

<p style="text-align: center;">ANSWERS TO QUESTIONS ON THE OCEAN OF THEOSOPHY</p> <p style="text-align: center;">by Robert CROSBIE</p>	<p style="text-align: center;">RÉPONSES AUX QUESTIONS SUR L'OCÉAN DE THÉOSOPHIE</p> <p style="text-align: center;">de Robert Crosbie</p>
<p style="text-align: center;">CHAPTER IV</p> <p style="text-align: center;">SEPTENARY CONSTITUTION OF MAN</p> <p>THE constitution of man. How the doctrine differs from the ordinary Christian one. The real doctrine known in the first centuries of this era, but purposely withdrawn from a nation not able to bear it. The danger if the doctrine had not been withdrawn. The sevenfold division. The principles classified. The divisions agree with the chain of seven globes. The lower man is a composite being. His higher trinity. The lower four principles transitory and perishable. Death leaves the trinity as the only persistent part of us. What the physical man is, and what the other unseen mortal man is. A second physical man not seen but still mortal. The senses pertain to the unseen man and not to the visible one.</p> <hr style="width: 20%; margin: 20px auto;"/> <p>This fourth chapter deals with the Septenary Constitution of Man; shows how the doctrine differs from the ordinary Christian one; gives the septenary constitution of Man; points to the intimate relation between the Septenary nature of the Earth and the Seven Principles of Man; explains what the real Man is <i>as a being</i> under the terms of Atma, Buddhi, Manas, the trinity or three higher principles; and classifies the transitory four lower principles as <i>aspects</i> of the three higher principles during Man's connection with the terrestrial world. From this treatment it should be clear that Man <i>uses</i> the four lower principles for the benefit of the lives thus used, as well as for his own purposes.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPITRE IV</p> <p style="text-align: center;">LA CONSTITUTION SEPTUPLE DE L'HOMME</p> <p>La constitution de l'homme. La différence entre cette doctrine et celle de la religion chrétienne ordinaire. La doctrine véritable était connue dans les premiers siècles de notre ère, mais à dessein elle fut retirée à une nation incapable de ne pas en abuser. Quel eût été le danger si la doctrine n'avait pas été retirée. La division septuple. Classification des principes. Les divisions s'accordent avec la chaîne de sept globes. L'homme inférieur est un être composé. Sa trinité supérieure. Les quatre principes inférieurs sont transitoires et périssables. Des parties constituant l'homme, seule la trinité persiste après la mort. La nature de l'homme physique et celle de l'autre homme, l'homme mortel et invisible. Un second homme physique, invisible mais cependant mortel. Les sens appartiennent à l'homme invisible et non à l'homme visible.</p> <p style="text-align: center;"><i>Océan de Théosophie de la page 30 à la page 36</i></p> <hr style="width: 20%; margin: 20px auto;"/> <p>Ce quatrième chapitre traite de la constitution septuple de l'homme ; il montre en quoi la doctrine diffère de la doctrine chrétienne ordinaire ; il donne la constitution septuple de l'homme ; montre la relation intime entre la nature septuple de la Terre et les sept principes de l'homme, explique ce qu'est l'homme réel en <i>tant qu'être</i> sous les termes d'Atma, Buddhi, Manas, la trinité ou les trois principes supérieurs ; et classifie les quatre principes inférieurs transitoires comme des <i>aspects</i> des trois principes supérieurs durant l'association de l'homme avec le monde terrestre. De cette présentation on doit comprendre clairement que l'homme <i>emploie</i> les quatre principes inférieurs au bénéfice des vies ainsi employées, aussi bien qu'à ses propres fins.</p>
<p>Q. Mr. Judge refers to the necessity of care of the Self (page 29). If the Self is the cause of all, how could there be care of it?</p> <p>A. The words referred to are not as stated in the question; they read, "the care of soul, which is the Self." It is through the Soul—the acquired experience—that Self perceives and acts; it is by means of Soul that Self learns to know Itself as of another nature than its experience, perceptions or embodiments. In the sense that there is no Soul possible without the Self, or, in other words, there are no perceptions or experience possible without the Perceiver—the Soul <i>is</i> the Self; therefore the growth of soul depends upon the more and more full <i>realization</i> of the unchanging Self: this involves for us a "care" that we understand the nature and purpose of existence.</p>	<p>Q. 1 – Judge fait allusion à la nécessité de prendre soin du Soi (page 30). Si le Soi est la cause de tout, comment pourrait-on en prendre soin ?</p> <p>R. - Les termes de la question ne sont pas identiques à ceux auxquels il est fait référence ; le texte dit : « le soin de l'âme, qui est le Soi ». C'est par l'intermédiaire de l'Âme - l'expérience acquise - que le Soi perçoit et agit ; c'est au moyen de l'Âme que le Soi apprend à se connaître comme étant d'une nature autre que ses expériences, ses perceptions ou ses enveloppes corporelles. Dans le sens où il n'y a point d'Âme possible sans le Soi, ou, en d'autres termes, qu'il n'y a pas de perceptions ni d'expérience possibles sans le Percevoir – l'Âme <i>est</i> le Soi ; la croissance de l'Âme dépend donc de la <i>réalisation</i> de plus en plus complète du Soi inchangeable : cela entraîne pour nous la nécessité d'en prendre « soin » de sorte que nous comprenions la nature et le but de l'existence.</p>
<p>Q. On page 30, the chapter speaks of "rational and irrational" soul. Could you explain the phrase?</p> <p>A. "Rational soul" means that stage of evolved being which is self-conscious, and "irrational soul," those stages which are conscious, but not self-conscious. There is a gulf between the highest conscious animal and the lowest self-conscious man in respect to the sense of responsibility; man is responsible for his thoughts, words and deeds; the animal has no such perception, and thus is called irrational. Manas is</p>	<p>Q. 2 - À la page 31, le chapitre parle d'âme « rationnelle et irrationnelle ». Pourriez-vous expliquer l'expression ?</p> <p>R.- « Âme rationnelle » désigne ce degré d'être évolué qui a la conscience réfléchie, et « âme irrationnelle » ces degrés qui sont conscients, mais non conscients d'eux-mêmes. Il y a un abîme entre l'animal conscient le plus élevé et l'homme le plus bas conscient de lui-même, en termes de sens de la responsabilité ; l'homme est responsable de ses pensées, paroles et actes ; l'animal n'a pas de perception de ce genre, et c'est</p>

<p>active in Man whether in its higher or lower aspect; in the animal it is latent. The term “irrational soul” has also been used to designate that class of human mentality which is wholly engrossed in physical existence.</p>	<p>pourquoi il est qualifié d'irrationnel. Le Manas est actif dans l'homme que ce soit dans son aspect supérieur ou inférieur ; dans l'animal il est latent. Le terme « âme irrationnelle » a également été employé pour désigner cette catégorie de mentalité humaine entièrement absorbée dans l'existence physique.</p>
<p><i>Q. How does “This three-fold scheme of the nature of man” contain “the Theosophical teaching of his sevenfold constitution”, as stated on page 30?</i></p> <p>A. The answer is in the context, “because the four other divisions missing from the category can be found in the powers and functions of body and soul, as I shall attempt to show later on.” The whole of the chapter is devoted to the answer practically; the last paragraph in the chapter gives a recapitulation, which if thought over will help to clarify, and explain.</p>	<p><i>Q. 3 - Comment « cette division triple de la nature de l'homme » contient-elle « l'enseignement théosophique de la constitution septuple », comme on le déclare à la page 31 ?</i></p> <p>R. - La réponse se trouve dans le contexte : « ... car les quatre autres constituants qui manquent, se trouvent dans les pouvoirs et les fonctions du corps et de l'âme, comme j'essaierai de le montrer plus tard » [p. 31]. Le chapitre entier est consacré à la réponse du point de vue pratique. Le dernier paragraphe du chapitre donne une récapitulation qui, si on l'approfondit, aidera à clarifier la réponse.</p>
<p><i>Q. In what sense am I “my brother’s keeper”?</i></p> <p>A. Each being is of the same essential nature— Spirit; each evolves from within outward, and each at any given period occupies that place in the great community of souls which his degree of attainment provides. As all are from, and of, the same Source, and all are proceeding towards the same goal, the more progressed are in nature bound to help the lesser; the law of Karma inherent in each being provides for the adjustment of effects to causes. A general answer would imply that we are our brother’s keeper in every sense; the more we know of the common source, nature and purpose of all, the better able we are “to keep our brother.”</p>	<p><i>Q. 4 - Dans quel sens suis-je « le gardien de mon frère » ?</i></p> <p>R. - Chaque être est de la même nature essentielle - l'Esprit ; chacun évolue de l'intérieur vers l'extérieur, et à une période donnée, chacun occupe dans la grande communauté des âmes la place que son degré de réalisation lui confère. Comme tous proviennent et sont de la même Source, et que tous progressent vers le même but, les plus avancés sont de par leur nature obligés d'aider ceux qui le sont moins ; la loi du Karma inhérente à chaque être se charge d'ajuster les effets à leurs causes. Une réponse générale impliquerait que nous sommes le gardien de notre frère dans tous les sens ; plus nous connaissons la source, la nature et le dessein commun de tout, plus nous sommes aptes « à garder notre frère ».</p>
<p><i>Q. How is it that “Behind will, stands desire”? It seems as though it should be reversed.</i></p> <p>A. We do not act until there is desire or intention to do so; Will is the force of consciousness in action. Will, being the force behind action or desire, is colorless; it is colored by the nature of the desire or feeling. No desire, no action. It is the motive or desire behind the use of our colorless will power that qualifies the action of our thought, word or deed.</p>	<p><i>Q. 5 - Comment se fait-il que « derrière la volonté se tient le désir » [page 49] ? Il semblerait que cela soit l'inverse ?</i></p> <p>R. - Nous n'agissons pas tant qu'il n'y a pas un désir ou une intention d'agir ; la Volonté est la force de la conscience dans l'action. La Volonté, étant la force qui se tient derrière l'action ou le désir, est incolore ; elle est colorée par la nature du désir ou du sentiment. Pas de désir, pas d'action. C'est le motif ou le désir qui se trouve derrière l'utilisation de notre pouvoir de volonté incolore qui caractérise l'action de notre pensée, notre parole ou notre acte.</p>
<p><i>Q. Why is it that we cling so to bodily existence?</i></p> <p>A. Because of our desire to so do, knowing no better. Our desire sets in action our Will in that direction, and by our desire and desires, we make attractions and attachments that hold us. As all our powers spring from and rest in the Self—or Spirit, and as we use those powers for sentient physical existence, the bondage is strong. Release comes from a full and true understanding of our own and all nature, when the powers of Spirit will be employed for all, and in all directions, and not exercised as they are, in one direction only, physically and in pursuit of personal desires.</p>	<p><i>Q. 6 - Comment se fait-il que nous nous cramponnions ainsi à l'existence physique ?</i></p> <p>R. - A cause de notre désir de faire ainsi, ne connaissant rien de mieux. Notre désir met notre Volonté en action dans ce sens-là et par notre désir et nos désirs nous forgeons des attractions et des attachements qui nous retiennent. Comme tous nos pouvoirs proviennent du Soi - ou l'Esprit - et reposent en lui, et que nous employons ces pouvoirs pour l'existence physique sensible, l'enchaînement est puissant. La libération viendra d'une pleine et véritable compréhension de notre propre nature et de toute la nature, quand les pouvoirs de l'Esprit seront employés au bénéfice de tous et dans toutes les directions, et non pas comme ils le sont actuellement, dans une seule direction, physiquement et à la poursuite de désirs personnels.</p>

<p><i>Q. What is the difference between the individuality and the personality?</i></p> <p>A. "Individuality," theosophically defined, is the Higher Ego; "personality" is the false ego: that aspect of the reincarnating ego which is connected with, and immersed in, terrestrial existence and imagines itself to be the senses, qualities, and faculties which it possesses physically.</p>	<p><i>Q. 7 - Quelle différence y a-t-il entre l'individualité et la personnalité ?</i></p> <p>R. - « L'individualité », d'après la définition théosophique, est l'Ego supérieur ; « la personnalité » est le faux égo, cet aspect de l'égo qui se réincarne qui est lié à l'existence terrestre, y est plongé et s'imagine être les sens, les qualités et les facultés qu'il possède physiquement.</p>
<p><i>Q. What would you call "soul powers"?</i></p> <p>A. All powers of every kind are soul powers; those powers we use—or rather misuse—in our every-day existence are soul-powers. It is the misuse of "soul powers" that brings karmic retribution.</p>	<p><i>Q. 8 - Qu'appelleriez-vous « les pouvoirs de l'âme » ?</i></p> <p>R. - Tous les pouvoirs de toute sorte sont des pouvoirs de l'âme. Les pouvoirs que nous utilisons - ou plutôt mésusons - dans notre vie quotidienne sont des pouvoirs de l'âme. C'est le mauvais usage des « pouvoirs de l'âme » qui apporte une rétribution karmique.</p>
<p><i>Q. How can thought be so powerful?</i></p> <p>A. Because every form seen by us, or unseen, is endowed with intelligence in some degree; because thought precedes action and institutes it, and because the effects of thought are consciously or unconsciously felt by beings near and remote, arousing them to some kind of action. Thought does not exist of itself—it is always the product of some Thinker; every thought is in regard to some thing and produces an image of that thing; the concentration of the Thinker upon the matrix he has created draws into it the lives that swarm in the terrestrial atmosphere, energizes them and gives them direction, according to the motive and desire of the Thinker; this matrix, made a living force, can insidiously impel to action other Thinkers whose natures and desires are similar, or who have the seeds of such desires within them, and all this whether the creator of the matrix is conscious of the results or not. "Thought" or more correctly, the ability to think, is the most powerful creative, destructive, preservative or regenerative agent that any beings possess; it acts weakly and strongly, according to the knowledge and power of concentration of the Thinker. In occultism, "thought" is the real plane of action; what we see or perceive physically are merely the effects of thought.</p>	<p><i>Q. 9 - Comment la pensée peut-elle être si puissante ?</i></p> <p>R. - Parce que chaque forme visible ou invisible à nos yeux est douée d'un certain degré d'intelligence ; parce que la pensée précède l'action et l'établit et parce que les effets de la pensée sont ressentis consciemment ou inconsciemment par des êtres proches et éloignés les poussant à agir de quelque manière. La pensée n'existe pas par elle-même - elle est toujours le produit de quelque penseur ; chaque pensée concerne un objet déterminé et produit une image de cet objet. La concentration du penseur sur la matrice qu'il a créée y attire les vies qui pullulent dans l'atmosphère terrestre, les énergise et leur donne une direction, selon le motif et le désir du penseur ; cette matrice, transformée en une force vivante, peut insidieusement pousser à l'action d'autres penseurs dont les natures et les désirs sont similaires, ou qui portent en eux les germes de tels désirs, et cela, que le créateur de la matrice soit ou non conscient des résultats. La « pensée », ou plus exactement, la faculté de penser, est le plus puissant agent créateur, destructeur et préservateur ou régénérateur que tous les êtres possèdent ; il agit faiblement ou fortement, selon la connaissance et le pouvoir de concentration du Penseur. En occultisme, « la pensée » est le plan réel de l'action ; ce que nous voyons ou percevons physiquement, ce sont simplement les effets de la pensée.</p>
<p><i>Q. Unity is spoken of; how can there be unity in all these separated or different principles?</i></p> <p>A. All the principles are merely <i>aspects</i> of the One Principle; more or less conditioned modes and bases of thought and action. Unity lies in the fact that all temporary differentiations proceed from, and rest in, the essential spiritual nature of all beings. There could be no diversity without unity as a basis. We all <i>live</i>, and life in all of us is a unity, but our use and expressions of life present great diversities.</p>	<p><i>Q. 10 - On parle d'unité ; comment peut-il y avoir unité dans tous ces principes séparés ou différents ?</i></p> <p>R. - Tous les principes ne sont que de simples <i>aspects</i> du Principe unique, des modes et des bases de pensée et d'action plus ou moins conditionnés. L'unité consiste dans le fait que toutes les différenciations temporaires émanent de la nature spirituelle essentielle de tous les êtres et y demeurent. Il ne pourrait y avoir de diversité sans l'unité comme base. Nous <i>vivons</i> tous, et la vie en nous tous est une unité, mais l'usage que nous faisons de cette vie, et les façons dont nous l'exprimons présentent de grandes disparités.</p>
<p><i>Q. Will we always have an earth and an earthly body? Or will we ever get above this altogether?</i></p> <p>A. It is not a question of earthly, or what we now perceive as physical matter. Wherever we exist, it must be in some form of substance as an embodiment, and that then will be as objective to us as is our present earthly matter. So long as manifestation endures, experience of any kind implies objectivity on every plane; if there is no basis for experience, there is no experience. The trouble is not with the earth as it now is or ever will be, it is with ourselves, imbued as we are with false conceptions of every kind. We have the power to</p>	<p><i>Q. 11 - Aurons-nous toujours une Terre et un corps terrestre ? Ou bien nous élèverons-nous un jour au-dessus de tout cela ?</i></p> <p>R. - Ce n'est pas une question de matière terrestre, ou de ce que nous percevons comme matière physique. Où que nous existions, cela doit forcément être incorporé dans quelque forme de substance, et cette substance sera alors aussi objective pour nous que l'est notre matière terrestre actuelle. Tant que dure la manifestation, toute forme d'expérience implique de l'objectivité sur tout plan considéré ; s'il n'y a pas de base pour l'expérience, il n'y a pas d'expérience. Le problème ne vient pas de la Terre telle qu'elle est maintenant ou telle qu'elle sera</p>

<p>understand our nature and the nature of all beings, and through that understanding to purify our own natures, and in so doing raise up and purify the natures of others like ourselves, as well as the beings below us. We cannot leave the earth until we have done our part to the full, and then it will be so different that perhaps we will not want to leave it, although we will have earned the right to choose. Read the <i>Voice of the Silence</i>.</p>	<p>jamais, mais il vient de nous-mêmes, imbus que nous sommes de fausses conceptions de toutes sortes. Nous avons la faculté de comprendre notre nature et celle de tous les êtres, et par cette compréhension, de purifier notre propre nature ; en agissant ainsi nous élevons et purifions la nature de nos semblables, ainsi que les êtres en dessous de nous. Nous ne pouvons quitter la Terre avant d'avoir joué notre rôle dans son intégralité, et alors cette Terre sera si différente que peut-être nous ne voudrions pas la quitter, bien que nous ayons alors gagné le droit de choisir. Lisez la <i>Voix du Silence</i>.</p>
<p>Q. What is meant by “each principle is correlated to a plane, a planet, and a race” (page 30)?</p> <p>A. The Root and substratum of all that is, is Spirit, Self-existing and All-pervading. It is the Unity <i>within</i> which all differentiation takes place. The Unity is not destroyed because of any number of diversities that may be evolved from and within It; an efficient Cause is not eliminated as long as there is a basis in which effects may be produced. Manifestation means differentiation from and within the Unity; the statement of the Secret Doctrine is that manifestation or differentiation proceeds in seven ways or stages, that this applies to all degrees of substance and all forms, and all kinds of beings. Man is shown <i>to have</i> seven principles; He derived these principles one at a time, as differentiation of the planet proceeded; therefore each principle of Man is correlated to a particular stage of differentiation of the planet. Each planet, again, in our solar system has seven principles, so that Man, planets and solar systems have as their constituent parts similar principles, and each principle in Man, planets or solar systems, is co-related to the others; there is therefore an active or latent relation between each and every form and being, which, as we grow in knowledge and wisdom, may be availed of. Humanity, as a whole, proceeds also in seven stages, concurrently with the conditions of the planet, and thus at each stage is called a Race, each of which, again, has its seven subdivisions expressed again in a number of septenary ways. So, from top to bottom and in every direction, there is a channel, plane and relation between every form and being and every other, from highest to lowest; and this relation exists, whether any being in any particular state of perception is aware of it or not. Knowledge of this great fact, and the arousing within ourselves of the necessary conditions, will enable us to use and direct the seven-fold occult forces. All nature is before us and within us; we must therefore take and use what we can, and wisely; the steps necessary are shown in Theosophy and no one of these may be overpassed.</p>	<p>Q. 12 - <i>Que veut-on dire par: « Chaque principe est en corrélation avec un plan, une planète et une race » (page 32) ?</i></p> <p>R. - La Racine et le substratum de tout ce qui est est l'Esprit, existant par Soi et Tout-pénétrant. C'est l'Unité <i>au sein de laquelle</i> a lieu toute différenciation. L'Unité n'est pas détruite du fait qu'un nombre quelconque de diversités peuvent se manifester à partir d'Elle et en Elle. Une Cause efficiente n'est pas éliminée tant qu'il y a une base dans laquelle des effets peuvent se produire. Manifestation signifie différenciation à partir de l'Unité et dans son sein ; la <i>Doctrine Secrète</i> indique que la manifestation ou différenciation procède par sept voies ou phases, et que cela s'applique à tous les degrés de substance, à toutes les formes et à tous les types d'être. On montre que l'homme a sept principes. Il a obtenu ces principes un à un, à mesure que s'effectuait la différenciation de la planète; c'est pourquoi chaque principe de l'homme est en corrélation avec un degré particulier de différenciation de la planète. De même, chaque planète, dans notre système solaire, a sept principes, de sorte que l'homme, les planètes et les systèmes solaires ont comme parties constituantes des principes similaires, et que ces divers principes de l'homme, des planètes ou des systèmes solaires sont en corrélation les uns avec les autres ; il y a donc une relation active ou latente entre toutes les formes et tous les êtres, qu'il nous est possible d'utiliser à mesure que nous croissons en connaissance et en sagesse. L'humanité, dans son ensemble, progresse aussi en sept étapes, concurrentement avec les conditions de la planète, et ainsi à chaque étape elle constitue ce qu'on appelle une Race ; chacune de ces Races possède, à son tour, sept subdivisions qui s'expriment encore suivant un nombre de modes septuple. Ainsi du haut jusqu'au bas et dans toutes les directions, il y a un canal, un plan et un rapport entre chaque forme et chaque être et toutes les autres, de la plus élevée à la plus basse ; et cette relation existe pour tout être, dans tout état particulier de perception, qu'il en ait conscience ou non. La connaissance de ce fait important, et l'éveil en nous des conditions nécessaires, nous rendront aptes à utiliser et à diriger les forces occultes septuples. Toute la nature est devant nous et en nous ; nous devons donc prendre et utiliser ce que nous pouvons et ce avec sagesse. La Théosophie montre les étapes nécessaires et aucune ne peut être ignorée.</p>
<p>Q. Do the principles exist independent of each other?</p> <p>A. Each principle is derived from and exists within the One Supreme Principle; as the lowest principle is so derived, and depends upon the chain of principles above it and from which it was directly derived: the principles are <i>interdependent</i>. For instance, we may take the body as the lowest principle; there are bodies on earth all the time as long as humanity lasts, but our present bodies had their beginnings and will have their dissipation. The reason why we have the present body is because we occupied bodies before, having established the “principle” of sentient bodily existence. When we leave the body, it returns to the elements from which it was drawn, but</p>	<p>Q. 13 - <i>Les principes existent-ils indépendamment les uns des autres ?</i></p> <p>R. - Chaque principe provient du Principe Suprême Unique et existe en son sein ; étant donné que le principe le plus bas est produit de cette manière, et qu'il dépend de la chaîne de principes au-dessus de lui et dont il provient directement: les principes sont <i>interdépendants</i>. Par exemple, nous pouvons prendre le corps comme étant le principe le plus bas ; il y aura des corps sur terre aussi longtemps que durera l'humanité, mais nos corps actuels eurent leur commencement et auront leur dissipation. La raison pour laquelle nous avons le corps physique actuel, est que nous avons occupé des corps dans le passé, ayant établi le « principe » de l'existence corporelle</p>

<p>the “principle” of bodily expression remains in us and will be expressed in another body at some future time. The principles remain, although the operation of those principles and the tendency to repeat is periodical.</p>	<p>sensible. Quand nous quittons le corps, il retourne aux éléments dont il était issu, mais le « principe » de l'expression corporelle demeure en nous et s'exprimera dans un autre corps dans l'avenir. Les principes demeurent, quoique l'opération de ces principes et leur tendance à se répéter soit périodique.</p>
<p>Q. <i>What is a principle?</i></p> <p>A. A principle is a basis for thought and action in connection with a specific plane of substance. To be conscious on any plane of being, implies that one is acting in, and with, that principle <i>in himself</i> which corresponds to that particular plane of being.</p>	<p>Q. 14 - <i>Qu'est-ce qu'un principe ?</i></p> <p>R. - Un principe est une base pour la pensée et l'action, en rapport avec un plan spécifique de substance. Être conscient sur un plan quelconque de l'être implique que l'être agit dans et avec ce principe <i>en lui-même</i> qui correspond à ce plan particulier d'être.</p>
<p>Q. <i>Why is Prana, the Life principle in the body, called transitory? It would seem as though Life must always be.</i></p> <p>A. The Sanscrit term for the One Life which permeates and sustains all the principles is Jiva. Prana is that aspect of the One Life which sustains and permeates the physical body. When that aspect is withdrawn the body disintegrates. That aspect being withdrawn from the body is used in the remaining principles or those which the late bodily occupant is conscious in and upon.</p>	<p>Q. 15 – <i>Pourquoi prâna, le principe de vie dans le corps, est-il appelé transitoire ? Il semblerait que la Vie doit toujours être.</i></p> <p>R. - Le terme sanskrit pour la Vie Une qui pénètre et soutient tous les principes est Jiva. Prana est cet <i>aspect</i> de la Vie Une qui soutient et pénètre le corps physique. Quand cet aspect se retire, le corps se désagrège. Cet aspect, lorsqu'il se retire du corps, est employé dans les principes restants ou ceux dans lesquels l'ex-occupant du corps est conscient ou dont il est conscient.</p>