

Swami Purnananda

Workshop 10.00 - 13.00

Main Morning Workshop / Atelier principal du matin |
Monday/Tuesday/Wednesday
Lundi/Mardi/Mercredi

Language:

English with French translation

Anglais avec traduction en français

www.rkmireland.org

Swami Purnananda was born in Zimbabwe. He is the founder and spiritual director of the Eire Vedanta Society of Dublin, Ireland. Swami is a disciple of Swami Vireswarananda, and for many years as a brahmachari, he received study and spiritual discipline under the guidance and tutelage of Swami Nihareyananda, who was not only a great monk of the Order of Ramakrishna, but also a great yogi. After his ordination in 1981, Swami Purnananda remained his assistant and secretary. In 2006, Swami was invited to Ireland.

Highly experienced in Vedanta, Yoga, Comparative Theology, Psychology and Science, Swami leads workshops on personality development, spirituality, meditation and yoga, as well as guidance and counselling to others. He trains yoga teachers in Ireland.

Swami Purnananda est né au Zimbabwe. Il est fondateur et directeur spirituel de la Société Éire Vedanta de Dublin en Irlande. Swami est un disciple de Swami Vireswarananda. Pendant de nombreuses années, il a suivi des études et une discipline spirituelle, en tant que brahmachari, sous la direction et la tutelle de Swami Nihareyananda, qui était non seulement un grand moine de l'Ordre de Ramakrishna, mais aussi un grand yogi.

Après son ordination en 1981, Swami Purnananda demeura son assistant et son secrétaire. En 2006, il a été invité en Irlande. Très expérimenté dans le Vedanta, le yoga, la théologie comparée, la psychologie et la science, Swami Purnananda dirige des ateliers sur le développement personnel, la spiritualité, la méditation et le yoga, ainsi que la guidance et le counseling. Il forme des enseignants de yoga en Irlande.

Description:

There is an old story anonymously written and set in medieval times. It was said that a rich king visited an abbey. He saw the rich lands and fine fare given him to eat and he thought he should possess the abbey. Seeing the disappointed look on the abbot's face, he set a challenge. If the abbot presented himself to the king in fourteen days and satisfactorily answered three questions, he could keep the land.

The three questions were: « How long does it take to go around the earth? What am I (the King) worth? When we meet tell me what I am thinking?»

The abbot despaired of ever answering such questions, until a shepherd volunteered to dress up like the abbot and answer on his behalf. To the first question, he said "If you travel following the sun, it takes 24 hours to go around the earth." Nobody could really argue with this answer. To the second question he said "You, O King are worth twenty-nine pieces of silver". That was an outrage until the shepherd disguised as the abbot explained that since Christ had been sold for thirty, it was only fair to give one less. In answer to the third question "What am I thinking now?" he threw off his cloak and removed his hood and said, "You are thinking I am the abbot – and I am not". The purport is that things are not what they seem to be. This is why discernment, Viveka, is vitally important.

The term Yoga, as applied to a philosophical system, has a practice. First, we try to understand the principles of something and then implement a practice in order to create a sense of harmony. This too is called "Yoga". According to two primary texts on the subject, namely Shrimad Bhagavad Gita and Patanjali Yoga Sutras, practice consists of two things: discernment and detachment. If we are to find out what is truthful, we have to search for it and discover an unchanging aspect of reality and then feel that we can no longer place as much value on those things that do change. The idea is that through this, we will establish a sense of peace and harmony in us and around us. This is not as easy as it seems. Our whole daily round of activities is based on a central understanding of who we feel we are historically; that is the series of observed changes that we label "I". Our identity is the central theme of our operational world. So, questions will naturally arise. "Am I really only a body and personality that is born, lives for a moment and dies, or is there more to me and my environment and my universe?" "Why do I not feel completely settled and happy all the time?" By exploring the subject of Viveka as an essential component for any student of life, we can answer these important questions.

Il existe une vieille histoire écrite de manière anonyme et qui se déroule à l'époque médiévale. On raconte qu'un riche roi visita une abbaye. Il vit les riches terres, goûta les bons repas qu'on lui donnait à manger et pensa qu'il devait posséder l'abbaye. Voyant le regard déçu de l'abbé, il lui lança un défi. Si l'abbé se présentait devant le roi dans les prochains quatorze jours et répondait de manière satisfaisante à trois questions, il pourrait garder l'abbaye et les terres.

Les trois questions étaient : « Combien de temps faut-il pour faire le tour de la terre ? Quelle est ma valeur (celle du roi) ? Quand nous nous rencontrons, es-tu capable de me dire à quoi que je pense ? »

L'abbé désespérait de pouvoir répondre à de telles questions, jusqu'à ce qu'un berger lui propose de se déguiser en abbé et de répondre en son nom.

À la première question, il répondit : "Si vous voyagez en suivant le soleil, il vous faut 24 heures pour faire le tour de la terre." Personne ne pouvait vraiment contester cette réponse. A la deuxième question, il dit "Toi, ô roi, tu vaudrais vingt-neuf pièces d'argent". Cela fit un scandale jusqu'à ce que le berger déguisé en abbé explique que puisque le Christ avait été vendu pour trente pièces, il n'était que juste d'en donner une de moins pour le roi. En réponse à la troisième question "A quoi est-ce que je pense maintenant ?", il enleva son manteau et sa capuche et déclara : "Vous pensez que je suis l'abbé, mais je ne le suis pas".

Ainsi, les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. C'est pourquoi le discernement, *Viveka* est d'une importance capitale.

Le terme *Yoga*, en tant que système philosophique, désigne aussi une pratique. Nous essayons d'abord de comprendre les principes de quelque chose, puis nous mettons en œuvre une pratique afin de créer un sentiment d'harmonie. Cela aussi s'appelle "yoga". Selon deux textes fondamentaux sur le sujet, à savoir la Shrimad Bhagavad Gita et les Yoga Sutras de Patanjali, la pratique consiste en deux choses : le discernement et le détachement. Pour trouver la vérité, nous devons chercher et découvrir un aspect immuable de la réalité, puis sentir que nous ne pouvons plus accorder autant de valeur aux choses impermanentes. L'idée est que, grâce à cela, nous établirons un sentiment de paix et d'harmonie en nous et autour de nous. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. L'ensemble de nos activités quotidiennes est basé sur une compréhension centrale de ce que nous pensons être de façon historique, soit la série de changements observés dans ce que nous appelons "je". Notre identité est le thème central de notre monde opérationnel. Des questions se posent donc naturellement. "Suis-je vraiment seulement un corps et une personnalité qui naît, vit un instant et meurt, ou bien y a-t-il quelque chose de plus en moi, dans mon environnement et dans mon univers ?" "Pourquoi est-ce que je ne me sens pas complètement stable et heureux tout le temps ?". En explorant le sujet de *Viveka*

comme une composante essentielle pour tout étudiant de la vie, nous pouvons répondre à ces questions importantes.