

НОВА СВѢТЛИНА

Человѣческии Магнетизмъ.

Подъ названието человѣческии магнетизмъ се означава една течностъ, една особна сила на человѣческото тѣло, съ която хората дѣйствуватъ или могатъ да дѣйствувватъ едни върху други.

Тая сила въ лѣчително отношение, ако и да е по-спасителна отъ тая на магнита, при всичко това тя е съобразна съ неговата физиологическа сила, и е подложена подъ сѫщите физически закони.

Отъ това свойство се слѣдва, че человѣческото тѣло е поларизирано по слѣдующиа начинъ:

Като теглимъ една линия отъ връха на главата, която да минува, прѣзъ прѣдната страна на тѣлото, прѣзъ челото, носа, срѣдата на грѣдитѣ, пъна и прѣзъ срѣдата на плодороднитѣ орѣдни. Тая линия въ 2-3 сантиметра ширина е положителна; колкото отива на вѣнъ, тя си остава, за дѣсната страна, положителна. Слѣдователно прѣдната страна на тѣлото, отъ дѣсна страна е положителна, а отъ лѣва е отрицателна. Сѫщата тая линия, отъ сѫщата точка на главата, ако продължимъ въ задната страна на тѣлото и ѝ прѣкараме прѣзъ срѣдата на грѣбнашката кости до долу, то ще намѣримъ, че, въ едно растояние на 3-4 сантиметра, линиата въ срѣдата е отрицателна; оттамъ нататъкъ, къмъ вѣнка, тя остава положителна за дѣсната страна, а отрицателна за лѣзвата. Отъ това слѣдва, че дѣсната страна на тѣлото е положителна, а лѣзвата отрицателна.

Краищата на тѣлото, краката и ръцѣтѣ, поставени къмъ едно направление съ прѣститѣ си, то е, отъ кадѣто е голѣмий прѣстъ на крака, оттамъ да бѫде и на ржката, сѫ на прѣдѣ и отъ дѣна страна положителни, отъ лѣва, въ сѫщото положение, отрицателни; тѣ сѫ съобразни, отъ задѣ както и отъ прѣдѣ, съ тѣлото. Краката, както и ръцѣтѣ, отъ къмъ страната на голѣмитѣ прѣсти сѫ положителни, отъ тази на малкитѣ прѣсти сѫ положителни; или съ други думи: отъ вътрѣшна страна отрицателни, отъ външна положителни.

Прѣститѣ сѫ теже поларизирани въ сѫщото направление, както сѫ краката и ръцѣтѣ: отрицателни къмъ вътрѣшна страна, положителни къмъ външна.

При това магнетическо положение на человѣческото тѣло, дѣйствието, което двѣ лица упражняватъ едно къмъ друго, е подобно на това между два магнита. Както человѣческий магнетизъ е подобенъ съ този на минералнца, уживотворенъ, (*vitalisè*), слѣдва се, че единъ магнитъ дѣйствува върху человѣческото тѣло, както върху единъ другъ магнитъ.

Както магнитътъ, тѣй и положителнитѣ части на человѣческото тѣло, въ мрака издаватъ една свѣтлина, желтопортокалена.

Человѣческото тѣло притежава магнето-химически свойства. Както положителниятъ полюсъ на магнита, тѣй и дѣната ржка, правихътъ кисловати нѣща, поставени подъ тѣхното дѣйствие; когато отрицателниятъ полюсъ на магнита и лѣзвата ржка, ги правихъ алкалически.

Спорѣдѣ тѣзи разнообразни подобности и за полесното распознаване въ практиката положителнитѣ части на тѣлото се забѣлѣжватъ съ знака +; когатѣзи на отрицателнитѣ части съ знака -.

Магнетическите полюси отправени къмъ едноименнитѣ полюси на человѣческото тѣло, умножаватъ органическото дѣйствие, раздразняватъ служебността; сѫщите тѣзи магнетически полюси, отправени

къмъ не едноименнитѣ полюси на човѣческото тѣло, намаляватъ органическата дѣятелностъ, като укрепяватъ болкитѣ и произвеждатъ една благоприятностъ.

Тѣзи дѣйствия се произвеждатъ по-скоро или по-медленно спорѣдъ чувствителността на болнитѣ. Въ чувствителнитѣ употреблението на едноименния полюсъ произвежда едно значително раздразнение, на което слѣдствието е магнитический сънъ съ разнитѣ си фази; разноименното употребление спорѣдъ олекчението, що прави, произвежда разбуждането. Това послѣдното употребление, продължено много, може да има за слѣдствие отмаляванието — даже и парализита.

Тѣзи разни дѣйствия, даже, летаргията и парализията, сѫ безъ никакво лошо слѣдствие, понеже тѣ се измѣняватъ съ едно противоположно дѣйствие; нѣ понеже се случава почти всѣкога едно уморяване на первическата система, необходимо е да се дѣйствува съ осторожность, най-паче съ чувствителнитѣ.

Нарколизията на човѣческото тѣло е, наопаки, въ лѣвацитетѣ. Въ тѣзи, които си служатъ и съ двѣтѣ ръцѣ, попѣкога тя бива пакъ наопаки, както въ лѣвацитетѣ, нѣ въ повечето случаи тя е редовна.

Отъ горѣказаниетѣ се проумѣва, че всичкитѣ тѣлесни дѣйствия сѫ подъ влиянието на двѣ сили отъ противно дѣйствие: *положителна* и *отрицателна*. Положителната сила е пластическа, строителна и съхранителна относително до живота, кога отрицателната сила е растроителна и разрушителна относително до организма. Кога дѣйствието на тѣзи двѣ сили сѫ съразмѣрно върху всичкитѣ части на тѣлото, равновѣснето е точно и ний се радваме на едно добро здравие. Нѣ въ случай че съхранителната сила стане по-изобилна при тази на намалителната или разорителната, то дѣйствието на организма сеувѣличава, напротивъ, когато растроителната надмине съх-

ранителната, то органическата дѣятелност се намалява; въ двата случаи равновѣснето, като е не редовно, явлението не е друго, освѣнъ болѣство.

Когато единъ органъ се разболѣе, той добива повече енергия, живост и раздразнителност, и неговите дѣйствия ставатъ съ по голѣма дѣятелност; или, напротивъ, той е лишенъ отъ енергия, живост и раздразнителност, и дѣйствиата му се извѣршватъ слабо.

Явно е, че между тѣзи два случая, нѣма срѣдна точка и че всичките болѣости могатъ да се разпрѣдѣлятъ въ дѣй катигории:

1-о *Распалителни страдания* или съ *раздразнения*, обозначени отъ една прѣувеличена енергия;

2-о *Атонически* (слаби) *страдания* или *паралитически*, обозначени отъ една значителна слабостъ въ органическото си дѣствие.

Като примѣръ нѣка посочимъ стомахическите болки, които сѫ едини отъ най-обикновенитѣ.

Когато този органъ е много раздразненъ, прѣобрѣщанията му се извѣршватъ побѣрже, гастроический му сокъ и стомахическите му лиги биватъ поизобилни отъ обикновенното; това изобилие отъ слизъ и лиги произвежда *бъвачи* и разни *стомахически болки*, като *гастралгия*, *гастритъ* или нѣкоя *рата*. Напротивъ, когато дѣятелността е отпаднала и слаба, гастроцеския сокъ не съдѣржа вѣки всичките нуждни елементи за смиланието, и стомахическите прѣобрѣщания ставатъ медленни. Ястията оставатъ въ стомаха, разединяватъ се и произвеждатъ газове, които докарватъ затруднение на диханието, произвеждатъ *повдигане*, *оригане*. При тѣзи несгодности отъ отекчение и стеснение, появява се *трудното смилание* (*dyspepsia*).

Явно е тукъ че въ първий случай се изискватъ укротителни срѣдства; коги въ втория разбудителни или раздразнителни. Равновѣснето въстановено, здравието се появява.

Въ много случаи, нѣкои отъ органите дѣйству-

ва съ нередовна дѣятелност; когато единъ другъ органъ съсѣдъ, дѣйствиата, напротивъ, сѫ намалени или унищожени. Когато се нахожда растройство въ единъ органъ, както това се случава въ измѣненията, въ заявленията, въ охтиката, и въ нѣкои первични страдания, трудно опрѣдѣлени, като епилепсиата, истериата, хореата (*chorœ*), забѣлѣжва се, понѣкога, едно *прѣобрѣтие*, то е, че едно дѣйствие, въ близки едни врѣмена, представлява ту едно увеличение ту едно намаление отъ нормалната дѣятелност. Тѣзи особности потвърждаватъ поставенитѣ отъ назъ начала и показватъ верховността на магнетизма върху всичкитѣ други начина отъ лѣчение. Математически съ невъзможно, щото въ едно дадено врѣме дѣйствиата на единъ органъ да бѫдатъ изведнъгъ увеличени и намалени. Ако единъ органъ дѣятелствува много силно, когато дѣйствиата на единъ другъ съседенъ органъ сѫ намалени, то първий се укротява, а вторий се раздразнива. Въ едно прѣобрѣтено положение, когато дѣятелността е голъма, то се употреблява укротителниятъ начинъ; напротивъ, раздразнителниятъ начинъ се употреблява, когато дѣятелността е намалена.

За лѣчението на нѣкои страдания, може да се срѣщнатъ нѣкои затруднения отъ тѣзи, които иматъ малки медицински понятия, и искатъ сами да се лѣкуватъ, относително до дѣятелността или атопията на органа. Ако укротителното среѣство не покаже добри среѣства; то трѣбва да се употреби раздразнителниятъ начинъ и обратно. Магнетизма прѣди всичко е единъ поправител на органическия дѣйствии. Той е една уравновесителна сила, подобна на това начало, което подкрепя у насъ живота и здравието, безъ никаква опасностъ, каквато е тази отъ лѣковетъ. Може нѣкога да укротява тамъ, дѣто трѣбва да се раздразнява, и обратно, безъ болни да досѣте друго нѣщо, освенъ едно мимоходно стѣнение, кое то скоро прѣминува подъ едно противно дѣйствиетъ.

Освен това, болката исчезва почти тъй скоро като раздразняваме, както и като укротяваме по причина на безчувствието, което наскоро настъпва и перестезията (*hyporesthesie*). Чръзъ това се тълкуватъ добритъ придобити следствия отъ магнетизаторите, които, като сѫ нѣмали никакво понятие отъ поларизацията на човѣческото тѣло, се вѣрнили на случая всичките тѣхни приспособления.

Въ по-многото случаи, нервическите болести, органическиятъ смущения и болки отъ всѣкъ въ родъ скоро се лѣчиатъ чръзъ магнетизма. Нѣ когато се находдатъ материални дълбоки поврѣди, каквито сѫ въ случай на единъ ракъ, на едно подутие, на единъ аневризимъ, анкилостъ, на една емиплегия, въ мозъка и въ грабнашката жила, не трѣбва да се мисли всѣкога върху едно съвѣршено излѣчение; на едно облегчение може да се разчита, безъ съмнѣние.

Обичътъ къмъ Бога и къмъ хората.

Въпрѣки едностранинитетъ религии които сѫ зели за право „вънъ отъ Церквата нѣма спасение,“ като че тѣхната точка зрѣние, чисто човѣческа, можеше да опрѣдѣли участъта на сѫществата въ бѫджаща животъ, Алланъ Кардекъ поставя тѣзи думи на чело на своитъ трудове:“ Вънъ отъ обичъта нѣма спасение.,“ Дѣйствително, духоветъ ни учїжть, че обичъта е най-добрата добродѣтель и че само тя дава ключа на въздигнатитъ небеса!

„Трѣба да обичаме хората“, повторятъ тѣ послѣ Христа, който въ тѣзи само думи бѣше изказалъ всичките заповѣди на моисейския законъ.

Но човѣците не сѫ никакъ обичливи, обожжатъ нѣкои си. Голѣма лукавщина се крие въ тѣхъ, и обичъта се практикува трудно между тѣхъ.

Ако разсѫждаваме тѣй, не показвали че ний се задоволяваме да заемемъ единствено само лопитѣ страни на тѣхния характеръ, тѣхните недостатъци, тѣхните страсти, тѣхните слабости, като забравяме

много често, че ний сами не сме лишени отъ тѣзи пороци, и че, ако тѣ иматъ нужда отъ нашата милостъ, ний дали нѣмаме по-малко нужда отъ тѣхното съисхождение?

При всичко туй, не е само злото, което царува въ този свѣтъ. Съществува тоже и доброто въ човѣка—неговите добри свойства и добродѣтели. Съществуватъ най-паче страданиата. Ако ний искаем да бѫдемъ благодѣтели, и ний сме длъжни, въ себѣствения си интересъ, както и въ този отъ общественния порѣдъкъ, не трѣбва, слѣдователно, да се привързваме, въ нашите разсѫждения върху подобните си, къмъ злословието и хулението, но трѣба да земаме човѣка, като другаръ на опитите, като братъ съ орѫжието въ борбата на живота. Нека видимъ злиниятѣ, които той прѣтърпѣва въ всичките степени на обществото. Кой е този който не крие една рана, единъ гризящъ червей въ дълбините на душата си, който не носи товара на скърбъта, на горчивините? Ако се поставимъ подъ тѣзи точка зреѣнието въ разглеждането на ближнина си, нашето зломислие ще се измѣни скоро въ симпатия.

Напримѣръ, слушатъ се често укорните отговори противъ грубостъта и скотските страсти на работническата класа, противъ лакомното желание и обратните изисквания на пѣкои хора отъ населението. Помислило ли се е достатъчно върху не добрата получена отхрана, върху лопитъ примѣри, които сѫ ги окрежавали още отъ дѣтинство? Потрѣбностите на живота, повѣлителните ежедневни нужди имъ налагатъ едно трудно старание. Никаква свободностъ, никакво врѣме, за да освѣтиятъ разумността си. Приятностите на изучванието, наслаждението на занаята имъ сѫ непознати. Що знаѣтъ тѣ отъ моралните закони, отъ тѣхната участъ, отъ дѣйствиата на вселепната? Малко утѣшителни луци се умѣкватъ въ тѣзи мракове. За тѣхъ, злата борба противъ необходимостъта е всѣки часъ. Безпокойствието, болѣстъта,

ненещастието ги заплашва, тръбвожи ги безпрестанно. Кой е характерътъ, който няма да се разсърде между толкова злини? Да ги прѣтърпи нѣкой етъ отетканение, тръба една истинска твърдостъ, една душевна сила толкова повече удивителна, че тя е повече инетиективна отколкото разумна. На място да хвърляме камака на тези ненещастици, нека посегнемъ да облегчимъ тѣхните злини, да избръшимъ тѣхните сълзи, да работимъ съ всичките си сили да докаратме върху земята едно расподѣление по-справедливо върху материалните имоти и върху съкровищата на мисъльта. Една добра дума, едно интересно доказателство, едно сърдечно поздравление значи много върху тези сърдити души. Недостатъците на бедния ни сѫ отвратителни, а, при сичко туй, какво извинение не сѫществува въ дъното на неговото ненещаствие! Но ний искаме да не знаемъ тѣхните добродѣтелности, които сѫ много по удивителни, като се развива въ барчока!

Колко темни прѣданости между тези смиренi! Колко героически и упорити борби противъ ненещастието! Нека помислимъ на безчисленните фамилии, които живѣятъ безъ подпорка, безъ помощи, при толкова дѣца, лишени отъ потрѣбността, на всичките тези сѫщества, които треперятъ отъ студъ и гладуватъ отъ гладъ подъ покрива на влажни и темни прибѣжища или въ пусти и жални стаи. Като каква роля прѣставлява жената на простонародието, майката на една фамилия въ такива ерѣдини, когато зимата върлува по земята, и огнището е безъ огньи, массата безъ храна, лѣглото замръзала и покрито отъ дрини, които замѣстятъ продадените или заложените покривала за хлѣбъ? Жорътата ѝ не е ли въ всѣки частъ? И какъ нейното бѣдно сърдце се труши, като гледа болките на своите! Богатий бездѣецъ не трѣбвали да се засрами отъ да излага богатството си между толкова страда-ниа? Каква поразителна отговорностъ за него, ако,

въ сръдата на изобилието си, той забравя тъзи които нуждата притиска!

Безъ съмнение, много отвратителни нѣща, много развратности се явяватъ на сцената въ живота на долните. Жалби и богухуления, пианство и уговорителство (*proxéndétisme*), дѣца безъ сърдце, и родители безъ утроба, всичките грозотии се сmisать; нѣ, при тъзи даже вънкапни отвратителности, всѣкоги човѣческата душа страда. Да ѝ извлѣчемъ отъ тинята на помийница, да ѝ стоплимъ и освѣтимъ, да ѝ искачимъ отъ стъпало на стъпало по стълбата за да въстанови честността си, какво голѣмо старание! Всичко се прѣчства прѣзъ огъня на обичъта. Този е огънътъ, който сгрѣваше Христовци, Венсановци дьо Полъ, Фенелоновци. Въ тѣхната неизказана любовъ къмъ слабитъ и отпадналитъ, въ които тѣ памираха началото на тѣхното величественно самоотвержение.

Сѫщото нѣщо е за всички тъзи, които сѫ способни много да обичатъ и много да страдатъ. Болката затѣхъ е, като едно посвѣщение въ утѣшителното и облегчително знание къмъ другитъ. Тѣ знаятъ да стоятъ надъ собственните тѣхни злини и да се занимаватъ само съ тъзи на подобните си, за да ги спомогнатъ. Оттамо голѣмитъ дадени примери на тъзи отборъ души, които въ дѣлбочината на тѣхните раздирающи трудни болки, намиратъ още тайна та да излѣкуватъ раните на тъзи, които сѫ побѣдени отъ живота.

Но обичъта има други форми отъ колкото грижата за нещастните: Материалната обичъ, или, благодѣянието, може да се приспособи на нѣкой други отъ напитъ подобни, подъ видъ на помощъ, на поддържка и на настърчване. Моралната обичъ трѣбва да се распръсне по всички тъзи, които сподѣлятъ нашия животъ въ този свѣтъ. Тѣ не се състоятъ вѣки въ подаръци, но въ едно благоволение, което трѣбва да обзeme всичките хора, отъ най-добродѣ-

телнитѣ до най-криминалнитѣ, и да опредѣли нашите отношения съ тѣхъ. Тая послѣдната, всички можемъ да ѝ практикуваме, ако добростойно може да биде нашето състояние.

Истинската обичъ е търпелива, умилостителна. Тя не насърбява, не презира никого; тя е смиходителна, и, ако тя търси да разбуди нѣкого, тя го върши съ кротостъ, безъ да приели, ни насърби придобититѣ идеи.

Но тая добродѣтель е нѣщо редко. Нѣкая си вътрѣшна основа отъ egoизъ ни подканя повече да разглеждаме и критикуваме недостатъците на близния си, отколкото да съгледдаме сѫщите нази си. Когато у назъ сѫществуватъ толкова гнилости, ний волно упражняваме нашата прозорливостъ да извлѣчъмъ кривдинитѣ на нашитѣ подобни. Тъй истинската върховна моралностъ не може да сѫществува безъ обичъта и безъ добростойностъ. Нѣмаме право дѣ отсаждаме другитѣ за грѣшки, които ний сами вършиме, даже ако и нашата възвишена моралностъ ни е отървала отъ това положение за всѣкога, чий не трѣба никога да забравяме, че е било врѣме, когато ний сами сме сѫ борили противъ страсти и недостатъка.

Малко хора се нахождатъ, които да нѣматъ за поправление лошави нѣкои привички, или за измѣнение неприятни нѣкои наклонности. Да не забравяме, че ний ще бѫдемъ сѫдени съ сѫщата мѣрка, която ни е служила да сѫдимъ нашитѣ подобни. Мнѣниата които си ний съставляваме за тѣхъ сѫ почти всѣкога единъ отзивъ на нашата собственна натура. Нека бѫдемъ по-чевръсти въ извѣршиването си, отколкото въ укоритѣ си. Често се каемъ за една чевръста присѫда. Да отбѣгваме, най-паче, да разглеждаме нѣщата въ едно лошаво врѣме.

Нищо не е понещастно за бѫдущето на душата отъ лошитѣ разговори—това непрестанно злословие, което питае повечето разговоритѣ. Отзивътъ на нашитѣ

думи, става отзивъ въ бѫдущиа ни животъ; думите на нашите зложелателни мисли съставя единъ гъстъ облакъ, отъ който духътъ се покрива и помрачава. Нека се пазимъ отъ тѣзи критики, отъ тѣзи лопи прѣцѣнения, отъ тѣзи подемивателни думи, които отравятъ бѫдущето. Нека отбѣгваме злословието, както отбѣгваме чумата; нека се въздържаме отъ всѣка горчива поговорка—готови да ѝ проговоримъ. Въ това се състои нашето щастие.

* * *

Благодѣтелниятъ човѣкъ върши доброто безъ да го знаѣтъ; той крие добрите си дѣла, коги пусто-славниа провъзгласява най-малкото, което е направилъ. „Лѣвата рѣка трѣбва да не знае това, що дава дѣсната“, е казалъ Христосъ. „Този, който прави доброто съ похваление, той вѣки е получилъ своята награда.“

Да дава нѣкой скритомъ, да бѫде хладнокръвентъ къмъ хвалбите на другите, това е да покаже едно точно възвишениe въ характера си, това е да се постави подъ сѫждениата отъ единъ прѣходящъ свѣтъ и да търси оправданието на своите дѣла въ безко-нечния животъ.

Подъ тѣзи условия, неприznателността, несправедливостта не могатъ поврѣди благодѣтелния човѣкъ. Той върши доброто понеже то е негова длѣжностъ, безъ да очаква нѣкоя облага. Той не търси никаква награда; той оставя грижата на вѣчниа за-конъ да извлѣче слѣдствиата на неговите дѣла, или, по-добрѣ, той и не мисли вѣки. Той е великодушенъ, безъ мѣрка. Да задължи другите, той знае да лиши себѣ си, напоенъ отъ идеята, че не може да бѫде за-слуга никаква, ако той дава това, отъ което нѣма нужда.

Ето запро обола на бѣдниа, динаря на вдовицата, останалий хлѣбъ на бѣдниа, които той сподѣля съ подобния си, иматъ повѣче цѣна отколкото избил-

нитѣ подаръци на единъ богатъ. Съ хиляди срѣдства има, за да бѫде нѣкой полезенъ и благодѣтеленъ на своите братя. Бѣдният, въ своето нѣмание, може още да спомогне по сиромаситѣ отъ него. Не е само съ злато, съ което се прѣчистватъ сълзитѣ, що се прѣвързватъ ранитѣ. Нахождатъ се болки, за които едно искренно приятелство, една сърдечна симпатия, една душевна откровенность, що направиѫтъ повѣче, отколкото всичките богатства.

Нека бѫдемъ великодушни къмъ тѣзи, които сѫ се надвили въ борбата противъ страститѣ и сѫ се повлѣкли въ злото, великодушни къмъ грѣшниците, криминалите и жестокопрѣгрѣшившите. Знаеме ли ний, прѣзъ какви върли фази тѣзи души се прѣминали, какви страдания сѫ прѣтърпели прѣди да грѣшятъ? Имали ли сѫ тѣ това познание на върховните закони, които въздържатъ въ време на опасността? Невѣжи, съмнителни, раздразнени отъ всичките вънкашни връхновения, можахѫ ли тѣ да противостоijтъ и да надвиятъ? Нека не забравяме, че отговорността е съразмѣрна съ знанието, и че ще бѫде изискано повѣче отъ този, които притежава истината. Нека бѫдемъ милостиви къмъ долните, къмъ немощните, къмъ наскърбените и къмъ всички тѣзи, които иматъ сърдечни или душевни рани. Нека изискваме мѣстата, дѣто болките сѫ изобилни, дѣто сърдцата сѫ стропени, дѣто сѫществуваниата сѫ лишени и забравени, още и въ отчаяние. Нека слѣземъ въ тѣзи пропастни ями на несчастието, и тамъ да прнесемъ утѣшениета, които въздигатъ, сладките думи, които обсилватъ, поучениата, които съживяватъ, на конецъ, да направимъ да блѣсне надеждата—слънцето на нещастните. Нека се постараеме да спасимъ нѣкоя жертва, да я прѣчистимъ; да я избавимъ отъ злото и да я отворимъ пътя на честността. Чрѣзъ прѣданността само и любовта дѣто ние ще можемъ да сближимъ пространствата и да прѣваримъ социалните съсиplenia, къто потушимъ

ненавистъта, която се мъчи въ сърдцата на по-дол-
ните.

Всичко това, що човекъ може да направи за
брата си, се отпечатва въ големата флуидическа (отъ
течности) книга, на която страшиците се откриватъ
прѣз пространството, свѣтликови страници, въ които
се написани нашите дѣла, нашите чувства и наши-
тѣ мисли. И тѣзи дѣлгове ще ни се платятъ изо-
билино въ бѫдните наши сѫществувания.

Нищо не се губи, не се забравя. Свѣрзките,
които съединяватъ душата прѣз времената сѫ стъ-
кани отъ благодѣяниата на прѣминѫлото. Вѣчната
мѣдростъ всичко е поставила за въ добро на сѫ-
ществата. Добрите дѣла, исполнени тукъ долу, ста-
ватъ за тѣхните творители источникъ на безкрайни
наслаждения за въ бѫдже.

Человѣческото усъвѣршенствуване се състои
въ двѣ думи: Любовь, Истина. Любовта е най-добрата
добродѣтель; тя е божественна сѫщностъ. Тя
освѣтава свѣтоветъ, тя стопля душатъ, като единъ
погледъ, една усмивка на вѣчнина. Тя надминува
въ слѣдствия знанието и дарованietо. Послѣдните
тѣзи не може да бѫдятъ безъ нѣкаква гордость. Тѣ
сѫ спорни, понѣкоги не припознати, но любовта,
всѣкога приятна и благосклонна, омекчава най-твѣр-
дите сърдца, обезоружава най-злитъ духове, като
ги облѣе съ любовь.

Силата на словото.

Прѣвель отъ в. „Клио“

Т. К. Суннаровъ.

Въ нашия вѣкъ сѫществува известна наука, на
която послѣдователитѣ, прѣснати на всѣкждѣ по об-
разований свѣтъ, жертвуватъ всички си животъ въ
изнамиранietо на истината и никой край на издир-
ваниата си не съобщаватъ на големото число любо-

питни, пръди тъ да се увържтъ на здраво въ истината и едногласно ѝ приемжтъ за достатъчна дѣйствителност. Извѣстната тази наука е скептицизма. Тя трѣбва и да бѫде такава, защото невѣрието и прѣдпазливостта сѫ най-високата нейна добродѣтель. Само чрѣзъ великий скептицизъмъ може пѣкъю до стойно да завземе високата кула за обозрѣние на истината и бѫде най-сигурно и безсмѣртно сѫдилище, най-горният критериумъ за истината и лъжата. Подъ името на този скептицизъмъ се забранява, щото извѣстната тази наука да се произнесе едногласно за хипнотизма (прѣспиване), и затова за по-добре намира да има търпѣние къмъ обществото и да отбѣгва всѣко прѣждеврѣменно рѣщение, докѣ дойде желаемото общо съгласие.

Да, щѣпте да ни бѫде много по-лесно да се въздържаме, ако прѣдстоеше въпросътъ за вътрешната топлина на слънцето или за прѣмѣстванието на земната ось, или пъкъ въпросътъ, да се научимъ, като каква идеа имжтъ къртоветъ за бонтѣ! По такива въпроси обществото има голѣмо търпѣние, не бѣрза.

Но относително хипнотизма работата не е така. Знаеме, че той се касае до болѣствата и здравието;чували сме пѣщъ и за сполучливо излѣкуване на болѣсти, които по-прѣди сѫ мислили за неисцѣими, а тѣй сѫщо за разни опасности и не сполуки. Види се, че хипнотизма ще има пѣкъя тайна привлѣкателна сила. И прѣди всичко той се е появилъ подъ безчислени видове; иѣ не и като наука между человѣчество. Всѣкой го познава подъ това име, онова име: като биология (описване живота), като магнетизъмъ, или като хипнотизъмъ (дѣлбокосънне). Било е нѣкога врѣме, когато прости хора се гордѣехѫ надъ ученитѣ и мълчеливо се мислѣхѫ за по-мѣдри отъ всички ректори и велегласно изразявахѫ прѣзрѣние къмъ тѣзи послѣднитѣ, ученитѣ, които просто отричатъ всичко, що не могжтъ научно да истилкуватъ.

Всичко това разбужда работливостта и отстранява търпението на обществото.

Въроятно е, че работата не може вече да се пръмълчи. За това видѣхъ за добръ да се потруди, спорѣдъ силитѣ си, да дамъ нѣкоя основна идея по прѣдмѣта, щото, рано или късно, на всѣкаждъ да се прѣдаде; ще истѣлкувамъ по-главнитѣ, по-сѫщественниятѣ явления, същесрѣменно же и утвържденiата за които има толкоzi разногласия, по-между ученитѣ. Обаче, за прѣдмѣтъ въ настоящата ми статия избрахъ не хипнотизма, но психиатрическиа методъ (душеперителни спосѣбъ). Него мислѣ за пай-важенъ отъ венчки, които се съдѣржатъ подъ името на хипнотизма. Особено този е въпросътъ, който изисква разяснение, за който и ставатъ пай-горѣщи прѣпирни. Че има едно положение, наречено хипноза (прѣспиванie), въ което може да се поставятъ человѣци, па даже и животни, се исповѣдва и отъ най-експтицитетъ учени въ нашо врѣме. Но най-важниятъ въпросъ е този: може ли хипнотизътъ да се употреби за лѣкувание на болѣсти? Мнозина съвѣтъмъ отричатъ това; други казватъ, че не хипнотизътъ лѣкува отъ само-себе си, нѣ че на него се основава една здрава и практичесна точка на новъ нѣкой си цѣрителенъ методъ, който се употреблявалъ отъ много вѣкове, и па който теорията е била разгледана отдавна отъ много остроумни учени: но и на който общото приложение е било съвѣршенно невъзможно. Тука прѣстои за единъ цѣрителенъ методъ, който изглежда, като че въоружава лѣкаритѣ съ силни срѣдства, когато по-напрѣдъ оставаше безоруженъ и неподвиженъ, и който, като психически методъ, изисква сѫщитѣ права за сѫществувание и припознавание, както сѫ припознати и другите науки, като: Физика, Химия и пр.

Съ три думи могж да поясня на читателитѣ си, каква лѣчебна сила е тъй наречената психиатрическа сила: тя е силата на изразимото слово, си-

ла съ която се излъкува слъпий, само като му се каза: „прогледни“? глухий, катому се каза: „слушай!“ и разслаблий, като му се каза: „стани и ходи!“

Мислѝ, всички приемаме, че човеќъ се състои отъ тѣло и душа. Почти сме убѣдени въ това отъ важни нѣща въ нашия животъ т. е. следъ живота си ний оставаме вещественото мъртво тѣло. Тѣй мислѝтъ всички, па и ний вървимъ по сѫщия пътъ. Споредъ това всѣкoi човеќъ който е произнасялъ нѣкога тѣзи думи съ обмислование, ще исповеда, че не е лесно да си въобрази, какво нѣщо е душа, и какъ се свързова тя съ тѣлото. Прѣди всичко, искамъ да обърнѫ вниманието на читателите си къмъ това. Че мѣшаето, споредъ цоцто икони си мислѝтъ тѣлото, като една кутия а душата, като нѣщо заключено въ тая кутия; - или пакъ-тѣлото, като нѣкая кутия, приводима въ движение чрезъ первитѣ, а душата - като човѣче, което тегли, не е вѣро. Зашпото, споредъ тѣхъ, голѣма смѣлостъ е да прѣставяваме нѣщо за възможно и за невъзможно, основавающе се на мисли, които могѫтъ да бѫдѫтъ всичко, но не и понятия и лесноразрѣшиими. И най послѣ, нѣща, за които не можемъ да си дадемъ една попътна мисль, като напр.: за съобщението на душата съ тѣлото. Теорията е нищо, и понятливостъта е всичко.

Непрѣменно нужно е въ човеќка да различаваме двѣ дѣянія: тѣлесно и душевно. Тѣлесното е е онова дѣяніе, което се произвожда чрезъ чувствата, а душевното е онова, което изучваме чрезъ вътрѣшни опити.

Може нѣкой да утвѣрдява, че и двѣтѣ тѣзи дѣянія сѫ два различни вида дѣйствия на една и сѫща енергия. Научна и призната истина е, че нѣщо не се случава въ душата безъ да се слуши сѫществрѣменно нѣщо и въ тѣлото. Човеќъ никакъ не може да помисли безъ да се е слушило нѣщо въ неговий мозъкъ, а това нѣщо можемъ да въсприемемъ

само чръзъ чувствата. Проче, любезни читатели, ако азъ говоря къмъ васъ и искамъ думата ми да ви направи извѣстно впечатление, тогава трѣбва всѣка моя дума, която произнасямъ да причинява въ тѣлото ви нѣкое чувствително промѣнение. Това промѣнение нѣма нужда да се опредѣля отъ моѧка; но може да бѫде толкози голѣмо и силно, щото кръвобращението ви, пулсътъ ви и горѣцината на кожата ви да се промѣни. Всичко това зависи само отъ словата, които ви говоря. Можж и само съ единъ остро-произносимъ слогъ да умножи числото на пулсовитѣ ви бияния. Можж съ една дума, да расширия кръвообращението ви до толкова, щото да станите изведенъ, когато сте блѣдомъртвъ, нечувствителъ и ефенепент. Нѣ и безъ да правите опити, не се съмнявате за силата, която има едно слово. Щомъ приемате, че чръзъ словото може човѣкъ да се опечали и да се разболѣе, то запо да не приемате за вѣрно, че съ словото може болний и да се излѣкува?

Можж да дамъ примѣръ. Едно слово дѣйствително е излѣкувало мнозина болни. Ще дамъ само примѣра на Д-ръ Рушъ (Rush), който расказва, че нѣкой си корабонаачаликъ на единъ Английски воененъ корабъ страдалъ отъ болѣсть и биль на лѣгло. Щомъ като чуялъ силепъ викъ: „огънъ! огънъ!“ изведенъ станжалъ правъ и оздравѣлъ. Давамъ този примѣръ, защото тука не прѣстои за минутно спирание, или заборавяне на болката; нѣ за съвѣршено и достаточно излѣкуване и то отъ болѣсть, която, както е извѣстно, не принадлежи къмъ рода на фантастическите болѣсти.

Читателъ ще ми противопостави, че словото тука играе второстепенна роль; защото всичкото дѣйствие произвожда стрѣсванието или смущението, а тѣ еж причинили чръзъ словото душевното движение. Тази душа на болний бѣше, която е излѣкувала тѣлото. И всичката психиатрическа метода се основава на тъй разбиранитетъ основи, които има душата

възъ тѣлото, или по-добрѣ казано възъ най тѣснитѣ връзки на душевнитѣ и тѣлесни служби. За голѣмата тази сила на душата върху тѣлото никой не се съмнява; обаче повечето учени мислѣтъ за неї да е ограничена въ по тѣсни граници. Всесизвестно е, че въ много хора само помислюването за нѣщо не-згодно докарва неохота, отвращение и потръсване, потъ и други подобни нежелателни послѣдствия. За това нѣщо никой не се съмнява. Обаче по-малко е познатъ случая, ако човѣкъ, вързанъ съ рѣцѣтѣ и нозѣтѣ, очите му покрити съ кърпа, и послѣ да се направи жътъ пѣкъ легки промушвания по жилитѣ, колкото да помисли, че венитѣ му сѫ отворени и да слуша съврѣменно течението на вода, колкото да повѣрва, че това е кръвта му, която, като че истича отъ венитѣ му, такъвъ човѣкъ умира вътрѣ въ половинъ часть. Това може се види на мнозина за певѣрно; обаче то е единъ исторически и най-вѣренъ случай. Тъй сѫщо мнозина ще се съмняватъ за достовѣрността, като се каже, че съ силно напрѣгане на волята, човѣкъ се излѣкува отъ болѣсть въ краката. Такождѣ ще се види за певѣрно, че другъ човѣкъ само съ една силна воля почти сполучва да се не хване отъ епидемическа болѣсть. И двата тѣзи примѣри се подвѣрдяватъ отъ най-вѣрни авторитети: първий отъ Копта, а вторий отъ Гете. Най-послѣ, кой ще повѣрва и мене, ако каж, че съ една силна заповѣдь можихъ да спрѣ веднага сило и голѣмо течение кръвь отъ носа?

Въ привѣдените примѣри става явно, че душата дѣйствува по три разни начини: Първо, чрѣзъ потресение (страхъ, смущение, поражение и пр.); второ, чрѣзъ волята и трето чрѣзъ фантазията (наумѣване).

Дѣйствиата, на потръсването душевнитѣ движения сѫ вече припознати, защото се случватъ често и явно. Всички знаеме колко силно влиание има върху тѣлото страхътъ, смущението, безумната яростъ,

голъмата жалост и радост. Отъ голъма жалост може нѣкой да се разболѣе, а отъ голъла радост пъкъ да се излѣкува. Тѣзи истини се утвърдяватъ изобщо—и често съ тѣхъ злоупотрѣбяватъ въ романитѣ.

И за излѣкуване на човѣци чрѣзъ нѣкое силно душевно вълнение отъ дългогодишни болѣсти никой не се съмнѣва. Всѣкoi знае по нѣкой примѣръ за парализъ, безгласие, оглушаване и пр., които веднага сѫ исчезвали чрѣзъ нѣкое силно душевно вълнение. Тъй сѫщо имаме всекидневни примѣри отъ чудеса, дѣйствуващи чрѣзъ силното напрѣгане на волята. Всѣки знае, че безсилни човѣци често противостоятъ на непобѣдими трудове, бѣди и нещастия, когато волята имъ е достатъчно силна. Много млади дѣвици, които не могатъ да вървятъ повече отъ половина часъ пѣтъ безъ да се поврѣдятъ отъ болки и силно уморяване, играятъ на хоро по четири и петъ часа безъ да се уморяватъ.

Както се знае, Кантъ имаше слабо тѣло; приказватъ, че постоянно се грижилъ да поправя тѣлесните си недостатъци чрѣзъ силата на волята си. Силна кашлица, лути болки, всичките тѣзи беспокойства той сполучвалъ да спира и отстранява. За това той често съсрѣдоточувалъ всичкото си внимание на опрѣдѣленъ нѣкой въпросъ, на пр.: мислѣлъ на дълго за Цицеро; а, или пъкъ бѣрже испивалъ свинска масъ, докѣ прѣмахне досадата.

Още по-важенъ е слѣдувающи примѣръ на Английски проповѣдникъ Едуардъ Ирвингъ. Въ година 1832, когато върлуvalа холера, този свещеникъ една сутрина, като се приготвлявалъ да отиде въ черквата, билъ хванатъ отъ една болѣсть, която по-слѣдъ, спорѣдъ лѣкаря, прѣстѣзвяvalа всичките бѣлѣзи на холерата. Лицето му било измѣнено, обзето отъ бѣлвоченъ изгледъ и отъ силно огорчение, оставаше простренъ до часа, когато трѣбваше да проповѣда, тогава станж и изминѣ до една четвърта отъ

пътя до черквата, която имаше една миля на далечъ, като събъркваше пътя си и припъжащещ се, приижълтъль, като мъртвешка сънка. Мѣстото му било захванѫто отъ другъ свещениникъ и малко оставаше да се върне въ къщата си; мѣжду това, обаче, събралъ всичкитѣ си сили и всичката си воля и обяви, каквото имаше да проповѣдва той. Между друго, рассказва този свещеноизвестникъ, че билъ заобиколенъ въ свещеническата стая отъ три карекли близо до печката. Колкото пѫти промѣнялъ мѣстото си, чувствовалъ страшни огорчения отъ скърбъ. Но когато станжалъ да промѣни дрѣхитѣ се и се приготви да се качи на амвона, явило му се нечакано, че се освободилъ отъ болки. Но и веднага се заловилъ отъ едно притѣмняване на очитѣ и не можалъ почти да дъха.

(слѣдва).

Приятность, Тѣрпенис, Добрина.

Ако гордостъта е майката на множество недостатъци, обичъта ражда разнообразни добри свойства. Тѣрпението, приятностъта, въздържанието въ разговоритѣ, происхождатъ отъ тази послѣдната. Не е трудно на благодѣтелниа човѣкъ да бѫде тѣрпеливъ и приятенъ и да опрощава обидитѣ, които му правиже. Милосърдието е другаръ на добрината. Една възвишена душа не знае, ще е пенавиство, ни тѣкъ да върши отмъщение. Тя стои задъ никитѣ юби, стрѣми се къмъ възвишениетѣ нѣща. Като сълава, че хорекитѣ кривдини сѫ следствие на невѣсмството; тя не обдѣржа въ себе си ни злоба, ни гмъщение. Тя знае, че да опрощава, да забравя обидитѣ отъ ближния си, значи да унищожи съкачъвъ родишъ отъ ражда, да изгладе всѣкаква умразна ричина за въ бѫдуще, върху земята както и въ будущия животъ,

Обичъта, смиренността, прописката на обидите ни поставят да бъдем неповръдими, нечувствителни на низостите и на въроломствата. Тъ подканятъ нашето постепенно отдалечение отъ земните пустославии и ни каратъ да привикнемъ да се отнасяме къмъ нѣщата, дѣто измамата не може да достигне.

Да опрошаваме е душевна длъжностъ която се стреми къмъ възвишениетъ небеса. Колко ли пѫти не сме имали ний сами нужда отъ тая пропска? Колко пѫти не сме иж заслужвали? Нека опрошаваме, за да бъдемъ опрощени! Ний не можемъ да придобиеме за настъ тѣва, което отказваме на другитъ. Ако искаемъ да си отмъстяваме, нека това бъде чрѣзъ добри дѣла. Благодѣянието къмъ тогози, който ни обижда го обезоржава въ неприятелскитъ му дѣла. Неговата ненавистъ се измѣнява въ удивление и удивленето му—въ чудо. Като разбуди заспалата му съвестъ, този урокъ може да произведе въ него едно дълбоко впечатление. Чрѣзъ този само начинъ да посегнемъ, да освѣтимъ и да истрѣгнемъ една развалена душа.

Самото зло, което трѣбва да забѣлѣжемъ и да оборимъ, е това, което се отражава върху обществото. Когато то се представлява подъ формата на притворството, на двоесличието, на лъжата, ний трѣбва да го откриеме, попеке други нѣкой може да пострадатъ; но добрѣ е да прѣмълчаваме върху това, което докача нашите добри интереси или нашето самолюбие.

Отмъщението, подъ всичкитѣ си форми, дуелътъ, войната, сѫ признаци на една първобитна дивотна, наследството на единъ варварски и назадъ останалъ свѣтъ. Този, който е прѣдвидѣлъ великолепното скопчване на върховните закони, на това справедливо начало, чиито дѣйствия се отражаватъ прѣзъ течението на времената, този може ли да помисли да си отмъщава?

Да си отмъсти нѣкой, значи да извѣриши двѣ грѣшки, двѣ прѣстъпления отъ едно само; то е да се постя-

ви тъй виновенъ, както този сѫщий, който е обидѣлъ. Когато обидата или несправедливостта ни нападнѣтъ, нека положимъ мѫлчание на нашето наше по положение, нека помислимъ на тѣзи, дѣто, гъ мрачното нашо прѣминѫло, ние сами сме обидили, докачили, ограбили, и нека прѣтърпимъ обидата, като едно поправление. Не трѣбва да изгубваме отъ погледа си цѣльта на сѫществуванието, дѣто тѣзи случаиности ще ни накаратъ да ги забравимъ. Да не оставяме правиа и здравиа пѫти; да се не оставяме да се влѣчемъ отъ сграстъта къмъ опасностите, които ще ни довѣдѫтъ до зверството; нека ги искараме по-добрѣ съ двойно насърдчване. Отмѣнното е една лудост която ще ни пакара да пагубимъ плода на много успѣхи, да се повърнемъ върху искарания пѫтъ. Единъ день, когато оставимъ земята, може да благославяме тѣзи които сѫ били строги, немилостиви къмъ нази; тѣзи които сѫ ни обрали, напоили съ горчивини; ний ще ги благословимъ, защото отъ тѣхната несправедливост ще произлѣзе нашето спиритическо благополучие. Тѣ сѫ мислѣли да ни направятъ зло, но тѣ улесниха папиша напредъкъ, нашето възвишението, като ни дадоха случая да теглимъ безъ роптане, да опростимъ и да забравимъ.

Търпението има това свойство, което ни учи да прѣкарваме съ тихостъ всичкитѣ скучности. То не се състои въ това да погаси всѣкакво чувство, да ни постави да бѫдемъ хладнокръвни, неподвижни; но да търсимъ оттатъкъ сегашния хоризонъ утѣшениата, които ни карать да имаме, като пусти и второстепенни нещастиата на материалния животъ.

Търпението води къмъ благосклонността. Като толкова огледала, душитѣ ни пращатъ отзива на чувстваниата, които тѣ ни вдѣхватъ. Симпатиата призовава симпатиата, а хладнокръвието често рожда неприятностъ.

Нека привикнемъ, когато е нуждно, да мърмримъ съ кротостъ, когато споримъ, да споримъ безъ да се

распаляме, когато съдимъ, да съдимъ всичките нѣща съ доброжелателност и умѣренность. Нека изискваме потрѣбни и полезни разговори, възвишени и сериозни работи; да отбѣгваме непотрѣбните размишления и всичко това, което е пристрастно и раздразнително.

Нека се пазимъ отъ разгневяванието, което разбужда всичките диви инстинкти, които исчезватъ изъ нась чрѣзъ напрѣдъка и цивилизациата, и които сѫ едно напомнѣние отъ мрачните ни животи. Въ всѣкой человѣкъ, скотството (*bête*) сѫществува още отъ нѣкои страни, скотство, що ний трѣба да опитомимъ чрѣзъ силата на енергията, ако искаме да не бѫдемъ завладени и заробени отъ него. Въ гневливо едно врѣме, всичките ни заспали инстинкти, се разбуждатъ, и прави ѹтъ человѣка диво животно. Тогава исчезватъ съвсѣмъ разумността, достойнството и уважението къмъ самаго себе си. Гнѣвътъ ни заслѣпява, прави ни да изгубимъ съзнанието на наши дѣла и, въ буйността си, може да ни доведе дору въ криминално положение.

Въ естество на мѫдрия се въздѣржа всѣко-
га, и гневътъ е знакъ на единъ характеръ, малко общежителенъ и много назадничевъ. Този, който е наклоненъ, трѣбва да бди добрѣ върху впечатлениата си, да потушава въ себе си чувството на личността, да отбѣгва да не върши, да не рѣшава, нищо до като се чувствува подъ влианието на тази страшна страсть.

Нека се постараеме да придобиеме добрината, неискано качество, величие на страстита, добрината, приятно огнище, дѣто се тооплятъ всичките творения, и която струва на притежателя си това сърдечно почитание, отدادено отъ покорните и долни-
те на тѣхните подкрѣпители и защитници.

Помилванието, симпатията, добрината, смиряватъ хората, привличатъ ги къмъ нази, располагатъ ги да дѫдътъ на наши поучения довѣрие; кога яростъта ги отблъсва и ги отдалечава. Тѣй, добрината

ни твори единъ видъ мораленъ авторитетъ върху душите, доставя ни повече случаи да ги разбудимъ, да ги прѣкараме къмъ доброто. Нека състанимъ, слѣдователно, отъ тая добрина едно свѣтлище по-срѣдствомъ което да освѣтимъ най-мрачнитѣ интелигентности, деликатно старание отистина, но едно дѣлбоко чувство отъ солидарность, малко обичъ къмъ нашите братя, ще да бѫде лесно.

Прѣдаваніе на мисълта.

(продължение отъ книжка I).

Нѣма да влизаме въ подробности на акта, изпършъ отъ М. Замора; слѣдующето удостовѣреие ни се чини достатъчно отъ всѣка точка на зрѣние:

Съдилище

въ Нембоофъ

КАБИНЕТЪ

на

Съдебни Слѣдователъ.

24 септемврий 1888 г.

„Прѣди два мѣсѣца въ Paimbœuf (Нембоофъ) стана една кражба отъ 230 франка. Изследването се свърши, нѣ паритѣ не се намѣриха. Слѣдъ много дирениа, които останаха безъ резултатъ, бѣше почти очевидно, че жертвата на кражбата не ще може да бѫде обезпечена; въ това врѣме пристигва въ Paimbœuf г. Charles Baurgoin, другояче нареченъ М. Замора. Азъ съмъ ималъ вече случай да констатирамъ чудесната проницателностъ, съ която този момъкъ бѣше надаренъ, и той се съгласи да издири мѣстото, гдѣто бѣха скрити откраднатите пари. Щомъ туриха въ приежтствието му крадецъ, Замора мигновенно прочете мисълта му и ми каза, че вижда паритѣ скрити до една драка въ една неразработена земя. Той прибави че паритѣ сѫ гудени въ една синя платнена торбичка, че тя съдѣржа и златни и срѣбърни монети и че цѣлата открадната сумма не се намира въ торбичката,

Слѣдъ нѣколко растрѣсвания въ една неразработена земя близо до града, Замора се приближи до една стѣна, при която дѣйствително бѣхъ натрупани драки и, като искърти единъ камъкъ отъ стѣната, извади изподъ него торбичката, която бѣше точно такава, каквато иж бѣше описанъ, и въ неї липсване една сумма отъ 15 лева.

Трѣба да прибавижъ, че въ тази минута М. Замора и крадецътъ, на когото слѣдѣше мисълта, бѣхъ отдалечени на около 500 метра.

H. G. de Penepron.

Сѫдебеѧ Слѣдователъ.

Може би, ще кажжтъ нѣкои, че въ тоя случай, Г. Замора е билъ единъ ясновидецъ въ будно състояние. Ще отговоримъ: твърдѣ се възможно, но това ясновидение въ будно състояние е именно, *прѣдаване на мисълта*, прилично на туй, що става въ магнитическитѣ опити, когато се заповѣда на сюжета такова или онакова нѣщо.

Прилагаме още единъ документъ за единъ други *четецъ на мисълта*.

За да избѣгнеме всѣко недовѣрие отъ страна на читателитѣ, ний ще прѣпишемъ съвѣтно слѣдующа членъ отъ единъ вѣстникъ, съ противни идеи и скептически въ всѣко отношение.

Излагатъ се въ него събитията въ Лондонъ прѣзъ врѣмѣто на динамитнитѣ избухвания, авторитетъ на които останахъ неоткрити.

Лондонъ бѣше тогава въ ужасъ. Това обяснява до нейдѣ обнародването на извѣршенитѣ отъ Г. Ирвингъ-Бишо работи.

„Г. Ирвингъ-Бишо, откривателя на тѣй нарѣчената пророческа наука (*science divinatoire* наука чрѣзъ която може да се прѣсказва бѫдѫщето) и профессоръ на Cumberland, поискъ да докаже, че може да иж употреби, за да улесни полициата въ изнамирането на прѣстѫпници, въ родѣ авторитѣ на станалитѣ динамитни избухвания,

„Ето по кой начинъ пристъпи къмъ работата той: Като събра, съ покани, въ Westminster Palace Hotel, едно известно количество вестници, политически хора и любопитни отъ разни категории, той имъ прѣложи, щото единъ отъ тѣхъ, като си въобразява че е динамитаджий (прѣстъжникъ ще се занимава да прави покушения съ динамитъ), да мисли върху нѣкой какъвъ да е прѣдметъ, на растояние единъ и половина километръ отъ хотела, който прѣдметъ да прѣставлява ужъ една адска машина*). За лъжединами-таджий се съгласи едно духовно лице—попъ Harford!.... Той мислѣ за единъ бюстъ поставенъ на единъ прозорецъ въ Вестминстерски Мънастиръ; но за да избѣгне всѣкаква шарлатания, той написа мисълта си на единъ късъ книга, що запечати добрѣ, намѣсто да я каже високо на ислѣдователната комиссия.

„Тогава се начена опита.

„Г. Ирвингъ Бишо (Jrying Bishop) накара да му туратъ на главата една черна шапка, прилична на тѣзъ каквите тургатъ на осуждените на смърть, ко-гато ги водятъ на бѣсилката, слѣдъ което даде краjk на единъ телъ на негово Священство Харфордъ, самъ улови другиа и, като тѣглеше слѣдъ себѣ си попа, излѣзе отъ хотела, дѣто, слѣдъ като се побутка малко на самъ-нататъкъ, упѫти се право за мѣстото, за което мислеше духовника. Една голѣма навалица, която се събра да види минаванietо на това любо-питно шествие, поздрави го съ единъ хомерически смѣхъ и разни подигравки, които впрочемъ не смущихъ Г. Бишо, тѣй като, слѣдвайки пѫти си, той бтиде право въ мънастиря и, като мина една стълба, турна рѣката си, безъ колебание, върху бюста, кой-то, спорѣдъ условното прѣположение, трѣбаше да прѣставлява адската машина. Успѣха съ тоя опитъ, срѣдъ бѣль день, произведе цѣла въсторожена ова-ция. Ако подбудителитѣ на бѫдѫщитѣ динамитни

*^o) Machine infernale—съ която си служатъ динамитаджитѣ.

покушения се представятъ сега и се оставятъ на Г. Ирвингъ Бинго или Г. Кумберландъ да ги водятъ, нѣма съмнение, че ще откриятъ, гдѣ прѣстѣпници-тѣ сѫ поставили своите адеки машини. Само е съм-нително, дали истинскатѣ динамитаджии ще се съг-ласятъ да си дадятъ услугите на прониквачите на мисълта.“

Вънъ отъ тия раскази, ний можемъ да изложимъ, по най-кратъкъ начинъ, разни общеноизвестни опити.

Единъ *четецъ на мисълта* поканва присѫствую-щите да направятъ ужъ едно прѣстѣплеие и се отдалечава послѣдванъ отъ нѣколко контролйори (над-зиратели), които ще го пазятъ да не направи нѣкоа шарлатания.

Въображаемото прѣстѣплеие се испълнява, ли-цата заематъ мястата си, ножътъ го скриватъ ней-дѣ, чака се само щото *четеца на мисълта* да означи: и жертвата, и убиеца, и мястото на прѣстѣплението, и това, гдѣто е скритъ откраднатия прѣдметъ, и то-ва гдѣто е скритъ ножа.

Помолватъ едно лице, което присѫствуvalо тамъ, да държи рѣката на *четеца*.

Ислѣдванietо се почва, и, ако лицето, що дър-жи рѣката си, установи твърдо мисълта си върху тъй нарѣченото прѣстѣплеие и подробно върху мястата, гдѣто сѫ скрити откраднатия прѣдметъ и ножа, както и върху жертвата и убиеца, въ нѣкол-ко секунди вѣтрѣ, *четеца на мисълта* открива всич-ко на рѣда му и мястото му.

Ако лицето мисли за друго нѣщо, не се получ-ватъ освенъ отрицателни резултати.

Така, подобно на Кумберланда, Ирвингъ Бинго и Замора, сѫ се забѣлѣжили и Г. Пикманъ, Каперъ, Албертини и други много още, на които имената не си напомняме.

Сега нека видимъ какъ си обясняваме *прѣдава-
нието на мисълта*.

Г. Рише, като приема мнението ни, що исказахме по горѣ за доктора Фурние, и, като отхвърля мнението за *мислено вдѣхване* *), прѣписва тъзи способност, да се четкът чуждитѣ мисли, на *трѣптената на мисците*.

Отъ друга страна, Г. Рибо иска да ни обясни тия трѣптия, за които ни говорятъ Д-ръ Фурние, Гратиите, Александъръ Дюма, Шарль Гарние, де Парвий и Г. Рише, съ болѣдуването на волята, което произвежда необикновенни импулсии, отъ чисто ревликтивенъ характеръ, които нѣматъ нищо общо съ волята.

„..... Импулсиата може да бѫде ненадѣйна, казва той, несъзнателна, послѣдвана съ непосрѣдствено испълнение, прѣди да може да се разбере даже.“

„..... Основния принципъ въ психологиата на волята въ импулсивната си форма, както въ здраво тѣло и въ болѣзнето състояние, е, че всѣко състояние клони да се изяви, изрази, въ движение, или друго дѣйствие. Този принципъ е частното изражение въ психологиата на този основенъ законъ: че рефлексиата е единствения типъ на всѣко первно проявление въ живота.“

„..... Това клонение на душевното състояние да се изрази въ психологическо дѣйствие, съзнателно, или несъзнателно, обяснява сложнитѣ и заплѣтени дѣйствия и на най висшата дѣятелност на волята,“ („Болѣдуване на волята“ отъ Рибо).

Ето на кратко мнѣниата на доста забѣлѣжителни хора. Вѣрваме, че до тукъ можихме да искажемъ, въ общи думи, всичко писано и казано по тоя въпросъ.

* * *

Думитѣ, които бѣхъ издѣлбани на челото на Делфийския храмъ: „упознай самъ себе си,“ тогазъ,

*) Suggestion mentale — дѣйствие спорѣдъ което единъ хипнотизаторъ вдѣхва, втѣлпива мислено въ умътъ на хипнотизирана една идея, заповѣдъ, мисъл.

когато Питна (жрица на тоя олтаръ) бѣше прочута въ цѣла тогавашенъ свѣтъ, трѣбва въ много случаи да ни учѫтъ да тръсимъ чрѣзъ насъ си много работи, които изоставяме.

Не говорѣхъ ли тѣ съ своя лаконизъмъ: „ти, който идешъ тукъ да се съвѣтвашъ съ мене, упознай самъ себе си, и моето посрѣдничество, моите оракули ще ти бѫдѫтъ безполезни. Чрѣзъ себѣ си, вглѫбенъ въ мисли, като се поставишъ въ едно особено положение, ти ще можешъ да прѣвидешъ бѫдѫщето, като менъ.“

Сѫщото нѣщо може да стане и сега, съ *прѣдаванието на мисълта*, що ни занимава.

Мислете, изучвайте, научете се да съзирате, и тия явления, които днесъ очудватъ повечето хора, ще прѣстанжтъ да ви очудватъ. Природата не раскрива тайнитѣ си само на този, който не ѝ пита.

И послѣ, Боже мой, съ малко мисление, сравнение, прѣдположение, не е твърдѣ мъжно да се достигне до коренната теория на *прѣдаванието мисълта*.

Живота е едно трѣпение. Всичко, що живѣе, е въ трѣпение, малко или много интенсивно.

Въ физиката, напримѣръ, като удратъ върху единъ барабанъ въ единъ салонъ, и като поставатъ върху массата единъ малъкъ апаратъ — показателъ, съставенъ отъ една кожа, испината на рамка и отъ една топка, спущната на конецъ, тѣй щото да допира кожата, получава се едно добрѣ известно явление: малката топка почва да подскача, толкозъ по-силно, колкото по-силно удра барабана.

Каква магия, какво чудо произвежда това явление? Никакво приосновение нѣма между барабана и апаратъ, нагледѣ. Подобно явление би стоѣло дѣлго време необяснено въ минжлите вѣкове на невѣжеството и щѣхъ да го взематъ за чудо; а при това, нищо по-просто отъ туй: топката се движи отъ трѣпениата на испинатата кожа върху рамката, а тѣзи трѣпти едноврѣменно съ кожата на барабана. Тѣ-

зи тръптина се пръдаватъ чръзъ звуковите вълни, подобни на вълните, които се образуватъ въ водата, щомъ нѣщо твърдо падне.

Въ тръптина, които произвеждатъ звукътъ виждате ли нѣщо? Нали, не? При това, чръзъ изслѣдвана и опити, достигнахъ хората да докажатъ съществуванието и начина на пръдаванието имъ.

Но нека дойдемъ на пръдмѣта си.

Ако попитате нѣкой физиологистъ, той ще ви обясни начина на пръдаванието звукътъ въ мозъка, като минава прѣзъ тъпанчето, което тръпти и турга въ тръпение слуховите нерви, които, на свой рѣдъ, възбуджатъ тая часть на мозъка, която образува приемъ на впечатлениата прѣдадени отъ вънъ.

До сега ний се задоволихме съ груби примѣри въ сравнение съ мисълта. Материиятъ и тѣчноститъ (*fluide*) що взѣхме за сравнение се отнасятъ къмъ мисълта, както водата се отнася къмъ заритъ.

Всичко, което живѣй-тръпти, казахме ний.

Всичко, което мисли—живѣй.

Прочее, когато мислимъ, произвежда се едно особено тръпение, съ една деликатностъ недоловима.

Измислете единъ апаратъ—показателъ, достатъчно осъвършенствованъ, достатъчно деликатенъ, чудесно впечатлителенъ, и вий ще можете да се увѣрите съ опитъ въ тръптина на мисълта.

Ний всички притежавамъ такъвъзъ апаратъ: това е слизата „*réneale*“ *). Щомъ една мисъл се роди въ единъ мозъкъ, тръптина то може да се съобщи на единъ другъ мозъкъ, щомъ собственика му съумѣй малко да се вглѫби и уедини. Съобщението чръзъ *мисленни вълни*, се прави лесно, ако человѣка, който мисли, мисли твърдо и рѣдоно, и, ако человѣка, който чете мисълта се уедини въ себе си достатъчно, за да не бѫде отвлѣченъ, въ врѣме на приеманието

*.) Мадика слиза която се намира отпрѣдъ на мозъка,

мислениитѣ вѣли, отъ никакво друго приемание на мислени вѣли, породени въ други мозъци.

Нуждно е, проче, да се упражнимъ въ единъ видъ увлѣкательность, за да можемъ да приемаме отчетливо трѣптинаата на пѣкой чуждъ мозъкъ, поставенъ въ движение чрѣзъ една мисль, да ги удържимъ и разберемъ.

Какво става въ фонографа? Прѣдаватъ се звукове, и тѣнката кожица, която бѣлѣжи, е подложена подъ влианието на звуковите трѣптия.

Запрете апаратъ и нищо нѣма да се чуе. Мислете че отпечатванието на звукътъ е исчезнало за всѣкога. Но при това, щомъ поставите апаратъ въ движение, гласътъ се появява, гласътъ, що мислехтѣ за исчезналъ, се чува пакъ. Това що се е породило отъ единъ, трѣптинаата го отпечатватъ на други центръ и явяватъ се сѫщите звукове, които сте вече чули.

Тия чудеса не бихте си ги обяснили отъ първи путь и бихте викали, че това е магия. Бихте трѣсали расковничето и при това нищо по-просто отъ него.

Сѫщото еп съ прѣдаванието на мисльта. Мозъка се импресонира отъ трѣптинаата на другъ мозъкъ-мислителъ. Мозъка-приемателъ, като накарва своя робъ: тѣлото да прѣпроизведе трептинаата, може много добре да обхване и сплоти мислите на мозъка мислителъ.

Ахъ, наистина, че е нуждно едно необикновено внимание: трѣбва да знайме да усѣщаме, да забѣлѣзваме трѣптинаата; но за туй стига малко привичка, щото работата да ни стане лесна.

Проче: мислението поражда едно особено трѣптяще състояние и породенитѣ трѣптина импресииратъ (правятъ впечатление, правятъ да усѣща) тоя мозъкъ, който умѣй да се усамотява и съерѣдоочава за да ги приеме.

Едно нѣщо се испрѣчва въ повечето случаи при отбелѣжванието на чуждите мисли, то е поставяне-

то на тѣлата, и слѣдователно на мозъците, въ съобщение чрѣзъ нѣкакво прикосновение.

По тоя начинъ се изясняватъ лесно *силови честитъ движения, движенията на мицитетъ и теорията на разни четви на мисълта.*

При трѣптенето на мисълта, тѣлото не остава безъ едно известно впечатление. То самото затрѣптява, като съобщителна срѣда, *мислените вѣличи го прѣминаватъ и се слѣдватъ упорито въ него, което е въ съприкосновение чрѣзъ рѣчѣтъ: ето проче едно срѣдство вспогателно.* При четението на чуждата мисъл то не е необходимо, но само значително вспомагателно.

По дѣлго расправление ни се струва безполезно. Но въ случай на нужда, можемъ да се притѣчимъ за опора въ опититѣ, що ни дава *абсолютното мислено вдхване (Suggestion mentale absolue)* направено на разстояние. И тамъ сѫщо трѣптенето на мисълта на магнетизатора, *мислените вѣличи импресииратъ мозъка на магнетисанца, които, като е съвръшенно усамотенъ отъ външний светъ, разбира по-добре и по-скоро, отколкото въ будно състояние.*

Да настояваме повече струва ни се безполезно. Опититѣ можатъ да поставятъ на практика теорията ни; резултатитѣ ще потвърдятъ несъмнената ѝ истинностъ.

Телепсната, отбѣлѣжана въ доста книги, като способъ за съобщение на разстояние безъ друго срѣдство освѣтъ мисълта, е още едно потвърждение на нашата теория.

Нека всички тѣзи, които се интересуватъ отъ высшитѣ тѣзи науки и работятъ за откриванието на истината, ни се притѣчятъ на помощъ. Нека нѣ съобщатъ резултатитѣ си, нека ни непратятъ, или своите критики, или новитѣ доказателства, ѩо сѫ намѣрили сами, въ потвърждение на нашата теория, и ний ще имъ бѫдемъ признателни.

Г. фабиусъ де Шанвий.