

НОВА СВѢТЛИНА

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВѢТИ ОТЪ Н. d' Herville

Лѣчение противъ безсънието.

Когато чловѣкъ си лѣгне, за да отпочине отъ дневний трудъ; когато кръвъта не прилива вече къмъ мозъка въ обикновенната си напрѣженность, тогава очите се затварятъ, вскусътъ, обонянието, осъзаніето ставатъ безчувственни; мозъчното дѣйствие се намалява и пий представаме повече или по-малко да бѫдемъ въ сношение съ свѣта: пий заспиваме.

Напротивъ, когато слѣдъ лѣганието кръвъта продължава своя обикновенъ приливъ къмъ мозъка, душевното дѣйствие си остава при обикновенни условия, съ твърдъ малки измѣнения; това състояние наричаме безсъние, което е най-врѣдително за здравието.

Грижитѣ, неспокойствията, болѣститѣ, а въ много случаи и положението на лѣглото въ отношение на земният меридианъ сѫ главнитѣ причини за безсъние.

За изцѣряване на това зло прѣпоръжуваме на напитѣ приатели слѣдующитѣ срѣдства:

1-о *Земният магнетизъмъ*: Да се ориентира лѣглото въ направление отъ сѣверъ къмъ югъ, и при лѣганието главата да почива на сѣверъ. Ако положението на стаята не допуска да се постави тъй лѣглото, въ такъвъ случай то лѣглото да се постави въ направление къмъ истокъ-западъ и главата да почива на истокъ.

2-о *Человѣческият магнетизъмъ*. Ако горният способъ

не сполучи — той твърдѣ често сполучва — тогава най-доброто е човеckъ да се магнетизира, прѣди да си лѣгне, отъ иѣкое лице съ уравновѣсено здравие. Магнетизирането се извѣршва по слѣдующій начинъ:

Магнетизаторътъ се исправя прѣдъ страдавши и въ продължение на петъ-шестъ минути, извѣршва тихо и спокойно, съ двѣтѣ ржцѣ, магнитически движения (*passes*) отъ странитѣ на главата на магнетизирующій се до тила, като внимава, щото ржцѣтѣ да минуватъ върху ушите му, подиръ което сѫщите движения ще се спускатъ на дължъ по ржцѣтѣ. Туй извѣршено, магнетизаторътъ ще мина отъ лѣвата страна на болнина, ще положи дълъната на лѣвата си ржка на челото му, прѣститѣ на нагорѣ, и съ дѣсната си ржка ще извѣршва сѫщите движения, който трѣбва да тръгватъ отъ малкия мозъкъ и да се спускатъ по цѣлия грабнакъ; това движение трѣбва да се извѣршва въ продължение на 5-6 минути. Слѣдъ това магнетизаторътъ ще се исправи повторно прѣдъ страдавши и ще почне пакъ съ двѣтѣ ржцѣ сѫщите движения, които ще тръгватъ отъ главата къмъ грѣбнака и ще се спускатъ отъ дветѣ страни на тѣлото до краката.

3-о Магнитъ. Ако горнитѣ два способа се укажатъ недостатъчни, да се употребятъ една или двѣ отъ магнетизираните пластинки на Н. д'Игуиле, отъ които, слѣдъ като си лѣгне човеckъ, да постави едната на челото си, а другата на тила, като нази, щото положителниятъ полюс да бѫде отъ лѣво а негативниятъ отъ дѣсно.

4-о Автомагнетизираніе. Когато безсънието не е твърдѣ упорито, простира се човеckъ въ лѣглото си съ главата на сѣверъ или на истокъ, върху дѣсната си страна, и, за да се магнетизира самъ, допира главниятъ пръстъ отъ лѣвата ржка срѣдъ челото си, а другитѣ пръсти насочва къмъ десното ухо. Както казахме по горѣ, ако безсънието не е твърдѣ упорито, то винаги отстъпва на това срѣдство.

Ако, обаче, безсънието произтича отъ органически болести, най-доброто нѣщо е да се отнесе човѣкъ до г. H. d'Herville, професоръ, 23, улица, St. Merri въ Парижъ, който щи Ви укаже начина за най-скорошното исцѣляване на тази болѣсть.

Забѣлѣзка: За паралитичнитѣ трѣбва да се употребяватъ изобщо противоположни срѣдства, сирѣчъ, да се поставятъ магнетическите пластинки, за които се говори въ пунктъ третий, положителниятъ отъ дѣсно, а негативниятъ отъ лѣво; а и при лѣганието имъ главата да почива на югъ или на западъ, като сѫщеврѣменно поставатъ облѣгнатата главата си въ дѣсната рѣка, главниятъ пръстъ простнажъ къмъ дѣсното ухо и връхътъ на другиятъ пръсти облѣгнати срѣдъ челото.

H. C.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СОЛИДАРНОСТЬ,
ОТГОВОРНОСТЬ.

Всичко се държи и се свързва по вселената, както въ морално тѣй и въ физическо отношение, ни казватъ духоветѣ. Въ реда на работитѣ, отъ най-простата до най-сплетената, всичко се опредѣля отъ единъ законъ; всѣко дѣйствие се отнася на една причина и всѣка причина произвежда едно подобно дѣйствие върху себе си. Оттамъ, въ морално отношение, сираведливото начало, потвърдението на доброто и на злото, распредѣлителния законъ, който отдава всѣкому споредъ дѣлата. Както съставенитѣ облаци отъ стънчевото испарение, се повръщатъ неизбѣжно въ дъждъ върху земята, по сѫщия начинъ слѣдствиата на извършенитѣ дѣла, се възвръщатъ върху творителитѣ имъ. Всѣко едно отъ тѣзи дѣйствия, всѣко едно отъ желаниата на нашата мисъль, споредъ направлението, което ѝ се даде, испълнява развитието си, за дѣ се възвѣрне съ дѣйствиата си, добри или зли, къмъ источника, който ги е произвелъ. Тѣй назанната и наградитѣ се распредѣлятъ върху хора-

та по естественният ходъ на нѣщата. Злото, както доброто, всичко се повръща къмъ своята исходяща точка, споредъ вещественното си свойство. Съществуватъ грѣшки, които си произвеждатъ дѣйствие даже въ продължение на това земно сѫществуване. Нахождатъ се други, по-важни, чии го слѣдствия се появяватъ само въ духовния животъ, и по нѣкоги даже въ нѣкои по-сѣтнѣ прѣраждания.

Възвратното наказание не е никакъ опрѣдѣлено. За това истина е, че страстите и лошите дѣла водятъ всѣкога еднакви слѣдствия, отъ които човѣкъ не може да избѣгне. Гордиливъ си приготвя едно унизително бѫдуще, egoистъ твори около си пустотата и равнодушието, и немилостиви лишения чакатъ сластолюбците. Тамо е неизбѣжното наказание, дѣйствителното лѣкарство което ще искорини злото въ причината му. Всичките тѣзи нѣща се извѣршватъ отъ само себе си, безъ да има нѣкой да се постави, като мѫчитель на подобните си.

Покаянието, едно горещо призвание къмъ божественната милостъ, като ни поставя въ съобщение съ върховните сили, може да ни спади съ нуждната сила, за да прѣкараме мѫчния путь, путь на опитите, които нашето прѣминжало ни чертае; вънъ отъ исплащанието на напитъ грѣшки, ищо не може да изгладе напитъ несправедливости. Страданието, това въспитателно срѣдство, може само да ни поправи.

Слѣдователно законътъ на справедливостта е дѣйствието на вселения мораленъ порѣдъкъ, и страданиата, наказаниата, ни представляватъ реакциата на обидената и прѣсилия натура въ своята вѣчни начала. Силитъ на вселенната сѫ солидарни, трептиятъ и се тласкатъ едногласно. Всѣка морална сила противодѣйствува върху тогова, който ѝ прѣсилива, пропорционално споредъ начина на дѣйствието. Богъ не наказва никога. Той оставя на врѣмето грижата да произведе дѣйствията на тѣхната причина.

Слѣдователно, човѣкътъ става самъ на себеси сѫдия, защото, споредъ употребленietо или злоупотрѣблението, които е извѣрилъ съ волята си, той се поставя да бѫде благополученъ или не благополученъ. Слѣдствието на неговите дѣла по нѣкоги се забавя. Ний виждаме на този свѣтъ виновници които правиля припятствие на съвѣстта си, които се смѣятъ съ законите; при всичко туй живѣятъ и умиратъ почтенно. Напротивъ, колко почтени хора се прѣслѣдватъ отъ нещастието и отъ клеветата! Оттамъ, необходимостта на бѫдящия животъ, вътъчението, на който справедливото начало намира уподобението си и моралното положение равновѣснietо си. Безъ това необходимо допълнение, настоящето съществуванie нѣма да има смисъль, и почти всичкитъ наши дѣйствия ще бѫдятъ лишени отъ потвърдение.

Дѣйствително, невѣжеството е най голѣмoto зло, отъ което происхождатъ всичкитъ други злини. Ако човѣкъ виждаше отдѣлно слѣдствието на дѣйствиата си, неговото поведение щѣше да бѫде друго яче. Като познава моралната законъ, и неговото неизбѣжно приспособление, той нѣма да търси вѣки да го прѣ силва, но ще противостои на закона отъ всеобщата тежина или на всѣкой другъ физически законъ.

Тѣзи нови разглеждания идатъ да потвърдятъ още свѣрскитѣ, които ни свѣрзватъ съ членовете на голѣмата душевна фамилия, въплътени или не. Всичкитѣ души сѫ сестри. Породени отъ голѣмата майка Естеството, отъ тѣхния общъ баща, който е Богъ, тѣ слѣдватъ подобни участi. Всичкитѣ духове си длъжниятъ една взаимна помощъ. Единъ подиръ другъ защитни и защитници, тѣ се взаимно спомагатъ въ тѣхния вървежъ, и, отъ извѣршениетъ заслуги, отъ прѣтърпѣлътъ изобщо опити, пораждатъ се между тѣхъ тѣзи братеки отъ любовъ чувства, които сѫ едни отъ условиата на върховниа животъ, едни отъ образите на благополучната животъ.

Свръските, които ни привръзватъ съ нашите братя на пространството, съединяватъ ни още по-отблизо съ жителите на земята. Сичките хора, отъ пайдивите до пай-цивилизованите, съ подобни духове на насъ по редъ происхождение и конецъ. Изъ цѣло, тѣ съставляватъ едно общество, отъ което всичките членове съ солидарни, и дѣто, всѣкой, като се старае за напрѣдъка си, трѣба да участвува въ напрѣдъка и доброто на всички. Справедливия законъ е слѣдствие на дѣла; сплитанието на дѣйствиата и на причините, ни тѣлкува защо человѣчеството е на товарено съ толкова злини. Земната история е една ткань отъ убийства и несправедливости. Слѣдователно, всичките тѣзи окръзвавени вѣкове, всичките тѣзи съществувания отъ нерѣдовностъ се съединяватъ въ настоящето, както малките рѣчки се втичатъ въ матката на голѣмата. Духоветъ, които съставляватъ настоящето общество, съ по-прѣдипни хора, които искатъ да прѣтърпиатъ слѣдствиата на тѣхниа по-прѣженъ животъ, отговорностите, които тѣ влѣкватъ, съставено отъ такива елементи, какъ человѣчеството можеше да живѣе благополучно? Происхождениата биватъ солидарни чрѣзъ времената; испарениата на страстите имъ ги обвиватъ и ги слѣдватъ дору до едно съвършенно прѣчиствание. Това разсаждение ни прави да почувствува още по живо необходимостта на общественното мѣсто, като освѣтимъ нашиятъ подобни върху причината на нашите общи злини.

Наконецъ, человѣкъ трѣба да размѣри отношенietо на дѣлата си, пространството на отговорностите си, да расклати тая хладнокръвностъ, която скапае пропастта на злополучните общински състояния и отравя морално тѣзи земя, на която ще му бѫде нужно, може би, да се прѣражда още дѣлго време. Трѣба да прѣмине едно ново вдѣхновение върху народите и распали въ тѣхъ тѣзи увѣрения, отъ които исходятъ твърдите постоянни воли. На конецъ, трѣба всички да знаемъ, че царството на злото не е вѣчно,

че справедливостъта не е празна дума, тя само управлява свѣтоветѣ, и подъ силното нейно равнение, всичкитѣ души се прѣвиватъ въ бѫдущия животъ, всичкитѣ упорства и противодѣйствия падатъ!

Отъ върховната справедлива идея произхожда, слѣдователно, равенството, солидарността и отговорността на сѫществата. Тѣзи начала се съединяватъ и се сливатъ въ едно цѣло, въ единъ единственъ законъ, който владѣе и управлява вселенната: напрѣдѣкътъ въ свободата! Тази хармония, този силенъ порѣдѣкъ на законите и на нѣщата, не даватъ ли една друго яче велика и утѣшителна идея на живота и на човѣческия участъ отъ колкото познаниата на неантиситетѣ? Въ тая обширностъ сичко е подъ порѣдѣкъ отъ мѣдри и дѣлбоки закони, дѣто справедливостъта се явява дору до най-малките подробности, дѣто ни едно полезно дѣло не остава безъ полза, ни една грѣшка безъ потвърдение; човѣкъ се чувствува свѣрзанъ съ всичко, което живѣе. Като се старае за себе си и за всички, той развива свободно силите си, увеличава познаниата си и благоденствиата си.

Нека сравни нѣкой тѣзи взглядове съ материалистическите студени теории, съ тази страшна вселенна, дѣто сѫществуватъ и се движатъ, страдатъ и минуватъ, безъ спрѣска, безъ цѣль, безъ надежда, като прѣкарватъ кратковрѣмениятъ си животъ, като блѣда сѣнка, излѣзла отъ неана, за да пропадне въ нощта и въ вѣчната мълчиливостъ. Нека каже нѣкой кое отъ тѣзи познания е по достойно да покрѣпи човѣка въ болките му, да кали характера му, да го извлѣче къмъ високите върхове?

Силата на словото

(Следва отъ VI книжка)

Задържалъ се съ ръцѣтѣ по краищата на амвона, обръщалъ на около погледитѣ си съ агония и болки, като не знаелъ, какво има да испати.

Кризата прѣминѣла. Въ тази минута леденъ единъ потъ, като ржката на смъръта, го облѣль по всичките членове на тѣлото му и тѣчалъ на едри капки отъ лицето и ръцѣтѣ му. Отъ тази минута му се сторило, че завѣръ силитѣ си. Този свещенонпроповѣдникъ говорилъ тогава повече отъ единъ часъ и съ по-голѣмъ огънъ, и повече сладкорѣчие, отколкото другъ пѫть. Слѣдъ богослужението той се върнилъ въ дома си, нѣ не можилъ нито да ъде, нито да пие. Вечеръта пакъ проповѣда въ едно училище прѣдъ многочисленно събрание, а на слѣдоующий денъ станжалъ рано и послѣдвалъ съ ревностъ работата си и извѣршванието на длѣжността си.

Сега дохождамъ до фантазиата.— Тя има голѣма важностъ, а споредъ това е и много изрядно нѣщо. Владѣюща идеа има, че фантазиата е била по лоша отъ периодическото въспаление. Добрѣ! Приимамъ, но можъ особено да утвѣрдѣ, че фантазиата е по-добра отъ сулфатото. Наистина, че числото на случайтѣ, въ които фантазиата е подѣйствуvalа твѣрдѣврѣдно на тѣлото, е до сега по голѣмо.

Всѣкой младъ лѣкаръ познава, че изучванието на разнитѣ болѣсти докача тѣлото и че отъ прочитанието може нѣкой да си помисли и дѣйствително почувствува болкитѣ и досадитѣ които изучва въ книгите. Най много изучванието болѣститѣ на сърдце-то може да принесе забѣлѣжителни отклонения и по търевания биеннието на сърдцето.

Чѣсто се случва, па и азъ самъ видѣхъ единъ такъвъ примѣръ, щото чловѣци, ухапани отъ кучета, които си мислѣхъ за бѣсни, очевидно показахъ бѣлѣзи на бѣснота и такива бѣлѣзи, които лѣсно се

познавахъ; но отпослѣ се указа, че никоя диря отъ бѣсъ не е имало въ кучето. Фериеръ разказва, за единъ такъвъ боленъ по фантазиата отъ бѣсъ, който отъ страхъ лѣжѣше двѣ седмици на постъля, подземенъ отъ спазми; много се страхуваше отъ вода и се разболѣ до толкози, щото животът му дѣйствително бѣ въ опасностъ. Фериеръ го излѣкувалъ, къто му казалъ една сутрина, че болѣстъта, отъ която страдаше, не бѣше бѣсъ и че, ако бѣше бѣсъ, отдавнащеше да умрѣ. Тогава человѣкъ станжалъ и билъ съвсѣмъ здравъ. Единъ френски офицеринъ въ Ваграмската битка си помислилъ, че се ранилъ отъ граната. Почувствовалъ силно потресение и очевидно му се видѣ, че се намира съ единъ кракъ на сухата земя. Падналъ и останжалъ тамъ съ умисъль, че гранатата е откъсанла колѣнѣтъ му. Щѣлата ноцъ останжалъ тамъ неподвиженъ и не дѣрзнувалъ да прѣмѣсти нѣкой отъ членовѣтъ си, защото виждалъ, че и малкото раздвижване ще му принесе силно течение отъ кръвь. Когато на слѣдуващата сутрина чулъ да се доближава подвижната болница, той викалъ и искалъ помощъ и се молилъ да го вдигнатъ внимателно, защото и двѣтъ му колѣнѣ били откъснати. Тогава лѣкарътъ които го пригледалъ, починалъ очевидно да му се смѣе и му казалъ: „стани, приятелю, немашъ нищо!“ И наистина офицеринъ билъ съвсѣмъ неповрѣденъ. Гранатата била минжла прѣзъ двета му крака и поврѣхностно отворила една дупка, която, като се разразила по-дѣлбоко, офицеринъ си помислилъ, че се откъсанали колѣнѣтъ му отъ гранатата.

Това не е за невѣрвание, но ще почнете да не вѣрвате, когато вземѣ да утвѣрдявамъ, че фантазиата, кога е доволно силна, става дѣйствителностъ. Французкий офицеринъ, навѣрно нѣмаше да изгуби колѣнѣтъ си чрѣзъ фантазиата, колкото и да бѣ тя силна; обаче не по-малко е възможно да тече кръвь отъ рани, които той само си въображава, че ги има,

Луиза-лато, която, както е известно, имаше на ръцѣтѣ и краката си ранитѣ на распятаго Христа, отъ които рани всѣки петъкъ течеше истинска кръвъ тази жена не бѣше изманица. Това е доказано по наученъ и съвсѣмъ неоспоримъ начинъ. Чрѣзъ дългогодишното непрѣстанско и напрѣгнато въ фантазията си въспрѣдставляване ранитѣ на Христа починаха съответствующите онѣзи мѣста на тѣлото да се исчеряватъ и послѣ да тече отъ тѣхъ капки кръвъ. Отпослѣ чрѣзъ науката на хипнотизъма се забѣлѣжихъ и много други такива явления. Тѣзи явления не се виждатъ вече чудни на она, които знаютъ хипнотизма. Между това и по-напрѣдъ, и сега безъ хипноза ставахъ такива забѣлѣжвания. Нема нѣщото не е отъ сѫщото естество, че человѣкъ може да се хване отъ внезапна диария, чрѣзъ прости хапове отъ мягъ хлѣбъ, които хапове поглъща съ увѣрение, че сѫ очистителни?

Може читателътъ да каже, че на всѣкиго не може да се случи подобно нѣщо, а само на нѣкои чувствителни и нервични хора. Азъ, обаче, утвѣрдявамъ, че всѣкой човѣкъ може да пострада сѫщото, когато обстоятелствата сѫ благоприятни.

Дюранъ-де-гроъ направи такъвъ опитъ въ големий вънкашенъ дворъ на една болница отъ сто болни. Той далъ на всички голѣма доза отъ вода съ захаръ, като че било лѣкъ; послѣ изведенъя извѣстиль на всички съ прѣсторено движение, че въ лѣка станжало погрѣшка, та се далъ лѣкъ за бълване, вместо прѣдписаний лѣкъ. Щомъ чуха това болни тѣ, осъмъ на стотѣхъ почнали веднага да бълватъ, а останжалитѣ да бълватъ и кръвъ.

За силата на въображението се писахъ и опровергахъ много чудни работи отъ хора, които не разбирахъ естеството на тази сила. Повечето си мислѣхъ, че болният по фантазия е человѣкъ, който си мисли, че е боленъ, когато въ действителностъ не е такъвъ. Това общо мнѣние, обаче, е погрѣшно. Че-

ловъкъ, който си въображава, че не може да върви, не може да върви и въ дѣйствителностъ. Ако погрѣшката се намира въ краката или вътре въ главата му, или ако болѣстта е тѣлесна или душевна това е съвсѣмъ безразлично: такъвъ человѣкъ е боленъ. И ако нѣкой даде сила на такъвъ человѣкъ да ходи, чрѣзъ каквото и да било влияние на фантазията му, то това не е лѣкуване. Можъ да увѣриятъ си, че такова лѣкуване изисква много повече трудъ и достойнство, отколкото лѣкуването съ лѣкарства. И тукъ трѣбва пакъ да ви припомнимъ, че колкото си въображаваме нѣщо, всѣкога се случва въ мозъка ни нѣщо дѣйствително, нѣщо вещественно, което можемъ да сванемъ съ очите си. Това се случва не само въ мозъка ни, но и въ другите части на тѣлото, защото между всичките органи на тѣлото ни има вътрешио нѣкое съприкосновение и взаимно влияние. Слѣдователно, не е съвсѣмъ чудно и невѣроятно, че само съ въображението може да се прѣдизвика течение кръвь отъ носа, въспаления и други нѣща, както все едно чрѣзъ тази сила може да се исцѣри болка въ краката и други болѣсти. Тази сила, която идентъ показватъ на тѣлото, се нарича пластическа сила на идентъ. Който познава мисъльта въ такъвъ прѣдѣлъ не се страхува, нито се съмнѣва вече на многото сполучливи лѣкувания, които ставатъ само чрѣзъ вѣрата, увѣрението или съ въображението.

Прѣдметътъ на идеопластиката е новъ, но прѣдставлението, чрѣзъ него исказано, е вече отдавна. Двама велики философи, Иоанъ Хюнстеръ въ Англия и Юханнесъ Миллеръ въ Германия, описаха това съточностъ. Прѣди сто години Хюнтеръ писа слѣдующето: „Нѣма физическа енергия въ тѣлото, била обмисленя или необмислена, на която съвременно да не упражнява нѣкое влияние душевното състояние“. А петдесетъ години по късно Иванъ Миллеръ казваше: „изобщо можемъ да кажемъ, че едно състояние, което се очаква съ пълна увѣренность и съ

непоколебима въра, може лесно да дойде вследствие само на такъво очаквание, ако това състояние се намира въ силни и осъществими граници.“ По-нататък казва: „увърението, че какъвъ-годъ недостатъкъ, починътъ съ нѣкое срѣдство, подкрепява енергията на това сѫщо срѣдство и недостатъка (неволята) по нѣкога се изгубва.“ Слѣдователно, истина е, че ако имаме, на пр., една рана и употребиме нѣкое безврѣдно срѣдство съ пълна увѣренность, че ще я исцѣри, само тази увѣренность може дѣйствително да принесе исцѣреие.

Обяснихъ вече трите онѣзи душевни състояния, които могатъ да упражнятъ извѣстно влияние възь наше дѣло.

Ако трѣбва да прѣдизвикаме едно отъ тѣзи състояния съ цѣль да ги употребиме за лѣкуване на болното тѣло, тогава трѣбва да прѣпочтеме онова, което бихме причинили чрѣзъ фантазиата. Искусственото приложение на трогвание чрѣзъ смущение, страхъ, радостъ и др. т. сѫ само единъ извѣнредни исключениа. Д-ръ Краффордъ (Crawford), Американски лѣкаръ, ималъ нѣкой-си боленъ, който страдалъ отъ ипохондрия и си въображавалъ, че е мъртъвъ. Лѣкарътъ казалъ: „наистина, дѣйствително е мъртъвъ, нека видиме отъ какво е умрѣлъ“. Това като казвалъ, взелъ единъ голѣмъ ножъ, подострилъ го на рѣзътъ си и починалъ да съблича дрѣхитъ на болния като се ужъ приготвялъ да му распори корема. Тогава болния се сѣпнжалъ оплашенъ и почналъ да бѣга викаещъ: помощь! За нѣколко време ипохондриата му минжла оттогазъ.

Въ нѣкои исключителни обстоятелства, както казахме, една такъва идеа на лѣкаря може да се увѣнчае съ прѣдполагаемата сполучка. Щѣше да бѫде, обаче, много расточителенъ и несгоденъ методъ за цѣреие, ако лѣкарятъ лѣкуватъ напр. страдащи тѣ отъ болка въ краката, като имъ запалватъ кѫшитѣ.

Тъй също не можеме да прѣпоръчаме на една господка, която е изгубила гласа си, да се намѣри на нѣкое злопчастно приключение по желѣзницата, а между това твърдѣ вѣрно е, че въ такова приключение ще ѝ дойде гласътъ. По лесно и по добрѣ е лѣкарътъ да възбужда въ страдающиа силата на волята му. Всѣкой лѣкаръ може, когато е нужда, да обнадеждава болни и да го подострява да не попада подъ страхъ и униние. Това и става, кога има лѣкари и, то много пажти съ прѣкрасна сполука. Обаче, това срѣдство е само спомагателно. Малко сѫгѣзи, отъ които може човѣкъ да изисква да иматъ такава душевна сила, каквато имахъ Гете и Кантъ, а щѣше да е твърде необикновенъ лѣкарътъ, който би казалъ на страдающиа отъ силна болка: „пикай само и болката вѣднага ще прѣмине“. Освенъ това, болѣстъта на мнозина болни въ первитѣ е точно този, че не могатъ да искатъ подобно изцѣреие . . . онази болѣсть, която лѣкарите парекохъ истерическа, се показва често чрѣзъ болѣзнейното нѣкое състояние на волята. И би се видѣло ирония и поругане даказва нѣкой на такъвъ боленъ: „ако имате воля ще се исцѣрите!“ Такива болни желаюйтъ да се излѣкуватъ, но нѣматъ изискуемата сила на волята.

Отъ всичко най лесно е да дѣйствуваме на фантазията на хората. Можъ най-добрѣ да утвърдя, че по този начинъ прѣзъ всичките епохи и въ всичките народи се исцѣрявахъ болѣсти.

Сплатата, която има довѣрието и увѣреността на болниятѣ, познава всѣкой, който се е случилъ нѣкога да види лѣкарътъ да дохожда къмъ лѣглото на болния, сполучва почти на половина. Какви и колко чудеса е направила често само вѣрата, за това е пълна съ примѣри човѣческата хроника.

Всичките посветени въ тайнства родонаачалници и свети служби бѣхъ тѣсно свързани съ лѣкарското изкуство; всички свѣщеници въ начало бѣхъ, па съврѣменни и сега сѫ, и лѣкари въ старите народи.

Тъ лъкуватъ съ молитви чръзъ похващане болни тѣ чръзъ заклѣвание въ свещенни прѣдмети. Всѣки ден слушаме примѣри на лъкуване чръзъ вѣрата под много и разни видове. Още и днесъ много благочестиви поклонници дохождатъ за лъкуване въ Хурдесъ и въ Кносъ-шапель, въ Ирландия; и днесъ още Японците лъкуватъ отъ разни болести, като испиватъ книги, на които има написани священни и лѣчебни думи.

Никакъ не утвѣрждавамъ тука, че всички тѣзи лѣченни се ползватъ само отъ силата на фантазията. Религиозната вѣра не може съвсѣмъ да се расклати отъ науката. Ако рѣче нѣкой, че един-кои и един-кои свещенни остатки (мопци), този или онзи свещенъ изворъ иматъ свещенна чудотворна сила, не може никакъ да кажа противното, за да намали увѣреността му. Тука само забѣлѣжвамъ, че въ повечето случаи, и само вѣрата съ чудотворната оная сила е достатъчна да обясни лѣченнето. Но съ особени доказателства трѣбва да излѣзъ противъ ония прѣчувствия, които просто отричатъ всички тия чудеса, които тѣ изглеждатъ като лъжовни, происходящи, или отъ простота, или отъ заблуждение, понеже не разбиратъ силата на вѣрата.

Безъ съмѣнение повечето расскази за чудните лѣченни сѫ неистинни или прѣувеличени. Не по-малко, обаче, всѣко зло има и зърно добро и всѣка лъжа има зърно отъ истина, казва Сиензеръ. И много лесно е, и сѫщеврѣменно много самохвалство и смѣлостъ е, да взима нѣкой всичките разкази на такива чудеса за измамителни, само и само защото рассказното отъ тѣхъ не се съгласява съ нашите теории.

Много по-мѣжчино е и сѫщеврѣменно много по-благоразумно е, на място да отричаме всичко, да дириме онова зърно на истината, която се памира въ толкози противорѣчие. Прѣди всичко Баконъ разбра, че фантазията бѣше, която показваше толкози силно влияние върху тѣлото. Има задача отъ голѣмо до-

стойност и важност, казващ той, за да искърда нѣкога до колко фантазията може да измѣни тѣлото на единъ човѣкъ, който си въобразява нѣщо. Едваамъ подиръ два вѣка това искърдане стана отъ научна важност. Мезмеръ съ магнетизъма му даде първий потикъ.

Послѣдователитѣ на Мезмера казаха, че цѣрили болните чрезъ нѣкол тайна сила на животна магнетизъмъ, който отъ магнетизатора минува въ тѣлото на болни. Официалната наука не знаеше нито за тази сила и нарече Мезмера простишъ шарлатанинъ. „Всичко е фантастично и доста“, казаха всички.

При това Мезмеръ цѣрѣше болните си. А ученитѣ забравиха да попитатъ: какъ, *аджаба*, тази глупава фантазия може да цѣри толкози хора! Съ думата само „фантазия“ гледаха въпроса, като свършъ и недостоенъ за по-нататъшно разслѣдане. Обаче, истината, за която ученитѣ не искаха да знаятъ нищо, остана постоянна и когато вратата на парижката академия се затвориха за неї, тогава испадна въ ръцѣта на истинските шарлатани, които експлоатираха и злоупотрѣбиха до денъ днеопенъ.

Никой не помисли научно да испита и систематически да уползтвоти тази сила, която извършваше такива и толкози чудеса. Отъ толкози учени никой не размиши, че бѣше много по-разумно да искърда и научи изкуството и да му притури повече разумъ и побѣлбоко разбирание, на място да отричатъ работи, които всѣкой учень глѣдаше съ очитѣ си.

Тази разумност има само Иванъ Брайтъ и този взоръкъ Агличанинъ стана по този начинъ създателътъ на научно съставената психиатрическа метода. Брайтъ знаеше, че магнетизаторътъ поставява болните си въ едно чудно състояние, което наричаха магнитически сънъ. Той на място да отричатъ това и да го изгледа като измама и шарлатанство, изучи начина, по който се причиняваше този сънъ и издири скоро, че много хора чрезъ дълго напрѣгане, при-

коваване на очите въ единъ бѣлѣгъ, падать въ единъ видъ сънъ, когото Брайтъ нарече хипноза (Hypnose).

Въ повече случаи е съвсѣмъ невъзможно да по-дѣйствува толко силно на фантазията на единъ внимателенъ человѣкъ, щото съ едно такова по-дѣйствие да го изцѣриме отъ нѣкая болѣсть. На много малко человѣци, твърдо увѣрени, малко образовани и твърдѣ чувствителни, може да се сполучи това, както се сполучваще въ прѣминжлийтѣ вѣкове мѣжду фанатическитѣ и необразовани народи. Нѣ върху трезенитѣ, невѣрнитѣ и скептицитѣ наши съвременници, ако се подѣйствува на тѣхната фантазия, само тогава е силна, когато всичкитѣ други обстоятелства съдѣйствуваатъ, щото да създаджатъ извѣнредно силно впечатлението. И ето, позна се, че сѫщественната характеристика на хипнозата е точно това, че поставенитѣ въ неї хора иматъ извѣнредно голѣмо чувствование къмъ впечатлението и че фантазията, която въ обикновенното състояние на будността има по-малка енергия, понеже се подавя, обсмукува отъ мислитѣ и размишлениата ни, е най-живя и извѣнредно енергична въ хипнозата; тя даже често взема неограничена власть и надъ останжлийтѣ сили на человѣка.

(С.иѣдва.)

ЕГОИЗМА И ГОРДОСТЬТА.

Причинитѣ имъ, послѣдствиата имъ и средствата за уничтожението имъ.

(Прѣводъ изъ Алана Кардека).

Извѣстно е, че повечето отъ мизернитѣ на живота иматъ за причина человѣческий егоизъмъ. Щомъ всѣки почене да мисли най първо за себѣ си, че тогава за другитѣ и иска прѣди всичко собственното си задоволение, захваща да тръси това задоволение на каквато цѣна и да бѫде и жертвува безъ биение на съвѣстъта чуждитѣ интереси, отъ най малкитѣ

до най-голъмитъ нѣща, както въ морално тѣй и въ материално отношение; отъ тука и всичкитѣ общественни противорѣчия, всичкитѣ борби, всичкитѣ стълкновения и мизерии, защото всѣки иска да измѣсти ближния си.

Извора на егоизма е въ гордостта. Прѣвъзнесеността на личността, кара човѣка да се мисли нѣщо повече отъ другитѣ; като си придава по високи права, той се докача отъ всичко това, което, спорѣдъ него, е едно посѣгане на правата му. Важността, която си придава чрѣзъ гордостта, го прави естественно егоистъ.

Егоизма и гордостта проистичатъ отъ естественото чувство: инстинкта за самосъхранение. Всичкитѣ инстинкти иматъ право на съществуване и полезност, тѣй като Богъ нищо не прави безполезно. Богъ не е създалъ злото; но човѣкъ го произвежда съ злоупотрѣблението на способностите си, дадени отъ Бога, въ силата на свободната си воля. То-ва чувство, поставено въ точните си граници, е прочее добро само по себѣ си; прѣувѣличението му го направя лошо и опасно: ежщото нѣщо става и съ всичкитѣ страсти, които човѣкъ отбива отъ пѫтя, въ който ги е поставило провидението. Богъ не е създалъ човѣка егоистъ и гордъ, а само простъ и невѣжественъ; човѣкъ самъ е станжалъ егоистъ и гордъ, чрѣзъ прѣувѣличението на инстинкта за самосъхранение.

Хората не могатъ да бѫдятъ честити, ако не живѣятъ мирно, т. е., ако не сѫ съгрѣни отъ чувството на усълужливост, съиходителност и съчувствие взаимни, съ една рѣчъ, додѣто гледатъ да се затриютъ един други. Милосердието и братството изражаватъ на кратко всичкитѣ общественни условия и длѣжности; но тѣ означаватъ самоотрѣчение, а самоотрѣчението е несъвмѣстимо съ егоизма и гордостта; съ тѣзи пороци, прочее, нѣма истинско братство, нѣма равенство, ни свобода, тѣй като его-

иста и гордия искатъ всичко да бѫде само за тѣхъ. Тѣ ще бѫдѫтъ всѣкога гризящи чеरви на всички прогресивни учрѣждения; додѣто тѣ ще царуватъ, най-великодушнитѣ, най-умно съставенитѣ обществени системи, ще се срутятъ подъ тѣхнитѣ удари. Прѣкрасно е, наистина, да провъзгласиме въцаряването на братството, но какво добро отъ туй, ако сѫществува една разрушителна причина? Това ще каже да градиме върху една подвижна почва; или да издаваме закони за здравието въ една нездравословна страна. Въ подобна една страна, ако искате хората да бѫдѫтъ здрави, не е достатъчно да пращате лѣкари, защото ще умрятъ като другитѣ: но трѣбва да се искорени причината на нездравословието. Ако искате да живѣйтѣ като братия на земята, не е достатъчно да имъ четете морални лекции само, но трѣбва да унищожите причинитѣ на противорѣчията, трѣбва да нападните корена на злото: егоизма и гордостъта. Тамъ е раната; тамъ трѣбва да се съерѣдсточи всичкото внимание на тѣзи, които искатъ сериозно добродѣтието на човѣщината. Додѣто тая прѣчка ще сѫществува, тѣ ще видятъ парализирани усилията си, не само отъ едно пасивне съпротивление, но отъ една активна сила, която ще дѣйствува безъ почивка да разрушава дѣлото имъ, защото всѣка вѣликодушна, освободителна и вѣлика идея, подринва личнитѣ претенции.

Нѣкой ще, кажатъ, че е невъзможно да се унищожатъ егоизма и гордостъта, защото тѣзи пороци сѫ неотдѣлими отъ човѣнката натура. Ако е така трѣбва да се отчаяме отъ всѣкакъвъ нравственъ напрѣдъкъ; обаче, когато наблюдаваме човѣка въ различнитѣ му възрасти, неможимъ да не забѣлѣжимъ единъ очевиденъ напрѣдъкъ; проче, ако е напрѣдъжъ малко, той може да напрѣдне сще повече. Отъ друга страна, пема не се памиратъ хора лишили отъ егоизъмъ и гордость? Не виждаме ли, напрѣшивъ, възвишени натури, въ които чувството на

любовъ къмъ ближниятъ, на смирение, прѣданность и самоотрѣчение, прилича да е вродено? Числото имъ е по малко отъ туй на егоиститѣ, напистена, защото инѣкъ, тия послѣднитѣ не щѣхъ да правятъ законитѣ; но има повече отъ колкото невѣрваме и ако изглѣждатъ тѣй малочисленни, то е за туй, че гордостта се показва на явѣ, а скромната добродѣтель остава нежабѣлѣжена. Ако, проче, egoизма и гордостта бѣхъ необходими условия за человѣчество, както е хранепието за живота, не щѣше да има исключениа; проче пай ежественното нѣщо е да направимъ исключението правило; за туй се изиска прѣди всичко да разрушимъ причинитѣ които произлизатъ и подържатъ злото.

Най главната отъ причинитѣ се основава очевидно на лъжливото понятие, което человѣкъ си създава за своята натура, за своето минжло и за своето бѫдѫщце. Като незнае отъ гдѣ иди, той се мисли повече отъ колкото е; като не знае гдѣ отива, той съерѣдоточава всичкитѣ си мисли върху земния животъ; той го желай колкото се може по приятенъ; той иска да има всичкитѣ задоволствия и наслаждения; ето защо той тѣнче, безъ биение на съвѣтъта, съседа си, ако тоя му прѣче; но за туй пъкъ трѣбва щото той да подчинява: равенството би дало и на другитѣ права, които иска да има той самъ; братството ще му наложи жертвания, които ще бѫдѫтъ въ ущърбъ на неговото благосъстояние; колкото за свободата, той я иска само за себѣ си и не я отстъпва на другитѣ освѣнъ толкозъ, колкото не ще бѫде врѣдна на неговитѣ привилегии. Като има всѣки ежцитѣ претенции за себѣ си произлизатъ вѣчни стълкновения, които правятъ да kostуватъ скажо нѣколкото удоволствия, що сиолучватъ да си издѣйствува иѣкой.

Щомъ человѣкъ се свикне съ понятието за бѫдѫщий животъ и негова начинъ на глѣдане живота се промѣнѣ съвършенно, като тоя на единъ пътникъ,

принуденъ да живѣе нѣколко часа въ едно лопо жилище, и, който зпае, че, като излѣзе отъ него, ще има на расположение едно прѣкраено жилище, кѫдѣто да прѣкара остатъка отъ доситѣ си.

Значението на настоящия животъ, толкозъ печаленъ, късъ и ефемеренъ, се заличава прѣдъ великолепността на вѣчното бѫдѫще, което се отваря прѣдъ него. Логическото и естественно послѣдствие на тая увѣренность въ трайното бѫдѫще е да му пожертвува врѣменното настоящe; когато, напротивъ прѣди той всичко жертвашъ за настоящето. Щомъ бѫдѫщия животъ му става цѣль, малко го е грижа че имало повече или по малко, въ настоящата; свѣтскиятъ интереси сѫ вспогателно нѣщо а не главно; той работи въ настоящето за да обезпечи положението си въ бѫдѫщето и, освѣнъ това, той знае на какви условия може да бѫде честитъ.

(Слѣдва)

Отмъщението слѣдъ смъртъта.

(„Stamboul“)

Приателътъ ми Б. е докторъ на медицината, но той, както другите доктори, не ограничи своята дѣятельность въ рамките на своето занятие: той, освѣнъ своята професия, е наблюдавалъ и изучилъ много нѣща. Всѣка нова проблема, касающа се до науката и морала, го заинтересуваше и завладаваше, и той се изцѣло вдаваше въ неї съ всичките сили на духа си по единъ забѣлѣжителенъ и наблюдаленъ начинъ.

Минулата вечеръ азъ бѣхъ при него съ много други другари на обѣдъ. Слѣдъ като ёдохме отъ сладкото, прѣминяхме въ салона, дѣто захванахме да се разговаряме върху разни въпроси. Отъ дума на дума, пай-сетиѣ, не зная какъ, слѣдъ като развихме разни въпроси, захванахме да говоримъ за въртящитъ маси и за спиритизма.

Всички говорихме, освѣнъ Б., който ни дума не продума. Нѣколко минути слѣдъ това, той ни се видѣ нѣкакъ си отчаенъ отъ припомнюването на нѣкоя случка и, като сѣдяхъ наблизо до една масса, захванъ да разгръща единъ албумъ.

— Хубава работа, докторе, извика единъ измежду насъ! Защо мълчите? Но струва ми се, че нашият вѣтърничавъ разговоръ не прави честь на единъ научинъ мѫжъ, увѣрявате! Ти хубаво правишъ, като се занимавашъ съ албума.

Б. си издигнъ главата и съ сериозностъ захванъ:

— Азъ не прѣзирамъ нищо, зито лицето, каза той, само че този случай ми напомня едно важно събитие, дѣто азъ бѣхъ съучастникъ, и за което сега си припомнямъ. Истина е, че понѣкога се срѣщатъ сѫщества стоящи надъ земенинѣ и дохождатъ въ съприкоснование съ насъ посредствомъ откровения!

— Какъ! Какъ! и вий, учений, съвѣстниятъ докторъ Б.— и вий да вѣрвате въ духоветѣ? кой ви каза тази новина, господице? Докторъ Б. е духъ и вий ще ни говорите за въртащите маси! Кой ще ви слуша?

— Извинѣте ме, драгий ми господине, поправѣте си фразата, ако обичате; азъ не съмъ духъ; азъ съмъ спиритуалистъ, което не е едно и сѫщо нѣщо. А колкото за въртащите се маси, за тѣхъ никакъ не размишлявамъ. Азъ никога нѣма да повѣрвамъ, че единъ умрѣлъ, колкото и забѣлѣжителенъ да е, би се появилъ, съ първо тургание рѣцѣтѣ на массата. Заклѣвамъ ви се въ душата си, че, понеже на тѣзи явления не се е дало още нѣкакво научно разяснение, азъ вѣрвамъ, какъ въ тѣхъ се явява намѣсата на Диавола.

— О, хо! Докторе, какъ така се изразявате вий?

— Думата ли ви илаши? Успокойте се! Срѣдата на този вѣкъ станъ забѣлѣжителна съ откриванието на една естественна сила, още не е добре опрѣдѣлена. Наречете ѝ—, както ѝ нарича Тѣра, или—,

както ѝ нарича Барети, нищо не значи, какъ ѝ назичатъ. Знаете ли отъ всичко това, какво произлиза? — Че по явяванието на единъ умрълъ човекъ, когато то е доброволно и неочеквано, както това, за което азъ имамъ доказателство, съставлява, гледано отъ точка зрѣние за прѣживяванието на душата, доказателство, почивайки на много по-здрава основа, отколкото самата опитностъ на свѣта.

— Вѣрвай ме, докторе! Азъ ще съмъ твърдѣ любопитенъ да научиѣ това, което бихъ казали вашите другари отъ факултета, ако тѣ ви чуехъ да разисквате така върху този въпросъ.

— Тѣ ще кажатъ това, което искатъ, но азъ никакъ нѣма да се заплитамъ съ тѣхните отговори. Когато азъ приемамъ истинността на известни физически явления, азъ се подкрепямъ въ това отношение отъ: Докторъ Жибие и музеа на естественната наука въ Парижъ, отъ чужденеца Цволиеръ, профессоръ въ лайпцигския университетъ и Уиллиамъ Круксъ, този учень мѫжъ, който, както знаете, прѣдаде на Химията едно ново, просто тѣло; *такий*.

Върху този въпросъ, съ който се занимаваме сега, Круксъ извлѣче, наистина, много чудесни нѣща. Той констатира не само тѣзи явления, за които онѣзи господа говорятъ оттолкова врѣме: въртящи се маси, столове и покъщнина да се издигатъ отъ земята безъ никакво съприкосновение, но той даже е видѣлъ единъ призракъ който да се образувалъ прѣдъ него. Това полуматериално явление (чието биение на сърдцето той самъ е чулъ, сѫщо и наблюдавалъ биението на пулса) утвърждава — казвамъ утвърждава, забѣлѣжете добрѣ! — се нарича явяванието на Кейти Кингъ, която е живѣла въ Индия. Тя го е посѣщавала много пъти въ присъствието на много свидѣтели, и прѣдъ тѣхъ Круксъ ѝ е фотографиралъ.

— О! Докторе!

— И г-нъ Харисонъ, членъ отъ кралското общество, е фотографиралъ въ сѫщото врѣме този духъ;

същото нѣщо е направилъ и докторъ Гжлли въ Лондонъ. Това бѣше въ 1874 година.

Прѣдметътъ, върху който бѣхъ се замислилъ, кагато ме запитахте, бѣше, въ точностъ, за фотографиранietо на единъ духъ. Азъ ще ви раскажѫ тази случка доброволно, но, помежду си имаме госпожи и, страхувамъ се да не ги оплашиѫ съ такъвъ единъ отекчителенъ прѣдметъ.

— Не! Не! се чухъ нѣколко гласа отъ откъмъ страната на женитѣ, ний нѣма ни най-малко да се оплатимъ. Расправяйте, расправяйте, ний ви позволяваме! бѣдите свободни!

— Понеже желаете, азъ захващамъ, госпожи,ponde Б., като се приближи. Когато усъстите, че дѣйствително ви става страшно, направете ми единъ знакъ, и азъ ще захванѫ да ви расправямъ за други работи.

*
* *

Когато слѣдвахъ наукитѣ си въ факултета, бѣхъ се запозналъ, почнѫ Б.— съ единъ младъ момъкъ, чието име бѣ Павелъ — Сервиатъ. Той сѣдѣше въ същата кѫща, дѣто бѣхъ и азъ; и понеже често пѫти се срѣщахме, ний се добрѣ запознахме и станахме, тѣсни приатели! Павелъ слѣдоваше съ всѣмъ друга карриера отъ моята. Щомъ се раздѣляхме, той тръгваше на дѣско, но пакъ се събирахме прѣдъ училището, дѣто бивахме наедно до мръкнѣло. Прѣзъ това свободно врѣме, Сервиатъ се занимаваше съ изучванието на фотографиранietо. Въ това врѣме любителитѣ на фотографиата бѣхъ твърдѣ рѣдки отколкото сега и то повечето съ цѣль да се изнамѣри нѣщо ново: възпроизвежданietо на краскитѣ, забѣлѣзани отъ Бекерель, Поатевенъ и Нипсъ.

Щомъ тури въ джоба си дипломата си за лисансие, той тръгнѫ за Бордо, дѣто баща му още живѣеше, и дѣто Павелъ се надѣваше, по неизвѣстни менѣ причини, по-скоро да успѣе въ адвокатството,

отколкото въ Парижъ. Всѣкой мѣсяцъ той ми пише-
ше редовно, отпослѣ прѣкъснѫ корреспонденциата си,
и за дълго врѣме нищо ново не знаехъ за него.

Единъ денъ получавамъ въ стаята си едно писмо
съ испанска тимбра. Отварамъ го, и що да видѣхъ:
то било отъ Сервиатъ!

Този мой приятель ми съобщава новината, че
скоро щѣль да се жени. Той щѣль да се жени за
една толеданка за която той билъ като лудъ, и съ
която той се запозналъ при водението на единъ про-
цесъ, чито подробности не си спомнямъ.

„Тя има прѣкрасни черни очи“, пишаше ми той,
„азъ никъдѣ не съмъ срѣщалъ друга, подобна на нея,
освѣнъ да ѝ оприличихъ на мадридската музъ. Азъ
ижъ обичамъ, знахъ, че тя не ме ненавижда, и падѣ-
вамъ се, че ний ще бѫдемъ щастливи. Азъ не се
осмѣявамъ да Ви поканя, защото Толедо е далечъ
отъ Парижъ, и понеже сте лѣкаръ, вѣрвамъ, че сте
твърдѣ заняти. Но Вий ще дойдете да ме видите въ
Бордо, дѣто тя ще живѣе съ баща ми“

Павель, като ми съобщи, направи свадбата; но
оттоги той прѣстанѫ да ме държи въ течение на
своите работи. Неговото мълчание никакъ не ме без-
покоеше; азъ вѣрвахъ, че редовниятъ животъ, който
той слѣдвалие, не му даваше нѣкакъ важни нѣща, съ
които да ме занимаваше, и азъ се считахъ за най-
щастливиятъ въ Франция.

Слѣдѣ двѣ години, по случай ходението ми въ
Миди, дѣто придружавахъ смѣртъта на единъ мой
роднина, паднахъ ми се случай да се спря въ Бордо. Азъ имахъ на расположение четиредесетъ и четири
часа да прѣкарамъ въ този градъ, прѣдѣ видѣ на което
дойде ми на умъ за Павла. Той бѣше ми далъ адрес-
са си, така щото азъ го памѣрихъ твърдѣ лесно; по-
хлопахъ на вратата, и една стара слугиня ми отвори.

— Тукъ ли е г-нъ Сервиатъ, казахъ азъ. Слуги-
ната захванѫ да ме гледа съ единъ зачуденъ по-
гледъ, като искаше да ме познае по лицето.

— Господарътъ ми не приема никого, отвори тя.

— Излѣзълъ ли е, или е боленъ, казахъ азъ, приятелъ му съмъ.

— Понеже, господине, сте му приятель, каза жена, като си снини гласа, трѣбва да знаете, че госпожата е много болна и ще умре.

— Бахъ! извикахъ азъ нѣкакъ си замаено.

Като говорѣхъ така, безъ да обѣрна много внимание, азъ съмъ прѣстѫпилъ нѣколко стѣпки къмъ коридора. Изведнѣжъ чувамъ: нѣкой ме вика по име.

— Иване, чу се единъ гласъ, Иване, ти ли си?

Повдигамъ си главата, и като поглеждамъ стѣлбата, виждамъ сѣнката на единъ человѣкъ, облѣченъ въ една къщна нощна дрѣха, съ поблѣднило лице, което ме гледаше. Това бѣше Сервиатъ.

Петъ минути слѣдъ това азъ стояхъ до него въ салона.

— Ахъ приятель мой! Каза ми той, тя е вече изгубена. Азъ не си правихъ никакъ иллюзия; всичко се свѣрши вече!

— Но я ми кажи, какво има тя?

Та умира, каза той отъ перитонитъ; азъ направихъ всичко възможно; но всичките ми трудове отидохъ напраздно. Увѣщанието е вече на край. Въпросътъ се кассае до часове. Вий прочее, не сте приели писмото ми? По тази работа азъ Ви писахъ, Азъ вѣрвамъ, че на Васъ Ви е безразлично! Но въ дѣйствителностъ излиза, че вий ще бѣдите зритель.

Азъ послѣдавахъ Павла, който ме введе въ една стая, доста тѣмна, и изведенѣжъ съгледохъ болната, че стоеше на единъ дълъгъ столъ, близо до прозореца, чинто панджери бѣхъ отворени. О, да! той казваше право, че всичко бѣше свѣршено, а още повече, щѣше да се свѣрши. Тази, която надглеждаше болната, която прѣготвляваше нѣкакво си питие, излѣзе, и ний останахме сами. „Мануело, каза Сервиатъ, ето приятелътъ ми Б. . . ., който е дошълъ да ни посѣти, като приминуза прѣвътъ града ни!“

Мануела обърна главата си нѣкакъ печално, и юж видѣхъ, че втренчи въ мене голѣмитѣ си черни очи, тѣзи очи, които накарахъ Павла да се влюби въ нея. Това бѣше всичко. Погледътъ се завърна на другата страна, и нещастната жена не може по-нататъкъ да си отгатае моето присъствие. Тя улови ръката на мѣжа си, който бѣше сѣдналъ наблизо до нея.

— Павле? промърмори тя.

— Мануело?

— Чувствувамъ, че ще умрѫ. Не ми казвай не, защото то е безполезно. Когато вече не ще бѫдѫ тука, ще ли ме обичашъ, както сега? Ти нема да ме забравишъ, на ли? Азъ, видишъ ли, знаѫ че душата живѣе и азъ чувствувамъ, че ще те обичамъ и слѣдъ смъртъта. Ти знаешъ, Павле, колко съмъ ази завислива; и всички испанки сѫ такива; слѣдователно, азъ ще бѫдѫ такава и тамъ кѫдѣто отивамъ. Ако азъ видѣ, че ти залобишъ или обикновѣнъ друга жена, азъ ще ти отмѣстѫ, ако можѫ; да, азъ ще ти отмѣстѫ! И ще те накарамъ да разберешъ, че съмъ тамъ, Павле, и че азъ те наказвамъ, а не другъ нѣкой!

Сервиатъ хвърли къмъ мене единъ разсѣянъ погледъ.

— Мануело, каза той, ти ще живѣенъ, недѣй, можѫ ти се вече говори така, заклевамъ ти се, че ти ме много застраши.

— Кажи ми, Павле, продължи Мануела, като награда на единъ надвигъ каприсъ, кажи ми ще продължавашъ ли да се занимавашъ съ фотографията?

Павелъ се задави.

— Ти ще ме фотографирашъ прѣди да умрѫ, приятель мой! Ти ще снемешъ отъ тука, на моето лѣгло студеното тѣло на Мануела. Това добро искашъ да ми сторишъ. Този ми портретъ ще пазишъ, и никога, слушай! нѣма да снимашъ портрета на друга нѣкоя жена. Това го азъ искашъ; това е послѣдната фантазия на една умирающа. Ако ти запазишъ това

мое желание; азъ ще разберж висотата, до която ти си ме обичалъ и ще бждж щастлива. Но ако ти нѣкоги си позволишъ да снемешъ портрета на една друга, чужда жена, азъ ще заключиж, че ти си ме забравилъ, и заклевамъ ти се, Павле, заклевамъ ти се, че ще ти се явиж и ще те изобличиж.

Павелъ обѣща всичко, което искаше Мануела, като утвѣрдявашъ на жена си само едно нѣщо, че тя нѣма да умрѣ още, и че, може би, той ще е първий, който ще се прѣсели въ вѣчността. Но мойтъ бѣденъ приятель не ще можеше да испълни лъжата си, та азъ бѣхъ длъженъ да го улова подъ мисцитѣ и полегичка да го накарамъ да излѣзе изъ стаята: въздишкитѣ го задушавахъ. Азъ си тръгнажхъ, като бѣхъ твърдѣ много се развѣлнувалъ отъ тѣзи потресающа сцена, отъ тази гомѣма любовъ, която искаше да се покаже по-силна отъ смъртъта, и изразена отъ умирающата. Ахъ! Мануела сѣди сърдцето на мѣжа си, слѣдъ като е осаждила своето! За да принуждавашъ единъ младежъ на двадесетъ и петь години, за да бжде вѣренъ на единъ гробъ, струва ми се да е много голѣмо искание.

На другата сутрина, като дойдохъ да видѣ отново болната, намѣрихъ старата слугиня, че плачеше. Мануела бѣше умрѣла прѣзъ нощта.

Азъ се завѣрихъ въ Парижъ, слѣдъ като придружихъ останките на тѣзи нещастна жена и прѣгърнажхъ още веднѣжъ приятеля си. *(Слѣдов.)*

Внушение и прѣстѣпление.

(„Ребусъ“)

Въпросътъ: може ли внушението да накара човѣкъ да извѣрпи нѣкакво прѣстѣпление, е станътъ за сега прѣдметъ на живо разискваніе, което не веднѣжъ е затруднѣвало и сїда. Прѣставителитѣ на неанското школо, на чело съ Беригеймъ, а съ него наедно Льебо, Льежуа и Бони, доказватъ, че нѣкои

способни сомнамбули (мъсечковци) подъ влианието на нѣкое направено надъ тѣхъ внушение, доброволно извѣршвали прѣстъжно дѣяніе, когато сѫ въ хипнотически сънъ или сѫ пробудени.

Парижката Школа (Шарко, Бруардѣль, Жиљ де ля-Туретъ) оспорва тази възможностъ. По мнѣнието на горѣказанитѣ авторитети, сомнамбулистите испълняватъ само добрѣ заповѣди и внушенитѣ имъ само въображаеми или лабораторни прѣстъжпленіа. Младата мома, по заповѣдъ налива въ чашата въображаемата отрова и юж подава на майка си да юж испине, за това, защото тя, ужъ съзнавала, че това не е друго нищо, освѣнъ опитъ и че експериментаторътъ нѣмалъ намѣреніе да отравя майка ѝ. Хора, които насочватъ отъ книга направенъ ножъ въ грѣдитѣ на въображаемия неприятель, правижтъ това, защото тѣ сѫ убѣдени, че оръдието е безопасно. Податливостта служи само да искаше довѣрието си особено къмъ хипнотизатора и въ съзнание, че това е просто една комедиа. За известно число сомнамбули Беригеймъ допуска това мнѣніе и исказва прѣдположение, че тѣ испълняватъ своитѣ роли безъ убѣждение както въ естествений сънъ ний самитѣ свѣршваме ужасни случаи, прѣтърняваме корабокрушение и други такива, като не испитваме никакви вълнения, ний си оставаме съвѣршенно равнодушни, като че ли нищо не се касае до насъ. Причината па това, казва Беригеймъ, е този, че вътрешното съзнание на самоличността е силца галлюцинация, която е завладала нашитѣ чувства. Но често пѫти въ съня нашата собственна личность изчезва, и ний се въплодяваме въ лицето, което ни е внушено. Ний хвѣрчаме въ пронасти, на насъ нападатъ диви звѣрове, пулсътъ и дишението се ускоряватъ, облива ме се съ потъ, пѫскаме, викаме за помощъ, за да се облегчимъ. За хипнотизиранитѣ субекти испитватъ то-ва, което и ний испитваме въ обикновенния сънъ. Едини испълняватъ заповѣдъта безъ всѣкакво вѫт-

рѣшио участие единъ видъ механически; други се съпротиватъ на самото внушение. Личности, съ слаби нравственни чувства, подаватъ се лесно на хипнозата и прѣставляватъ благоприятна почва за прѣстъпни внушения; лесно е човѣкъ да ги застави да испълниятъ какво и да е прѣстъпление, и тѣ го испълняватъ добросъвестно. Като важни допълнения на горѣспомѣнжтия споръ може да послужи доклада на Огюста Воазенъ въ Парижкия Салпетриеръ, който извлечаме отъ Виенский вѣстникъ „Mediziniche Presse.“ Той е произвеждалъ опита върху една охтичева истерична жена, която, прѣзъ 1885 година, много пѫти се е хипнотизирала. Воазенъ видѣлъ болната на 24 Февруарий и ѝ казалъ да дойде при него въ Салпетриеръ за да почне лекциитѣ си. Между Д-ръ Воазенъ и болната се почнилъ този разговоръ:

Воазенъ: — Добро утро, Госпожо! Какво Ви носи въ Салпетриеръ?

Болната: — Каза ми се просто да дойда у васъ.

В. — За това нѣщо нѣмате ли нѣкаква причина?

Б. — Никаква.

В. — Азъ ли Ви заставихъ да дойдите тукъ?

Б. — Не

В. — Отъ дълго врѣме ли сте се рѣшили да направите това нѣщо?

Б. — Не! тази сутринъ дойде ми на умъ да дойдѫ тукъ; азъ станахъ на обикновенното врѣме и казахъ на мажа си, че ще дойдѫ тукъ.—

В. — Съ една дума, никой не Ви е съвѣтвалъ да дойдите тукъ

Б. — Никой:

Слѣдъ това пристигватъ къмъ този опитъ: въ близната до аудиториата градина били турени двѣ малки дървени бараки, измазани извѣтрѣ добре и напълнени съ сухи дървени трѣски. Болната била добре захипнотизирана и Воазенъ ѝ направилъ слѣдуващето внушение: „вий ще излѣзвите отъ тази стая и ще отидите въ градината, дѣто ще видите единъ

малъкъ но дълбокъ зимникъ, изъ който стърчягътъ трески. Ще ги запалите съ тѣзи паличета. — Слѣдъ това ще се върните и не ще помните нищо. Вий никому нѣма да казвате, че сте дохождали тукъ.“ Слѣдъ единъ кратъкъ сънъ, болната станжла отишла по показания путь и запалила бараката. Когато се завърнжла съ пълно спокойствие и сѣднжла на мѣстото си, единъ отъ присѫтствуѫщите, нѣкой си Б., обърижълъ се къмъ неї съ питанието: „откѣдъ сте дошли?“

II. — Че азъ не съмъ ставала отъ мѣстото си.

Б. — Азъ Ви видѣхъ, като станжхте отъ мѣстото, излѣзохте отъ стаята и отидохте въ градината.

II. — Не съмъ била азъ.

Б. — Нѣма съмѣни, че Вий сте били и, даже, казватъ, че вий сте направили едно прѣстѣплѣние; вий сте подпалили една кѣща.

II. — Не, това не е вѣрно.

Б. — Но въсъ сѫ ви видѣли и, сега ще ви арестуватъ. Вий сте извѣршили тежкото прѣстѣплѣние, огънътъ се прѣнесълъ на друга една кѣща, дѣто запали много хора, за което все вий сте виновати.

II. — Право да си кажѫ, не знаиж, какво искате отъ мене!

Б. — Какъ така, г-нъ Воазентъ не ви ли е внушилъ да направите това нѣщо?

II. — Никакво прѣстѣплѣние не е извѣршвалъ г-нъ Воазентъ и нищо не ми е говорилъ.“

Жената отново заспива и начинава другъ родъ разговоръ.

Воазентъ: — Кажете ми, вий ли подналихте онзи зимникъ?

II. — Да, азъ.

Б. — Кой ви каза да направите това нѣщо?

II. — Вий сами.

Този опитъ доказва, че е възможно да се извѣрши прѣстѣплѣние подъ влианието на хипнотическото внушение. Въ такъвъ случай трѣбва да вин-

маваме при внушениата отъ какъвът родъ сѫ тѣ. Казаната пациентка можеше съ свойтъ пожаръ да на-несе много бѣди, ако отъ рано не бѣхъ сѫ взели прѣдпазителни мѣрки, за които тя нищо не е знаела.

Въ сѫдебната практика този опитъ е важенъ, за да потвърди това, че лицето, което извѣршва едно прѣстѣпление, може да не е виновато, а е дѣйству-вало несъзнателно, като оржdie на други лица. За щастие и въ самия хипнозъ има среѣства за откриване на истинския прѣстѣпникъ.

Спиритизма въ най простото си изрѣчение. Кратко изложение за учението на духоветѣ и тѣхниятѣ явления. Отъ Алланъ Кардекъ. Прѣвела Анастасия Д-ръ Желѣско-ва.— цѣна 50 ст..—

Подъ горното заглавие се е издало тая година една книжка, отъ 47 страници, чисто напечатани и съ единъ гладъкъ вразумителенъ язикъ, която едвамъ напослѣдъкъ ни падна на ръцѣ. Тамъ е изложено популярно и на кратко: първо, историата на спиритизма; второ, по главните точки отъ учението на духоветѣ; и третио, избрани правила отъ това учение. На Бѣлгарския, читателъ, който иска да се запознае съ великото на вѣкътъ учение „Спиритизма“, почитаемата прѣводачка поднася съ своя ясенъ и гладъкъ прѣводъ, една книга, лишена отъ високонаучни термини и мъчнодостъпни филосовеки излагания, която ще му даде ясно понятие както върху научната, тѣй и върху моралната, страна на Спиритизма и ще му послужи като първоначаленъ учебникъ, тѣй да кажемъ, въ понататъшното му подорбно изучване. Тамъ автора на тая книжка прочутия Алланъ Кардекъ, който право се счита за баща и основателъ на Спиритизма като излага какъ отъ проститѣя явления на въртящи се, или танцущи маси, освѣтленитѣ и заинтересувани умове, най послѣ, чрѣзъ дѣлги опити, достигатъ до откриванието на задгробний миръ, т. е. мирътъ

на духоветъ и до правилното съобщение съ него, дава, като образецъ, повечето отъ тия истини и високонравственни учения, които, било чръзъ писание, било чръзъ условни тракания, било по другъ начинъ, духоветъ съ ни съобщили посредствомъ меднумитъ: за Бога, за духоветъ, за околодушникътъ, за тѣлото, за свободната воля, за злото и доброто, за прѣражданietо, за лошитъ и добри свѣтове населени отъ духове, за значението на земния животъ, за безконечното напрѣдванie къмъ усъвършенствуванie на духоветъ, за добрата смисъль на нещастната и пр. Къмъ края срѣщаме мѣжду изброенитъ правила отъ учението на духоветъ, подобни забѣлѣжителни думи: „Главната цѣль на спиритизма е подобренietо на човѣцитетъ. . . Истиний спиритъ не е онзи, който вѣрва въ спиритическите явления, но който турва въ дѣйствие ученията дадени отъ духоветъ.. (39 ст.) Жалбитъ на земята съ лѣкарството на душата; тѣ я спасяватъ за въ бѫдѫще . . (40 ст.) Егоиститъ еж въ постоянна борба; милосерднитъ въ постоянно спокойствие . . (44 ст.) Християнский спиритизмъ има за правило: безъ милостиия нѣма спасение“. (45) Като прѣпорожчаме горѣщо на читателитъ си тая книга и пожелаваме повече подобни прѣводи на съмишленницата си но идея почитаемата прѣводачка, неможемъ да не свършимъ съ думитъ, съ които свършва тая книга: „Невѣрници! Кажете ако една доктрина, която учи подобни нѣща, е достойна за смѣхъ, ако е добра или зла, ако онѣзъ които я практикуватъ ще бѫдѫтъ щастливи или нещастни, по добри или по лоши!“