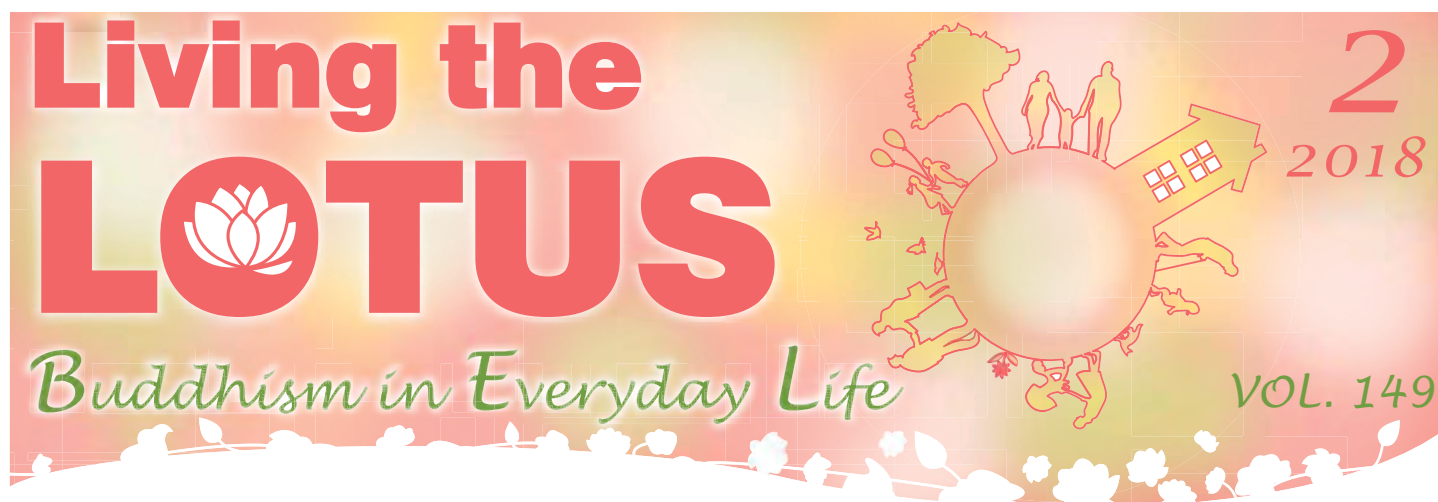

🌸 RIFLESSIONI DEL FONDATORE 🌸

‘Successo’ e ‘Fallimento’

A nessuno piace fallire in qualcosa, ma non credete anche voi che fra tanti giovani ci sia la paura di non riuscire a farcela, di non riuscire a concludere nulla? Se ci si agita per i risultati prima ancora di aver cominciato a fare le cose non si sarà mai in grado di fare niente.

In ogni caso, prima di tutto è importante fare del proprio meglio e vedere cosa succede. Se non si raggiungono i risultati sperati si può sempre tentare un'altra volta. Anche il Buddha Shakyamuni fece così. Per sei anni praticò delle rigorose austerità spirituali che, se portate avanti, avrebbero persino potuto accorciare la sua vita. Alla fine, però, capì che pratiche così dure non erano la strada per l'illuminazione e così le abbandonò.

Tendiamo a pensare che sia un tremendo fallimento se tutti gli sforzi che si fanno per laurearsi non portano ad alcuna crescita. Tuttavia, se non si sono trascorsi diversi anni all'università, non si è nella posizione di

poter dire se impiegare il proprio tempo in un corso di studi sia una perdita di tempo oppure no. Non c'è niente in questo mondo che sia inutile o che sia una completa perdita di tempo, perché il successo e il fallimento sono due facce della stessa medaglia. L'illuminazione del Buddha Shakyamuni non sarebbe stata possibile senza quei sei anni nei quali egli rischiò persino la sua vita per praticare l'ascetismo.

Quello che ai nostri occhi sembra un successo o un fallimento è veramente uno soltanto dei due lati della stessa medaglia. Non dobbiamo mai dimenticare la lezione che abbiamo imparato attraverso le umiliazioni o il fallimento. Se faremo sempre del nostro meglio, il nostro fallimento ci porterà al successo. Se saremo arroganti sui nostri successi, allora ad aspettarci non troveremo altro che il fallimento.

Da *Kaisozuikan* 9 (Kosei Publishing Co., 1997), pp. 88–89

Living the Lotus
Vol. 149 (Febbraio 2018)

Capo redattore: Koichi Saito

Redattore: Eriko Kanao

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](mailto:living.the.lotus.rk-international@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.

La vita è dignità

di Nichiko Niwano
Presidente della Risho Kosei-kai

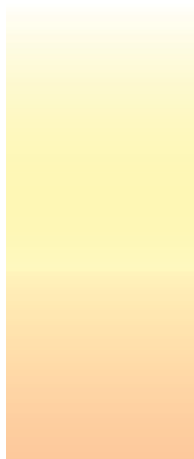
Vivere con dignità

Dignità e vita, ecco il tema di questo mese. Cominciamo proprio dalla vita di ciascuno di noi: vista da qualsiasi punto del processo di “nascita, vecchiaia, malattia e morte” essa non è altro che un evento ricco di valore. Anche se di solito non ne siamo consapevoli, la vita di ognuno di noi è qualcosa di profondamente degno e solenne. Ecco, la chiave per rendere davvero dignitose le nostre vite è essere consapevoli di questa verità.

Se consultiamo i dizionari, vedremo che il termine “dignità” indica “una condizione di nobiltà morale in cui l’uomo è posto dal suo grado, dalle sue intrinseche qualità, dalla sua stessa natura di uomo, e insieme il rispetto che per tale condizione gli è dovuto e che egli deve a sé stesso”. Può anche significare “aspetto improntato a grave e composta nobiltà”. Certo, se pensiamo di dover mantenere un’aria di questo tipo, avremo senz’altro più di un dubbio sul fatto che possiamo vivere ingessati in una simile formalità. Deve essere anche per questo motivo che qualcuno ha detto, in termini molto più facilmente comprensibili, che “vivere con dignità significa condurre la propria esistenza dal punto di vista dell’impermanenza, dando cioè la priorità al momento presente.” È importante vivere nell’attenzione, senza sprecare neanche un giorno, un’ora e nemmeno un minuto o un secondo.

Questo tipo di comprensione crea spazio nella nostra mente. Le emozioni diventano più rilassate, calme e gentili. Potremo relazionarci positivamente con le persone attorno a noi e star bene assieme a loro. Accumulare momenti vissuti così è quel che possiamo chiamare vivere degnamente, con felicità.

Il maestro Zen Ikkyu (1394-1481) ci lasciò dei versi buddisti che suonano così: “Non ho desiderio / di trasformarmi in un buddha / dopo che sarò morto; / invece, è mentre c’è ancora vita in me, / che devo essere una persona buona.” Come suggeriscono questi versi, invece di aspettare di essere nobilitati nell’aldilà, in una prossima vita, dovremmo riflettere sul fatto che stiamo già conducendo delle vite degne di questo nome, proprio qui e ora in questo mondo *saha*. Dovremmo procedere con sicurezza, passando da un giorno al successivo. Come dico sempre, dato che abbiamo tutti la natura di buddha, chiunque di noi può risvegliarsi alla verità. Se accettate il fatto che “Questo mondo *saha* è già la Terra della Luce Tranquilla”, allora continuerete a condurre la vostra vita come un qualcosa di solenne e nobilitato.

Premere l'interruttore della nostra mente

L'educatore Yoshio Toi (1912-1991), che compose molti eccellenti versi poetici buddisti, era il direttore di una scuola elementare. Un giorno vide la seguente dichiarazione in una classe:

“Adesso fa davvero freddo, / ma non restare / a letto per sempre./ Perché non premi l'interruttore / della tua mente e, con un 'click' / ti alzi con un 'pop'? / Proprio come il 'click' dell'interruttore / e il 'pop' che fa accendere le luci / anche noi cominciamo ogni mattina con un 'click' e un 'pop'.” (*Inochi no oshie* [Insegnamenti sulla vita], Kosei Publishing, 1992)

Adesso siamo nel periodo più freddo dell'anno e immagino che a tutti noi sia venuto in mente qualcosa leggendo questi versi. Bene, un “click e un pop” possono essere utili in molte situazioni diverse. È bene cercare di premere l'interruttore della nostra mente quando dobbiamo fare qualcosa che non ci riesce molto bene, e ci può anche aiutare a capire la verità nel corso della nostra vita di tutti i giorni.

Al mattino, quando offrite la recitazione del sutra al cospetto del vostro altare buddista di casa; quando uscite per andare a scuola, sul posto di lavoro o al vostro centro di Dharma locale; o quando dite “buongiorno” e salutate gli altri: perché non considerate ognuno di questi eventi quotidiani come opportunità per “premere l'interruttore”, così che un “click” nella vostra mente possa collegarvi alla corrente elettrica della verità? Così facendo, la “lampada della verità” che vi ispira con il sentimento di “oggi, per tutto il giorno, mi prenderò cura delle persone che incontrerò e farò un buon uso del mio tempo”, si accenderà con un “pop” e illuminerà la vostra mente. *Arigato*, la parola giapponese che esprime gratitudine, deriva dal termine arigatai, che esprime la solenne realtà che noi stiamo “esistendo qui e ora”. Proprio per questo è una parola perfetta per “premere l'interruttore della mente” allo scopo di riflettere profondamente sulla verità. Quando riusciremo a far questo come nostra abitudine personale, allora anche se non ne saremo davvero consapevoli, le nostre vite quotidiane verranno nobilitate in modo del tutto naturale.

Prima di entrare nel nirvana, Shakyamuni disse: “Tutte le cose cambiano continuamente. Non siate indolenti e applicatevi diligentemente nella pratica.” Con l'anniversario dell'ingresso nel nirvana di Shakyamuni, spero che dirigeremo tutti i nostri pensieri verso la mente del Buddha che, mentre affrontava la sua morte, espone di nuovo l'insegnamento dell'impermanenza per promuovere la pratica svolta con diligenza.

Da Kosei, Febbraio 2018

The 7 Parables of the Lotus Sutra

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma
Meraviglioso Capitolo 5

La Parabola delle Erbe Medicinali

Accadde in un giorno molto caldo; la luce del sole era forte e aveva seccato il terreno. Allora, una densa nube si distese coprendo tutto il cielo, avvolgendo tutto il mondo, e la pioggia si riversò dappertutto allo stesso modo. In ogni parte del mondo c'erano vari tipi di piante e di alberi. La pioggia cadde su tutti loro in modo equanime e inumidì il terreno in tutto il mondo.

C'erano alberi grandi, medi e piccoli; erbe; e altri tipi di piante. Le loro radici, i loro steli, i loro rami, le foglie, i fiori, e i frutti ricevettero in modo uguale la benedizione della pioggia, e iniziarono a risplendere intensamente. Sebbene avessero ricevuto la pioggia dalla stessa nube in modo imparziale, la quantità di nutrimento che ognuno di essi riceve è diversa a seconda della loro grandezza e della loro specie. Un grande albero ha bisogno di molto nutrimento mentre una piccola pianta ne richiede poco. Ognuno di essi cresce e matura secondo la propria natura, fiorisce e produce dei frutti.

Un grande albero ha il suo ruolo nella foresta, così come uno piccolo. Un piccolo albero non è inferiore ad uno grosso. Tutte le piante e gli alberi vivono appieno le loro vite, secondo la loro natura innata. Poiché ognuno compie il proprio ruolo, il mondo intero diventa vivo.

Commentary

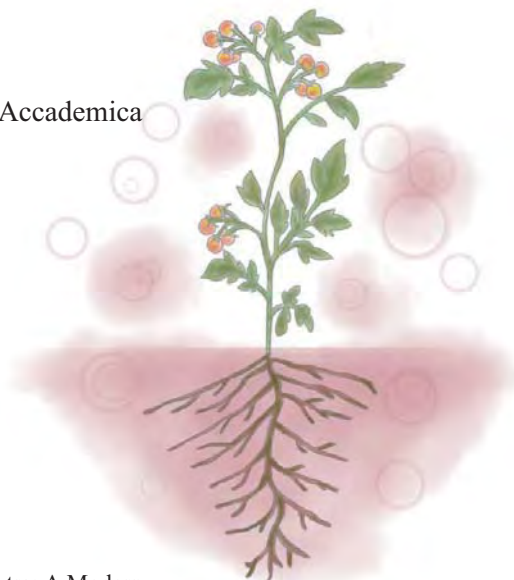
Il terreno secco cotto dai forti raggi del sole indica che viviamo tra preoccupazioni e vari tipi di sofferenza. La grande nube simboleggia il Buddha, e la pioggia nutriente rappresenta i suoi insegnamenti. Così come le piante e gli alberi aspettano la pioggia, noi aspettiamo qualcosa che spenga la sete nei nostri cuori. Il Buddha come una grande nube copre tutto il mondo e riversa la pioggia degli insegnamenti su ogni cosa in modo equanime. Poiché tutte le persone hanno diversi caratteri ed abilità, e le circostanze nelle quali crescono sono differenti, esse accettano gli insegnamenti in modi diversi. Ma tutte possono crescere in proporzione alle loro rispettive abilità.

Le radici, i gambi, i rami e le foglie simboleggiano rispettivamente la fede, i precetti, la meditazione, e la saggezza. Le radici, la parte vitale di piante ed alberi, rappresentano la fede. Dato che abbiamo fede, possiamo seguire i precetti, o le regole che le persone che prendono rifugio negli insegnamenti del Buddha devono seguire. Seguire i precetti, a sua volta, ci porta allo stato di meditazione, nel quale possiamo concentrarci sulla verità e non vacillare. Entrando nello stato di meditazione, possiamo ottenere la saggezza suprema. Per quanto forti possono essere le loro radici, le piante alla fine morirebbero se i rami e le foglie appassiscono o se i steli sono tagliati. La pratica religiosa inizia con la fede, e culmina nella saggezza attraverso i precetti e la meditazione, e tutti questi quattro aspetti sono essenziali in ogni pratica religiosa.

Proprio come c'è differenza nella grandezza di piante ed alberi, ci sono diversi tipi di differenze nei caratteri e nelle abilità degli esseri umani. Tuttavia, sebbene ci siano delle differenze, tutti noi conduciamo una nobile esistenza se dimostriamo il nostro pieno potenziale secondo le nostre abilità. Non devi sentirti inferiore quando vedi un albero più grande di te. Siamo proprio come le piante e gli alberi che crescono dallo stesso terreno, e tutti viviamo in un'unica vita. Siamo sostenuti dalla grande compassione del Buddha. In questo senso, anche se ci sono differenze superficiali tra noi e gli altri, siamo tutti uguali.

C'è un significato di per sé nel fatto che tutte le persone sono diverse nel loro aspetto e nelle loro abilità mentre tutti ricevono la vita del Buddha in modo equanime. E' importante sapere quale ruolo abbiamo nelle nostre vite. Seguire il nostro ruolo nel mondo al meglio delle nostre possibilità significa praticare la via del bodhisattva, che in questa storia è rappresentata dai fiori. Raggiungeremo sicuramente la buddità, simboleggiata nella storia dai frutti, se continuiamo a seguire la via con diligenza.

Supervisione editoriale dell'Istituto Chuo per la Ricerca Accademica

*Il commento è basato su Buddhism for Today (Buddismo per oggi) e The Threefold Lotus Sutra: A Modern Commentary (Il triplice Sutra del Loto: un commentario moderno), entrambi di Nikkyo Niwano.

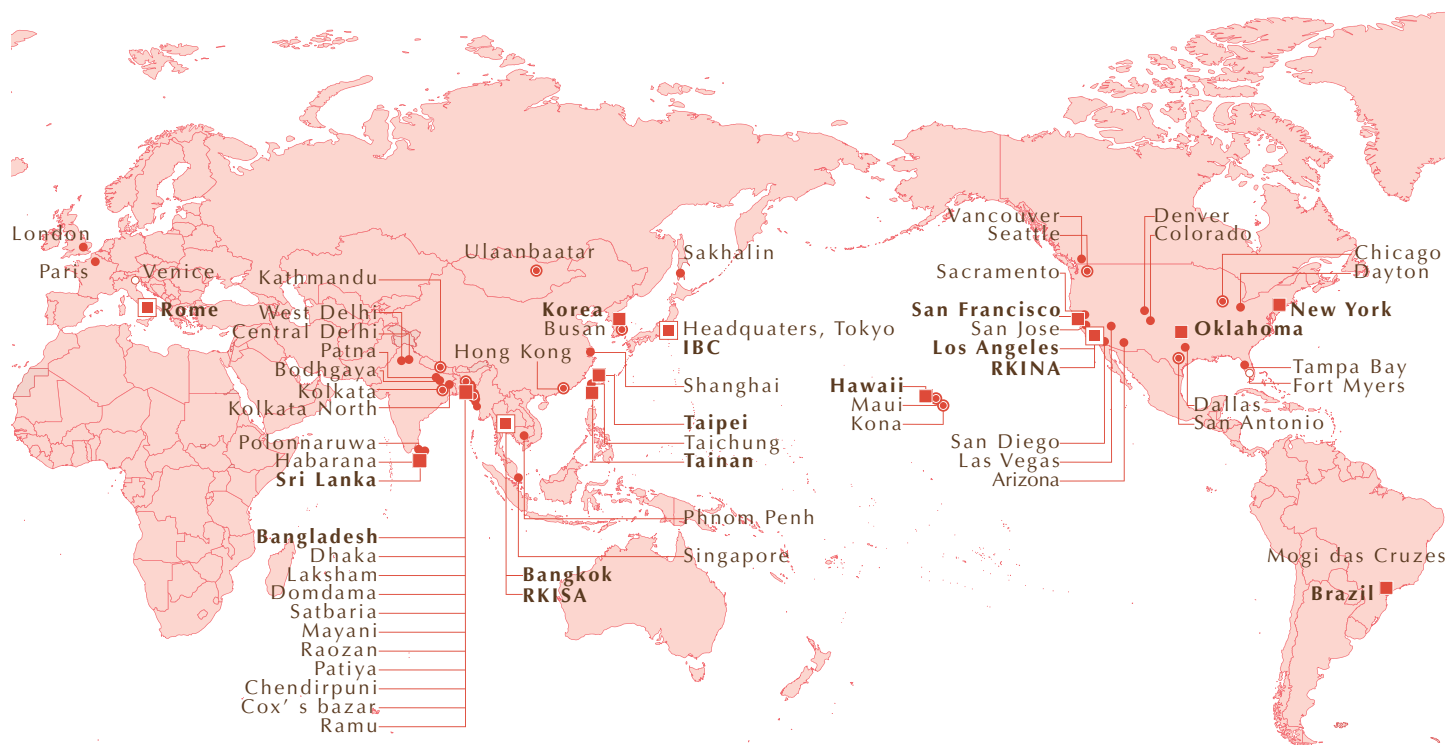
Verso una fede vera e indipendente

Molti di voi sentono che il nuovo anno è veramente iniziato quando finisce la pratica d' inverno della recitazione annuale del sutra. Credo sia perché i nostri corpi e le nostre menti vengono purificati, e possiamo fare un voto dell' anno nuovo mentre leggiamo l' intero Triplice Sutra del Loto. Sarebbe bello se avessimo in mente un obiettivo quando partecipiamo a questa pratica religiosa.

Nel Messaggio del Nuovo Anno, il Maestro Niwano ci insegna l' importanza di lavorare su un obiettivo con concentrazione. Dovremmo fare uno sforzo verso un singolo obiettivo, e quando lo raggiungiamo, stabilirne uno nuovo. Questa ripetizione è un processo di rigenerazione, o creazione continua, che è un importante processo verso una fede vera e indipendente. Spero che ci sia sempre un obiettivo nelle nostre menti, e di affrontare in modo costruttivo le cose che ci capitano ogni giorno con uno spirito rinnovato.

Rev. Koichi Saito

Director, Rissho Kosei-kai International

🌸 **RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES** 🌸

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 Overseas Dharma Centers

2018

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

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, 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 *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://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, Zhongzheng District,
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 *Fax:* 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Taichung

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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

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.ibc-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 Central Delhi

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, 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 Dharma Center

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 Dharma Center

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