

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



 RIFLESSIONI DEL FONDATORE 

Il punto di vista di una mente aperta

La migliore opportunità che avete per coltivare voi stessi è incontrare qualcuno che è ostile nei vostri confronti o al quale non piace quello che dite o che fate. Quando ci troviamo in queste situazioni non possiamo far altro che imparare la lezione, ovvero che certe volte è davvero difficile avere a che fare con gli altri!

All'opposto di quelli che, distrattamente, vi rispondono "Sì, certo", accettando qualsiasi cosa diciate, questi altri mettono tutto in discussione e sembra non vedano l'ora di cogliervi in fallo. Se però cercherete di lavorare sinceramente per arrivare a un'intesa con loro, vi renderete conto che dietro il loro comportamento ostinato si nascondono spesso solitudine e fragilità. Se saprete cosa

c'è nel cuore degli altri non potrete più essere indifferenti nei loro confronti.

È un dato di fatto che, se andrete incontro alle persone, se cercherete di coinvolgerle e di comprendere quale sia la vera natura dell'animo umano, svilupperete dei nervi più saldi. Non indietreggerete più davanti a nessuno a causa della paura. Questo è ciò che significa conseguire la comprensione che viene da una mente aperta.

Senza comprensione della profondità dell'animo umano, non potrete provare sincera preoccupazione per gli altri e, proprio a causa di questo, le persone non seguiranno la vostra guida.

Da *Kaisozuikan* 9 (Kosei Publishing, 1997), pp. 64, 65

Living the Lotus Vol. 153 (Giugno 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@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.

Sulla risolutezza

by Rev. Nichiko Niwano
President de la Rissho Kosei-kai



Prima di tutto, fate un bel respiro

Nel Dhammapada, uno dei più antichi sutra del canone buddista, troviamo questo passo: “Chi può controllare i tuoni della propria collera proprio come stesse controllando una carrozza che corre all’impazzata, costui è ciò che io chiamo un buon cocchiere.”

In questo brano Shakyamuni ci parla dell’importanza dell’autocontrollo sulla collera. Tuttavia, anche se ci viene insegnato di fare questo, è molto difficile frenare i nostri sentimenti e le nostre emozioni, le quali di certo non si limitano solo agli scoppi d’ira. Siamo esseri umani ed è nella nostra natura dire quello che non dovremmo, cedere a tentazioni cui non dovremmo cedere o allontanarci dal retto sentiero. La conseguenza di ciò è che possiamo finire in conflitto con gli altri.

Benissimo. E allora, cosa dovete fare quando vi sentite portare via dalla collera, dalla brama o dal pensiero egoistico? Come potete resistere con risolutezza davanti a loro?

Prima di fare qualsiasi cosa, io vi consiglio di prendere un bel respiro. Così, semplicemente. Inspirando profondamente potete calmare un po’ il vostro cuore. È anche importante, se vi è possibile, che lasciate da parte i problemi durante la notte e che ci pensiate su con calma.

Inoltre, se siete persone di fede, quando le nubi oscure dell’avidità, della collera e dell’ignoranza cominciano ad addensarsi sulla vostra mente, dovrete volgere i vostri pensieri focalizzandovi su “cosa penserebbe il Buddha di questa situazione?” o “cosa farebbe il Buddha?” in modo da recuperare la vostra lucidità. Oppure, invece di fare riferimento a forme di esistenza come gli spiriti o i buddha, che non sono visibili, alcune persone potrebbero prendere come proprio modello qualcosa che sia più alla loro portata, qualcosa o qualcuno con cui hanno una connessione diretta. Ad esempio: “Cosa farebbe mio padre?” o anche “Cosa direbbe mia madre?” estinguendo così i propri sentimenti di brama, di collera o di egoismo.

La seconda pratica dell’Ottuplice Sentiero, il “Retto Pensiero”, significa “tenersi alla larga da avidità, collera e ignoranza e considerare le cose con mente magnanima, come il Buddha.” Applicare questo principio alla nostra vita quotidiana significa che, quando sentiamo che le nostre emozioni e i nostri impulsi stanno per prendere il sopravvento, dobbiamo fare un respiro profondo ed essere determinati e risoluti. Questa è la porta d’accesso, l’inizio della pratica del Retto Pensiero.

La mente di considerazione

Liberarsi dei tre mali della mente, ovvero avidità, collera e ignoranza (quest'ultima non è altro se non la stoltezza egoistica) e pensare alle cose con mente magnanima: credo veramente che tutti voi sappiate quanto questo sia importante. Tuttavia, ho sentito personalmente persone disperate che hanno raccontato di come abbiano tentato di farlo e che si siano arrese. Perché sebbene lo sapessero, più veniva loro detto di tenersi alla larga dalle brame e dagli attaccamenti, più si sentivano senza speranza, considerandosi persone inutili, le cui menti non si sarebbero mai discostate da brama, collera ed egoismo. In questi casi, perché non provare a cambiare un po' la nostra prospettiva? Perché non esaminare cosa significhi veramente il "Retto Pensiero" e non approfondire la nostra comprensione in merito?

"Retto Pensiero" significa pensare alle cose correttamente, senza avidità, senza collera e senza sminuire gli altri. In altre parole, significa coltivare una mente che condivide, una mente che interagisce calorosamente con gli altri, una mente premurosa. Se cercheremo di riassumere tutto questo con una sola parola, questa non potrà essere altro se non "considerazione".

Nessun essere umano è perfetto. Per questo è importante coltivare la nostra personale abitudine di pensare alle cose con una mente di considerazione, anche se non possiamo liberarci del tutto dall'avidità o dalla collera che, di tanto in tanto, potrebbero prendere il controllo della nostra mente.

Così facendo, tutti possono pensare e agire con mente magnanima, come quella del Buddha. Tuttavia, sia che siate "determinati e risoluti" o che pensiate "con una mente di considerazione", le situazioni in cui sarà davvero difficile praticare in questo modo appariranno ben più di una volta nel corso della vostra vita.

Una volta vi ho detto: "Siate silenziosi, come il sole, come una brezza d'aria fresca, come un pilastro, come una roccia." Se avete problemi con qualcuno, specialmente se vi sentite sbattuti qua e là da emozioni intense, pensate alla quiete della natura descritta in questa frase, provate ad ampliare i confini della vostra mente. Così come noi esseri umani e l'intero mondo naturale siamo uno, così siete voi e le persone che vi stanno davanti: siete uno. Una volta compreso questo, state pur certi che diventerete il "buon cocchiere" della vostra mente. Con una mente magnanima e generosa, come quella del Buddha, tutti noi potremo condurre la nostra vita con gratitudine.

Da Kosei, Giugno 2018



The 7 Parables of the Lotus Sutra

Il Sutra del Fiore di Loto del
Dharma Meraviglioso, Capitolo 16
La Durata della Vita del Tathagata

La Parabola del Buon Medico

C'era una volta un medico di grande saggezza. Era esperto nel preparare medicine e nel curare tutti i tipi di malattie. Aveva molti figli. Un giorno, mentre era fuori casa, i figli bevono per sbaglio una sostanza con proprietà velenose. La sostanza gradualmente comincia a fare effetto, lasciando i bambini in agonia a contorcersi sul pavimento. In quel momento, il loro padre ritorna a casa. Quando lo vedono, si riempiono di gioia.



Raccontano al padre cosa è successo e gli chiedono di salvarli. Il padre subito trita le erbe medicinali necessarie, le mescola e prepara la medicina, che è perfetta nel colore, nell'odore e nel sapore, dicendo, "Prendetela. Eliminerà velocemente la vostra sofferenza e farà in modo che non vi ammaliare mai più." I figli che erano ancora in sé la bevono immediatamente e guariscono completamente. Tuttavia, gli altri, che hanno perso il senno a causa del veleno, non vogliono prendere la medicina perché la trovano sgradevole.

Il padre prova compassione per i suoi figli e pensa a un modo per salvarli tutti. Dice loro di prendere la medicina e se ne va. Successivamente, manda un messaggero per comunicare ai bambini che è morto. Quando i bambini apprendono della morte del padre i loro cuori si riempiono di pena. La sensazione disperata di non avere nessuno su cui contare alla fine li fa tornare in sé, e capiscono quanto sia preziosa la medicina. I figli che non avevano preso la medicina e avevano continuato a soffrire, alla fine la bevono e guariscono completamente dagli effetti del veleno. Appena il padre apprende che tutti i suoi figli sono guariti, torna a casa e lascia che tutti lo vedano.



Commento:

Il medico, il padre dei bambini, rappresenta il Buddha, e i figli siamo noi, tutti gli esseri viventi. Il veleno indica le nostre illusioni, cioè i tre veleni di avidità, rabbia e ignoranza; e la medicina efficace indica gli insegnamenti del Buddha, o il Sutra del Loto.

Sebbene Shakyamuni, il Buddha Eterno che non si manifesta né si estingue, è sempre presente e vicino a noi, noi esseri umani non siamo consapevoli della sua presenza, e siamo invece attaccati ai fenomeni che accadono davanti ai nostri occhi, lasciando che influenzino le nostre menti, e soffriamo.

Il Buddha ci ha insegnato che tutte le cose non sono altro che aspetti provvisori che nascono in accordo alla legge di causa e d'effetto, e coloro che hanno ascoltato e accolto questo insegnamento sono stati liberati dai loro attaccamenti e hanno raggiunto la pace spirituale.

Tuttavia, coloro che sono stati liberati possono alla fine diventare egoisti e andare contro gli insegnamenti del Buddha quando si ritrovano lontani dal Buddha che li ha guidati. Poiché il Buddha era preoccupato che ciò potesse accadere, ha esposto questa parabola.

I figli che per sbaglio prendono il veleno e soffrono mentre il padre è via, sono pieni di gioia nel vederlo tornare a casa. Significa che anche le persone che sono influenzate dalle illusioni sono figli del Buddha e quindi sono piene di gioia quando vedono il Buddha.

Per liberare tutte le persone che soffrono, il Buddha prepara vari tipi di erbe medicinali, le trita, le miscela per preparare una medicina adatta alle condizioni di ogni individuo; ogni medicina è perfetta nel colore, nell'odore e nel sapore, e facile da prendere. Questo a testimonianza dell'infinita compassione del Buddha, che desidera liberare tutte le persone dalla sofferenza.

Proprio come i figli che prendono subito la medicina prescritta dal loro padre, le persone che accettano senza esitare gli insegnamenti del Buddha sono liberate all'istante. Tuttavia altre persone non ascoltano né accettano gli insegnamenti. Questo perché sono veramente illuse e credono a torto che la medicina prescritta loro non sia buona né facile da bere. Coloro che vivono solo per soddisfare i propri sensi considerano limitante la pratica di osservare i precetti del Buddha, e problematico seguire la via del bodhisattva per il bene degli altri.

Il Buddha si nasconde temporaneamente da queste persone. Storicamente, questo significa che Shakyamuni che è nato come essere umano in questo mondo, è entrato nel nirvana. Nei cuori delle persone che erano in pena e disperate per la morte di Shakyamuni, sarebbe nata una consapevolezza del bisogno di camminare con le proprie gambe. Per stabilire una fede solida e indipendente nella nostra mente, è importante per noi, più di qualsiasi altra cosa, cercare e praticare gli insegnamenti da soli. Il Buddha è scomparso per permetterci di realizzare questo.

Quando tutti i figli hanno preso la medicina e sono completamente guariti, il padre, che i figli credevano morto, torna a casa e appare di nuovo davanti a loro. Questo significa che se cerchiamo seriamente gli insegnamenti del Buddha e li seguiamo con fede dal profondo del nostro cuore, il Buddha sicuramente apparirà davanti ai nostri occhi; in altre parole, possiamo diventare consapevoli della presenza del Buddha, che è sempre accanto a noi.



Supervisione Editoriale dell'Istituto Chuo per la Ricerca Accademica

*Il commento è basato su *Buddhism for Today e The Threefold Lotus Sutra: A Modern Commentary*, entrambi di Nikkyo Niwano.



Pensare con Considerazione

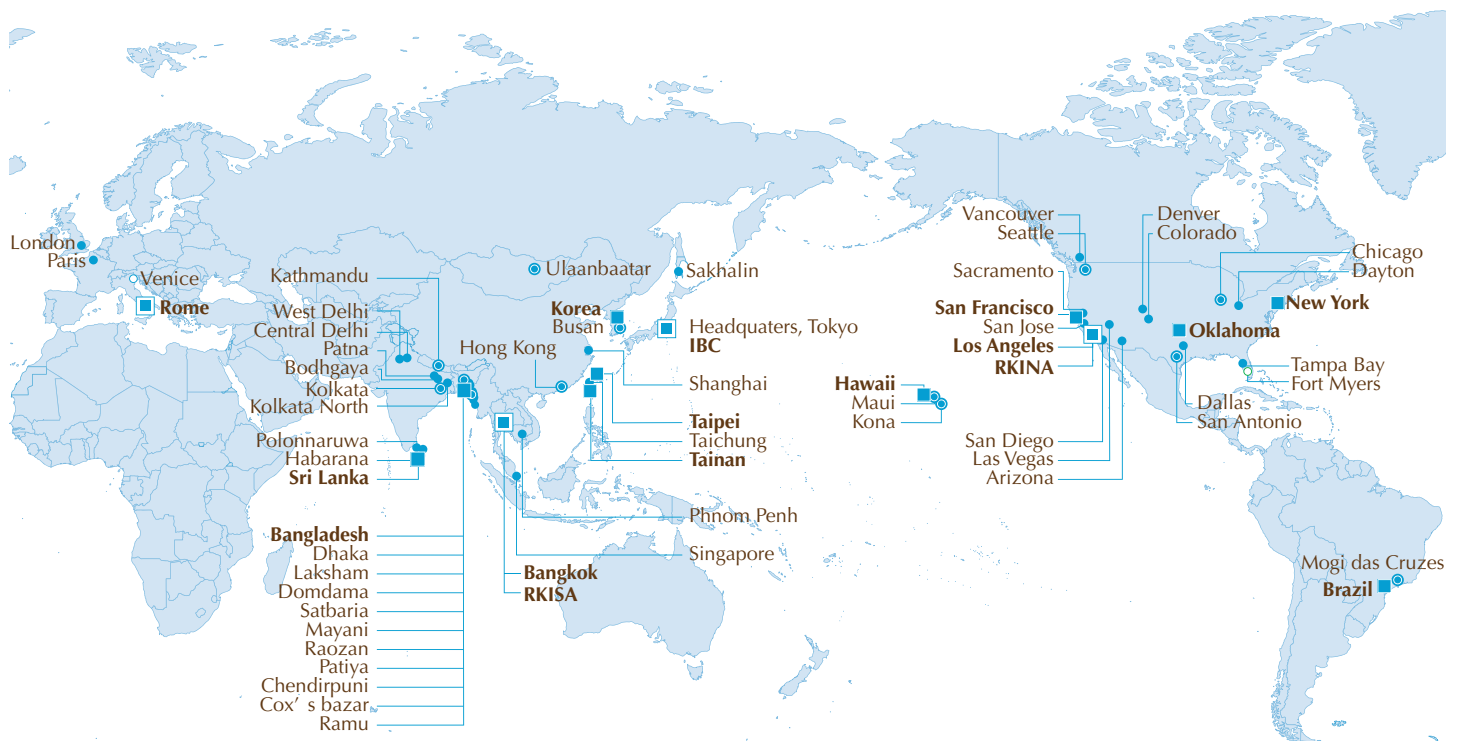
Il 29 Aprile, il Giorno della Porta Universale della Rissho Kosei-kai, su iniziativa dei membri del Gruppo Maschile di Tokyo, è stato recitato il sutra alla Fumon Hall per esprimere gratitudine per il servizio di lunga durata dell'edificio, destinato alla demolizione.

Prima della recitazione del sutra, i partecipanti hanno visto un video di un discorso sul Dharma del Fondatore Niwano, che spiegava il significato della Fumon Hall, in relazione alla storia dei "Cinquemila che lasciano l'Assemblea" nel capitolo 2 del Sutra del Loto. Il Fondatore Niwano spiegava che la ragione per la quale aveva costruito una grande sala che poteva ospitare un pubblico di cinquemila persone era di aprire la porta alle persone che erano mortificate per aver perso l'opportunità di ascoltare l'insegnamento del Buddha descritto nel Sutra del Loto. Sono rimasto sorpreso e commosso dalla profonda compassione del Fondatore che lo ha spinto a costruire la Fumon Hall.

Nel messaggio di questo mese del Presidente, ho capito l'importanza di "pensare con considerazione." E rinnovo il mio voto di imitare il Fondatore e diventare una persona capace di pensare agli altri scrupolosamente e con tutto il cuore.

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
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 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.ibc-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, 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, Bangkok, 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, Bangkok, 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