

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

 IFLESSIONI DEL FONDATORE

Riconoscere le grida d'aiuto

Non c'è genitore che resterebbe impassibile nel sentire il proprio figlio dire "Spero che tu muoia!". Tuttavia, una cosa del genere non può che venire da un ragazzo o da una ragazza che si trova in profonda difficoltà o angoscia. Sarebbe senz'altro un grido d'aiuto rivolto ai propri genitori. Le parole non sono sempre coerenti con il cuore e con la mente, nemmeno per i nostri figli.

Se vi arrabbiate nel sentirvi dire frasi come "non ho chiesto io di nascere!" allora siete ancora nello stadio di un genitore esordiente. L'amore di un genitore richiede abbastanza padronanza di sé da tenere in considerazione cosa sta provando un figlio mentre grida parole del genere verso di noi. Se non avete questa libertà d'azione, vi bloccherete davanti alla durezza di parole come queste e finirete col perdere di vista l'atteggiamento corretto, cadendo a vostra volta nella

disperazione. Probabilmente vi chiederete perché vostro figlio vi ha detto una cosa genere. Lo "sguardo vero" del Bodhisattva Sguardo sui Suoni del Mondo è il potere di vedere nel più profondo del cuore dei nostri figli.

In Giappone è cosa piuttosto comune imbattersi nella figura di un impiegato che, bevendo qualcosa sulla via di ritorno dal lavoro, si lamenta dell'azienda in cui lavora e denigra i suoi superiori. Anche questo potrebbe essere un grido d'aiuto. Sguardo sui Suoni del Mondo può venire in soccorso di tutti, perché il Bodhisattva è in pieno possesso dell'abilità di discernere quali siano i veri desideri delle persone proprio dalle loro richieste d'aiuto. Anche noi dovremmo cercare di coltivare quest'abilità.

From *Kaisozuikan* 9 (Kosei Publishing, 1997), pp. 172–73

Living the Lotus Vol. 157 (Ottobre 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.

Messaggio del Presidente

Insieme agli altri,
impegnarsi con spensieratezza

by Rev. Nichiko Niwano

President de la Rissho Kosei-kai

Come le foglie di un albero in autunno

“E’ en il ciliegio / perde le sue foglie e le spande tutt’intorno / quando cambia in rosso il loro colore.” In questo modo, il poeta Yosa Buson (1716-1784) descriveva il sapore di questo periodo dell’anno, quando la bella stagione cambia e diventa autunno. Nei versi di Buson si parla del ciliegio, le cui foglie diventano rosse e cadono prima di quelle di altri alberi. Nella poesia quest’immagine viene sovrapposta a quella della meravigliosa fioritura dei ciliegi in primavera, e il poeta si meraviglia di come l’albero adempia sinceramente alla vita che ha ricevuto.

È interessante notare che quando lavoriamo o ci adoperiamo duramente per qualche scopo, usiamo frasi come “sto lavorando a” o “mi sto sforzando di” o ancora “mi sto impegnando”. Forse lo facciamo perché quando sentiamo frasi di questo tipo, ci viene alla mente l’immagine di qualcuno che si sta rompendo la schiena o che sta portando avanti qualcosa di molto faticoso o doloroso. Anche nella pratica della fede ci sono persone che, a dispetto di sé stesse, si sentono schiacciate quando hanno a che fare con il fervore di chi li esorta dicendo “Sforzati, impegnati! Io continuerò a sforzarmi fino alla morte e, se rinascero, riprenderò con lo stesso impegno!”

Io però credo che fare degli sforzi non significhi intrinsecamente che dobbiamo sfinirci o continuare a lavorare duro anche quando stiamo vivendo una sofferenza.

La parola giapponese che indica lo sforzo (o l’impegno) è *shojin*. Questo termine è composto da due caratteri cinesi: il primo, *sho*, significa lavare il riso per rimuovere gli strati esterni di buccia e crusca. Possiamo quindi dedurre che “sforzo” indichi qualcosa di “pulito”, di “genuino, vero”, che si tratti insomma di uno stile di vita autentico e trasparente. C’è da dire poi che questo stesso carattere, *sho*, ha nel suo significato anche la sfumatura di “essenza” o “energia fondamentale”. Quindi quando in Giappone ci esortiamo a “impegnarci al massimo”, in qualche modo ci stiamo dicendo: “facciamo bene per sviluppare le nostre energie pure ed essenziali.”

Da questo punto di vista l’operare della natura, come ad esempio il cadere delle foglie che cambiano colore nella poesia di Buson, è un esempio che ci mostra cosa significhi realmente “sforzarsi”. Per di più anche noi siamo parte dell’incessante, creativo, sempre mutevole lavoro della natura e quindi possiamo dire che il nostro stesso impegno significhi che ci stiamo battendo per “vivere in accordo con le leggi della natura”, il che non è altro che il “Retto Sforzo”, una delle pratiche dell’Ottuplice Sentiero buddista.

Incontrare il nostro Sé Originale

Però, a differenza degli alberi, noi esseri umani a volte manifestiamo il nostro egocentrismo. Abbiamo il nostro metro di misura per ogni cosa, per quel che ci piace e per quello che non ci piace, per il bene, per il male e via discorrendo. Così, a volte, non siamo in grado di accettare onestamente i fenomeni che si presentano davanti ai nostri occhi. In quelle occasioni, cercare il modo per far sì che la nostra mente e il nostro cuore seguano la verità equivale a “sforzarsi”. Questo tipo di ingegnosità è il modo giusto di sforzarsi in modo appropriato in base alle circostanze, il che è stato spiegato e illustrato da Shakyamuni in diverse occasioni.

Per esempio, vorrei condividere con voi questi versi inclusi nel canone buddista del *Suttanipata* e in altre scritture:

La fede è il seme che pianto,
La disciplina è la pioggia.
La saggezza è il mio aratro,
E la modestia sono le stanghe.
Lo spirito è la corda che tiene tutto insieme.
L'introspezione è la lama e l'asta del mio aratro.
Mi controllo nelle mie azioni e parole, sono moderato nei pasti,
mai prendo parte all'eccesso.
Strappo le erbacce salvaguardando la verità.
La gentilezza rimuove il giogo del bue.

Attraverso la modestia, l'introspezione, il controllo sulle proprie azioni e sulle proprie parole, la non-partecipazione agli eccessi, la salvaguardia della verità e la gentilezza, noi riflettiamo sull'egoismo che alberga nella nostra mente e nel nostro cuore, e che di tanto in tanto si manifesta. Mentre pratichiamo l'auto-riflessione e il rimorso, torniamo al nostro sé originale. Ma attenzione, nessuna di queste pratiche deve diventare un'attività troppo zelante. Al contrario: perché non provare a praticare quelle cose che, a noi come agli altri, ci fanno sentire bene, leggeri e spensierati?

Stare solo un po' più attenti con le parole crea armonia, ed essere gentili con gli altri rilassa la loro mente. Mangiare con moderazione aiuta a mantenere il corpo in salute: queste sono cose di cui tutti voi avete sicuramente fatto esperienza.

Una volta ho letto qualcosa che sembrava tratto dai versi che vi ho citato in precedenza. Era il voto di un membro del nostro gruppo, pubblicato su uno dei periodici della Rissho Kosei-kai. Si intitolava: “Il Voto di trascorrere ogni singolo giorno con il Retto Sforzo nel cuore e nella mente”. Diceva: “Farò cose che porteranno gioia alle persone, ... Diventerò qualcuno che può piacere a tutti, ... Avrò una condotta che non mi farà vergognare di me stesso, ... Sarò gentile e premuroso con gli altri, ... Diventerò una persona che non si arrabbierà mai.” Quest'uomo parlava della gioia del percorrere la Via del Buddha ripetendo queste cose a sé stesso giorno dopo giorno, praticando l'introspezione di volta in volta. Credo che questa sia la gioia dell'incontrare il proprio sé originale attraverso lo sforzo personale. Non c'è bisogno di dire che il nostro sé originale non è altro che la natura di buddha.

Da *Kosei*, ottobre 2018

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

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 2, Abili Mezzi

Questo capitolo, insieme al capitolo 16, “La durata della vita del Tathagata Eterno” è stato a lungo considerato il cuore del Sutra del Loto. Sarebbe bene tenere a mente il perché di questa importanza, ma prima bisogna esaminare lo schema del capitolo stesso.

Nella parte iniziale, Shakyamuni si desta dal samadhi, nel quale era stato assorto per un tempo molto lungo. Prima che chiunque ponga una domanda, subito inizia a parlare, rivolgendosi a Shariputra. Spiega che la saggezza dei buddha è profondissima, un risveglio alla verità fondamentale dell’universo. Questa verità fondamentale è talmente profonda che le persone comuni non possono capirla, e perciò, usando vari metodi di insegnamento a seconda della loro capacità di comprensione, ha condotto molti alla liberazione. Ma resta il fatto che essi non hanno afferrato il vero significato del cuore dell’insegnamento.

“I Dieci Così e i Tremila Mondi in un Pensiero”

Dopo aver parlato tanto, il Buddha si ferma improvvisamente, poi riprende, rivolgendosi di nuovo a Shariputra.

“Basta, Shariputra! Anche se provassi a spiegarlo, sarebbe impossibile per voi capirlo. Perché? Questa suprema verità che il Buddha ha padroneggiato è talmente profonda che solo un buddha assieme a un altro buddha può afferrarla.” L’affermazione di questa verità, conosciuta come i dieci così, in breve, è che di ogni

singola cosa nel nostro mondo così è l’aspetto, così è la natura, così è l’entità, così è il potere, e così è la funzione. La somma di questi elementi diventa la causa di tutti i fenomeni, i quali, insieme al prerequisito di una condizione, provocano una miriade di effetti (risultati immediati dei fenomeni) e retribuzioni (effetti prolungati). E i loro cambiamenti sono basati su un’unica verità, che sembra cambiare in varie forme da un fenomeno all’altro, ma che dal primo all’ultimo è sempre la stessa.

Questo è l’insegnamento dei Dieci Così chiamato *ryaku hokke* (un termine giapponese che indica la sintesi del Sutra del Loto). Descrive in modo conciso il significato della “realtà ultima di tutte le cose.” Applicando questo insegnamento alle nostre vite, si può spiegare in questo modo.

Prima di tutto, come esseri umani, abbiamo i nostri caratteri individuali. In altre parole, ognuno di noi ha il proprio aspetto, natura, ed entità. Inoltre, abbiamo un potenziale e una funzione che sono appropriate al nostro aspetto, natura ed entità. Tuttavia, non sono mai fissi né immutabili. Possiamo cambiarli in qualsiasi modo vogliamo.

Tendiamo a credere che il nostro carattere individuale non potrà mai essere cambiato. Tuttavia questo non è vero. Fino a che poniamo una condizione a una causa, arrivano l’effetto e la retribuzione appropriati. Quindi, il carattere individuale è modificabile. Questo è quello che ci insegna la dottrina dei Dieci Così.

Quindi, la possibilità di raggiungere lo stato di buddità risiede nelle menti di tutti gli esseri viventi. Allo stesso tempo, tuttavia, esiste anche la possibilità di cadere all’inferno. Il grande Maestro Tiantai (Zhiyi) analizzò a fondo questa verità e la espose come il principio dei tremila mondi di esperienza in un singolo pensiero. Significa che se cambiamo il nostro atteggiamento mentale, allora i tremila mondi (tutti i mondi concepibili) cambieranno di conseguenza. Quindi, se comprendiamo gli insegnamenti dei Dieci Così e dei Tremila mondi in un pensiero, possiamo allontanarci dall’idea di non poter fare nulla per cambiare il nostro carattere. Piuttosto, riconosciamo che non è vero, che possiamo fare qualsiasi cambiamento, e che è persino possibile diventare un buddha. Questo è quello per cui dovremmo essere più grati. Le nostre vite cambiano drasticamente in vite piene di un futuro brillante, il che ci spinge a operare

cambiamento, e che è persino possibile diventare un buddha. Questo è quello per cui dovremmo essere più grati. Le nostre vite cambiano drasticamente in vite piene di un futuro brillante, il che ci spinge a operare cambiamenti positivi in noi stessi. Ecco perché l'insegnamento dei Dieci Così è chiamato *ryaku hokke* ed è rispettato fin dai tempi antichi.

Tuttavia, quando l'insegnamento dei Dieci Così viene esposto improvvisamente da Shakyamuni, nessuno riesce a pensare a come applicarlo alla propria vita. Gli ascoltatori sono solo stupiti di questa nuova svolta e non sanno cosa dire.

Inoltre, Shakyamuni mette grande enfasi nel valore degli abili mezzi, dicendo che l'insegnamento degli abili mezzi (insegnamento appropriato adatto ad ogni occasione e che può raggiungere ogni persona) non è nient'altro che ciò che è emerso dalla saggezza del Buddha.

Eppure, gli ascoltatori sono sempre più perplessi. Mentre viene esposta la suprema verità che il Buddha ha visto, sono pronti a lodare l'insegnamento quotidiano degli abili mezzi, e non riescono a vedere alcuna connessione.

Le Tre Richieste e i Tre Rifiuti

Shariputra non si scoraggia ed è molto difficile perché il Buddha per tre volte si rifiuta di spiegare, con la motivazione che ciò che deve dire può solo confondere e così è meglio non dirlo.

Dato che, fin dall'inizio, il Buddha ha iniziato a spiegare di sua spontanea volontà, senza incoraggiamento o attesa per qualsiasi domanda, dobbiamo supporre che questa dimostrazione di riluttanza aveva lo scopo di creare nei suoi ascoltatori un giusto atteggiamento mentale per ascoltare quello che sarebbe stato detto. Poi avendo capito, rispondendo all'implorazione di Shariputra, che gli ascoltatori sono pronti, il Buddha si prepara a parlare.

L'Abbandono dei Cinquemila

Tuttavia, appena Shakyamuni inizia a parlare, cinquemila persone dell'assemblea, in massa, si alzano e se ne vanno. Shakyamuni guarda semplicemente, non facendo niente per fermarli, e quando se ne sono andati, riprende la sua esposizione.

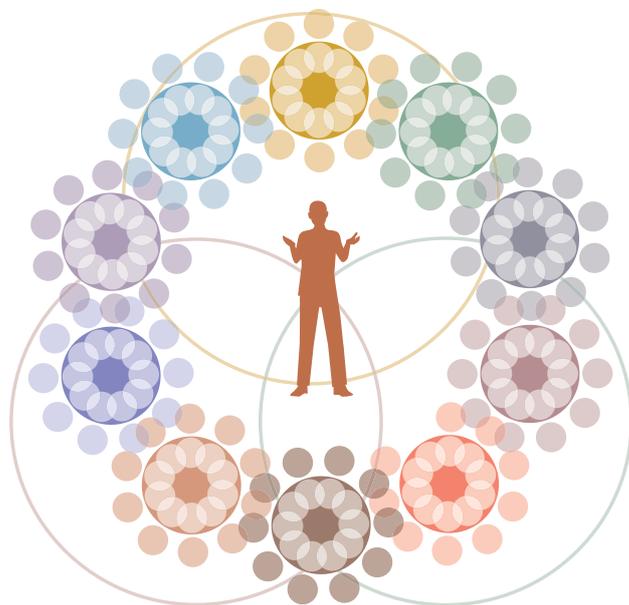
Una Grande Causa della Comparsa dei Buddha nel Mondo: Aprire, Mostrare, Capire e Intraprendere

Ecco un estratto della parte essenziale di tutta la sua esposizione. "I Buddha compaiono nel mondo solo per via dell'Unica Grande Causa. I buddha desiderano fare in modo che i viventi aprano i loro occhi alla conoscenza e all'intuizione del buddha, che permettono loro di percepire la realtà ultima di tutte le cose e di diventare puri. Essi desiderano mostrare l'infinita sapienza e l'intuizione del buddha ai viventi. Essi desiderano fare in modo che i viventi realizzino la sapienza e l'intuizione del buddha attraverso la propria esperienza. Essi desiderano far sì che i viventi intraprendano la Via della conoscenza e dell'intuizione del buddha. Questa è l'Unica Grande Causa che determina la comparsa dei buddha nel mondo."

Così, a questo punto, Shakyamuni ha rivelato per la prima volta l'Unica Grande Causa per la comparsa dei buddha nel mondo.

Dichiarazione di Spiegazione dei Tre Veicoli e Rivelazione dell'Unico Veicolo

Successivamente, Shakyamuni chiarisce i Tre Veicoli (il veicolo degli shravaka, quello dei pratyekabuddha e quello dei bodhisattva) e rivela l'Unico Veicolo del Buddha.

“Tutti quelli che vengono istruiti e trasformati dai buddha-tathagata sono bodhisattva. I buddha insegnano il Dharma attraverso numerosi abili mezzi, sempre per l’unica causa, cioè mostrare l’intuizione del buddha agli esseri viventi perché essi la realizzino. I tathagata espongono il Dharma solo perché desiderano far sì che tutti gli esseri viventi intraprendano la Via dell’intuizione del buddha. C’è una sola verità. In realtà non ci sono divisioni nel Dharma come una seconda o una terza verità.

“Non ho mai detto prima che tutti voi diventerete buddha perché non era ancora giunto il momento. Ora è il momento giusto per insegnare in modo definitivo il Grande Veicolo, che è l’insegnamento supremo.

Ho esposto i vari insegnamenti degli abili mezzi (le nove divisioni degli insegnamenti: insegnamenti dei veicoli minori) appropriati alla capacità delle persone. Formano il fondamento per portarle nel Grande Veicolo. Ora riconosco che ci sono molte persone le cui menti sono pure e flessibili, e che praticano l’insegnamento del Buddha in modo corretto. Per amore loro, insegno questo sutra del Grande Veicolo.”

Cose come stare davanti a un tempio dicendo una piccola preghiera, o il disegno di un buddha fatto da un bambino con un bastoncino per terra, sono cose senza importanza, ma in realtà anch’esse sono collegate alla Via suprema, la Via verso l’illuminazione. Non bisogna affatto sminuire la gamma possibile degli abili mezzi. Dovremmo ricordare che abili mezzi come questi rappresentano la verità.

Questo argomento è affrontato a lungo, ma alla fine Shakyamuni afferma che chiunque con semplicità e purezza di cuore presti attenzione alle nove divisioni degli insegnamenti da lui esposti basati sulla suprema verità, è un bodhisattva che sta percorrendo la Via per diventare un buddha. Tutti coloro che comprendono questa verità e si rallegrano con tutto il cuore diventeranno dei buddha.

This is an English translation of text originally appeared in Japanese in *Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi to yoten*, (Kosei Publishing, 1991 [revised edition, 2016], pp. 33–42).

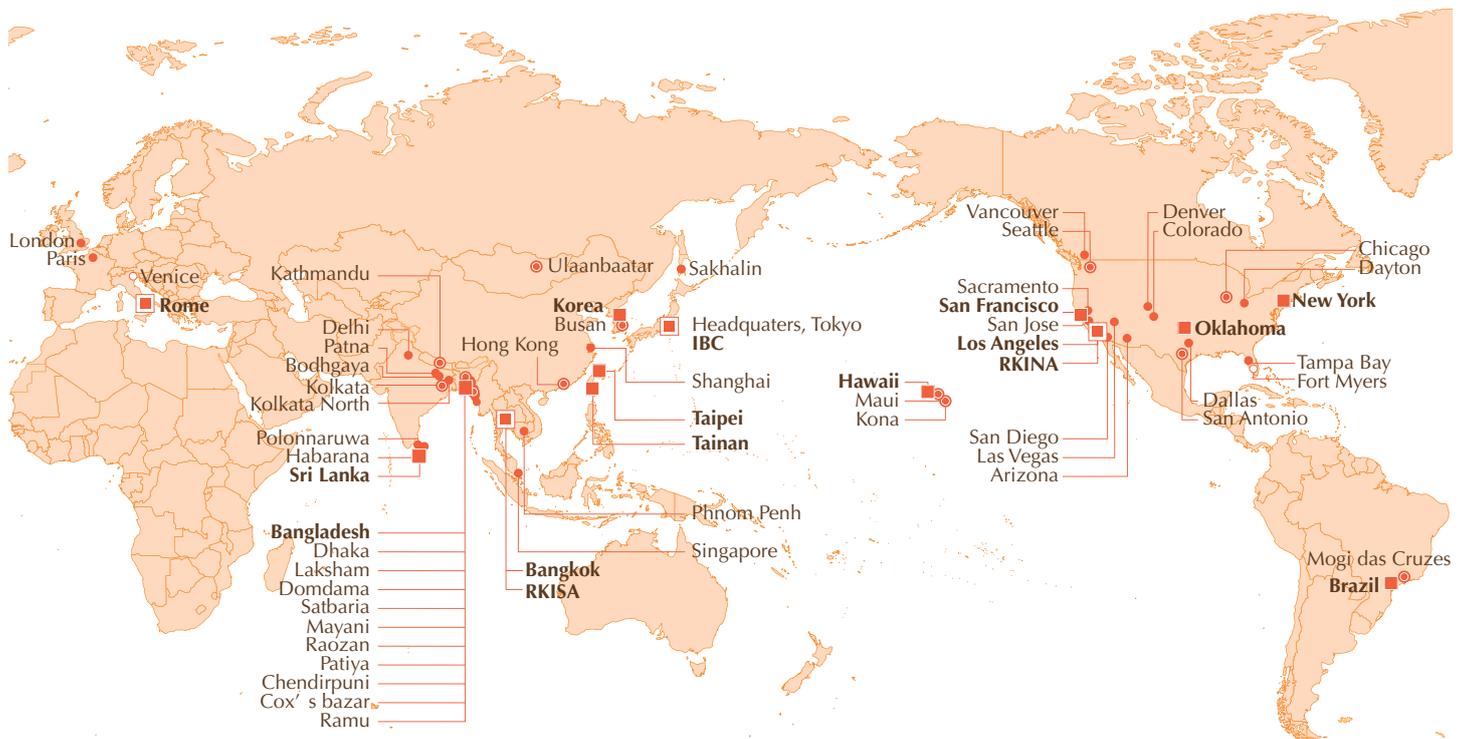
Essere coscienti Trovando il Vostro Sé Originale

Quando parliamo del mese di ottobre, ci vengono in mente frasi come “L’autunno è la stagione migliore per lo sport,” “L’autunno è la stagione migliore per la lettura,” così come vari eventi inclusi la raccolta delle patate dolci, la vendemmia e Halloween. Per molti membri della Rissho Kosei-kai, le prime cose a venire in mente possono essere la Festa di Oeshiki-Ichijo e l’annuale Seitanchi Matsuri (la Festa del Luogo di Nascita del Fondatore). Voglio qui aggiungere un nuovo evento per quest’anno – una cerimonia per il completamento del nuovo edificio della sezione di San Antonio negli Stati Uniti, e l’installazione di un’immagine del Buddha nel suo altare. Questo porterà una gioia speciale a tutti noi.

Tuttavia, quello che viene in mente è principalmente la cerimonia annuale per l’entrata nel nirvana del Fondatore Niwano. Nel suo elogio funebre per la cerimonia del Fondatore Niwano il 10 ottobre 1999, il Presidente Niwano disse che il fondatore aveva lo stesso desiderio del Buddha, e che condusse la sua vita nello stesso modo in cui fece il Buddha. Questo è espresso nello spirito della fondazione della Rissho Kosei-kai che dice, “Desidero che quante più persone possibili conoscano il modo di vivere come esseri umani mostrato nel Sutra del Loto, e che possano da sole raggiungere la vera felicità.”

Questo mese, vorremmo fare nostro il desiderio del Fondatore Niwano, ripromettendoci di essere coscienti nella nostra pratica con la gioia di trovare il sé originale (la natura di buddha).

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, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 *Fax:* 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

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

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

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

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

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

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

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

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

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

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

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

Rissho Kosei-kai of San Francisco

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

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

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

Rissho Kosei-kai of Chicago

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

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

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

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

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

Rissho Kosei-kai do Brasil

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

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

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

Rissho Kosei-kai of Taipei

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

Rissho Kosei-kai of Tainan

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

Korean Rissho Kosei-kai

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

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

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

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

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

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

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

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

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

Rissho Kosei-kai di Roma

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

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)

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

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

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

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

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

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi

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

Rissho Kosei-kai of Kolkata

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

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

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

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

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

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

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

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

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

Rissho Kosei-kai of Patna

Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation

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

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

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

Rissho Kosei-kai of Dhaka

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

Rissho Kosei-kai of Mayani

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

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

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

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

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

Rissho Kosei-kai of Raozan

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

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka

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

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai