

Порака од Претседателот

Заедно со другите,
направете позитивен напор

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи

Како дрво од кое паѓаат лисја на есен

“Дури и црешовото дрво / од кое паѓаат и се шират сите нејзини лисја / кога тие стануваат црвени.” Ова е како поетот Јоса Бусон (1716-84) го опишал вкусот на ова време во годината кога годишното време станува есен. Во поемата на Бусон, описот на лисјата на црешовото дрво кое менува боја и губи лисја порано отколку тие на другите видови на дрвја е надредена над ширењето на прекрасните цутови на црешата во пролет, и е впечатливо како црешовото дрво ревносно го исполнува животот кој го има примено.

Инцидентно, кога ние работиме дури понапорно или се трудиме околу нешто, ние ги употребуваме таквите фрази како “трудење околу” или “правење на напор.” Можеби тоа е причината, кога ние ќе ги слушнеме фразите, “едноумно работејќи за” или “правејќи напор,” ние чувствуваме како да тие мора да опишуваат нешто кое е макотрпно или болно. При практикување на вербата исто така, постојат некои луѓе кои, за инает на себеси, се чувствуваат совладани кога тие доаѓаат во допир со страста на тие кои велат, “Направи напор, направи напор, јас ќе продолжам да правам напори додека не умрам, и ако јас се преродам, Јас повторно ќе правам напори.”

Сепак, јас мислам дека правењето на напор суштински не значи дека вие треба да работите пренапорно или да продолжите да работите напорно додека чувствувате страдање.

Јапанскиот збор за “напор,” *схојин*, е составен од два Кинески карактера, првиот од кој, “схо,” оригинално значи полирање на зрна на ориз за да се отстранат надворешните слоеви на љуспи и трици. Од ова ние можеме да заклучиме дека “напор” индицира “чист и неизменет”-што е, аутентичен, едноставен-начин на живот. Исто, овој ист Кинески карактер, *схо*, има нијанса на “суштина” или “основна енергија,” така да изразот “ајде да го направиме нашиот најдобар напор,” кој ние често си го велиме еден на друг, може да биде разбран како да значи, “ајде правилно да ги развиеме нашите сопствени чисти, суштински моќи.”

Мислејќи на ваков начин, работењата на природата, како лисјата на црешовото дрво кои стануваат црвени и паѓаат како што е опишано во поемата цитирана претходно, се сите примери кои ни кажуваат што напорот значи. Понатаму, како што ние, исто така, сме дел од непрекинато креативниот, секогаш променливиот напор на природата, ние можеме да кажеме дека нашиот сопствен напор значи дека ние се стремиме “да живееме согласно на законите на природата,” што е ништо друго освен “исправен напор,” кој е самиот еден од практикувањата на осмострукиот Пат.

Сретнувајќи го вашето оригинално сопство

Сепак, различно од дрвјата, ние човечките битија понекогаш ги покажуваме нашите само-усмерени ега. Ние имаме наши сопствени мерки за таквите нешта како нашите допаѓања и недопаѓања, и доброто и лошото, така да понекогаш ние стануваме неспособни искрено да ги прифатиме појавите кои се јавуваат баш пред нашите очи. Во тие времиња, наоѓање напори да се убеди вашиот ум да ја следи вистината е еднаков на “правење на напор.” Овој вид на генијалност, со други зборови, начинот да се направи напор соодветен на околностите, бил објаснет и откриен од Шакјамуни во различни изразувања.

На пример, постојат овие линии на стих кои биле вклучени во Сутанипата и други свети книги:

Верба е семето кое го сеам,
 Дисциплината е дождот.
 Мудроста е мојот плуг,
 И скромноста е вратилото.
 Душата е јаже со кое тие се врзани.
 Себе-набљудувањето е сечилото и столбот на мојот плуг.
 Јас се воздржувам со моите дела и моите зборови, јас сум умерен во моите
 оброци, никогаш не учествувајќи во претерување.
 Јас го чистам коровот преку зачувување на вистината.
 Нежноста го отстранува јаремот на волот.

Преку ставовите на “скромност,” “увид,” “воздржување на (вашите) дела и (вашите) зборови,” “никогаш не учествувајќи во претерување,” “зачувувајќи ја вистината,” и “нежност,” вие се осврнувате врз вашиот сопствен себичен ум, кој повремено се покажува себеси, и додека изведувајќи само-анализирање и каење, вие се враќате на вашето оригинално сопство. Сепак, никое од овие се смета дека стануваат премногу ревносни делувања. Наместо тоа, зошто да не се обидете да практикувате нешта кои, за вас исто како и за луѓето околу вас, прават да се чувствувате опуштено?

Да се биде дури и малку повеќе внимателен со вашите зборови создава хармонија, и да се биде нежен со другите ги релаксира нивните умови. Умереното јадење е полесно за телото, нешто што сите од вас го знаете од искуство.

Јас еднаш видов, исто како да беше проследено од тие линии на стихот, завети од член насловени “Завети за поминување на секој ден со умот на исправен напор,” во пасус објавен во списание на Ришо Косеи-каи. Тоа гласи “Јас ќе правам нешта кои им носат на луѓето радост, . . . Јас ќе станам некој кој сите можат да го сакаат . . . Јас ќе се однесувам себеси така да не сум засрамен од себеси, . . . Јас ќе бидам нежен и љубезен со луѓето, . . . Јас ќе станам некој кој никогаш не станува лут.” Тој зборувал за радоста на чекорењето на Буда Патот додека си ги кажувал таквите нешта на себеси повторно и повторно, секој ден, и изведувајќи увид во себеси од време на време. Јас мислам дека ова е радоста на сретнување на вашето оригинално сопство преку напор. Тогаш немора да се каже дека вашето оригинално сопство е ништо друго освен буда-природата.

Од Косеи, Октомври 2018.

Сутрата на Лотосовиот Цвет на чудесната Дарма

Поглавје 2 Вешти значења

Ова поглавје, заедно со поглавје 16, Животниот век на вечниот Татхагата' за долго време се сметал за срцето на Лотос Сутрата. Би било добро да се има на ум прашањето зошто тоа е така, но прво ние треба да го испитаме планот на самото поглавје.

Блиску на почетокот, Шакјамуни се издигнува од самадхи, во кое тој бил зафатен долго време. Пред било кој да постави прашање, тој веднаш почнува да зборува, обраќајќи му се на Шарипутра. Тој објаснува дека мудроста на будите е најдлабока, разбудување кон основната вистина на универзумот. Оваа основна вистина е со таква длабочина да обичните луѓе неможат да го разберат тоа, и на оваа сметка, преку употребување на различни начини на подучување во оквир на капацитетот на нивното разбирање, тој има донесено ослободување на многумина. Но фактот останува дека тие го немаат разбрано вистинското значење на срцето на учењето.

Десетте таквости и трите илјади светови на искуство во единечна мисла

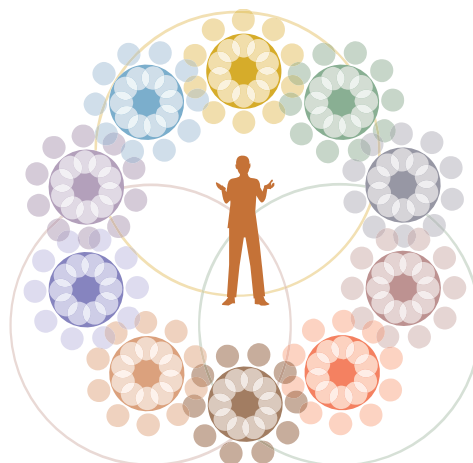
Имајќи кажано толку многу, Будата одненадеж запира, па тогаш продолжува, повторно обраќајќи му се на Шарипутра.

“Тоа е доволно, Шарипутра! Дури и јас да се обидам да го објаснам ова, би било невозможно за тебе да разбереш. Зошто? Оваа врвна вистина која Будата ја има усовершено е со таква длабочина да само буда заедно со друг буда може да го разбере тоа.” Изјавата на оваа вистина, позната како десетте таквости, дадена во најкратка форма, е дека се во нашиот свет има таква појава, таква природа, таков ентитет, таков потенцијал, и таква функција. Збирот на тие елементи станува причина за сите појави, кои, во допир со предусловите на состојба, носи мноштво последици (веднаш појавни резултати) и награди (продолжени последици). И нивните промени се базирани на единечна вистина, која се чини дека се разликува од една појава до друга, но од првата до последната, е секогаш истата.

Ова е учењето на десетте таквости наречено рјаку хокке (Јапански комбиниран термин кој значи резиме на Лотос Сутрата). Тоа го објаснува концизно значењето на “врвната реалност на сите нешта.” Применувајќи го ова учење на нашиот живот, тоа може да се објасни како што следи.

Најпрво, како човечки битија, ние имаме наши сопствени индивидуални карактери. Со други зборови, секој од нас има своја сопствена појава, природа, и ентитет. И, ние имаме потенцијал и функција која е соодветна на нашата појава, природа, и ентитет. Сепак, тие никогаш не се фиксирани нити непроменливи. Ние можеме да направиме тие да се променат на било кој начин кој ќе го избереме.

Ние се трудиме да бидеме убедени дека нашиот индивидуален карактер никогаш нема да се промени. Сепак, тоа не е вистина. Се додека ние креираме причини, соодветни

последници и награди се јавуваат. Заради тоа, индивидуалниот карактер е пренослив. Ова е тоа што доктрината на десетте таквостии нè подучува нас. Заради тоа, можноста да се достигне состојбата на будаство постои во условите на сите човечки битија. Во истото време, сепак, можноста да се падне во пеколот е својствена иста така. Големииот Мајстор Тиантаи (Зхији) ја анализираше оваа вистина подлабоко и го објаснил тоа како принципот на три илјади светови на искуство при единечна мисла. Тоа значи дека ако ние го промениме нашиот духовен став, тогаш трите илјади светови (сите приметливи светови) ќе се променат соодветно. Заради тоа, ако ние ги разбереме учењата на десетте таквостии и трите илјади светови на искуство при единечна мисла, ние можеме да се оддалечиме од идејата дека не можеме да направиме ништо во врска со промената на нашиот карактер. Наместо тоа, ние признаваме дека тоа не е вистина, ние можеме да направиме секаква промена, и дури е можно да се стане буда. Ова е нешто за кое треба да бидеме најмногу благодарни. Нашите животи драстично се менуваат во тие исполнети со светла иднина, која нè мотивира да направиме позитивни промени во самите нас. Заради тоа учењето на десетте таквостии е наречено рјакучокке и било почитувано од древни времиња.

Сепак, во времето кога учењата на десетте таквостии биле однадеж изложени од Шакјамуни, никој не размислувал за нивната примена во нивните сопствени животи. Слушателите биле само збунети заради оваа нова промена и не знаеле што да кажат.

Понатаму, Шакјамуни силно ја истакнува вредноста на вешти значења, велејќи дека учењата на вешти значења (соодветни учења кои одговараат на секоја прилика и секоја личност која е засегната) е ништо друго освен тоа што се појавува од мудроста на Будата.

Сепак, слушателите се уште повеќе збунети. Додека ја изложувале врвната вистина која Будата ја имал видено, тие се третирани со зборови на пофалба за секојдневните учења на вешти значења, и тие се неспособни да видат било каква поврзаност.

Трите Барања и трите одбивања

Шарипутра не сака да биде отфрлен и е сосема упорен додека Будата три пати одбива да објасни, на темел на тоа дека тоа што тој има да го каже може само да ги збунува и затоа е подобро тоа да не се каже.

Затоа што, да почнеме со тоа, Будата сам од себе, без поттикнување или чекање за било какво прашање, почнува да изложува, ние мораме да претпоставиме дека ова изразување на неподготвеност ја имала целта на креирање во неговите слушатели соодветна рамка на ум да слушаат за тоа што доаѓа следно. Тогаш осознавајќи, како одговор на молбата на Шарипутра, дека неговите слушатели се спремни, Будата почнува да зборува.

Заминувањето на петте илјади

Веднаш откако Шакјамуни почнува да зборува, сепак, петте илјади во собранието, како еден, станале и заминале. Шакјамуни едноставно го гледал тоа, не правејќи напор да ги сопре нив, и кога сите имале заминато, тој продолжил да ја изложува својата идеја повторно.

Една голема причина за појавата на Будите во светот: Отварање, демонстрација, осознавање и влегување во возилото

Следи извадок од најсуштинските делови на неговото целокупно предавање.

“Будите се појавуваат во светот само заради Едната Голема причина. Будите сакаат да причинат да живеете битија ги отворат нивните очи кон знаењето и увидот на будата, кој им овозможува нив да ја приметат врвната реалност на сите нешта и да станат чисти. Тие тежнеат да го

демонстрираат бескрајното знаење и увид на буда кон живите битија. Тие тежнеат да ги причинат живите битија да го осознаат знаењето на буда преку нивното сопствено искуство. Тие тежнеат да им овозможат на живите битија да се качат на Патот на знаењето и увидот на будата. Ова е Едната Голема Причина која ги причинува будите да се појават во светот.”

Така, тука, Шаќјамуни ја има објавено за првпат Едната Голема Причина за појавата на будите во светот.

Декларација на разјаснување на трите возила и откривање на едното возило

После тоа, Шаќјамуни објавува дека тој ги објаснува трите возила (шправака возилото, пратјекабуда возилото, и бодисатва возилото) и го открива Едното Буда Возило.

“Сите тие кои будите-татхагати ги подучуваат и преобразуваат се бодисатви. Будата ја подучува Дармата преку употреба на бројни вешти значења, секогаш во корист на оваа единствена причина, која е, да се демонстрира буда-увидот на живите битија и да направи тие да го осознаат тоа. Татхагатите ја разјаснуваат Дармата само затоа што тие сакаат да им овозможат на сите живи битија подеднакво да се качат на Патот на буда-увидот. Постои само една вистина. Во реалноста нема поделби во Дармата како втора или трета.

“Јас немам никогаш кажано претходно дека сите вие ќе станете буди затоа што времето за тоа не беше дојдено. Сега е правото време за дефинитивно подучување на Големото Возило, кое е врвното учење. Јас ги имам изложувано различните учења на вешти значења (деветте поделби на учењата, учењата на помалите возила) соодветно на капацитетот на луѓето. Тие ја формираат основата на носењето на луѓето во Големото Возило. Сега јас препознавам

дека постојат многу луѓе чии умови се чисти и флексибилни, и кои ги практикуваат учењата на будата на исправен начин. Во нивна корист, јас ја подучувам оваа Големо-возило сутра.”

Нештата како некој што стои пред пагода изговарајќи мала молитва, или дете кое ја црта сликата на будата со стапчиња на земјата, и нештата неповрзани со тоа, но дури и тие се поврзани кон овој врвен Пат, Патот на будаството. Никој не треба на никаков начин да ги потценува сите можни начини на вешти значења. Ние треба да разбереме дека вештите значења како такви се вистината.

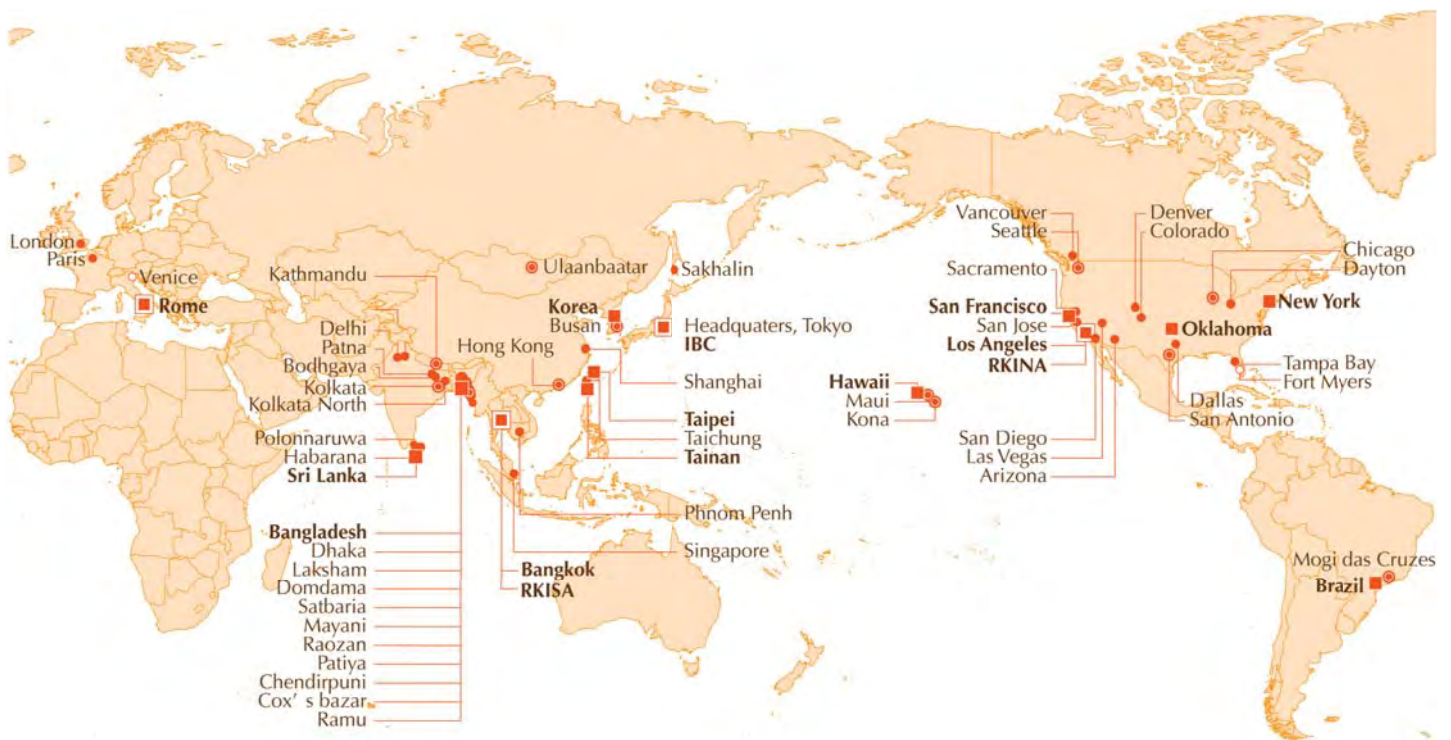
Оваа тема се развива надолго, но како заклучок Шаќјамуни истакнува дека кој и да е со едноставност и чистота на срцето посветува внимание на деветте поделби на учењата кои тој ги има изложено базирани на врвната вистина е бодисатва кој чекори на Патот да стане буда. Сите кои ја разбираат оваа вистина и се радуваат со цело срце ќе станат буди.

Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни точки за секое поглавје (Ново издание)

Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр33-стр42

Living the LOTUS

RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES

✉ Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната. Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2018

Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A.
Tel: 1-323-262-4430 *Fax:* 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way,
WA 98003 U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 *Fax:* 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 *Fax:* 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 *e-mail:* rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 *Fax:* 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 *Fax:* 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona,
HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 *Fax:* 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 *Fax:* 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951
e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 *Fax:* 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel: 1-773-842-5654 *e-mail:* murakami4838@aol.com
<http://home.earthlink.net/~rkchi/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 *Fax:* 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 *Fax:* 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 *Fax:* 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 *Fax:* 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi
110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna

Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218 *e-mail:* info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: Mirshari,
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 *Fax:* 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai