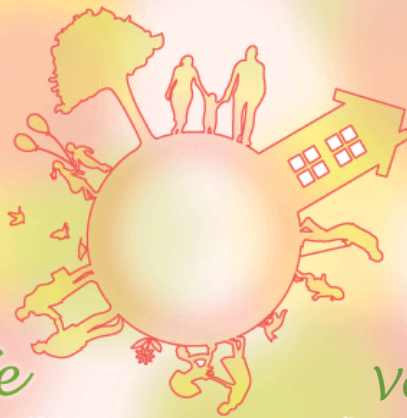

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

12
2018

VOL. 159

Founder's Essay

Признанието и каењето претставуваат решеност да се биде ревносен

Гледајќи назад преку минатата година, некои од вас можат да бидат разочарани дека вие не го следевте праецот на тоа едно нешто за кое си ветивте себеси дека ќе бидете доследни. Сепак, вие имате направено чекор напред само преку учење колку тешко е да ја спроведете вашата решеност, и покрај одлуката во вашиот ум.

Јапанскиот калуѓер Шинран е славен по изреката, “Ако добрата личност може да достигне прераѓање во Будината чиста земја, колку многу повеќе може лошата личност!” Сега, тоа звучи како да е наопаку. Се чини дека прави повеќе смисол ако се состави на ваков начин: “Заради тоа што Будата ги ослободува дури и најлошите луѓе со неговото бескрајно сочувство и милост, толку повеќе има смисла дека тој сигурно ќе го ослободи добриот човек.”

Сепак, ако некој арогантно мисли дека тој не е ни малку залутан од патот, тие нема никогаш да

го бараат Будиното ослободување нити неговите учења. Баш тие кои се вистински свесни за нивните сопствени слабости и грешки неизбежно ги бараат учењата. Баш тие кои го имаат оваа само-осознавање се најблиску до Будата.

Ако ние сме свесни за себеси како слаби и лесно грешливи човечки битија, ние можеме да ја обновиме нашата решеност. Ако тоа не функционираше оваа година, јас се надевам дека вие ќе донесете одлука да го направите тоа следната година без промашување. Ако вие го можете тоа, вашата желба сигурно ќе стане вистина. Признанието и каењето претставуваат превземање на чекор напред со новооткриена решеност.

Од *Каисо-зукан* 9 (Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 104-105

Живеејќи го Лотосот Број 159 (Декември 2018)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада, Сугинами-
Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124 Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коиџи Саитоу
Едитор: Ерико Канао
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мџоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Разбудувајќи се кон вашата мисија

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи

Станувајќи луѓе кои уживаат да го практикуваат патот

Тачибана Акеми (1812-68), кој бил роден во сегашна Фукуи Префектура, бил Јапански поет на касниот Едо период. Тој ни оставил нас многу поеми кои пукаат со среќа, полни со благодарност и радост за малите случки во сек-ојдневниот живот.

“Навистина е радосно / Кога, простирајќи хартија, / Јас ја земам мојата четка / И пишувам многу повешто / Отколку што очекував.” “Навистина е радосно / Кога мојата жена и деца / Се мирни еден со друг, / И нивните глави одобруваат / во хармонија додека тие јадат.” “Навистина е радосно / Кога, разбудувајќи се наутро, / Јас одам надвор и / Гледам цвеќе кое процветало / и кое не било тука вчера.” Од таквите негови поеми кои почнуваат со “Навистина е радосно,” ние можеме да го осетиме спокојството на умот кој може секогаш да прифати, благодарно, што и да се случи во било каква ситуација.

За време на овие осум месеци, јас ги имам дискутирано, еден по еден, практиките на Осмострукиот Пат и опишано што секој од нив ми значи мене. Темата за овој месец, “исправна медитација,” е последната пракса од Осмострукиот Пат.

Исправна медитација значи дека заради тоа што вашиот ум секогаш мирољубиво престојува во учењата на Будата, вие не сте потресени од промените кои се случуваат околу вас. Во некој смисол, ставот кој е очигледен во поемите на Тачибана Акеми е еден пример на исправна медитација; имено, дури и вие да имате многу малку, вие не се чувствувате разочарани и со цело срце ја прифаќате среќата која може да се најде во вашата ситуација.

Вашата состојба на среќа и бивање среќен е вистински важна, што е нешто кое јас претходно го спомнав во мојата дискусија за исправен поглед, првото практикување на Исправниот Пат, кога јас напишав во Мајското издание на овој билтен дека исправниот поглед значи да се гледаат нештата на начин кој “ги става вашите чувства во леснотија.” Исто, да цитирам од Анализите на Конфучие, “Тој кој го знае тоа, паѓа позади тој кој го сака тоа; и тој кој го сака тоа, паѓа позади тој кој ужива во тоа.” Со други зборови, кога луѓето прават напор да го практикуваат Патот, најдоброто нешто од се е да се ужива правејќи го тоа.

Радосно прифаќајќи се и сешто, и грижејќи се да се одржи тој поглед, ги става вашите чувства во леснотија. Незаведен од страдањата пред вашите сопствени очи, вие можете да водите живот кој е вистински смирен и пријатен.

Стремежот на бодисатвата

Патем, Кинескиот карактер кој значи “исправно” (正) во секоја од практиките на Осмострукиот Пат е направен од два карактера: еден на врвот кој го индицира бројот “еден” (一), и тој на дното, глаголот “да се остане” (止). Во Будизмот, се разбира, еден ја индицира Вистината и Дармата. Тоа значи, секоја од практиките на Осмострукиот Пат е, за нас, практика на “останувајќи со Вистината” и основата за правење така е првата од тие, исправен поглед. Во овој смисол, јас мислам дека е важно да тие луѓе кои велат дека е премногу да се практикуваат сите делови од Осмострукиот Пат во правецот на секојдневниот живот, некако стекнуваат навика на осврнување врз себеси и враќање кон исправниот поглед.

Особено, кога нештата се во ќор-сокак или кога вашето срце е во болка, ако вие исправно гледате на појавите кои се случуваат пред вашите очи, што значи враќање кон “едното” Ѓ што е, Вистината-вие ќе бидете подобро способни да разберете што го мачи вашиот ум и како да ги смирите вашите чувства, зар не?

Групата на луѓе кои бараат начин на живот кој е во согласност со Вистината се, во Будизмот, наречени “собранието на тие кои се решени да станат разбудени” (на Јапански, буквално, “собирајќи на тие со исправна медитација”). Просто зборувајќи, тие се луѓето кои се “решени да станат како Будата,” и од овој опис, ние можеме подлабоко да го разбереме значењето на исправна медитација

Преку гледање на нештата баш какви што тие се (исправен поглед), како што Будата прави, вие достигнувате прочистен ум на спокојство (исправна медитација)-што води кон живот во согласност со стремезот на бодисатвата да ги ослободи другите од страдања и да им помогне нив да го достигнат умот на сочувство.

Сепак, методот на напредување кон таквиот завет не е, се разбира, ограничен на “исправен поглед.” Презентацијата на Осмострукиот Пат како осум различни доблесни практики е ништо друго освен добрината на Шакјамуни во изразување на начини на подучување соодветни на секој вид на сопствен ревносен напор на поединците.

Ние сите взаимно си помагаеме еден на друг да живееме. Јас се надевам дека, во средината на оваа состојба на егзистенција, ние кои имаме научено, преку учењата на Будата, животен стил кој е соодветен на човечноста, ќе продолжиме да чекориме на Буда-патот и ќе ја исполниме нашата мисија да ја откриеме буда-природата во што повеќе луѓе колку што е можно.

Од Косеи, Декември 2018

Поглавје 3 Парабола

Надворешна сила или моќ внатре во себеси

Друга точка која треба да се забележи, на пример, е начинот на кој старешината прво мисли, со неговата сопствена голема сила и моќ, да ги собере децата телесно во некој вид на кутија и да ги извлече надвор, но тогаш осознал дека ова може да биде бескорисно освен ако тие бидат убедени да излезат самите.

Ова сугерира колку различно е да се биде ослободен од надворешна сила или од моќ внатре во себеси. За живите битија да не им се објасни ништо и да бидат извлечени надвор од светот на страдањето е да бидат ослободени од надворешна сила. Но, обземени во задоволствата и радостите на нештата кои се пред самите нивни очи, тие можат да испаднат и да бидат изгубени, или, во термините на параболата, децата може да чувствуваат дека играњето внатре во широкото подрачје на нивната горечка куќа е попожелно од ограничената кутија припремена за нивното спасување. Ова е веројатно освен ако тие самите не се разбудат. Повеќе од тоа, кога еднаш ќе бидат надвор од горечката куќа, тие можат сеуште да мислат дека внатрешноста е позабавна и да се вратат назад.

Во оваа точка старешината, кој се однесува на Будата, одлучил на некаков начин да ги направи нив да се ослободат себеси со нивната сопствена сила. Не е важно каква идеја е употребеан да направи тие да истрчаат надвор. Сакањето на козја кола ќе заврши работа, или еленова кола, или воловска кола. Вредна точка е дека тие излегуваат со нивна сопствена согласност и волја, затоа што ако тие излезат со нивна сопствена согласност и волја, тие нема да се вратат назад повторно освен ако нешто необично не се случи. Вербата мора да биде како ова. Ако луѓето само ги повикуваат боговите или будите да ги ослободат нив, тие најверојатно нема да стекнат вистинско ослободување, заради тоа што самиот недостаток на желба или напор да се подобрат нивните срца и умови, да ги корегираат нивните поведенија, ќе ги спречи нив. Совершеноста на нечиј карактер преку личното практикување изведено со нечија

сопствена волја е начинот на кој вистинското ослободување се стекнува.

Но крајната цел на таквото практикување е да се расчисти со малото сопство, или его, и, послушен кон универзалната вистина, да се стане едно со големото сочувствително срце на Будата. И затоа јас би сакал вие да знаете дека оваа моќ внатре не е наша сопствена во смисол кој ни дозволува да кажеме, “Ние го направивме ова.”

Вербата која доаѓа од моќта одвнатре значи ништо друго освен земање засолниште во Будата на нашата сопствена волја и напор. Затоа е вистина дека моќта внатре во нас е надворешна сила и надворешната сила, внатрешна моќ. Во спротивно, нема да има достигнување на ослободување. Сето ова е препорачано преку делата на старешината во параболата.

Напуштете ја себичноста

Сега ние доаѓаме до случајот со едначната тесна врата, чие значење е дека големата револуција на срцето и умот е напуштањето на егоистичното сопство. Огромната тешкотија на ова, се додека обичните луѓе се во прашање, е симболизирано со оваа тесна врата.

Напуштањето на себичното его, или егоизмот, се јавува во бројни степени. Првиот степен е разбудувањето кон едноставната вистина, или принцип, дека човечкото страдање е донесено со збир на алчности и желби кои го прават егото. Осознавањето на ова самото претставува значителен чекор надвор од сопството, но ова не е доволно ако некој не го знае принципот како сопството настанува.

Во вториот степен таму мора да биде сознание дека, во согласност со Законот на Меѓузависно Настанување, сетоа тоа што ние така итно го сакаме и сме приврзени кон тоа е привремено појавување причинето од согласување на причина и состојба. Понатаму, мора да биде видено дека, во согласност со овој Закон на Дванаесетте причини и состојби, потеклото на тие желби е незнаењето, основното погрешно размислување дека телото е сопство.

Кога некој ги приметуваче овие Закони, тоа станува јасно дека сопството до кое некој се држел е фактички нешто што нема вистинска субстанција, и како резултат тој е автоматски отстранет од само-усмерено размислување.

Повеќе од тоа, со понатамошно практикување, тој може да ја примети вистината дека сите битија во овој универзум се еднакви и постојат во голема хармонија, и со ова сознание тој може целосно да го осети чувството на заедница дека сите се браќа, дека сите еднакво ја поседуваат буда-природата и учествуваат во големиот живот на универзумот. Кога тој има дојдено толку далеку, себичното его исчезнува.

Трите Доблести: Владителот, Учителот, и Родителот

Еден од најобожаваните и најпознати пасуси во целокупниот Будистички канон е во ова поглавје.

“Сега овој троен свет е цел мое подрачје, и живите битија во него се сите мои деца. Но сега тој е исполнет со пропаст и проблеми, и само јас сум способен да ги спасам и заштитам нив.”

Универзумот е на Будата, сите нешта, сите луѓе, се негови деца, и тој самиот може да ги ослободи нив од нивната болка и вознемиреност-ова е тоа што горниот стих значи.

Но ова е ни тврдење на лична сопственост на универзумот нити фалење дека тој самиот може да ослободи. Тоа што Будата го вели тука е дека затоа што сите луѓе ја поседуваат буда-природата тој сака да ги води сите луѓе да го осознаат тоа и да достигнат исто просветлување како неговото. Светецот Ничирен извлекол од овој стих три доблести: владател, учител, и родител, и ги фалел доблестите на Шакјамуни. Доблеста на владател означува заштитување на сите живи битија. Доблеста на учител значи да се биде ментор на сите луѓе, и доблеста на родител претставува нежна доброта кон сите живи битија.

служиме на тој живот. Ова е големото, вистинско, сочувство. Тоа не е ништо друго освен самото будаство.

Овие, тогаш, се некои од лекциите кои се само препорачани во ова поглавје. Причината за нивното само препорачување е дека тие кои биле присутни кога учењето било проповедано не би го разбрале ако лекциите биле дадени директно, Ова е зошто Шакјамуни тогаш трпеливо продолжил со неговото многу големо изложување. Тој знаел дека преку неговото сееење на семиња на импресионирање преку сугестија, во одредено вреем покасно ќе доведе до никнување, и така тој продолжил.

Понатаму, преку неговата длабока контемплација и различните духовни искуства, тој нè подучува нас како негова свесност дека вистинскиот практикувач на Лотос Сутрата ги поседува тие трие доблести.

Овој стих може исто да биде интерпретиран во позитивен начин како што следи.

Ако ние можеме навистина да ги отстраниме нашите себични ега, ние сигурно ќе бидеме способни да се најдеме себеси поддржани од сите нешта. Тогаш ако ние можеме да се видиме себеси како ни е даден живот од сите нешта, што е, целокупниот универзум, нашиот ум може веднаш да оди насекаде во тој универзум, и вака ние можеме да го опфатиме смисолот на тоа што значи да универзумот биде наш.

Тоа е на овој начин да умот станува вистински слободен. Ние не сме спречени од ништо, и делувајќи како што сакаме, ние сме секогаш во хармонија со вистината (Прекрасната Дарма) и нашите дела даваат живот на нас и на сите луѓе.

Кога универзумот е наш, целиот живот кој престојува во него е дел од нас, и сите живи битија кои имаат живот се наши деца, наши браќа, или наши сестри. Така, како родител, или брат или сестра, ние се внесуваме себеси да му

*Тројната Лотос Сутра: Резиме и Главни Точки
за секое поглавје (Ново издание)*

Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр49-стр56

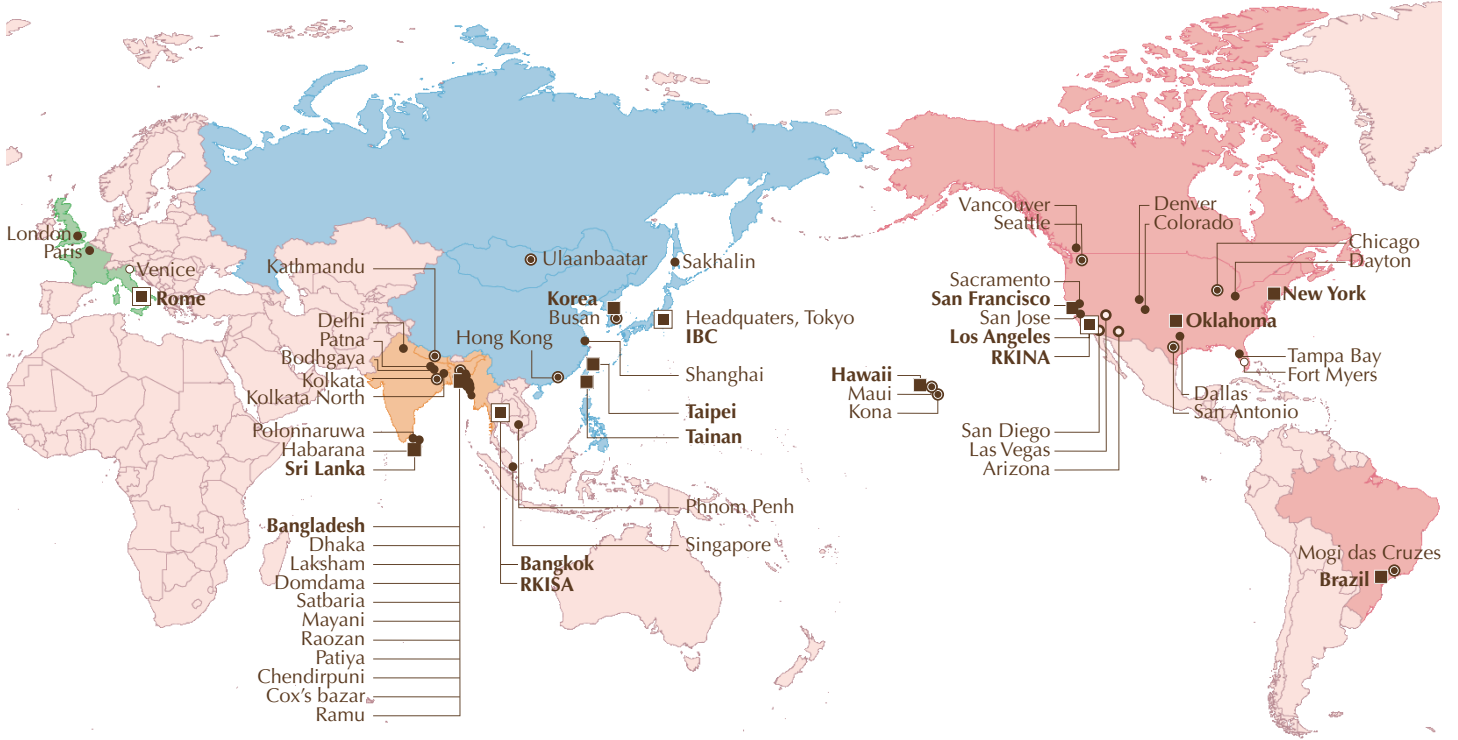
Living the LOTUS

Komentarite na našiot e-vesnik [an Zai se dobrodojdeni. Ve molime da gi prakate Va{ite komentari na slednata.

Internet adresa: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
 Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
 e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

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, TX 78269, U.S.A.
 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 Fax: 1-650-359-6437
 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://rkchi.org/>

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: 1-405-943-5030 Fax: 1-405-943-5303
 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: rissho@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

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.ibrk-rk.org/>

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 Friends in Shanghai**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,
West Bengal, 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 & Fax: 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**Branches under the Headquarters****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**