

НОВА СВѢТЛИНА

МАГНИТА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И ПСИХИЧЕСКАТА
СИЛА.

(Преводъ.)

Какво нѣщо е магнита? — Незнамъ.

Какво нѣщо е електричеството? — Незнамъ.

Какво нѣщо е психическата сила? — Незнамъ.

Азъ зная само отъ опитъ, че може да се произведжтъ еднакви дѣйствия чрѣзъ тия три различни сили. Азъ мога да приспа и събуда единъ човѣкъ, както съ единъ магнитъ, тѣй и съ една смоляна пръчка, или една котешка кожа и съ ржцѣтъ си. Поставямъ съверния, или положителниа, полюсъ на единъ магнитъ посрѣдъ челото, до корена на космитѣ, на единъ чувствителенъ човѣкъ и го приспивамъ въ нѣколко минути. Като се увѣря, че човѣка е заспалъ хубаво, за да го събуда ми е достатъчно да обрна магнита и да поставя на сѫщото място на челото южниа, или отрицателниа, полюсъ. Оставямъ на страни магнита и поставямъ озадъ на врата на сѫщия човѣкъ една смоляна пръчка, която е наелектризирана, и го приспивамъ. За да го събуда, поставямъ сѫщата пръчка на челото му. Искамъ да приспа за трети пътъ той чувствителникъ (*Sensitif*); тургамъ го добре прѣдъ себѣ си и поставямъ дѣсената си ржка върху главата му, малко нѣщо по нагорѣ отъ челото, по такъвъ начинъ, щото голѣмиа ми пръстъ да съвпада съ дѣсната му страна, а мал-

кия ми пръстъ — съ лъвата; и ето човеъка заспива. За да го събуда, поставямъ лъвата си ръка, по такъвъ начинъ, щото малкия ми пръстъ да съвпада съ дъясната му страна, а голъмия — съ лъвата.

Отъ тъзи три примѣра се вижда, че магнита, електричеството, което се съдържаше въ смоляната пръчка и психическата сила, съ която бѣх напоени моите двѣ ръцѣ, даватъ абсолютно сѫщитъ резултати.

Азъ искамъ да се възвие поставената въ равновѣсие магнетическа стрѣлка: приближавамъ единъ магнитъ и стрѣлката начаса се възвива. Замѣстямя магнита съ една смоляна пръчка, трита съ котешка кожа, или една пръчка отъ червенъ восъкъ, или такава отъ кюкюртъ, или най послѣ единъ краишникъ отъ свѣщъ, трити съ платно; магнетическата стрѣлка се възвива, като да е подъ влианието на магнита. Намѣсто тъзи вѣщества, приближавамъ рѣката на единъ отъ моите чувствителници, която е твърдѣ напълнена съ психическа сила, и ето магнетическата стрѣлка се възвива сѫщо, на равна пропорция, както съ магнита, смолата, кюкюрта, червения восъкъ, или свѣщъта. Искамъ ли да получа съ рѣката на чувствителника си едно по силно възвиване на стрѣлката? Азъ му натривамъ долната част на рѣката върху платнения му рѣкавъ, и възвиванието става по-голъмо.

Ето шестъ години какъ повтарямъ тия опити и получавамъ постоянно сѫщитъ успѣхи. Това, което ний наричаме магнитъ, електричество, психическа сила, или животенъ флуидъ (етерическа тѣчност), или животворенъ флуидъ, и което ний считаме за три различни сили, Индийцитъ го наричатъ *Агаза*. Агазата е за тѣхъ чистия животенъ флуидъ, разпространенъ изъ цѣлата природа, който поставя въ съобщение всичкитъ въодушевени сѫщества, видими и невидими. Електричеството, магнита, психическата сила, всичкитъ сили на природата, съ една рѣчъ, не сѫ, спорѣдъ ученийтѣ Индийци, освѣнъ частнитъ положения на агазата. Други учени Индийци считатъ

агазата за дѣйствующата мисълъ на всемирната душа, която управлява всичкитѣ души, които бихъ били въ съобщение помежду си, ако грубата тѣлесна обвивка не прѣчеше до известна степень. Тъзи теория проповѣдвана отъ хиляди години насамъ въ тайните на пагодитѣ, не ми са вижда по лоша отъ тая, която проповѣдватъ въ училищата на Западъ. Тя прилича даже да е по обширна и по спиритуалистическа, тѣй като, тя дава да се види, че на Истокъ, науката не почива, както на Западъ, исклучително върху изучаванието на материата.

Гордостъта. Богатство и бедностъ.

Отъ всичкитѣ недостатъци, най-страшният е гордостъта, понеже тя влѣче подирѣ си почти всичкитѣ други недостатъци. Тя е чудовищната идра, която всѣкога е въ раждане и на която произведениата сѫ сѫщо чудовища като нея. Щомъ тя завладѣе нѣкая душа, или нѣкое място, тя се установява тамъ като господарь, располага се както иска и се укрѣпява тѣй, безъ да може да се нападне.

Нещастенъ е този, който се е оставилъ да се завладѣе. По-добре ще бѫде за него да истрѣгне сърцето си, отъ колкото да допусне гордостъта да влѣзе въ него. Той не може се отърва отъ този мѫчи-тель, освѣнъ съ постоянството на страшни борби, на трудни опити, на мрачни сѫществувания, на едно унижение и една покорность: този е едничкий лѣкъ на злинитѣ, които се пораждатъ отъ гордостъта.

Този недостатъкъ е най-голѣмий бичъ на человѣчеството. Отъ него происхождатъ всичкитѣ раздѣлениа на общественния животъ, всичкитѣ класически и народни съперничества, интригитѣ, ненавистъта и войната. Вдъхнователъ на несвѣтни амбиции, той е покрилъ земята съ кръвь и развали; той е още, що става причина да страдаме и задъ гроба, понеже не-

говитѣ дѣйствия се простираятъ и отатъкъ смъртъта, дору върху нашите отдалечени участи.

Гордостта не само ни отклонява отъ любовъта на нашите подобни, но още ни прѣпятства отъ да се подобримъ, като ни кара да прикаляваме върху нашата врѣдность, като ни заслѣпява върху нашия недостатъци. Чрѣзъ единъ строгъ само испитъ на нашия дѣйствия и на нашия мисли ще можемъ да достигнемъ да се прѣобразимъ. Какъ гордѣливъ ще се положи на този испитъ? Отъ сичките хора, той се най-малко познава. Личностъ, прѣстрастна къмъ другите, нищо не може да имъ възвѣрне отъ порока ѝ, понеже отбѣгва внимателно всичко това, що може да го освѣти; той мрази противорѣчието и се наслаждава само въ общество, което го лъскае.

Както червейтъ уврѣжда едно добро овошнѣтъ и гордостта разваля най-прѣхвалнитѣ дѣла. Понѣкоги даже, тя ги прави врѣдителни на тогози, който ги испълнява. Доброто дѣяніе съ похваление, съ тайно желание да се ржкоплѣщи, да се прослави, се възвѣрѣща противъ своя творителъ. Въ духовната животъ, намерениата, тайнитѣ крошки, които нисѫ въхновили, се прѣставятъ, като толкова свидѣтели; тѣ докарватъ тегостъ на гордѣливия и унищожаватъ неговитѣ невѣрни достоинства.

Гордостта ни крие всѣкаква истина. Да изучимъ съ плодъ вселенната и нейнитѣ закони, трѣбва прѣди всичко, простодушието, искренността, сърдечната и душевна справедливостъ, добродѣтелности непознати отъ гордѣливия. Нейнитѣ разсѫждения сѫ за нея прѣдѣлитъ на възможното; тя трудно склонява да приеме че нейното знание и проумѣніе сѫ ограничени.

Простий человѣкъ, сърдечно смиренъ и богатъ въ морални качества, ще достигне по-скоро до истинната, въпрѣки неговитѣ по възможность долни способности, отъ колкото гордий и пустославний отъ

земната си наука, който се вълнува противъ закона, който го понижава и унищожава неговий престижъ.

Ученитето на духоветѣ ни казва какво е положението на гордѣливите задъ гроба. Покорните и сложните отъ този свѣтъ ще се намѣрятъ тамъ възвишени, а славолюбивите и силните ще бѫдятъ малки и понижени. Съ други думи: едните сѫ донесли сѣ тѣхъ това, което ги прави да бѫдятъ точно горни: добродѣтельта, качествата, придобити чрѣзъ страданието; кога другите трѣбваше да изоставатъ съ смъртъта титли, имение и пустознание. Всичко това, което съставляше тѣхната слава, тѣхното благополучие, исчезна като димъ. Тѣ дохождатъ въ пространството бѣдни, съблѣчени, и това ненадѣйно лишене, като става контрастъ съ тѣхното великолѣпно прѣминjло, изглежда тѣхните грижи и тѣхните нетърпѣливи покаяния. Съ дълбока горчина тѣ гледатъ надъ тѣхъ въ свѣтлината, тѣзи които тѣ сѫ отблъснели, покрусили на земята. Сѫщото това се случва съ бѫдущите тѣхни прѣраждания. Гордостта силното властолюбие, не могатъ не могатъ се намали и унищожи, освѣнъ посрѣдствомъ единъ беспокойенъ животъ, който ще бѫде работенъ и наказателенъ, въ продължение на който гордѣливата душа ще дойде въ себе си, ще припознае слабостъта си и малко по малко ще почне да показва по-добри чувства.

Едно какво-годѣ смирене и едно какво-годѣ размишление ще ни прѣдпазятъ отъ тѣзи злини. Какъ може ний да се оставимъ да се завладѣемъ отъ гордостта, когато достатъчно е да хвѣрлимъ единъ само погледъ къмъ това малко нѣщо, що сме ний? Да ли е нашето тѣло, нашите физически удоволствия, които ни вдъхватъ пустославието? Хубостта е за малко врѣме; една само болѣсть е достатъчна да иж упропасти. Ежедневно врѣмето си върше работата; още нѣколко крачки въ живота, и всичките тѣзи прѣимущества ще повѣхнатъ, нашето тѣло ще бѫде вѣки едно отвратително нѣщо. Това ли е нашето възвишение

върху природата? Нека най-силният, най-добръ надареният изъ между насъ отиде въ едно пусто място, дъто тръбва да се задоволи; нека тамъ той призре неограничените елементи; нека се изложи, уединенъ, на океанското вълнувание; между страшните вътрю-
ве, вълни или подземни огневе, какъ неговата слабостъ ще се открие!

Тогава, всичкитѣ общински отличиа, титлитѣ, прѣимуществата на имението, ще се оцѣнятъ съ справедливата обща мѣрка. Всички сме равни предъ опитността, страданието и смъртъта. Всички отъ най-горният до най-долниа, сме съставени отъ една и сѫща пръсть. Тѣлата както на тѣзи, които се дрипаво облѣчени, тѣй и на тѣзи, които се блѣскаво облѣчени, сѫ въодушевлени отъ Духове происходящи отъ едно и сѫщо начало, и всички ще се намерятъ размѣсени въ бѫдуща животъ. Само, моралната имъ стойностъ ще ги отличава. Най-голѣмий тукъ долу може да стане единъ отъ най-долните въ пространството — и просекътъ може да бѫде облѣченъ въ едно блѣскаво облѣкло. Нека да не покрусваме никого, слѣдователно. Да не тѣрсимъ похваление за нѣкаква помощъ или за прѣминjли нѣкои ползи. Никой не знае това, що утрѣшниа денъ му е запазилъ.

* * *

Ако Христосъ обѣща царството небесно на по-
корнитѣ и долнитѣ, то е че богатството и силата
пораждатъ често гордостта; когато единъ трудолю-
бивъ и доленъ животъ е най-здравий елементъ за
моралния напрѣдъкъ. Въ испълнението на своето е-
жедневно старание, искушениата, желаниата и нездра-
витѣ охоти по малко беспокоятъ работника; той може
да се вдаде въ разсаждение и да развие съвѣстъта си;
свѣтский човѣкъ, напротивъ, е вдаденъ въ непотрѣб-
ни занятия, въ спекулатицата или въ задовољствието,

Богатството ни свързва съ земята чрѣзъ сврѣски
тѣй многочисленни и тѣй вътрѣши, дъто смъртъта

редко сполучва да ги прѣкъса и да ни избави отъ тѣхъ. Оттамъ дохождатъ мѫчинотнитѣ на богатия въ бѫдуща животъ. При всичко туй не е мѫчно да проумѣеме, че нищо не е нашо на земята. Тѣзи имоти, на които ний отдаваме толкова цѣна, не ни принадлѣжатъ, освѣнъ по нагледностъ. Сто съ хиляди други, прѣдъ насъ, се мислѣли да ги прите-живаватъ; съ хиляди други подиръ насъ ще се нали-бѫхатъ отъ еѫщите иллюзии, и всички, рано или късно, ще ги изоставатъ. Сѫщо нашото тѣло е взето, като назаемъ отъ естеството, и то знае твърдѣ добре да ни го земне, когато трѣба. Нашите сами здрави притежания сѫ отъ разумния и мораленъ редъ.

Отъ любовта къмъ материалните имения често се раждатъ омразата и завистта. Когато нѣкой но-си въ себе си тѣзи недостатъци, тъй може да каже „*сбогомъ*“ на спокойствието и на тишната. Животътъ става едно непрѣстано беспокойствие. Сполуките, задоволствието на съсѣда му разбужда въ завистли-виа жарко желание, една трѣска отъ владѣние, която го изнурява. Той не мисли друго а какъ да по-мрачи другите, да придобие богатства, отъ които не знае даже да се наслаждава. Сѫществува ли еѫщес-твование по-лошо? Да прислѣдвашъ безпрѣстано едно притворно благополучие, да поставишъ всичка-та си душа въ тѣзи никаквости на погублението което ни отчайва, не е ли да си сътворимъ сами едно наказание за всегда?

При всичко туй, богатството не е едно зло отъ само себе си. То е добро или зло, споредъ употреб-лението, което му даде нѣкой. Важното е, че то не вдъхва ни гордость, ни твърдосърдечие. Трѣба да бѫде нѣкой господарь на имението си, а не неговъ робъ, да се покаже по горенъ отъ него, да бѫде безинтересенъ и великодушенъ. Подъ тѣзи условия, опаснай опитъ на богатството става по-лесенъ за но-сение. Той не раслабя характеритѣ, не разбужда стра-

ститъ, и тъй бива нераздълимъ отъ доброто положение.

Благосъстоянието е опасно отъ искушениата що то произвежда, отъ умайваниата, което то упражнява върху духоветъ. При всичко туй, то може да бъде источник на едно голъмо добро, когато се располага нѣкой съ мѫдростъ и умѣренность.

Чрѣзъ богатството може нѣкой да съдѣйствува въ напрѣдъка на человѣческата интелигентностъ, на общинското подобреѣние, като подкрѣпи, като създава благотворителни учреждения или училища, като прави да участвуватъ бѣдните отъ открытиата на науката отъ обявяваниата на хубавото подъ сѣкакъвъ видъ. Но най-паче, богатството трѣбва да се дава на тѣзи които иматъ нужда, подъ видъ на работа и спомагателство.

Напротивъ, да пожертва срѣдствата си нѣкой исклучително да задоволи пустославието си и чувства-та си, значи да губи отъ сѫществуванието си и да си създава трудни припятствия. Богатия ще дава смѣтка за това нему повѣreno, за доброто на всички-тѣ, богатство. Когато непрѣклонимий законъ, когато гласътъ на съвѣтъта му въстанаѣтъ противъ него въ този новъ свѣтъ, дѣто златото нѣма влияние, какъ ще отговори на обвинението, дѣто е употребилъ са-мо за въ своя полза това, което трѣбваше да напра-ви, за да погаси жаждата и страданиата на другите? Срамътъ и смущението за него ще бѫдѫтъ безкрайни.

Когато Духътъ не се чувствува достатъчно обрѣженъ противъ прильстението на богатството, той трѣбва да се отдалечи отъ този опасенъ опитъ и да потърси единъ простиъ животъ—далечъ отъ умайваниата на богатството и величието. Ако участъта го опрѣдѣля, вопрѣки всичко, да занимава едно високо място на този свѣтъ, нека се не въсхишава, понеже неговата отговорностъ и длѣжноститъ му ще бѫдѫтъ много повече распространени. Но поставенъ въ дол-нитъ чинове на обществото, нека не се червенѣе ни-

кога. Ролта на покорните е най-достопохвална; тъкъм тъзи които носят всичкия товаръ на цивилизацията; отъ тъхният трудъ живе и се храни човечеството. Бъдният тръбва да бъде посвѣтенъ за всички, понеже Христосъ поискава бъденъ да се роди и да умре; бъдността се избрали най-благородните Духове, които се живѣли въ този свѣтъ. Тъзнаехъ, че трудътъ, лишениата, страданията развиватъ мъжкия душевни сили, когато охалността ги намалява. Да не завиждаме на богатите, на които нагледната имъ лъскавина крие толкова морални слабости. Да не забравяме, че, подъ покривалото на бъдността, се криятъ най-вълколъпните добродѣтелности, отказването и пожертвоването духъ. Да не забравяме никога че чрезъ труда и кръвта, чрезъ неизпръстанното пожертвуване на долните, е, дѣто обществата живѣятъ, се защищаватъ и се подновяватъ.

Силата на словото.

(Продължение отъ книжка VII.)

Видѣхме и по-напрѣдъ че вѣрата може да исцѣчи человѣка; но видѣхме сѫщеврѣменно, че вѣрата неможе да се даде на человѣка. Слѣдователно, това напре знание никакъ не може да ни ползува на практика. Сега обаче, се учиме, че въ хипнозата можемъ по-добрѣ да дадемъ на човѣка вѣра. Ако хипнотизираме нѣкого и му кажеме, че не може да се помрѣдне и че чувствува студъ или горещо, или че ще се подобри и ще бѫде здравъ, то този човѣкъ ще ни повѣрва на всичко и фантазията му тогава е толкова силна, щото тѣлесното му състояние, на вѣрно, ще се промѣни чрезъ словото ни, до колкото е възможно.

Ако напримѣръ, му кажеме въ хипнозата, че чувствува отврѣщие, на вѣрно въ минутата ще почувствува отврѣщие. И това почувствуване бива

толкова силно, щото въ скоро време този човекъ ще почне да бъльва.

Брайтъ поставяше болниятъ си въ състоянието на този сънъ, който нарекохме хипноза. Тъзи болни страдаха отъ разни болести: подагра, невралгия, епилепсия, параличъ, очиболъ и пр..... И за голъмо негово удивление виждаше, че мнозина отъ тяхъ се исцѣрпваха. Какъ се случваше това, не можеше никакъ да разбере, приемаше, обаче, че чаканието за оздравяване, взимаше по-голъмо напрѣгане въ хипнозата. Не говорѣше на хипнотизиранитъ и вслѣдствие на това не имъ даваше вѣра за исцѣфренитето имъ. Най-послѣ, мнозина отъ тяхъ се исцѣряваха, което може да се истълкува тъй: чаканието, което причинява въ тяхъ състояние да бѫдѫтъ будни, взимаше въ хипнозата всичката сила на своята енергия.

Дѣлото което бѣ почнило отъ Брайтъ, бѣ послѣдвано отъ други иѣкои, отъ които най-забѣлѣжителенъ е Д-ръ Лиеболтъ отъ Нанси и Д-ръ Хаскъ-Тукъ отъ Лондонъ. Лиеболтъ употреби прѣзъ двадесетъ години врѣме хипнозата въ голъмо распространение и съ по-голъма споделка, отъ колкото Брайтъ. Разбрахъ, че въ хипнозата, прѣди всичко друго, трѣбва да се вдѣхва на болниа чрѣзъ изразително слово и ржкомаханиеувѣрение за оздравяване. Спасителното това увѣрение вдѣхва на болниа въ онази минута, въ която той имаше особенна способностъ да јж приеме и да јж почувствува толкози силно, щото тѣлото чрѣзъ него да прѣтъри сѫществено променение. А чрѣзъ дѣлгитъ негови опити достигна до най-сигорната и приста метода за причиняване хипноза. Познатий Англичанинъ, психиатрика Хаскъ-Тукъ достигна съ достойни дѣла всичко, което по-напрѣдъ бѣше прѣснжто въ неопрѣдѣленi иден и го извади въ опрѣдѣлена научна система. И Лиеболтъ издаде прѣди много години единъ трудъ за хипнозата; път Хаскъ-Тукъ първий издаде общата система, прѣвъходенъ трудъ на новата тази наука. Чрѣзъ слово

или ржкомахание вдъхнжтото увѣрение на болния, французитѣ нарекохѫ suggestion (подкладка, внушение).

Начинътъ, чрѣзъ който Лиеболтъ изпѣряваше болниятѣ си, се нарече метода чрѣзъ внушение. Професоръ Бернхаймъ въ Нанси изучи цѣрителната тази метода на Лиеболта, сѫщественно ѝхъ уползоватвори, описа ѳхъ твърдѣ мѣдро и интересно въ трудътъ си за хипнотическото внушение.

Трѣбва, прочее, да различаваме, че съставената отъ Хаскъ-Тукъ психиатрическа метода е, която лѣкувала болѣстите чрѣзъ душата на страдающій. Внушението е отъ страна само и най-важно на цѣрителната тази метода е силното влияние на фантазията, което вдъхва увѣрение възможно да излѣкува страдающща. Хипнозата е срѣдство за внушение, т. е. състоянието, въ което трѣбва да докараме болний, за да можемъ отпослѣ да подействуваме чрѣзъ внушението на душата и тѣлото му. Но енергията на внушението е силна и безъхипноза; ако кажж нѣкому: „каква горѣцница има тута, вхѣтѣ! Отворете прозорци-тѣ!“, това е внушение. Той ще осѣти веднага горѣцната, която по-напрѣдъ не осѣщаше. Може тъй сѫщо да причиниме съ такова внушение, чрѣзъ слово, на-мигване, ржкомахание, прости телѣсни движения и чувствования. Ако на прѣдположение кажж съ особено изявление нѣкому: „принуденъ си да прѣгълнешъ, глѣдай да прѣгълнешъ“, този човѣкъ мѣжно ще може да се въздѣржи нѣкоя минута безъ да прѣгълне. Или ако кажж нѣкому: „Имашъ сърбелъ на дѣсното си ухо, трѣбва да го почешешъ, не можешъ да направишъ друго-яче“, по всѣка вѣроятностъ той не ще може да противостои на такова внушение. Колкото за прозяванието е известно, колко лесно се прѣдава чрѣзъ внушение. Има человѣци, които ѹомъ чуиѣтъ думата „прозяване“, прозяватъ се.

Много по-силно дѣйствува внушението на хипнозата. На тѣзи, които сѫ подъ хипноза, можемъ да имъ дадемъ увѣрение, че чувствува гладъ и жад-

ностъ, болка или облегчение отъ болка, радость и благополучие и напротивъ—скърбъ, и това внушение става изведнъжъ явно. Когато хипнозата е дълбока, хипнотизираний приема веднага всѣка приадена нему идеа, разбира всѣко напе намигвание или знакъ и го слѣдва. Щомъ лѣкарътъ приближи болката на нѣкое място на тѣлото, болниятъ разбира цѣльта му и почувствува облегчение или спиране на болката.

Освенъ това таквизи хипнотически внушения иматъ върху тѣлото още по-голѣмо влияние и за това е още по-важно за лѣкуване. Ако на пр. на нѣкой боленъ, който нѣма охота за Ѣдение, кажемъ че е гладенъ, тогава той не само ще почувствува гладъ, но и приема даваната нѣму храна и ѝ млащи по-лесно. Стомахътъ се подчинява на фантазията и обективнитѣ явления се подчиняватъ и съобразяватъ на субективнитѣ. По този начинъ лѣкарътъ може да измѣни кръгообращението на кървата, вжтрѣшнитѣ служби и пр., споредъ волята си. И важно е това, че тѣзи променениа не траятъ само въ растояние на хипнозата, нѣ слѣдватъ да сѫ и подиръ неї. Намалениятъ болѣжъ не се възвръща и възобновената охота не се исхабява, когато болниятъ се събуди отъ това състояние, което се парича хипноза. Първи пътъ, навѣрно, тѣзи слѣдствия на внушението редко оставатъ за всѣкога, слѣдватъ обаче, да сѫ за дълго време, ако се повтори внушението, щомъ се яви пакъ болката, сполучва се, най-послѣ, съвръшено и трайно оздравяване. Това зависи отъ видътъ на болѣстъта, нейната продължителност и отъ благорасположението на страдающа къмъ внушението. Но благорасположението и нейното въсприимане е повечето относително къмъ дълбокостъта на хипнозата, не обаче всѣкога; защото нѣкои болни могатъ и въ най-легката хипноза да приематъ внушението съ прѣкрасна сполука.

Сега дохождаме на въпроса, като какъ се причинява хипнозата и особенно, какво нѣщо е хипнотическото състояние. Който е чель описания за хип-

нотизъма, писани отъ разни послѣдователи, намира толкози противоречия, щото не може да повѣрва, че всичкитѣ тѣзи учени говорятъ за едно и сѫщо нѣщо. И най-чудно е това, че всѣкой отъ тѣхъ утвѣрдява, какво всѣкога забѣлѣжва по единъ и сѫщия редъ прѣдставенитѣ тѣзи явления, отъ които друга никаква слѣда не е забѣлѣжилъ. Слѣдователно, съвсѣмъ не е чудно, че не се съгласяватъ по между си, но се укоряватъ взаимно, че не забѣлѣжватъ правото, или пѣкъ не сѫ способни да забѣлѣжатъ, или пѣкъ най-лошото е, че заблуждаватъ свѣта. Причината на такова несъгласие е, че хипнотическото състояние е твѣрдѣ тѣнко и не може лесно да се различава. Сѫщественно характеристичното му распознаване е, както се каза, удобочувствителността къмъ впечатлениата. Като правиме по възможность по чувствителенъ пациент, испитваме това положение, като легка гѣвкава масса отъ воськъ. Всѣко различно употребление промѣнява различно вѣнкаността на положението. Единъ го взема съ щипци и казва, че е плоско, другъ го взема съ лѣжици и казва че е валчесто.

Бернхаймъ утвѣрдява, че хипнозата и физический сънъ сѫ едно и сѫщо нѣщо, и че може нѣкой да направи и въ обикновенний сънъ, каквото прави и въ хипнозата. Истина е, че и двѣтѣ тѣзи положения сѫ братъя; затова хипнозата нарекохъ сънъ, причиненъ чрѣзъ искусствени срѣдства.

Това приспиване—хипнотизиранietо е нѣщо просто. На болния се заповѣда да прикове очите си за нѣколко врѣме на нѣкой опрѣдѣленъ прѣдметъ или да глѣда непрѣкъсвано очите на хипнотизатора. Подиръ хипнотизираній много се залисва и почва да гледа всичко черно: зениците му ставатъ обтѣгнати и съ голѣмъ трудъ едвамъ могатъ да се държатъ отворени. Неуспоримо нуждно е, щото болний, като разбира, че прѣстои за излѣкуванието му, да остава съвсѣмъ пасивенъ и безъ воля и се труди да избѣг-

не кимвание съз глава или знакъ за уdobренie и думитѣ на лѣкарътъ, който го хипнотизира. А този посльдний се ползува съвършенно сътихи, спокойни и благи думи да причинява съня и съ търпѣние и чакане да учи болниа, пакъ да се приепи. Приковаванието на очите въ единъ опрѣдѣленъ бѣлѣгъ нѣма, споредъ мене, никаква характеристична важностъ. То е само помошно срѣдство и дѣйствува нѣкакъ душевно психически. Вѣрвамъ, че тѣмнината прѣдъ очите, що произлиза отъ спиранието на Ultra-element, умножава чаканието на приспиванието. Когато болният почне да гледа всичко въ тѣмнината, сѣка, мисли че сънътъ почва и затваря очите. Казвамъ то-ва, защото се случва да се приспи болният и безъ такова приковаване на очите си въ опрѣдѣленъ прѣдметъ, просто съ силно нѣкое внушение, като: „затворете си очите—сега позаспѣте!“ Прѣди всичко на малко тази заповѣдь сполучва изведенѣжъ.

Прѣдполагамъ тукъ, че человѣкъ се хипнотизира изведенѣжъ отъ обикновенитѣ начини и, че това се случава редко веднага съ първий опитъ, почва да се приспава или да подпада въ сънъ. Тогава този человѣкъ спи въ видъ на обикновенъ сънъ, обаче докѣ спи, слуша всѣкога всичко, щото му говори лѣкарътъ. А запитванъ, дава всѣкога прави отговори. Може, като спи, да дѣржи редовенъ разговоръ, даже да стане и да пише, да ъде, да пие и почти да прави всичко ѩо му се заповѣда, като има обаче всѣкога очите си затворени. Духътъ му е съвършенно лишенъ отъ воля. Ако издигнемъ ржката му, не мисли да ѵе снеме, но ѵе дѣржи по цѣлъ часъ издинжта, безъ до почувствува и най-малко уморяване. Вѣрва всичко, ѩо чуе произнесено съ нѣкое изражение. Слѣдва всѣко кимвание съ глава или другъ бѣлѣгъ и извѣршва въ точность всичко, ѩо му заповѣдавашъ съ глава, очи или другъ бѣлѣгъ. Прилѣнява се, тѣй да се каже, и се съединява въедно съ този, който му говори и може да прѣдказва съ чудна

осмотрителностъ всъко негово желание или намѣреніе. Макаръ и да има очитъ си затворени, обаче може добръ да различава, ако лѣкарътъ се намира близо до него или другъ нѣкой, а това нѣщо различава съ слуха, съ писане или съ мирисане—често, обаче, гледа и голѣми прѣдмети посредствомъ затворени зѣници.

Когато лѣкарътъ сполучи да докара болниа въ такова положение, тогава може вече да почне особенното чрѣзъ хипнотизъма цѣрење. Лѣкарътъ говори на человѣка на когото приемчивостъта и чувствителностъта къмъ впечатлениата е поразително силно. Всъка дума му възбужда дѣлбоко впечатление и може да принесе душевна и тѣлесна промѣна на приспания. Съ голѣмо внимание и обмисленостъ, съ много умѣние и тѣрпѣние и съ благъ начинъ лѣкарътъ може да възбужда съ думи и рѣкомахания въображението на страдающи за исцѣрваване на тѣлото му. Може да успорява болните съчувствия на болниа, да изострюва духа къмъ силни напрягания или, което ми се вижда за по-съобразно изражение — да въстанови расклатеното равновѣсие на организма.

Между това человѣкъ не може да слѣдва опрѣдѣленъ нѣкой и точно прѣдписанъ планъ. Лѣкарътъ може не само да е направилъ право распознаване (диагностика) на болѣстъта и да забѣлѣжи, колкото е възможно, но-пълно всичките сѫщественни бѣлѣзи, но и да познава до една степенъ характера и мисли-тѣ на болните, защото говори къмъ мислящъ индивидумъ и има атомически особенности и може, наистина, да вдѣхне това или онова, и до говдѣхне чрѣзъ силата на словото. Слѣдователно, спорѣдъ различните индивидуми лѣкарътъ може и различно да се отнася; защото болниятъ трѣбва не само да върва, нѣ и да разбира. Който се намира въ хипноза не може да има воля; нѣ дѣйствува и се движи, както го движимъ пий. Ако, на пр.: дадемъ на рѣката му нѣкое правило движение, то това движение слѣдва, докѣ-

то искаме ний макаръ и цѣль часъ. По-горно управление той не разбира, не издава противоположна заповѣдь и рѣката се неуморно движи и съ точность испълнява дѣлността си. Това е за лѣкаря едно срѣдство, чрѣзъ което се увѣрява, че сънътъ е дѣлбокъ.

Не безъ цѣль казвахъ по-горѣ, че прѣспаний мисли твѣрдѣ малко. Но колкото малко и да е това, всѣкога, обаче, той мисли даже и въ най-дѣлбокъ сънъ. И най-чудното е, че той схваща съ голѣма острота; той е лекъ и най внимателенъ въ движениата си, разбира твѣрдѣ бѣрже, отъ колкото кога е буденъ и показва голѣма способность, когато прѣстой да задържа наложенитѣ нему мисли.

Тѣй на пр.: могж да помогнѣ на нѣкои болни въ хипнозата имъ съ идеата, че дѣлбоко спиѣтъ, споредъ общото значение на думата, че могжтъ да прѣдричатъ за бѫдѫщето, че могжтъ да видятъ прѣзъ стѣнитѣ, що става въ срѣщната стая и др. подобни. Тогава тѣзи болни играятъ ролята, както трѣбва. Очѣтаватъ, напр., споредъ моето поощрение прѣдмѣтната стая, въ която никога не сѫ влизали, самитѣ нѣща, като че ги глѣдатъ прѣзъ стѣнитѣ. Тѣзи очѣтания сѫ по нѣкои твѣрдѣ неточни и погрѣшни. Между това тѣзи вѣображения сѫ толкова живи, пророкуватъ съ таквази осмотрителност и говорятъ съ толкози увѣрение, щото человѣкъ може да влѣзе въ смущение и да повѣрва въ хипномантиата (пророкуване на сънѣ). За избрания измамникъ не може да има никакво подозрѣние тукъ, докѣто хипнотизираній вѣсприима всецѣло наложениа нему образъ, говори съ пълно убѣждение и гледа на вѣображенията си, като на истинско нѣщо.

Но тази сила на хипнотизираний не трѣбва да ни смущава много; защото всички их познаваме отъ свой опитъ. Комуто се случило нѣкои да сънува съ живостъ познава, че може да си вѣображи по-живо, отъ колкото кога е буденъ. Може нѣкой на пр. да сънува, че се разговаря съ нѣкой другъ и приема

чръзъ него всѣкой видъ нечакани, най свързани отговори. Обаче, цѣлий разговоръ и тѣзи не чакани и свързани отговори сѫ рожба на въображението на хипнотизирани.

Съ испитванието на съня чръзъ хипнотизирани добиваме убѣждението, че обикновената наша прозрачна съвестъ захваща само най-малкото място на всички ни душевенъ животъ. Само за нѣкои мисли, на малко наши дѣяния имаме съесть по-опрѣдѣлени нѣкои хронически бѣлѣзи, а повечето случаи, що се случаватъ въ нась, случаватъ се въ голѣмата сфера на полосъзнателността или съвѣршено несъзнателно. Съ постепенно измѣнение се въсприиматъ по между си тѣзи състояния. Нѣма точно прѣписани граници, както и между съня и будността. Колкото е по-дѣлбокъ сънътъ, толкотъ повече исказва на явѣ несъзнателността въ нась. Чръзъ хипнозата се постави силна науката на тази несъзнателност и нейното приложение въ полза на страдающій човѣкъ.

Тази несъзнателност прѣобрѣща въ нась съвѣмъ другъ човѣкъ, съвѣмъ друго „азъ“. Человѣкъ, който се намира въ хипноза, е исцѣло различно лице, отъ колкото кога се намира въ будностъ. Нѣкои си дѣяния на духа му, като: да сѫдишъ, да съѣрцавашъ, логически да разминавашъ, сѫ съвѣмъ различни; а други, напротивъ, като въображението, сѫ съвѣршено възбудени. Паметъта, която обикновено се гледа, като признакъ на съзнателността, не е стѣснена, но напротивъ, е напрѣгната. Хипнотизирани може да си напомни всичко, що се е случило съ него въ будностъта. Обикновено питатъ болни, кога се намира въ дѣлбокъ сънъ, какъ е и какво му се е случило въ съня, и той си припомня всичко. Ще рѣче въспоминанието остава, но несъзнателно. Кога се събуди, мисли, че е забравилъ всичко. Но ако го поставиме пакъ въ сънъ, виждаме, че всичко пакъ дохожда въ паметъта му и тогава ни разказва всичко, щото му се е случило въ първий сънъ,

На пъкот, които се намирахъ въ хипноза, казахъ името на сина си. Когато се събудихъ, питахъ ги, какъ се нарича синъ ми; път тъ нито зпаехъ, че и мамъ синъ; обаче щомъ паднажъ пакъ въ сънъ, казвахъ ми веднага името му. Слѣдователно, този разумъ (знание) въ будността бѣше несъзнателенъ, а въ хипнозата пакъ дохоядаше въ съзнание. Несъзнателниятъ човѣкъ помни повече, отъ колкото съзнателниятъ.

Споредъ това, ако искаме, можемъ да прѣдизвикаме сѫществуващиа несъзнателенъ разумъ, или мисъль, която се крие въ човѣка и подирѣ въ съзнателниятъ животъ и това може само чрѣзъ една проста заповѣдь. Който се намира въ несъзнателностъ, той е покоренъ слуга, който никога не противоречи, но се стреми на драго сърдце да испълни напитѣ заповѣди. На пр. можж да кажж на единъ хипнотизиранъ: „на опрѣдѣлено врѣме елѣдъ събуждането си искамъ да почувствувашъ, да извѣриши това или онова. Искамъ да си припомниши, каквото ти казахъ, по да почувствуваши желанието ми и да го испълниши“. Този човѣкъ, елѣдъ като се събуди, нѣма да си припомни друго нищо, освѣнъ това, чо му казахъ. Но щомъ дойде опрѣдѣленото отъ менъ врѣме, елѣдъ събуждането му, ще почувствува веднага желание да направи това, което му казахъ и то безъ да знае какъ и за що ще испълни това искане, ако не ерѣщие нѣкое важно приятствиye. Несъзнателностъта, прочее, извѣриши службата си, която остава незабѣлѣзана до опрѣдѣленото врѣме, слѣдъ това се явява, както неочеквано идеата въ будността на съзнателниятъ животъ.

По този начинъ сполучихъ единъ денъ да бѫдѫ призовани на угощениe отъ единъ мой познатъ. Въобразѣте си, какво бѣше очудването му, когато му съобщихъ, че благородното му призоваване не бѣше нищо друго, освѣнъ едно вѣрно и точно испълнение на заповѣдъта ми. Такивато и други чудни

и важни явления, които се наричат по слътънни вну-
щия, не мож тута точно да опиш, колкото и-да-
е голъма тъхната важност, и за които учи науката
за несъзнателността.

(Слѣдва).

ЕГОИЗМА И ГОРДОСТЬТА.

Причините имъ, последствията имъ и средствата за
унищожението имъ.

(Прѣводъ изъ Алана Кардека*).

Въ свѣтските интереси хората могатъ да му
попрѣчатъ: той трѣбва да ги отблъсне и по тоя па-
чинъ става егоистъ по силата на нѣщата; но ако
поднесе погледа си по горѣ, къмъ едно доброчестие,
което никой човѣкъ не може да прѣпрѣче, той не-
ма интересъ да стѣнка никого и егоизма нѣма ве-
че прѣдметъ; но тукаму остава потиква на гордостъта.

Причината на гордостъта е въ вѣратата, която и-
ма човѣкъ въ своето личнодостоинство; тукасъщо
неговите мисли сѫ съерѣдоточени върху земния же-
вотъ. Човѣкъ който не вижда нищо прѣдъ себѣ си,
нищо подиръ себѣ си и нищо надъ себѣ си, въ
него чувството на личното „азъ“ надминува всич-
кить други чувства и нищо не може да му се тури
като противовѣсть.

Невѣрието не само, че не притежава нѣкакво
срѣдство противъ гордостъта, но още повече я по-
тика и ѝ дава право, като отрича съществуванието
на една по виеша сила надъ човѣчеството. Невѣр-
ника не вѣрва освѣнъ себѣ си; твърдѣ естествено
е прочее, че ще бѫде гордъ; додѣто въ ударитъ на
сѫдбата, той не съникаса друго нѣщо освѣнъ слѣпъ
случай и вирва глава, тозъ който вѣрва вижда Бо-
жната рѣка и навѣжда глава въ поклонъ. Първото
условие, прочее, за обуздаване на гордостъта, е да
вѣрваме въ Бога и въ бѫдѫща животъ; но и то не

* Продължение на книж. VII.

стига: наредъ съ бѫдѫщето, трѣбва да виждаме и минѫлтото, за да си съставимъ едно вѣрио понятие отъ настоящето.

За да прѣстане гордиа да се мисли, че е по достоенъ отъ другитѣ, трѣбва да му се докаже, че не е нѣщо повече отъ другитѣ, и че другитѣ сѫ сѫщото, което е и той; равенството не е една философска теория, по фактъ. Истини, които проптичашъ отъ минѫлтѣ сѫществуванца на душата и въплѣтванието.

Ако человѣкъ вѣрва въ Бога, то безъ минѫли сѫществувания на душата, може да си помисли, че Богъ го е надарилъ исклучително съ особени качества; а ако не вѣрва въ Бога, то отдава всичко на случая и на собственното си умѣніе. Но когато разбере, че прѣди този си животъ той е живѣлъ много други, че душата му е минѫла прѣзъ много сѫществувания, тогазъ той се научва да различава вѣчна духовенъ животъ отъ привременниа тѣлесенъ; тогазъ вече узпава, че всички души сѫ излѣзви еднакви и равни изъ ражданѣ на създателя; че сѫ трѣгали отъ една и сѫща точка и гоняха една и сѫща цѣль, която всички трѣбва да достигнатъ рано или късно спорѣдъ собственинитѣ си усилия; че той самъ е достигналъ до днешното си положение, не инѣкъ, освѣнъ, слѣдъ като е растяжълъ дълго врѣме и съ мяка, както другитѣ, въ пискитѣ степени на развитието; че между най напрѣдилитѣ и най назадилитѣ въ развитието си, има само въпросъ за врѣме; че прѣимущество, които рождението създава, е само тѣлесни, независящи сѣ отъ духътъ; че прости пролетарий може въ едно бѫдѫще сѫществуваніе да се роди върху единъ тронъ, а най могжеща да се прѣроди пролетарий. Ако той глѣда само земния животъ, вижда въ него врѣменниятѣ обществени неравенства, които го поразяватъ; но ако той хвърли погледъ върху цѣлия животъ па духоветѣ, върху неговото минѫло и бѫдѫще, отъ самото му трѣгваніе до самото му пристиганіе, то тия нера-

венства изчезватъ и той признава, че Богъ никому не е далъ нѣщо повече въ ущърбъ на другите; че всѣкиму е далъ равна частъ и не е уравнилъ патя на нѣкои повече отколкото на други; че тозъ, който по малко е напрѣдилъ на земята отъ него, може да пристигне преди него, ако се старае повече отъ него за усъвършенстванието си; пакъ послѣ той признава, че всѣки като се усъвършенствува само чрѣзъ собственитѣ си усилия, то принципа на равенството е единъ принципъ отъ справедливостъ и единъ законъ природенъ, предъ когото пропада гордението отъ привилегии.

Въплътяванието, като потвърждава, че духоветѣ могатъ да се прѣродятъ въ различни обществени условия, било като искупление, било като пенитъ, дава ни да разберемъ колко е възможно, щото той, когото прѣзираме, да е билъ въ едно прѣдишно съществуване нашъ господаръ, или попе разенъ на настъ, приятель или роднина. Ако человѣкъ можеше да знае това, щѣнше да се отнася съ него уважително, но пъкъ тогава не щѣнше да има никакво значение; както напротивъ, ако знаеше, че неговия сегашенъ приятель му е билъ нѣкога неприятель, слуга, или даже робъ, той щѣнше да го отблъсле; ето защо Богъ не е искалъ да бѫде тъй, его защо е хвърлилъ едно було върху минжлото ни; по тоя начинъ человѣкъ е потикнатъ да гледа на всички хора, като на братия и на равни; отъ тукъ братството добива една естествена основателностъ; като знай человѣкъ, че може на свой рѣдъ да се отнасятъ хората съ него, както той се е отнасялъ съ тѣхъ, то милостинята му става една длъжностъ и необходимостъ основана върху самото естество.

Исусъ постави принципа за милостинята, равенството и братството, като особено условие за щастие; по на спиритизма е било оставено третиото изявление на Божиата воля, щото, чрѣзъ познанието, което дада за духовна животъ, чрѣзъ новитѣ хор-

зони, които открива и законите, които показва, да освети този принципъ, като докаже, че той не е само една нравственна доктрина, но и единъ природенъ законъ и, че е въ интереса на човека да го прилага на практика. Обаче, той ще го приложи на практика тогавътъ, когато, като прѣстане да вижда въ настоящата животъ начало и край, той разбере солидарността, която съществува мѣжду настоящето, минжлото и бѫдѫщето. Въ великия просторъ на безкрайността, който спиритизма му дава да съзрѣ, неговата лична важност се унищожава; той разбира, че самъ е нищо и не може нищо; че всички иматъ нужда един отъ други и, че единиятъ не сѫ нѣщо повече отъ другиятъ: двойна провала за егоизма и гордостта му.

Но за това пъкъ му трѣбва вѣра, безъ която той ще стои упорито въ рутината на настоящето; не слѣпата вѣра, която избѣгва свѣтлината, стѣснява идентѣтъ и, чрѣзъ това, подържа егоизма, но разумната и просвѣтена вѣра, която иска свѣтлина, а не мракъ, която скъева смѣло завѣсата на тайните и разширокава хоризона; ето тѣзи именно вѣра, първътъ елементъ на всѣки напрѣдъкъ му носи спиритизма, вѣра здрава, защото е основана върху опити и факти, защото му дава осъзаеми доказателства върху безсмъртието на душата, научва го отъ дѣти иди тя, кѫде отива и защо е дошла на земята; защото най посль опрѣдѣля неговите неопрѣдѣлени понятия за минжлото и бѫдѫщето му.

Веднажъ задѣлбичалъ въ тоя путь, егоизма и гордостта, като нѣматъ вече сѫщите причини за възбуждение, полека-лека ще угаснатъ, по нѣмание на цѣль и на храна, и всичките общественни отношения ще се измѣнятъ подъ влианието на милостивията и братството, въ правата смисъль на думата.

Това може ли да стане отведенажъ? Не, туй е невѣзможно: нищо не става отведенажъ въ природа; никога не оздравя отведенажъ единъ боленъ; мѣ-

жду болѣстъга и здравието стои поправянието. Человѣкъ не може, проче, отведенѣкъ да измѣни своята гледна точка и да принѣсе погледа си отъ земята на небото; безкепчностъта го замайва и заслѣплява; пуждно му е врѣме за да се свикне съ новитѣ идеи. Спиритизма е, безъ противорѣчие, най могущественна морализаторски елементъ, защото подрипа егоизма и гордостъта въ основата имъ, като дава една опора на морала: той е направилъ чудеса отъ прѣвръщания; наистина, че това сѫ още индивидуални и частни исцѣрявания, но туй, което е произвѣль върху индивидуумитѣ, е гаранция за това, което ще произвѣде единъ денъ върху масситѣ. Той не може да искубне лопитѣ трѣви съ единъ посѣгъ; той дава вѣрата, а вѣрата е доброто сѣме; иска се само врѣме, щото това сѣме да пошикне и даде плодъ; ето защо всичкитѣ спирити не сѫ още съвършени. Той (спиритизма) е вземалъ человѣка изъ посрѣдъ самия животъ, въ самия разгаръ на страститѣ, въ самото всесилие на прѣдразсѫдъцитетѣ и, посрѣдъ такива обстоятелства, той е направилъ чудеса; какво ще бѫде, когато го вземе отъ самата му люлка, дѣвственъ още отъ всѣкакви нездрази впечатления? Когато человѣкъ ще сучи милосердието заедно съ млѣкото и ще бѫде люлѧнъ отъ братството? Когато, най послѣ, цѣло едно поколение ще бѫде отхранено и въспитано въ понятия, които разума ще усилва и укрѣпява сѣ повече и повече, намѣсто да разединява? Подъ владичеството на тия понятия, станжли вече всеобща вѣра, напрѣдъка, като не ще срѣща повече прѣчка въ егоизма и гордостъта, общественитетѣ учрѣждения ще се преобразуватъ сами по себѣ си и человѣчеството ще напрѣдне бѣзо къмъ своето назначение върху земята, чакайки това па нѣбето.

Отмъщението слѣдъ смъртъта.

(„Stamboul“)

(Продълж. отъ книшка VII)

Два мѣсеца се измѣниха, откакъ прѣминахъ прѣзъ прохода Жуфроа, когато изведенъ азъ се памѣрихъ лице съ лице съ Павла. За една година азъ не бѣхъ го виждалъ. Той ми се виждаше доста промѣненъ. Положително той обичаше твърдѣ много своята Мануела. Попитахъ го за нѣщо ново, а най-много искахъ да узнаѫ причинитѣ на неговото дохождане въ Парижъ.

— Дойдохъ, каза той, за развлѣчение, или, нека се осмѣлихъ да кажа, да не мислѣхъ по-нататъкъ за нещастното си.

— Бѣдний ми приятель, казахъ му азъ, напълно съзнавамъ, каква пустота е завладала кѫщата ти. Защо по-отпрѣди не дойде въ Парижъ? Ти си се наказалъ жестоко, като си останжъ въ кѫщата си самъ съ спомѣванието на минжлото!

До като азъ говорѣхъ Павелъ ме изгледа съ единъ забѣлѣжителенъ погледъ. Тутакси той ме залови за рѣката: „чувай, понеже ти се интересувашъ въ всѣко отношение за мене, азъ искамъ да те запознажъ съ всичко, касающе се до мене; ти ще знаешъ всичко. Приготви се да слушашъ, което ще ти расправямъ.“

Историйката, която ми расказа, станала съвѣршенно случайно! Толкова случайно, щото азъ захванжъ да го гледамъ съ беспокойствие, като ми каза, че той ще полудѣе.

Ето, какво ми Павелъ повѣри:

Не бѣше само смъртъта на жена му, която го е докарала до това положение.

Единъ денъ, деветъ или десетъ мѣсеца слѣдъ голѣмата загуба на жената му, една млада госпожа искаше да му говори за нѣщо. Тя бѣше вдовица и се паричаше г-жа Д..... Тя имаше нужда да се по-

съвѣтва съ адвоката за нѣкои мѣчнотии, които се появиха въ единъ нейнъ процесъ за наследство.

Трѣбва да вѣрваме, че мѣчнотиите не се прѣманихъ тутакси, защото тя дохождаше често пжти. Това бѣше голѣмо нещастие за Павла; като забрави минжлото, той се влюби въ посетителката и се рѣши да й открие това. Тя изслушаша думите му нѣколко пжти, безъ да му отговори, защото тя свѣршаваше съ думите: „Слушайте, г-нъ Сервиатъ, азъ бихъ се оженила само тогиба, когато намѣрихъ мажъ, който да ме обича извѣнредно.

„Нѣма да се зачудите, ако азъ ви поискамъ едно необоримо доказателство за твоята любовь къмъ мене. Това доказателство е слѣдующето: Вий се обѣщахте на госпожа Сирвиатъ единъ день прѣди да из фотографирахте, че никога нѣма да фотографирате друга жена. Добрѣ! Моето желание е да ме фотографирате. Ако вий се съгласите на това, азъ ще повѣрвамъ, че вий ме дѣйствително обичате и че вий сте се отказали отъ вашата стара любовь. Ако ли не, ще туримъ точка на всичко това, което се каза помежду ни“. Недѣйте се чуди на поведението на г-жа Д. Жената, както знаете, не обича да си вкусва друго нѣщо, освѣнъ отъ запрѣтеното дѣрво. Освѣнъ това, госпожа Д. бѣше извѣнредно завистлива. Тя бѣше доста опитна и знаеше, какво да иска отъ Павла, именно това, което бѣше за него измѣна на обѣщанието, и Павелъ не можеше да забрави своето задължение, което той направи прѣдъ лицето на една умирающа и прѣдъ Бога, безъ да не нанесѣше на себе си по голѣма отговорност. Но какво искаете отъ него? Той е влюбенъ человѣкъ, и въ една минута на вѣображаемо блаженство той се съгласи на това, което му се искаше.

„Азъ приготвихъ,“ каза той, „фотографически си апарати въ градината. Тази е градината, както знаете, дѣто азъ се занимавамъ да работя. Госпожа Д. сѣдна на единъ столъ близо до зида, облѣ-

че се въ дръха споредъ връмето. Затъкна си една китка на гърдите, на колъните си държеше едно вѣтрило и гледаше на него съмъжеща се. Когато всичко се приготви, азъ ѝ помолихъ да не мърда и отворихъ капака, за да туря чувствителното стъкло. Случката която се случи слѣдъ това, приятель мой, нѣма да забравя никоги Госпожа Д.—испустих единъ ужасенъ гласъ и паднахъ въ несъвѣсть върху стола; а азъ видяхъ отстрани до нея моята умрѣла жена, Мануела. Видяхъ ѝ Иване, тѣй ясно, както гледамъ тебе сега.

„Тя бѣ облѣчена въ сѫщитѣ си дрѣхи, държеше лѣвата си рѣка на сърдцето, а дѣсената—на рамото на госпожа Д. Косата ѝ бѣше разрошена и падаше по гърба ѝ, лицето ѝ бѣше бѣло. Тя отправи къмъ мене погледъ, пъленъ съ неисканано изобличение, и азъ се почувствувахъ, като вкамененъ и не можахъ да ѝ погледна още веднъжъ. Тѣзи черни очи, които азъ самъ бѣхъ затворилъ при смъртния ѝ часъ, и които познавахъ тѣй добре, бѣхъ голѣмитѣ очи на Мануела.

„Духътъ се изгуби, азъ повикахъ на помощъ, и хората дойдохъ да помогнатъ на Г-жа Д. Трѣбование до ста врѣме да се измигѣше, докато тя се съзвезмишпе отъ своите припадки. Слѣдъ като захванѣ да говори, тя ми расказа всичко, което испатила. Това, кое то азъ видяхъ, тя го почувствуvalа, като една студена рѣка—но въ истинската смисъль на думата студенина—турена върху рамото ѝ, попипала ѝ дрѣхитѣ, погладила стола ѝ, и всичко това тя е почувствуvalа, като да е била гола. Отъ мяката и страхътъ, госпожа Д. изгуби съзнание. Слѣдъ това азъ ѝ направихъ за видѣнието, на което азъ бѣхъ зрителъ“.

—Ахъ! каза тя твърдѣ развѣлнувано, ний направихме злѣ! Дано Мануела ни прости!

„Слѣдъ нѣколко минути, когато си отпочина, тя ме помоли да ѝ придружъ. Отъ него денъ азъ вече не се завърнихъ. Едно общо съгласие скъса всички-

тъ ни отношения. Знах само това, че единъ мъсецъ слѣдъ тази случка тя се разболѣ, и слѣдъ едно дълго болѣдуванетя напустнѣ Бордо и се прѣдаде на религиата⁴.

Прѣзъ този расказъ азъ не прѣкъснѫхъ приятеля си ни единъ пътъ. Освѣнъ това, както казахъ и по-горѣ, азъ вѣрвахъ, че той не бѣше въ ума си, за това се и въздѣржахъ. Понеже той ме занимаваше осемъ часа съ такъвъ единъ езикъ, азъ трѣбваше да си помисля че той страдаше отъ галлюцинация; но случката ме накара да прочета още веднѣжъ книгата за опитите на Уилиамъ Круксъ, въ когото азъ имамъ такова голѣмо довѣрие. Дойде ми една мисълъ въ главата. Понеже Уилиамъ Круксъ е фотографиралъ единъ духъ, то и видѣнието на Мануела е възпроизведено отъ фотографический апаратъ на моя приятель.

— Но казахъ му азъ, нѣма съмнение, че ти си запазилъ стъклото на това паметно фотографирание? Може ли да се види добре Мануела? Азъ съмъ много любопитенъ да знахъ това.

Павелъ се зачерви.

— Срамъ ме е да ти се исповѣдамъ, каза той, азъ не извадихъ стъклото. Освѣнъ това, прѣдъвидѣ на единъ суевѣренъ страхъ, азъ не посмѣхъ да по-гледнѫ плаката, на която работихъ този денъ. То (стъклото) е въ сандъчето, въ Бордо.

— Е, хубаво! казахъ му азъ, трѣба добре да се запази това стъкло, за да се разбере, какво има на него. Като си отидешъ, не забравяй да го испратишъ въ Паришъ, и азъ ти се обѣщавамъ, че ще го разгледамъ добре. Ако както се надѣвамъ, не се забѣлѣжи нищо, което да е за чудение, безъ съмнѣние ще заключа че Госпожа Д. и ти сте били жертва на една илюзия, което ми се струва да е цѣлата истина.

На тѣзи мои думи азъ оставилъ приятеля си, като му списнѫхъ рѣката.

Слѣдъ нѣколко дни Павелъ се яви въ кабинета ми; той тури на массата ми една адвокатска чанта,

— Плаката, каза ми той, е въ сандъка.

— Хубаво! му отговорихъ азъ, остави ѝ при мене и дойди утръ, азъ ще ти кажъ всичко това, кое то видях.

Но той обичаше повече да стои при мене или помага въ разслѣдването. Не го ли бѣше срамъ, за дѣто за толкова врѣме не бѣше разработилъ стъклото? Не знамъ; но той искаше да ми помога при развиванието на клишето. Азъ почнахъ да приготвлявамъ всичкитѣ нуждни нѣща за стъклото: единъ червепъ фенеръ и нѣкои и други химически смѣсове.

Единъ отъ посѣтителите ми, който бѣше въ стаята и съ сѣнката на когото можехъ да си послужи, ми послужи за тъмна стая. Вий знаете много добре, че фотографическата плака, прѣди да се приготви добре, не трѣбва да се излага на свѣтлината.

Въ една лабаратория така приготвена човѣкъ става зрителъ на едно чудно явление.

Ето, какво се случи, позволѣте ми да съобщѫ за знание. Когато извадихме стъклото отъ дърената рамка, не можеше да се различи никаква слѣда отъ образъ. Имаше единъ видъ смѣсь отъ разни краски, покрити съ единъ пластъ отъ сребро, и което, като се изложение на свѣтлината, показваше се една розова краска. Освѣнъ туй окото не виждаше друго нищо; но слѣнцето си свѣрши работата: то захвати малко-по-малко да открива чѣртитѣ на единъ портретъ. Слѣдъ това фотографинътъ взе стъклото, тури го въ една течностъ и чакаше.

Слѣдъ една минута, на стъклото захвати да се раскрива една точка, слѣдъ неї друга, сetenъ друга, която захвати и да се угольмила. Малко-по-малко захватихъ линии да се распознаватъ, сѣнкитѣ се появихъ и най-setenъ цѣлиятъ образъ се яви.

Павелъ Сервиатъ и азъ бѣхме въ моята тъмна стая. Азъ бѣхъ турилъ на една отъ масситѣ всичкитѣ стъкла, сetenъ затворихъ вратата и запалихъ червения фенеръ. Азъ излѣхъ въ едно стъкло смѣса, съ

който си служехъ при откриванието на снимката, и, като се обърнахъ къмъ приятеля си азъ грабихъ отъ ръцѣтъ му стъклото. Азъ почувствувахъ, че той нѣкакъ си трѣпераше като сѫщеврѣменно почувствувахъ и себе си нѣкакъ развѣлнуванъ, при всичко че не искахъ да се случи такова нѣщо съ мене. Какво станѫ съ мене? Азъ поинжъ да разсѫждавамъ, че Павелъ е билъ играчка на една иллюзия, но, като се втренчихъ по-добре въ тази смѣшна работа, азъ дойдохъ до съвѣршеното убѣждение, че съ него ипощо аномално не се е случвало; съ други думи, това спокойствие, което чувствувахъ въ нея минута, направи място на едно смущение и страхъ, които нѣмахъ граница.

Да ли бѣ причината на това странната краска на свѣтлината, на която азъ не бѣхъ навикналъ и която да е дѣйствуvalа нѣкакъ си върху моята чувства? Но не: причината бѣше съвсѣмъ друга; тукъ имаше друго иѣндо. Азъ имахъ едно истинктивно чувствуване и едно перазумно убѣждение, че въ тази стая се намираше и трете лице, и че това лице е духъ. Това не бѣше мисъль, която да съмъ си допустиналъ за удоволствие; това бѣше едно завладателно чувствуване, което човекъ не можеше да побѣди. Това впечатление, въ една минута, стана тѣй силно, щото азъ при обрѣщанието си на другата страна положително почувствувахъ лицето; видѣхъ това сѫщество тѣкмо отзадѣ си.

Слѣдъ това азъ подложихъ бромюреното стъкло подъ дѣйствието на разните химически смѣсове, и разни чѣрти и сѣнки захватихъ да се появяватъ. Най-напрѣдъ на стъклото се показахъ чѣртитъ на една жена, а отпослѣ, тѣкмо дѣ нея чѣртитъ на още една; а приятельтъ ми, който прѣзъ това време стоеше наведенъ къмъ водата и надзираваше съ любопитство всичката работа, изведнѣкъ наддаде единъ викъ.

— О, Всемогущий Боже! Тѣ сѫ двѣ!

Това бъше върно: тъ бъх двъ. При фотографиранietо на Г-жа Д. същевръменно съ се въспроизвели и чъртитъ на умрълата Мануела.

Противъ явното нѣщо нѣмаше, какво да се каже и не можеше да съществува по-голъма връска между дѣйствителността и призрака. Азъ си свършихъ скоро, скоро работата, запазихъ образа, като му турихъ малко сода, и се прѣдадохъ а на приятеля си, който бъше се възлѣгналъ на единъ столъ и се памираше въ песенѣсть.

Освѣнъ това опитът на Докторъ Круксъ, който фотографира единъ духъ, потвърди случиншето съ съна. Придобитото явление не е тъй извѣнредно, както ми се показва то отпърво. Струва ми се: вий приемате, че една душа, която е напуснила вече тѣлото, има силата, има възможността, да се явява и прави впечатления на чувствата ни. Туй нѣма, защо да ви зачудва. Ако единъ духъ може да дѣйствува върху ретината на окото ви, нѣма ни най-малко съмнѣние, че той ще може да дѣйствува и върху стъклото или друго нѣкое вещества, несравнително по-чувствително на свѣтлината, каквото съ, напримѣръ оптическитъ нерви.

Азъ не щѣхъ да ви раскажѫ тази случка, ако да не знаехъ, че тя нѣма да конпрометира никого.

Този нещастникъ, Павелъ, умръ въ Швейцария отъ едно надание въ планините и никой отъ васъ не познава Госпожа Д. нито по име, нито по образъ. Знаете ли какво нѣщо гледахъ ей сега въ единъ албумъ? Това е единъ фотографически опитъ. Най-сетне, защо и азъ не си послужихъ съ него да туриж край на този си расказъ, като ви накарамъ сами да го видите.

Приятельтъ ни В. станѫ, зе албума, който бъше на массата, доближи се до лампата и, като пушехме около него,

— Ето ви, извика той, Госпожа Д. и Мануела — едината жива, а другата умръла.

Както всичкитѣ, и азъ видѣхъ Госпожа Д. много блѣда, и малко нѣщо наведена на стола, послѣдствие едно движение, което е направила, лицето ѝ не излѣзло ясно. Чѣртите на Мануела бѣхъ относителни. Нѣкои отъ тѣзи чerty ясно показвахѫ, че тѣ сѫ на сѫщество безъ материа; но лицето на Госпожа Сервиатъ бѣше много живо и нейний погледъ толкова сериозенъ и мраченъ, което показваше че тя е била пълна съ гнѣвъ, изобличение и любовъ.

* * *

На завръщанието си, като вървѣхъ по калдаръма на Парижъ, слѣдъ като зехъ сбогомъ отъ приятелитѣ си, азъ захванѫхъ да размиплавамъ върху това, което бѣхъ чулъ и видѣлъ тази вечеръ. Въ ума ми постоянно стоеше еврѣйчовѣцкото лице на Мануела. Най-сетиѣ си казахъ: Смъртъта е празна дума, и поетът е ималъ право, като е писалъ:

Bleus ou noirs, tous aimés tous beaux,
Ouverts à quelque immense aufragé,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu'on ferme voient encore.

(Сини или черни, обични, прѣкрасни, отворени къмъ нѣкая велика зора, оттатъкъ гроба, очитѣ които затваряме виждатъ още).

Силата на хипнотическото внушение.

(„Ребусъ“)

Вѣстникъ „Московскій Листокъ“ отъ 21-й Май съобщава единъ твърдѣ интересенъ случай, който е станжалъ при хипнотическото внушение на единъ боленъ, който страдалъ въ продължение на десетъ години отъ параличъ въ двата крака. Излѣкуването било направено отъ извѣстния хипнотизаторъ Г-нъ Фелдманъ надъ Г-нъ Ивановъ, младъ на тридесетъ години человѣкъ. Прѣзъ 1882 година Г-нъ Ивановъ почувствува болѣсть и слабостъ въ краката. Болѣствта постоянно се усилва, толкова, щото въ расто-

яние на двъ години той вече не можелъ да ходи. Освѣнъ това, той почнилъ да чувствува и затруднение въ говорението си. Зрѣнието му сѫщо ослабнало до толкова, щото съ мѣка можалъ да чете вѣстниците. Прѣдметитѣ, които сѫ бивали на далечъ отъ него на четири аршина сѫ се сливали предъ очите му. Нито електричеството, нито гидротерапията му е принесла нѣкаква полза. Като чулъ за дохождането въ Москва на Г. Фелдманъ, Г. Ивановъ, по съвѣтѣ на лѣкарите, които го лѣкували, рѣшилъ се да се подложи на хипнотическо внушение.

На м-цъ Февруарий м. г. Г-нъ Фелдманъ, като разгледалъ болнина, рѣшилъ да го хипнотизира. Първите два сеанса не подействували нищо. На трети сеансъ болният заспалъ; опе нѣколко сеанса, и болният паднилъ въ дълбокъ хипнотически сън и можало вече да му се внушава. На други сеансъ съ Г-нъ Ивановъ станало чудо: той захваналъ да ходи свободно, безъ всѣкаква чужда помощъ или патерици. Едновременно съ това и зрѣнието му се подобрило до толкова, щото той може да чете вѣстници. Говоренето му сѫщо станало свободно.

По думитѣ на кореспондента на в. „Листокъ“, който посѣтилъ болницата на Д-ръ Штробиндеръ, гдѣто Г-нъ Фелдманъ лѣкувалъ този боленъ предъ множество лѣкари, Г-нъ Ивановъ ималъ видъ на съвѣршено здравъ човѣкъ. Въ хипнотическа сънъ той падалъ много скоро, легко и хипнозътъ действува надъ него благотворно. Когато се събужда отъ хипнотическа сънъ, той бива веселъ. Г-нъ Фелдманъ го отучилъ да пуни тютюнъ. Г-нъ Ивановъ пушелъ до 70 папироси на денъ и това го много вредѣло. Още едно важно внушение му направилъ Г-нъ Фелдманъ: той му внушилъ голѣмо отврѣщие къмъ спиртните питии. На кореспондента се виждало, че една глѣтка вино правила на Г-нъ Ивановъ не-приятно впечатление.