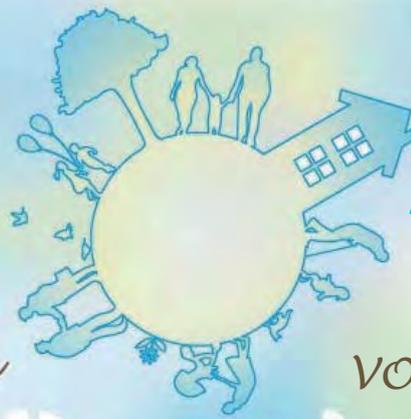

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

6
2020

VOL. 177

PILLOLE DI SAGGEZZA DEL FONDATORE NIKKYO NIWANO

Ricordate l'importanza di essere umili

Qualsiasi fosse la domanda che i suoi discepoli, sia laici che monaci, gli ponessero, il Buddha Shakyamuni rispondeva sempre con un incoraggiamento: «Eccellente! Eccellente! Hai fatto un'ottima domanda!» Dopo queste parole di encomio, procedeva a rispondere in modo dettagliato, spiegando finché tutti non avessero capito. Il Buddha non ha mai guardato qualcuno con un'espressione incredula, dicendo: «Non hai ancora capito?» Per questo motivo, anche solo incontrare Shakyamuni o sentire la sua voce scaldava il cuore dei suoi discepoli, proprio come un raggio di sole che si fa strada fra le nubi.

Fra i membri che hanno incarichi di responsabilità nei Dojo, vedo che alcuni crescono grazie a questa esperienza, mentre sembra che per altri ciò sortisca l'effetto contrario. Cos'è che fa la differenza? Io penso che dipenda dal fatto se credono che tutti stiano

imparando da loro o se, invece, sentono che sono loro che stanno imparando da tutti gli altri. Quando gli altri rispondono: «Sì, sì!», accogliendo quello diciamo, è facile che il nostro ego cominci a gonfiarsi. A sua volta, questo può rendere manifeste le nostre cattive abitudini.

Ricevere un incarico di responsabilità nel Dojo significa ricevere un incarico nel Dharma, un dono per praticare il rispetto della natura di buddha degli altri. Se, durante le vostre attività nella Kosei-kai, pensate: «Quante altre volte devo ripeterlo prima che capiscano?» questa è la prova che state cominciando a diventare arroganti. Il cuore dell'umiltà si trova nell'essere grati ai membri che ci permettono di accogliere la compassione del Buddha dentro di noi.

Nikkyo Niwano, *Kaiso zuikan* 9 (Kosei Publishing, 1997), pag. 186-187

Living the Lotus Vol. 177 (Giugno 2020)

Capo redattore: Koichi SAITO

Redattore: Kensuke OSADA

Traduttori: Nicola TINI, Sara SALADINO,
Koichi KAWAMOTO

Staff editoriale di RK internazionale

Edizioni: Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,

Suginami-ku, Tokyo 166-8537 Giappone

TEL: +81-3-5341-1124

FAX: +81-3-5341-1224

Email: [living.the.lotus.rk-international](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

@kosei-kai.or.jp

La Rissho Kosei-kai è un'organizzazione buddhista laica la cui scrittura principale è il Triplice Sutra del Loto. È stata fondata nel 1938 da Nikkyo Niwano e Myoko Naganuma, che sono rispettivamente rispettati come Fondatore e Cofondatrice. L'organizzazione è composta da persone ordinarie, uomini e donne, che hanno fede nel Buddha e che si adoperano per arricchire la loro spiritualità applicandone gli insegnamenti nella vita quotidiana. Sia come comunità locali che a livello internazionale, sotto la guida del Presidente Nichiko Niwano, siamo molto attivi nella promozione della pace e del benessere attraverso attività umanitarie e cooperazione con altre organizzazioni.

Il titolo, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, vuole esprimere la nostra fiducia nello sforzo di praticare gli insegnamenti del Sutra del Loto nella vita quotidiana, per arricchire e rendere le nostre vite più meritevoli, come i fiori del loto che sbocciano nello stagno fangoso. L'edizione online vuole rendere il Buddhismo più praticabile nella vita delle persone di tutto il mondo.

Non lasciatevi vincere dalla pigrizia

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Consapevoli dell'importanza dell'impegno

Sudara Bushi è una divertente canzone giapponese degli anni sessanta portata al successo dai Crazy Cats. C'è un verso di quella canzone che esprime perfettamente il funzionamento della nostra mente. Dice così: «Lo so, ma non posso farci niente.»

Siamo sempre propensi a non fare ciò che dovremmo o a fare ciò che avevamo deciso di non fare. Riflettendo sul nostro comportamento, spesso finiamo col dire a noi stessi: «Lo so, lo so, ma non posso farci niente!» proprio come dice la canzone!

Il Buddismo ci insegna che è molto importante mantenere il proprio impegno. Gli insegnamenti confuciani e altre antiche filosofie spiegano quanto sia importante apprendere sempre e impegnarsi per condurre una vita virtuosa. La ragione di questo è che la coltivazione della mente umana non ha un vero punto d'arrivo giunti al quale possiamo dire «Va bene, è sufficiente.»

In genere, la Via del Buddha viene chiamata «la Via insuperabile», il che starebbe a dire che è «la miglior Via» e che «non ce n'è un'altra migliore». Tuttavia io credo che sarebbe meglio interpretarla così: «Anche se pensi di aver raggiunto il risveglio a una certa cosa, questa non è la meta finale. Non c'è fine al numero di opportunità che hai davanti, le quali possono far sì che i tuoi occhi si aprano alla saggezza.» Questo concetto ci stimola a porci sempre nuovi obiettivi per ulteriori progressi.

Anche se sappiamo che è importante mantenere il nostro impegno in modo costante, tendiamo a essere facilmente sconfitti da pensieri come «Vabbè, dai: solo per stavolta!»

C'è una strofa del quattordicesimo capitolo del Sutra del Loto, *Pratiche pacifiche e adeguate*, che recita così: «Si liberino dalla pigrizia / E da ogni pensiero di negligenza. / Si liberino dalle preoccupazioni / E insegnino il Dharma con compassione.» Il Buddha sapeva che a volte saremmo stati tentati di trascurare la nostra pratica e così espose questo capitolo. Esso ci consente di eliminare le varie preoccupazioni e le illusioni che scaturiscono nella nostra mente, in modo che possiamo dedicarci con impegno alla pratica di nostra spontanea volontà e con la pace nel cuore.

C'è qualcuno che vi sta aspettando

Confucio disse: “Studia e padroneggia sempre qualcosa. Potrebbe mai esserci gioia più grande di questa?” Il senso di queste parole è che, proprio come i bambini imitano ripetutamente le azioni degli adulti che ammirano, dovremmo porci degli obiettivi e, per conseguirli, continuare nei nostri studi. Facendo le cose con questo spirito, non è possibile che questa esperienza non si riveli piacevole.

Tutto questo si applica anche alla nostra fede. “Cerca di tenere a mente un sorriso”, “Non dimenticare di essere riconoscente” e così via: se vogliamo realizzare i nostri obiettivi quotidiani e lo scopo della nostra fede, non importa quali possano essere, tutto ciò che dobbiamo fare e mantenere il nostro impegno per vivere in accordo con i nostri ideali. Quando questo atteggiamento diventerà abitudine, sperimenteremo una felicità sempre crescente.

Se terrete questo sempre a mente, comprendendo gli obiettivi e gli scopi per i quali avete sviluppato la fede, la ragione per la quale ce la mettete tutta ogni giorno diventerà l'asse portante di un impegno felice. Francamente, credo che sia del tutto naturale distrarsi o volersela prendere comoda e, di tanto in tanto, è necessario avere un posto dove la nostra mente possa fuggire, un riparo sicuro. In questi momenti va bene così, possiamo farlo: la cosa importante è non dimenticare quali sono i nostri obiettivi e gli scopi che ci siamo prefissati.

Per esempio, non penso che, solo perché è stata decisa una recitazione del sutra o una riunione del sangha, dobbiate sentirvi costretti a partecipare se non vi sentite bene, o se siete stanchi perché siete stati molto impegnati. Quello che voglio dire è che, per essere *impegnati* nel vero senso della parola, dovrete evitare di forzarvi e riposare quando è necessario.

Il capitolo *Pratiche pacifiche e adeguate* dice anche che è bene “Mostrare compassione per tutti / E non avere mai pensieri di pigrizia.” Questi versi significano che quando state attivamente pensando ad aiutare gli altri, la vostra mente non dovrebbe né stancarsi né impigrirsi. Portate alla mente l'immagine di una madre pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà per amore dei suoi figli, al di là di quanto possa sentirsi stanca. Detto in altre parole, è come quando vi rendete conto che qualcuno sta aspettando il vostro aiuto e, sentendo sorgere in voi il desiderio di aiutare quella persona, vi allontanate dalla vostra mente egocentrica. Allora ogni vostra azione, tutto il vostro impegno si trasformerà in gioia e felicità.

Il mondo, tutto il mondo, soffre a causa di varie difficoltà. Il Sutra del Loto ci dice di “insegnare il Dharma con compassione”. Pensateci un attimo. Non c'è qualcuno vicino a voi che sta aspettando per il vostro aiuto?

da Kosei, Giugno 2020

Il Triplice Sutra del Loto: Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 16

La durata della vita del Tathagata (1)

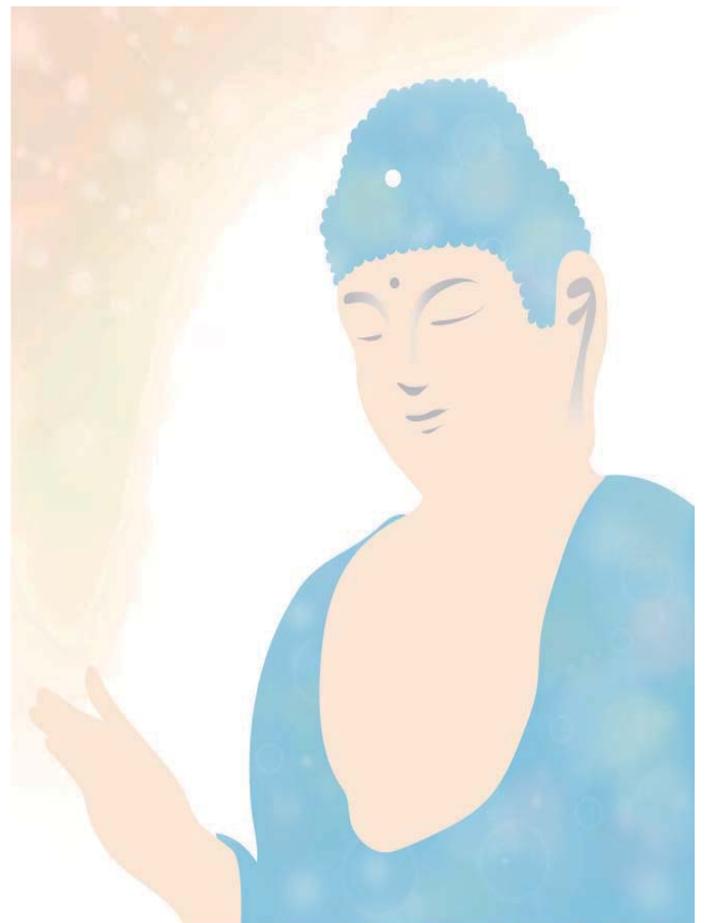

La dottrina del vero modo di esistere di tutte le cose viene spiegata nel capitolo 2, “Abili Mezzi”, il pilastro della prima metà del sutra, ed è riassunta in questa frase: “Dal primo all’ultimo, così è la loro fondamentale uguaglianza”. Questo significa che, sebbene ogni cosa che vediamo o percepiamo mostri delle differenze (nell’aspetto, nella natura, nell’entità, nel potere, nella funzione, nella causa, nella condizione, nell’effetto o nella retribuzione), in realtà tutte le cose sono uguali in quanto operano in accordo con il Dharma. Questa è una rigorosa verità filosofica, ma non basta capirla per essere immediatamente liberati e per comprendere il valore della vita.

Di conseguenza, Shakyamuni ha spiegato questa verità gradualmente usando concetti che le persone potessero capire – vale a dire che la sostanza ultima del genere umano è la natura di buddha. Sebbene lo avesse chiaramente spiegato fin dall’inizio, era difficile per l’assemblea afferrare la verità. Quindi ha usato parabole e storie dalle sue vite precedenti per avvicinare i suoi ascoltatori, preparando le loro menti poco a poco ad accettare la verità.

La dichiarazione della vita eterna del Buddha

In questo capitolo, “La durata della vita del Tathagata”, si spiega chiaramente la verità: la vita del Buddha è incommensurabile. Il Buddha dalla vita eterna è chiamato Buddha Eterno e Originale, ed è il Buddha Shakyamuni. Il capitolo spiega anche che il genere umano e tutte le cose esistono grazie al Buddha Originale e che sono suoi figli. In questo modo, la percezione fredda e filosofica del vero modo di esistere di tutte le cose si riempie di calore umano, e le persone iniziano a provare gratitudine dopo aver compreso che, nel profondo, vivono grazie alla

compassione del Buddha Eterno. In questa fase arriva la vera felicità e la consapevolezza del valore della vita.

La percezione filosofica spiegata nella prima metà del Sutra del Loto, ora, nella seconda metà, si carica di una spinta spirituale, e porta verso l’ideale più alto di un insegnamento religioso. Così si ritiene che questo capitolo rappresenti lo spirito non solo del Sutra del Loto, ma anche di tutte le scritture buddiste. Dapprima la verità è spiegata in modo razionale, ma nella parabola del buon medico vengono usate parole che tutti possono facilmente comprendere. In questo senso, la parabola è una parte importante del capitolo.

La parabola del buon medico

La parabola racconta di un medico famoso per la sua conoscenza e la sua abilità di curare qualsiasi malattia.

Questo medico ha molti figli, e un giorno, dovendo partire per lavoro, succede che i figli bevono delle sostanze velenose. Questo non sarebbe successo se lui fosse stato in casa, ma in sua assenza i figli passano il tempo come vogliono, fatto che ha causato la tragedia.

Il veleno inizia a fare effetto e i bambini cadono sul pavimento in agonia. A questo punto il medico torna a casa. Alcuni bambini non stanno così male, ma altri delirano e hanno perso i sensi. Eppure tutti sono felicissimi di vedere il loro padre che è tornato a casa.

Lo salutano e gli raccontano che, nella loro stupidità, hanno bevuto per sbaglio dei veleni. Lo pregano di curarli e salvare le loro vite.

Il medico vede quanto i suoi figli stanno soffrendo e prepara delle erbe curative di colore, sapore e odore gradevoli. Poi dà questa medicina ai figli, dicendo: “Questa è un’eccellente medicina. Dovreste prenderla immediatamente. Eliminerà velocemente la vostra sofferenza e farà in modo che non vi ammaliare mai più”.

I figli che non risentono molto del veleno e non hanno perso i sensi prendono la medicina e subito guariscono, ma quelli profondamente avvelenati non prendono la medicina che hanno chiesto, perché essendo fuori di testa, non ne apprezzano il colore e l’odore.

Il medico pensa tra sé: *“Questi figli devono essere compatiti. Il veleno ha distorto completamente il loro pensiero. Devo usare degli abili mezzi per far prendere loro questa medicina”*.

Quindi riunisce i figli e dice loro di essere invecchiato e che presto morirà. Eppure ha degli affari da seguire e deve partire di nuovo. Lascerà la medicina pronta per loro.

Detto questo, parte. Dopo non molto tempo manda un servitore per annunciare loro di essere morto.

I figli sono scioccati da questa notizia e cadono

nella disperazione. Per la prima volta sentono profondamente il loro dolore, e lo shock li fa tornare in sé. La medicina lasciata dal padre adesso sembra loro piacevole nell’aspetto e nell’odore. La bevono e subito guariscono. A questo punto il padre torna a casa, vivo e in salute.

La causa alla radice di tutti i desideri

Il medico di questa parabola è il Buddha, e i figli siamo noi. Il veleno simboleggia i vari desideri terreni e la buona medicina è l’insegnamento del Buddha.

Le persone comuni sono soggette ad ogni tipo di desiderio; pensano che esista davvero solo ciò che possono vedere con i loro occhi e ne diventano ossessionati, sviluppando avidità. Infatti le nostre menti sono gravate e addolorate perché consideriamo i nostri corpi, i soldi e le altre cose materiali, così come gli eventi che accadono intorno a noi, come le sole cose che esistono realmente.

La verità dell’Origine Dipendente

Shakyamuni ha insegnato che tutte le forme visibili o apparenti nel mondo non sono altro che manifestazioni temporanee originate da combinazioni di cause e condizioni. Se queste cause e condizioni non esistessero, non ci sarebbero neanche queste forme visibili, e di conseguenza diverse cause e condizioni produrrebbero diverse forme visibili. In base a questa verità, ha concepito dottrine come le Dodici Cause, le Quattro Nobili Verità, l’ottuplice Sentiero, le Sei Perfezioni, e altri. Questi insegnamenti hanno consentito a molte persone di eliminare l’illusione e ottenere uno stato mentale pacifico.

Continua

Questa è la traduzione di un testo giapponese apparso in origine in *Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi to yoten*, del Rev. Nikkyo Niwano, fondatore della Rissho Kosei-kai (Kosei Publishing, 1991 [nuova edizione, 2016]), pp. 156–163.

Capire l'obiettivo della nostra fede

Spero che stiate tutti bene. Fino a pochi mesi fa, nessuno di noi avrebbe potuto prevedere che il nuovo coronavirus si sarebbe diffuso così tanto a livello globale.

Il mese scorso, il Maestro Nichiko Niwano nel suo messaggio ci ha spiegato che possiamo vivere con una mente calma e pacifica se abbiamo fede nell'insegnamento del Buddha e siamo sempre diligenti nella nostra pratica. Mentre la lotta contro la pandemia di coronavirus continua senza che se ne veda ancora la fine, alcuni di noi possono averne abbastanza e iniziare a domandarsi se non sia giusto abbassare un po' la guardia.

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Niwano sottolinea l'importanza di capire l'obiettivo della nostra fede e pensare sempre agli altri per non essere sconfitti da una mente pigra.

Quando Nikkyo Niwano fondò la Rissho Kosei-kai esprese un grande desiderio: "liberare le persone dalla sofferenza e rendere il mondo un posto pacifico". Questo mese, facendo del desiderio del Fondatore l'obiettivo della nostra fede, spero che possiamo fare tesoro di ogni singolo giorno e continuare a praticare con diligenza.

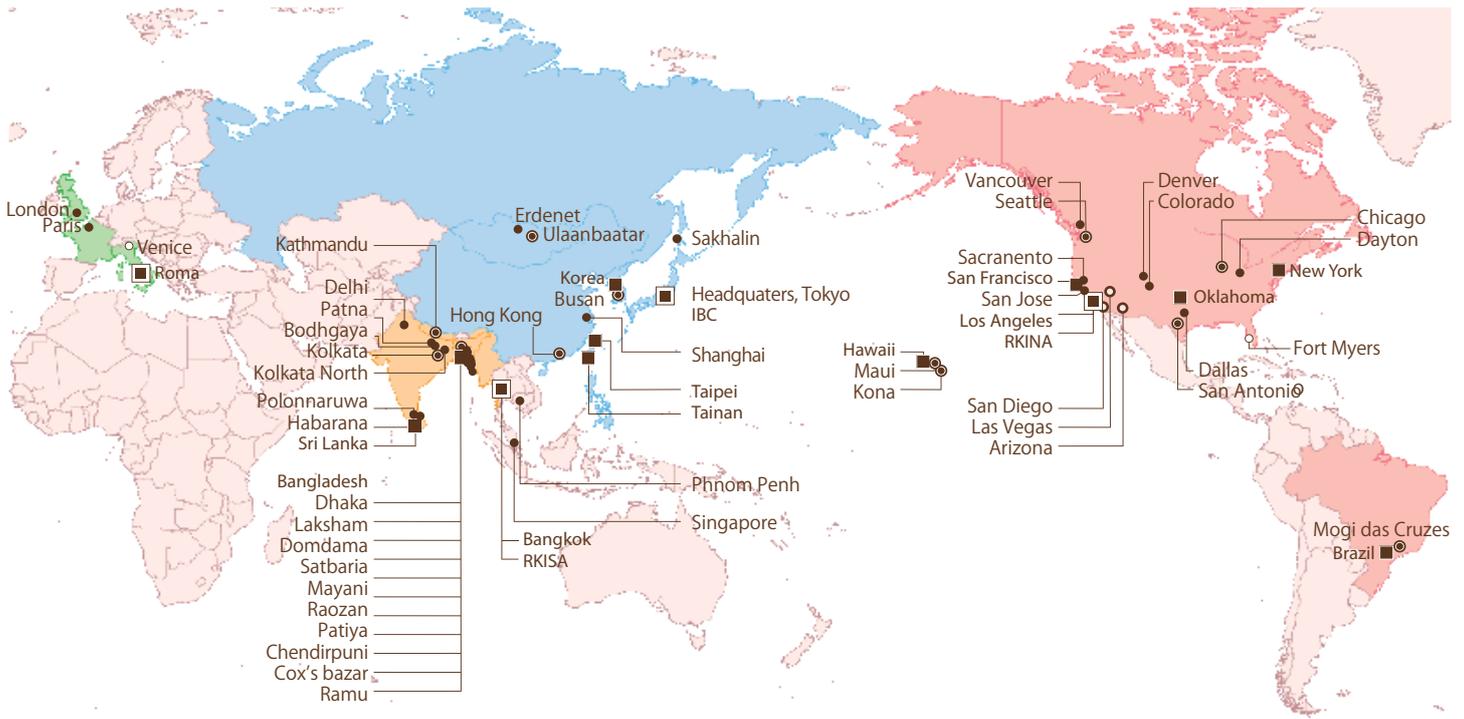
Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

 Riceviamo con piacere considerazioni sulla nostra newsletter *Living the Lotus*.
Mandaci per favore i tuoi commenti a questo indirizzo e-mail.
E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- 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, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org
URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- 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, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: kosekaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

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

Risho Kosei-kai of Kolkata North

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

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

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

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

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

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

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

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>