

ශ්‍රී ලංකාව

ව්‍යවස්ථාව, බුද්ධාගමට ප්‍රධාන තැනක් දෙන අතර, විය ආරක්ෂා කිරීම රජයේ වගකීමක් වන නමුත් විය රාජ්‍ය ආගම ලෙස පිළිගනු නොලැබේ. අනිකුත් ආගමික කණ්ඩායම්වලට තම ආගම හිදුනසේ ඇදහීමට ඇති අයිතිය ව්‍යවස්ථාවෙන් තහවුරු කර තිබේ.

මෙම වාර්තාවෙන් ආවරණය වන කාලය තුළ රජය විසින් ආගමික හිදුනසට ගරු කිරීම පිළිබඳ තත්වයේ වෙනසක් සිදු නොවීය. රජය ප්‍රසිද්ධියේ ආගමික හිදුනස සහතික කරන නමුත් භාවිතයේදී සමහර ප්‍රදේශ වල ප්‍රශ්න පැන නැගුණි.

බෞද්ධ අන්තවාදීන්, ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවලට විටින් විට පහරදුන් අතර, බලහත්කාරයෙන් ආගමට හරවා ගැනීමේ චෝදනා නිසා සමාජීය ආතතියක්ද දක්නට ලැබුණි. රජයට හිතවාදී දෙමළ අවිගත් කණ්ඩායම් විසින් නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට පහර දීම් සිදුවිය. මේවා මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ආගමික විශ්වාස නිසා නොව, පවතින වාර්ගික හා දේශපාලන වාතාවරණය නිසා සිදුවූ ඒවා බව පෙනේ.

මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ තම සමස්ථ ප්‍රතිපත්තියේ කොටසක් ලෙස, රජය සමඟ ආගමික හිදුනස පිළිබඳව, එක්සත් ජනපද රජය සාකච්ඡා කරයි. දේවස්ථාන වලට පහරදීම පිළිබඳව එක්සත් ජනපද රජයේ සැලකිල්ල යොමු වී ඇති බව, එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් රජයේ නායකයන්ට දන්වා ඇති අතර, ඒවාට වගකිව යුත්තන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරන ලෙසද ඉල්ලා සිටියේය. ආගම්වලට හරවාගැනීම් වලට විරුද්ධ හිත නිසා, ආගමික හිදුනස සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි සාණාත්මක බලපෑම පිළිබඳවද එක්සත් ජනපද තානාපති නිලධාරීන් රජයට කරුණු දක්වා තිබේ. එක්සත් ජනපද රජය, දිගටම විවිධ ආගමික නායකයින් සමඟ ආගමික හිදුනස පිළිබඳව සාකච්ඡා පවත්වයි.

i කොටස - ආගමික ජන සංඛ්‍යානය.

රටෙහි ප්‍රමාණය වර්ග සැතපුම් 25,322න් වන අතර, ජනගහණය මිලියන 20.1කි.

දළ වශයෙන් ජනගහණයෙන් සියයට 70ක් බෞද්ධ වන අතර, සියයට 15ක් හින්දුද, සියයට 8ක් ක්‍රිස්තියානිද, සියයට 7ක් මුස්ලිම්ද වේ. ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් වැඩිපුරම බටහිර සිටින අතර, නැගෙනහිර මුස්ලිම් ජාතිකයන්ද, උතුර සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ හින්දු භක්තිකයන්ගෙන්ද සමන්විත වේ.

බහුතර සිංහල ප්‍රජාවගෙන් වැඩි කොටස ථෙරවාද බෞද්ධයන් වේ. විශාලම ජනවාර්ගික සුළු ජාතිය වන දෙමළ ජාතිකයන් වැඩි කොටස හින්දු භක්තිකයෝ වෙති. මුස්ලිම් ජාතිකයන් සම්පූර්ණයෙන්ම සුන්නි වන අතර, බෝරා ප්‍රජාව ඇතුළු කුඩා කොටසක් ෂියා නිකායට අයත් වේ. ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන්ගෙන් සියයට අසූවක් පමණ රෝමානු කතෝලිකයන් වන අතර, නගර වල ඇන්ග්ලිකන් හා අනෙකුත් ප්‍රොතෙස්තන්ත පල්ලි දක්නට ලැබේ. සෙවින්ස් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට්,

ශ්‍රී ලංකාව

ජොහාස් විට්නසස් මෙතෝදිස්ත, බැප්ටිස්ට්, ඩව් රෆෝම්, ඇන්ග්ලිකන්, පෙන්නකොස්ටල් හා විසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් ආදී නිකායන්ට අයත් වන්නන්ද සිටී. ඉවැන්ජලික ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායම්ද මෑතක සිට වර්ධනය වී ඇති නමුත්, ඔවුන්ගේ සාමාජිකත්වය තවම කුඩාවේ.

ii කොටස - ආගමික නිදහසට රජය දක්වන ගෞරවය පිළිබඳ තත්වය

හිත / ප්‍රතිපත්ති රාමුව

ව්‍යවස්ථාවේ 10 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් වන්නේ “තමා කැමති විශ්වාසයක් හෝ ආගමක් ඇදහීමේ නිදහසද ඇතුළු සිතීමේ, හෘද සාක්ෂියේ හා ආගමික නිදහස සෑම පුද්ගලයෙකුටම හිමි” බවයි. 14(1)-‘ඉ’ වගන්තියට අනුව ‘සෑම පුරවැසියෙකුටම තනිව හෝ අනෙකුත් අය සමඟ ප්‍රසිද්ධියේ හෝ පුද්ගලිකව තම ආගම හෝ විශ්වාස අනුව වැඳුම් පිදුම් කිරීමට, පිළිපැදීමට, අනුගමනය කිරීමට හෝ ඉගැන්වීමට අයිතියක් තිබේ”.

ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තු හතරක් ඇති අතර, ඒවා බෞද්ධ, හින්දු, මුස්ලිම් හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු පිළිබඳව වේ. ඔවුන්ට පැවරී ඇති කටයුතු නිර්වචනය කරන හිත වලට අනුව සෑම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම ආගමික අගයන් හා දැහැමි සමාජයක් ප්‍රවර්ධනය කරන වැඩසටහන් සකස්කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

2004 දී හඳුන්වා දෙන ලද ආගම්වලට හරවා ගැනීමට විරුද්ධ හිත සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත්තේය. 2004 මැයි මාසයේදී ජාතික හෙළ උරුමය පක්ෂය “ආචාර සම්පන්න නොවන” ලෙස ආගම්වලට හරවා ගැනීම, අපරාධයක් බවට පත්කරන පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. මෙම කෙටුම්පතේ සමහර වගන්ති ව්‍යවස්ථා විරෝධී යැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දී තිබියදීත් 2005 මැයි මස 06 වෙනි දින ජාතික හෙළ උරුමය මෙම පනත දෙවෙනි වර කියවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළේය. පසුව මෙම යෝජිත කෙටුම්පත විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවකට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, ඔවුන් විසින් එය සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව තුන්වැනි වර කියවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. 2010 වර්ෂයේදී එය නැවතත් ඉදිරිපත් කරන බව ජාතික හෙළ උරුමය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ආගමික කණ්ඩායම් රජයේ ලියාපදිංචි වීමක් අවශ්‍ය නොවේ. කෙසේ වෙතත් මූල්‍යමය ගනුදෙනු සිදුකිරීමට හා බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීමට ඔවුන් (1) පාර්ලිමේන්තු පනතකින්, (2) සමාගම් පනත යටතේ ව්‍යාපාරයක් ලෙස, (3) සමිති ආඥා පනත හෝ (4) භාරකාර මණ්ඩල ආඥාපනත යටතේ හෝ නීතිගත කර තිබිය යුතුය. හැටේ දශකය වනතුරු බොහෝ දේවස්ථාන කතෝලික හෝ ඇන්ග්ලිකන් වූ අතර, ඒවා පාර්ලිමේන්තු පනත් මඟින් නීතිගත කරන ලදී. හැත්තළු දශකය ආරම්භයත් සමඟ ඉවැන්ජලික කණ්ඩායම් ඇතුළු අලුත් ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායම් රටතුල ක්‍රියාත්මකවීම ආරම්භ වීමත් සමඟ මෙම දේවස්ථාන, සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වීම සාමාන්‍ය පිළිවෙත විය. එතැන් සිට ඉවැන්ජලික දේවස්ථාන, ආචාර සම්පන්න නොවන ආකාරයට ආගමට හරවා ගැනීමේ යෙදී සිටිතැයි චෝදනා එල්ල විය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් නව ආගමික කණ්ඩායම් සමාගම් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට රජය අකමැති විය. අලුත් දේවස්ථාන

ශ්‍රී ලංකාව

ලියාපදිංචි කිරීම හෝ සමාගම් පනත යටතේ ඒවා නැවත ලියාපදිංචි කිරීම වඩා වඩා දුෂ්කර වී ඇතැයි ඉවැන්ජලික කණ්ඩායම් වාර්තා කර තිබේ. සමීන හෝ භාරකාර මණ්ඩල ආඥා පනත යටතේ හෝ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් මෙම දේවස්ථාන වලට සමහර මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව සීමා වෙයි.

දික්කසාදය, ළමා භාරකාරත්වය හා උරුමය ඇතුළු පවුල් නීති සම්බන්ධයෙන් තීරණය කෙරෙන්නේ ඒ ඒ වාර්ගික හෝ ආගමික කණ්ඩායම් වල වාර්තානුකූල නීතිවලට අනුවය. කාන්තාවන් සඳහා විවාහයට අවම වයස අවුරුදු 18කි. නමුත් තමන්ගේ වාර්තානුකූල ආගමික භාවිතයන් අනුගමනය කරන මුස්ලිම් භක්තික ගැහැණු දරුවෙකුට වැඩිවියට පත්වීමෙන් පසුව හා පිරිමින්ට පවුලක් නඩත්තු කළහැකි තරමට මූල්‍යමය අතින් ශක්තිමත් වූවිට හෝ විවාහ විය හැකිය.

ව්‍යවස්ථාවෙන් බුද්ධිගමට වැඩි සැලකිල්ලක් ලබා දී ඇතත්, රජය අනිකුත් කණ්ඩායම් වල ප්‍රධාන ආගමික උත්සව ගණනාවක් ජාතික නිවාඩු දින ලෙස සලකා කටයුතු කරයි. මේ අතර, හින්දු තෙපොන්ගල්, අලුත් අවුරුදු හා දීපවාලි උත්සවයන්ද, මුස්ලිම් හජ්ජ්, රාමසාන් සහ නබීනායක තුමාගේ උපන් දිනයද, ක්‍රිස්තියානි මහ සිකුරාදා හා නත්තල් දිනයද වේ.

රජයේ පාසැල් වල පාඨමාලාවේ ආගම අනිවාර්ය විෂයක් වේ. ළමයෙක් ඉගෙන ගත යුත්තේ බුද්ධිගමද, ඉස්ලාම් ආගමද, හින්දු ආගමද, ක්‍රිස්තියානි ආගමද යන්න දෙමාපියන් සහ ළමයින් විසින් තෝරාගත යුතුය. අනිකුත් ආගමික කණ්ඩායම් වලට අයත් වන ශිෂ්‍යයන්ට රජයේ පාසැල් පද්ධතියෙන් පිට ආගම ඉගෙන ගැනීමට හැකිවේ. අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අනිවාර්ය විෂයක් වන ආගම ඉගැන්වීමට සියලුම පාසැල්, අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂයමාලාව අනුගමනය කරයි. ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග නිර්දේශය අනුගමනය කරන ජාත්‍යන්තර පාසැල් ආගම ඉගැන්වීමට හෝ නොකිරීමට ඉඩ ඇත.

ආගමික නිදහසට ඇති සීමා

මෙම වාර්තාවෙන් ආවරණය වන කාලය තුළ රජයෙන් ආගමික නිදහසට දැක්වූ සැලකිල්ල පිළිබඳ තත්වයේ වෙනසක් නොවීය. රජය ප්‍රසිද්ධියේ ආගමික නිදහස අනුමත කරන නමුත්, භාවිතයේදී සමහර ප්‍රදේශවල ප්‍රශ්න පැන නැගුණි. විදේශීය පූජකයන්ට රටේ වැඩකළ හැකි නමුත්, පසුගිය දශක තුන තිස්සේ රජය ඔවුන්ට තාවකාලික බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සීමා කළේය. රජයේ විධිමත් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති නිකායන් හි සාමාජිකයන්ට රටතුළ කටයුතු කළ හැකිවිය. රටේ ක්‍රියාකාරී වූ බොහෝ ආගමික සේවකයන් ස්වදේශිකයෝ වූහ.

තාවකාලික නේවාසික බලපත්‍ර යටතේ වැඩකරන විදේශීය පූජකයන් සඳහා කලින් නිකුත් කළ පස් අවුරුදු වැඩ බලපත්‍රය එක් අවුරුද්දක් දක්වා අඩුකරන ලදී. වැඩ බලපත්‍රයේ කාලය දීර්ඝ කළ හැකි වේ. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වල කටයුතු කරන බොහෝ විදේශීය ආගමික සේවකයන් ආගමන අධිකාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන ලෙස රටට ඇතුළුවීමට අතීතයේදී යොදාගත් ක්‍රමය වූයේ සංචාරක විසා බලපත්‍රයක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමයි. කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රමය තවදුරටත්

ශ්‍රී ලංකාව

යොදාගත නොහැකියැයි රජයේ අධිකාරීන් සමහර ආගමික සේවකයන්ට වාර්තා කරන කාලය තුළදී දැනුම් දී තිබුණි. ඔවුන් විධිමත් ලෙස පිටමන් නොකරන ලද නමුත් රටින් පිටවී යන ලෙස තදින් අවවාද කරන ලදී.

සමහර ඉවැන්පලික ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායම් වෝදනා කළේ රජයේ සේවාවන් සැපයීමේදී ඔවුන්ට අසාධාරණ ලෙස සලකන බවයි. රජයේ පාසැල්, ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්‍යයින් බාරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත්, ඔවුනට බුද්ධාගම ඉගෙනීමට බලකරන බවත්, කොළඹ මහනගර සභාව, කතෝලික පල්ලියට අයත් නොවන ක්‍රිස්තියානු භක්තිකයන්ට දිවා ආහාර වේල නොදෙන බවටත්, මෙම කණ්ඩායම වාර්තා කර තිබේ.

ආගමික නිදහස අහිසි ලෙස යොදා ගැනීම

රටේ දෙමළ හා ප්‍රධාන වශයෙන් හින්දු සුළු ජාතිකයන් සඳහා වෙනම රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් සටන් වැදී සිටින ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් වන දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය සමඟ 1983 සිට රජය සටන් කර තිබේ. 2001 දී රජය සහ කොටි සංවිධානය ඒක පාර්ශවික සටන් විරාමයක් ප්‍රකාශ කළ අතර, 2002දී ඔවුන් ඒකාබද්ධ සටන් විරාම ගිවිසුමකට එකඟ වූහ. 2005 අගභාගයේදී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා උග්‍රවීමත් සමඟ මෙම ක්‍රියාවලිය නතර විය. 2006 වර්ෂයේදී නැවතත් සටන් ඇරඹුණු අතර, 2008 ජනවාරි මසදී රජය විසින් සටන් විරාම ගිවිසුම අහෝසි කරන ලදී. 2009 මැයි මාසයේදී ගැටුම විධිමත්ව අවසන් විය. යම්කිසි ආගමික විශ්වාසයකට බැඳී සිටීම මෙම ගැටුමේදී වැදගත් සාධකයක් නොවුණු අතර, වයට බොහෝදුරට හේතු වූයේ භාෂාමය, ජනවාර්ගික හා දේශපාලන වෙනස්කම්ය. ගැටුම බෞද්ධ, හින්දු, මුස්ලිම් හා ක්‍රිස්තියානි ආදී සියල්ලන්ටම බලපා තිබේ. 1993 සිට දළ වශයෙන් මෙම ගැටුම්වලින් 100,000ක් පමණ පුද්ගලයින් මියගොස් තිබේ. මෙම ගැටුමට ආගමික ස්ථාන සම්බන්ධ කර ගැනීම හෝ වෙඩි තැබීම් ආදියෙන් ඒවා අනතුරට ලක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයට, කොටි සංවිධානයට සහ වෙනත් අවිගත් කණ්ඩායම් වලට වෝදනා චිල්ල වී තිබේ. 2009 අප්‍රියෙල් හා මැයි මාස තුල, සටනේ අවසාන දිනයන්හිදී කොටි සංවිධානය ආගමික ස්ථානවලට ආසන්නව කාලතුවක්කු සවිකල බවට හා හමුදාව මෙම ස්ථාන වලට බර අවි වලින් පහර දුන් බවට තහවුරු නොකරන ලද වාර්තා තිබේ. බොහෝවිට මේවා සිදුවූයේ මෙම ස්ථාන සිවිල් ජනතාවට සෙවන දෙන ස්ථාන ලෙස භාවිතා කරන අතරයි.

මෙම වාර්තා කරන කාලය තුළදී උතුරේ හා නැගෙනහිර පූජනීය ස්ථාන වලදී පුද්ගලයන්ගේ මානව හිමිකම් කඩවන ආකාරයට ආරක්ෂක හමුදා කටයුතු කර තිබේ. මෙම සිද්ධීන් ආගමික නිදහසට බලපෑවද, ඒවා ආගමික වශයෙන් පෙළඹවූ සිද්ධීන් නොව, ගැටුම්කාරී තත්වයේ ප්‍රතිඵලයකි. 2006 සිට මිහි මැරුම් හා අතුරුදහන් කිරීම් විශාල සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබේ. මානුෂීය ප්‍රශ්න පිළිබඳ කටාකළ කතෝලික පූජකයින් සමහරෙක්ද අතුරුදහන් වූවන් අතර වේ. වාර්තා කරන කාලය තුළ සිදුවූ ඝාතනයන් හා අතුරුදහන් කිරීම් ආගමික පෙළඹවීම් නිසා සිදුවූ ඒවා බවට සාක්ෂි නැත.

ශ්‍රී ලංකාව

2009 මැයි මසදී කොළඹ දකුණු ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ඉවැන්ජලික සන්ධානයේ කාර්යාලයට පොලිස් නිලධාරියකු සමග නාවික හමුදා නිලධාරීන් හා යුධ හමුදා කොමාන්ඩෝ හටයන් පැමිණියහ. (මෙම ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව භාරව තිබුණේ නාවික හමුදාවටයි) සන්ධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් හා ඔහුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර කාර්යාලයේ නිල ලේඛන සෝදිසි කරන ලදී.

2009 අප්‍රියෙල් මසදී කළුතර දිස්ත්‍රික්ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, රෝහිත අබේගුණවර්ධන ඇමතිවරයා "ඇසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ්" දේවස්ථානයේ පූජක ස්ටැන්ලි රොයිස්ටන්ට දැනුම් දී ඇත්තේ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී නැත්නම් දේවස්ථානය වසා දැමිය යුතුය යන්න රජයේ ස්ථාවරය බවයි. කළුතර පිහිටි මෙම දේවස්ථානය අවුරුදු 60කට වැඩි කලක් ක්‍රියාකාරීව පැවතුණු අතර, එහි 800කට වැඩි සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාවක් වේ. මෙම දේවස්ථානයට සිදුවූ පහරදීමක් ගැන පැමිණිලි කිරීමට පොලිස් ස්ථානයට පූජක රොයිස්ටන් පැමිණි අවස්ථාවේත් මෙම පහරදීම සිදුකළ ජාතික හෙළ උරුමයට සම්බන්ධ හික්ෂුන් ඔහුට මරණීය තර්ජන එල්ල කළහ.

2009 අප්‍රියෙල් මසදී 'විසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ්' දේවස්ථානයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් පිරිසක් නීතීඥ ගයිස් මුස්තාපා හා අශෝක විරසුරිය යන නීතීඥවරු සමග ජනාධිපති උපදේශක බැසිල් රාජපක්ෂ හමුවිය. රෝහිත අබේගුණවර්ධන ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇති පරිදි සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දේවස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීමක් අවශ්‍ය නැති බව රාජපක්ෂ මෙම නියෝජිතයින්ට ප්‍රකාශ කළේය. ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ කිසියම් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙන බවයි. දේවස්ථානවලට පහර දෙන්නන්ට විරුද්ධව ක්‍රියාකිරීමට හිතිය බලාත්මක කරන නිලධාරීන්ට නියම කරන අතර, ආගමික විශ්වාසයන් අනුව කටයුතු කිරීමට පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය සහතික කරමින් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන බවටත් ඔහු සහතික විය.

2008 සැප්තැම්බර් මාසයේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ මාලියන්කුලම් හි පිහිටි "ප්‍රේයර් ටවර්" දේවස්ථානයට පැමිණි ප්‍රදේශයේ දේශපාලනඥයෙක් හා බෞද්ධ භික්ෂුවකගේ නායකත්වයෙන් යුත් 60ක පමණ කණ්ඩායමක් එහි ඉරුදින පාසැල පැවැත්වීමට භාවිතයට ගත් අර්ධ වශයෙන් ඉදිකර තිබූ ශාලාවකට ගිනි තැබූහ. ඒ අවට ජීවත් වූ හා මෙය වැළැක්වීමට එහි පැමිණි පල්ලියේ සාමාජිකයින්ටද මෙම කණ්ඩායම පහර දුන්හ. එහි පැමිණි ළමයින්ටද කණ්ඩායම තර්ජනය කළහ. පූජකවරයා ආසන්න පොලිස් ස්ථානයට පැමිණිලි කළ හමුදා, පහර දුන් අය තව දුරටත් ගමේ නැති බැවින් කළ හැකි දෙයක් නැතැයි පොලීසිය ඔහුට ප්‍රකාශ කර ඇත. එදිනම මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි නැවතත් එහි පැමිණි කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙක් ක්‍රිස්තියානි පවුල් වලට අහතුරු අඟවමින් කියා ඇත්තේ පසුවද ඔවුන්ගේ ළමයින් ගමේ පාසැලට නොයවන ලෙසත්, එසේ නැත්නම් ඔවුන් මරා දමන බවත්ය. 2008 අගෝස්තු 17 වෙනිදා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් පල්ලියක් ඉලක්ක කර පහර දීමක් සිදුවිය.

ශ්‍රී ලංකාව

2008 ජූලි මස කළුතර 'ඇසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ්' දේවස්ථානයේ පූජක රොයිස්ටන්ට පල්ලියේ දේව මෙහෙයන් නොපවත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ පොලීසිය අනතුරු ඇගවීමක් කළේය. මෙම පල්ලියට විරුද්ධව ප්‍රදේශයේ විරෝධතා රැලි පවත්වන ලද අතර, රොයිස්ටන්ට පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී. ඔහුගේ නීතිඥයා සමග පොලීසියට ගියවිට ඔහුට 50ක පමණ කණ්ඩායමකට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතර, එහි සිටි අයගෙන් 10ක් පමණ බෞද්ධ භික්ෂූන් විය. මෙම භික්ෂූන්, නීතිඥයා ගැන විරෝධය පළකල අතර, ඔහු වෙතත් කාමරයක නතර කිරීමට රොයිස්ටන්ට සිදුවිය. ඊළඟට භික්ෂූන්ට රොයිස්ටන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත බැලීමට අවශ්‍ය විය. එය පෙන්වීමට තමා බැඳී නැති බව කියමින් ඔහු එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ විට පොලීසිය බලා සිටියදීම ඔහුට පහර දීමට භික්ෂූන් හා අනෙක් අය තැත් කළහ. පහර කෑම වැළැක්වීමට නීතිඥයාට හැකි වුවත්, මෙම කණ්ඩායම කෑ ගසමින් කියා සිටියේ ඔවුන් පල්ලිය විනාශ කරන බවයි. ඉන්පසු පොලීසිය රොයිස්ටන්ට උපදෙස් දුන්නේ පල්ලියේ දේව මෙහෙයන් පැවැත්වීම නතර කරන ලෙසයි.

2008 අප්‍රියෙල් මසදී කොටි සංවිධානය හා රජයේ ආරක්ෂක හමුදා අතර ගැටුම් උග්‍රවීමත් සමඟ මන්නාරම් බිෂොප් තුමා විසින් වේතිනාසික මඩු මාතා පිළිරුව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එය මඩු පල්ලියේ සිට තේවානම්පිටි හි පිහිටි ශාන්ත සේවියර් දේවස්ථානයට ගෙන යන ලදී. සිවිල් ජනතාවට දේවස්ථානයට පැමිණීමට හැකි වන සේ අඩුම වශයෙන් සැතපුම් 1.2ක් ඇතත් සිටින ලෙස මන්නාරම් බිෂොප්තුමා රජයෙන් හා කොටි සංවිධානයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රජය හා කොටි සංවිධානය අතර සිදුවූ සටන් වලින් කොටි සංවිධානය මඩු ප්‍රදේශයෙන් උතුරු දෙසට පසුබැසීමත් අනතුරුව 2008 අගෝස්තු 6 වෙනි දින දේව මාතා පිළිරුව ආපසු මඩු දේවස්ථානයට ගෙන ඒමට මන්නාරම් බිෂොප්තුමාට හැකිවිය. මඩු දේවස්ථානය රටේ ඇති ඉතාම වැදගත් තනෝලික පූජ්‍යස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.

වාර්තා කරන කාලය තුළ, උතුරු පළාතේ වන්නි ප්‍රදේශයේදී මානව හිමිකම් පිළිබඳ උතුරු - නැගෙනහිර ලේකම් කාර්යාලයේ සභාපති වීමේ, එක්ස්. කරුණාරත්නම් පියතුමා 2008 අප්‍රියෙල් මසදී මරා දැමීම පිළිබඳව, පරීක්ෂණ කටයුතුවල කිසිම ප්‍රගතියක් දැකිය හැකි නොවීය.

අලුත් දේවස්ථාන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට ගම්පහ - කැලණියේ 'ෆෝ ස්ක්වෙයා ගොස්පල් දේවස්ථානය'ට දී තිබූ අනුමැතිය අවලංගු කිරීමට විරුද්ධව 2008 මාර්තු මස අභියාචනා අධිකරණයේ පවරන ලද නඩුව පිළිබඳවද ප්‍රගතියක් දක්නට නොලැබුණි.

කොටේනේ හින්දු කෝවිලේදී එ.ජා.ප. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ටී. මනේෂ්වරන් 2008 ජනවාරි මසදී මරා දැමීම පිළිබඳවද අලුත් තොරතුරක් වාර්තා නොවීය. මෙහි ප්‍රධාන සැකකරු වූයේ රජයට හිතවාදී දෙමළ පක්ෂයක් වන ඊළාම් මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයට (ඊ.පී.ඩී.පී.) සම්බන්ධකම් ඇති, මනේෂ්වරන්ගේ හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකි. කෙසේ වෙතත් පොලිස්පති ප්‍රකාශ කළේ මෙයට කොටි සංවිධානය වගකිව යුතු බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව

2007 ඔක්තෝබර් මසදී මීගමුව ආසන්නයේදී දේවගැති වික්ටර් යෝගරාජන් සහ ඔහුගේ පුතුන් දෙදෙනා මරා දැමීම පිළිබඳවද අලුත් තොරතුරු කිසිවක් වාර්තා නොවීය. මේ තිදෙනා 2007 මාර්තු මස සිට අතුරුදහන්ව තිබුණි.

ජෙසුවිටි සරණාගත සේවාවේ මන්තාරම් සම්බන්ධීකාරක වූ හිකොලොස් පිල්ලෙයි පාක්‍යරංජන් පියතුමා 2007 සැප්තැම්බර් මසදී ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද අලුත් තොරතුරු වාර්තා නොවීය.

යාපනයේ තම නෂ්ටයින් බැලීමට යද්දී හින්දු පූජකවරයකු වූ සුබ්‍රමානියාඡර්මා කේතීස්වර කුරක්කල් 2007 සැප්තැම්බර් මසදී පැහැරගෙන මරා දැමීම පිළිබඳවද අලුතෙන් කිසිවක් වාර්තා නොවීය.

යාපනයේ වෙල්ලන්තායි හිදී රත්න සනාපති අයිශාර් සෝමකාන්ත නම් හින්දු පූජකවරයා 2008 අප්‍රියෙල් මසදී ඝාතනය කිරීම පිළිබඳවද අලුතෙන් තොරතුරක් නැත.

2007 ජනවාරියේදී යාපනයේ දෙමළ මිෂන් දේවස්ථානයේ පූජ්‍ය නල්ලනම්බි ඥානසීලන් රජයේ ආරක්ෂක හමුදා විසින් මරාදැමීම පිළිබඳවද අලුත් තොරතුරු කිසිවක් වාර්තා නොවීය.

රටේ ආගමික සිරකරුවන් හෝ රැඳවියන් ඇති බවට වාර්තා නොමැත.

ආගමික බලහත්කාරයන් හරවා ගැනීම

චික්සන් ජනපදයෙන් පැහැර ගත් හෝ නීත්‍යානුකූල ලෙස පිටමන් කළ හෝ චික්සන් ජනපදයට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදුන් බාල වයස්කාර චික්සන් ජනපද පුරවැසියන්ද ඇතුළුව බලහත්කාරයන් ආගමට හරවා ගැනීම් පිළිබඳ වාර්තා නොමැත

කැරලිකරුවන්, විදේශ හමුදාවන් හෝ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන වලින් සිදුවන අපවාර

කොටි සංවිධානය 1997 සිටම විදේශීය ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් ලෙස චික්සන් ජනපදයේ ලැයිස්තුගත කර තිබේ. මුස්ලිම්, හින්දු, බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි ආදී සියලු දෙනාම කොටි සංවිධානයේ ගොදුරු බවට පත්වී ඇත. ඔවුන් පහර දෙන අය තීරණය කරන්නේ ආගමික බැඳීම් අනුව බවක් නොපෙනේ.

දිවයිනේ උතුරු කොටසේ තිබූ ඔවුන්ගේ නිවාස වලින් 46,000ක් පමණ වූ සම්පූර්ණ මුස්ලිම් ජනගහනයම 1990දී කොටි සංවිධානය විසින් පළවා හරින ලදී. අවතැන් වූ මෙම පුද්ගලයින් සුභසාධක මධ්‍යස්ථාන වල හෝ ඒ අවට ජීවත් වූහ. සමහර මුස්ලිම් ජාතිකයන් 1997 දී උතුරේ පිහිටි යාපනය නගරයට ආපසු පැමිණියත්, කොටි සංවිධානයේ තර්ජන නිසා එහි රැදී සිටියේ නැත. ගැටුම අවසන් වන තුරු මන්තාරම් පිහිටි ඔවුන්ගේ නිවාස වලට නොපැමිණෙන ලෙසට

ශ්‍රී ලංකාව

අවතැන් වූ මුස්ලිම් ජාතිකයන් දහස් ගණනකට කොටි සංවිධානය අනතුරු ඇඟ වූ බවට විශ්වාසනීය වාර්තා තිබේ. කොටි සංවිධානය මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට විරුද්ධව කටයුතු කළේ ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාස නිසා නොව, කොටි සංවිධානයට අනුකූලතාව නොදක්වන පුද්ගලයන් උතුරෙන් හා නැගෙනහිරින් ඉවත් කිරීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස බව පෙනේ. කොටි සංවිධානය, මුස්ලිම් ජනතාව සමඟ සමාදාන වීමේ ප්‍රකාශ නිකුත් කළත්, බොහෝ මුස්ලිම් ජාතිකයන් මෙම ප්‍රකාශ දෙස බැලූවේ සැකයෙනි. ඔවුන්ට අනතුරක් නොකරන බව ප්‍රකාශ කරමින් සමහර ප්‍රදේශවල අභ්‍යන්තරව අවතැන් වූ මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට, නිවෙස් වෙත පැමිණෙන ලෙස කොටි සංවිධානය ඉල්ලා සිටියේය. සමහරුන් ආපසු පැමිණියද, වැඩි කොටස, කොටි සංවිධානයේ පාලනය යටතේ ඇති ප්‍රදේශවලට යාමට ආරක්ෂාව පිළිබඳ රජයේ සහතිකයක් බලාපොරොත්තු විය. 2002 සටන් විරාම ගිවිසුමෙන් පසුව කොටි සංවිධානය නැගෙනහිර ප්‍රහාර කිහිපයක් වල්ල කරමින් මුස්ලිම් ජාතිකයන් ඝාතනය කර තිබේ. මෙම වාර්තාවෙන් ආවරණය කෙරෙන කාලපරිච්ඡේදයේ අවසානය තෙක්ම මේ පිළිබඳව කිසිවෙක් අත්අඩංගුවට නොගැණුණි. 2009 මැයි මසදී කොටි සංවිධානය යුදමය වශයෙන් පරාජය කරනු ලැබුවත් මෙම මුස්ලිම් පුරවැසියන්ට ඔවුන්ගේ පැරණි නිවාස වෙත හැකිද යන්න පැහැදිලි නැත.

ගැටුම් සිදුවන අවස්ථාවලදී ආරක්ෂා සහිත ස්ථාන ලෙස රජයෙන් නම්කර ඇති බොහෝ දේවස්ථාන හා කෝවිල් භූමි, යුධ උපකරණ ගබඩා කිරීමට යොදාගන්නා බවට කොටි සංවිධානයට චෝදනා වල්ල වී තිබේ.

iii කොටස - ආගමික නිදහස සඳහා ඇති සාමාජීය ගෞරවය පිළිබඳ තත්වය

ආගමික වෙනස් කම් මත පදනම් වූ අසාධාරණ ලෙස සැලකීම්, ජනවර්ගය මත පදනම් වූ අසාධාරණයන් තරම් සුලබ නොවීය. සාමාන්‍යයෙන් විවිධ ආගමික කණ්ඩායම් වල සාමාජිකයන් එකිනෙකාගේ ආගමික විශ්වාස ඉවසා දැරා සිටින බවක් පෙනේ. කෙසේ වෙතත් සදාචාර සම්පන්න නොවන හෝ බලහත්කාරයෙන් ආගමට හරවා ගැනීමේ ක්‍රිස්තියානි බලපෑම් පිළිබඳ බෞද්ධ අන්තවාදීන්ගේ චෝදනා නිසා මේ දෙකොටස අතර ගැටුම්කාරී තත්වයන්ට හේතුවිය. ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන් මෙම චෝදනාව ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර, ඔවුන් කියා සිටියේ මිනිසුන් ආගම වෙනස් කරන්නේ ඔවුන්ගේ නිදහස් කැමැත්තට අනුව බවයි. සමහර ඉවැන්ජලික කණ්ඩායම් බුද්ධාගම පිළිබඳව අවඥා සහගත ප්‍රකාශ කළ බවට වාර්තා වී තිබේ. ක්‍රිස්තියානු භක්තිකයන් සාමාන්‍යයෙන් දුප්පත්කම, යුද්ධය හා අඩු අධ්‍යාපනය වැනි සමාජීය ප්‍රශ්න ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ඉතා ආක්‍රමණශීලී ලෙස ආගමට හරවා ගැනීමේ යෙදෙන බවට සමහර කණ්ඩායම් චෝදනා කරති. ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායම් වල පිළිතුර වූයේ ඔවුන්ගේ සහන සේවාවල ඉලක්කය, ප්‍රතිලාභීන් ආගමට හරවා ගැනීම නොවන බවයි.

මෙම වාර්තාවෙන් ආවරණය වන කාලය තුළ ප්‍රධාන නිකාය වල සේම ඉවැන්ජලික කණ්ඩායම් වල ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයන්ට, ඔවුන් තමන්ට තර්ජනයක් යැයි විශ්වාස කරන සහ ආගම් වෙනස් කිරීමට විරුද්ධවන, සමහර බෞද්ධයන්ගේ අතවරවලට ලක්වීමටත්, දේපළ හා පුස්තක ස්ථානවලට කරන ප්‍රහාරයන්ට මුහුණ දීමටත් සිදුවී තිබේ. සමහර ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායම් චෝදනා

ශ්‍රී ලංකාව

කළේ රජය මෙම නිරන්තර කිරීම් හා ප්‍රචණ්ඩත්වය නිහඬව අනුමත කළ බවයි. පොලීසිය සාමාන්‍යයෙන් මෙම කණ්ඩායම් ඉල්ලාසිටී අවස්ථාවන්හිදී ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සපයා දුන්නේය. සමහර අවස්ථාවන්හිදී පොලීසියේ ප්‍රතිචාරය ප්‍රමාණවත් නොවූ අතර මෙම ප්‍රහාරයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු කිරීමට පොලීස් නිලධාරීන් මැලි බවක් දැක් වූහ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රිස්තියානි ඉවැන්ජලික සංවිධානය, ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථාන, සංවිධාන, ආගමික නායකයන් හා ආගමික සභා ආදියට කරන ලද පහර දීම් ගැන වාර්තා කර ඇති අතර, මේවා පිළිබඳව පොලීසියටද පැමිණිලි කර තිබේ. මෙම සමහර ප්‍රහාරයන් විශ්වාසනීය මාර්ගවලින්ද තහවුරු වී ඇත. 2008 අප්‍රියෙල් හා මැයි මාස වලදී, විශේෂයෙන්ම දකුණේ දේවස්ථානවලට පහර දීම්වල වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුණි. මෙයින්ම වඩාත්ම දරුණු සිද්ධිය වූයේ දේවගැතිවරයාට තුවාල සිදුකරමින් හා ගොඩනැගිලි විනාශ කරමින් බෞද්ධ භික්ෂූන් නායකත්වය දුන් කැරලිකාර පිරිසක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, තලංගම කල්වරි දේවස්ථානයට පහර දීමයි. මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැත.

2009 ජූනි 23 වන දින යතුරු පැදිවලින් පැමිණි කණ්ඩායමක් පොළොන්නරුවේ 'ෆෝ ස්ක්වෙයාර් ගොස්පල්' දේවස්ථානයේ පූජකවරයාට පිහි වලින් පහර දෙමින් ඔහුගේ ගෙල සිඳීමට තැත් කළහ. ප්‍රදේශයේ පොලීසිය පරීක්ෂණ පැවැත්වූ නමුත්, වාර්තා කරන කාලය අවසාන වනතෙක් කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නොතිබුණි. වාර්තාකරන කාලයේ අවසානය වන විට දේවගැතිවරයාගේ ආරක්ෂාවට පොලීස් රැකවලෙක් ලබා දී තිබුණි.

2009 ජූනි 13 වන දින හිඟුරක්ගොඩ සහ පොළොන්නරුවේ කතෝලික පූජාසභා දෙකකට පහර දී ඇත.

2009 ජූනි 7 වන දින කලහකාරී කණ්ඩායමක් මන්නාරමේ අපෝස්තලික දේවස්ථානයට පහර දී විය විනාශ කළහ. හත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් අතර, වම ප්‍රදේශයේ මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ නඩු පවරා ඇත.

2009 ජූනි 6 වන දින වවුනියා ප්‍රදේශයේ සෙවන්ත් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස් පූජකයෙක් කොළඹ පැවති සම්මේලනයකට සහභාගි වී ආපසු නිවස බලා ඒමට බස් රථයකට ගොඩවන බවට ඔහුගේ බිරිඳට දුරකථනයෙන් දැනුම් දුන්නද ඔහු මේ වන තෙක් නිවසට පැමිණ නැත. මීට කලින්, 2008 නොවැම්බරයේදී ද ඔහු පැහැරගෙන පසුව නිදහස් කර තිබේ.

2009 ජූනි 3වන දින මින්නේරියේ ප්‍රසාදිනි නම් කතෝලික කන්‍යාරාමයේ තිබූ අවුරුදු 10ක් පැරණි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක් විනාශ කළ බව ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික ජාතික ගිහි සංගමය වාර්තා කර තිබේ. මින්නේරියේ පවුලක් සතුව තිබූ තවත් ක්‍රිස්තු ප්‍රතිමාවක් කුඩුකර දමා ඇත.

2009 අප්‍රියෙල් 8 වෙනිදායින් ආරම්භ වූ සතිය තුල හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටියේ (ස්වාධීන ප්‍රාදේශීය ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක් වූ) ජීවනාලෝක සභාවට තර්ජන ගණනාවකට මුහුණ දීමට සිදුවිය. අප්‍රියෙල් 8 වෙනි දින දේවගැතිවරයාගේ බිරිඳ හා දරුවන් දෙදෙනා පමණක් සිටින

ශ්‍රී ලංකාව

අවස්ථාවක එහි පැමිණි පුද්ගලයින් හතර දෙනෙකු ‘‘ක්‍රිස්තියානිකාරන් චලියට වරෙව්’’ කියමින් ඔවුන් බිය වැද්දහ. වහා නිවසට පැමිණි දේවගැතිවරයාට ලැබුණු තර්ජනාත්මක දුරකථන ඇමතුමකින් කියවුණේ පසුදා චලිවෙන්නට පෙර ගමෙන් පිට නොවුනහොත් ඔවුන් මරා දමන බවයි. ඔවුන්ගේ නිවස ඉදිරිපිට සෝෂා කළ හතරදෙනාගෙන් එක් අයෙකු විය හැකි දුරකථන ඇමතු දුන් තැනැත්තා රාත්‍රිය මුළුල්ලේම තර්ජනය කළේය. ඊට පසු දේවගැති නිවසට පැමිණා දොරටු තබාමින් දේවගැතිවරයාට චලියට එන ලෙස අණ කළේය. පොලීසිය පැමිණා ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නා තෙක්ම මෙය සිදුවිය. ඊළඟ දිනයේදී ඔහු පොලීසියේ අත්අඩංගුවෙන් නිදහස් කළ අතර, ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ පන්සල් කිහිපයක් හා අනෙකුත් ගම් වැසියන්ගේ සහාය ඇතිව පල්ලියට විරුද්ධව පෙත්සමකට අත්සන් ලබා ගැනීම ඔහු ආරම්භ කළේය. දේවගැතිවරයා නිවසෙන් ඉවත්කරන ලෙස එහි අයිතිකරුට අනතුරු හැඟවූ අතර, නැතහොත් දේපළ විනාශ කරන බවට දැන්වූහ. දේවගැතිවරයාගේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තකා වෙනත් ස්ථානයක නතර කරන ලදී. ආරක්ෂක පියවරක් වශයෙන් මහ සිකුරාදා සහ පාස්කු ඉරිදා දේව මෙහෙයන් අවලංගු කළ අතර, ඔහුට පහර දෙන බවට දේවගැතිවරයාට දිගටම තර්ජනය කෙරුණි.

2009 අප්‍රියෙල් 5 වන දින කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, දෙහිවල පැපිලියානේ මෙතෝදිස්ත පල්ලියකට නාදනන කණ්ඩායමක් කඩා වැදී, අවුරුදු 150ක් පැරණි පල්ලියේ තිබූ වටිනා සංගීත භාණ්ඩ, බයිබල, හක්ති ගීත සංග්‍රහ සහ බෞතීස්ම හා විවාහ වාර්තා ඇතුළු සියල්ල කොල්ල කෑහ. මූල්‍යමය වටිනාකමක් නොමැති දේවස්ථාන ලිපිලේඛන ගෙන යාමෙන් පෙනී යන්නේ ඔවුන්ගේ අරමුණ වූයේ සොරකම් කිරීම නොවේයැයි යන්න දේවස්ථානයේ විශ්වාසයයි. මෙය සිදුවූයේ සම්ප්‍රදායික පෙරහැරක් සහිතව ගොඩ ඉරිදා සැමරීමේ උත්සවය පැවැත්වීමෙන් පසු රාත්‍රියේය. බොරලැස්ගමුව පොලීසිය විමර්ශන කටයුතු සිදුකරයි.

2009 අප්‍රියෙල් මසදී මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වාකරේ අමන්තාවේලී හා කොම්මතලාමඩු හි ආගමික වතාවත්වලට රැස්වූ ක්‍රිස්තියානි කණ්ඩායම් ගණනාවකට තර්ජන නිසා පූජාවන් පැවැත්වීමේදී දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය. ක්‍රිස්තියානි පවුල් හමුවීමට පැමිණි දේවගැති සේවකයෙක්, බහුතර හින්දු වැසියන් විසින් චලවා දමන ලදී.

2009 මාර්තුමාසේදී පල්ලිය තරුණයින් පැහැර ගන්නේයැයි චෝදනා කරමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුගම්පල පිහිටි කැල්වරි මධ්‍යස්ථානයකට විරුද්ධව විරෝධතා රැළියක් පවත්වන ලදී. මෙම විරෝධතාව තුල ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සිදුවීම වැළැක්වීමට පොලීසි ආරක්ෂාව ලබා දුනි.

2009 මාර්තුමාසේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පන්නල වින්යාඩ් ප්‍රජා දේවස්ථානයේ සේවකයකුට සහ සහකාර දේවගැතිවරයාට, පුද්ගලයෙක් මන්නා පිහියකින් පහර දී ඇත. මේ පිළිබඳව පන්නල පොලීසියට පැමිණිලි කරන ලද අතර, පොලීසිය එහි පැමිණියද කිසිවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නැත.

2009 ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා කාලය තුල කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්කොහුපිටියේ ඇසෙම්බිලි ඔෆ් ගෝඩ් දේවස්ථානයට විවිධ තර්ජන වල්ල විය. ආගමික වතාවත් පැවැත්වීමට ඉඩ

ශ්‍රී ලංකාව

නොදෙමින්, දේවස්ථානයේ සාමාජිකයින්ට බැන වැදුණු කළහකාරීන් ඉරිදා දේව මෙහෙය පැවැත්වීමද වැළැක් වූහ. මෙම කණ්ඩායම මෙහෙයවුවන් හා බෞද්ධ භික්ෂූන් ගණනාවක් මෙම පල්ලිය වසා දමන ලෙස ඉල්ලා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. පල්ලිය වසා දැමීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට මෙම කණ්ඩායම ගමේ රැස්වීම් ගණනාවක්ද පවත්වා ඇත.

බෞද්ධයන් අතිකුත් ආගම්වලට හරවා ගැනීම පිළිබඳව සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලනය මගින් පත්කරන ලද කොමිසමේ වාර්තාව 2009 ජනවාරියේදී හිකුත් විය. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා අතිකුත් පුණ්‍යානවල කටයුතු ඇතුළුව සදාචාරාත්මක නොවන ලෙස ආගම්වලට හරවා ගැනීම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට 2006 දී බෞද්ධ සම්මේලනය විසින් මෙම කොමිසම පිහිටුවන ලදී. මෙම කොමිසමේ රැස්වීම් වාර වලදී ක්‍රිස්තියානි පල්ලි හා සංවිධාන වලට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කළ චෝදනා, විවිධ ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබාදීමෙන් ආගමට හරවා ගැනීමේ සිට ත්‍රස්තවාදයට ආධාර කිරීමේ චෝදනා දක්වා විශාල පරාසයක ඒවා විය.

2008 සැප්තැම්බරයේදී කොළඹ, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් හි ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල බෞද්ධ භික්ෂුවක් හා තවත් තිදෙනෙකු විසින් කෙළෙසන ලදී. රාත්‍රියේ වහලෙන් කෝවිලට ඇතුල් වූ ඔවුන් නව දේව ප්‍රතිමාව, විෂ්ණු දේව ප්‍රතිමාව, රාම දේව ප්‍රතිමාව හා ශිව ලිංගම් ප්‍රතිමාව විනාශ කළහ. අවට නිවැසියන් පොලීසියට දැනුම් දීම නිසා කඩා වැදුණු හතර දෙනෙක් පොලීසියට අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි විය. ඔවුන් කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලදුව ඊමාන්ඩ් භාරයට පත්කරන ලද නමුත්, පසුව ඇප මත නිදහස් කරන ලදී. මෙම කණ්ඩායමේ නායකයා ග්‍රෑන්ඩ්පාස් හි ප්‍රධාන බෞද්ධ පන්සල් සංකීර්ණයක අධිපති වූ ශ්‍රී සපුගස්සායේ ධම්මානන්ද හිමියන් ලෙස හඳුනා ගන්නා ලදී.

2008 අගෝස්තු චේදී පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ නොරච්චෝලේ පන්තලාඩ් හි ඇසෙම්බ්ලි ඔෆ් ගෝඩ් දේවස්ථානය ගිනිතබා විනාශ කරන ලදී. මෙය සිදු කරන ලද්දේ චිදා සවස දේවගැතිවරයාගේ නිවසට පැමිණ ඔහුට තර්ජනය කළ පුද්ගලයන් කණ්ඩායම යැයි සැක කරන ලදී. පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමෙන් පසු තුන් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත් නමුත්, පසුව ඇප මත නිදහස් කරන ලදී.

iv කොටස - එක්සත් ජනපද රජයේ ප්‍රතිපත්ති

එක්සත් ජනපද රජය මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ඔවුන්ගේ සමස්ථ ප්‍රතිපත්තියේ කොටසක් ලෙස, රජය සමඟ ආගමික නිදහස පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි. මානව හිමිකම්, වාර්ගික හා ආගමික නිදහස වැනි පුළුල් පරාසයක කරුණු සමාලෝචනය කිරීමට රටේ ආගමික කණ්ඩායම්වල නියෝජිතයන් සමඟ එක්සත් ජනපද තානාපති නිලධාරීන් නිරතුවී හමුවේ. මෙම වාර්තාවෙන් ආවරණය වන කාලය තුළදී ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථාන වලට පහර දීම හා ආගම්වලට හැරවීමේ ප්‍රශ්නය ගැන එක්සත් ජනපද රජයේ උනන්දුව පැහැදිලි කිරීමට තානාපති නියෝජිතයන් රජයේ ඉහළ මට්ටමේ නිලධාරීන් හමු වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව

දැන් ගැටුම අවසන් වී ඇති බැවින් එක්සත් ජනපද රජය දේශපාලන විසඳුමක් වෙනුවෙන් ප්‍රබල ලෙස සහාය පළකරන අතර, ගැටුමට පාදක වූ හේතු සාමකාමීව විසඳාගැනීම සඳහා ආගමික නායකයන් ගන්නා අන්තර් ආගමික ප්‍රයත්නයන්ට එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය සහාය පළ කරයි.