວລາວສ້າງຊາດນັ້ນແມ່ນບໍ່ອະຍາດໃຫ້ມີການປະຕິບັດສາດສະຫນາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ແລະ ບັນດາ ໂບດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນອອກມາເພາະຢ້ານວ່າ ຈະຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ລະບົບ ການປະຕິບັດສາດສະຫນາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ຫລາຍແຂວງ ກໍ່ບອກຊື້ແລ້ວຊື້ອີກວ່າໃຫ້ ບັນດາໂບດເສລີ ກັບຄືນໄປໂຮມເຂົ້າກັບໂບດ LEC, ແຕ່ຢູ່ຊຶງເຂດອື່ນໆເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫາກໄດ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາໂບດເສລີ ປະຕິບັດການບໍລິການໄດ້ໂດຍບໍ່ມີ ຄວາມຢູ່ຍາກຫຍັງ.

ສະເລຍແລ້ວມີຜູ້ຄົນປະມານ 400 ນັບຖືສາດສະຫນາອິດສະລາມຢູ່ໃນ ປະເທດລາວ. ເຊິ່ງຜູ້ຄົນເຫລົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຊາວຕ່າງຊາດ ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອສາຍມາຈາກອາຊີໃຕ້ ຫລື ກຳປູເຈຍ (ເຜົ່າຈາມ) ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ລາວໄດ້ຢ່າງຖາວອນ. ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີ ມັດສະຍິບສອງແຫ່ງທີ່ ໃຫ້ການບໍລິການຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາແກ່ ຜູ້ຄົນທີ່ນັບຖືສາດສະຫນາອິດສະລາມ ນິກາຍ ຊຸນນີ ແຕ່ມັດສະຍິບທັງສອງແຫ່ງເປີດໃຫ້ບໍລິການແກ່ຊາວນິກາຍຊີເອັດເຊັນກັນ.

ມີຜູ້ເຫລື້ມໃສ ແລະ ສັດທາສາດສະຫນາບາຣາຍປະມານ ແປດພັນຄົນ ແລະ ມີສູນກາງຢູ່ ສີ່ແຫ່ງຄື: ຢູ່ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສອງແຫ່ງ, ແຂວງວຽງຈັນໜຶ່ງແຫ່ງ ແລະ ອີກໜຶ່ງແຫ່ງຢູ່ ສະຫວັນ ນະເຂດ, ຍັງມີຜູ້ທີ່ນັບຖືສາດສະຫນາບາຣາຍກຸ່ມນ້ອຍໆ ຢູ່ ແຂວງຄຳມວນ ແລະ ເມືອງປາກເຊ. ທີ່ດິນທີ່ສູນກາງ ທັງສີ່ແຫ່ງຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຊາວບາຣາຍ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດທະບານ ໃນປີນີ້. ນອກນັ້ນ ລັດທະບານຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວບາຣາຍນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ເປັນປ່າຊ້າ.

ຊາວບາຣາຍກຳລັງວາແຜນທີ່ຈະສ້າງສູນນັ່ງສະມາທິແຫ່ງໃຫມ່ທີ່ບ້ານດົງບັງ, ແຂວງ ສະຫວັນ ນະເຂດ ແລະ ບ້ານລາດຄວາຍທີ່ກຳແພງນະຄອນ ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພື່ອນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທັງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ພຽງແຕ່ກຳລັງລໍຖ້າໃບຕາດິນເປັນທາງການຈາກຫ້ອງການທີ່ດິນ ຂອງເມືອງ. ຍັງມີຜູ້ຄົນທີ່ ນັບຖືສາດສະຫນາຂົງຈີ້ ແລະ ເຫລົ່າຈີ້ກຸ່ມນ້ອຍໆທີ່ປະຕິບັດສາດສະຫນາ ຂອງເຂົ້າຢູ່ບັນດາຕົວ ເມືອງໃຫຍ່ໆ

ພາກ 2. ສະຖານະຂອງເສລີພາບໃນການນັບຖືສາດສະຫນາ

ໂຄງຮ່າງກົດໝາຍ/ນະໂຍບາຍ

ລັດທະທຳມະນູດອຳນວຍໃຫ້ມີເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ບາງຄັ້ງກໍ່ລະເມີດສຳຫຼິດກ່າວນີ້ຢູ່. ມາດຕາທີ 30 ຂອງລັດທະທຳ ມະນູດແມ່ນໃຫ້ສິດເສລີພາບດ້ານສາດສະໜາ, ເຊິ່ງຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນຂໍ້ອ້າງຈາກ ລັດທະບານ ໃນການປະນີປະນອມທາງດ້ານສາດສະໜາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມາດຕາ 9 ຂອງລັດທະທຳມະນູດ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການຫລີກເວັ້ນທຸກການກະທຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຄວາມແບງແຍກລະຫວ່າງ ສາດສະໜາ ແລະ ບັນດາບຸກຄົນ. ລັດທະບານຕິຄວາມຫມາຍລັດທະທຳມະນູນ ແບບຈຳກັດ ຫລາຍ ແລະກໍ່ເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການຈຳກັດການປະຕິບັດດ້ານສາດສະໜາ ໂດຍສະເພາະກັບ ສາດສະໜານ້ອຍໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປະກາດ ຍອມຮັບການມີຢູ່ຂອງ ສາດສະໜາ ຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ມັນກໍ່ເນັ້ນໃສ່ການບົ່ມຊອ້ນໃຫ້ມີການແບງແຍກ, ຫັນເຫ ແລະ ທຳລາຍ ສະເຖຍ ລະພາບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບທ້ອງຖິ່ນຫລາຍຄົນ ຕະຫລອດຮອດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູນກາງ ລັດຖະບານ ຢູ່ໃນຫລາຍລະດັບ ໄດ້ພາກັນຕິຄວາມໝາຍ ຂອງມາດຕາທີ 9 ເພື່ອເປັນເຫດຜົນ ອ້າງອີງໃນການ ຫ້າມເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫັນປ່ຽນສາດສະໜາ.

ບຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບ ຫລື ຖືກຕັດສິນ ວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາກະທຳຜິດ ທາງສາດສະໜານັ້ນ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພາຍໄຕ້ກົດຫມາຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ພວກທີ່ຖືກກັກຕົວໄວ້ນັ້ນ ອາດຈະ ຖືກຈອງຈຳເປັນເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການສືບສວນຄະດີ. ຫົວໜ້າສານ ຫລືຜູ້ພິພາກສາ ບໍ່ແມ່ນ ຄະນະລູກຊຸນເປັນຜູ້ຕັດສິນຄວາມຜິດ ຫລື ຄວາມບໍລິສຸດຂອງຈຳເລີຍ ໃນຄະດີຕ່າງໆຢູ່ສານ ແລະ ສິດທິໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີຂອງ ຜູ້ຖືກກ່າວຫາກໍ່ມີຢ່າງຈຳກັດ. ກຸ່ມສາດສະໜາຕ່າງໆທັງໝົດລວມທັງ ບັນດາຜູ້ຄົນນັບຖືສາດສະໜາພຸດ ແມ່ນປະຕິບັດສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນສະພາບທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ນຳໄຂ້ ກົດໝາຍຕາມອາລົມ ຫລື ຕາມລຳພັງໃຈ ແບບບໍ່ມີກົດເກນ. ການກະທຳບາງຢ່າງ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕິຄວາມໝາຍວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ນັ້ນອາດໄດ້ຮັບໂທດຢ່າງຮຸນແຮງ.

ການປະຕິບັດສາດສະໜາ ສາມາດກະທຳໄດ້ຢ່າງ “ ເສລີ “ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຂົ້າໃຈເອງວ່າ ຜູ້ປະຕິບັດຢູ່ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງລະບຽບ ຫລັກການຊີ້ນຳທີ່ລັດຖະບານ ວາງອອກ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລັດທະບານລາວແມ່ນຈະບໍ່ຮັບຮູ້ທຸກໆການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມທາງການ ວ່າງອອກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກ ບຽດບຽນກັນຍ້ອນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນກໍ່ຕາມ. ຄວາມຮັບພິດຊອບມັກຈະຕົກ ເປັນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢ່າງຫລິກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອງຈະເປັນຜູ້ກະທຳພິດກໍ່ຕາມ. ບາງກໍລະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ປັ້ນເລື້ອງຂຶ້ນມາອະທິບາຍ ຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ ເພື່ອປົກປ້ອງບັນດາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຳກັນ.

ຢູ່ໃນບັນດາ 20 ມາດຕາ ຂອງ ດຳລັດເລກທີ 92 ນັ້ນໄດ້ສ້າງຫຼັກການຊັ້ນນຳ ສຳຫຼັບການ ເຄື່ອນໄຫວທາງສາດສະໜາໃນຂົງເຂດກ້ວາງຂວາງ. ໃນຂະນະທີ່ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດໃວ້ວ່າ ລັດຖະບານ “ ເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວອັນຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ຂອງບັນດາຜູ້ຄົນນັບຖືສາດສະໜາ” ມັນກໍຍັງພະຍາຍາມເຮັດໄທ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການປະຕິບັດສາດສະໜາ ນັ້ນ “ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງປະເທດ “ ດຳລັດເລກທີ 92 ໄດ້ສະຫງວນ “ ສິດທິ , ໜ້າທີ່ໃນການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ “ ໃນການປະຕິບັດ ສາສະໜາ ສຳລັບສູນກາງແນວລາວຮັກຊາດໂດຍການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກືອບທຸກທິດທາງໃນການ ປະຕິບັດສາດສະໜາຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຫ້ອງການ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດທີ່ຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ບັນດາບ້ານ ຫລື ເມືອງຕ່າງໆທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ສາດສະໜາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົດລະບຽບທີ່ວ່າງອອກນັ້ນ ໃຫ້ສິດເຄື່ອນໄຫວຫລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ຊຶ່ງ ແຕ່ກ່ອນເຄີຍຖືວ່າ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການເຜີຍແຜ່ ສາດສະໜາ ເພື່ອຊັກຊວນ ໃຫ້ປ່ຽນສາດສະໜາ, ການຈັດພິມເອກະສານກ່ຽວກັບສາດສະໜາ ແລະ ການສືບຕໍ່ພົວພັນກັບກຸ່ມ ສາດສະໜາອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ໃນທາງພາກປະຕິບັດແລ້ວ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕ່າງໆນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກ່ອນຊຶ່ງກໍເທົ່າກັບ ອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານມີເຄື່ອງມືສຳຫຼັບນຳໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດກັດແຄບ ຕໍ່ການປະຕິບັດສາດສະໜາ. ລັດທະບານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫລາຍກຸ່ມສາດສະໜາໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກົມວຽກງານສາດສະໜາ ເປັນໄລຍະໆ ເຊິ່ງກໍປາກົດວ່າໄດ້ຍົກເວັ້ນສາດສະໜາພຸດ. ອີງຕາມຫົວໜ້າກຸ່ມສາດສະໜາ ບາງຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດທະບານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານເປັນປະຈຳກົວເກົ່າຈາກປະຈຳປີ ມາເປັນປະຈຳທຸກໆຫົກເດືອນ ແລະ ປະຈຸບັນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານຫລັງຈາກສີ່ເດືອນ. ຍັງມີການຈຳກັດການຈັດພິມເອກະສານກ່ຽວກັບສາດສະໜາຂອງທຸກໆສາດສະໜາ ເຊິ່ງ ກໍຍົກເວັ້ນສາດສະໜາພຸດ.

ທັງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ດຳລັດເລກທີ 92 ຖືເອົາທັດສະນະທີ່ວ່າການປະຕິບັດສາດສະໜານັ້ນ ຈະຕ້ອງຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ໂດຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາ, ການສຶກສາ ແລະ ສອນໃຫ້ ບັນດາຜູ້ເຊື່ອຖືນັ້ນ ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງຊາດ. ລັດຖະບານຖືວ່າເປັນສິດທິ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ທີ່ຈະຕ້ອງຄວບຄູດູແລ ການປະຕິບັດສາດສະໜາ ໃນທຸກລະດັບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາດສະໜານັ້ນ ຮັບໃຊ້ບົດບາດທີ່ວ່ານີ້ໃນສັງຄົມ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວການເຊື່ອຖືດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ລັດຖະບານ ເຂົ້າແຊກແຊງຢູ່ເລື້ອງໆ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ຫລື ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງບັນດາຜູ້ຄົນກຸ່ມນັບຖື ສາດສະໜາ ນ້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະຊາວຄຣິສຕຽນ ຊຶ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ

ການປະຕິບັດ ສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດແຕ່ປະການໃດ ຫລື ບໍ່, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍເຫັນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນການສະແດງອອກ ເຖິງຄວາມ ບໍ່ຈົ່ງຮັກພັກຕິຕໍ່ລັດຖະບານ.

ເຖິງແມ່ນລັດຈະມີທັດສະນະທາງໂລກ ທັງໃນນາມ ແລະ ໃນພາກປະຕິບັດກໍຕາມ ແຕ່ ວ່າບັນດາ ສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງລັດທະບານກໍໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໄກ້ຊິດແກ່ສາດສະໜາ ພຸດນິກາຍເຖລະວາດ ອັນເປັນສາດສະໜາທີ່ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖື. ການຍົກເວັ້ນຂໍ້ຈຳກັດ ຫລາຍໆຂໍ້ໃຫ້ສາດສະໜາພຸດຂອງລັດທະບານຢູ່ໃນດຳລັດເລກທີ 92 ນັ້ນ ກໍເປັນການກຳນົດຕໍ່ ອົງການສາດສະໜາອື່ນໆ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມຂອງລັດທະບານເຮັດໃຫ້ ສາດສະໜາພຸດ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ທີ່ຈຳເປັນຂອງວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ຮັບຮູ້ໂດຍຈັນຍາບັນວ່າ ສາດສະໜາພຸດນິກາຍເຖລະວາດເປັນສາດນະໜາປະຈຳຊາດແບບບໍ່ເປັນທາງການ.

ທັງເປັນການສົ່ງການສັງເກດການຂອງ ລັດຖະບານ, ການຄວບຄຸມຄະນະສົງ, ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການດູແລ ກຳກັບເບິ່ງ ນຳວັດວາ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆຂອງວັດ ໂດຍ ລັດຖະບານນັ້ນ ກໍເປັນສ່ວນປະກອບ ທີ່ສະແດງ ອອກໃນຮູບແບບນຶ່ງ ເຖິງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ແລະ ເຫັນດີນຳສາດສະໜານີ້ ຊຶ່ງໃນ ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ກໍເທົ່າກັບເປັນການ ເຮັດໃຫ້ ສາດສະໜາພຸດເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງທີ່ຈຳເປັນຂອງ ວັດທະນະ ທຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນແນວທາງ ແຫ່ງຊີວິດ. ມີຜູ້ຄົນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຖືເອົາສະໜາພຸດເປັນທັງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນແນວທາງແຫ່ງຊີວິດ. ການລວມເອົາວິທີທາງສາດສະໜາພຸດ ເຂົ້າໃນພິທີ ການຕ່າງໆ ຂອງລັດຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອງໆນັ້ນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຖານະຂອງສາດສະໜາພຸດທີ່ ຖືກຍົກ ສູງຂຶ້ນໃນສັງຄົມຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ທີ່ມີການນັບຖືສາດສະໜາຜີພາຍໃນຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ໄດ້ພະຍະຍາມ ຊັກຊວນບັງດາກຸ່ມນັ້ນ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັ່ງເພື່ອ ໃຫ້ມານັບຖືສາດສະໜາພຸດ ແລະ ປະລະເບື້ອງຫລັງ ທີ່ເຂົາເຄີຍເຊື່ອຖືສິ່ງເວດມົນ ແລະ ຈິດວິນຍານ. ລັດຖະບານໄດ້ໂນ້ມນ້ຳວ່າບໍ່ໃຫ້ປະຕິບັດການ ເຊື່ອຖືຜີ ຊຶ່ງຖື ວ່າເປັນສິ່ງລ້າສະໃຫມ, ເປັນໄພຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫລື ຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດ ຕາມປະເພນີຂອງບາງຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີການຂ້າເດັກທານິກ ຊຶ່ງເກີດມາແບບບໍ່ສົມປະກອບ ຫລື ປະເພນີໃນການ ເກັບຮັກສາສົບ ຂອງຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຕາຍແລ້ວນັ້ນ ໄວ້ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ. ທິດທາງ ຂອງການເຊື່ອຖືທີ່ບໍ່ຖືກ ຕາມປະເພນີນັ້ນໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມຊາວໂພຣແຕັກສະຕັນຢູ່ໃນບາງ ຂົງເຂດ. ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງກຸ່ມຊາວຄຣິດຕຽນຊົນເຜົ່າມົງໄດ້ນຳເອົາການປະຕິບັດສາດສະໜາ ແບບອະພິນິທານເຂົ້າມານຳໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໂບດ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ແຂວງດັ່ງກ່າວຊື່ແຈງວ່າ ຍ້ອນມີການນັບຖືເຫລົ່ານີ້ຈິງເຮັດໃຫ້ ສະມາຊິກອະວຸໂສຂອງໂບດໄດ້ຂ້າພັນລະຍາຕົນເອງຕາຍ ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2003 ເພາະເຊື່ອວ່າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ນາງ ຄົນຊົບພາຍໃນ 3 ວັນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່

ຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຈຶ່ງໄດ້ຂໍໃຫ້ໂບດເຊວັນເດ ເອັດເວີທິສທລວມເອົາກຸ່ມຊາວມົງ
ກຸ່ມນີ້ເຂົ້າໃນປະຊາຄົມຂອງເຂົາເພື່ອນຳເອົາຫຼັກຄຳສອນຂອງ ເຂົາເຂົ້າໃນຖັນແຖວນິກາຍ
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານຈະບໍ່ສືບຕໍ່ສາຍພົວພັນ ທາງການທູດກັບ “ ວາຕິກັງ ” ກໍຕາມ, ແຕ່ສັນຕະປາປາ
ປະຈຳຢູ່ປະເທດໄທ ກໍໄປຢັ້ງມຢາມ ແລະໄດ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ພິເສດກໍແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຂີ້ທູດ ແລະ ຄົນພິການ.

ຜູ້ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາ ອິດສະລາມຢູ່ໃນປະຊາຄົມສາດສະໜາອິດສະລາມນ້ອຍໆສາມາດປະຕິບັດ
ສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍ ໂດຍສາມາດໄປມັດສະຍົບສອງແຫ່ງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງ
ຫ້າວຫັນ ນັ້ນໄດ້ຢ່າງເສລີ. ພິທີສວດມົນພາວະນາປະຈຳວັນ ແລະ ພິທີສວດມົນພາວະນາ “
ຈຸມມາອັດ “ ປະຈຳວັນສຸກ ຂອງທຸກໆອາທິດນັ້ນ ກໍສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງຈາກ
ທາງການ ແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ການສະເຫລີມສະຫລອງ ທຸກຢ່າງຕາມສາດສະໜາອິດສະລາມ ກໍໄດ້ຮັບ
ການອະນຸຍາດ. ບັນດາພົນລະເມືອງທີ່ເປັນຊາວມຸດສະລິມ ສາມາດເດີນທາງໄປນະມັດສະການຢູ່
ສະຖານທີ່ສັກສິດຂອງສາດສະໜາອິດສະລາມ ໃນລະຫວ່າງເທດສະການ ສະແຫວງບຸນ “ ຮາຈ “
ນັ້ນໃດ. ພວກກຸ່ມເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງສອນຕາໂປລໃຫ້ແກ່ພວກເຄັ່ງຄັດໃນ ການ ປະຕິບັດສາດສະໜາ
ກໍເດີນທາງມາຈາກປະເທດໄທ ປີລະເທື່ອ ຫລື ສອງເທື່ອ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2001 ລັດຖະບານ
ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງພົນລະ ເມືອງຊາວມຸດສະລິມ ທີ່ມີຈຳນວນນ້ອຍນັ້ນ
ຢ່າງໄກ້ຊິດ, ແຕ່ກໍບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າ ໃນກິດຈະກຳ ທາງສາດສະໜາ ຂອງປະຊາຄົມເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຊ່ວງປີ 2005 ແລະ 2006 ຜູ້ນຳສາດສະໜາມຸດສະລິມຢູ່ລາວພ້ອມກັບບັນດາຊະມະຊິກ
ຂອງກຸ່ມສາສະໜາອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສາດສະໜາ
(an Interfaith Conference on Religion) ທີ່ ແຂວງຈັກກະຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ໂບດສາດສະໜາ ເຊວັນເດ ແອັດແວນຕິດທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ ທີ່ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ມີການແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນໄລຍະສອງສາມປີ
ທີ່ ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າບັນດາສະມາຊິກຂອງໂບດດັ່ງກ່າວ ສາມາດປະຕິບັດສາດສະໜາຂອງ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເສລີ.

ບັນດາສະພາປົກຄອງຂອງຊາວບາຮາຍຢູ່ເມືອງວຽງຈັນແລະສະຫວັນນະເຂດນັ້ນໄດ້ປະຕິບັດສາດ
ສະໜາຢ່າງເສລີ ແຕ່ ປະຊາຄົມນ້ອຍໆຢູ່ແຂວງຄຳມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ການປະຕິບັດ

ສາດສະໜາແມ່ນຖືກຈຳກັດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ. ບັນດາສະພາປົກຄອງຂອງຊາວບາຮາຍ ຢູ່ວຽງຈັນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສ້າງຕັ້ງສູນບາຮາຍຂອງຕົນທີ່ວຽງຈັນໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ຢ່າງໄດກໍ່ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະພາຄອບຄອງທີ່ດິນ.

ບັນດາສະພາປົກຄອງແລະ ສະພາປົກຄອງ ລະດັບຊາດຂອງຊາວບາຮາຍໄດ້ຈັດບຸນ 19 ວັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ແລະທຳການ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນບຸນສັກສິດຕ່າງໆທັງໝົດ. ສະພາປົກຄອງລະດັບຊາດຂອງຊາວບາຮາຍ ກໍ່ປະຊຸມກັນເປັນປະຈຳ ແລະ ສາມາດສົ່ງຄະນະ ຜູ້ແທນໄປຍັງສູນກາງປົກຄອງຂອງສາດສະໜາ ບາຮາຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຢູນິເວີໂຊ ເຮົາສ ອອບ ຈັດສຕິກຊ (Universal House of Justice) ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຟູຊູເຂົາ ຄາແມລ ໃນເມືອງໂຮຟາ ຢູ່ປະເທດ ອິດສະລາແອນ.

ລັດຖະບານກຳນົດໃຫ້ມີວັນພັກທາງລັດທະການ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງບຸນສາດສະໜາສອງວັນ ບຸນທາດຫລວງ (ບຸນອອກພັນສາ) ແລະ ບຸນປີໄຫມ່ຂອງຊາວພຸດໃນເດືອນ ເມສາ ເຊິ່ງເປັນບຸນ ສະເຫລີມສະຫລອງທາງສາດສະໜາພຸດ ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສທັງໝົດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງ ເປັດເຜີຍ. ລັດຖະບານອະນຸຍາດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ ຈັດສະເຫລີມສະຫລອງ ບຸນສຳຄັນທາງສາດສະໜາໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການກົດກັ້ນຂັດຂວາງ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ໃນອະດີດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ບາງຊຶ່ງເຂດຍັງໄດ້ກົດກັ້ນກຸ່ມຊາວຄຣິດສຕຽນບໍ່ໃຫ້ ມີວັນພັກເພື່ອ ສະເຫລີມສະຫລອງເຊັ່ນ ວັນຄຣິດສມາດສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບພິດໂບດໄດ້ລະບຸວ່າມີການຈຳກັດ ກົດຈະກຳ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄຣິດສມາດສໃນປີ 2005 ຫລາຍກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນິກາຍໄຫມ່ໆເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມສາດສະໜາອື່ນໆທີ່ມີປະຫວັດຄວາມ ເປັນມາທີ່ຄ້າຍຄືກັນເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະຄວາມແຕກຕ່າງໃນການນັບຖືລະຫວ່າງສອງກຸ່ມຢ່າງຈະ ແຈ້ງກໍ່ຕາມ. ໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ ປີ 2004 ຄຳສັ່ງຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເລກທີ 1 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກຸ່ມໂພຣແຕັກສຕັນທັງໝົດຮ່ວມເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂບດ LEC ຫລື ເຊວັນເດ ແອັດແວນຕິດ. ຄຳສັ່ງຍັງລະບຸວ່າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນິກາຍອື່ນໆຂຶ້ນທະບຽນເພື່ອເປັນ ມາດຕະຖານໃນການ ປ້ອງກັນ “ຄວາມບໍ່ລົງຮອຍ” ໃນປະຊາຄົມສາດສະໜາ.

ໂດຍບໍ່ມີການສິດສອນເລື່ອງ ສາດສະໜາ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນລັດ ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນໃດ ທີ່ຂຶ້ນກັບໂບດ ຫລື ສາດສະໜາໃດທີ່ ເປັດສອນຢູ່ໃນປະເທດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕົ ຍັງມີໂຮງຮຽນກຽມ ແລະ ໂຮງຮຽນສອນ ພາສາອັງກິດເອກະຊົນ ຫລາຍແຫ່ງ ໄດ້ຮັບການສະນັບສະຫນູນຈາກກຸ່ມສາດສະໜາຈາກຕ່າງ ປະເທດ. ໃນພາກປະຕິບັດ ຕົວຈິງມີເດັກຊາຍຫລາຍຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາບາງຊ່ວງໃນ ວັດສາດສະໜາ

ພຸດ ເຊິ່ງເປັນບອນທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ຮັບການຮຳຮຽນໃນດ້ານສາດສະໜາກໍ່ຄືດ້ານການສຶກສາຕ່າງໆ. ແຕ່ໃດໆມາແລ້ວ ວັດ ແມ່ນໄດ້ມີໜ້າທີ່ບົດບາດຄືໂຮງຮຽນ ແລະ ປະຈຸບັນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນບົດບາດ ດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ໃນໝູ່ ປະຊາຄົມນ້ອຍໆ ບ່ອນ ທີ່ການສຶກສາຢ່າງເປັນທາງການຍັງບໍ່ທັນໄປເຖິງ ຫລືວ່າບໍ່ມີເລີຍ. ນິກາຍຕ່າງໆຂອງສາດ ສະໜາຄົນສຕຽນ ໂດຍສະເພາະໂບດອີແວນເຈີລີເກີນລາວ, ເຊເວັນເດ ແອັດແວນຕິສ ແລະ ໂບດ ແຄທໍລິກນັ້ນພາກັນເປີດໂຮງຮຽນສອນສາດສະໜາ ໃນວັນອາທິດໃຫ້ແກ່ບັນດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ບັນດາສະພາປົກຄອງຂອງຊາວບາຮາຍ ກໍ່ຈັດການບຳລຸງ ສາດສະໜາໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ລັດຖະບານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂໍອະນຸຍາດສຳຫລັບການມີສາຍພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບກຸ່ມທີ່ ນັບຖືສາດສະໜາດຽວກັນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນພາກປະຕິບັດນັ້ນເສັ້ນແບ່ງແຍກລະຫວ່າງສາຍພົວພັນ ທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ແມ່ນບໍ່ແຈ້ງຂາວ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍ່ສາມາດຕັ້ງ ສາຍພົວພັນນັ້ນໄດ້ໂດຍ ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປານໃດ.

ການກຳຈັດຮັດແຄບຕໍ່ເສລີພາບໃນການນັບຖືສາດສະໜາ.

ການປະນີປະນອມຂອງລັດຖະບານໃນເລື່ອງສາດສະໜານັ້ນ ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ສຳລັບແຕ່ລະສາດສະໜາ, ສຳລັບສາດສະໜາ ອີແວັນເຈີລີເກີລ ໂພແຕັສຕັນ ຮວ່ມກັບໂບດ LEC ແລະ ກຸ່ມໂພແຕັສຕັນທີ່ອື່ນໆທີ່ຢາກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າແຍກຕົວຈາກ ໂບດ LEC ຍັງສືບຕໍ່ຕົກ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການກຳຈັດຮັດແຄບຫລາຍທີ່ສຸດ. ສາດສະໜາພຸດນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ຕົກ ເປັນເປົ້າຂອງການຮາວີລົບກວນກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄະນະປົກຄອງຂອງສາດສະໜາ ກໍ່ຖືກລັດຖະບານ ຄວບຄຸມ ຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໄກ້ຊິດ. ປະທານອົງການ ພຸດທະສາດສະໜາ ຫລື ພະສັງຄະລາດຍັງ ສືບຕໍ່ດຳເນີນສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ສິດກັບລັດຖະບານ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ລວມສູນຂອງ ລັດຖະບານກໍ່ຄື ລັດຖະບານໄດ້ກະຈາຍອຳນາດລົງຊູ່ ແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ແຕ່ຍອັນການ ຄວບຄຸມພຶດຕິກຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ອອນແອ່ ຈາກສູນກາງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ມັກຈະບໍ່ຮັບຮູ້ເຖິງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນການປະນີປະນອມທາງສາດສະໜາຍອັນການ ຂາດລະບຽບກົດໝາຍໄປພອ້ມກັນກັບການກະຈາຍກົດໝາຍນຳໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ຍັງບໍ່ສຳເລັດ. ໃນເວລາທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ລົງຢັ້ງມຍາມເຂົ້າເຂດທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານສາດສະໜາ ເພື່ອໄປແນະນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວ ກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານນັ້ນຫລາຍໆຄັ້ງທີ່ ກົມວຽກງານດ້ານສາດສະໜາໄດ້ລະລຶມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ພະນັກງານແຂວງໃຫ້ແກ້ໄຂ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ວຍຕົວເຂົາເອງໂດຍອີງໃສ່ດຳລັດເລກທີ 92.

ສ່ວນໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆເຊັ່ນ: ວຽງຈັນ, ທ່າແຂກ, ປາກເຊ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດນັ້ນ ການແກ້ໄຂແຍ້ງທາງສາດສະໜາແມ່ນມີໜ້ອຍຫລາຍ ຫລື ບໍ່ມີເລີຍ ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຫົວໜ້າກຸ່ມສາດສະໜາໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ປະຊາຄົມ ໂພຣແຕັສຕັນ ແລະ ແຄທໍລິກ ໃຫຍ່ໆ ຢູ່ໃນຫລາຍໆແຂວງ ລວມທັງແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ຈຳປາສັກ ໄດ້ລາຍງານ ວ່າບໍ່ໄດ້ມີບັນ ຫາຍຸ້ງຍາກໃດໆກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີຍ, ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ກັບຊາວ ຄຣິສຕຽນ ແມ່ນເປັນມິດ ແລະ ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີລາຍງານວ່າການປະຕິບັດ ສາດສະໜາໃນທົ່ວປະເທດຍັງໄດ້ຖືກຈຳກັດຮັດແຄບ ຍ້ອນກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງທາງການທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມສາດສະໜາ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ປະຕິບັດ ຄວາມນັບຖືຂອງ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດເທົ່ານັ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງປີ 1999 - 2001 ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ບົດໂບດຂອງກຸ່ມນັບຖືສາດາະໜາ ຄຣິສຕຽນ ນິກາຍອີເວັນເຈີລີເກີນລາວ (LEC) ປະມານ 20 ແຫ່ງໃນຈຳນວນ 60 ແຫ່ງທີ່ມີໃນ ແຂວງວຽງຈັນ, ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຢູ່ ໃນເຂດຫີນເຫີບ, ເມືອງເພືອງ ແລະ ວັງວຽງ; ແລະ ໂບດ LEC ປະມານ 65 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫລວງພະບາງ. ຍອນມິນະໂຍບາຍທີ່ຜ່ອນຜັນກວ່າໃນການ ໃຫ້ປະນີປະນອມທາງສາດສະນາໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2002 ໂບດທີ່ຖືກບົດລົງຫລາຍແຫ່ງ ນັ້ນໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຫລວງພະບາງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີໂບດ 5 ຫລື 6 ແຫ່ງຂອງຈຳນວນໂບດທັງໝົດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດປະມານ 40 ແຫ່ງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງການເຮັດບົດລາຍງານນີ້.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ບ້ານຄຳສານກໍຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຍິນຍອມໃຫ້ກຸ່ມນັບຖືສາດາະໜາ ຄຣິສຕຽນ ນິກາຍອີເວັນ ເຈີລີເກີນລາວ(LEC)ເປີດໂບດພວກເຂົາທີ່ຖືກບົດໃນປີ 2003 ຄືນໄຫມ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ ເມືອງເພືອງ, ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາສິກ LEC ສ້າງໂບດທີ່ຖືກທຳລາຍໃນປີ 2005 ຢູ່ບ້ານໂພນງາມຄືນໄຫມ່ ແລະ ໂບດກໍຖືກເປີດຄືນໃໝ່ນັບແຕ່ນັ້ນມາ.

ໃນໄລຍະເວລາເຮັດລາຍງານນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າໂບດ LEC ຖືກບົດນອກຈາກມີໂບດ ແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ບານຫວັຍນອ້ຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານຈຸດເຜົານັ້ນ. ຜູ້ນຳໂບດໄດ້ຖືກ ປ່ອຍຕົວເປັນອິດສະຫລະໃນຕໍ່ມາໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2005. ຜູ້ນຳໂບດຄືນໜຶ່ງ ຊື່ວ່າສິມສັກ ທີ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າເມືອງນັ້ນ ໄດ້ເຈັບໂຊໃນໄລຍະຖືກຄຸມຂັງ ແລະ ຖືກຢ້າຍໄປປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍທະຫານ ແຕ່ລາວກໍ່ເສຍຊີວິດໃນເດືອນພະຈິກ. ຜູ້ເຄັ່ງສາດສະໜາບາງທ່ານກ່າວວ່າລັດທະບານ ໄດ້ຢຸດຈ່າຍ ເງິນບຳນານໃຫ້ສິມສັກ ຫລັງຈາກລາວປ່ຽນມານັບຖືສາດສະໜາຄຣິດສະຕຽນໃນຊ່ວງ 2-3

ປີຜ່ານມາ. ມີລາຍງານວ່າໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ປີ 2005 ໄດ້ມີການປ່ອຍຕົວຜູ້ທີ່ຖືກຈັບສອງຄົນ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາແມ່ນຍັງເຫລືອອີກສາມຄົນ.

ໃນປີ 2004 ລັດທະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ ສ້າງໂບດ ໄຫມ່ໆຢ່າງງຽບໆ ເຊິ່ງລວມທັງໂບດ ຄາໂທລິກແຫ່ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ, ໂບດຄາໂທລິກ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໂບດ LEC ສີ່ແຫ່ງເມືອງໄຊສົມບູນເຊິ່ງເປັນເຂດພິເສດໃນເມື່ອກອນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງໂບດ LEC ທີ່ຖືກ ທຳລາຍຢູ່ບ້ານໂພນງາມຄືນໄຫມ່. ຫລາຍໆແຂວງກໍຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ກຸ່ມຊາວຄຣິດ ສະຕຽນ ບາງກຸ່ມຂະຫຍາຍ ຫລື ປັບປຸງໂບດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວເຊິ່ງແຕກຕ່າງ ກັບນະໂຍບາຍໃນການປະຕິເສດທຸກໆການສະເໜີເຫລົ່ານີ້ໃນເມື່ອກອນ.

ໃນຈຳນວນເກືອບ 200 ກຸ່ມ ທີ່ປະຕິບັດສາດສະໜາ LEC ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ນັ້ນ ມີຫລາຍກ່ວາ 400 ກຸ່ມ ທີ່ບໍ່ມີໂບດຖາວອນໄດ້ພາກັນສວມົນພາວະນາ ແລະ ປະຕິບັດສາດ ສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕາມ ບ້ານເຮືອນຂອງສະມາຊິກ, ນັບແຕ່ທຶນການປະກາດໄຊດຳລັດເລກທີ 92 ເປັນຕົ້ນມາ ກົມວຽກງານ ທາງສາດສະໜາ ຂອງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາ ທັດສະນະທີ່ວ່າ ການປະກອບ ພິທີທາງໂບດຢູ່ເຮືອນຄວນຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍໂບດທີ່ເປັນອາຄານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນເມື່ອໄດກໍ່ ຕາມທີ່ເຫມາະສົມ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາຫ້ອງການຂອງ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ລະດັບເມືອງຕ່າງໆ ກໍຍັງໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໂບດໃໝ່ຂຶ້ນ ຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແລະ ໂບດຢູ່ທີ່ເຮືອນກໍຍັງເປັນບ່ອນທີ່ ກຸ່ມ LEC ຫລາຍກຸ່ມພາກັນສວມົນພາວະນາ.

ໂບດນິກາຍ LEC ໄດ້ປະ ສົບກັບຄວາມຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈົດທະບຽນ ສຳຫລັບພວກທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນ ເປັນກຸ່ມປະຕິບັດ ສາດສະໜາໃໝ່ ແລະ ໃນການອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງບ່ອນສວມົນພາວະນາໃໝ່ ຫລື ສ້ອມແປງ ສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ແຂວງອັດຕະປື, ຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

ນອກນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບັງຄັບໄຫ້ກຸ່ມນັບຖືນິກາຍໃໝ່ທັງຫລາຍໂຮມເຂົ້າກັບກຸ່ມສາດສະໜາອື່ນໆ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍທາງ ປະຫວັດສາດຄ້າຍຄືກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນດ້ານ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ. ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີສອງແຂວງຄື ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫລວງພະ ບາງ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຊຸ່ວ່າຈະຈັບກຸ່ມ ບັນດາຫົວໜ້າອະວຸໂສຂອງໂບດເພື່ອເປັນການບັງຄັບໃຫ້ ໂບດ "ອິດສະລະ" ບໍ່ໃຫ້ມີການພົວພັນກັບ ໂບດໂພເຕັກສະຕັນຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ໃຫ້ກັບ ຄືນມາຮວ່ມກັບໂບດ LEC, ຢ່າງໄດກໍ່ຕາມ ໂບດອິດສະລະຢູ່ເຂດອື່ນໆພາຍໃນປະເທດກໍໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດໃຫ້ການບໍລິການໂດຍບໍ່ຖືກຂັດຂວາງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ. ແຕ່ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2006 ໄດ້ປະກົດວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ບາງບ້ານ ແລະ ເມືອງ ມີທ່າທີ່ວ່າຈະມີຈຸດຍືນທີ່ຕ້ານກັບກຸ່ມ ໂພຣແຕັກສຕັນ ນິກາຍເມໂທດິສທທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງມີຄວາມລະແວງສົງໄສຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອຸປະກາລະແກ່ປະຊາຄົມ ສາດສະໜາຕ່າງໆ ນອກຈາກສາດສະໜາພຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມ ຊາວຄຣິສຕຽນ, ເຫດຜົນ ສ່ວນໜຶ່ງ ກໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ນັບຖືສາດສະໜາເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳໃນລະດັບສູງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖືກໂຮມເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງຂອງລັດຖະບານ ຄືກັນກັບ ສາດສະໜາພຸດ ນິກາຍເຖລະວາດ ນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນຕໍານິຕິຕຽນສາດສະໜາຄຣິສຕຽນໂດຍສະເພາະວ່າເປັນສິ່ງ “ ນຳເຂົ້າ “ ປະເທດ ໂດຍພວກຕາເວັນຕົກ ຫລື ພວກຈັກກະພັດ. ໃນທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາໂບດ LEC ໄດ້ແບກຫາບ ຄວາມເຈັບປວດທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ພະຍາຍາມບຽດບຽນໂດຍການປິດໂບດ, ການຈັບກຸມ ຜູ້ນຳທາງສາດສະໜາ ແລະ ການບີບ ບັງຄັບໄຫ້ປະລະຄວາມເຊື່ອຖື. ໂບດ LEC ໄດ້ມີການເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ໃນໄລຍະໜຶ່ງທົດສະຫວັດ ຫລື ສິບປີຜ່ານມາ, ການ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂອງໂບດນີ້ກັບ ກຸ່ມສາດສະໜາ ອື່ນໆໃນຕ່າງປະເທດ, ການເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ ສາດສະໜາຢ່າງຫ້າວຫັນ ໂດຍສະມາຊິກຂອງໂບດ ບາງຄົນ ຕະຫລອດຮອດຄວາມເປັນອິດ ສະຫລະ ຈາກການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພັກ ແລະ ລັດ ມີຄວາມລະແວງສົງໄສຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂບດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນຍັງໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ ການຕີ ຄວາມໝາຍຄຳສັ່ງສອນ ຂອງສາດສະໜາຄຣິສຕຽນ ທີ່ວ່າໄຫ້ເຊື່ອຟັງພະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນ ວ່າ ໝາຍເຖິງບໍ່ໄຫ້ຈົງຮັກພັກຕິຕໍ່ພັກ ແລະ ລັດ.

ຍັງມີຫລັງຖານທີ່ແຂງກ້າວ່າການເປັນຜູ້ນຳຄອມມູນິດໄດ້ສະແດງເຖິງແງ່ຄິດຂອງຕໍ່ສາດສະນາຄຣິດ ວ່າເປັນເຄື່ອງມືຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກເພື່ອບອນທຳຮ້າຍລະບອບການເມືອງຄອມມູນິດ. ໃນແງ່ຄິດເຊັ່ນນີ້ເອງຈຶ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງການປອງຮ້າຍຂອງລັດທະບານຕໍ່ອົງການສາດສະໜາ ຄຣິດສ ເປັນຄືກັບມາດຕະການໃນການປອ້ງກັນລະບອບດັ່ງກ່າວ ໂດຍມຸ່ງຫມາຍເພື່ອທີ່ຈະຮັກສາ ອຳນາດເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບທຸກໆການຂົ່ມຂູ່ທີ່ແອບແຝງມາ. ບັນດາສະມາຊິກຂອງໂບດ LEC ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຂອງຊົນເຜົ່າມອນ, ຂະແມ ແລະ ຊາວມົ້ງອັນເປັນສອງກຸ່ມ ຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ ຂັດຂືນຕ້ານຍັ້ນການຄວບຄຸມຂອງ ລັດຖະບານກາງ ມາແຕ່ປະຫວັດສາດແລ້ວ ແລະ ເລື່ອງນີ້ກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ພັກ ແລະ ລັດ ບໍ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໂບດ LEC .

ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດບົດລາຍງານນີ້ບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າມີການແຊກແຊງ ຫລື ບໍ່ອະນຸຈາກ ລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ສະເຫລີມສະຫລອງ ບຸນສຳຄັນ ສຳຄັນຂອງສາດສະໜາ, ແຕ່ມີລາຍງານວ່າບໍ່ໃຫ້ຊາວ

ຄຣິດສະຕຽນຢູ່ຕາມບ້ານຕ່າງໆສະເຫລີມສະຫລອງຢູ່ເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈຳກັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສະເພາະແຕ່ໃນຕຶກຂອງໂບດເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີລາຍງານວ່າກອງກຳລັງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ໂບກຢຸດລົດໂດຍສານໃນໄລຍະຊົ່ວໂມງສວດມົນໃນວັນອາທິດທີ່ຊາວບ້ານພາກັນເດີນທາງເພື່ອໄປໃຊ້ບໍລິການ.

ການຈຳກັດຮັດແຄບທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນນານຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງໂບດຄາໂທລິກຢູ່ທາງພາກເໜືອນັ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຍັງເຫລືອແຕ່ກຸ່ມນ້ອຍໆບໍ່ພຽງເທົ່າໃດກຸ່ມ ທີ່ໂຮມຊຸມນຸມກັນປະຕິບັດສາດສະໜານີ້ ຢູ່ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫລວງນ້ຳທາ, ຢ່າງໃດກໍ່ດີມັນໄດ້ມີສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າລັດທະບານໄດ້ໂຍະຍານໃນການຄວບຄຸມປະຊາຄົມ ຊາວຄາໂທລິກ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ.

ລັດທະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູນພໍ່ເດີນທາງໄປຫລວງພະບາງ ເປັນປະຈຳ ຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍລິການປະຊາຄົມຊາວຄາໂທລິກທີ່ຢູ່ກັນຢ່າງກະແຈກ ກະຈາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ຍັງມີການຈຳກັດການເດີນທາງຂອງເພິ່ນຢູ່. ບໍ່ມີນັກບວດແຄທໍລິກ ທີ່ໄດ້ຮັບ ການອຸປະສົມບົດຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຈັກອົງເລີຍ ແລະ ສັບສິນຂອງໂບດຫລາຍຢ່າງລວມທັງໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໃນວຽງຈັນກໍໄດ້ຖືກລັດຖະບານ ຍຶດເອົາໄປຫລັງປີ 1975 ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລົງຄືນເທື່ອ ແລະ ລັດຖະບານກໍບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ ຄ່າຊົດເຊີຍໃດໆໃຫ້ເລີຍ. ໃນຕົ້ນປີ 2005 ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຄາໂທລິກຢູ່ ບ້ານ ປົງວາງ ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສາມາດສ້າງໂບດໄຫມ່ຂຶ້ນດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ຫ້ອງການ ສົດເດັດ ພຣະປາປາ ນັ້ນຊີໂອ (the Papal Nuncio office) ທີ່ບາງກອກ. ເຊິ່ງເປັນໂບດແຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ ສ້າງຂຶ້ນຫລັງຈາກການສາງຕັ້ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວໃນປີ 1975. ສ່ວນໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດນັ້ນ ກຸ່ມນັບຖືສາດສະໜາ ຄາໂທລິກຫລາຍກຸ່ມ ສາມາດປະຕິບັດສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງເສລີ.

ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2005 ໂບດ ຄາໂທລິກ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນທີ່ຈະປະດຳເນີນການ ອຸປະສົມບົດທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຕ່ລັດທະບານກຢຸດຍັ້ງພິທີການແຕ່ຂຶ້ນຕົ້ນ, ເຊິ່ງມັນກໍ່ອາດຈະເປັນການ ອຸປະສົມບົດຂອງຊາວຄາໂທລິກຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 1975, ແນວໃດກໍ່ດີ ໃນຊ່ວງເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2006 ການອຸປະສົມບົດກໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນທີ່ຄຳແພງນະຄອນ ໄປພອ້ມໆ ກັບການອຸປະສົມໃຫ້ພຣະທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ.

ລັດຖະບານຫ້າມຊາວຕ່າງປະເທດປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ, ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານອະນຸຍາດ ໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບໂບດ

ສາດສະໜາໃດໜຶ່ງດຳເນີນງານຢູ່ໃນປະເທດໄດ້ກໍ່ຕາມ. ຊາວຕ່າງດ້າວທີ່ຖືກກວດພົບວ່າ ມີການ ແຈກຢາຍເອກະສານທາງສາດສະໜາແມ່ນມີສິດຖືກຈັບ ຫລື ບໍ່ກໍຈະຖືກເນລະເທດ, ດຳລັດເລກທີ 92 ກໍລະບຸອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາໂດຍຜົນລະເມືອງລາວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເສຍກ່ອນ. ແຕ່ໃນພາກ ປະຕິບັດແລ້ວບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຍັງຕີຄວາມໝາຍ ຂອງການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ ເພື່ອຫັນ ປ່ຽນຄວາມເຊື່ອຖືນັ້ນວ່າເປັນກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ສ້າງຄວາມແບບແຍກໃນສັງຄົມ.

ບາງຄັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍຶດເອົາເອກະສານຕ່າງໆທາງ ສາດສະໜາ ແລະອຸປະກອນສິດສອນ ສາດສະໜາຈາກຊາວລາວ ທີ່ຖືສາດສະໜາຄຣິດສະຕິນາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະຈັບກຸມເຂົາ ແລະ ຂັບໄລຊາວຕ່າງຊາດທີ່ພະຍາຍາມເຜີຍແຜ່ເພື່ອຫັນປ່ຽນສາດສະໜາອອກປະເທດ. ໃນຕົ້ນປີ 2006 ໄດ້ມີລາຍງານວ່າມີຊາວເກົາຫລີຖືກຈັບຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວຍອັນການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ ແລະ ຖືກຂັບໄລອອກນອກປະເທດ. ເຖິງດຳລັດເລກທີ 92 ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດພິມບົດຂຽນ ທາງສາດ ສະໜາ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາດສະໜາພຸດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າເອກະ ສານທາງສາດສະໜາ ຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ດຳລັດເລກທີ 92 ກໍຍັງຄັບໄຫ້ຂໍອະນຸຍາດສຳຫລັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຫລົ່ານັ້ນຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເສຍກ່ອນ. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ໄຫ້ກຸ່ມທີ່ນັບຖືສາດສະໜາ ຄຣິສຕຽນ ຫລື ບາຮາຍ ຈັດພິມເອກະສານກ່ຽວກັບສາດສະໜາຂອງ ເຂົາເຈົ້າເອົາເອງ ເຖິງວ່າທັງສອງກຸ່ມນີ້ຮອງຊຳອະນຸຍາດມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ຍັງມີເອກະສານທາງສາດສະໜາບາງຢ່າງໄດ້ຖືກລັກລອບນຳເຂົ້າປະເທດໂດຍ ພວກທີ່ເຊື່ອຖື, ຢ່າງໃດ ກໍ່ຕາມຜູ້ທີ່ນຳເອົາເອກະສານທາງສາດສະໜາເຂົ້າມານັ້ນ ອາດປະເຊີນກັບການຖືກ ຈັບກຸມ ກໍ່ໄດ້. ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບເຫລົ່ານີ້ ບັນດາກຸ່ມຄົນທີ່ປະຕິບັດສາດສະໜາຄຣິສຕຽນບາງກຸ່ມທີ່ໄດ້ ຮັບຮອງຈາກທາງການນັ້ນໄດ້ມີການຈົ່ມວ່າ ກ່ຽວກັບຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຮັບ ພະຄຳພີໃບເບັ້ລ ແລະ ເອກະສານທາງສາດສະໜາອື່ນໆ. ໃນໄລຍະເຮັດລາຍງານນີ້ ໄດ້ມີຊາວຄຣິດສຕຽນຈຳນວນ ຫນຶ່ງຖືກຈັບກຸມຢູ່ທີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມນຳເອົາຄຳພີໃບເບັ້ເຂົ້າປະເທດ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຂົາຈະຖືກກັກຕົວເປັນເວລາ 2-3 ວັນ. ມີກຸ່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຄຣິດສຕຽນ ຈຳນວນຫນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ຖືກຈຳກັດໃນການນຳເອົາ ເອກະສານທາງສາດສະໜາເຂົ້າ ມາປະເທດ.

ໂດຍທົ່ວໄປລັດຖະບານ ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເດີນທາງຂອງພົນລະເມືອງ ທີ່ປາດຖະໜາ ຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮັບການເຝິກອົບຮົມທາງສາດສະໜາເປັນເວລາສັ້ນໆ, ແຕ່ວ່າລັດຖະບານຍັງຄັບໄຫ້ພວກທີ່ປະສົງຈະເດີນທາງເພື່ອເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແຈ້ງໄຫ້ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ຊາບກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງໃນການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ຂໍອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າກ່ອນ.

ໃນຕົວຈິງແລ້ວຫລາຍໆຄົນຈາກທຸກສາດສະໜາ ໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດແບບບໍ່ ເປັນທາງການ ເພື່ອຮັບການເຝິກອົບຮົມທາງສາດສະໜາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຂໍໜັງສືອະນຸຍາດລ່ວງໜ້າ ຫລື ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາບ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງໃນການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປົກກະຕິ ກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດ ຈະອອກວີຊາໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ ຄືກັນກັບເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທຳມະດາ, ແຕ່ບາງ ຄັ້ງຄາວກະຊວງການຕ່າງປະເທດກໍ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົາຄິດວ່າມີຈິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສເດີນ ທາງໄປຕ່າງປະເທດ.

ບັດປະຈຳຕົວ ທີ່ລັດຖະບານອອກໃຫ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸການເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງສາດສະໜາ ໃດໜຶ່ງ ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັບທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ຫລື ຢູ່ໃນໜັງສື ຜ່ານແດນ ຊຶ່ງເປັນອີກສອງເອກະສານ ທີ່ສຳຄັນທີ່ຍັງຍືນເຖິງການເປັນຜົນລະເມືອງ. ບາງຄັ້ງຄາວເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ບໍ່ຍອມອອກບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ທະບຽນສຳມະໂນຄົວໃຫ້ແກ່ຊາວຄຣິດສຕຽນຍອ້ນການເຊື່ອຖືທາງສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫລື ຊຶ່ງວ່າຈະບໍ່ຍອມອະນຸຍາດອອກເອກະສານທາງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖ້າຫາກເຂົາບໍ່ປະລະຄວາມ ເຊື່ອຖືຂອງເຂົາ.

ການລະເມີດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາດສະໜາ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຈັບກຸມບຸກຄົນ ຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວທາງສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ການກັກຕົວບຸກຄົນຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳລັງເຮັດລາຍງານນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກັກຕົວ ໃນໄລຍະສັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສອງວັນ ເຖິງສອງອາທິດ. ຢ່າງໜ້ອຍມີຊາວຄຣິດສະຕຽນ ຈຳນວນໜຶ່ງຖືກກັກຕົວເປັນເວລາຫລາຍວັນຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມນຳເອົາຄຳພີໄປເບີ້ ເຂົ້າປະເທດທີ່ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ. ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງການເຮັດລາຍງານນີ້ມີຜູ້ທີ່ ຖືກກັກຕົວໃນຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບສາດສະໜາຈຳນວນສາມສິບຄົນ, ມີຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ສອງຄົນ, ມີໜຶ່ງຄົນຢູ່ແຂວງສາລາວັນທີ່ຖືກກັກບໍລິເວນ ແລະ ມີຊາວເຈັດຄົນທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ສະພາບ ການຢູ່ໃນຄຸກແມ່ນໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະ ພວກທີ່ຖືກກັກຂັງ ຍ້ອນສາດສະໜາກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກ ທໍລະມານຄືກັນກັບພວກນັກໂຫດຄົນອື່ນໆເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນອັດຕາສ່ວນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ, ຍ້ອນ ຂາດແຄນການ ຮັກສາພະຍາບານ ແລະ ບ່ອນຢູ່ຄັບແຄບແອອັດ.

ໃນປີ 1999 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມສະມາຊິກກຸ່ມ LEC ສອງຄົນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຊື່ວ່າ ຍອດ ແລະ ທອງຈັນ, ພວກເຂົາຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າເປັນທໍລະຍົດ ແລະ ເປັນພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຖືກແມ່ນວ່າການຈັບກຸມນີ້ປະກົດວ່າແມ່ນຍອ້ນ ພວກເຂົາເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ. ທ້າວ ຍອດ ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 12 ປີ ແລະ ທອງຈັນ ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 15 ປີ. ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງການ

ເຮັດລາຍງານນີ້ ຊາຍ ທັງສອງຍັງຄົງຖືກຈອງຈຳຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການອຸທອນໃຫ້ທົບທວນຂະຕິຂອງພວກເຂົາຄືນໄຫມ່.

ໃນຊ່ວງເດືອນ ກໍລະກົດ ເຖິງ ສີ່ຫາ ປີ 2004 ນັ້ນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍ່ຍັງໄດ້ກັກຕົວ ຊາວຄຣິດສຕຽນ LEC ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ. ສະມາຊິກໂບດ LEC ຍັງຍໍ້ຄຳເດີມວ່າ ພວກເຂົາຖືກຈັບກຸມນັ້ນແມ່ນຍອ້ນການປະຕິບັດສາດສະໜາຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຂອງ LEC, ໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2004 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ໄດ້ຈັບກຸມຊາວຍ້າວກຸ່ມນອ້ຍທີ່ນັບຖືສາດສະໜາຄຣິດສຕຽນສອງຄົນທີ່ເມືອງລອງຊານ, ແຂວງວຽງຈັນ ຍອ້ນການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ.

ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2005 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເມືອງພິນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກັກຕົວຊົນເຜົ່າ ບຣູ ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາ ຄຣິດສຕຽນ 24 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມ LEC ນັ້ນ ທີ່ຫ້ອງການຕຳຫລວດເມືອງ ເປັນເວລາຫລາຍວັນ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ເຂົາປະລະຄວາມເຊື່ອຖືທາງສາດສະໜາ. ໃນທັງຫມົດນັ້ນມີພຽງຊາຍສອງຄົນ ທີ່ປະລະສາດສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຊາຍທັງສອງໄດ້ຖືກຄູມຂັງສະເລຍແລ້ວເປັນເວລາປີຫນຶ່ງແຕ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າຖືກປ່ອຍຕົວໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2006. ພະນັກງານລັດທະການ ໄດ້ຈັບກຸມນັກບວດນິກາຍ LEC ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2005 ໂດຍຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າ ເພີ່ນສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກປົກຄອງ ແຂວງ. ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈາກ LEC ລາຍງານວ່າເພີ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2005.

ໃນຊ່ວງເດືອນທັນວ່າ ປີ 2005 ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ກັກຕົວ ກຸ່ມຊົນກຸ່ມນອ້ຍຊາວມົ້ງຊາວເຈັດຄົນ. ທັງຫມົດໃນກຸ່ມນັ້ນແມ່ນເດັກເຊິ່ງມີຄົນຫນຶ່ງແມ່ນມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ແຂວງເພັດຊະບູນ ໂດຍຖືກໃຫ້ອົບພະຍົກມາແຕ່ທາງພາກເໜືອຂອງໄທ, ພວກເຂົາໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າປະເທດແບບຜິດປົກກະຕິໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄທໂດຍເຊື່ອວ່າ ເດັກເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດຫມາຍ. ບາງລາຍງານລະບຸວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄືຊາວຄຣິດສຕຽນ ແລະ ອາດຈະຖືກຈັບຈັບກຸມຢູ່ປະເທດລາວ ເພາະການນັບຖືສາດສະໜາດັ່ງກ່າວ. ຊາວເຜົ່າມົ້ງຈຳນວນຊາວເຈັດ ຄົນນີ້ຍັງຄົງຄູມຂັງຢູ່ໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງລາຍງານນີ້. ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສັບສົນໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ລັດທະບານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າໄດ້ຄວບຄຸມກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່.

ການບັງຄັບໃຫ້ປ່ຽນສາດສະໜາ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຊາວ ຄຣິດສະຕຽນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາປະລະຄວາມເຊື່ອຖືແມ່ນຍັງຄົງມີຢູ່ບາງຂົງເຂດ. ໃນບາງກໍລະນີ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂົງກຸ່ມສາດສະໜາ

ກຸ່ມນອ້ຍວ່າຈະຈັບກຸມຫລີຂັບໄລພວກເຂົາອອກ ຈາກຫມູ່ບ້ານຖ້າຫາກພວກເຂົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, ແລະກໍ່ມີຕົວເລກວ່າມີກໍລະນີການກະທຳຂົ່ມຂູ່ເຊັ່ນນີ້.

ໃນຊ່ວງເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2004, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ບ້ານພຽງສະຫວັດ, ເມືອງ ໄຊສົມບູນ ເຊິ່ງເຄີຍເປັນ ເຂດພິເສດນັ້ນ ໄດ້ລາຍງານ ເຖິງການຂັບໄລກຸ່ມຊາວ ຂະມຸ ຄຣິດສະຕຽນຈຳນວນເກືອບ 70 ຄົນຫລັງຈາກທີ່ພວກເຂົາປະຕິເສດ ທີ່ຈະປະລະຄວາມເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ. ໃນຊ່ວງເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2005 ໄດ້ມີການຄັບໄລ ຊາວຄຣິດສະຕຽນຄັ້ງທີ່ສອງຢູ່ທີ່ບ້ານໂຄກໂພ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງຢູ່ບໍ່ໄກກັບບ້ານ ພຽງສະຫວັດ.

ໃນຊ່ວງເດືອນເມສາ ປີ 2006 ພະນັກງານປະຈຳເມືອງ ທີ່ເຂດສາລາວັນໄດ້ລາຍງານການຈັບກຸມ ສະມາຊິກ LEC ເຊິ່ງແມ່ນທ້າວ ອາເດີນເຊິ່ງລາວໄດ້ປະຕິເສດຄຳສັ່ງຈາກນາຍບ້ານໃຫ້ປະລະ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງລາວ. ລາຍງານກ່າວວ່າຄອບຄົວຂອງລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນສີ່ຄອບຄົວຊາວ ຄຣິດສະຕຽນທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແລະ ສອງຄອບຄົວກໍ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກບ້ານໃນໄລຍະ ທີ່ລາວຖືກກັກ. ທ້າວ ອາເດີນ ຍັງຖືກກັກບໍລິເວນໃນໄລຍະຕອນທ້າຍຂອງການເຮັດລາຍງານນີ້. ໃນໄລຍະສິບມື້ທຳອິດທີ່ລາວຖືກກັກ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າລາວຖືກມັດຂໍ້ມື ແລະ ຂໍ້ຕົນຖືກລາມໂສ້ ແຕ່ກໍ່ຖືກປົດໂສ້ໃນຕໍ່ມາແລະ ອານຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄປມາເປັນອິດສະຫລະພາຍໃນເຮືອນ.

ມີລາຍງານວ່າທີ່ດິນທີ່ເປັນຂອງຄອບຄົວຊາວຄຣິດສະຕຽນ ທີ່ບ້ານຮວງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍນາຍບ້ານ ແລະກໍ່ໂອນໄປເປັນຂອງຄົນອື່ນຢູ່ບ້ານນັ້ນ ໃນຊ່ວງປີ 2006. ຊາວຄຣິດສະຕຽນບາງຄົນທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ບ້ານນັ້ນກ່າວວ່າພວກເຂົາຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ແຂວງຜົງສາລີ ຫລັງຈາກຖືກກົດດັນຈາກນາຍບ້ານ. ອີງຕາມຄຳກ່າວຈາກພະນັກງານລັດທະບານ ແລະ LEC ກ່າວວ່າບັນຫາການຍຶດທີ່ດິນນັ້ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍແບບແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ໄດ້ມີ ການປະຕິບັດການຫຍັງລົງໄປແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.

ບໍ່ມີລາຍງານໃດໆກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຫ້ພົນລະເມືອງກຸ່ມນອ້ຍຊາວ ອາເມຣິກາ ຖືກລັກຈັບໂຕໄປ ຫລື ຖືກພາໜີອອກໄປ ຈາກສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫັນປ່ຽນ ສາດສະໜາ ຫລື ກ່ຽວກັບການ ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມສິ່ງ ພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ ເຫລົ່ານັ້ນ ກັບຄືນປະເທດ.

ການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ການພັດທະນາໃນທາງບວກໃນການນັບຖືສິດເສລີພາບທາງດ້ານ ສາດສະໜາ

ການເກັບກຳການນັບຖືສິດເສລີພາບທາງດ້ານສາດສະໜາຂອງລັດທະບານ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຊາວ
ຄຣິດສຕຽນກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນ ຍັງຄົງມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງຍອ້ນບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍການບຽດບຽນກັນຍ້ອນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍໆຄັ້ງຢູ່ຫລາຍ
ໆແຂວງ.

ໃນການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດທະບານໃນປະຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ມີການປອງດອງ ແລະ
ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການເຊື່ອຖືສາດສະໜາ. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດກໍຍັງສືບຕໍ່ ແນະນຳ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີການປະນີປະນອມ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເດີນ
ທາງຮວມກັບຜູ້ຕ່າງໆໜ້າຂອງໂບດ LEC ໄປໃນຫລາຍໆແຂວງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ
ຫລາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງກຸ່ມ LEC ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ໂບດ LEC ຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະຫາລະນະຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ໃນໄລຍະເຮັດລາຍງານນີ້ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການ
ປະກັນສັງຄົມຢູ່ໃນຫລາຍໆຂົງເຂດທີ່ເຄີຍເກີດເຫດການທີ່ບໍ່ລົງລອຍກັນທາງດ້ານສາດສະໜາ.
ໃນການປະຕິບັດງານຮວມກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ໂບດ LEC ໄດ້ຈັດການພົບປະກັນ
ລະຫວ່າງ ພະນັກງານລັດທະບານ ແລະ ຊາວຄຣິດສະຕຽນໃນບາງໝູ່ບ້ານທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ທາງສາດສະໜາ

ເຖິງວ່າຈະມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາຫລາຍເດືອນໃນຕອນຕົ້ນ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວ ການທີ່ລັດທະບານ
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພິທີອຸປະສົມບົດໃຫ້ແກ່ພຣະ ແລະ ນັກບວດໃນຊ່ວງເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2006
ກໍ່ແມ່ນການພັດທະນາໃນທາງບວກນັ້ນເອງ

ພາກ 3. ບັນຫາທາງສັງຄົມ ແລະ ອາດສະຍາກຳ

ບັນດາປະຊາຄົມຂອງສາດສະໜາຕ່າງໆ ແມ່ນຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ ແລະ ມີໄມຕິຈິດຕໍ່ກັນ, ສັງ
ຄົມໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ການມີສາຍພົວພັນແບບຖືກຕ້ອງປອງດອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ນັບຖື
ສາດສະໜາພຸດ ຊຶ່ງເປັນສາດສະໜາທີ່ຄອບງຳເພາະວ່າໃຫຍ່ກ່ວາໝູ່ນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໄດ້ຜ່ອນ
ຜັນ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດສາດສະໜາອື່ນໆຢູ່. ບໍ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ລະຫວ່າງ ນິກາຍຕ່າງໆ
ຂອງສາດສະໜາຄຣິດສຕຽນຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະເພນີທາງວັດທະນະທຳ
ຂອງລາວແມ່ນປູກນິໄສໃຫ້ມີຄວາມເຄົາລົບ ນັບຖື ໃນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ມີມາ
ເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ . ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສາດສະໜາ
ກໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ນ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນ

ສືບເນື່ອງມາຈາກການເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຄວາມເຊື່ອຖື ຫລື ສືບເນື່ອງມາຈາກ ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບສິດທິ ໃນການນຳໄຊ້ ຊັບພະຍາກອນຂອງໝູ່ບ້ານ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງບາງກຸ່ມໃນການຕັ້ງໂບດ LEC ເປັນອິດສະລະ ຫລື ຮວ່ມກັບສາຂາໂບດຈາກຕ່າງປະເທດ ນັ້ນກໍ່ເກີດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຄົມໂປເຕັກຕັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຍ້ອນການປະຕິບັດ ສາດສະໜາຂອງສະມາຊິກບາງຄົນ ຂອງກຸ່ມນັບຖືສາດສະໜານ້ອຍ ທີ່ບໍ່ຍອມປະກອບສ່ວນໃນ ພິທີທາງສາດສະໜາຂອງຊາວພຸດ ຫລື ພິທີຂອງພວກຖືຜີກໍ່ເກີດໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເກີດຂຶ້ນໄດ້.

ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2005, ນັກບວດ ນິກາຍ LEC ຊື່ ອາລູນ ວາຣາພິງ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຫລັງຈາກໃຫ້ຄຳເທດສະນາໃນພິທີຄຣິດສະມາດ. ໃນຊ່ວງຕອນທ້າຍຂອງການເຮັດ ລາຍງານນີ້ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການສືບສວນຂະຕິຄາດຕະກຳດັ່ງກ່າວ.

ພາກ 4. ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຖືເອົາການສະໜັບສະໜູນ ເສລີພາບທາງ ສາດສະໜາຄືນຶ່ງໃນບຸລິມະສິດຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານມາເຖິງວຽງຈັນ. ທ່ານໄດ້ຍົກບັນຫາ ເສລີພາບ ທາງສາດສະໜາໄປປຶກສາຫາລື ໃນເວລາທ່ານເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ຄະນະຜູ້ນຳລະດັບສູງສຸດຂອງ ລັດຖະບານລາວ. ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ເວົ້າອອກຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງເສລີພາບທາງສາດສະໜາກັບ ບັນດາເຈົ້າແຂວງໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມແຂວງຕ່າງໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສະຖານທູດກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານລັດທະບານລາວໃນຫລາຍໆລະດັບ ຈາກສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນກັນ.

ສະຖານທູດສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບກົມສາດສະໜາ ຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. ສະຖານທູດ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດເຖິງກໍ່ລະນີທີ່ມີການຈັບກຸມ ຫລື ເຫດການຕ່າງໆ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດກໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອເຂົ້າໄກ່ເກ່ຍກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທ້ອງຖິ່ນ. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຖານທູດ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາ ກັບບັນດາຜູ້ນຳສາດສະໜາທີ່ສຳ ຄັນທັງໝົດໃນປະເທດ ໃນໄລຍະທີ່ເຮັດລາຍງານສະບັບນີ້; ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດໄດ້ຊຸກຍູ້ ຢ່າງຕັ້ງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ມີເສລີພາບທາງສາດສະໜາ ເຖິງແມ່ນຈະມີສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ຖືກຈຳກັດ ຮັດແຄບ ໂດຍສົມວນຊົນທີ່ເປັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຢູ່ໄຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານກໍ່ຕາມ.

ສະຖານທູດສະຫະລັດ ຊຸກຍູ້ສິ່ງເສີມຢ່າງແຮງກ້າ ໃຫ້ມີການ ຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວຂອງຜູ້ແທນ ໃນລະດັບສູງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ ສຸດເທົ່າທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຝ່າຍລັດຖະບານ ລາວ ໃຫ້ມີການເຄົາລົບນັບຖື ເສລີພາບທາງສາດສະໜາຫລາຍຂຶ້ນ. ສະຖານທູດສະຫະລັດ

ຍັງໄດ້ບັນຈຸຫົວຂໍ້ ທີ່ກ່ຽວກັບເສລີພາບດ້ານສາສະໜາຢູ່ໃນປະເທດລາວ ນັ້ນເຂົ້າໃນ ເວພໄຊ້
ຂອງສະຖານທູດ. ໃນຊ່ວງເດືອນມີນາ ປີ 2006 ພະນັກງານການທູດ ຈາກ ຫ້ອງການດ້ານວຽກງານ
ເພື່ອເສລີພາບ ທາງສາດສະໜານາໆຊາດ ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວ
ແລະ ພົບປະກັບພະນັກງານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຝ່າຍລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ມີ
ການເຄົາລົບ ນັບຖື ເສລີພາບທາງສາດສະໜາຫລາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ມີການລົງທະບຽນໃຫ້ກຸ່ມນິກາຍ
ເມໂທດິສທ ໃຫ້ ເປັນອົງການສາດສະໜາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ໂບດຄາໂທລິກ ປະກອບພິທີ ອຸປະສົມບົດ
ແລະປອ່ຍຕົວນັກໂທດທາງສາດສະໜາຫ້າຄົນ. ຍັງກວ່ານັ້ນ ຮອງລັດທະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານໂຮເບີດ ໂຊລິກ ແລະ ຮອງລັດທະມົນຕີຊ່ວຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບພົດ
ຊອບຝ່າຍ ອາຊີໃຕ້ ແລະ ປາຊີຟິກ ທ່ານ ອີຣິກ ໂຈນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວໃນໄລຍະເຮັດບົດ
ລາຍງານນີ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຄົາລົບນັບຖື ເສລີພາບທາງສາດສະໜາຫລາຍຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ
ທີພວກທ່ານ ພົບປະກັບ ທ່ານ ນາຍຍົກ ລັດທະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ ລັດທະມົນຕີ ກະຊວງ ການຕ່າງ
ປະເທດ. ທ່ານ ໂຈນ ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບບັນຫາເສລີພາບທາງສາສະໜາກັນທ່ານ ລັດທະມົນຕີ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 2006.

ເຜີຍແຜ່ວັນທີ 15 ກັນຍາ, 2006