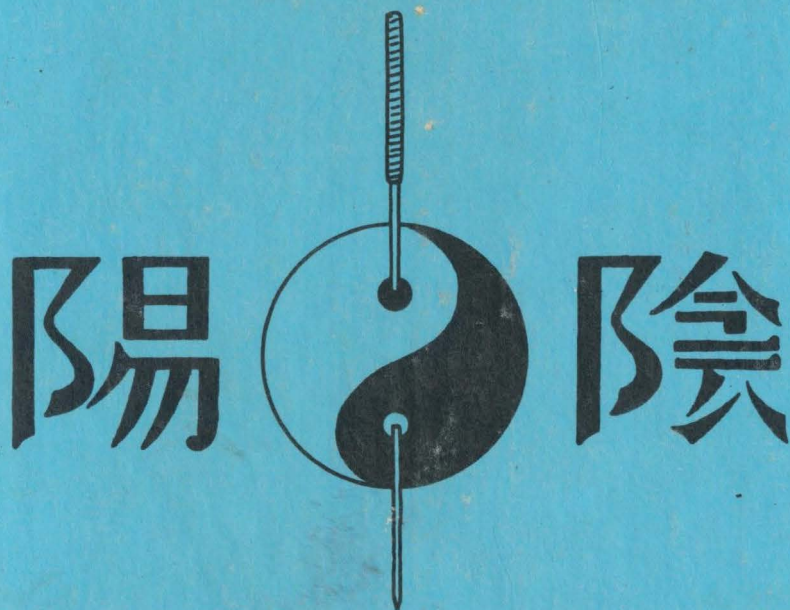

Л. М. ХОМУТОВСКИЙ

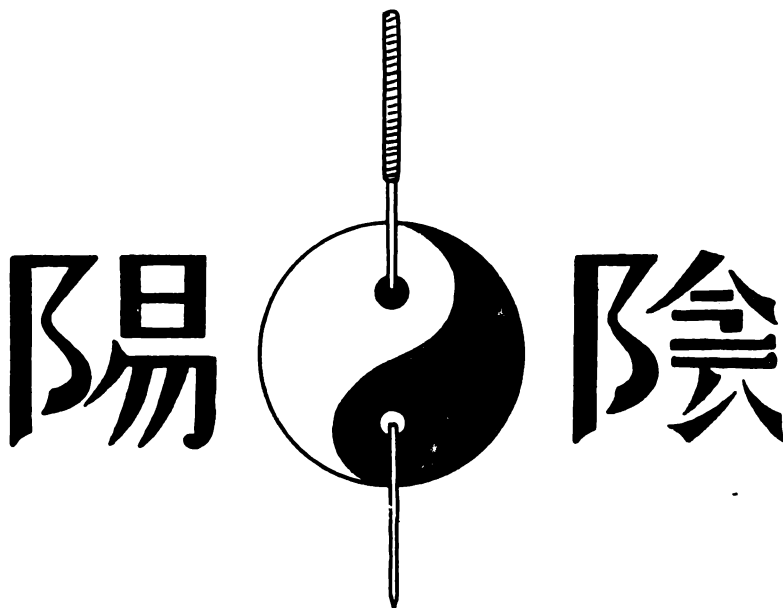

ОСНОВЫ

ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕМ

г. Одесса, 1993 г.

Л. М. ХОМУТОВСКИЙ

ОСНОВЫ

**ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ИГЛОУКАЛЫВАНИЕМ**

г. Одесса, 1993 г.

Книга издается за счет средств автора

© Текст и оформление Л. Хомутовского.

Перепечатка разрешается только с письменного разрешения автора.

МЗ УССР
ОДЕССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
имени Н. И. ПИРОГОВА

Кафедра курортологии и физиотерапии

Рецензия на книгу Л. М. Хомутовского
«Основы традиционной китайской диагностики
заболеваний внутренних органов и принципы
лечения иглокальванием»
Одесса, 1993 г.

Книга представляет собой труд по весьма сложным вопросам традиционной китайской диагностики, с которыми недостаточно знакомы отечественные рефлексотерапевты.

Автор в сжатой, доступной форме подает этот сложный материал. Осмысливает и интерпретирует разделы восточной философии, традиционной теории и практики, которые очень важны для практической деятельности каждого специалиста в области Чжэнь-цзю терапии.

Л. М. Хомутовский в своем труде делает акцент на рассмотрении положений этиопатогенеза энергетических нарушений, методов их диагностики и основных принципов их акупунктурной коррекции.

Несомненным достоинством книги является простота и доступность в трактовке трудных вопросов восточной медицины. Кроме того, в книге имеется хороший иллюстративный материал и весьма интересные в практическом смысле таблицы, что позволяет наглядно разобраться с рядом традиционных положений.

На наш взгляд, выход данной книги можно считать своевременным, т. к. она будет полезным пособием как для врачей-рефлексотерапевтов, так и для лиц, интересующихся восточной философией и медициной.

Доцент кафедры курортологии и физиотерапии
ФУВ Одесского государственного медицинского
университета, кандидат медицинских наук, член Ев-
ропейской ассоциации врачей-акупунктуристов
Косоверов Е. О.

Ассистент кафедры курортологии и физиотерапии
ФУВ Одесского государственного медицинского
университета, кандидат медицинских наук, член Ев-
ропейской ассоциации врачей-акупунктуристов
Сухенко А. И.

Предисловие

Из довольно обширной литературы, изданной на русском языке, по традиционной чжэнь-цзю терапии очень трудно найти ответы на все интересующие вопросы и разобраться в сугубо традиционной китайской постановке диагноза.

В знаменитой книге «Нэй-цзин» китайский врач Ки Па так объясняет Желтому императору силу воздействия акупунктурной иглы: «Кто ставит иглу, не понимая этого лечения, подобен человеку, вонзающему нож в тело. Это действует так же, как сильное вино, с помощью которого можно лишить человека сознания или даже убить».

Большая же часть изданной литературы приводит рецепты лечения, иногда даже расписанные по дням, сообразно установленному европейскому диагнозу, и таким образом древнекитайское искусство акупунктуры превращается в обычное ремесло, а специалист — в ремесленника. О каком индивидуальном подходе в лечении каждого больного может идти речь в таком случае?

Восполнить многие пробелы знаний традиционной китайской диагностики и лечения для специалистов по акупунктуре, врачей разных специальностей и всех интересующихся древнекитайскими методами исцеления ставил перед собой автор.

Определить невидимые признаки энергетического дисбаланса внутренних органов без помощи инструментальных и лабораторных методов обследования, которые на нынешнем этапе развития науки еще бессильны в таких случаях, по различным эмоциональным проявлениям, пристрастию пациента к определенному вкусу, цвету, а также на многие другие вопросы поможет ответить эта книга.

Введение

Более двух тысячелетий назад написан самый древний в мире труд по медицине «Нэй-цзин» - Трактат о внутреннем. В этом труде обобщается многовековой практический опыт искусства врачевания Китая. Уже в нем описаны чудесные методы исцеления от различных заболеваний с помощью иглоукалывания и прижигания и профилактическая направленность древнекитайской медицины, о чем свидетельствуют высказывания древних китайских мудрецов:

«Предупредительное лечение, собственно в начале заболевания, дает хороший эффект. Поэтому хороший врач лечит заболевание до того, как оно полностью достигнет своих проявлений», - говорит Пае Као Желтому императору. Ему вторит Ки Па: «Глупые люди в большинстве случаев не знают, что существуют профилактические меры против заболеваний. Они должны сначала испытать боль, а только потом в них начнет говорить благоразумие».

В последние годы к традиционной китайской медицине проявляется все больший интерес. Ее действительно чудодейственные эффекты лечения, отсутствие побочных эффектов и аллергии организма, а порой единственное, что может избавить от болезни, все больше преодолевают скептицизм практических врачей и больных и открывают новые перспективы ее использования.

О достоинствах традиционного восточного метода лечения китайский врач Ян Цзи Чжоу говорит так: «Среди способов лечения заболеваний встречаются иглоукалывание и прижигание, употребление лекарств и мазей. Но иногда заболевание возникает в отдаленном месте и не хватает времени, чтобы доставить больному необходимое лекарство. Кроме того, лекарства устаревают и их нужно заменять свежими, кроме того, лекарства могут быть и поддельными, и как можно добиться, чтобы

они попали в кожу и человек поправился от застарелого заболевания? Ничто не может сравниться с иглами, которые можно всегда носить с собой и использовать в случае необходимости».

Но только при глубоком знании теоретических основ восточной традиционной медицины, постоянном совершенствовании в диагностике можно добиться чудодейственных эффектов исцеления иглой. Китайский врач Доу утверждает: «Каждый раз следует открывать текст и проверять свое знание методов и, изучая главу за главой, стремиться к постижению. Нужно справляться в канонах и читать приводимые в них высказывания, иероглиф за иероглифом, разбирая их смысл. И когда разберешься во всех сомнительных и таинственных местах, полностью поймешь различия между пустотой и наполненностью, тогда, как волшебник, будешь удалять мучения и побеждать боль, и каждое введение иглы будет приносить успокоение. Будешь безошибочно и правильно колоть при резких обострениях болезней, при хронических и застарелых заболеваниях, при самых опасных недугах».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Теоретической основой традиционной китайской медицины является философия даосизма, основанная на донаучном диалектическом материализме, который подразумевает два явления противоположной природы и два противоположных аспекта одного явления. Так, свет и тьма, холод и жара, огонь и вода, возбуждение и торможение в китайской философии рассматриваются как два противоположных начала, которые выражают две стороны предмета или явления и не могут существовать раздельно друг от друга. Все это выражено в древнекитайской концепции Инь-Ян и представляет собой единство и борьбу противоположностей. При преобладании одной стороны явления другая сторона обязательно ослабляется.

1. Учение инь-ян

Согласно древнекитайским взглядам все, что является активным, подвижным, устремляющимся вверх, относится к ян. Все, что сохраняет неподвижность, пассивное, устремляющееся вниз, относится к инь. Небо находится сверху и соответствует ян, земля находится внизу и соответствует инь. Огонь горяч, имеет свойство подниматься вверх, поэтому относится к ян, а вода холодная, имеет свойство просачиваться в почву, поэтому относится к инь. Светлый день - ян, темная ночь - инь. Жаркое лето - ян, затем наступает осень с прохладной погодой, природа начинает замирать - листья на деревьях начинают желтеть и осыпаться, то есть ян ослабевает, а инь наполняется. С приходом зимы природа усыпает, наступает холод, замерзают водные поверхности - это кульминация инь. Весной холод уступает место теплу,

начинает оживать природа, распускаются листья на деревьях, значит инь ослабевает, а ян набирает силу. На этом примере видно, что два противоположных начала никогда не останавливаются на месте, а противоборствуют и сменяют друг друга, дополняя и ограничивая один другого. Другими словами, в учении инь-ян выделяются четыре отдельных элемента:

1. Наличие противоположности между инь и ян.
2. Взаимозависимость между инь и ян.
3. Взаимное дополнение и ограничение инь и ян.
4. Взаимное превращение инь в ян.

Эти четыре элемента должны рассматриваться не изолированно друг от друга, а только во взаимосвязи между собой.

Учение инь-ян служит для объяснения всех морфологических структур человеческого организма, а также физиологических и патологических функций различных органов и служит основой клинической диагностики и лечения.

Китайская медицина исходит из того, что живой организм образует единое целое, а различные части тела находятся в тесной органической связи между собой. Человек рассматривается в тесной связи с окружающей средой (макрокосмосом) и являет собой частицу этой среды (микрокосмос). Действительно, из окружающей среды человек получает необходимый для дыхания воздух, продукты питания. Точно так же человек зависит от погодных условий, смены дня и ночи: летняя жара приводит к увеличению тепловых ударов и острых кишечных заболеваний, зимой увеличивается число простудных заболеваний и так далее. Состояние погоды постоянно учитывается восточной медициной как возможный фактор заболевания. В трактате «Нэй-цзин» Хуан Ди говорит: «Большинство заболеваний возникает за счет вредной внешней энергии или за счет внутреннего нарушения равновесия человека. При вредной внешней энергии речь идет прежде всего о ветре, дожде, холоде, жаре или сырости. Внутренние нарушения возникают за счет душевных раздражений, таких как гнев или чрезмерная радость, или других».

Согласно учению инь-ян верхняя часть человеческого организма относится к ян, а нижняя - к инь, поверхность тела - к ян, внутренние части к инь, спина к ян, передняя часть грудной клетки и живот к инь. Из числа внутренних органов шесть полых органов (желудок, желчный пузырь, толстый и тонкий кишечник, мочевого пузырь и три обогрвателя) соответствуют ян, а

пять накопительных органов (легкие, сердце, печень, селезенка и почки) - инь. Кроме того, накопительные органы делятся на более мелкие структуры инь и ян. Сердце и легкие рассматриваются как ян в инь, а печень, селезенка и почки - как инь в инь; сердце содержит сердечный инь и сердечный ян, почки - почечный инь и ян и т. д.

Физиологические процессы в организме человека тоже объясняются учением инь-ян. Нормальная жизненная активность организма является результатом уравновешенности отношений между инь и ян.

Пища (инь) за счет переваривающей функции желудка и транспортирующей функции селезенки (ян) направляется в тонкий кишечник, откуда мелкодисперсная часть питательных веществ через посредство крови и каналов распределяется между внутренними органами, обеспечивая его жизнедеятельность и выработку приобретенной «ци» (ян). Таким образом инь (питательное вещество) превращается в ян (физиологические функции организма), которая расходуется в процессе жизнедеятельности организма, то есть происходит процесс уравновешивания инь - ян.

Вызывающие заболевания нарушения тоже делятся на нарушения типа инь и типа ян. Например, при пневмонии вначале имеет место продолжительное лихорадочное состояние (ян), при котором расходуются защитные силы организма. Неожиданно отмечается резкое падение температуры тела, похолодание конечностей, пульс становится слабым, прощупывается с трудом. В этом случае произошло превращение синдрома ян в синдром инь.

При хроническом панкреатите отмечается вздутие кишечника, неустойчивый стул, чувство полноты в эпигастрии после приема пищи, общая слабость, часто похудание и гастроптоз, слабый пульс, похолодание конечностей. Это проявление синдрома инь.

Итак, общими симптомами синдрома ян являются: жар в теле, повышенная температура тела без боязни холода, сухость во рту, покраснение глаз, лица, губ, пальцев рук, потребность в холодном питье, темно-красная моча.

Общими симптомами синдрома инь являются: холодные и окоченевшие конечности, боязнь холода, общая слабость и тяжесть в теле, бледность лица, понос, обильная светлая моча, синеватые кончики пальцев рук, глубокий, нитевидный пульс, светлое тело языка.

В китайской традиционной медицине с помощью учения инь-ян объясняются все физиологические и патологические процессы в организме. Ян Цзи Чжоу утверждает: « ... инь и ян являются центральным узлом всех изменений, корнем и основой человечества, и если инь и ян следуют своим принципам, тогда ци существует в гармоничном состоянии, а следовательно, и тело пребывает в гармонии».

2. Учение о пяти элементах (у-син)

Теория пяти элементов (пяти движений, пяти фаз изменений) исходит из примитивного наблюдения о том, что дерево, огонь, металл, земля и вода являются основными составляющими окружающего мира и находятся в циклической зависимости, выражающейся во взаимном поддержании и взаимном угнетении. Вода питает дерево - дерево растет. Чем больше дерева в костре, тем сильнее огонь. Вода тушит огонь. Металл рубит дерево и так далее.

Врачами древнего Китая по аналогии с природными явлениями учение о пяти элементах было перенесено на физиологические функции организма. Таким образом были объединены в отвлеченном виде различные свойства внутренних органов в определенную систему.

Дерево характеризуется ростом и податливостью, а печень выполняет в организме функции перемещения и выделения, поэтому она была отнесена к дереву. Сердце выполняет функции нагрева, поэтому было отнесено к огню. Земля принимает посев и дает урожай, а селезенка отвечает за начало возникновения и превращения, поэтому была отнесена к земле. Металл характеризуется ясностью и чистотой, а легкие отвечают за функцию расширения и очищающего отвода вниз и были отнесены к металлу. Свойствами воды является текучесть, поддержание во влажном состоянии, а почки отвечают за регуляцию водного обмена и накопление жизненной субстанции, поэтому были отнесены к воде.

По таким же аналогиям древние китайские врачи отнесли к одному из элементов природные изменения, периоды суток, пять вкусов, пять цветов, пять запахов, пять эмоций человека, его органы чувств и структуры тела, накопительные и полые органы.

Пае Као объясняет Желтому императору: «Вся пища прежде всего попадает в желудок ... Пять вкусов, приходящих с пищей,

связаны с пятью накопительными органами. При этом каждый вкус соответствует определенному накопительному органу. Так, кислый вкус идет от желудка к печени, горький — к сердцу, сладкий — к селезенке, острый — к легким, соленый — к почкам».

А Ки Па дополняет это наблюдение: «Печень соответствует элементу дерево, соответствующий цвет печени - голубой, время года - весна, из вкусов - кислый.

Сердце соответствует огню, из пяти цветов ему соответствует красный, время года - лето, из вкусов - горький.

Селезенка соответствует земле, соответствующий ей цвет — желтый, время года — позднее лето, из вкусов — сладкий.

Легкие соответствуют металлу, им соответствует белый цвет, время года - зима, соответствующий вкус - острый.

Почки соответствуют воде, им соответствует черный цвет, время года - зима, а соответствующий вкус - соленый».

Впервые все эти аналогии были обобщены и представлены в виде таблицы в классическом труде по медицине «Нэй-цзин». В несколько упрощенном виде она выглядит так:

Таблица № 1

Пять элементов						
		Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
1	Пять изменений	Рождение	Рост	Изменение	Увядание	Исчезновение
2	Пять влияний погоды	Ветер	Жара	Влага	Сухость	Холод
3	Пять сторон света	Восток	Юг	Середина	Запад	Север
4	Пять времен года	Весна	Лето	Позднее лето	Осень	Зима
5	Пять накопительных органов	Печень	Сердце	Селезенка	Легкие	Почки
6	Шесть полых органов	Желчный пузырь	Тонкий кишечник	Желудок	Толстый кишечник	Мочевой пузырь
7	Цвет	Голубой	Красный	Желтый	Белый	Черный
8	Органы чувств	Глаза	Язык	Рот	Нос	Уши
9	Структуры тела	Сухожилия	Кровеносные сосуды	Мышцы	Кожа и волосы	Кости
10	Пять эмоций	Ярость (гнев)	Радость	Раздумье (забота)	Печаль (грусть)	Страх
11	Пять вкусов	Кислый	Горький	Сладкий	Острый	Соленый

Пять элементов						
		Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
12	Пять звуков	Крик	Смех	Пение	Плач	Вздохи
13	Пять выделений	Слезы	Пот	Слона	Слизь	Моча
14	Темперамент	Наклонность к депрессии	Быстрая смена эмоций	Мания навязчивых состояний	Склонность к тоске	Боязливость, тревожность

Древними китайскими медиками эти взаимосвязи объяснялись с помощью четырех основных функций пяти элементов: взаимного порождения, взаимного подавления, взаимного разрастания и взаимной неподатливости.

Взаимное порождение или отношения «мать-сын» означают поддержку и содействие. Согласно учению у-син дерево порождает огонь, то есть огонь усиливается, поддерживается и разрастается при помощи дерева. Или, другими словами, печень (дерево) накапливает кровь и питает таким образом сердце. Сердце (огонь) согревает селезенку (земля) и она накапливает питательную субстанцию, регенерируя жизненную субстанцию. Последняя укрепляет легкие (металл), которые вырабатывают ци и обладают очищающим отводом вниз, поддерживая почки. Таковы отношения взаимного поддержания (порождения - мать порождает сына) между внутренними органами.

Взаимное подавление означает ограничение, нарушение или даже ликвидацию одного элемента другим. Огонь печени (дерево) приводит кровь в безудержное движение. Это проявляется обильным потоотделением с уменьшением количества циркулирующей крови, с одной стороны, а сам поднимающийся огонь печени повреждает («обжигает») сердце, с другой стороны. Таким образом ослабляется угнетающее влияние сердца на легкие, и они путем отвода вниз угнетают печень, ослабляя ее вредное воздействие. Таковы упрощенные отношения взаимного подавления (угнетения) в теории пяти элементов или так называемые отношения «дед-внук». Эти отношения существуют между всеми внутренними органами.

Разделить функции порождения и подавления невозможно. Без рождения нет роста, без ограничения - нет предела росту, то есть нет гармоничного равновесия. Опять же мы сталкиваемся с законом борьбы и единства противоположностей или отношениями инь-ян.

Исходя из закона борьбы и единства противоположностей. существуют и противоположные связи в отношениях пяти элементов, а именно: при патологических состояниях может возникнуть ситуация, когда дерево (печень) настолько разрастается, что металл (легкие) не в состоянии преодолеть его. Тогда печень еще больше подавляет селезенку (земля), то есть вредное влияние печени на селезенку «разрастается». Другими словами, дерево, используя вещества земли, разрастается, разрушая одновременно землю. Например, длительные заболевания печени могут привести к спленомегалии.

Или может возникнуть другая ситуация, когда, например, ци сердца слабее ци легких. Тогда металл преодолевает огонь, проявляя «неподатливость» по отношению к подавляющему элементу. Это может означать, что длительные хронические заболевания легких приводят к развитию легочного сердца.

Таким образом, физиологические и патологические функции различных органов человека можно объяснить с помощью теории инь-ян и у-син и использовать с целью диагностики и лечения, о чем будет сказано ниже.

Учитывая вышеизложенные взаимосвязи между явлениями макрокосмоса, внутренними органами и их функциями, учение о пяти элементах можно систематизировать в пентаграмме, представленной на рисунке № 1.

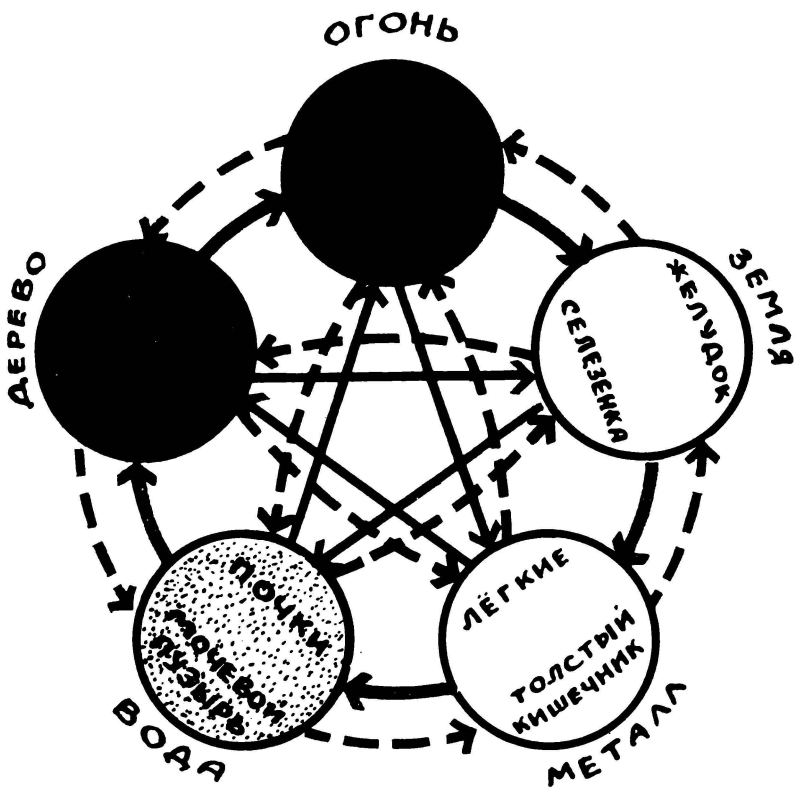

Рис. 1. Взаимосвязи пяти первоэлементов

Обозначения:

- 1 — порождение (усиление, отношения «мать-сын»);
- 2 — угнетение (подавление, отношения «дед-внук»);
- 3 — противоугнетение;
- 4 — преодоление (отношения «сын-мать»).

ДРЕВНЕВОСТОЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОНЯТИЯ

1. Субстанция (цзин)

В китайской медицине под субстанцией (цзин) понимают основную форму материи, из которой состоит организм. Различается врожденная субстанция и приобретенная.

Врожденная субстанция наследуется от родителей, то есть это та первоначальная материя, из которой развивается эмбрион и растет человеческое тело.

Приобретенная цзин образуется в организме за счет переваривания пищи. Пищевые продукты и жидкости в желудке и селезенке превращаются в тонкодисперсную материю, которая, поступив в кровь, питает накопительные и полые органы и составляет материальную основу функций различных внутренних органов.

Кроме субстанции внутренних органов, китайская медицина еще рассматривает цзин, которая дает способность к размножению.

2. Ци (функциональное начало, «энергия»)

Под ци восточная медицина понимает все функциональные и биоэнергетические процессы, направленные на образование человеческого тела и поддержание его жизнедеятельности. Эта общая ци подразделяется на питательную ци, ци пяти накопительных и шести полых органов, защитную и первичную ци.

Первичная ци (юань-ци)

Юань-ци развивается из врожденной субстанции и накапливается в почках за счет постоянного пополнения приобретен-

ной ци. При посредстве трех обогревателей (см. дальше) первичная ци распределяется по всему организму и обеспечивает нормальное функционирование всех органов и систем. От силы и слабости юань-ци зависят сила и слабость развития человеческого тела, сила и слабость ци накопительных и полых органов, сила и слабость реакции на внедрение патогенного начала в организм. Поэтому в процессе лечения необходимо постоянно обращать внимание на пополнение или усиление первичной ци.

Распределяясь по различным тканям организма, юань-ци разделяется и принимает различные названия. Например, вей-ци - защитная ци, шень-ци - функциональное начало почек, синь-ци - функциональное начало сердца и т. д.

Цзун-ци (дыхательная ци)

Цзун-ци вырабатывается в легких из вдыхаемого воздуха (природная ци) и питательной субстанции, образованной желудком и селезенкой в результате переваривания пищи. Она накапливается в верхнем обогревателе, то есть в грудной клетке, и обеспечивает функцию дыхания. Поэтому от нее зависят сила дыхания и голоса. Кроме того, она усиливает ци-сюэ (энергию крови), регулируя через нее температуру тела и систему кровообращения. Если дыхательная ци не опускается, то кровь блокируется в сосудах (происходит застой крови).

Ин-ци и вей-ци

Питательная ци (ин-ци) возникает из приобретенной цзин-ци, получаемой за счет переваривания пищи и дальнейшего разделения на «светлые и несветлые» жидкости. Она образуется в среднем обогревателе, то есть в верхней части живота, перемещается селезенкой в легкие и поступает в кровеносные сосуды, циркулируя вместе с кровью и питая накопительные и полые органы.

Хуан Ди утверждает: «Из переваренной пищи возникает пресвосходная жизненная сила (ци)... Часть этой ци течет не в каналах, а в мышцах. Эта часть называется вэй-энергия. Другая часть ци циркулирует по каналам - это ин-энергия. Вэй и ин энергии происходят из одного источника, у них очень тесная связь, но они имеют различный ход в теле человека. Они текут внутри и снаружи человека, как круг, не имеющий начала и конца».

Ки Па дополняет: «... из цзин образуются жидкости, распре-

деляемые в определенных областях тела. В трех обогревателях возникает цзин энергия, из которой образуются светлые и не-светлые жидкости тела. Светлые жидкости текут быстро и вверх к поверхности тела, мышцам и коже, смачивая их. Несветлые жидкости текут медленно, они уходят вглубь тела и питают суставы и кости».

Защитная ци (вэй-ци), как уже говорилось, образуется из приобретенной ци. Образуюсь в нижнем обогревателе (почках), она распространяется с помощью ци легких. У нее более быстрый характер. Ки Па так характеризует ее: «Характер вэй-энергии быстрый и подвижный. У нее готовность к немедленной мобилизации... Вэй-энергия увлажняет кожу и сохраняет силу мышц. Она заботится, чтобы поры кожи открывались и закрывались и, благодаря этому, кожа оставалась бы эластичной».

Поскольку вэй-ци «открывает и закрывает» поры кожи, то выделение пота зависит от защитной ци и он считается вэй-энергией в жидкой форме. «... Поскольку на коже открылись отверстия, вэй-энергия течет наружу», говорит Ки Па.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что «светлые и несветлые» жидкости возникают из пищи в трех обогревателях. «Несветлая» энергия носит инь характер, течет в кровеносных сосудах и каналах, питая внутренние органы. «Светлая» энергия носит ян характер и защищает внутренние органы от проникновения болезнетворного начала, то есть они одинаковы и чисто теоретически разделяются по выполнению различных функций.

3. Кровь (сюэ)

В традиционных восточных понятиях кровь образуется из питательных жидкостей (шуй-гу) в процессе пищеварения в желудке и селезенке. Полученная в процессе усвоения ин-ци поступает в сосуды и образует кровь. Ки Па так объясняет образование крови: «Инь энергия поднимается к верхнему обогревателю, соединяется с заготовленной в среднем обогревателе приобретенной субстанцией и жидкостями тела и образует кровь». И в следующей главе: «Кровь возникает из среднего обогревателя и, само собой разумеется, возникает также из цзин. Энергия каналов перемешивается с воздухом и изменяет цвет таким образом, что возникает кровь»... «Во время своего

пути по организму неосветленная жидкость все-таки изменяется. Она становится в конце концов кровью, смачивающей костный и головной мозг. Кроме того, у нее имеется функция смягчения, упругости, эластичности для кожи, костей, суставов и сухожилий».

Из этих высказываний становится ясно, что кровь образуется из субстанции (цзин). Между субстанцией и кровью существуют отношения взаимного превращения. С помощью ци субстанция накапливается в почках и, если нет ее растрачивания, то она возвращается в печень, превращаясь там в кровь.

Возможность циркуляции крови по всему организму обеспечивается за счет ци. И ци, и кровь в восточной медицине рассматриваются в качестве субстанций, поэтому, учитывая их тесное взаимодействие, они объединяются в общее понятие «цисюэ».

В крови содержатся все питательные вещества, необходимые для нормального функционирования всех органов и систем организма. Так как кровь образуется в результате переваривания пищи селезенкой и желудком, сердце обеспечивает транспортировку крови по сосудам, а легкие обеспечивают ее наполнение кислородом, то она находится в тесной связи со всеми этими органами.

4. Телесные соки (цзинь-е)

Под телесными соками в китайской медицине понимаются все нормальные жидкости человеческого организма, например, слезы, слюна, желудочный и кишечный сок и т. д. Цзинь-е состоят из двух частей:

1. Цзинь - более жидкая и прозрачная часть;
2. Е - более густая и мутная часть.

Но телесные соки понимаются как единое целое и обычно не рассматриваются в отдельности.

Возникают цзинь-е в процессе переваривания питательной жидкости (шуй-гу) желудком и селезенкой и переработки в трех обогревателях. Под переработкой в трех обогревателях понимают процесс обмена веществ, а именно: пищеварение в желудке, перемещение с помощью ци селезенки, разделение прозрачного от мутного в тонком кишечнике, распространение и отвод вниз посредством ци легких, прохождение через три обогрева-

теля и регулирование в них, вывод через почки в мочевой пузырь.

Цзинь распространяется по всему организму, смазывает и питает внутренности, мышцы и кожу, непрерывно пополняет расход жидкостей в организме, участвует в образовании крови.

Е - пополняет субстанцию и костный мозг, смазывает суставы, увлажняет отверстия тела (глаза, нос, уши, рот) и питает кожу.

Ки Па утверждает: «... Несветлая часть этой жидкости течет в виде густого жира внутрь костей и образуется костный мозг, который поддерживает вверх мозг, а внизу бедра».

Необходимо отметить, что в китайской медицине головной мозг является объединением костного и спинного мозга.

5. Духовное начало (шэнь)

Под шэнь в восточной медицине объединяется сборное понятие всех видов жизненной активности организма: сознания, духовной активности, функции мышления и, кроме того, включает в себя функции накопительных и полых органов, ци, крови и цзинь-е.

Поэтому в широком смысле шэнь означает внешнее проявление на поверхности тела всех физиологических и патологических свойств и симптомов организма. В узком смысле шэнь означает управляемое сердцем сознание человека, его душевное состояние, активность мышления.

Шэнь возникает из субстанции и ци до рождения, а после рождения непрерывно пополняется за счет питательной субстанции, которая образует цзин и ци. Другими словами, при обеспечении пополнения субстанции и ци за счет питательных жидкостей организм обладает достаточным количеством крови, нормально функционируют полые и накопительные органы и находятся в гармоничном взаимодействии. В таком случае организм обладает сильным духовным началом шэнь.

В китайской медицине умственное, духовное и телесное не разделяется, а рассматривается с позиций диалектического материализма в совокупности. Ки Па пришел к выводу: «Если органы-накопители сильны и крепки, кровь и энергия находятся друг с другом в гармонии, мышцы хорошо снабжаются кровью, хорошая кожа, то ход энергий ин и взй нормальный. Если ды-

хание человека спокойное, без напряжений, то энергия течет по телу правильно, без толчков и остановок. При этом шесть полых органов могут хорошо принимать пищу и переваривать ее.

Происходящие из желудка жидкости, содержащие цзин, могут свободно протекать по организму. В этом состоянии сила полых и сплошных органов уравновешена и душевная энергия человека сильная».

Этим выражением Ки Па подчеркивает, что шэнь находится в тесной связи как с функциями, так и с материальными составными частями организма. Если в организме недостаточно цзинци или крови, если функции накопительных и полых органов не находятся в гармоничном соответствии, то человек выглядит усталым, глаза его потухшие, кожа лица не имеет блеска, то есть наблюдается слабость или недостаток шэнь.

С шэнь в китайской медицине связаны:

1. Чистый дух - цзин (субстанция);
2. Душа-дух - синь (сердце);
3. Чистая душа - (шэнь);
4. Тело-душа - (по).

Ки Па так объясняет это: «Еще прежде, чем объединение инь и ян приведет к образованию материи, они уже создают духовную силу (цзин). Под этой силой понимается чистый дух», то есть чистый дух приравнивается к материи.

«Пища приводит энергию органов-накопителей в движение. Это движение влияет, во-первых, на три стадии души-духа (чистый дух, душа дух, чистая душа), из взаимосвязей которых между собой возникает душа-тело. Центр этого процесса, происходящего в органах-накопителях, находится в сердце (синь). Поэтому сердце является центром как физических процессов, так и духовных и душевных состояний человека. Сердце управляет памятью, память ведет к представлениям. Чтобы осуществить волю, человек должен думать. Этот процесс называется размышлением. Размышление приводит к тому, что мысль человека простирается из близости вдаль, из современного в будущее. В связи с этим он принимает решение. Чтобы решение было правильным, нужна мудрость».

Под чистой душой (шэнь) понимается душевная составляющая, по представлениям древних китайцев, продолжающая жизнь после смерти. Под телом-душой (по) понимается связь между душевными и психическими функциями и чувствами.

В древневосточной медицине существуют следующие соотношения между накопительными органами и душевно-духовными качествами: печени соответствует чистая душа (цзин), сердцу - чистая духовная энергия, селезенке - сила воображения (представления, фантазия), легким - тело-душа (по), а почкам - воля.

«Печень складывает кровь и регулирует количество крови в организме. В связи с печенью состоит чистая душа. Становится понятным, что чистая душа равным образом связана с кровью.

Сердце - центр пульсовых толчков, кроме того, от него зависит и количество крови. Оно вмещает все духовно-душевные функции человека вместе. Духовная сила также связана с кровью.

В поджелудочной железе, согласно закону пяти элементов, расположена способность к представлениям (понятиям, воображению).

Почки являются резервуаром энергии для полых и накопительных органов. Сила воли зависит от энергии почек», — говорится в книге «Нэй-цзин».

Из вышеизложенного становится понятным, какую важную роль в традиционной китайской медицине отводили духовно-душевному состоянию больного. Поэтому Ки Па учит: «До начала лечения врач должен непременно понять все разделы духовной и душевной энергии человека. Если в каком-либо разделе духовно-душевной функции болезненные изменения, то врач должен лечить иглами соответствующий орган-накопитель».

Более подробно об изменениях духовно-душевного равновесия человека пойдет речь в пятой главе.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПОЛЫЕ ОРГАНЫ (ЦЗАН-ФУ)

Учение о цзан-фу органах - это учение о внутренних органах человека, происходящих в них физиологических и патологических процессах и диагностике путем наблюдения за внешними проявлениями этих процессов на поверхности тела.

Китайская традиционная медицина рассматривает пять накопительных органов - печень, сердце, селезенка, легкие и почки, и пять полых органов - желчный пузырь, тонкий кишечник, желудок, толстый кишечник и мочевого пузырь. Накопительный орган сердце включает в себя перикард. Кроме того, шестым полым органом в восточной медицине называют три обогревателя (сань-цзяо). С позиций современной медицины собственно органом его назвать нельзя. В это понятие включают функции органов грудной и брюшной полостей. Он делится на три части: верхний обогреватель (шан-цзяо), средний обогреватель (чжун-цзяо) и нижний обогреватель (ся-цзяо).

Верхний обогреватель расположен выше диафрагмы и включает накопительные органы сердце и легкие. Средний обогреватель находится в верхней части живота и включает в себя накопительный орган селезенку и полый орган желудок. Нижний обогреватель находится ниже пупка и включает в себя накопительные органы печень и почки, а также полые органы - мочевого пузырь, толстый и тонкий кишечник.

Накопительные органы получили свое название потому, что они накапливают субстанцию, ци, кровь и жидкости организма. А полые органы, наоборот, принимают, переваривают, всасывают и выделяют отходы продуктов питания.

Главной задачей накопительных органов является накопление, а полых — передача дальше. Хуан Ди так характеризует их: «...пять органов накопителей являются местом нахождения

чистого духа, духа-души, чистой души, тела-души и одновременно накопителями крови и энергии. Функцией шести полых органов является прием и переваривание пищи, а также транспортное жидкостей по всему организму, необходимых для питания».

Кроме того, китайской медициной выделяются так называемые «необычные или особые» полые органы. К ним относятся головной мозг, кровеносные сосуды, кости, мозг (костный и спинной) и матка, но рассматриваются они в тесной связи с накопительными и полыми органами.

Учение цзан-фу базируется на концепции инь-ян, то есть восточной медициной рассматриваются пары накопительных и полых органов, которые ведут себя как инь по отношению к ян. Это печень и желчный пузырь, сердце и тонкий кишечник, селезенка и желудок, легкие и толстый кишечник, почки и мочевой пузырь. Они отражают так называемые наружно-внутренние связи органов (см. рис. № 1).

А. Накопительные органы

Печень (гань)

Согласно представлениям китайской медицины печень выполняет следующие функции:

1. Накопление и регулирование крови.
2. Транспортировка и выделение из организма различных веществ.

Ключом к ее пониманию являются глаза.

Блеск печени проявляется на ногтях.

В соответствии с физическими потребностями в организме постоянно происходит изменение количества циркулирующей крови в различных его частях. Во время сна снижается потребность в большом количестве крови в двигательном аппарате, и кровь накапливается в печени. При выполнении физической нагрузки потребность мышц в большом количестве крови покрывает печень, освобождая накопленную кровь в зависимости от величины нагрузки. Учитывая накопительную функцию печени по отношению к крови, все накопительные и полые органы находятся в особенно тесной взаимосвязи с печенью.

Транспортировка (перемещение) и выведение означают обмен веществ, а именно: печень транспортирует и усваивает (вби-

рает) вещества в рамках обмена, производит их фильтрацию и выведение. Функции ци печени, связанные с перемещением и выведением, относятся преимущественно к понижению и повышению, регулированию механизма ци в организме. Под механизмом ци подразумеваются все функции накопительных и полых органов. Ки Па говорит о функциях печени: «...функцией печени является планирование и приказание подобно тому, как генерал планирует сражение или командует своими солдатами». Из-за этого функции печени характеризуются китайской медициной как «любовь к порядку» ци печени. Изменение равновесия между функциями повышения и понижения и протекания механизма ци в организме проявляется преимущественно в области психики и пищеварения.

Кроме функций перемещения и выведения, регуляции механизма ци, печень выполняет функцию по поддержанию трех обогревателей (сань-цзяо) в состоянии проходимости и прокладывает путь воде или регулирует его. Если нарушается проходимость трех обогревателей, то, как следствие, отмечается нарушение обмена жидкостей, появляются отеки брюшной полости или асцит.

По взглядам традиционной медицины, канал печени поднимается к глазам и головному мозгу, а функции глаз зависят в первую очередь от питания их печенью. Тысячелетними наблюдениями многочисленных случаев заболеваний было установлено, что при нарушениях со стороны печени зачастую имеются проявления на глазах. Так, при недостатке крови печени возникает «куриная слепота» и нарушается четкость восприятия. При недостатке инь печени глаза мутны и лишены блеска. При поднятии вверх ян печени отмечается головокружение и покраснение глаз и т.п. Поэтому китайская медицина считает доказанным, что местом диагностики заболеваний печени или ключом к ее пониманию являются глаза.

Связки в восточной медицине являются оболочками мышц (фасциями), объединяющими суставы и мышцы, и играют важную роль при движениях. А питание они получают из крови, которая накапливается в печени. Поэтому лишь при достаточном снабжении кровью сухожилий организм получает возможность нормального движения. Заболевания, приводящие к расхождению крови и соков тела, нарушают питание кровью сухожилий, а это приводит к появлению судорожных подергива-

ний конечностей, лихорадочных судорог и тризма. Считается, что печень несет ответственность за все судороги и обморочные состояния.

«Ногти являются внешней частью сухожилий», - гласит китайское выражение. Так как при недостатке крови печени сухожилия слабы, то и ногти тонкие, деформированы или имеют повышенную ломкость. В книге «Су вэнь» читаем: «Печень связана сухожилиями, а ее блеск проявляется на ногтях».

Сердце (синь)

Сердце находится в грудной полости и окружено защитной оболочкой - перикардом. В китайской медицине сердце не только перекачивает кровь, но:

1. Отвечает за кровеносные сосуды;
2. Управляет сознанием;
3. Ведает потоотделением.

Блеск сердца отражается на лице.

Ключом к пониманию сердца является язык.

Сердце перемещает кровь по сосудам, обеспечивая снабжение организма питательными веществами. Эта функция обеспечивается ци сердца. Причем, в традиционном восточном понятии под «сосудами» понимаются и кровеносные сосуды, и система каналов тела, по которым перемещаются ци и кровь. Учитывая тесную взаимосвязь между ци сердца, кровью и сосудами, и влияние друг на друга, китайская медицина считает, что физиологические и патологические их состояния отражаются на лице. Например, при достаточной ци сердца сосуды хорошо наполняются кровью и кожа лица имеет розовый цвет. Если же ци сердца слаба, то нет достаточного наполнения кровью сосудов и кожа лица будет бледной, а пульс слабый и тонкий. Поэтому в традиционной медицине бытует выражение: «Блеск сердца отражается на лице, его крепость может быть установлена по состоянию пульса».

В отличие от современной медицины, где духовная и мыслительная способность приписывается только головному мозгу, восточная медицина считает, что сознание связано с пятью накопительными органами и в особенности с сердцем.

В виду того, что духовное начало «шэнь» возникает из субстанции (цзин) и ци, а последние образуются за счет переработки питательных веществ, становится ясной связь сердца с мыс-

лительными (духовными) способностями человека. Сердце управляет сосудами и кровью, поэтому при его нормальной работе (достаточной ци сердца) мозг обильно снабжается питательными веществами и ци (энергией) и человек находится в ясном сознании, его «мысли быстры и дух крепок». Недостаток крови или ци сердца приводит к болезненным изменениям.

Пот возникает из телесных соков цзинь-е (лимфатические и серозные жидкости в современной медицине), которые являются важной составной частью крови и имеют одно происхождение. Поскольку кровь управляется сердцем, то и «пот является соком сердца», - гласит китайское изречение.

Выделение пота происходит благодаря испаряющей функции ян-ци организма, а именно ее защитной части - вэй-ци, которая выполняет функцию открытия и закрытия пор кожи. Ци тесно связано с кровью (сюэ) и поэтому они объединяются в понятие ци-сюэ. Сердце же управляет сосудами, которые распространяют кровь по всему организму и обеспечивают питательную и согревающую функции. В цикле у-син сердце относится к огню (жаре). «При жаркой погоде влага земли поднимается вверх в виде пара. Тогда в распоряжение деревьев и растений поступает ограниченное количество влаги. Точно так же у человека влага из тела испаряется из-за жары или лихорадки. Точно так же следует понимать истечение из тела к поверхности ян-энергии: если кожа человека открывается и поры расширяются, то кровь и энергия всегда слабые, так как они уходят вместе с потом», - говорит Ки Па. Учитывая все вышеизложенное, традиционная медицина Китая функцию потоотделения связывает с сердцем.

Внутренняя траектория канала сердца поднимается к языку. По этому пути ци-сюэ сердца входит в язык, обеспечивая его функции. Различные нарушения со стороны сердца поэтому проявляются изменением цвета тела языка или нарушением артикуляции речи.

Селезенка (пи)

Согласно взглядам традиционной медицины селезенка выполняет следующие функции:

1. Управляет транспортировкой и превращением;
2. Контролирует кровь;
3. Несет ответственность за мышцы и конечности.

Ее блеск проявляется на губах.

Ключом к пониманию селезенки является рот.

Функция селезенки по транспортировке и превращению охватывает две области: а) транспортировку и превращение питательной субстанции и б) транспортировку и превращение воды и влаги.

Согласно теории китайской медицины, после переваривания в желудке экстрагированная питательная субстанция поступает в селезенку. Оттуда она поднимается к сердцу, сосудам и затем к легким, а дальше распространяется по всему организму для питания накопительных и полых органов, мышц, связок, кожи, волос и других структур. Таким образом превращение и транспортировка питательной субстанции связаны с ци селезенки.

Под транспортировкой и перемещением воды и влаги в традиционной медицине понимается участие селезенки в процессе обмена жидкостей организма. Вместе с питанием в организм человека одновременно поступает также и необходимая ему жидкость, которая на последней стадии перемещения направляется к почкам и выводится через мочевой пузырь. Это происходит благодаря совмещению функции легких по «расширению и очищающему отводу вниз» и функции селезенки по «транспортировке и превращению». За счет этого обеспечивается баланс обмена жидкостей в организме. При нарушении транспортировки жидкостей в организме за счет блокирования увеличивается количество слизи, которая может накапливаться в органах и тканях. Таким образом, функция селезенки по транспортировке и превращению питательной субстанции и жидкости находится в тесном единстве и нарушения проявляются появлением болезненных изменений в обеих сферах.

Селезенка является источником возникновения крови. Согласно понятиям традиционной медицины, ци является «повелителем крови». Если ци селезенки крепка, то кровь циркулирует нормально, не выходя из сосудов, то есть ци селезенки сдерживает жидкую часть крови, препятствуя возникновению кровотечений. Когда ци селезенки ослаблена, то теряется сдерживающая функция селезенки по отношению к крови и возникают различные кровотечения. Например, длительные, не поддающиеся остановке кровотечения при ранениях, носовые кровотечения, сильные кровотечения у женщин при менструациях. Поз-

тому в понятие контроль крови селезенкой входит сдерживание и регулирование тока крови.

Поскольку селезенка обеспечивает транспортировку питательной субстанции, которая питает мышцы и внутренние органы, то при нарушении транспортировочной функции мышцы не будут получать достаточного количества питания, их сила и упругость снизятся, а значит, и сила четырех конечностей тоже снизится. Поэтому при слабости или параличе конечностей в традиционной китайской медицине проводится лечение по методу укрепления селезенки. Кроме того, считается, что регулярная работа четырех конечностей способствует усилению ци селезенки. Из-за этого для лечения хронических болезней селезенки рекомендуются физические упражнения и лечебная гимнастика.

Канал селезенки заканчивается у корня языка. Кроме того, «цин-энергия селезенки поднимается к губам и подобно цин-энергии сердца обеспечивает нормальные вкусовые ощущения», - говорит Ки Па. Подразумевается что, если ци селезенки не нарушена, то человек имеет хороший аппетит и нормальный вкус. При наличии нарушений со сторон селезенки, которая в традиционной медицине рассматривается совместно с поджелудочной железой, отмечается потеря аппетита, утрата вкусовых ощущений и неожиданно может возникнуть отвращение к пище с тошнотой. Поэтому ключом к пониманию селезенки в восточной медицине считается рот.

Рот и губы являются отправными точками для определения силы и слабости процессов пищеварения и транспортировки питательной субстанции селезенкой. При нормальных вышеуказанных функциях мышцы получают достаточное количество питания, и губы имеют блестящую ярко-красную окраску. Если функции транспортировки и превращения нарушены, то губы имеют желтоватую, тусклую окраску, что очень часто наблюдается при хронических заболеваниях с нарушением пищеварения.

Легкие (фэй)

Легкие находятся в грудной клетке и в традиционном восточном понятии несут ответственность:

1. За обеспечение дыхательной функции и ци;
2. За расширение и очищающий отвод вниз;
3. За кожу и волосяной покров.

Ключом к пониманию легких является нос.

Легкие - это то место, где происходит обмен между кислородом внешнего воздуха и накопившейся в организме двуокисью углерода. В китайской медицине этот обмен называется вдыханием чистого и выдыханием мутного. Из связи кислорода с питательной субстанцией возникает дыхательная ци (цзун-ци), которая при помощи сердца и сосудов распространяется по всему организму, способствуя нормальному функционированию внутренних органов. Таким образом легкие поддерживают ци всего организма.

Под расширением восточная медицина подразумевает расщепление, то есть под этим понимают распространение крови, телесных соков и энергии под воздействием ци легких. Этот процесс происходит внутри организма и доходит до внутренних органов, костно-мышечной системы и каналов традиционной медицины.

Под очищающим отводом вниз понимают очищение и выведение из организма жидкостей и ци. Благодаря очищению и выведению ци легких опускается вниз, поддерживая таким образом и выведение жидкостей из организма. Расширение и очищающий отвод вниз являются взаимосвязанными функциями, которые поддерживают и обуславливают друг друга в нормальных и патологических случаях.

Кожа и волосяной ее покров в понятии традиционной китайской медицины означают поверхность тела. В это понятие входят также и поры кожи. Кожные покровы выполняют в основном защитные функции по отражению болезнетворных нарушений, вызывающих заболевания. Питание кожи осуществляется за счет функции расширения легких, то есть распространения питательной субстанции. Если эта функция не нарушена, то кожные покровы эластичны, а волосы блестящие и насыщенной окраски. Когда нарушается функция расширения легких, кожа становится дряблой, морщинистой и сухой, а волосы не имеют блеска и теряют окраску. Поэтому в восточной медицине существует выражение: «блеск легких проявляется в волосах тела».

Защитная ци (вэй-ци) распространяется при помощи легких. Эта защитная ци «увлажняет кожу, открывает и закрывает поры кожи», то есть регулирует потоотделение. Поэтому при заболеваниях легких с ослаблением их ци отмечается испарина и потливость.

Рот и нос являются местами входа и выхода дыхания, которое связано с ци легких. Если функция ци легких не нарушена, то дыхание свободное и отличное обоняние. Если же внешнее болезнетворное начало действует на легкие и нарушает нормальное распространение ци легких, то возникают заложенность носа, выделения из него, притупление обоняния. При скоплении жары в легких, например, тяжелой бронхопневмонии в современном понятии, часто наблюдается вибрация крыльев носа. Поэтому считается, что нос является ключом к пониманию легких.

Гортань - это ворота дыхания. По традиционным восточным понятиям, канал легких проходит через гортань. Из-за этого ее свойство проходимости для воздуха и голосовые функции подчинены ци легких. Если в результате внедрения болезнетворного начала нарушается распространение ци легких, то зачастую возникают охриплость голоса, одышка или голос теряется вообще.

Почки (шэнь)

По взглядам китайской медицины, основная функция почек состоит в накоплении субстанции и выработке костного и спинного мозга, а также регулировании обмена жидкостей. Поэтому, по традиционным взглядам, почки отвечают:

1. За накопление субстанции, продолжение рода и рост;
2. За регулирование и обмен жидкостей в организме;
3. За прием ци легких;
4. За выработку костного мозга.

Ключом к пониманию почек являются уши.

Как уже отмечалось, в почках накапливается врожденная субстанция, которая постоянно пополняется приобретенной субстанцией. Субстанция может преобразоваться в ци. Начиная с детского возраста, субстанция функционального начала (цзин-ци) накапливается в почках, и этим объясняется смена зубов у детей, рост организма и другие изменения в нем. В традиционных понятиях субстанция вырабатывает мозговое вещество. Мозговое вещество находится внутри костей и питает их, способствуя, таким образом, росту организма. Поэтому, если у маленьких детей нарушено нормальное зарастание родничка и кости остаются мягкими и чрезмерно гибкими, это относится к недостаточности врожденной цзин-ци почек. А так как зубы

считаются остатками костей, то рост зубов, их твердость и крепость тоже зависят от субстанции почек. При ее недостатке зубы расшатываются и выпадают. Следовательно, зубную боль, парадонтоз можно лечить тонизированием пустоты почек.

Инь и ян почек происходят от цзин-ци и должны находиться в равновесии. Инь почек является хранилищем всей инь организма и выполняет функцию смазывания и увлажнения всех органов. Ян почек выполняет функцию нагревания и активизации накопительных органов. При нарушении равновесия между инь и ян почек, которые обуславливают друг друга и сдерживают чрезмерное усиление друг друга, может возникать пустота инь или ян почек. Пустота инь почек может возникнуть и в результате плохого питания, то есть уменьшения количества субстанции.

Регулирование обмена жидкостей в организме связано преимущественно с ян-ци почек и включает распространение телесных соков (цзинь-е) с целью смазки различных органов или поддержания их в активном состоянии и выведение из организма непригодной к использованию жидкости. По взглядам китайской медицины, ян-ци почек поднимает чистое вверх, а замутненное опускает вниз. Другими словами, в процессе пищеварения жидкость из желудка попадает в селезенку, а затем направляется в легкие. При помощи ци легких жидкость попадает в почки, где разделяется на чистую и замутненную части. За счет испарительной функции ян-ци почек чистая жидкость по сосудам вновь направляется в легкие и распространяется по всему организму. Мутная же часть жидкости направляется в мочевого пузыря и выводится из организма.

Ци легких, то есть можно считать усвоенный кислород воздуха, принимается всеми органами и тканями, включая почки, которые, как отмечалось, накапливают ци. Если ян-ци почек ослаблена, то нарушается прием ци дыхания, что приводит к нарушению проходимости трахеобронхиальной системы и регулярности дыхания. Например, могут появиться затрудненность вдоха, преобладание выдоха над вдохом, одышка, астма и т.п.

Учитывая связь дыхания и почек в качестве резервуара энергии организма, была разработана дыхательная терапия «цигун». В ее основе лежит контроль и сознательное управление ци дыхания, в результате чего происходит зарядка почек энергией и регенерация организма.

В понятие мозг (сюй) в китайской традиционной медицине входят как костный, так и спинной мозг. Головной мозг, по этим представлениям, возникает за счет объединения костного и спинного мозга и считается «морем мозга». Поэтому масса вещества мозга и духовная активность человека рассматриваются как результат функции почек. При снижении запасов субстанции почек отмечается замедленная реакция мышления, невозможность сосредоточиться.

Субстанция и кровь находятся во взаимозависимости, то есть при наличии достаточного количества субстанции имеется достаточное количество крови. Питание волос головы обеспечивается через кровь, поэтому они называются «остатками крови». Однако первооснова волос находится все же в почках, которые накапливают цзин-ци. Следовательно, рост или выпадение волос, их блеск или тусклый вид находятся в зависимости от обилия или слабости субстанции. В пожилом возрасте субстанция почек слабая или недостаточная, поэтому волосы седеют или выпадают. Становится ясным древнекитайское выражение: «Блеск почек проявляется в волосах головы».

Слуховые способности в традиционных восточных понятиях зависят от энергии почек, которые ответственны за накопление субстанции. В книге «Лин-шу» сказано: «Ци почек достигает ушей. Когда почки находятся в уравновешенном состоянии, уши способны различать все пять тонов». При недостатке энергии в почках возникает шум в ушах, снижается слух. У пожилых людей энергия почек слаба, поэтому они зачастую страдают тугоухостью.

Кроме того, почки отвечают за «переднее и заднее инь». Под ними подразумевается анальное отверстие, мочеиспускательный канал и половые органы. Выведение мочи из организма зависит от испарительной функции ян-ци почек. А основная функция способности к зачатию (тянь-гуй по-китайски) развивается из субстанции функционального начала (цзин-ци) к моменту полового созревания. На основе этой тянь-гуй у мужчин вырабатывается сперма, а у женщин появляется способность к регулярным менструальным кровотечениям. Поскольку субстанция и ци накапливаются в почках, следовательно, и способность к продолжению рода тоже зависит от них. Ян почек возникает тоже из цзин-ци, поэтому при его недостатке отмечается учащенное мочеиспускание и импотенция, а тонизация проводится

через мин-мэнь. В старческом возрасте постепенно происходит ослабление цзин-ци почек и способность к зачатию снижается вплоть до окончательного затухания.

Дефекация тоже находится под влиянием согревательной функции ци почек и при пустоте ян почек возникает запор. Следовательно, обе выделительные функции организма в китайской медицине связываются с почками.

Б. Полые органы

Желчный пузырь (дань)

Желчный пузырь находится на печени и осуществляет накопление желчи (цзин-чжи - субстанция-сок), вырабатываемой печенью. В традиционных китайских понятиях это объясняется так: «Остаток ци печени поступает в желчный пузырь, накапливается здесь и превращается в цзин-чжи». Поэтому желчный пузырь называют также «домом средней цзин», что означает субстанцию среднего обогревателя.

Желчь имеет желтый цвет и горький вкус. При заболевании желчного пузыря она «поднимается в обратном направлении», вызывая горькую рвоту и горький привкус во рту.

Ци желчного пузыря взаимосвязано с психическим состоянием человека и при заболеваниях проявляется бессонницей, чрезмерными сновидениями, сердцебиением и т.п. Эта связь возникает по традиционным воззрениям в результате тесной взаимосвязи печени и желчного пузыря, поэтому указанные проявления зачастую лечатся через точки канала желчного пузыря.

Желудок (вэй)

Желудок расположен под диафрагмой и открывается вверх в пищевод и вниз в тонкий кишечник. Он ответственен за прием и переваривание пищи. Поступившие в желудок продукты питания перевариваются и в виде питательной субстанции направляются в селезенку, которая распространяет ее по всему организму. После рождения человека его общее состояние преимущественно от питания. Основная роль при этом в китайской медицине отводится желудку и селезенке.

В нормальном состоянии ци желудка опускается вниз. При патологическом подъеме ци желудка отмечается тошнота, рвота, срыгивание пищи.

Тонкий кишечник (сяо-чан)

Тонкий кишечник принимает питательные вещества из желудка, и его основной функцией является разделение их на прозрачные и мутные. Чистая часть называется питательной субстанцией. Через селезенку она распространяется по всему организму, обеспечивая протекание всех жизненных процессов. Мутная часть направляется в толстый кишечник, а оставшийся водянистый пищеварительный сок опускается к мочевому пузырю. Поэтому при заболевании тонкого кишечника, кроме нарушения функции пищеварения, может отмечаться также урежение мочеиспускания и уменьшение количества мочи.

Толстый кишечник (да-чан)

Толстый кишечник принимает содержимое тонкого кишечника, абсорбирует оставшуюся жидкость, сгущает каловые массы и выводит их через заднее инь. При заболеваниях с пустотой ци толстого кишечника нарушается абсорбция жидкости, что приводит к урчанию в кишечнике и поносам. При состоянии полноты, наоборот, испаряется большое количество жидкости, что приводит к запорам.

Мочевой пузырь (пан-гуан)

Мочевой пузырь находится в нижней части живота и отвечает за обмен жидкостей. Его важнейшими функциями являются накопление цзинь-е и выведение мочи. (В китайской традиционной медицине к цзинь-е относится также и моча.) Жидкости организма могут выделяться только благодаря ян-ци почек. Поэтому в традиционных понятиях все синдромы пустоты относятся к почкам, а синдромы полноты — к мочевому пузырю, то есть, если наблюдается недостаточное количество мочи, задержка мочеиспускания, чувство полноты в нижней части живота, то лечение проводится путем тонизирования почек. А если отмечается частое, болезненное мочеиспускание, наличие в моче крови, гноя, твердых включений, то лечение проводится через канал мочевого пузыря.

Три обогревателя (сань-цзяо)

В понятие три обогревателя включаются все полые и питательные органы. По традиционным воззрениям китайской медицины, основной физиологической функцией трех обогре-

вателей является контроль за «испарением» в организме. Кроме того, три обогревателя являются проводными путями для важнейших продуктов обмена веществ в организме, питающей субстанции и жидкостей.

Хуан Ди о функциях трех обогревателей говорит: «...Энергия верхнего обогревателя течет вверх и распределяется везде, как туман. Задача среднего обогревателя - прием и переваривание пищи, выработка субстанции (цзин). Эта цзин провожает энергию на ее пути по всему телу... Нижний обогреватель выводит отходы, он подобен сточному каналу».

Здесь под туманом подразумевается всепроникающее движение питательной субстанции, ци и жидкостей.

Так как в верхний обогреватель входят легкие и сердце, то шан-цзяо управляет дыхательным процессом, кровеносными сосудами, распределением субстанции в организме с целью нагрева и питания мышц, сухожилий, костей и кожи, а также регулирования открытия и закрытия ее пор.

Средний обогреватель (чжун-цзяо) выполняет функции переваривания пищи и превращения ее в питательную субстанцию.

Нижний обогреватель (ся-цзяо) выполняет функции отделения чистого от мутного и выведения из организма мочи и кала.

Три обогревателя выполняют свои функции в первую очередь путем «испарения», которое поддерживается первичной ци (юань-ци) и ци желудка. В тридцать восьмой трудности «Канона о трудном» говорится: «Почему органов-хранилищ чжан только пять, а чертогов-фу шесть? Ответ: насчитывая шесть чертогов-фу, имеют в виду еще наличие трех обогревателей. Три обогревателя - это внешний чертог-фу, который рассматривают как источник жизненных сил ци. Здесь пребывают и получают управление все жизненные силы ци. Три обогревателя имеют название, но не обладают формой. Им соответствует канал Малого ян на руке (канал тройного обогревателя). Вот почему чертогов-фу насчитывают шесть».

Это высказывание подчеркивает, что три обогревателя управляют всей энергией организма, но не являются каким-то отдельным органом.

В. Отношения между внутренними органами

Накопительные и полые органы выполняют различные фун-

кции в организме человека, но связаны в единое целое для обеспечения нормального протекания всех физиологических процессов в нем. Это единство проявляется не только в нормальных условиях, но и при различных заболеваниях.

Отношения между накопительными и полыми органами основываются на концепции инь-ян или взаимодействии поверхностного и внутреннего. Полые органы соответствуют ян, а накопительные — инь. По такому принципу печень связана с желчным пузырем, сердце — с тонким кишечником, селезенка — с желудком, легкие — с толстым кишечником, почки — с мочевым пузырем или один накопительный орган связан с одним полым органом, внутреннее связано с поверхностным, инь связана с ян. Эти связи обеспечиваются при помощи каналов, которые регулируют физиологические отношения и определяют развитие патологических процессов.

Желчный пузырь соответствует поверхностному, а печень - внутреннему. Желчный пузырь накапливает и выделяет желчь, поддерживая пищеварительные функции желудка и кишечника. Желчь образуется в печени. При нарушении функций перемещения и выведения печени появляются изменения процесса образования желчи. А при нарушении процесса выделения желчи возникает обратное воздействие на печень. Таким образом, болезненные изменения возникают в большинстве случаев одновременно в желчном пузыре и в печени.

Канал сердца выходит из него и внутренним ходом соединяется с тонким кишечником. Канал тонкого кишечника своим внутренним ходом тоже соединяется с сердцем, то есть тоже устанавливается связь между поверхностным и внутренним.

Например, огонь тонкого кишечника, поднимаясь вверх, «обжигает» сердце и возникает возбуждение, высыпание пузырьков на языке. Огонь сердца, опускаясь в тонкий кишечник, «испаряет» пищеварительные соки и поэтому мочеиспускание становится более редким.

Желудок и селезенка тоже соединены между собой внутренними траекториями каналов. Желудок принимает питательные вещества и переваривает их, а селезенка транспортирует их по всему организму. Оба этих органа объединяются при выполнении задачи переваривания, усвоения и транспортировки пищи. Если нарушается функция переваривания желудка, то нарушается также и транспортировочная функция селезенки, и наобо-

рот. Например, при потере аппетита, чувстве переполнения после приема пищи, что расценивается как нарушение функции приема пищи желудком, нарушается и транспортировочная функция селезенки, что проявляется общей слабостью, метеоризмом, жидким стулом.

Легкие и толстый кишечник тоже связываются между собой внутренними траекториями каналов. Легкие управляют очищением и отводом вниз или, другими словами, при помощи ци легких соки тела направляются вниз и обеспечивают опорожнительную функцию кишечника. При возникновении состояния жары и переполнения толстого кишечника, сопровождающегося запором, ци легких не опускается вниз, что вызывает одышку.

Почки и мочевой пузырь тоже связаны между собой как внутреннее и наружное. Испаряющая функция мочевого пузыря зависит от силы или слабости ци почек. Условием нормального водного обмена в организме является достаточное количество ци почек. В этих условиях мочевой пузырь обладает способностью удерживать мочу, нормально открываться и закрываться. При недостаточном количестве ци почек мочевой пузырь утрачивает способность удерживать мочу, функция мочеиспускания выходит из-под контроля, возникает обильное выделение мочи или недержание мочи.

Взаимоотношения полых органов между собой основываются в основном на передаче веществ. Пища поступает в желудок и после переваривания передается в тонкий кишечник. В тонком кишечнике происходит разделение на прозрачное и мутное. Прозрачное (питательная субстанция) абсорбируется селезенкой и распределяется по всему организму. Мутное (отходы пищеварения) перемещается из тонкого кишечника в толстый, который превращает его в экскременты и выводит через заднее инь.

Передача питательных веществ и жидкостей через полые органы вызывает непрерывную смену состояний приема и выделения, пустоты и наполнения. Чтобы избежать нарушения этого процесса, то есть избежать развития заболевания, необходимо постоянно заботиться о беспрепятственной проходимости шести полых органов.

Взаимоотношения накопительных органов между собой вытекают из органической целостности протекания жизненно важных процессов в организме.

Сердце и легкие

Сердце ведаёт кровью организма, а лёгкие отвечают за ци всего организма. Из этого взаимодействия обеспечивается нормальное перемещение ци-сюэ и поддерживается обмен веществ человеческого организма. Ци соответствует ян, кровь - соответствует инь. Перенос крови в организме зависит от ци, но и ци нуждается в крови, чтобы распределяться в организме. Сердце управляет кровеносными сосудами, которые собираются в лёгких для приема природной ци, то есть кислорода воздуха. Таким образом, сердце и лёгкие зависят друг от друга, как кровь зависит от ци. Если кровь не приводится в движение ци, то она останавливается, образуя области застоя крови (блокирования). С другой стороны, если ци лишит кровь, то она остается без основы и не может удерживаться в организме.

Если имеет место слабость лёгких, то сердце не в состоянии приводить в движение кровь. Возникает блокирование крови сердца с болями в груди и области сердца. Это состояние соответствует стенокардии современной медицины. При недостатке ци сердца кровь блокируется и застаивается в лёгких, вызывая одышку и кашель. Это состояние соответствует сердечной астме.

Сердце в китайской медицине относится к огню. Если огонь сердца слишком усиливается, то он ранит инь лёгких. При этом появляется состояние возбуждения, бессонница, кашель и кровохаркание. В современной медицине это может наблюдаться при недостаточности правого желудочка сердца с развитием застоя в лёгких и печени, хроническом бронхите, туберкулезе и т.п.

Сердце и селезенка

Селезенка способствует выработыванию крови, а сердце управляет кровью. При достаточной ци селезенки имеется достаточное количество крови сердца. Если ци селезенки находится в пустоте, то крови вырабатывается недостаточно и возникает пустота крови. Например, после длительного периода отсутствия аппетита у больных обнаруживаются симптомы недостаточности крови сердца: сердцебиение, ослабление памяти, бледность лица, слабый пульс.

Длительные бесплодные, непродуктивные раздумья, психические перегрузки могут привести к ущербу для крови сердца. Это приведет к недостаточному снабжению кровью селезенки.

В результате возникает недостаток ци селезенки, что еще больше усиливает недостаток крови сердца. В конечном итоге возникает состояние пустоты как сердца, так и селезенки. Кроме вышеперечисленных жалоб, появляются еще и общая слабость, отсутствие аппетита, метеоризм, жидкий, бесформенный стул.

Сердце и печень

Поскольку сердце управляет кровью, а печень ее накапливает и при необходимости выбрасывает в сосудистое русло, то оба органа выполняют функции перемещения крови. При недостатке крови сердца возникает ее недостаток в печени, а при недостатке крови печени ослабляется кровь сердца. В результате кроме симптомов недостатка крови сердца появляются симптомы недостатка крови печени: головокружение, мелькание в глазах, дрожание конечностей, отсутствие блеска ногтей.

Кроме того, сердце управляет сознанием, а печень оказывает влияние на психическую активность человека. Поэтому при недостаточности крови печени отмечаются бессонница, повышенная активность сновидений, общее беспокойство, боязливость.

Сердце и почки

Сердце находится в верхней части тела и относится к ян, так как обладает свойствами огня. Почки расположены в нижней части тела и обладают свойствами воды, поэтому относятся к инь. Для поддержания организма в здоровом состоянии необходимо, чтобы огонь сердца опускался вниз и поддерживал ян почек, который согревает инь почек и препятствует переходу воды почек в состояние холода. Вода же почек должна подниматься вверх к сердцу и поддерживать инь сердца, ограничивая чрезмерное усиление ян сердца.

Если отмечается недостаток огня сердца, то вода почек не поднимется к сердцу и возникает сердцебиение, могут появиться отеки. При недостатке воды почек она не может подниматься вверх для поддержания инь сердца. В результате чрезмерно усиливается ян сердца, что сопровождается сердцебиением, состоянием возбуждения, повышенными сновидениями, бессонницей.

Сердце управляет сознанием, а почки отвечают за кости и выработку костного мозга, который вверху объединяется в головной мозг. Поэтому психическая и умственная активность че-

ловека зависит как от сердца, так и от почек. Если инь почек не ограничивает ян сердца, то возникают вышеприведенные симптомы.

Селезенка и легкие

Селезенка транспортирует питательную субстанцию, а сила ци легких зависит от непрерывности этого процесса. Поэтому сила или слабость легких зависит от силы или слабости ци селезенки.

Селезенка отвечает за перемещение водяной влаги в организме. Однако водный обмен зависит также и от расширения и очищающего отвода вниз легких. Поэтому только в результате взаимодействия легких и селезенки обеспечивается нормальное протекание водного обмена и обмена жидкостей. При ослаблении транспортировочной функции селезенки нарушается процесс перемещения жидкости, и она в виде слизи застаивается в легких. Это приводит к нарушению функции расширения и очищающего отвода вниз легких, что проявляется кашлем и одышкой. В китайской медицине существует выражение: «Селезенка является источником слизи, а легкие являются ее вместилищем».

При слабости ци легких нарушается функция расширения. Это приводит к скоплению непригодных для использования жидкостей, которые блокируют ци селезенки. В результате возникают общая слабость, вздутие кишечника, жидкий стул.

Печень и легкие

Канал печени своим внутренним ходом поднимается в легкие. Поэтому при блокировании ци печени образующийся огонь, поднимаясь вверх в противоположном направлении, обжигает легкие. При этом возникает кашель, одышка, кровохаркание, чувство переполнения и боли в груди и области реберных дуг.

Если же нарушается функция легких по рассеиванию и очищающему отводу вниз, то легкие не будут больше сдерживать печень (по концепции у-син) и ци печени будет подниматься вверх, что вызывает чувство переполнения и тянущие боли в груди и области реберных дуг, головные боли, головокружение, жжение в глазах.

Почки и легкие

В китайской традиционной медицине принято считать, что легкие ведают дыханием, а почки отвечают за ци, то есть почки

принимают ци легких. При недостаточном количестве ци почек возникает одышка, так как почки не принимают ци легких.

Отношения между почками и легкими, кроме того, основываются на функциях обмена жидкостей. Только при помощи ци легких жидкости распространяются по всему организму и достигают мочевого пузыря. Почки обладают способностью испарять жидкости и поднимать чистое вверх, а замутненное опускать вниз. Таким образом, оба этих органа совместно обеспечивают обмен жидкостей в организме. Если ян почек из-за слабости не может обеспечить подъем чистых жидкостей и опускание мутных, то возникает блокирование жидкостей организма с накоплением в легких. В результате появляется одышка, развиваются отеки.

Печень и селезенка

Селезенка ответственна за контроль и выработку крови, транспортировку и превращение питательных веществ и жидкостей. Эти функции тесно связаны с функциями перемещения и выведения печени. Если все эти функции не нарушены, то селезенка и желудок уравновешены, крови вырабатывается в достаточном количестве и не будет страдать функция печени по ее накоплению.

Если же отмечается недостаток ци селезенки, то это повлечет за собой возникновение недостатка крови печени с появлением вышеперечисленных симптомов. При нарушении питания связок появляются судороги.

При дальнейшем нарушении транспортировочной функции селезенки происходит блокирование слизевых жидкостей внутри организма, которые, соединяясь с жарой, блокируют средний обогреватель. Это приводит к тому, что желчь перестает поступать в кишечник, а течет в противоположном направлении, то есть в кровь, вызывая желтуху.

При психической подавленности у пациента нарушаются функции перемещения и выведения печени. Это ведет к нарушению функций селезенки и желудка с появлением болей в области реберных дуг и грудной клетке, отсутствием аппетита, метеоризмом, жидким стулом. Таким образом, и болезни селезенки, и болезни печени оказывают влияние друг на друга.

Селезенка и почки

В почках происходит накопление субстанции, которая вы-

рабатывается селезенкой из пищи. Однако, транспортировочная функция селезенки нуждается в согревающем воздействии ян-ци почек. Так объясняется в китайской медицине взаимное влияние друг на друга селезенки и почек. При недостатке ян почек страдает ян селезенки. Не будет происходить преобразование питательной субстанции, что приведет к недостатку ян почек и возникает состояние пустоты как ян почек, так и ян селезенки. Это проявляется похолоданием конечностей, общей слабостью, метеоризмом, поносами.

Печень и почки

Согласно традиционным взглядам китайских врачей субстанция накапливается в почках, а кровь в печени. Субстанция может превращаться в кровь, а кровь в субстанцию. Если нет растрачивания субстанции почек, то она в печени превращается в кровь. Но накопление субстанции в почках зависит от силы крови в печени, которая питает все внутренние органы. Поэтому существует взаимная зависимость печени и почек. Если отмечается недостаток крови печени, то это приводит к истощению субстанции почек. А если израсходована субстанция почек, это приводит к недостаточности крови печени, то есть инь и ян почек и печени оказывают взаимное влияние друг на друга. Например, при ослаблении инь почек возникает слабость инь печени. Это вызывает безудержный рост ян печени, который поднимается вверх, вызывая появление соответствующей симптоматики.

Выводы

Теория цзан-фу органов в традиционной китайской медицине служит для объяснения всех физиологических процессов в организме человека и развития патологических функциональных связей между внутренними органами, субстанцией, ци, кровью, жидкостями тела и умственно-духовной сферой.

Субстанция, ци, кровь и цзинь-е составляют материальную основу человеческого организма. Субстанцию организм наследует от родителей. Она постоянно пополняется за счет питательной субстанции, вырабатываемой желудком и селезенкой, и накапливается в почках, являясь первоначальным субстратом всей жизни и основой всех функций организма. Под ци (функциональная энергия) в китайской медицине понимается протека-

ние всех физиологических функциональных процессов в организме. Ци имеет различные названия в зависимости от функций накопительных и полых органов, но все они возникают до или после рождения из субстанции (цзин) и находятся в тесном взаимодействии между собой. Накопившаяся в почках субстанция вырабатывает мозговое вещество, а объединение костного и спинного мозга образует головной мозг - центр умственной и духовной активности человека. Соки тела (цзинь-е) образуются из питательных жидкостей благодаря переваривающей и транспортирующей функциям желудка и селезенки. Связываясь с природой ци (кислородом воздуха) в легких, они образуют кровь, которая, распространяясь по сосудам, обеспечивает весь организм ци (энергией) и питательными веществами. Поэтому древние китайские врачи говорили: «Легкие открыты в направлении ста сосудов». Печень выполняет функцию накопления крови и, при необходимости, восполняет ее недостаток. Поэтому за кровообращение и транспортировку жидкостей в традиционной восточной медицине отвечает не только сердце, но также и легкие, печень и селезенка.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в традиционной китайской медицине действительность воспринимается как единое целое, то есть не разделяется материя и энергия, субъективное и объективное, тело и душа, природа и дух. Поэтому она оперирует качественными показателями, не поддающимися количественному учету. И диагностика, и лечение основаны на выявлении синдромов заболевания, порой сходных по симптоматике, но вызванных патологией тех или иных внутренних органов и их функциональными связями.

Многовековой опыт лечения различных заболеваний на основе традиционных китайских учений убедительно доказывает высокую эффективность и безвредность таких методов врачевания. Подмена древнего учения метамерно-рецепторной теорией воздействия на акупунктурные точки значительно снижает эффективность лечения.

УЧЕНИЕ О ГЛАВНЫХ КАНАЛАХ И ПОБОЧНЫХ СОСУДАХ

Основной составной частью теории традиционной китайской медицины является учение о цзин-ло - системе каналов тела. Древними медиками путем многовековых скрупулезных наблюдений были выявлены сети продольных и поперечных путей прохождения энергии. Эти пути (каналы) объединяют организм в единое целое, обеспечивая его нормальную жизнедеятельность, а при заболевании отражают патологию внутренних органов. Основные пути (цзин-май) и побочные сосуды (цзин-ло) создают обширную ирригационную систему для протекания энергии, а также для продвижения болезнетворного начала, поэтому и названы были каналами. В европейских переводах их называют меридианами подобно меридианам земного шара, но такое название уже предполагает их отсутствие. Поэтому автор счел более правильным название каналы.

Врач Ки Па утверждает: «Основные каналы ирригационной системы текут в глубине тела. Боковые сосуды ло находятся в основном на поверхности тела. Поэтому боковые сосуды сравнительно легко увидеть, а основные каналы - тяжело. Имеются еще маленькие ответвления поверхностных боковых сосудов сунь-ло (переводится как «внуки боковых сосудов»).

По-видимому, многовековой опыт наблюдений за больными и проявлениями их болезней, а также иррадиация специфических эффектов при иглоукалывании и привели к открытию канальной системы, которая связывает кожные покровы с внутренними органами, отражая взаимодействие внутренних органов между собой и с окружающей средой. Ки Па считает, что: «Органы-накопители, полые органы и энергопотоки как внутри, так и на поверхности тела тесно связаны друг с другом и

находятся в едином непрерывном круговороте. Так достигается единое цельное течение жизненных процессов без начала и конца в постоянном движении подобно всем явлениям природы. Ход энергии в канальной системе подобен потоку воды. Он идет без начала и конца, как солнце и луна на небе. Так как цзин-энергия инь каналов связана с накопительными органами, а цзин-энергия ян каналов с полыми органами, получается постоянное чередование энергопотоков между внутренним и наружным, поверхностным и глубоким, так что в действительности эти энергопотоки тесно связаны друг с другом. Они движутся постоянно, влияя друг на друга и не имеют начала и конца. Энергия каналов питает накопительные и полые органы и кожу на поверхности».

Этим Ки Па подчеркивает, что организм человека составляет единое целое, что взаимосвязь и взаимодействие различных частей тела и органов обеспечивается благодаря системе основных и второстепенных каналов. Поскольку жизнедеятельность организма и его органов зависит и от достаточного количества ци-сюэ, то в традиционных китайских учениях подразумевается перенос их по каналам тела. В книге «Лин-шу» говорится: «Главные каналы доставляют кровь и ци, которые питают инь и ян, обеспечивают снабжение сухожилий, костей и смазывают члены».

Проникающая вредная энергия извне попадает вначале на кожу, а затем внедряется внутрь организма по каналам. Ки Па утверждает: «Внешнее нарушение проникает в организм вначале без каких-либо видимых или слышимых признаков. Нарушение не имеет определенной формы, не видимо глазами и не слышимо ушами. Если врач в таком случае провел осмотр не точно, то в дальнейшем его работа подобна поиску в темноте с завязанными глазами. Когда с поверхности тела вредная энергия проникает внутрь, то она поражает сначала кожу, а позднее мышцы. При недостаточно сильной жизненно важной энергии вредная энергия может распространиться по всему телу. Тогда она проникает в кровь и каналы». Или: «Вначале внешнее нарушение становится гостем кожи. Потом открываются поры и нарушение становится гостем побочных сосудов. После переполнения побочных сосудов внешнее нарушение проникает дальше в главные каналы. Когда и они переполнены, внешнее нарушение оседает в накопительных и полых органах».

Поскольку главные каналы «текут в глубине тела», то они не видны снаружи. «Заболевания основных каналов не видны снаружи. Обычно полноту или пустоту канала можно установить по пульсам руки. Все заболевания, видимые снаружи, относятся к нарушению боковых сосудов», - утверждает Хуан Ди.

Учитывая то, что система каналов имеет определенный круговорот энергии с постоянными начальными и конечными пунктами, а также объединение внутренних органов и других частей тела в единую целостную систему при помощи каналов, возникает возможность постановки диагноза на основании канальной теории. Так, в совершенстве зная ход траектории каналов, можно по локализации болезненного участка определить, какой канал затронут в каждом отдельном случае. Например, боли в подреберной области связываются с болезнями печени и желчного пузыря, так как каналы этих органов проходят в подреберной области. Головные боли в височной области связываются с каналами желчного пузыря и трех обогревателей и т.п.

«Канальная система делает возможным объяснение не только физиологии организма, она дает также понимание возникновения заболевания. С помощью каналов врач может оценить жизнь и смерть человека, может диагностировать все заболевания и имеет возможность выравнивать пустоту и полноту, то есть каналы дают ему масштаб для лечения больного. Поэтому их знание исключительно важно», - говорит Хуан Ди.

В отечественной литературе подробно описаны анатомо-топографические данные по расположению акупунктурных точек, основных и дополнительных каналов: Табеева Д.М., 1980, Мачерет Е.Л., Самосюк И.З., 1982, Мачерет Е.Л. и соавт., 1986, Лувсан Г., 1986, Пишель Я.В. и соавт., 1989 и многие другие. Поэтому отпадает необходимость утомлять читателя повторным изложением этого материала.

Многочисленными исследователями во всем мире проводились неоднократные исследования по анатомо-гистологическому подтверждению наличия энергетических каналов, но специфического субстрата обнаружить не удалось, что все же не может служить критерием их отрицания. Об этих исследованиях можно почерпнуть информацию в различных руководствах по рефлексотерапии. Многочисленные гипотезы по механизму действия иглотерапии до настоящего времени не отвечают из-за этого на все возникающие вопросы. Многие западные и отечес-

твенные иглотерапевты воспринимают наличие каналов и акупунктурных точек как тысячелетиями подтвержденную аксиому, использование которых не приносит никакого вреда, а только пользу.

На рубеже XIX-XX веков Г. А. Захарьин и Гед при патологии того или иного органа обнаружили определенные участки кожи, которые становились повышено чувствительными или болезненными. Эти участки кожи получили название проекционных зон Захарьина-Геда. Еще в древние времена крупнейшие врачи Гиппократ, Гален, Ибн-Сина и другие придавали большое значение кожным покровам человека и пытались лечить внутренние болезни через кожу.

Согласно же древней китайской легенде, около пяти тысяч лет тому назад, когда Китаем правил император Фу-Си, один крестьянин длительно страдал головными болями, не проходящими ни днем, ни ночью. Однажды, во время работы, он случайно ударил себя по четвертому пальцу ноги мотыгой. И странное дело - головную боль сняло как рукой. С тех пор многие окрестные жители при головной боли стали ударять себя камнем по этому пальцу. Многим такое «лечение» помогало. Император узнал об этом и, как сведущий в науках человек, заменил удары на уколы каменной иглой. Позже выяснилось, что уколы в определенные места на теле человека полезны не только при головной боли, но и при других заболеваниях. Такова легенда об открытии первой точки иглоукалывания. Многовековые наблюдения и поиски привели к тому, что была обнаружена система в расположении таких чувствительных точек и вырисовались каналы. К 1027 году уже было известно 600 точек для иглоукалывания и Ван Вэй-и отлил две бронзовых фигуры человека, на которые нанесли известные точки с описанием места их нахождения и эффекта действия.

На сегодняшний день известно более 1000 акупунктурных точек, включая внеканальные точки и точки уха. Разные авторы их по-разному называют: точки акупунктуры, жизненно важные точки, биологически активные точки и т.п. В древности их называли «точками ци», отверстием тела, через которое организм обменивается энергией со внешней средой. Поэтому точки использовались как для диагностики, так и для лечения.

К настоящему времени акупунктурные точки классифицируются следующим образом: канальные точки, которые распо-

ложены в определенной последовательности по ходу канала, внеканальные точки, расположенные вне траектории каналов и так называемые новые точки, которые тоже расположены вне траектории каналов. Кроме китайских названий они имеют по общепринятой французской классификации буквенное, в зависимости от принадлежности к тому или иному каналу, и цифровое обозначение. Например, точка канала желудка цзу-сань-ли имеет международное обозначение E-36, точка канала толстой кишки хэ-гу, имеет международное обозначение GI-4 и т.д. Внеканальные точки согласно той же классификации обозначаются латинскими буквами PC и порядковым номером, а так называемые новые точки, буквами PN и тоже порядковым номером.

На каждом канале расположено от 9 до 67 акупунктурных точек. Из них в китайской традиционной медицине выделяются точки входа и выхода энергии, то есть первая и последняя точки каналов. В точку входа ци-сюэ переходит из предшествующего канала, а из точки выхода энергия и кровь перетекают в последующий канал, создавая таким образом непрерывный круг циркуляции ци-сюэ. По традиционным взглядам, начало этой циркуляции возникает в легких. Пройдя по каналу легких, ци-сюэ вливается в канал толстого кишечника, из него - в канал желудка. Затем канал селезенки, сердца, тонкого кишечника, мочевого пузыря, печени и опять возвращается к легким.

Различают еще пять главных точек на каждом из шести иньских каналов и шесть главных точек на каждом из шести янских каналов. Это так называемые точки пяти первоэлементов или античные точки. Все эти точки сгруппированы на верхних и нижних конечностях и расположены от кончиков пальцев до локтей или колен.

Необходимо отметить, что как и каждый внутренний орган относится к тому или иному первоэлементу, так и внутри этого первоэлемента различают точки, которые соответствуют первоэлементам огню, земле, металлу и т.д.

Первые или последние точки каналов на кончиках пальцев рук и ног называются точками цзин-колодец. Древний врач Дин говорит: «Выходу соответствует колодец, а колодец символизирует источник воды» (подразумевается источник ци-сюэ). На каждом канале инь эти точки относятся к первоэлементу «дерево», а на каждом канале ян — к первоэлементу «металл».

Вторые или предпоследние точки на каналах рук и ног на-

зываются ин. «Задержке соответствует ин (мелкая вода) и ин символизирует водоем с водой». Подразумевается, что ци-сюэ накапливается в этих точках. На каждом канале инь эти точки относятся к первоэлементу «огонь», а на каждом янском канале - к первоэлементу «вода».

Третьи с конца точки называются шу. «Утечке соответствует точка шу, а точка шу символизирует брешь, через которую происходит утечка воды», - говорит Дин. Подразумевается, что в этих точках ци-сюэ течет очень быстро, как бурный поток воды. На каждом иньском канале они относятся к первоэлементу «земля», а на янских каналах к первоэлементу «дерево». Кроме того, на всех янских каналах рук и ног четвертые от конца точки, а на канале желчного пузыря пятая, тоже относятся к первоэлементу «дерево». «На каналах субстанции ян существуют точки юань (источник), которые принимают ци из точек шу и проводят его дальше. На каналах субстанции инь отсутствуют точки юань, они заменяются непосредственно точками шу», объясняет врач Сюй. Поэтому на иньских каналах точки, относящиеся к первоэлементу «земля», тоже называются точками-источниками.

Следующие точки расположены очень близко к запястьям или лодыжкам и называются точки цзин-каналы. «Движение символизирует точка цзин (канал), а точка цзин является образом русла реки», - объясняет Сюй. Подразумевается спокойное течение ци-сюэ, как течение воды в широком месте реки. На иньских каналах эти точки относятся к первоэлементу «металл», а на янских - к первоэлементу «огонь».

Точки каналов, расположенные вокруг локтей и коленей, называются хэ. «Входу соответствует точка хэ, а точка хэ в качестве символа рассматривает возвращение воды», - говорит Сюй. Подразумевается, что ци-сюэ из этих точек вливается во внутренние органы.

По аналогии с природой китайские древние врачеватели уподобили поток энергии потоку воды в реке от момента появления ее из-под земли до впадения в море: исток, ручей, быстрина, река и устье.

Так как энергетический круг пяти первоэлементов развивается по циклической эволюции в связи с макрокосмосом, а следовательно, и с временами года, то энергия каналов располагается следующим образом:

— весной - период пробуждения природы, в точках цзин-колодец, то есть первых точках энергетического потока (вода выходит из-под земли);

— летом - период расцвета природы, в точках ин или во вторых точках энергетического потока (поток превращается в ручей);

— в конце лета или в конце сезона в точках шу, третьих точках энергетического потока (ручей превращается в быструю реку);

— осенью — период возвращения природы к покою, в точках цзин-канал или в точках, расположенных возле запястий или лодыжек (вода в местах разлива рек течет спокойно, медленно);

— зимой — период отдыха природы, в точках хэ, которые расположены возле локтей и коленей (вливаясь в море, вода прекращает движение).

Этим объясняется правило традиционной медицины, которое рекомендует проводить акупунктуру:

весной — в точках цзин-колодец;

летом — в точках ин;

в конце сезона — в точках шу;

осенью — в точках цзин-канал;

зимой — в точках хэ.

Во французской литературе в том же порядке эти точки называются цинг, йонг, ю, кинг и го.

Таким образом, на каждом из первоэлементов выделяется пять точек, одна из которых представляет сам первоэлемент, а четыре других первоэлемента представлены другими точками, то есть на каждом иньском или янском канале, орган которого находится под определенным знаком первоэлемента, имеются точки дерева, огня, земли, металла и воды.

Таблица № 2

Горизонтальная схема точек цзин, ин, шу, юань, цзин и хэ из трактата «Цзюй-ин» («Собрание драгоценностей»)							
Точки	легкие	селезенка	сердце	почки	перикард	печень	Сезон воздействия
Цзин (дерево)	Шао-шан	Инь-бай	Шао-чун	Юн-цюань	Чжун-чун	Дадунь	колоть весной
Ин (огонь)	Юй-цзи	Даду	Шао-фу	Жань-гу	Лао-гун	Син-цзянь	колоть летом
Шу (земля)	Тай-юань	Тай-бай	Шэнь-мэнь	Тай-си	Далин	Тай-чун	колоть в середине сезонов

Горизонтальная схема точек цзин, ин, шу, юань, цзин и хэ из трактата «Цзюй-ин» («Собрание драгоценностей»)							
Цзин (металл)	Цзин-цой	Шан-цзо	Лин-дао	Фу-лю	Цзянь-ши	Чжун-фэнь	колоть осенью
Хэ (вода)	Чи-цэ	Инь-лин-цзоань	Шао-хай	Инь-гу	Цюй-цэ	Цюй-цзоань	колоть зимой
	Толстый кишечн.	Желудок	Тонкий кишечн.	Мочевой пузырь	Три обогрвателя	Желчный пузырь	
Цзин (металл)	Шан-ян	Ли-дуй	Шао-цэ	Чжи-инь	Гуань-чун	Цяо-инь	выход
Ин (вода)	Эр-цзянь	Нэй-тин	Цянь-гу	Тун-гу	Е-мэнь	Цзя-си	задержка
Шу (дерево)	Сань-цзянь	Сянь-гу	Хоу-си	Шу-гу	Чжун-чжу	Линь-ци	утечка
Юань	Хэ-гу	Чун-ян	Вань-гу	Цзин-гу	Ян-чи	Цю-сзой	проход
Цзин (огонь)	Ян-си	Цзе-си	Ян-гу	Кунь-лунь	Чжи-гоу	Ян-фу	движение
Хэ (земля)	Цюй-чи	Сань-ли	Сяо-хай	Вэй-чжун	Тянь-цзин	Ян-лин-цзоань	вход

Итак, мы выяснили, что на каждом из 12 каналов, относящихся к тому или другому первоэлементу, есть пять точек, представляющих собой первоэлементы дерево, огонь, земля, металл и вода. Та точка, которая на первоэлементе представляет его представительство, называется командной точкой, точкой “хозяйин” или точкой “директор” у П.Бонфуа. Между этими точками существуют те же отношения, о которых говорилось в первой главе. Для примера возьмем элемент дерево, к которому относятся накопительный орган печень и полый орган желчный пузырь.

Командной точкой на канале печени является точка да-дунь (F-1), то есть точка дерева на первоэлементе дерево. По закону отношений пяти первоэлементов точка цюй-цзоань (F-8) является “матерью” точки да-дунь, она поддерживает ее, оказывает ей содействие. Поэтому точка цюй-цзоань является тонизирующей точкой канала печени. Точка син-цзянь (F-2) является “сыном” командной точки да-дунь. Воздействие на эту точку приводит к тому, что энергия командной точки ослабляется, поэтому точка син-цзянь является седативной точкой канала печени.

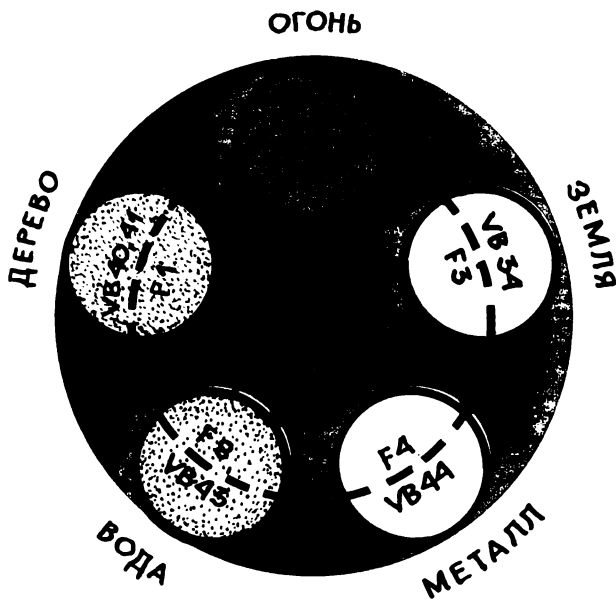

Рис. 2. Соответствие точек каналов печени и желчного пузыря первоэлементам

По такой же аналогии на всех каналах выделяются тонизирующие и седативные точки.

На каждом из каналов выделяются еще точки, пособники или точки, воздействие на которые усиливает тонизирующий или седативный эффект предыдущих точек. В древнекитайской литературе они называются юань точки, что переводится как точки-источники. Предполагается, что первичная энергия (юань-ци) распределяется в этих точках. На янских каналах эти точки относятся к первоэлементу дерево, а на иньских каналах — к первоэлементу земля.

Мы уже отмечали, что основные каналы соединяются между собой посредством поперечных ло-каналов. В трактате “И-тун” сказано: “Пятнадцать ло-каналов представляют собой ответвления двенадцати основных каналов, а оставшиеся три канала ло — это каналы контролирующего канала ду-май, канала зачатия жэнь-май и большой канал ло селезенки”. Таким образом, ло-каналы — это поверхностно расположенные пути

передачи ци-сюэ из одного канала в другой. Знаменитый Ян Ци Цжоу, ссылаясь на трактат “Цзеяо”, так описывает ло-каналы:

“Канал ло основного канала сверх инь на руке (P) называется ле-цюе (P-7). Он начинается у лучевого края выше лучезапястного сустава на 1.5 цуня и вместе с каналом сверх инь входит в ладонь. Он расходится там и входит в точку юй-ци (P-10). При заболеваниях с синдромом полноты, связанных с данным каналом, чувствуется сильный жар в центре ладони и в этом случае следует делать опорожнение. При синдроме пустоты данного канала будет ощущаться недостаточность силы и в результате будут частыми позывы к мочеиспусканию. В этом случае следует восполнять. На расстоянии полутора цуней выше лучезапястного сустава данный канал ло соединяется с каналом светлый ян (Gi).

Канал ло основного канала малый инь на руке (C) начинается в точке тун-ли (C-5), которая расположена на расстоянии одного цуня от лучезапястного сустава. Этот канал соединяется с каналом сверх ян (Ig), который дает внутреннее ответвление в сердце, связывается с основанием языка и соединяется с глазами. При синдроме полноты начинает болеть диафрагма и в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты случаются расстройства речи и в этом случае следует восполнять.

Канал ло основного канала недостаточный инь на руке (MC) соответствует точке нэй-гуань (MC-6). Она расположена на два цуня выше проксимальной лучезапястной складки между двумя сухожилиями. Данный канал ло соединяется с каналом малый ян (TR), идет вверх по каналу, связывается внутри с перикардом и сердцем. При синдроме полноты этого канала ощущаются сердечные боли и в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты болит голова и в этом случае следует восполнять.

Канал ло основного канала сверх ян на руке (Ig) соответствует точке чжи-чжэн (Ig-7). Точка расположена выше лучезапястного сустава на пять цуней. Данный канал соединяется с каналом малый инь (C). Ответвление данного канала поднимается вверх до локтя и связывается дальше с точкой цзянь-юй (Gi-15). При синдроме полноты данного канала происходит расслабление суставов и атрофия локтевого сустава. В этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты образуются наросты на коже, а у детей на пальцах образуются струнья. В этом случае следует восполнять.

Канал ло основного канала светлый ян на руке (Gi) связан с

точкой пянь-ли (Gi-6). Данная точка расположена на расстоянии трех цуней от запястья. Канал соединяется с каналом сверх инь (P). Его ответвление поднимается на предплечье, связывается с точкой цзянь-юй (Gi-15), а затем идет на щеку и соединяется с боковыми зубами. Другое ответвление входит в ухо, где объединяется с главным каналом. При синдроме полноты данного канала возникает кариес зубов и расстройство слуха. В этом случае следует опорожнять. А при синдроме пустоты возникает синдром холода и онемение зубов, и в этом случае следует восполнять.

Канал ло главного канала малый ян на руке (TR) соотносится с точкой вай-гуань (TR-5). Точка расположена на расстоянии двух цуней от лучезапястного сустава. Канал, огибая руку, поднимается на предплечье, а оттуда переходит на грудную клетку. Он соединяется с каналом недостаточный инь на руке (MC). При синдроме полноты происходят судороги локтя и в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты перестает действовать рука и в этом случае следует восполнять.

Канал ло главного канала сверх ян на ноге (V) соотносится с точкой фэй-ян — (V-58). Она расположена выше центра лодыжки на семь цуней. Данный канал соединяется с каналом малый инь (R). При синдроме полноты данного канала образуется хроническая заложенность носа, болят голова и спина. В этом случае следует делать опорожнение. При синдроме пустоты из носа идет кровь. В этом случае следует восполнять.

Канал ло основного канала малый ян на ноге (VB) соотносится с точкой гуань-мин (VB-37), которая расположена на расстоянии пяти цуней от центра лодыжки. Данный канал соединяется с каналом недостаточный инь (F), а ответвление опускается вниз на стопу. При синдроме полноты происходит недостаточность (подразумевается состояние, когда ци не поступает в какое-то место организма), в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты отнимаются ноги, человек в результате только сидит и не может подняться. В этом случае следует восполнять.

Канал ло главного канала светлый ян на ноге (E) соотносится с точкой фен-лун (E-40). Она расположена на расстоянии восьми цуней от центра лодыжки. Канал соединяется с каналом сверх инь (RP). Ответвление канала опускается вниз по голени на внешней стороне ноги, а сам канал поднимается на голову и шею, со-

единяет в себе ци всех каналов и опускается в область горла. При заболеваниях, связанных с данным каналом, блокируется движение ци и, в результате, происходит онемение горла, может также произойти резкое расстройство речи. При синдроме наполнения человек теряет рассудок, в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты перестают действовать руки и ноги, высыхают мышцы голени. В этом случае следует восполнять.

Канал ло основного канала сверж инь на ноге (RP) соотносится с точкой гун-сунь (RP-4). Точка расположена на расстоянии одного цуня позади основного сустава большого пальца ноги. Канал соединяется с каналом светлый ян на ноге (E). Ответвление канала соединяется с кишечником и желудком. Когда из-за недостаточности ци оно блокируется и не поднимается вверх, тогда происходит общее расстройство организма. При синдроме полноты в кишечнике ощущаются сильные боли и рези. В этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты сильно пучит живот и в этом случае следует восполнять.

Канал ло главного канала малый инь на ноге (R) соотносится с точкой да-чжун (R-4). Она расположена позади лодыжки около пяточной кости. Канал соединяется с каналом сверж ян (V). Движение канала соответствует движению основного канала, а потом он проходит под перикардом и выходит наружу в районе позвоночника в области поясницы. При заболеваниях, связанных с нарушением движения ци в данном канале, человек впадает в депрессивное состояние. При синдроме полноты он страдает от задержек мочеиспускания и в этом случае следует делать опорожнение. При синдроме пустоты больной страдает от болей в пояснице и потому следует делать восполнение.

Канал ло основного канала недостаточный инь на ноге (F) связан с точкой ли-гоу (F-5). Она находится на расстоянии пяти цуней от центра внутренней лодыжки. Канал соединяется с каналом малый ян на ноге (VB). Его ответвление поднимается вверх по голени до яичек и заканчивается в области полового члена. Болезни, связанные с нарушением движения ци в данном канале, выражаются в опухании яичек и появлении острой грыжи. При синдроме полноты происходит выпадение грыжи и в этом случае следует делать опорожнение. При синдроме пустоты у человека появляется сильная чесотка и в этом случае следует восполнять.

Канал ло главного канала жэнь-май (I) соотносится с точкой бин-и (второе название точки цзю-вэй — I-15). Он опуска-

ется вниз от точки цзю-вэй и расходится в области брюшной полости. При синдроме полноты данного канала болит кожа в области брюшной полости и в этом случае следует производить опорожнение. При синдроме пустоты кожа сильно чешется и в этом случае следует восполнять.

Канал ло основного канала ду-май (Г) соотносится с точкой чан-цян (Г-1). Он по позвоночнику поднимается на шею и расходится в области головы. Затем канал опускается вниз на плечи и лопатки и соединяется с каналом сверх ян (V), после чего опять входит вовнутрь позвоночного столба. При синдроме полноты данного канала напрягаются мышцы позвоночника и в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты ощущается тяжесть в голове, которая высоко задирается. В этом случае следует восполнять.

Большой ло канал селезенки соотносится с точкой да-бао (RP-21). Начинается на три цуня ниже точки юань-е (VB-22). Распространяется в боковой области грудной клетки. При синдроме полноты все тело сильно болит и в этом случае следует опорожнять. При синдроме пустоты все суставы выворачиваются. В этом случае следует восполнять."

Эти пятнадцать ло каналов, как мы выяснили, по сути являются точками собственного основного канала и в отечественной литературе чаще всего называются стабилизирующими точками или стабилизирующими ло-пунктами. Они не подчиняются правилам "мать-сын", "дед-внук". Поскольку они подобны клапану, регулирующему переход энергии собственного канала в смежный, то эффект воздействия на них будет проявляться только при нарушении энергетического равновесия в смежных каналах.

Традиционной китайской медициной выделяются еще четыре групповых ло-пункта, где объединяются три ян и три инь канала на руках и ногах. Эти точки подобны коллекторам, которые регулируют протекание энергии сразу в трех каналах. Для трех янских каналов руки таким коллектором является точка сань-ян-ло (TR-8). Она объединяет каналы тонкой кишки, тройного обогревателя и толстой кишки. Для трех иньских каналов руки такой точкой является цзянь-ши (MC-5), где объединяются каналы легких, сердца и перикарда. В точке сюань-чжун (VB-39) объединяются каналы желудка, мочевого и желчного пузырей. Три иньских канала ноги объединяются в точке сань-инь-цзяо (RP-6), а именно: каналы печени, селезенки и почек. При исполь-

зовании групповых ло-пунктов отпадает необходимость в воздействии на стабилизирующие ло-пункты отдельных каналов.

На каждом из двенадцати главных каналов выделяют точки, которые являются самыми узкими местами протекания энергии и где она чаще всего блокируется. Эти точки применяются в основном для купирования болевого синдрома по ходу канала и поэтому называются противоболовыми точками (точки-щели или точки-си в других изданиях). Таковыми являются: кун-цзуй (P-6), вэнь-лю (Gi-7), лян-цю (E-34), ди-цзи (RP-8), инь-си (C-6), ян-лао (Ig-6), цзинь-мэнь (V-63), да-чжун (R-4), си-мэнь (MC-4), хуэй-цзун (TR-7), вай-цю (VB-36) и чжун-ду (F-6).

На канале мочевого пузыря на спине находятся связующие точки шу (точки ю спины, сочувственные точки, точки согласия по другим источникам). Все эти точки расположены вдоль позвоночника и состоят в тесной связи с накопительными и полыми органами. Название точки указывает на ее связь с тем или другим органом. Например, синь-шу — связующая или сочувственная точка сердца, гань-шу — сочувственная точка печени и т.д.

Необходимо отметить, что в древности точка да-чжу (V-11) называлась да-шу, что переводится приблизительно как большой связующий пункт. Поэтому ее можно применять при всех заболеваниях пяти накопительных органов.

Ки Па объясняет: “Для того, чтобы отыскать эти точки, врач должен крепко надавить пальцем на соответствующую область спины. Если у пациента появляется чувство потягивания и облегчения, то точка найдена точно. Такие точки нужно прогревать моксой, а не укалывать иглой”.

По общему мнению, сегодня эти точки можно укалывать, но только поверхностным уколом, так как глубоко введенная игла может повредить пациенту, считает К. Шноренбергер.

Помимо вышеуказанных точек, китайской медициной рассматриваются еще, так называемые, точки-глашатаи или моточки. Они расположены в области груди и живота. Считается, что в таких точках скапливается энергия внутренних органов. При заболевании того или другого внутреннего органа в области этой точки появляется болезненность, что и дало возможность назвать их точками глашатаями или точками тревоги. Через эти точки можно влиять на соответствующий орган, усиливая действие “специфических” точек своего канала. Они используются также в целях диагностики. Для легких точкой-гла-

шатай является чжун-фу (P-1), для толстого кишечника — тянь-шу (E-25), для желудка — чжун-вань (I-12), для селезенки — чжан-мэнь (F-13), для сердца — цзюй-цюе (I-14), для тонкого кишечника — гуань-юань (I-4), для мочевого пузыря — чжун-ци (I-3), для почек — цзин-мэнь (VB-25), для перикарда — тянь-чи (MC-1), для трех обогревателей — ши-мэнь (I-5), для желчного пузыря — жи-юе (VB-24) и для печени — ци-мэнь (F-14).

Еще китайской традиционной медициной выделяются так называемые четыре “моря” человеческого организма. “Костный мозг собирается в одном месте, следовательно, это место — “море” костного мозга. Кровь также собирается в одном месте и обозначается как “море крови”. Пищевые продукты собираются в “море” пищи. Также собирается в одном месте энергия и образует “море” энергии», — объясняет Ки Па. И дальше: “Желудок принимает пищу, поэтому его называют “море пищи”. В каждом “море” есть точка втекания и точка вытекания. Для желудка точкой втекания является ци-чун (E-30), а точкой вытекания — цзу-сань-ли (E-36). Место сбора всей энергии тела — это точка тань-чжун (I-17), которая находится на середине грудины. Это “море энергии”. Верхние точки втекания этого “моря” да-чжуй (T-14) и я-мэнь (T-15), а точка вытекания — жэнь-ин (E-9).

Головной мозг собирает силу костного мозга и поэтому головной мозг называют “море костного мозга”. Точка втекания бай-хуэй (T-20), а точка вытекания — фэн-фу (T-16).

Дополнительный канал Чжун-май (сосуд интенсивного подъема) течет от позвоночника по нижнему краю таза к коже низа таза, оттуда поднимается к шее. В этом дополнительном канале соединяются вместе все 12 каналов и распределяются отсюда по всему телу. Поэтому Чжун-май — это “море каналов”. Точка втекания да-чжу (V-11), а точки вытекания — ся-цзюй-суй (E-29) и шан-цзюй-суй (E-37). “Море” каналов равнозначно “морю крови”.”

Это основные акупунктурные точки, знание которых дает возможность практикующему иглотерапевту самостоятельно составлять рецепты лечения различных заболеваний с индивидуальным подходом в каждом конкретном случае. Существует еще множество канальных и внеканальных точек, которые имеют свои собственные показания для применения. Они достаточно подробно описаны у названных ранее авторов и нет необходимости повторять этот материал.

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

Теория причин болезней и патологических изменений в организме в традиционной китайской медицине основывается на простых наблюдениях древних врачей, которые диалектически связывались в понятие “нарушения равновесия между инь и ян”. Причем имеется две важные причины, ведущие к нарушению такого равновесия: а/ нарушение нормальных функций человеческого организма; б/ болезненные факторы, воздействующие на организм извне или изнутри, нарушая протекание нормальных физиологических процессов или их равновесие.

Характерно высказывание Ки Па: “Начало всех заболеваний возникает из-за проникновения в человеческий организм ветра, влажности, холода и жары. При этом на возникновение болезни влияют недостаточное равновесие между инь и ян, душевные состояния, радость и ярость. Еще к болезненным состояниям приводит нерегулярное и неправильное питание и плохие условия жизни. Большая боязливость и чрезмерный страх делают человека больным. Уже из этого видно, что имеются внешние нарушения и внутренние причины заболеваний. Результатом этого нарушения есть то, что внутренние и наружные циркуляции энергии и крови разделены друг от друга и не текут больше сообща. Инь и ян теряют естественное взаимное равновесие, происходит нарушение хода энергоциркуляции, каналы и боковые сосуды блокируются”.

Этим Ки Па подчеркивает, что кроме влияния внешних погодных условий и питания, древние китайские врачи в развитии болезней большое внимание уделяли психическому состоянию человека, его образу жизни и, особенно, сопротивляемости организма.

“Если энергия тела человека не была бы уже ослаблена, то

вредная внешняя энергия ничего бы ему не сделала. Если здоровый человек встречается с вредной внешней энергией, то он ничего не чувствует, так как вредная внешняя энергия не может проникнуть внутрь. Если энергия цзин (жизненно важная энергия) очень сильна, то вредная внешняя энергия не может оказать никакого влияния. **БОЛЕЗНЬ ВОЗНИКАЕТ НА ТЕЛЕ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЦЗИН ЭНЕРГИЯ ОСЛАБЛЕНА**”, — говорит Ки Па.

Сила или слабость сопротивляемости организма зависит не только от питания, физической тренированности, состояния организма в данный момент, но и от конституциональных особенностей человека, которые зависят в первую очередь от наследственных факторов. “Имеются сильные или нежные от рождения, слабые и крепкие, крупные и малые, инь типы и ян типы”, — говорится в “Лин-шу”. Этим подчеркивается, что уже при рождении человек обладает определенными конституциональными особенностями, которые играют важную роль при возникновении заболеваний.

Характерно, что уже в древние времена китайские врачи отказывались от мистических представлений о появлении болезни под действием “злых духов или демонов», когда не видна причина заболевания. “Не всегда можно заметить, что люди поражены вредной энергией. Если у таких людей есть душевные проблемы, если у них горе или есть какие-либо желания, которые они не могут реализовать, то их кровь и энергия смешиваются друг с другом. Тогда они особо склонны к поражению вредной внешней энергией.

Нарушение воли или душевной силы человека снаружи можно и не заметить, не увидеть и не услышать. Поэтому и в самом деле можно подумать, что здесь заболевание вызвано демоном, чертом или злым духом, но в действительности это не так”, — утверждает Ки Па.

Этим высказыванием подчеркивается связь психического состояния человека с возникновением заболевания, что хорошо известно и современной медицине.

Около тысячи лет назад врач Чень Янь выделил, как причины болезней, шесть внешних, семь внутренних нарушений, травмы и нарушения питания.

1. Шесть “напастей” внешних факторов: ветер, холод, летняя жара, влажность, сухость и огонь.

2. Семь отклонений психического характера, приводящих к внутренним нарушениям: радость, ярость, заботы, горе, печаль, страх и боязнь.

3. Наружные повреждения, физические перегрузки, нарушения питания и т.д.

Внешние причины болезней

Со времен первобытного общества человек в ходе эволюции приспособлялся к климатическим условиям и повышал свою врожденную сопротивляемость болезням. Однако, при пониженной сопротивляемости организма и появлении необычных климатических факторов, застающих человека врасплох, заболевания развиваются.

В Китае весной господствует влияние ветра и возникают болезни, связанные с его действием. Зимой холодно, поэтому часты болезни, вызванные холодом. Летом в Китае температура значительно выше, чем в Европе, поэтому люди страдают от действия летней жары. Осенью, когда наступает период дождей, очень высокая влажность и человек страдает от влажности и т.д. Эти климатические условия могут воздействовать на организм отдельно, вызывая характерные нарушения, но могут воздействовать одновременно и несколько климатических факторов. Например, воздействие ветра и холода вызывает простудные заболевания, воздействие влажности и жары вызывает поносы. Таким образом, под шестью внешними “напастями”, по современным понятиям, объединялись многие факторы, приводящие к развитию заболевания: бактерии, вирусы, паразиты, физические и химические факторы.

В китайской традиционной медицине различают сходные по проявлениям заболевания, которые вызваны не внешними болезнетворными факторами, а патологическим функционированием внутренних органов. В отличие от предыдущих внешних болезнетворных влияний их называют “внутренний ветер”, “внутренняя влажность”, “внутренний огонь” и т.д.

Ветер

Ветер встречается в любом из четырех времен года, но в Китае вредящим ветром является ветер весны. Он способен подниматься вверх, усиливаться и распространяться во все стороны, то есть является символом подвижности. Поскольку он под-

нимается вверх и распространяется во все стороны, то имеет ян характер и нарушения, им вызванные, поражают ян части тела — голову и кожу. А так как легкие “несут ответственность за кожу и волосяной покров, управляют носом и защитной ци (вэй-ци)”, то у пациента появляются повышенная чувствительность к ветру, потливость, жидкие выделения из носа, кашель. Другими словами обычная простуда.

Если ветер воздействует на организм совместно с холодом, то последний “сковывает” кожные покровы и вэй-ци утрачивает способность к распространению. Поэтому у больного повышается температура тела, он не может потеть, отмечает повышенную чувствительность к холоду. Так как причиняется ущерб функции расширения и очищения легких, то появляются кашель, одышка, заложенность носа.

Таким образом, если на организм воздействует одновременно ветер и другой внешний повреждающий фактор, то комбинируется симптоматика обоих “напастей”.

В китайской медицине различается еще и внутренний ветер или “ветер печени”. Если отмечается пустота инь печени, то ян печени не ограничивается и поднимается вверх. При этом возникают головокружение, мелькание в глазах, дрожание конечностей, закатывание глаз, односторонние параличи. Хотя все эти симптомы, кроме апоплексического удара, могут появиться также и при пустоте крови, о чем говорилось в третьей главе.

Так как ветер — это символ подвижности, то все клинические проявления ненормальной подвижности относятся к ветру. Например, неустойчивость положения больного, головокружение, дрожание конечностей, судороги. К проявлениям ветра относится также и ненормальная неподвижность, например, ригидность затылка, столбняк. Это объясняется тем, что “печень отвечает за накопление крови и сухожилия, а ее состояние узнают по глазам”.

Холод

Холод является преобладающим погодным фактором зимы. Он превращает воду в лед, то есть вызывает застой, блокирует, сжимает. Поэтому холод относится к инь и, таким образом, может причинять ущерб ян. Сковывая кожу, холод вызывает блокирование вэй-ци и ци-сюэ. Блокирование защитной ци приводит к повышению температуры тела, уменьшению потоотделе-

ния и боязни холода, а блокирование ци-сюэ вызывает головные боли, боли во всем теле и конечностях. Это проявление внешнего инфекционного синдрома холода. Если он проникает в легкие, то появляется кашель, одышка, заложенность носа.

При приеме грубой или слишком холодной пищи, проглоченной в спешке, без достаточной обработки во рту, возникает простуда селезенки и желудка. Холод пищевых продуктов нарушает их функции транспортировки и превращения, поэтому возникают боли в желудке и нижней части живота, рвота, кишечные шумы, понос.

В традиционной китайской медицине различается и синдром внутреннего холода. По взглядам древних врачей, он образуется при наличии пустоты ян в организме. Возникающие при этом клинические проявления весьма разнообразны и зависят от физиологического состояния вовлеченных внутренних органов.

1. Холод в верхнем обогревателе. В этом случае ян сердца и легких находится в состоянии пустоты и ци-сюэ блокирована. У больного синюшные губы, серовато-зеленоватый цвет лица, кашель, одышка, боли в груди и спине, повышенная чувствительность к холоду.

2. Холод и пустота в среднем обогревателе. Подразумевается недостаток ян селезенки и желудка. При этом появляются жалобы на отсутствие аппетита, боли в желудке и нижней части живота, рвота жидкостью, вздутие кишечника, поносы, похолодание конечностей.

3. Холод и пустота в нижнем обогревателе. Имеется в виду недостаток ян почек, то есть нарушение их испарительной функции. Пациенты жалуются на боли и ощущение холода в поясничной области, учащенное, а иногда уреженное мочеиспускание, похолодание низа живота, коленей и икр. У мужчин развивается импотенция, а у женщин появляются прозрачные выделения из влагалища.

Летняя жара

Свойством жары является подъем вверх и распространение в стороны, поэтому она относится к нарушению типа ян. Летняя жара приводит к раскрытию пор кожи и повышенному потоотделению. Это физиологическая приспособительная функция организма. Чрезмерное же выделение пота приводит к умень-

шению количества соков организма (цинъ-е). Это в свою очередь приводит к повышению температуры тела, появлению жажды, сухости во рту, уменьшению количества выделяемой мочи и ее покраснению. “Зной открывает поры кожи, благодаря чему образуется проход для защитных сил (вэй-ци). Возникает повышенное потоотделение, что приводит к ущербу для ци”, — говорится в “Су-вэнь”. При незначительном уменьшении ци у пациента появляется общая слабость, одышка. При сильном нарушении могут возникнуть обмороки и потеря сознания.

Тепловой удар вызывается летней жарой, которая, проникая внутрь организма, вызывает блокирование механизма ци и сосудов. Наступает полное отсутствие соков организма. В результате появляются головные боли и рвота, а в более тяжелых случаях больной внезапно теряет сознание, лицо становится серым, появляется одышка, холодный пот, похолодание рук и ног.

Учитывая тот факт, что в субтропиках Китая в период летней жары постоянно идут дожди и поэтому резко повышается влажность воздуха, то летняя жара воздействует на организм совместно с влажностью. Появляются симптомы жары и влажности, а именно: небольшое повышение температуры тела, увеличивающееся во второй половине дня, чувство переполнения и сжатия груди, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, жидкий, бесформенный стул, слабость в руках и ногах, клейкий желтый налет на языке.

Летняя жара, в отличие от других пяти “напастей” природных факторов, имеет только одну форму болезни, то есть “внутренней летней жары” в китайской медицине не существует.

Влажность

Вредная влажность природного погодного фактора проявляется, как уже отмечалось, в период китайского лета, но может быть обусловлена также характером выполняемой работы или окружающих условий. Например, работа под дождем, на воде и т.д.

В китайской медицине различается еще и внутренняя влажность, которая возникает из-за пустоты и слабости селезенки.

“Влажность тяжела, мутна и липка”, — утверждали древние врачи, поэтому она относится к инь и, таким образом, приносит вред ян-ци организма, а также нарушает механизм ци.

Так как за перемещение жидкостей в организме отвечает селезенка, то при ее накоплении возникает недостаток ян-ци

последней. Поэтому в “Су-вэнь” утверждается: “влажность вредит селезенке” и “селезенка не любит влажность”.

Нарушение транспортировочной функции селезенки, то есть подавление или уменьшение ее ян-ци, приводит к возникновению застоев влажности в организме, а ее накопление, достигая кожи, образует отеки. Проникая в желудок и кишечник, она вызывает поносы, чувство тяжести и боли в животе, метеоризм.

Под “влажность тяжела” в китайской медицине понимается “тяжела по весу”. Если влажность накапливается в голове, то нарушается восхождение прозрачного ян, поэтому пациент жалуется на тяжесть в голове, ощущение стягивания головы обручем. Когда она накапливается в конечностях, то пациент жалуется на тяжесть в них, затруднение передвижения конечностей, то есть клиника подобна ревматизму в современном понятии.

Свойство “замутнения” влажности означает, что выделения организма мутны и не прозрачны. При болезни, вызванной влажностью, моча мутная, кал со слизью, у женщин появляются кровянистые выделения. Появляются нарывы с кровянистыми, водянистыми или слизистыми выделениями /фурункулы, карбункулы/.

Под “липкостью” понимается, прежде всего, то, что болезнь принимает затяжной, хронический, трудноизлечимый характер, а кроме того, что выделения становятся клейкими и вязкими.

Подводя итог отметим, что при синдроме внешней влажности отмечается: чувствительность к холоду, повышенная температура тела, повышенная потливость, не сопровождаемая падением температуры тела, головные боли и боли во всем теле, чувство переполнения в груди, жидкий, белый и скользкий налет на языке. Необходимо обратить внимание на отсутствие жажды. При поражении внешней влажностью конечностей отмечается тяжесть и боль в них, которая сосредотачивается в одном месте, онемение мышц, опухание суставов, невозможность согнуть или выпрямить конечность.

При синдроме внутренней влажности, связанной, как правило, с отказом ци селезенки, уменьшается количество выделяемой мочи, появляется липкий налет на языке. Если влажность концентрируется в верхнем обогревателе, то возникает чувство переполнения и давления в груди, головокружение и мелькание в глазах. При блокировании влажностью среднего обогревателя возникает чувство переполнения в эпигастрии, потеря аппе-

тита, жажда, клейкость во рту, привкус сладкого. Если такое нарушение локализуется в нижнем обогревателе, то появляются отеки ног, моча становится мутной, у женщин появляются выделения.

Сухость

Для Китая сухость является преобладающим погодным фактором осени. Нарушение, вызванное внешней сухостью, проникает преимущественно через нос и рот. Поэтому его первоначальное воздействие проявляется при встрече с защитной силой легких. При воздействии сухости на организм повреждаются соки организма (цзинь-е). Уменьшение соков организма приводит к появлению сухости во рту и высыханию слизистой носа, сухому кашлю, значительному уменьшению количества мочи, (капельному мочеиспусканию), сухому налету на языке, высыханию кожи вплоть до ее растрескивания, высыханию волос и потере ими блеска, сухому, твердому стулу.

Внешняя сухость, по наблюдениям китайских врачей, может комбинироваться с теплом, когда в начале осени еще сохраняется теплая погода. Тогда отмечают: повышенная температура тела с незначительным потоотделением, головная боль, боль в спине, сухой кашель или кашель с небольшим количеством липкой, застревающей в горле мокроты, сухость кожи, слизистой носа и глотки, жажда, покраснение кончика и боковых частей языка, незначительная чувствительность к ветру и холоду.

В конце осени в Китае холодно, поэтому вредное воздействие сухости комбинируется с холодом и вызывает повышенную температуру тела без значительного потоотделения, чувствительность к холоду, головную боль, сухость во рту и глотке, сухой кашель или с незначительным количеством мокроты, сухость кожи и появление сухого, тонкого налета на языке.

Синдром внутренней сухости вызывается преимущественно повышенной температурой тела при инфекционных заболеваниях или в результате интенсивного потоотделения, длительных поносов, продолжительной болезни, что приводит к уменьшению количества соков организма и крови. Поэтому отмечается сильная жажда, потрескавшаяся кожа, лишенные блеска волосы, сухой язык, малое количество слюны, запоры. Такое состояние в китайской медицине называется “потеря соков” или “сухость крови”.

Огонь

Между понятиями огонь и жара в китайской традиционной медицине много общего и они часто употребляются как синонимы. Все же в этих понятиях огонь сильнее жары, поэтому его симптомы яснее и четче. Основным свойством огня является “пламенеющее восхождение”. Заболевания, связанные с огнем, могут вызываться как всеми “напастями” внешнего воздействия, так и нарушением функций накопительных и полых органов, а также психическим возбуждением. Поэтому в традиционной восточной медицине считается, что огонь исходит изнутри тела. “Все пять погодных факторов могут вызвать огонь” и “Пять различных психических состояний могут вызвать состояние огня”, — утверждают древние китайские врачи.

Характерными проявлениями заболевания с признаками огня являются: повышение температуры тела, чувствительность по отношению к жаре, покраснение лица, глаз и языка, желтый налет на нем, темная моча, состояние возбуждения, беспокойства. Покраснение и припухлость шеи, красные нарывы на коже относятся к симптоматике огня, так как воспаление относится к огню.

В виду того, что огонь сжигает и расходует соки организма, появляется сухость во рту, сухой язык, жажда с тягой к холодным напиткам, уменьшение слюноотечения и мочеиспускания, сухой стул.

Так как огонь “приводит кровь в дикое движение”, то наносит вред малым кровеносным сосудам и появляется рвота с кровью, кровотечение из носа, кровь в моче и стуле, образуются гематомы. Это симптоматика состояния полноты и огня.

При пустоте и слабости защитных сил организма в результате хронических заболеваний развивается состояние обильного огня из-за пустоты инь. При этом отмечают следующие симптомы: покраснение обеих щек, волнообразные приступы появления жара, потливость в ночное время, сухость во рту, красное тело языка, уменьшение количества выделяемой мочи, состояние возбуждения, бессонница, то есть проявления обильного огня сердца.

Блезнетворные начала психического порядка

Радость, гнев, тяжелые раздумия, печаль, страх, ужас и горе объединяются в китайской медицине в общее понятие “семи

чувств”. В повседневной жизни они представляют собой естественную реакцию человека на реалии жизни и относятся к нормальным психическим функциям. Если же одно из “семи чувств” сохраняется в течение длительного времени или чрезмерно усиливается, то нарушается психическое равновесие, исчерпываются резервы душевных сил. Нарушаются функции внутренних органов, равновесие между инь и ян, циркуляция энергии и крови в канальной системе приходит в хаотическое состояние и создаются условия для развития заболевания.

Если “шесть напастей” проникают в организм через кожу, рот и нос, то болезнетворные начала психического порядка оказывают вредное воздействие непосредственно на внутренние органы, вызывая их заболевания.

В книге “Су-вэнь” говорится: “Пять накопительных органов человека производят пять различных видов ци, они рожают радость, ярость, печаль, тоску и страх”. И далее: “Чувством, связанным с печенью, является ярость, с сердцем связана радость. Чувством, связанным с селезенкой, является задумчивость, с легкими связана тоска. Чувством, связанным с почками, является страх”.

На основе этих отношений в традиционной медицине рассматриваются определенные патологические изменения внутренних органов. Древние китайские врачи утверждали: “Ярость ранит печень, радость ранит сердце, размышления ранят селезенку, тоска ранит легкие, страх ранит почки”.

Психическое возбуждение наносит вред внутренним органам, нарушая их механизм ци. Поэтому в “Су-вэнь” сказано: “Сто болезней вызываются ци: ярость гонит ци вверх, радость смягчает ци, печаль растворяет ци, страх отводит ци вниз, ужас приводит ци в замешательство, задумчивость блокирует ци”.

В традиционных представлениях под “ярость гонит ци вверх” понимается, что ци печени поднимается вверх в обратном направлении, увлекая за собой ци-сюэ, и не опускается. Это приводит к тому, что появляются головокружение, головные боли, мелькание и жжение в глазах, бессонница, ослабление памяти, могут появиться боли в подреберьях. Ки Па объясняет: Если человек в большой ярости, то энергия и кровь поднимаются в голову. Энергия и кровь могут идти не в голову, а застаиваться на ребрах в близости от печени”.

В древнекитайских понятиях сердце — это управитель орга-

нов и находится сверху в грудной клетке. Поэтому при подъеме ци печени или любого другого органа вверх “сердце приходит в напряженное состояние, боковые и основные каналы сердца тогда оказываются в полноте”, — утверждает Ки Па. Это приводит к сухости во рту, нервозности, появлению высыпаний на языке.

Чистый дух (чистая душа) связан с печенью и кровью, так как она складировать ее. А с сердцем китайская медицина связывает чистую духовную энергию, которая тоже связана с кровью. Поэтому Ки Па говорит: “Если энергия печени в состоянии пустоты, то соответственно уменьшается количество крови и у больного возникает чувство страха. Если энергия печени в полноте, то больной склонен к припадкам бешенства (ярости)... Если энергия сердца ослаблена, то человек чувствует горе (печаль). Когда энергия сердца сильная, то человек склонен к беспочвенно-чрезмерному смеху”.

Эти высказывания подразумевают, что при пустоте энергии печени отсутствует ее сдерживающее влияние на селезенку, поэтому по деструктивной связи последняя угнетает почки. Кроме того, печень, находящаяся в пустоте, не снабжает достаточным количеством крови почки или, другими словами, печень (сын) передает свою болезнь почкам (матери). Так развивается пустота энергии почек, а ей соответствует страх.

При пустоте энергии сердца возникает ситуация, когда легкие недостаточно снабжаются кровью, то есть отсутствует нормальный процесс образования ци. Дальнейший расход энергии организмом приводит к пустоте ци легких, а этому состоянию соответствует печаль (тоска).

При полноте энергии сердца кровь и ци находятся в равновесии и вызывают веселье и оживление. Дальнейшее же увеличение энергии сердца вызывает беспричинный смех.

“Если у человека много забот и это состояние долгое время не проходит, то ухудшается его сила представления (воображения). При этом появляются давление в сердце и судорожно охватывающая боль во всей груди. Он становится беспокоен, нет больше сил в руках и ногах, теряет волосы на теле. Его кожа высыхает, становится серой”, — объясняет Ки Па.

Под этим понимают, что нарушается транспортировочная и превращающая функции селезенки (поджелудочной железы), а также то, что сын (селезенка) передает свое заболевание матери (сердцу), то есть “задумчивость блокирует ци”.

Из всего вышесказанного явствует, что любые длительные эмоциональные нагрузки приводят к нарушению функций внутренних органов и, в первую очередь, духовно-душевного равновесия человека, которое в традиционных китайских понятиях связывается с сердцем.

Для убедительности приводим высказывания Ки Па в восьмой главе “Лин-шу”: “Все благоразумные люди регулируют свой образ жизни по погоде четырех времен года. Они остерегаются также чувствовать чрезмерно сильную радость или же чрезмерный гнев. Они в состоянии всегда быть в согласии с требованиями окружающего мира. Так сохраняется уравновешенность между инь и ян. Они стараются поддерживать в выровненном состоянии противоположность между твердым и мягким. Если человек ведет себя так, то никакая болезнь не проникает в его тело. Благодаря этому он может продлить свою жизнь и предотвратить раннюю старость.

Становится понятным, что также чрезмерная боязливость или страх, чрезмерное думание или большие заботы могут повредить душе-духу (сердцу) человека. Если же ухудшается душа-дух, то это проявляется в страхе и печали. Печаль (горе) ухудшает все внутренние органы; энергия и кровь все больше и больше истощаются и силы подходят к концу. В конце концов человек может потерять свою жизнь. Чрезмерная радость тоже вредит, он не может больше сконцентрировать свои силы.

Большое горе вредит больше всего легким. Верхний обогреватель засоряется так, что энергия не может больше свободно циркулировать в грудной клетке. В большом гневе дух и воля человека теряют ориентацию. Вследствие этого сердце не может больше функционировать правильно.

Слишком большой страх уменьшает духовную и душевную энергию человека. От этой потери человек больше не приходит в себя. Дух и душа человека скапливаются в сердце. Чрезмерная боязнь, страх, усиленное размышление или большие хлопоты, заботы вредят человеческой душе-духу. При повреждении души-духа у человека появляется склонность умножать боязнь и терять уверенность в себе. В конце концов уменьшается сила даже ягодичных и бедренных мышц. Худеют все мышцы тела. Позднее выпадают волосы, сохнет кожа.

Так называемая тело-душа состоит в связи с легкими. Бесконечная радость вредит этой душе-телу (см. деструктивную

связь в цикле у-син). Нарушение ее приводит к сумасшествию, безумию. Пациент теряет уверенность в себе, он не обращает внимания на других людей. Его тело, его волосы становятся сухими. Волосы выпадают, кожа бледнеет.

Если человек впадает в большую ярость и не может успокоиться, то это вредит его воле. Ухудшается воля, страдает его память. Например, он забывает, что было сказано недавно. Ухудшается подвижность в пояснице и крестце. Больной больше не может нагибаться. Он теряет волосы, кожа бледная.

Если у человека большой страх, который он не может перебороть, то повреждается чистый дух. Из-за нарушения чистого духа возникает боль в костях и суставах. У такого пациента холодные, слабые ноги. У мужчин в таком состоянии могут быть непроизвольные семяизвержения. /На китайском языке чистый дух и семенная жидкость мужчины изображаются одним и тем же иероглифом, а на европейских языках нет возможности выразить эти различные понятия./

Мы уже говорили, что каждый из пяти органов-накопителей имеет тесную связь с определенными душевными качествами. Уже поэтому органы-накопители нужно по возможности охранять от нарушений. Как чистый дух, так и семенная жидкость относятся к инь, но образуют одновременно ян. При поражении пяти органов-накопителей человек теряет свою чистую духовную энергию и это необратимый процесс. В таком случае инь у человека пустая. Если при этом плохая пища, то при пищеварении энергии больше не вырабатывается. Это приводит к дальнейшему ослаблению больного и в конце концов к смерти”.

Многовековые тщательные наблюдения китайских врачей за развитием заболеваний выявили связь психических эмоций с функциональной деятельностью накопительных органов, что дает нам возможность использовать древнекитайские познания в диагностике. Поскольку функциональная деятельность внутренних органов имеет отношение к определенным психическим изменениям, с одной стороны, а с другой стороны, психическое возбуждение за счет “семи чувств” оказывает обратное действие на внутренние органы, то это дает возможность установить избыток или недостаток ци того или другого органа и, таким образом, разорвать образовавшийся порочный круг путем выбора правильного лечения.

В первой главе в таблице № 1 приведены соответствия в цик-

ле у-син между пятью первоэлементами, природными факторами и физиологическими процессами в организме человека. С целью более легкого восприятия материала по мере накопления информации не упоминалось о так называемых “вредных” энергиях.

“Для каждого накопительного органа есть определенная энергия, так называемая энергия отвращения. Печени соответствуют сухожилия и ветер. При слишком сильном ветре могут вызываться судороги и спазмы сухожилий, поэтому ветер вызывает отвращение у печени.

Сердцу соответствуют кровеносные сосуды. Большой жар может повредить сосуды и кровеносно-сосудистую систему (перикард). Поэтому сердцу противна жара.

Легкие соответствуют энергии человека. Холод может привести к блокированию энергии. Поэтому легким противен холод. /Необходимо отметить, что легким противна также сухость, так как последняя блокирует легкие, о чем говорилось ранее./

Почки соответствуют воде. Они постоянно нуждаются в сырости и влажности. Поэтому почкам вредна сильная сухость.

Селезенка соответствует земле и нуждается в сухости, поэтому ей противна сырость”. Так в книге “Лин-шу” описаны энергии и явления в природе, к которым “питают отвращение” органы-накопители. Следует отметить, что почкам противен также холод, так как он сковывает их ян (см. главу 3), а также страх (ужас), поскольку он наносит вред ци почек. Ци при этом опускается вниз. Внезапный ужас вызывает у человека такое чувство, как-будто его сердце потеряло опору, и передается известной всем фразой: “сердце ушло в пятки”.

Из вышесказанного явствует, что в таблице № 1 указаны поддерживающие и разрушающие энергии, то есть вторая и десятая строки таблицы — это энергии “отвращения” или энергии, приводящие к нарушениям в соответствующем органе.

Подводя итог отметим, что поскольку деятельность накопительных органов имеет отношение к определенным психическим изменениям, “семь чувств” оказывают обратное действие на функциональную деятельность соответствующего органа, а нарушение физиологических процессов в органе вызывает появление специфичного органу эмоционального состояния. Одновременно при этом оказывается определенное воздействие на функциональное начало сердца — “господина всех органов”.

Неправильное питание как причина болезни

Правильное, сбалансированное питание является основным условием поддержания человеческой жизни.

“Никогда нельзя есть пищу только что снятую с огня. Холодную пищу также нельзя употреблять. Нужно между холодными и горячими продуктами соблюдать определенные нормальные пределы. Тогда юань-ци (первичная энергия) может хорошо циркулировать по всему телу. Человек здоров, организм сопротивляется вредным энергиям”, — рекомендует Ки Па. И в другом месте: “Когда пища попадает в желудок и протекает процесс пищеварения, из этого возникает превосходное (цин). Эта собственно жизненная сила разделяется в организме следующим образом: одна часть течет к легким, другая часть идет как инь-энергия от желудка к внутренним органам, мышцам, коже и питает их”.

Вышеприведенные высказывания доказывают, что традиционная китайская медицина уделяла важное внимание вопросам питания. В древнем Китае голод и недостаточность питания были распространенным явлением, что приводило к развитию недостаточности ци-сюэ в организме и возникновению болезней.

В последнее время чаще возникают заболевания вследствие “перегрузки” пищей. Это приводит к возникновению состояния жары в организме с накоплением слизи, что сопровождается чувством жара в ладонях и стопах, чувством жара в области желудка и переполнения в груди и животе, волнообразными приливами жара во второй половине дня, покраснением щек и чрезмерным выделением слизи, то есть застоявшаяся пища наносит вред селезенке и желудку.

Загрязненность пищи, как и в европейской медицине, вызывает отравления с развитием болей в желудке, рвоты, поноса и так далее.

В первой главе описаны соответствия различных вкусов накопительным органам. Пае Као дополняет эти сведения: “Имеется определенная связь между пятью вкусами и пятью цветами. Желтый цвет соответствует заболеваниям селезенки, причем больной должен принимать горькую пищу. Черный цвет соответствует почкам и при их заболевании нужно давать острую пищу. Красный цвет соответствует сердцу и при его заболевании необходимо давать кислую пищу. Голубой цвет соответствует заболеваниям печени, при которых нужно есть соленую пищу.

Белый цвет соответствует легким, при заболевании которых нужно есть сладкую пищу”.

Из этих утверждений становится ясным, во-первых, что терапия соответствующим вкусом основывается на правиле “мать поддерживает сына” в цикле у-син. Во-вторых, что соответствующий органу вкус “поддерживает” его. Это дает нам возможность по пристрастию к определенному вкусу определить заболевание того или другого накопительного органа. Например, при пристрастии больного к сладкой пище — заболевание находится в селезенке и т.д. Поэтому Ян Цзи Чжоу, ссылаясь на господина Юаня, пишет: “Когда задаешь вопросы относительно привязанности пациента к различным вкусовым ощущениям, узнаешь причины заболеваний, связанные с ци разных органов цзан в зависимости от определенных пристрастий пациента”.

Истощение физических сил

Китайская традиционная медицина считает, что чрезмерная физическая активность на протяжении длительного периода времени может привести к развитию заболевания. В таком случае расходуется значительное количество субстанции почек, а в результате появляются боли в спине, общая слабость, головокружение, шум в ушах, у мужчин импотенция, у женщин нарушение менструального цикла. К такому состоянию приводит и неумеренность половых отношений, большое число родов у женщин с потерей крови.

Наоборот, недостаток физической активности ведет к застою ци и крови, что в первую очередь сказывается на функциональной деятельности желудка и селезенки. При этом возникает потеря аппетита, бессилие в конечностях. По этой причине в Китае большое значение придается физическим упражнениям, например, гимнастике “Тай-ци-чжуань”.

Слизевые жидкости и застойная кровь как причины болезней

Под слизью и заблокированной кровью традиционная медицина понимает патологические продукты организма. Считается, что слизевые жидкости образуются при застое соков организма (цзинь-е). Этот патологический процесс связан прежде всего с функциями легких, селезенки и почек. При нарушении

функциональной деятельности этих органов изменяется нормальное перемещение, распределение и испарение жидкостей, что может усугубляться болезнетворными факторами холода, огня и жары. Возникает застой соков организма, развивается влажность, которая и превращается в собственно слизь (дань) и слюноподобную жидкость инь, причем первая считается мутной, а вторая — светлой. Возникшая слизь перемещается вместе с ци, проникает во все структуры организма и нарушает нормальное движение ци и крови.

Если слизь накапливается в легких, то нарушается их функция расширения и очищения, что приводит к появлению кашля со слизистыми выделениями и одышки.

При накоплении слизи в сердце нарушается его проходимость и возникает сердцебиение, наступает помутнение сознания или его потеря, нарушение психических функций.

При накоплении слизи в желудке нарушается его проходимость вниз и появляется тошнота и рвота.

Следовательно, общими симптомами для болезни, связанной со скоплением слизи, являются: кашель с большим количеством слизистой мокроты, слизистые хрипы в горле, чувство переполнения и застоя, отеки, рвота, головокружение, усиленное сердцебиение, липкий налет на языке.

Из частных синдромов, связанных с мутной слизью, китайская медицина выделяет:

1. Синдром “чжун-фэн” или апоплексический инсульт, который развивается вследствие воздействия “ветра печени” и мутной слизи. При этом наблюдаются: головокружение, внезапная потеря сознания, слизистые хрипы в горле, неподвижный язык, закатившиеся глаза, перекос рта, потеря чувствительности в конечностях, гемиплегия. В группу синдромов “ветровой слизи” входят также судорожные припадки при эпилепсии, симптомами которых являются потеря сознания и слюнотечение изо рта.

2. Знойная слизь. Ее симптомами являются: возбуждение и состояние жары, запоры, горячая голова и ощущение жара в лице, боли в горле и спутанность сознания.

3. Холодная слизь. Ее симптоматика складывается из колющих болей в костях, выраженной слабости в конечностях, высокой чувствительности по отношению к холоду, кашля со слизистой жидкой мокротой.

4. Влажная слизь. Типичными ее симптомами являются тя-

жесть и бессилие во всем теле, чувство усталости и общая слабость.

5. Слизистое тело. Речь идет об уплотнении под кожей, которое не сопровождается покраснением, болями и припухлостью, а только имеет плотную консистенцию, то есть имеются в виду лимфаденозы, расположенные чаще всего на шее, но встречающиеся и в других частях тела. При пальпации этого уплотнения оно ощущается скользким и мягким.

6. Ци “сливовой косточки”. В этом случае у пациента возникает ощущение застрявшей в горле сливовой косточки, которая не перемещается ни вниз, ни вверх. Одновременно отмечается чувство переполнения в груди.

Прозрачная слизевая жидкость или слоноподобная жидкость сравнима с отечной жидкостью европейской медицины. При ее скоплении отмечается чувство переполнения в груди, кашель, одышка. В более тяжелых случаях отмечается повышенная чувствительность к холоду, отеки конечностей, невозможность занять горизонтальное положение в постели.

Учитывая все вышеизложенное, становится понятным выражение традиционной китайской медицины: “Селезенка является источником слизи, а легкие являются ее сборником”.

Застоем крови в восточной медицине называется ее плохая циркуляция, частичная остановка кровообращения и выступившая из сосудов кровь в виде гематом.

Поскольку движение крови связано с ци, то и застой крови связывается с блокированием или пустотой ци. В дальнейшем блокированная кровь все больше нарушает свободное прохождение ци, что, в конце концов, приводит к блокированию как крови, так и ци.

Симптоматика застоя крови зависит от места ее блокирования. При блокировании крови в сердце отмечается чувство давления в груди, цианоз губ и т.п. (примером может служить симптоматика мерцательной аритмии). При блокировании в области желудка и кишечника возникает кровохаркание, рвота кровью, дегтеобразный стул. Если блокирование крови локализуется в области нижнего обогревателя, то появляются боли внизу живота, у женщин отмечается нарушение менструального цикла.

Обобщая симптоматику блокирования крови, можно выделить следующие симптомы:

а/. Боли. Они являются наиболее часто встречающимся симптомом застоя крови. Блокированная кровь ухудшает проходимость ци-сюэ. Это приводит к фиксированным к одному месту болевым ощущениям колющего характера. Боли носят длительный характер, а пораженная часть тела становится чувствительной к давлению.

б/. Набухание. Если застой крови вызван наружным повреждением, то в месте поражения возникает набухание. Когда застой крови отмечается во внутренних органах, то нащупывается плотная опухоль. Это относится к набуханию печени и селезенки, что в подобных случаях трактуется китайской медициной как состояние переполнения.

в/. Кровотечения. Являются частым симптомом застоя крови, причем кровь имеет темно-красный цвет и часто отмечаются сгустки крови.

г/. Общие симптомы при застое крови. Кожа пациента покрыта пятнами, лицо имеет потемневший цвет, тело языка имеет темно-фиолетовую окраску. Если блокирование крови захватывает сердце, то возникают нарушения психического характера, вплоть до умопомешательства.

ДИАГНОСТИКА

Исторически сложившаяся ситуация, при которой женщине и знатым особам считалось неприличным обнажаться перед врачом, привела к тому, что в традиционной китайской медицине основу диагностики составляют опрос, осмотр, прослушивание, исследование на запах и ощупывание. Эти четыре метода врачебного исследования соответствуют таковым и в современной медицине, но имеют свои тонкости и отличия. Китайская медицина ориентируется в основном на качественные показатели, а современная, которой присуща техническая направленность, опирается на точность, однозначность, количественную оценку. Очень часто молодые специалисты по иглоукалыванию западной ориентации поэтому пытаются различными техническими приспособлениями “объективизировать” диагноз, забывая при этом высказывание выдающегося русского терапевта М. Я. Мудрова о том, что не нужно подменять умение диагностики диагностической техникой. Узконаправленная специализация наших врачей после окончания института: гастроэнтеролог, кардиолог, невропатолог, гематолог и т.д., занимающихся традиционно китайскими методами лечения, специфика китайского диалектического мышления древности, уровень подготовки в институтах усовершенствования врачей, отсутствие доступа к первоисточникам китайской медицины и трудам видных западных специалистов приводят к тому, что лечение больного сводится к укалыванию специфических точек по заранее заготовленным рецептам сообразно европейскому диагнозу, а не индивидуально каждого пациента в соответствии с патологическими синдромами внутренних органов.

1. Четыре метода исследования

С давних времен китайские врачи руководствуются принци-

пом проникать вглубь происходящих в организме процессов путем объективного наблюдения внешних симптомов. Многовековыми наблюдениями они установили вполне определенные соответствия между внешними признаками болезни и внутренними заболеваниями.

“Мы можем делать выводы о близлежащих предметах, если рассматриваем расположенные вдали. Если мы рассмотрим поверхность тела, то получим какие-то сведения о внутренних органах и наоборот. Можно из рассмотрения близлежащих предметов сделать выводы о состоянии расположенных вдали”, — учит Ки Па.

Подразумевается, что при внешнем осмотре пациента можно определить состояние внутренних органов по изменению окраски кожи, характеру налета на языке, тембру голоса, характеру пульса, звуку дыхания.

Осмотр пациента

При этом методе исследования врач наблюдает прежде всего за изменениями окраски кожи и выражением лица пациента, его мимикой, жестами. Уже при внешнем осмотре можно определить преобладание инь или ян энергии у человека. “Сильная ян-энергия проявляется в том, что люди всегда веселы, радостны, щедры, вообще производят впечатление довольных собой людей. Люди с сильной инь, напротив, замкнутые, унылые”, — объясняет Ки Па.

По выражению лица китайская медицина определяет наличие “умственной и душевной энергии”. Если у пациента живая мимика, громкая речь, свободные движения, живые реакции, то его защитные силы еще не подорваны, функции внутренних органов не ослаблены и он обладает умственной и психической активностью. Если же, наоборот, речь больного тихая и слабая, если он выглядит мрачным и потемневшим, если его реакции вялые, а движения тяжелы, то защитные силы организма уже подорваны и китайская медицина говорит об утрате умственной и психической активности.

Необычное выражение лица имеют эпилептики и психически больные. Они выглядят тупыми, отличаются молчаливостью и меланхоличностью. Их психическое состояние может быть измененным. В тяжелых случаях они смеются или рыдают без видимого повода. Это связывается с блокированием духовной

деятельности человека слизью. Если больной находится в состоянии беспокойства или нервного возбуждения, ругается или громко кричит, срывает с себя одежду, крушит все вокруг себя, то это в китайской медицине связывается с нарушением деятельности сердца из-за воздействия слизи и огня.

Если глаза пациента устремлены неподвижно вверх, то это означает, что важнейшая часть ян уже отмерла и китайская медицина называет подобное состояние “ношением очков”. Когда глаза пациента замутнены, снижена острота зрения, то такое состояние называется “слепыми глазами” и свидетельствует об отмирании важнейшей части инь. Бегающие по сторонам глаза пациента, словно ищут что-то, причем голова пациента держится с наклоном, означают, что его психическая энергия выключена.

Под “созерцанием цвета” традиционная медицина понимает преимущественно оценку цвета кожи лица пациента, по которому можно сделать выводы о состоянии накопительных и полых органов и ци-сюэ. Обычный цвет лица для китайца — это желтоватая окраска кожи с розовым оттенком на щеках и естественным блеском. Для европейцев нормальной является кожа более розового цвета.

Блеск кожи лица отражает пустоту или полноту субстанции организма. Если лицо имеет свежий, блестящий вид, то речь идет о легком заболевании. Когда цвет лица темный, оно имеет дряблый и увядший вид, это говорит о слабых защитных силах организма и повреждении субстанции, крови и ци, что характерно для хронических, трудно поддающихся лечению заболеваний.

Поскольку пять цветов соответствуют пяти накопительным органам, то появление того или другого цветового оттенка на лице указывает на заболевание соответствующего накопительного органа. Кроме того, “голубой и черный цвет соответствуют боли, желтый и красный соответствуют жару, белый соответствует холодным заболеваниям”, — объясняет Хуан Ди. До настоящего времени в традиционной китайской медицине различные проявления болезней подразделяют в зависимости от пяти цветов.

Зелено-синий цвет указывает на боли, холод, застой и судороги за счет ветра. Объясняется это застоем ци и крови, а также наличием блокирования их под воздействием холода. Зеленовато-синий цвет лица появляется при болях от воздействия ветра

и холода, при болях в животе из-за внутреннего холода. Очень сильные боли вызывают появление беловато-зеленоватого цвета лица. Зеленовато-серый цвет лица с синюшным оттенком губ указывает на наличие застоя крови и ци внутри организма.

Появление зеленовато-синей окраски кожи лица у корня носа наблюдается преимущественно у детей при высокой температуре тела и является предвестником появления лихорадочных судорог.

Красный цвет в китайской медицине соотносится с жарой. Жара приводит кровь в движение, капилляры заполняются кровью и кожа принимает красную окраску. Китайские специалисты различают густой красный цвет лица при состоянии полноты и жары и белый цвет лица с розовым оттенком, который означает состояние подлинного холода при ложной жаре, то есть состояние ослабления инь почек. Покраснение шеи после полуночного сна тоже указывает на ослабление инь почек с подъемом вследствие этого огня вверх.

Желтая окраска в китайской медицине означает состояние пустоты или влажности. Желтый цвет лица в большинстве случаев свидетельствует о слабости транспортировочной функции селезенки. Недостаток крови и ци тоже может вызвать появление желтой окраски, так как недостаточно снабжается кровью и ци кожа, что нарушает ее питание. Это тоже проявление пустоты и влажности селезенки вследствие отсутствия ее функции превращения. Восковая желтизна лица пациента указывает на состояние пустоты желудка и селезенки.

Если лицо и глаза пациента имеют желтую окраску, то это в большинстве случаев говорит о желтухе. Причем ярко выраженная желтизна указывает на состояние влажности и жары, а темная и приглушенная желтая окраска свидетельствует о наличии состояния влажности и холода.

Белая окраска лица указывает на пустоту, холод или пустоту крови. Здоровый розовый цвет лица пациент имеет при наличии достаточного количества ян-ци, которые поднимают кровь вверх. Если в каналы проникает холод, то возникает блокирование и ци-сюэ не поднимается вверх. Кровеносные сосуды опустевают и лицо приобретает белый цвет.

Если лицо имеет полностью белый цвет, это свидетельствует о пустоте ян-ци и называется "пустота плавает на поверхности". Когда лицо бледно-белое и отмечается исхудание, то это

указывает на пустоту крови. Если при острой болезни неожиданно появляется белый цвет лица, это указывает на потерю ян. При сильных болях в животе возникает состояние внутреннего холода и лицо тоже приобретает белую окраску, что отмечается также при приближении озноба.

Черный цвет лица пациента появляется при пустоте почек. Длительная болезнь приводит к израсходованию ян-ци, за которую ответственны почки. В результате слабости ян-ци возникает холод, который приводит к блокированию ци-сюэ, а в результате возникают боли. Причем, если чернота является мутной и матовой, это указывает на состояние полноты инь и слабости ян почек. Если же чернота имеет сухой характер, это свидетельствует о том, что огонь и жара оказывают вредное воздействие на организм, а это ведет к израсходованию субстанции почек.

Объяснение диагностики заболеваний внутренних органов по изменению цвета можно закончить словами Ки Па: “Например, больны легкие, у больного одышка, его ноздри раздуты. При больной печени вокруг синева. Если больна селезенка, то на губах желтая окраска. При заболевании сердца язык втянут назад, обе щеки ярко красные. При больных почках кожа на обеих скуловых костях и над корнем носа черноватая”.

По наблюдениям древнекитайских врачей, болезни или состояния пустоты накопительных органов проявляются в совершенно определенных местах. Поэтому по внешнему облику определяется состояние накопительных органов. “Голова является вместилищем ума. Если пациент косо держит голову и бежит по сторонам ищущим взглядом, то это свидетельствует о том, что его духовная энергия улетучилась. Спина является местом органов грудной клетки. Согнутая спина и опущенные плечи указывают на заболевание в грудной клетке. Поясница является местом почек. Если человек вял и дрябл, то это говорит об истощении почек. Колени являются местом сухожилий. Затруднения при сгибании и разгибании коленей, при ходьбе и при наклонах говорят об ослаблении сухожилий и фасций. Кости являются вместилищем мозга. Если человек не в состоянии длительное время стоять на ногах или идти, это означает, что кости на исходе”, — говорится в “Су-вэнь”.

Слабое, нежное строение костей, узкая грудь, тонкие мышцы и сухая кожа являются признаками слабости.

Если больной ест мало, но тем не менее прибавляет в весе, если он, кроме того, страдает одышкой, это свидетельствует о том, что состояние пустоты селезенки привело к застою слизи и влажности. Когда же пациент ест много, но тем не менее испытывает голод, это указывает на наличие огня в среднем обогревателе. Если пациент ест мало и при этом худ, то это свидетельствует о состоянии пустоты среднего обогревателя.

Мы уже отмечали, что все подвижное относится к ян, а все тихое, спокойное — к инь. Если пациент легко поворачивается в постели, часто поворачивает лицо, то в этом случае диагностируется симптоматика ян, жары и полноты. Наоборот, если пациент тяжело лежит в постели, поворачивается с трудом, его лицо обращено вовнутрь, это свидетельствует о развитии инь синдрома, холода или пустоты.

Если пациент лежит с согнутыми ногами и подобранными коленями, это указывает на пустоту ян с чувствительностью к холоду или болями. Когда он лежит на спине и его ноги вытянуты, это синдром ян — жары и полноты. Когда больной потеплее одевается, ищет место ближе к отоплению, то это синдром холода. Если больной снимает с себя одежды, одеяло, старается быть вдали от отопления, это синдром жары.

Изменение положения тела при дыхании, например, подъем головы, свидетельствует о синдроме полноты легких с сильно выраженным слизевым блокированием. Если больной страдает одышкой, все время молчит и поднимает голову в сидячем положении, то это свидетельствует о состоянии пустоты легких или указывает, что почки не в состоянии принимать ци. Когда больной не может находиться в лежачем положении, а только сидит, это свидетельствует о слабости ян сердца, при котором “вода затапливает сердце”. Если больной не может находиться в лежачем положении из-за кашля, особенно осенью и зимой, это свидетельствует о скоплении прозрачных слизевых жидкостей внутри организма.

При острых болезнях, вызванных жарой, могут появиться подергивания мышц лица, рук, ног, дрожание глазных век и губ. Эти симптомы могут служить предвестниками наступления приступа судорог. Судороги рук и ног в китайской медицине относятся к болезням, вызванным ветром, и включают в себя различные приступы судорог у детей, столбнячные приступы, падучую болезнь (эпилепсию) и т.п. Они вызываются перенапря-

жением сухожилий, поэтому соотносятся с заболеваниями печени, которая ответственна за сухожилия.

При осмотре волос головы обращается внимание на их состояние. Редкие, истощенные, сухие и лишенные блеска волосы указывают на недостаток субстанции и крови.

При осмотре глаз, как мы уже отмечали, обращается внимание на блеск глаз, осмысленность взгляда и так далее. Красные и опухшие глаза указывают на болезнь, вызванную ветром и жарой или на состояние огня печени. Если конъюнктив глаза бледна или имеет белый цвет, это свидетельствует о недостатке крови и ци. Опухшие веки, как-будто “под кожей находится гусеница шелкопряда”, указывают на скопление жидкости в организме, то есть отеки. Глубоко запавшие в глазницах глаза являются признаком израсходования жидкостей организма.

При осмотре носа обращают внимание на выделения. Прозрачная слизь указывает на заболевание простудного характера вследствие воздействия ветра и холода. Густая, мутная слизь является признаком простудного заболевания вследствие ветра и жары. Постоянное выделение слизи из носа указывает на воспаление придаточных пазух носа. При астме или одышке крылья носа принимают сводчатую форму или вздуты.

При осмотре губ и рта обращают внимание прежде всего на окраску. Бледные, лишенные окраски губы указывают на пустоту крови. Синеватая окраска губ свидетельствует о застое крови вследствие холода. Темно-красные, сухие губы являются признаком жары. А светло-красные губы являются признаком пустоты инь в сочетании с обильным огнем. Желтоватая окраска губ свидетельствует о пустоте селезенки. При скоплении холода внутри организма губы чернеют. Боль в губах указывает на состояние жары в желудке и селезенке. Постоянно приоткрытый рот является признаком общего состояния пустоты. Если зубы постоянно сжаты, то это указывает на состояние полноты.

Мы уже отмечали, что состояние зубов зависит от субстанции почек. Кроме того, сухой рот и зубы наблюдаются при высокой температуре тела, которая нанесла ущерб сокам организма. Светлой окраски десны свидетельствуют о состоянии пустоты крови. Припухание десен со слабой кровоточивостью указывает на наличие жары в желудке. Расшатанные зубы на кровоточащих, не опухших деснах указывают на подъем огня почек.

При осмотре глотки обращают внимание на наличие воспа-

ления и налета. Если горло слегка покраснело и воспалено, но больной не жалуется на опухание и боли, то это свидетельствует о поднятии огня из-за отсутствия воды почек. Боль и скопление гноя в глотке указывают на сильное и ядовитое воздействие жары. Наличие в глотке белого налета в виде белой лупящейся кожицы, которая постоянно образуется заново, свидетельствует о наличии жары в легких и желудке. Если же белый налет удаляется с трудом и при попытке сделать это появляется кровь, то это является признаком дифтерии, что соответствует в китайской медицине состоянию жары в легких при пустоте инь.

При осмотре кожи обращают внимание на ее эластичность, влажность, цвет, о чем уже говорилось ранее, а также на наличие различных высыпаний.

Плоские изменения кожи в китайской медицине называются пятнами, а небольшие поднятия — прыщами. Окрашенные пятна и прыщи рассматриваются как проявления острой болезни, вызванной жарой. Если нарушение вследствие жары находится в легких и желудке и не может их покинуть, это вызывает ослабление крови и функционального начала, а в результате появляются высыпания. При этом насыщенность цвета указывает на силу поражающего фактора. Так, при светло-красной окраске ядовитое воздействие жары является легким и захватывает только поверхность организма. Более насыщенная краснота свидетельствует о гжучей жаре. Если цвет высыпания становится темным и черным, то ядовитая жара достигла высшей степени. Все эти высыпания относятся к высыпаниям типа ян.

Когда высыпания имеют особо светло-красную или темно-фиолетовую окраску, а больной не отмечает жажду, ощущает холод в руках и ногах, то они относятся к инь, что свидетельствует о недостаточной сопротивляемости организма.

Если на коже шеи и груди, реже рук и ног, появляются белые прыщики размером с просяное зерно, это свидетельствует о развитии заболевания вследствие жары и влажности. Когда эти прыщики прорываются, это свидетельствует о том, что жара покидает организм. Если они не вскрываются, то жара остается в организме и уменьшается количество жидкостей тела человека, что является свидетельством слабой сопротивляемости.

Красные, горячие вздутия на коже (карбункулы) соответствуют состоянию ян. Вздутие без инфекции в середине и с нормальной окраской кожи называется водянкой и соответствует состо-

янию инь. Красное, горячее, болезненное и опухшее гнойное образование, становящееся мягким по мере наполнения гноем, называется фурункулом. Зудящий прыщ с белой гнойной головкой, проникающий внутрь и болезненный на ощупь, называется абсцессом.

Особое внимание в китайской медицине уделяется языковой диагностике. Многовековыми наблюдениями китайских врачей установлено, что каналы сердца, селезенки, почек и печени связаны с языком. Поэтому по состоянию языка можно диагностировать состояние полноты или пустоты накопительных и полых органов, крови, энергии и соков организма. Поскольку состояние языка отражает состояние всего организма, то с помощью языковой диагностики врач может оценить важные изменения в состоянии больного по ходу болезни, степень тяжести заболевания и прогнозировать его исход.

Наилучшие результаты можно получить при осмотре языка в расслабленном, плоско вытянутом его состоянии, чтобы избежать изменения окраски из-за напряжения. Лучше использовать дневное освещение, а при осмотре в вечернее время необходимо повторить исследование при дневном свете.

Необходимо помнить, что пищевые продукты и медикаменты могут изменить окраску языка. Так, молоко оставляет побелевший язык, кофе придает ему коричневатый оттенок, черника и столовая свекла окрашивают его в фиолетовый цвет. Конфеты окрашивают язык в зеленый, желтый или синий цвет, шоколад — в коричневый и т.п.

Прием пищи или чистка зубов могут изменить толщину налета на языке, прием воды или других жидкостей неестественно увлажняет налет. Горячая или холодная пища может изменить цвет языка, придавая ему ярко красный или фиолетовый оттенок. Поэтому врач никогда не должен проводить исследование языка непосредственно после приема пищи, питья или чистки зубов.

При осмотре языка необходимо различать вид тела языка, которое образовано мышцами и сетью кровеносных сосудов, и налетом на нем, который представляет собой слой отложений на поверхности языка.

Обычно язык выглядит мягким и нежным и его движения свободны. Он имеет розовую окраску, умеренно влажен и покрыт тонким белым налетом.

При заболеваниях необходимо делать различие между изменениями тела языка, которое может изменять свою консистенцию, окраску и форму в зависимости от состояния пустоты или полноты накопительных и полых органов, крови и ци, и изменениями налета, который меняется по цвету и консистенции, отражающими поверхностный или внутренний характер локализации болезни и соотношение между защитными силами организма и внешним болезнетворным началом.

Согласно теории китайской медицины язык делится на четыре участка: кончик языка, средняя часть, корень языка и боковые края. На кончике языка проявляются болезни сердца и легких. В средней его части отражаются болезни селезенки и желудка. Корень языка соответствует почкам, а края — печени и желчному пузырю. Если соотнести эти участки с тремя обогревателями, то кончик языка соответствует верхнему обогревателю, средняя часть — среднему обогревателю, а корень языка — нижнему обогревателю. Руководствуясь этим делением можно делать заключения относительно болезней определенных внутренних органов.

Изменения тела языка

При нормальном состоянии тело языка имеет розовую окраску, он мягкий, подвижный, слегка влажен и имеет легкий белый налет.

Светлое, белое тело языка соответствует состоянию холода и пустоты, указывая на недостаточное количество ци и крови.

Ярко-красная окраска тела языка соответствует состоянию жары и обычно наблюдается при синдроме внутренней жары и полноты, но может указывать и на состояние пустоты инь в сочетании с огнем.

Темно-красный язык соответствует состоянию чрезмерной жары. Если такая окраска языка наблюдается у больного с хроническим заболеванием, тогда это указывает на состояние пустоты инь при сильном огне. Чем темнее оттенок красного или темно-красного языка, тем интенсивнее воздействие нарушения, связанного с жарой.

Зеленовато-фиолетовая окраска тела языка или появление на нем пятен или точек с такой окраской указывает на наличие воздействия холода или жары. Если зеленовато-фиолетовая окраска имеет темный оттенок, а язык сухой или слегка увлажнен,

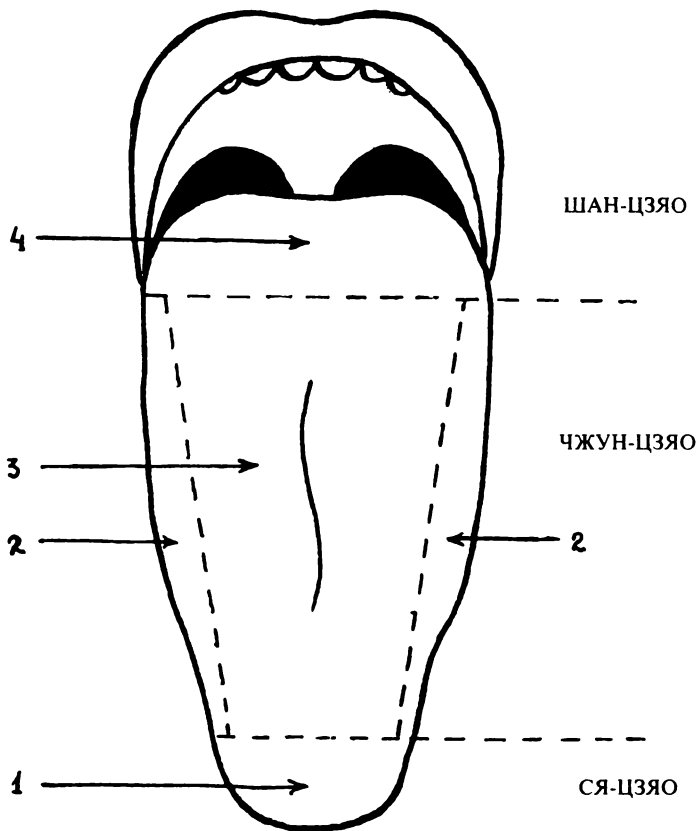

Рис. № 3. Связь языка с внутренними органами.

Шан-цзяо — верхний обогреватель.

Чжун-цзяо — средний обогреватель.

Ся-цзяо — нижний обогреватель.

1 — сердце и легкие.

2 — печень и желчный пузырь.

3 — селезенка и желудок.

4 — почки.

то это соответствует воздействию жары. Когда окраска имеет светлый оттенок, а язык влажный, то это указывает на воздействие на организм холода или на застой ци-сюэ.

По форме язык может быть нежным, тонким, опухшим, потрескавшимся и складчатым.

Складчатый, грубый язык, покрытый большим количеством бороздок, в китайской медицине называют “состарившимся”. Он соответствует синдрому полноты и жары.

Опухший язык больше и толще нормального. Если он имеет при этом светлую окраску, то это указывает на состояние пустоты селезенки и желудка. Когда опухший язык окрашен в красный цвет, это свидетельствует о наличии влажной жары внутри организма или о наличии болезнетворного начала, связанного с жарой.

Тонкий язык малого размера, тело которого имеет светлую окраску, свидетельствует о недостатке ци и крови или является признаком состояния пустоты сердца и селезенки. Темно-красный язык малого размера соответствует пустоте инь и состоянию жары и полноты, причем сокам организма нанесен ущерб и они уменьшились в количественном отношении, что указывает на серьезность заболевания.

Потрескавшийся язык, на котором имеются всевозможные трещины и бороздки со светлой, беловатой окраской тела, указывает на недостаток инь и крови. Если такой язык имеет темно-красную окраску, это свидетельствует о наличии обильной жары.

Иногда на языке можно видеть отпечатки зубов. Это бывает в случае пустоты ян-ци, тогда тело языка опухшее и нежное, а на краях остаются отпечатки зубов.

Если сосочки языка увеличиваются и утолщаются, то различают зернистый или колючий язык. В большинстве случаев такой язык указывает на сильное внешнее нарушение, вызванное жарой. Когда такие нарушения наблюдаются на кончике языка, это свидетельствует о наличии обильного огня сердца. Если увеличенные в размерах сосочки наблюдаются по краям языка, это свидетельствует об обильном огне печени и желчного пузыря. Когда такие сосочки располагаются в основном в средней части языка, это является признаком обильного огня в желудке и кишечнике.

Для определения состояния языка китайская медицина использует такие понятия, как мягкий или жесткий, бессильный или ригидный, дрожащий, скошенный, сжавшийся и так далее.

Мягкий, бессильный язык, то есть язык, который не может свободно двигаться, указывает на то, что затронуты сосуды и сухожилия языка, как это имеет место, например, при длитель-

ной болезни. Если язык бессилен и имеет плоскую форму, это является признаком того, что кровь и ци находятся в состоянии пустоты. Темный, бессильный язык указывает, что инь организма израсходована. При только что развившейся болезни сухой, бессильный язык красного цвета указывает на то, что жара “сожгла” и повредила инь.

Если язык потерял мягкость и эластичность и не может свободно двигаться, то говорят о твердом, ригидном языке. Такой язык встречается у перенесших кровоизлияние в мозг, при воздействии жары на соки организма, при внешней инфекции, связанной с жарой, причем мутная слизь блокирует внутренности, и других заболеваниях.

Дрожащий язык, который при высовывании дрожит или вибрирует, в большинстве случаев указывает, что кровь и ян-ци находятся в пустоте вследствие воздействия жары или имеет место “движение ветра печени внутри организма”.

Если язык при высовывании отклоняется в сторону, это говорит о скошенном языке, что в большинстве случаев указывает на наличие кровоизлияния в мозг.

Укороченный, съжившийся язык является признаком опасного заболевания. Если при этом он имеет светлую окраску и влажен, это признак оцепенения под воздействием холода. Опухший и сморщенный язык указывает на скопление внутри организма слизи и влажности. Розовый, сухой и съезженный язык свидетельствует о повреждении соков организма жарой.

Беспокойный, высунувшийся язык у детей указывает на замедление умственного развития. Если пациент постоянно облизывает губы, причем кончик языка выдается вперед, то это указывает на состояние жары в сердце и селезенке. Высунутый наружу язык, в отсутствие других признаков, указывает на атаку внешнего болезнетворного начала на сердце или нарушение защитных сил организма.

На языке различают белый, желтый, серый и черный налет.

Белый налет является одним из наиболее часто встречающихся. Все другие окраски налета могут рассматриваться как превращение белого, из которого они развились. Белый налет является признаком поверхностного заболевания и признаком холодного синдрома. Если белый налет сухой, потрескался или напоминает пудру, это свидетельствует об обильной жаре внутри организма с повреждением соков цзинь-е. Когда наблюдает-

ся только подобный пудре белый налет, то это указывает на скопление внутри организма летней жары и влажности.

Желтый налет соответствует синдрому внутренней болезни и синдрому жары. Чем более темный оттенок желтизны налета, тем сильнее болезнетворное начало, вызванное жарой, то есть светло-желтая окраска налета является признаком легкой жары, темно-желтая — признаком чрезмерно сильной жары, а закопченный желтый, переходящий в коричневый цвет, указывает на застойное нарушение, вызванное жарой. Если при этом тело языка светлое, опухшее и мягкое, это расценивается как пустота ян со скоплением внутри организма влажности и жары.

Пепельно-серый или черный налет в большинстве случаев соответствует синдрому жары, но может быть и признаком синдромов холода и влажности или холода и пустоты. В любом случае такой цвет налета появляется только у тяжело больных пациентов. Если темно-серый или черный налет сухой, это свидетельство того, что пылающая жара нанесла вред инь. Темно-фиолетовое тело языка с пепельно-серым или черным налетом, который является влажным, указывает на пустоту ян, сопровождающуюся обильным холодом.

По характеру налет на языке может быть тонким или толстым, влажным или сухим, рыхлым или клейким, или плотно прилежавшим к поверхности языка. Кроме того, на языке может полностью отсутствовать налет или налет может иметь пробелы, то есть так называемый географический язык.

Тонкий налет указывает на то, что заболевание легкое и располагается на поверхности. Толстый налет, наоборот, свидетельствует о том, что болезнетворное начало проникло внутрь или указывает на образовавшийся внутри организма застой.

Влажный налет указывает, что соки организма еще не повреждены. Настолько водянистый налет, что “с него капает вода” и при высовывании языка изо рта течет слюна, является признаком застоя влажности внутри организма. Совершенно сухой налет на языке указывает на отсутствие в организме цзинь-е или на вредное воздействие внешней инфекционной болезни, связанной с жарой, которая повреждает соки организма.

Рыхлый налет на языке, который лежит свободно большими хлопьями, свидетельствует о том, что пища в желудке лежит тяжелым грузом и не переваривается. Клейкий налет, который с трудом соскребается, состоит из мельчайших хлопьев и распо-

лагается в средней части языка, является признаком скопления слизи в полости рта внутри организма.

“Географический” язык свидетельствует о недостаточности функционального начала желудка (вэй-ци). Если такой налет одновременно и клейкий, то в организме нет преобразования слизи в жидкость или снижаются защитные силы его, что указывает на тяжесть состояния пациента.

Полное отсутствие налета на языке является признаком пустоты ци желудка. Появление налета на нем указывает на постепенное восстановление ци желудка. Если в начале заболевания на языке имелся налет, который неожиданно исчез, это свидетельствует о сильном ослаблении ци желудка. Когда в течение болезни налет на языке утолщается, это свидетельствует о тяжести нарушения, то есть чем толще налет, тем серьезнее нарушение.

Таблица № 3

Наиболее часто встречающаяся картина языка и соответствующие диагнозы традиционной китайской медицины		
Картина языка		Синдром болезни
Тело языка	Налет на языке	
Ярко-красный	Тонкий, белый	Синдром поверхностного ветра и холода (часто встречается и у здоровых людей).
Светло-белый	Тонкий, белый	Пустота ян, пустота как крови, так и ци.
Светло-белый	Отсутствует	Хроническое заболевание с состоянием пустоты ян, пустота крови и ци.
Светло-белый	Тонкий, белый налет с пробелом в средней части	Пустота крови и ци.
Светло-белый	Желтого цвета, клейкий	Недостаточность ци желудка. Пустота и слабость селезенки и желудка. Застой и скопление влаги и жары.
Светло-белый	Серый, темный и водянистый	Пустота ян в сочетании с внутренним холодом, застой слизи в полости рта внутри организма.
Розовый или края и кончик красные	Белый, кончик языка красный	Синдром поверхностного ветра и жары. Обильный огонь сердца.
Розовый или края и кончик красные	Беловато-желтый	Поверхностная болезнь, вызванная внешней инфекцией, которая распространяется внутрь, вызывая состояние жары.

Таблица № 3 (продолжение)

Наиболее часто встречающаяся картина языка и соответствующие диагнозы традиционной китайской медицины		
Картина языка		Синдром болезни
Тело языка	Налет на языке	
Розовый или края и кончик красные	Белый и липкий	Застой слизи и влажности, нарушения пищеварения.
Розовый или края и кончик красные	Рыхлый, белый и легкий	Застой слизи и пищи внутри организма, расстройство желудка, сопровождающееся скоплением жары.
Розовый или края и кончик красные	Белый, напояминающийся пудру, толстый	Начало инфекционной болезни, наличие абсцессов или фурункула внутри.
Розовый или края и кончик красные	Желтый и сухой	Хронические болезни, сопровождающиеся усыханием соков организма и крови, сухой запор в желудке и кишечнике.
Розовый или края и кончик красные	Желтый и липкий	Состояние внутренней влажности и жары, внутренний застой мутной слизи с возникновением жары.
Красный	Белый	Болезнь, вызванная жарой, которая проникла внутрь и воздействует на сердце и перикард, приводя кровь в безудержное движение.
Красный	Тонкий, желтый	Болезнь, вызванная обильной жарой, которая проникла внутрь, но не достигла крови, а повреждает соки и ци организма.
Красный	Желтый, липкий	То же самое, но с развитием внутренней влажности.
Красный	Желтый, толстый и сухой	Глубоко проникшее внутрь заболевание, вызванное внешней жарой, образующее синдром внутренней полноты.
Темно-красный	Желтый, закопченный	Состояние жары, образование узла в желудке и кишечнике, внутренний синдром полноты.
Темно-красный	Черный, сухой	Крайне сильная жара наносит ущерб инь.
Темно-красный	Отсутствие налета	Проникновение жары в кровь с ее уменьшением и разрушением (наиболее тяжелая стадия проникновения жары и тепла в кровь), пустота инь с обильным огнем.
Зеленовато-фиолетовый	Белый и влажный	Исключительно сильный внутренний холод; кровь и ци в оцепенении.
Зеленовато-фиолетовый	Желтый, высохший	Высыхание инь и крови; пустота и огонь распространяются внутри организма.

Современными китайскими учеными проведены исследования по подтверждению традиционной диагностики по языку. При этом получены следующие результаты.

В нормальном состоянии язык имеет окраску от розовой до красноватой, что связано с густой сетью кровеносных сосудов, и покрыт тонким белым налетом, который состоит из ороговевших кончиков нитеобразных и грибовидных сосочков с примесью остатков пищи, слюны и бактерий.

Всякое изменение цвета тела языка связано с изменением кровообращения. Беловатый цвет означает уменьшение поступления крови, анемию или отечное опухание тела языка, в результате чего сосуды сжимаются, замедляется кровоток и ухудшается кровоснабжение. Темно-красное тело языка указывает на расширение кровеносных сосудов и застой крови. Зеленовато-фиолетовая окраска связана с застоем венозной крови в языке или с недостатком кислорода в организме.

Толстый, мягкий и опухший язык является следствием уменьшения протеина в плазме крови, вследствие чего понижается коллоидно-осмотическое давление и кровь не удерживает жидкость. Последняя накапливается в теле языка и приводит к его опуханию, появлению отпечатков зубов на краях языка.

Бороздки на языке возникают из-за разделения сосочков или их слияния в тесные группы. Причиной этого может явиться также сжатие слизистой языка. Зернистость поверхности языка с утолщенными и огрубевшими сосочками, которые могут выступать как шипы или быть покрасневшими, возникает при превращении нитевидных сосочков в грибовидные, что сопровождается увеличением кровотока в слизистой языка и изменением окраски сосочков.

Сухость языка возникает вследствие уменьшения слюноотделения или сокращения водянистой составляющей слюны. Это состояние может наступить при дегидратации организма, так как язык первым из всех органов реагирует на потерю организмом жидкости.

Понятие “пустота инь” происходит из традиционной китайской медицины. В этом случае отмечается уменьшение слюноотделения, возникает сухость поверхности языка, что в современной медицине известно как возбуждение симпатической нервной системы. В отличие от возбуждения парасимпатической нервной системы, когда наблюдается повышенное слюноотде-

ление и выделение пота, сужение зрачков, бронхоспазм, повышенное выделение секрета желудочно-кишечного тракта и т.п.

Изменение цвета налета на языке и его формы связывается с ороговением и увеличением количества нитевидных сосочков, например, желтый цвет налета. Черноватый оттенок налета связан с еще большим увеличением количества нитевидных сосочков, которые в результате ороговения придают такой оттенок налету. Важную роль при этом играют многие другие факторы. Например, влияние бактерий и грибков, высокая температура с дегидратацией организма, функциональные расстройства желудка, кишечника и т.д.

Утолщение налета может быть вызвано приемом только жидкой или полужидкой пищи с уменьшением механического трения пищи о язык, а также высокой температурой, сопровождающейся дегидратацией организма и уменьшением слюноотделения. Кроме того, причиной утолщения налета может быть удлинение нитевидных сосочков.

2. Наблюдение выделений организма

Под выделениями организма китайская медицина понимает слюну, мокроту, кал, мочу и рвотные массы.

В общем, традиционная медицина считает, что белые, светлые и жидкие выделения организма указывают на состояние холода, а липкие, сухие и густые выделения — на состояние жары. Холодовые синдромы в большинстве случаев сопровождаются недостатком ян-ци. Это приводит к скоплению в организме воды и влаги, ослаблению функций внутренних органов, поэтому все секреты остаются прозрачными, жидкими и белыми. Наоборот, при синдроме жары ян-ци усиливается, функции внутренних органов протекают более интенсивно, испаряются соки организма, что приводит к загустеванию, помутнению, вязкости и пожелтению выделений организма.

Выделение слизи с вкрапленными в нее многочисленными водянистыми пузырьками соответствует состоянию ветра и слизи. Это объясняется тем, что содержащийся в пузырьках воздух определяется как ветер. Обильная, белая, скользкая, легко выделяющаяся слизь соответствует состоянию влажности и слизи. Скучные, липкие, слизистые выделения, отходящие с трудом, соответствуют состоянию сухой слизи. Липкая слизь в виде сгустков желтого цвета соответствует слизи, связанной с жарой.

Светлая, водянистая слизь связывается с состоянием холода. Если в слизи присутствует ярко-красная кровь, это свидетельствует о пустоте инь легких и почек в сочетании с огнем. Гной и кровь в слизи, имеющей вид рисовой каши и неприятный запах, указывает на опухоль легких или бронхоэктазы. Если у больного постоянно выделяется большое количество слюны, это свидетельствует о состоянии холода в верхнем обогревателе. Кашель с густой, белой, содержащей много пузырьков слизью указывает на пустоту инь и нарушение функции легких, которые “высыхают” под воздействием жары. Это состояние характеризуется исхуданием, отсутствием энергии, сердцебиением, одышкой и сухостью во рту. В дальнейшем, при длительном течении болезни, может наступить израсходование соков организма и ци, что в конце концов приводит к пустоте ян. Тогда выделяется большое количество мокроты и слизи без кашля, отмечается головокружение, мелькание перед глазами.

Рвота, согласно представлениям китайской медицины, является проявлением подъема функционального начала желудка в противоположном нормальном направлении. Имеется много причин рвоты, но все они могут быть сведены к состоянию полноты или пустоты.

Рвотные массы, не имеющие запаха и прозрачные, являются признаком заболевания от холода, причем пациент испытывает потребность в горячих напитках. Вязкие рвотные массы с кислым запахом, сопровождающиеся потребностью в холодном питье, являются признаком заболевания от жары. Если больной рвет слизью и остатками пищи в сочетании с сухостью во рту и отсутствием потребности в питье, это признак слизевого заболевания. Частые приступы рвоты, причем рвотные массы не имеют неприятного запаха, являются признаком блокирования ци желудка. Кислые рвотные массы с остатками непереваренной пищи указывают на перегруженность желудка пищей. Кислая рвота разложившейся пищей, сопровождающаяся неприятно пахнущей отрыжкой и болями в животе, указывает на нарушение пищеварения. Многократная рвота при наличии горького вкуса во рту и кислой отрыжки, причем пациент находится в состоянии депрессии и отмечает чувство полноты в грудной клетке, стонет, означает, что ци печени воздействует на желудок. Рвота непосредственно после приема пищи с чувством жара и недомогания, причем холодная пища и питье приносят облег-

чение, свидетельствует о подъеме огня желудка в обратном направлении. Рвота прозрачной слюной с одновременными болями в желудке указывает на наличие в нем пустоты, холода и слизи. Если рвотные массы содержат полностью непереваренную пищу, а больной ищет тепло, отмечает похолодание конечностей, это соответствует пустоте селезенки и желудка. Рвота кровью и гноем расценивается как наличие внутреннего абсцесса или карбункула, или является признаком злокачественной опухоли. Кровавая рвота может быть следствием скопления жары в желудке, тогда она смешана с остатками еды, имеет светло- или темно-красный цвет, сопровождается дегтеобразным стулом. Или может быть следствием огня печени, который наносит ущерб желудку, в результате чего ци перемещается в обратном направлении, а кровь блокируется. Сильная кровавая рвота может также отмечаться при пустоте селезенки, которая перестает контролировать и принимать кровь. При этом отмечается пониженный аппетит, общая слабость, стесненность дыхания.

В понятия запор и понос китайская медицина вкладывает тот же смысл, что и современная. Запор, сопровождающийся высокой температурой тела, вздутием кишечника, потребностью в холоде, малым количеством выделяемой мочи, является следствием застоя жары в желудке и кишечнике. При этом пальпация живота воспринимается как неприятная. Если запору сопутствует холодобоязнь в сочетании с потребностью в теплой еде и питье при одновременных болях в животе, это свидетельствует о состоянии пустоты ян и застое холода. Запоры с чувством полноты живота и метеоризмом, частой отрыжкой, чувством давления в области реберной дуги, затрудненностью дыхания и кашлем, причем после отхождения газов и отрыжки пациент чувствует себя лучше, указывает на неуравновешенность функционального начала печени, которое привело к блокированию ци.

Причину поносов необходимо искать в состоянии селезенки, желудка, толстого или тонкого кишечника. В большинстве случаев понос связан с обильной влажностью или нарушением функции селезенки и желудка. Кашицеобразный стул желтовато-коричневого цвета с неприятным запахом, повторяющийся многократно в течение дня и сопровождающийся ощущением жжения вокруг заднепроходного отверстия и коликами, указывает на состояние влажности и жары в пищеварительном трак-

те, которые опускаются вниз. Бесформенный стул несколько раз в день свидетельствует о пустоте и слабости селезенки. Хронический неконтролируемый понос с неперевавленными остатками пищи, сопровождающийся исхуданием и пролапсом ануса, указывает на воздействие пустоты и холода на селезенку с ослаблением ее транспортировочной функции. Понос с неприятным запахом и метеоризмом, причем пациент испытывает неприятные ощущения при пальпации и облегчение после стула, в сочетании с дурно пахнущей отрыжкой, ощущением жары в животе и горячими ладонями и подошвами, толстым налетом на языке, свидетельствует о заболевании, связанном с пищей. Стул со слизью, гноем или кровью, повторяющийся иногда десятки раз, в сочетании с болями в животе, указывает на воздействие влажности и жары, причем жара наносит ущерб ци и крови, то есть это признаки дизентерии, связанной с влажностью и жарой. Жидкий, водянистый стул, содержащий остатки неперевавленной пищи и не имеющий неприятного запаха, сопровождающийся режками и шумом в животе, холодными конечностями, причем пациент отмечает улучшение при пальпации живота, является признаком состояния обильной влажности и холода с блокированием ян среднего обогревателя. Прозрачный, водянистый стул с болями в животе и шумом в кишечнике, повышенной температурой тела, болями во всем теле, свидетельствует, что ветер, холод и влажность затронули селезенку, желудок и кишечник с нарушением их функции опускания и подъема. Дегтеобразный стул (мелена) связывается с пустотой селезенки, которая теряет контроль над кровью, или наличием сильного огня в желудке.

Выделение небольшого количества мочи светлой окраски без болевых ощущений указывает на пустоту ян и плохую испарительную функцию ци. Скудное выделение мочи розового цвета с сильным запахом и без болевых ощущений свидетельствует о скоплении жары в нижнем обогревателе или воздействии жары и влажности, которые нарушают испарительную функцию мочевого пузыря.

Если моча желтого цвета, но отмечаются частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, это указывает, что влажность и жара проникают вниз. Когда мочевого пузырь заполнен, а мочеиспускание капельное или полная задержка мочи, сопровождающееся болью режущего характера при попытке помочиться, причем мочеиспускание иногда возможно только в ле-

жащем положении, это свидетельствует о закупорке мочеточников конкрементами, которые образовались в результате воздействия жары и влажности.

Если выделяется малое количество мочи без жжения после лихорадочного состояния, это является признаком пустоты и слабости соков организма.

Частое, обильное и продолжительное мочеиспускание, зачастую при умеренном потреблении жидкостей, указывает на пустоту и слабость ян-ци почек.

В Китае произвольное мочеиспускание во сне, как и в Европе, называется энурезом и является признаком слабости или недоразвития ци почек.

3. Прослушивание и исследование на запах

В китайской медицине эти два метода объединены в виду того, что передавались одним иероглифом “вэнь”, но в действительности речь идет о выслушивании голоса человека, тонов его организма и оценке исходящих от него запахов.

Охриплость голоса, возникшая при острой болезни, указывает на то, что ветер и холод нарушили функцию расширения ци легких. Охриплость же при хронической болезни говорит в пользу повреждения инь легких. Глубокий, глухой, громкий и хриплый голос является свидетельством синдрома полноты легких, а тонкий, тихий, ясный голос, наоборот, является синдромом пустоты.

По изменению речи китайский врач определяет локализацию болезни: наружная или внутренняя, синдром пустоты или полноты, связь болезнетворного начала с холодом или жарой.

В общем случае действует правило, что при высоком, сильном голосе, который усиливается с тихого в начале речи до более сильного в конце, имеет место болезнь, вызванная внешней инфекцией. А тонкий, боязливый голос, который вначале громок, а затем становится тихим, свидетельствует в пользу внутреннего нарушения.

Пациенты, которые много говорят и обладают сильным голосом, находятся в большинстве случаев в состоянии жары. Наоборот, мало говорящие пациенты, имеющие тихий голос или речь которых запинаяется, страдают состоянием холода и пустоты. Если у пациента спутанное сознание, он говорит сильным, высоким голосом, но бессмыслицу, то у него состояние полно-

ты. И, наоборот, если пациент говорит обессиленным голосом, выглядит душевно уставшим и обессиленным, постоянно повторяет свои слова, — у него синдром пустоты. Когда пациент разговаривает сам с собой, но прекращает разговор при появлении другого человека, это признак недостаточности ци сердца. Неясная речь с выделением слизи указывает на то, что ветер и слизь поднимается вверх и затрудняют речь.

При внешнем выслушивании дыхания китайский врач обращает внимание на свист или хрипы и наличие кашля, а также на глубину дыхания. Поверхностное дыхание означает состояние пустоты и слабости. Оно чаще всего встречается при хроническом заболевании или внутреннем нарушении. А поверхностное и короткое дыхание, не позволяющее сделать паузу между входом и выходом, причем при дыхании пациент поднимает плечи, не может занять лежачее положение, в китайской медицине называется “недостатком воздуха” и соответствует синдрому пустоты, например, при тяжелой эмфиземе легких. Если дыхание хриплое, неравномерное, более короткое и торопливое, чем нормальное дыхание, из-за наличия слизи, например, при пневмонии, то оно называется “коротким дыханием” и соответствует синдрому полноты. Таким образом, недостаточность дыхания может наступить как при синдроме пустоты, так и полноты.

Если звук кашля тяжелый и глухой, это соответствует синдрому полноты. Наоборот, слабый, лишенный силы кашель свидетельствует о синдроме пустоты. Кашель, не сопровождающийся выделением слизи или она выделяется в незначительном количестве, называется сухим кашлем. Выделение большого количества белой слизи при кашле, которая легко выходит наружу, является признаком поражения легких слизью и влажностью или холодом. Неудержимый, приступообразный кашель, переходящий в конце приступа в свист, является признаком коклюша.

При выслушивании звуков рвоты китайская медицина исходит из того, что быстрая, неудержимая рвота, сопровождающаяся громкими, сильными звуками, соответствует полноте и жаре. А медленный, слабый процесс рвоты, сопровождающийся тихими звуками, соответствует пустоте и холоду.

Точно так же расценивается икота. Сильная, громкая и короткая икота является признаком полноты и жары, а тихая, слабая и затянутая икота соответствует состоянию пустоты и холода.

В отношении отрыжки китайский врач использует все методы диагностики, так как последняя может возникнуть в случае состояния холода ци желудка, подъема его в противоположном направлении, неуравновешенности между печенью и желудком или желудком и селезенкой.

Причиной стонов пациента китайская медицина считает нарушения эмоциональной деятельности и психики пациента.

При исследовании запахов врач прежде всего обращает внимание на запах изо рта. Причиной появления его могут быть как плохое пищеварение, так и испорченные зубы. Вызывающий отвращение запах изо рта является признаком состояния жары в желудке. Кислый, неприятный запах указывает на нарушение пищеварения. Запах гнили изо рта появляется при гнилых зубах или опухолях и нарывах ротовой полости, горла, пищевода или бронхиальной системы.

Обращающий на себя внимание запах пота является признаком повышенной потливости пациента. Китайская медицина считает, что повышенная потливость рук и ног или подмышками является признаком испаряющей жары в селезенке и желудке. Если усиленное потоотделение захватывает только голову, это считается признаком состояния жары в легких и желудке или признаком застоя влажности и жары. Приступ холодного пота при холодных конечностях и слабом, нитевидном пульсе расценивается как синдром умирания ян. Если человек потеет во сне, то такое потоотделение называется “разбойничьим потом” и соответствует пустоте инь. Так как количество выделяемого пота по концепциям традиционной китайской медицины зависит от защитных сил организма (вэй-ци), то при состоянии пустоты ци и недостаточно высокой сопротивляемости ян организма у человека может быть незначительная потливость. Обильная потливость может наступить при остром инфекционном заболевании, связанном с холодом, и пониженной сопротивляемости организма или, по-китайски, нарушение, связанное с холодом, затронуло поверхность тела при пониженной сопротивляемости ян, в результате чего возникает состояние пустоты на поверхности тела. Обильное потоотделение также наблюдается при состоянии жары внутри организма, которая вытесняет соки тела наружу.

Слизистые выделения с гноем и кровью, обладающие вызывающим отвращение запахом, типичны для абсцесса легкого.

Неприятный запах из носа со слизисто-гнойными выделениями характерен для хронического ринита.

Если от кала исходит зловонный запах, это является признаком состояния жары, а едкий и неприятный запах характерен для состояния холода.

Острый, едкий запах мочи свидетельствует о том, что влажность и холод проникают в организме вниз.

4. Опрос пациента

Китайский врач, как и его современные коллеги, расспрашивает пациента и близких о его состоянии. Во время беседы выясняется самочувствие больного, его образ жизни, семейный анамнез, развитие и течение заболевания, пристрастие к определенному вкусу, цвету и т.д. Для того, чтобы вопросы задавались не хаотически, китайские специалисты запоминают “Песню десяти вопросов”, которая на китайском языке рифмуется в виде стихотворения:

1. Спроси насчет озноба и повышенной температуры;
2. О потоотделении;
3. Спроси о состоянии головы, тела и конечностей;
4. О выделениях организма;
5. Спроси о еде и питье;
6. Об ощущении в груди;
7. Спроси как слышит;
8. Спроси о жажде;

Четко различай

Вопрос девятый об истории болезни,

Вопрос десятый о ее причине.

Чтобы успешное лечение привело организм снова в порядок,

Спроси женщину о менструации,

Часто случается, что она не наступает.

Различай у детей корь и оспу,

Иначе могут возникнуть неприятности.

В вопросах о течении болезни врач выясняет время появления первых жалоб, их причину, локализацию и характер проявлений заболевания. Необходимо выяснить, возникло ли заболевание остро или развивалось постепенно, находится пациент в стадии ремиссии или обострения, главные симптомы заболевания, их изменение. Например, синдром полноты может перейти в синдром пустоты или симптом болезни, связанной с холо-

дом, может приобрести симптоматику жары, или болезнь, локализуемая в ногах, может распространиться в направлении живота, грудной клетки, головы и т.п. Необходимо также выяснить, какие лекарства принимал пациент и какова была на них реакция.

Очень важно выяснить состояние здоровья пациента в период, предшествующий заболеванию, так как, согласно правилам традиционной китайской медицины, лечение ослабленных пациентов должно проводиться очень осторожно.

Далее, очень важно выяснить образ жизни пациента, предпочитаемую им пищу и напитки, любимый цвет, вкус, время года, частые эмоциональные проявления, то есть выяснить укрепляющие энергии и так называемые энергии “отвращения”, что позволяет установить, какой из накопительных органов находится в избытке или недостатке.

Выясняется температура тела пациента и его отношение к холоду, имеющие важнейшее значение при многих заболеваниях. Повышенная температура в начале болезни или волнообразно повышающаяся температура соответствует синдрому жары и полноты. Волнообразно повышенная температура у хронических больных с чувством духоты в груди и горячих стопах и ладонях, чувство жара в костях без повышения температуры на поверхности тела в китайской медицине относятся к синдрому внутренней жары или пустоте инь. Если у пациента ощущение холода по всему телу и он имеет ледяные руки и ноги, это соответствует синдрому внутренней пустоты, то есть признаку внутреннего холода при пустоте ян. Сильная чувствительность к холоду при повышенной температуре тела является признаком поражения внешней инфекцией или холодом. Если чувствительность к холоду незначительная, а температура тела значительно повышена, это является симптоматикой синдрома поверхностной жары. Регулярное повышение температуры и чувствительность к холоду через определенные промежутки времени являются признаками малярии.

Выясняются вопросы потливости пациента, место возникновения пота и время наступления усиленного потоотделения. Если у больного отмечается выделение пота на лбу при одновременном пытении, это является признаком опасного истощения сил и указывает на пустоту ян-ци.

Локализация, характер, сила и продолжительность болей

или ощущения дискомфорта выясняются особенно точно для проведения диалектической диагностики.

Если головные боли локализуются в задней части головы, причем затрагивают затылок и спину, это указывает на заболевание в канале мочевого пузыря. При болях в лобной области, которые отдают в область бровей, заболевание находится в каналах толстой кишки и желудка. Боли в височной области соответствуют заболеванию канала желчного пузыря. Если болят крыша черепа и зубы, то болезнь находится в каналах почек и сердца и это вызвано застоем холода. Боли в средней части черепа, отдающие в виски, связываются с заболеванием каналов печени и перикарда.

Боли в груди с одновременным повышением температуры тела, выделением густой, желтой или содержащей кровь слизи, являются признаком жары в легких. Если при хроническом течении болезни периодически возникают боли в груди, это оценивается как недостаток ян в грудной клетке с одновременным блокированием ци, крови и выделений.

Чувство переполнения и боли в области реберных дуг и грудной клетки соответствуют заболеванию каналов желчного пузыря и тройного обогревателя или являются признаком блокирования ци печени.

Боли и чувство переполнения в верхней части живота характерны для болезней желудка.

Боли и вздутия в брюшной полости в большинстве случаев являются признаком блокирования печени и застоя ци. Однако, может иметь место заболевание почек, опухоль, грыжа или гинекологические заболевания.

Боли в области пупка могут возникнуть при воздействии холода, эпигастральных грыжах, запоре или паразитах кишечника. Уплотнения и боли в нижней части живота с затрудненным отхождением мочи указывают на нарушение оттока мочи из мочевого пузыря с его переполнением или о скоплении крови в нижнем обогревателе.

Боли в поясничной области, которая в китайской медицине рассматривается как область почек, чаще всего являются следствием пустоты почек, но могут быть вызваны также холодом и влажностью, застоем крови или смещением позвонков.

Выясняется характер болей, их интенсивность и продолжительность. В любом случае, усиление болей при надавливании

указывает на синдром полноты, уменьшение их при пальпации и массировании соответствует синдрому пустоты. Блуждающие боли с парестезиями и зудом характерны для синдрома ветра. Дергающие или тянущие боли соответствуют синдрому влажности. Сильные боли с повышенной чувствительностью к холоду или ознобом характерны для синдрома холода. А боли, сопровождающиеся чувствительностью к жаре, опуханием и покраснением, указывают на синдром жары. Колющие, фиксированные в одном месте боли характерны для застоя крови. Боли в теле, сопровождающиеся вздутием живота, являются признаком застоя ци.

При опросе пациента врач выясняет количество потребляемой жидкости, наличие жажды, аппетита, спрашивает о предпочтении к холодным или горячим напиткам и пище, специфическом привкусе во рту, запахе изо рта.

Сильная жажда и обильное питье холодной жидкости соответствует синдрому полноты и жары. Если больной испытывает жажду, но пьет мало и предпочитает горячие напитки, это свидетельствует о синдроме пустоты и холода или влажности. Жажда, возникающая после рвоты, является признаком израсходования соков организма.

Если пациент имеет хороший аппетит, это является свидетельством того, что функция желудка еще не нарушена и болезнь хорошо поддастся лечению. Улучшение аппетита во время болезни является признаком скорого выздоровления.

Чрезмерный аппетит в большинстве случаев обусловлен обильным огнем в желудке. Чувство голода при отсутствии аппетита, но с началом еды превращающееся в отвращение к пище, характерно для пустоты инь желудка.

Отсутствие аппетита указывает на нарушение пищеварения или накопление влажности, которая блокировала селезенку и желудок. У хронических больных отсутствие аппетита является признаком пустоты селезенки и желудка или пустоты ян почек с нарушением функции испарения. Ощущение жжения и жары с тошнотой после еды характерно для случаев блокирования, то есть для застоя пищи, блокирования слизью, застоя ци или может быть признаком общего синдрома пустоты, например, пустоты крови или пустоты инь.

Необычный привкус во рту свидетельствует о поражении того или иного внутреннего органа. Так, горький привкус во рту в

большинстве случаев является признаком состояния жары в печени или желчном пузыре. Кислый, неприятный привкус указывает на блокирование в желудке или кишечнике. Неприятный привкус во рту появляется при сильном огне в желудке. Сладкий привкус указывает на скопление жары и влажности в селезенке. Пресный привкус появляется при наличии мутной влажности в желудке. Соленый привкус характерен для пустоты почек.

Если пациент отдает предпочтение какому-то из вкусов, это является признаком пустоты соответствующего накопительно-го органа. Например, при пустоте почек предпочитают соленую пищу, при пустоте селезенки — сладкую, при пустоте легких — острую и т.д. Таким образом, пристрастие к одному или нескольким вкусам может быть использовано в диалектической китайской диагностике и указывает на заболевание соответствующего накопительного органа. Поскольку в теории у-син “мать усиливает сына”, то традиционная восточная медицина рекомендует устами Пае Као: “Имеется определенная связь между пятью вкусами и пятью цветами. Желтый цвет соответствует заболеваниям селезенки, причем больной должен принимать горькую пищу. Черный цвет соответствует почкам и при их заболевании нужно давать острую пищу. Красный цвет соответствует сердцу и при его заболевании дают кислую пищу. Голубой цвет соответствует заболеваниям печени, при которых необходимо есть соленую пищу. Белый цвет соответствует легким, при заболевании которых употребляют сладкую пищу.

Признаком заболевания накопительных органов является окраска кожи в один из пяти цветов. При лечении таких заболеваний врач должен давать больному пищу, соответствующую заболевшему органу.

Итак, я подведу итог. При заболевании легких пациент должен питаться рисом, так как он сладкий. Кроме того, он должен есть говядину, финики, кинзу. При заболеваниях селезенки следует есть пшеницу, баранину, абрикосы и чеснок. При заболевании печени следует употреблять бобы, каштаны и свинину. При заболевании сердца необходимо питаться кислой пищей: мясом собаки, кунжутом, подсолнечником и сливами. При заболевании почек следует принимать острую пищу: просо, курятину, персики, лук”.

В книге “Су-вэнь” приводится следующая таблица по диетическому питанию при заболевании накопительных органов:

Таблица № 4

Вкус	Зерновые	Фрукты	Мясо	Овощи	Ход
Кислый	Семя кунжута	Сливы	Собаки	Подсолнечник	Идет к печени
Горький	Пшеница	Абрикосы	Баранина	Чеснок	К сердцу
Сладкий	Рис	Финики	Говядина	Кинза	К селезенке
Острый	Пшено	Персики	Курятина	Лук	К легким
Соленый	Бобы сои	Каштаны	Свинина	Побеги соевых бобов	К почкам

Таблица № 4 (продолжение)

Вкус	Рекомендуется	Запрещено
Кислый	При болезнях сердца кислая пища	При болезнях селезенки кислое запрещено
Горький	При болезнях селезенки горькая пища	При болезнях легких горькое запрещено
Сладкий	При болезнях легких сладкая пища	При болезнях почек сладкое запрещено
Острый	При болезнях почек острая пища	При болезнях печени острое запрещено
Соленый	При болезнях печени соленая пища	При болезнях сердца соленое запрещено

Во время опроса врач интересуется продолжительностью и глубиной сна, а также нарушениями в начальной стадии засыпания и непрерывностью сна. Вообще, бессонница в китайской медицине связывается с нарушениями в накопительных органах печени, почках, сердце, селезенке. Если ци печени находится в переполнении, то возникает бессонница или многочисленные сновидения. Подъем ян печени в противоположном направлении тоже вызывает бессонницу. Если отмечается жар сердца, то дух шэнь приходит в смятение, что тоже вызывает бессонницу. То же самое отмечается при пустоте инь сердца и крови, так как увеличивается ян сердца. Угнетение сердца слизевым огнем, который связывается с селезенкой, тоже вызывает бессонницу. При пустоте инь почек усиливается ян. По этой причине у пациента возникает головная боль, шум в ушах, глухота, он не может спать. Кроме того, китайская медицина считает: “Если нарушено равновесие желудка, то это приносит беспокойный сон”, то есть нарушение пищеварения или болезни желудка тоже могут вызвать бессонницу.

Если пациент испытывает постоянную сонливость, то он или страдает вызванной внешней инфекцией болезнью, связанной с жарой, или страдает хронической болезнью, при которой развилась пустота ян и ци с обильной инь. Причиной сонливости может быть также замутнение селезенки влажностью, причем прозрачное ян теряет способность подниматься вверх.

У женщин выясняется течение менструального цикла и наличие выделений (белей), продолжительность, цвет, интенсивность менструации и возможные сопутствующие ей явления. У здоровых женщин менструальная кровь имеет ярко-красный цвет и выделяется умеренное количество крови.

Если в начале менструации выделяется много ярко-красной крови, то имеет место состояние жары в крови. Когда кровь имеет бледный цвет и выделяется в небольшом количестве, это является признаком недостатка ци и крови, особенно если после менструации возникают боли в животе. Если боли в животе появляются уже до начала менструации, а в конце ее цвет крови становится темным и появляются сгустки крови, это свидетельствует о синдроме холода или застое крови. Светлая окраска крови при месячных и небольшое ее количество являются признаком пустоты крови. Нерегулярное менструальное кровотечение, сопровождающееся болями, напряжением или давлением в груди перед менструацией, указывает на блокирование печени и ци. Если цвет крови при месячных черный или красный и имеют место сгустки крови, это свидетельствует о состоянии жары. Неожиданное прекращение кровотечения при менструации вызывается проникновением холода в середину организма или неприятностями и горем.

При опросе о выделениях из влагалища выясняется их количество, цвет и запах. Обильные, светлые выделения почти без запаха свидетельствуют о пустоте и холоде в селезенке и почках. Обильные, бело-желтые выделения с неприятным запахом типичны для состояния жары и влажности, которые опускаются в половые органы.

5. Исследование путем ощупывания

Диагностика путем ощупывания в китайской традиционной медицине делится на:

1. Диагностику по данным исследования пульса;
2. Пальпацию тела.

К.Шноренбергер утверждает, что пульс ни в коей мере не является наиболее важным диагностическим показателем в китайской медицине, а лишь частью традиционной диалектической диагностики. Ф.Уоррен считает, что для усвоения правил и техники пульсовой диагностики необходимо около пяти лет. Само собой разумеется, что без помощи опытного учителя освоить все тонкости пульсовой китайской диагностики невозможно. Поэтому автор отсылает всех интересующихся к публикациям Г. Лувсан, 1986, Ч. Ц. Цыдыпова, 1988, О. Зайцева, 1991, которые доступно и полно отразили эту проблему.

Более доступна диагностика по сравнительным показателям пульсов руки, шеи. В книге “Су-вэнь” Хуан-ди объясняет:

“Хороший врач всегда отличает пульсы на руке и на шее. Он знает, что пульсы на руке соответствуют накопительным органам, то есть инь, а шесть пульсов на шее соответствуют полым органам, то есть ян. Пульсовая энергия инь и ян, пульсы руки и шеи должны быть выровненными. Тогда энергии инь и ян могут вместе циркулировать по всему телу без начала и конца. Пульсы и пульсовые удары должны быть прямыми и равномерными, как канат, который туго натянут. Весной и летом, когда ян-энергия сильнее, пульсы на шее несколько сильнее пульсов на руке. И, напротив, зимой и осенью пульсы на руках сильнее пульсов шеи, так как в природе инь-энергия достигает кульминации. Человек с такими пульсами, соответствующими времени года, не болен.

Если пульсы шеи в два раза сильнее пульсов руки, то поражен канал желчного пузыря. Если пульс на шее в два раза сильнее пульсов руки и вдобавок торопливый, то нарушение находится в канале трех обогревателей.

Если пульс на шее в три раза сильнее пульсов руки, то нарушение находится в канале мочевого пузыря. Если пульс на шее в три раза сильнее пульсов руки и к тому же торопливый, то нарушение находится в канале тонкой кишки.

Если пульс на шее в четыре раза сильнее пульсов руки, то это означает заболевание канала желудка. Если такой пульс к тому же торопливый, то нарушение находится в канале толстой кишки.

Есть общее правило, что у пациента с нарушением от жары пульсы на шее сильнее. И, напротив, если пульсы на шее слабее, то это означает нарушение от холода. Если на шее преимущес-

твенно напряженный пульс, то у пациента би-заболевание. (Би-заболевание — это заболевание из-за влаги и сырости и характеризуется появлением и исчезновением болей в различных участках тела или распространением болей сверху вниз, снизу вверх по ходу кровеносных сосудов и каналов.)

Если пульсы на шее сильные и заболевание указывает на полноту, то врач должен лечить рассеиванием. Если пульс на шее пустой, то нужно тонизировать. Если у пациента напряженный пульс и одновременно он страдает болями, то нужно указывать кровеносные сосуды. Дополнительно такому пациенту нужно проводить травяное лечение. Если пульс слабый и плохо прощупывается через кожу пациента, то нужно лечить горячей травяной моксой. Если у заболевания отсутствуют признаки пустоты или полноты и оно находится в боковых ло-сосудах, то врач должен лечить основные каналы. Эта техника называется “пунктирование каналов”.

Если пульс на шее в пять раз сильнее пульсов руки и при этом большой, то это означает, что нарушение находится во всех шести янских каналах и в полых органах и достигает своей кульминации. Это называется избыток ян. Поскольку этот чрезмерный ян не связан больше с инь, то это смертельное заболевание.

Если пульсы на шее в два, три или четыре раза сильнее пульсов руки, то врач должен точно установить причину заболевания, при этом он должен выяснить температуру тела больного и установить, холодная или горячая кожа. Установив, в каком внутреннем органе находится нарушение, можно начинать лечение.

Если пульсы на руке в два раза сильнее пульсов шеи, то заболевание находится в канале печени. Если пульс на руке в два раза сильнее, а также торопливый, то нарушение находится в канале перикарда.

Если пульс на руках в три раза сильнее пульсов шеи, то заболевание находится в канале почек. Если такой пульс еще и торопливый, то нарушение находится в канале сердца.

Если пульс на руках в четыре раза сильнее пульсов шеи, то нарушение находится в канале селезенки. Если такой пульс торопливый, то нарушение находится в канале легких.

Если пульсы на руке очень слабые, то это означает, что истинная энергия слабая, энергопоток и циркуляция крови в состоянии застоя. Причиной этого является внедрение холода в

кровь, а холод приводит к блокированию крови. Поэтому такого пациента необходимо лечить моксой, так как при помощи горячей моксы можно прогнать холод. В остальном лечение проводится по такому же принципу, как и в предыдущих случаях.

Если пульсы на руках в пять раз сильнее пульсов на шее, то возникает чрезвычайное усиление инь. Тогда ян-энергия тела не может больше связываться с инь-энергией. Такое болезненное состояние опасно”.

Таким образом, используя соотношение пульсов шеи и рук, можно диагностировать состояние как накопительных, так и полых органов, причем учитывается соотношение между парами органов. Например, если пульсы шеи в два раза сильнее пульсов руки, это указывает, что канал желчного пузыря в полноте. Желчный пузырь связан с печенью как наружное и внутреннее. Поэтому в таком случае печень находится в пустоте. “При этом для торможения канала желчного пузыря укалывают две точки, а для тонизации печени — только одну. Это основное правило, когда ян сильнее инь”, — утверждает Ки Па.

Если пульсы на руке в два раза сильнее пульсов на шее, то, наоборот, печень в полноте, а желчный пузырь в пустоте. В таком случае: “для тонизации применяются две точки, а для торможения — одна. Это правило — основополагающее. если инь сильнее ян”, — дополняет Ки Па.

Второй областью диагностики путем ощупывания в китайской медицине является пальпация тела. При этом врач пальпирует прощупывающиеся с поверхности тела мышцы рук, ног, корпуса и головы, особенно тщательно в подвергшихся заболеванию местах с целью получения более подробных данных. При этом устанавливается холод или тепло, твердость или мягкость, болезненность или облегчение при пальпации, влажность или сухость кожных покровов, припухлость или отечность тканей.

Если, например, у пациента холодные руки и ноги, то это указывает на состояние пустоты ян в сочетании с обильным холодом. Горячие руки и ноги являются признаком полноты ян в сочетании со знойной жарой. Высокая температура тыльной поверхности кистей соответствует поверхностной болезни. Наоборот, если поверхность ладоней пациента очень горячая, причем он испытывает ощущения поднимающейся жары, то это объясняется состоянием внутренней пустоты и чрезмерным израсходованием сил, то есть по температуре тыльной и ладон-

ной поверхностей китайский врач определяет внутреннее и наружное заболевание.

При пальпации живота обращается внимание на наличие сопротивления тканей нажатию и на болевые ощущения. По рекомендациям профессора Нишисавы, живот пальпируется сверху вниз тремя пальцами вначале легко, а затем давление увеличивается. Это позволяет определить:

а) Признаки недостаточности.

Пульсирование, холод при касании, глубокая боль или ощущение щекотки, изменение эластичности брюшной стенки, дряблой на ощупь, с кожей, которая легко собирается в складки.

б) Признаки избыточности.

Боль при поверхностном давлении, избыток напряжения и эластичности брюшной стенки, жар при прикосновении, небольшое уплотнение.

Кроме этих первых признаков состояния недостаточности или избытка, это обследование дает очень точные признаки поражения органов при такой локализации вышеуказанных симптомов:

- слева от пупка вокруг точки E-25 — поражение печени;
- справа от пупка вокруг точки E-25 — поражение легкого;
- на уровне пупка и вокруг него — поражение селезенки;
- под пупком на срединной линии и до точки I-2 — поражение почек;
- выше пупка вокруг точек I-9 и I-10 — поражение желудка;
- вокруг точки I-14 — поражение сердца.

Кроме такого абдоминального обследования, сосредоточенного на пупке, пальпируются сочувственные точки на канале мочевого пузыря /"шу" точки спины/ и точки-глашатаи /точки тревоги; Мо-точки/ для определения болезненности или ощущения зуда, что позволяет определить избыток или недостаточность внутренних органов. (см. табл. № 5 на стр 113).

6. Дифференциальная диагностика

часто встречающихся заболеваний внутренних органов

В дифференциальной диагностике китайской медицины часто встречаются одинаковые симптомы болезненных состояний с одинаковыми названиями, которые при глубоком анализе обладают различными свойствами. Например, головные боли в затылочной области связываются, как отмечалось ранее, с ка-

Сочувственные точки и точки-глашатаи накопительных и полых органов		
Внутренний орган	Сочувств. точка	Точка-глашатай
1. Легкие	V-13 — фэй-шу	P-1 — чжун-фу
2. Перикард	V-14 — цзюе-инь-шу	I-17 — тань-чжун
3. Сердце	V-15 — синь-шу	I-14 — цзюй-цюе
4. Печень	V-18 — гань-шу	F-14 — ци-мэнь
5. Желчный пузырь	V-19 — дань-шу	VB-24 — жи-юе
6. Селезенка	V-20 — пи-шу	F-13 — чжан-мэнь
7. Желудок	V-21 — вэй-шу	I-12 — чжун-вань
8. Тройной обогр.	V-22 — сань-цзяо-шу	I-5 — ши-мэнь
9. Почки	V-23 — шэнь-шу	VB-25 — цзин-мень
10. Толстая кишка	V-25 — да-чан-шу	E-25 — тянь-шу
11. Тонкая кишка	V-27 — сяо-чан-шу	I-4 — гуань-юань
12. Мочевой пузырь	V-28 — пан-гуан-шу	I-3 — чжун-ци

налами мочевого пузыря и тонкого кишечника, в лобной области — с каналами толстого кишечника и желудка, в височной области — с каналами желчного пузыря и тройного обогревателя, в теменной области — с каналами печени и перикарда, то есть различается четыре вида головных болей в зависимости от различных траекторий прохождения основных каналов.

Или, например, вздутие кишечника может быть связано с нарушением транспортирующей функции селезенки, то есть состоянием пустоты селезенки, но может быть связано и с наличием застоя в желудке и кишечнике, то есть состоянием полноты последних.

Вышеприведенные примеры подчеркивают важность скрупулезного выяснения симптомов заболевания с использованием четырех методов исследования, отделения основных от второстепенных симптомов, соединения их в единую картину заболевания с учетом рассмотрения человеческого организма как единого целого. В клинической практике китайской медицины различается громадное количество отдельных картин болезни. Автор же ставил перед собой задачу осветить только наиболее часто встречающиеся заболевания накопительных и полых органов, пытаясь в доступной для понимания врачей форме описать их диагностику и принципы лечения.

Боли

Боли относятся к наиболее часто встречающимся жалобам в клинической практике. Причины болей и их локализация варьируемы. Они могут быть вызваны блокированием механизма ци, блокированием или застоем крови, могут возникать при состоянии полноты или пустоты, сопровождаться потребностью в тепле или холоде, о чем говорилось ранее.

К.Шноренбергер предлагает следующую таблицу дифференциальной диагностики болевых ощущений.

Таблица № 6

Боли общего характера				
Синдромы полноты		Синдромы пустоты		
Описание состояния с точки зрения диалектической диагностики				
Блокирование механизма ци	Закупорка кровеносных сосудов	Оцепенение вследствие нарушения, связанного с холодом	Скопление и загустевание нарушения, связанного с жарой	Недостаток ци и крови
Причина болезни, патология				
Психические факторы, действие внешнего патогенного начала, блокирование механизма ци	Кровотечения вследствие ранения, хронические болезни проникают в сосуды ло, закупорка кровеносного русла	Действие патогенного начала, связанного с холодом, сокращение канальных сосудов, блокирование проходимости вследствие застывания	Действие патогенного начала, связанного с жарой, блокирование сосудов ло, скопление и блокирование в среднем обогревателе	Поражение внутренних органов хронической болезнью, недостаток ци и крови; слабость канальных сосудов
Характер болей				
Боли при напряжении, блуждающие боли, чувствительность к давлению	Колющие боли, устойчивые боли, чувствительность к давлению	Боли, сопровождающиеся ощущением холода, уменьшающиеся под действием тепла, чувствительность к давлению	Боли при воздействии жары, коликообразные или тянущие боли, чувствительность к давлению	Скрытые, перемежающиеся боли, улучшение состояния под действием давления на большое место

Боли общего характера				
Синдромы полноты			Синдромы пустоты	
Сопутствующие симптомы.				
Боли в груди и в области ребер, боли в эпигастральной и подчревной области живота, отрыжка или отхождение газов, тонкий налет на языке, напряженный тонкий пульс	Плотные узлы, местами синеватая окраска, фиолетовые кровоподтеки, синеватая губ, язык фиолетово-красного цвета, неравномерный пульс.	Боли в эпигастральной и в подчревной области живота, боли в суставах, теплолюбивость и повышенная чувствительность к холоду, рвота, понос, прозрачная, бесцветная моча, белый налет на языке, медленный пульс.	Боли в эпигастральной области и подчревной части живота, запор или понос, поллакиурия, боли при мочеиспускании с позывами на мочеиспускание, симптоматика воспаления (покраснение, опухание, жара), красный язык с желтым налетом, широкий, быстрый пульс.	Головные боли, боли в поясничной области, эпигастральной и подчревной области живота, упадок сил вследствие хронической болезни, желтизна или бледность лица, светлый язык, пустой, тонкий пульс.

Головные боли

В китайской медицине различают головные боли вследствие наружных болезней и головные боли вследствие внутренних нарушений.

Головные боли вследствие наружных болезней возникают в большинстве случаев внезапно. Если они сопровождаются ригидностью затылка до темени, повышенной потливостью, поверхностным, напряженным пульсом, чувствительностью к холоду и ветру, это связывается с нарушениями в каналах тонкой кишки и мочевого пузыря из-за воздействия ветра и холода. Когда они сопровождаются ощущением тугой напряженности, повышенной температурой тела, повышенной потливостью при поверхностном, быстром пульсе, то они являются следствием воздействия ветра и жары, то есть следствием воздействия внешнего инфекционного начала, которое поднимается вверх. Головные боли с тяжелой (каменной) головой, слабым пульсом и обложенным языком связываются с воздействием ветра и влажности, то есть по-

нимают, что внешнее болезнетворное инфекционное начало, связанное с ветром и влажностью, поднимается вверх, при этом влажность вытесняет прозрачное ян и воздействует на голову.

Головные боли из-за внутренних нарушений возникают только при нарушениях во внутренних органах, чаще всего в печени, селезенке и желчном пузыре.

Если односторонняя головная боль или боль вокруг глазницы усиливается при депрессивных состояниях, сопровождается чувством стесненности в грудной клетке и напряженным пульсом, то она связывается с блокированием функционального начала печени и желчного пузыря и застоем ци главных каналов.

Тупая боль в голове и глазах в сочетании с головокружением и шумом в ушах при напряженном пульсе в большинстве случаев является признаком недостаточности инь печени, что приводит к усилению ее ян. Последнее поднимается вверх и вызывает головную боль.

Головная боль в сочетании с горьким привкусом во рту, беспокойством и нервозностью пациента, жжением в глазах, напряженным и быстрым пульсом, и бросающимся в глаза желтым цветом мочи, связывается с состоянием блокирования печени, огонь которой поднимается вверх, и называется “головная боль от огня в печени”.

Непрерывная головная боль сверлящего характера, которая сопровождается светобоязнью, побледнением кожи лица, светлым языком и тонким, лишенным силы пульсом, указывает на недостаточность инь и крови. В таком случае отмечается недостаточное снабжение мозга кровью, то есть головная боль в данном случае вызывается пустотой крови.

При пустоте ци, когда оно не может подняться вверх, отмечается постоянного характера головная боль, усиливающаяся в вертикальном положении больного и сопровождающаяся головокружением и слабым пульсом.

Если головная боль сопровождается головокружением, тошнотой, чувством давления на грудь, скользящим пульсом, а на языке отмечается липкий налет, то она связана с застоем слизи и влажности внутри организма, которые нарушают подъем прозрачного ян вверх.

Боли в груди и области ребер

Боль в груди в сочетании с повышенной температурой тела

и кашлем в большинстве случаев является признаком поражения легких слизью и жарой, что равносильно воспалению легких.

Глубоко сидящая, мучительная боль в грудной клетке с выделением густой, неприятно пахнущей мокроты и наличием в ней крови является признаком поражения легких жарой, которая наносит ущерб ци и крови. Это состояние соответствует гнойному воспалению легких, абсцессу или бронхоэктазам современной медицины.

Длительные колющие боли в одном и том же месте грудной клетки, сопровождающиеся кровохарканием, являются признаком застоя крови и блокирования ци.

Боли и чувство стесненности в груди с приступообразным усилением болей, которые отдают в плечо и спину, а во время приступа лицо и губы пациента приобретают зеленовато-фиолетовый оттенок, называются “грудное би”, что означает ограничение подвижности ян грудной клетки или имеет место блокирование внутри организма из-за застоя крови. В современной медицине это соответствует стенокардии или инфаркту миокарда.

Боли и чувство напряжения в области ребер в сочетании с психическим возбуждением, горьким привкусом во рту, тяжестью в голове и повышенным потоотделением, являются признаком блокирования ци печени.

Тупые боли в подреберьях, которые сопровождаются метеоризмом, кишечным шумом, упадком сил, потерей аппетита и поносом, характерны для состояния пустоты селезенки при полноте печени.

Чувство полноты в груди и области ребер, сопровождающиеся горьким привкусом во рту, мельканием в глазах, сухостью в горле, чувством жара и озноба, отсутствием аппетита, характерно для синдрома шао-ян, то есть поражения каналов желчного пузыря и тройного обогревателя.

Блуждающие, колющие боли в области ребер в сочетании с темно-красным телом языка указывают на застой крови внутри организма и блокирование системы каналов.

Боли и состояние напряжения, локализованные в одном и том же месте ребер, усиливающиеся при массажировании и нажатии, в дневное время носят более легкий характер, чем ночью, а также усиливающиеся при дыхании и кашле, свидетельствуют о накоплении в организме прозрачной слизистой жидкости и на-

рушении механизма ци, то есть подразумевается нарушение функций селезенки и печени.

Боли в желудке

Если боли в желудке сопровождаются рвотой водянистой жидкостью, потребностью пациента в тепле и боязнью холода, медленным и глубоким пульсом, то это указывает на нарушение в желудке, связанное с холодом, который привел к застыванию потока энергии в канальных сосудах или “болевого синдромом под действием холода в желудке”.

Если же боли в желудке сопровождаются жаждой и кислой отрыжкой, потребностью в холодном питье, толстым, желтым налетом на языке, быстрым пульсом и выделением мочи красного цвета, то это “боли в желудке, связанные с жарой”, при которых имеет место блокирование механизма ци.

Когда боли в желудке уменьшаются при надавливании на место локализации боли или после приема пищи и при этом отмечается упадок сил, нездоровый цвет лица, тонкий, слабых свойств пульс, это свидетельствует о слабости и пустоте желудка.

Если боли в желудке сопровождаются метеоризмом и обладающей неприятным запахом отрыжкой, толстым налетом на языке и скользящим пульсом, то они являются признаком скопления и блокирования остатков пищи, то есть указывают на поражение желудка, селезенки и печени.

Коллющего характера боли в желудке с локализацией в одной точке, сочетающиеся с пальпируемым в глубине уплотнением и окрашенным в черный цвет стулом, неравномерным пульсом, указывают на блокирование и застой крови, причем нарушается проходимость основных каналов.

Боли в животе

Это одна из наиболее опасных и сложных в диагностике современной медицины областей. Многие врачи терапевтического профиля, да и не только терапевтического, совершают многочисленные ошибки при диагностике болей в животе. Необходимо отметить, что в китайской медицине диагностика болей в животе подобна современной, особенно в диагностике острых состояний, нуждающихся в оперативном лечении. Однако, если из 100 больных острым аппендицитом у нас берут хирурги на операционный стол все 100, то в традиционной китайской медицине эта

участь постигает только 3-4 пациентов, то есть оперативное лечение проводится больным с развившимся перитонитом. У автора имеется около 40 наблюдений, где в таких случаях пациенты обошлись без оперативного лечения на протяжении двух-трех лет после лечения иглами. Молодым же специалистам он делает предупреждение: до полного овладения методами диагностики китайской традиционной медицины лечением острых хирургических заболеваний заниматься не следует.

Околопупочные боли, ослабляющиеся при надавливании на живот и от воздействия тепла, но усиливающиеся под воздействием холода, в сочетании с холодными конечностями, жидким, бесформенным стулом и глубоким, медленным пульсом, являются признаком недостаточности ян селезенки.

Боли в нижней части живота, усиливающиеся или вызывающие неприятные ощущения при пальпации и давлении, в сочетании с метеоризмом, запором, пресным привкусом во рту, пристрастием к теплу и отвращением к холоду, напряженным пульсом, свидетельствуют о воздействии холода, который блокировал механизм ци.

Если такие боли сочетаются с пристрастием к холоду и отвращением к теплу, жаждой, сухостью языка, скользким, быстрым пульсом, то заболевание возникло из-за воздействия жары, которая лишила ци проходимости.

Когда боли в животе носят неопределенный характер, появляются то с одной, то с другой стороны, носят переменный, флюктуирующий характер, локализуются то в области толстого, то тонкого кишечника, если при пальпации и массаже происходит снятие метеоризма, что приносит пациенту облегчение, то эти боли связываются с блокированием ци.

Если боли имеют постоянное место локализации, носят острый, как от укола иглы, характер, а у пациента отмечается потемнение губ, пятна на языке, затрудненный, неравномерный пульс и пальпируется плотное, несмещаемое уплотнение в нижней части живота, это является признаком застоя крови.

Когда боли в области пупка носят перемежающийся характер, а при пальпации в нижней части живота определяются тягостные образования и на лице появляются пятна и маленькие прыщики на внутренних поверхностях губ, в стуле находят глистов или их яйца, то такое заболевание связывается с закупоркой паразитами кишечника.

Боли в поясничной и крестцовой области

Эти боли локализуются в области почек и поясничного отдела позвоночника.

Неудержимая боль в области поясницы, причем пациент отмечает слабость в ногах и невозможность стоять длительное время, зябкость во всем теле, обильное мочеиспускание прозрачной мочой, а при пальпации отмечается слабый пульс, указывают на состояние пустоты ян почек.

Если боли в поясничной области сопровождаются нервозностью и психическим возбуждением, а язык покрыт небольшим количеством налета и имеет красный цвет, в сочетании с тонким и быстрым пульсом, то это свидетельствует о пустоте инь почек.

Постоянной локализации боли в поясничной области, усиливающиеся при паравертебральном сжатии, указывают на внешнее повреждение, причем застойная кровь является непосредственной причиной таких болей.

Когда боли в поясничной области сопровождаются зябкостью пациента и желанием быть в тепле, когда они носят давящий характер и отдают вниз, вызывая ощущение нахождения в воде, когда они к тому же зависят от перемены погоды, то это в китайской медицине связывается с воздействием холода и влажности, которые нарушают нормальное течение ци и крови.

Головокружение и мелькание в глазах

Зачастую такие симптомы появляются вместе при недостаточности крови и ци, когда они не могут подниматься к голове. Избыток ян, обильный огонь, нарушения, связанные с ветром, слизью и влажностью, тоже могут вызвать головокружение и мелькание в глазах.

Если головокружение сопровождается чувством давления в голове, шумом в ушах, то усиливающимся, то ослабевающим, болями в груди и спине, при напряженном пульсе, это указывает на то, что ци печени поднимается в противоположном направлении, то есть к голове.

Когда к этим симптомам добавляется сухость и жжение в глазах, напряженный, ускоренный и тонкий пульс, красный, немного обложенный язык, это свидетельствует о недостаточности инь печени и, как следствие, об усилении ян печени и его подъеме вверх.

Головокружение с чувством давления в голове и шумом в ушах, которые имеют характер прилива и отлива, покраснением глаз, горьким привкусом во рту, повышенной нервозностью пациента, красным телом языка с желтым налетом на нем, напряженным, быстрым, сильным пульсом и мочой желтого цвета указывают на развитие огня печени, который поднимается в голову.

При пустоте ци почек, которые ответственны за выработку костного и спинного мозга, то есть за снабжение головного мозга, тоже отмечается головокружение с шумом в ушах и мельканием перед глазами, боли в груди и спине. Но к этим симптомам добавляются сперматорея или импотенция и ослабление памяти. Если все вышеперечисленные симптомы дополняются похолоданием конечностей, глубоким, тонким пульсом, побледнением тела языка, то в китайской медицине это расценивается как состояние пустоты ян почек. Когда при такой симптоматике пациент проявляет нервозность, тело языка имеет красный цвет, а пульс пациента напряженный и тонкий, это является признаком состояния пустоты инь почек.

Когда головокружение сопровождается тяжестью в голове, чувством усталости и болями во всем теле, обложенным языком и слабым пульсом, то это расценивается как воздействие внешнего инфекционного патогенного начала, связанного с влажностью, которое подавляет прозрачное ян и препятствует его подъему вверх.

Если головокружение с мельканием в глазах изменяется по интенсивности, сопровождается одновременно тошнотой или рвотой прозрачной жидкостью, давлением или чувством стесненности в подложечной области, а язык обложен водянистым, влажным налетом, то это расценивается как накопление слизи внутри организма, которая препятствует подъему прозрачного ян.

Бессонница

В китайской медицине различают следующие виды бессонницы:

1. Плохое засыпание.
2. Отсутствие глубокого, устойчивого сна.
3. Отсутствие сна в течение всей ночи.

В ночное время ян, по взглядам традиционной восточной

медицины, прячется в инь. Если это не происходит, чему могут быть различные причины, то возникает бессонница.

Трудности при засыпании, сопровождающиеся перевозбуденностью пациента, страхами и повышенной активностью сновидений, напряженным, тонким, лишенным силы пульсом, светлым телом языка с тонким налетом, указывают на состояние пустоты ци сердца и желчного пузыря.

Если пациент жалуется на плохой аппетит, отрыжку, тошноту, боли в животе, метеоризм и трудность засыпания, это расценивается как неуровновешенность ци желудка.

Бессонница и нервозность, усиливающиеся по мере приближения к утру, сочетающиеся с горячими кистями рук и стопами ног, красным телом языка с незначительным налетом, тонким и быстрым пульсом, свидетельствуют о пустоте инь сердца, которое не ограничивает ян и развивается состояние обильного огня.

Беспокойный или поверхностный сон с активными сновидениями в сочетании с плохой памятью, бледным цветом лица, тонким, лишенным силы пульсом и светлым телом языка, указывает на пустоту сердца и селезенки.

Бессонница в течение всей ночи, сопровождающаяся необычной психической активностью, многоречивостью или бессмысленностью речей, свидетельствует о воздействии на сердце слезистого огня, который вызывает сильное психическое возбуждение.

Жажда

Потребность в обильном питье и чувство жажды, причем предпочтение отдается холодным напиткам, указывает на развитие сильного жара из-за внешнего болезнетворного нарушения, при котором повреждаются соки организма и уменьшается их количество, то есть это синдром жары и полноты. Если жажда неукротимая, несмотря на обильное питье, это свидетельствует о выраженном поражении соков организма обильной жарой.

Если жажда с обильным питьем, причем предпочтение отдается горячим напиткам, сочетается со слабым, быстрым пульсом и желтым, липким налетом на языке, то это является признаком нарушения, вызванного жарой и влажностью.

Когда при жажде выпивается небольшое количество жидкости, а во второй половине дня у пациента появляется чувство беспокойства и жара, в сочетании с тонким, быстрым пульсом и

красным телом языка, это свидетельствует о состоянии жары и полноты ян.

Чувство жажды, при котором пациент много пьет, но после этого у него развивается недомогание и возникает рвота, в сочетании с затрудненным выделением мочи, характерно для внутреннего блокирования патогенной слизи и блокирования распространения соков организма.

Чувство жажды без желания пить в сочетании с пересохшим горлом и появлением болей в животе, метеоризма, зеленовато-фиолетовой окраски языка и неравномерного пульса, свидетельствует о застое крови.

Сердцебиение

В китайской традиционной медицине сердцебиением (синь-жи) называется состояние, при котором пациент сам ощущает биение своего сердца. При этом отмечается нервозность, а удары сердца отличаются повышенной силой или нерегулярностью и необузданностью. В большинстве случаев это связано с недостаточностью крови сердца, причем нарушается его функция приема шэнь. Однако, сердцебиение, в зависимости от сопутствующей симптоматики, может сопутствовать также психическому возбуждению или душевному истощению, пустоте инь с обильным огнем, пустоте ян сердца или его обременению слизью и огнем.

Если сердцебиению сопутствует чувство страха и нервное беспокойство в любом положении больного (сидячем, лежащем), чувство слабости, отсутствие аппетита, малый, быстрый или пустой, напряженный пульс, а всему этому предшествовал сильный испуг, то это указывает на длительное состояние пустоты сердца и желчного пузыря, которое развилось на фоне психического беспокойства.

Когда сердцебиение сочетается с головокружением, чувством беспокойства, невыразительностью лица, тонким, слабым пульсом и светло-красным телом языка, это свидетельствует о пустоте крови, что явилось причиной недостаточного снабжения сердца кровью, а в результате оно потеряло способность вмещать в себе или принимать шэнь.

Сердцебиение, на фоне которого отмечается чувство беспокойства, психическое возбуждение, бессонница, головокружение, шум в ушах, тонкий, быстрый пульс и красного цвета тело язы-

ка, свидетельствует о недостаточности инь почек. В таком случае ян находится в избытке и поднимается вверх, а ослабленное инь опускается вниз. Вследствие этого огонь теряет способность соединяться с водой, развивается сильный сердечный огонь и психическое возбуждение при пустоте инь.

Если сердцебиение сопровождается давлением и чувством полноты в груди, головной болью, общей слабостью, холодностью рук и ног, ознобом всего тела, белым телом языка и напряженным, небольшим пульсом, то это указывает на слабость ян сердца, в результате чего вода поднимается и “затапливает” организм.

Когда сердцебиение сочетается с горьким привкусом во рту, тошнотой и рвотой водянистыми массами, поверхностным, беспокойным сном, напряженным и скользким пульсом, красным телом языка с белым, липким налетом на нем, это указывает на воздействие огня на печень и желчный пузырь с одновременным воздействием слизи на сердце.

Носовое кровотечение

Если носовому кровотечению сопутствует головокружение, горький привкус во рту, краснота глаз, повышенная раздражительность и нервозность, в сочетании с напряженным и быстрым пульсом, то это расценивается как подъем огня печени вверх, в результате чего кровь приходит в безудержное движение и вытекает через нос.

Когда же носовому кровотечению сопутствует сухость в носу, першение и сухость в горле, горячие кожные покровы тела, красное тело языка и быстрый пульс, это свидетельствует о состоянии повреждения легких сухостью и жарой. В таком случае легкие теряют способность выполнять функцию очищающего отвода вниз, а разгоряченная кровь приходит в чрезмерное движение и изливается через нос.

Наличие жажды, неприятного запаха изо рта, состояния возбуждения, красного тела языка с желтым налетом, быстрого и сильного пульса при носовом кровотечении расценивается как подъем огня желудка вверх с повреждением янских каналов и вытеканием крови.

Кровотечение из десен

Если кровотечение из десен сопровождается их припухлостью

и болезненностью, причем светло-красная кровь появляется чаще всего при чистке зубов между ними, в сочетании с широким и быстрым пульсом, это указывает на развитие огня в каналах желудка и толстой кишки, причем жара поднимается вверх и повреждает до-каналы и капилляры, что приводит к выделению крови.

При синдроме пустоты ци легких и желудка наблюдается припухание десен, которые имеют светлый цвет и из которых выделяется светло-красная кровь, причем этому сопутствуют пустой пульс и светлое тело языка.

Такие кровотокающие десна в сочетании с расшатанностью зубов и зубной болью, упадком сил, красным телом языка, болями в области почек и тонким, быстрым пульсом, указывают на состояние пустоты инь почек, что приводит к развитию огня, который поднимается на поверхность.

Параличи и парестезии

Современная медицина строго разграничивает параличи от чувства онемения или неприятных ощущений. В китайской традиционной медицине они рассматриваются вместе и их причиной считается слабость ци и крови, их застой и блокирование или болезнь “би”, которая, по китайским понятиям, развивается из-за воздействия ветра, холода и влажности, и означает примерно то же самое, что и ревматизм в современных понятиях.

За развитие влажности в организме отвечает селезенка, то есть застой влажности возникает при уменьшении ян-ци селезенки. Так как влажность относится к инь, то, таким образом, еще больше уменьшается ян-ци селезенки. В результате влажность накапливается в мышцах, а воздействие ветра и холода приводит к возникновению болей во всем теле и конечностях или появлению параличей и парестезий.

Параличи и парестезии, сопровождающиеся чувством слабости в конечностях и туловище, быстрой утомляемостью, одышкой, которая усиливается при малейшей физической нагрузке, характерны для состояния пустоты и слабости защитных сил организма и ци, в результате чего кожа и мышцы не получают достаточного снабжения кровью и ци.

Если параличам и парестезиям сопутствует чувство страха, бессонница, бледность лица, то это связывается с недостаточностью ци-сюэ, при которой кожа и мышцы тоже не получают достаточного питания.

Когда параличу сопутствует потемневший цвет лица с зеленовато-фиолетовыми губами и темно-красным языком, покрытым небольшими пятнами, это свидетельство синдрома застоя крови, при котором тоже отсутствует нормальное питание кожи и мышц.

Параличи и парестезии на лице, которые сопровождаются перекосом глаз и рта, являются признаком проникновения ветра и слизи в капилляры и боковые сосуды-ло.

Тонические и клонические судороги

Понятие тонические судороги подразумевает неподвижные судороги затылка и спины, столбняк со спастическим состоянием мышц и сухожилий. Под клоническими судорогами понимается подергивание рук и ног, которые называются в китайской медицине «хлещущий ветер». Клонические и тонические судороги могут наблюдаться раздельно, но могут наступать и одновременно. Традиционная медицина считает клонические судороги более легкими.

Согласно традиционным китайским концепциям тонические и клонические судороги возникают из-за плохого снабжения ци-сюэ каналов и сухожилий. В их основе может быть также повышенная температура тела, проникновение внешнего болезнетворного ветрового нарушения внутрь организма, истощение соков и крови организма, а также другие причины.

Если у пациента отмечается ригидность затылка и спины, головные боли, судорожно сжатый рот, озноб и повышенная температура тела, он отмечает тяжесть в конечностях и туловище, имеет поверхностный, натянутый пульс и белый, липкий налет на языке, то это расценивается как признак воздействия ветра и холода, которые блокировали ян и каналные сосуды.

У маленьких детей на фоне продолжительной высокой температуры тела могут появиться судороги. При этом у них в большинстве случаев поверхностный пульс и белый налет на языке. Это расценивается как застой внешнего патогенного начала, которое вызывает состояние жары и возникновение ветра. А в китайской медицине апоплектический удар, острые приступы судорог, подергивания и дрожательные движения тела связываются с воздействием ветра, то есть характерной особенностью симптоматики, связанной с ветром, является присутствие в ней элементов движения.

При высокой температуре тела (симптоматика огня) может возникнуть ветер печени, то есть внутренний ветер. Они воздействуют друг на друга, создавая взаимные помехи. При этом нарушается нормальное питание связок и возникают судороги конечностей, ригидность затылка, опистотонус, закатывание глаз вверх, может возникнуть потеря сознания.

У больных столбняком отмечается ригидность затылка и спины, плотно сжатые зубы и так далее. Это заболевание тоже относится к связанному с ветром.

При неожиданной потере сознания с подергиванием рук и ног, закатившимися вверх глазами, пенистой слюзью изо рта, иногда прикусами языка, имеет место эпилептический припадок.

Легкие подергивания конечностей у продолжительно болеющих пациентов, повышение температуры тела в основном во второй половине дня, темное тело языка с незначительным налетом и тонкий, слабый пульс свидетельствуют о пустоте инь печени и почек.

Астма и одышка

В китайской медицине все нарушения, связанные с дыханием, определяются как неспособность ци легких опускаться вниз. Поэтому одышка и астма рассматриваются совместно.

Если одышка появляется на фоне внезапно возникшего кашля с выделением слизистой, жидкой мокроты, отмечается чувство полноты в груди, озноб и повышенная температура тела, то это состояние расценивается как воздействие ветра и холода, которые наносят ущерб легким.

Кашель с хрипом, охриплость голоса, боли в груди при сильных приступах кашля, одышка, чувство жара, нервозность и жажда указывают на воздействие на легкие нарушения, связанного с жарой, что привело к застою ци легких.

Одышка, кашель с трудно отделяемой вязкой мокротой, причем во время приступа кашля больной не может лежать, чувство полноты и давления в груди указывает на блокирование легких мутной слюзью.

Если одышка сопровождается укороченным дыханием, слабым и вялым голосом, чувством страха перед каждым вдохом, легкой потливостью, сухостью во рту, покрасневшим лицом и ярко-красным телом языка, то это указывает на состояние пустоты ци и инь легких.

Одышка (астма) может развиваться также и при патологии почек. Если хроническая одышка усиливается при малейшем физическом напряжении, причем выдох более длинный чем вдох, если она сопровождается повышенной потливостью, а в тяжелых случаях похолоданием конечностей и синевой лица, это свидетельствует о пустоте ян почек, при которой ци не может вернуться назад в легкие. При одышке, сухости во рту и горле, покраснении щек, красном теле языка и тонком пульсе в китайской медицине говорят о пустоте инь почек, в результате чего они не могут более принимать ци.

Сулье де Моран в главе об астме пишет: “Принято считать, что подлинная астма (помимо признаков, связанных с мгновенной или постоянной одышкой в определенные часы или без расписания) проявляется характерными хрипами в груди, которые можно констатировать при аускультации, и отхаркиванием особой мокроты, напоминающей зерна маниоки.

Китайская медицина установила, что все астматики страдают от застарелой недостаточности печени: имеют место мигрени, экзема или чесуха, либо отвращение к шоколаду, яйцам, жиру и т.п. Это причины недостаточности печени химической природы, констатируемые в Европе, в результате которых вызываются функциональные расстройства почек. В Китае добавляют: “и связанные с выраженной недостаточностью селезенки”.

Потеря крови

Под потерей крови китайская традиционная медицина понимает всевозможные виды кровотечений: рвота с кровью, рвотоканание, кровотечение из носа, кровоточивость десен, наличие крови в моче и стуле, кровотечения у женщин (метроррагии). Поскольку все перечисленные причины потери крови уже освещались, то остановимся на последней.

Сулье де Моран, ссылаясь на трактат “И сюэ жу мэнь”, пишет: “У девочек приблизительно к четырнадцати годам начинается менструация. Приблизительно к сорока девяти годам менструация прекращается. Каждый лунный месяц один раз имеет место менструация. Она может наступать раньше или позднее, приходиться или нет. Эти изменения вызываются болезнями. Иногда менструация проходит бурно — за три дня, иногда за год может быть одна менструация. Иногда в течение всей жизни нет

менструаций, однако зачатие имеет место. Бывают также беременные женщины, имеющие каждый лунный месяц менструацию и рожающие ребенка. Имеются также беременные женщины, у которых вдруг случается обильное кровотечение, не повреждающее плод.

Женщинами управляет кровь (инь). Когда энергия почек цельная и обильная, тогда кровеносные сосуды струятся и действуют, и тогда каждые три десятидневки один раз имеет место кровотечение. В соответствии с фазами развития Луны имеют место выделения, откуда название месячных.

Если это происходит в момент, когда кровь в избытке или если имеются внешние расстройства от ветра, холода, влаги, жары, или если имеется внутреннее расстройство, дающее чувство холода, или если “семь настроений” вызывают подавленность и создают узлы, тогда внутри имеет место слизистое сгущение крови или скопления. Это то, что называют затор крови.

Если, с другой стороны, после менструации делаются какие-то усилия или чрезмерно совокупаются, принимают высушивающую пищу, тогда случается разжечь огонь: дурная энергия изобилует и истощает кровь, которая приходит в упадок. Тогда происходит изнурение крови.

Затор крови, как и ее изнурение, могут наступить от пустоты и жары. При заторе крови необходимо разбить кровь. При изнурении крови, особенно в соединении с заботами и усталостью, следует тонизировать и согреть.

Энергия всегда связана с кровью. Если энергия горячая — имеет место лихорадка. Если она холодная — имеет место холод. Если она опускается, кровь тоже опускается. Если она поднимается, кровь тоже поднимается. Если энергия имеет препятствия, кровь тоже имеет препятствия. Таким образом, при нарушении энергии ее следует привести в гармонию: при холоде — согреть, при пустоте — тонизировать.

Когда рождается ян (энергия), инь (кровь) вырастает сама по себе. Когда энергия приходит в упадок, кровь тоже цепенеет. Так каким же образом можно регулировать энергию? Согласно словам Хоу Ро, по двум каналам: печени и легких. Необходимо, чтобы печень была более цветущей чем легкие. И если легкие находятся в состоянии нормальной полноты, тогда энергия и кровь — равны и гармоничны и можно иметь беременность”.

К. Шноренбергер, ссылаясь на древнекитайские источники,

пишет, что в древности название “мин-мэнь” относилось к первой точке канала мочевого пузыря цзин-мин. Позже понятием “мин-мэнь” стали называть орган: “Обе почки не являются одинаковыми. Левая является собственно почкой, а правая представляет собой орган мин-мэнь”. По китайским представлениям, мин-мэнь (ворота судьбы) ответственны за развитие беременности, то есть через этот орган женщина завязывает беременность. Чжао Сянь называл ян-ци почек “огнем мин-мэнь”. Таким образом, под “огнем мин-мэнь” китайская медицина понимает примерно то же самое, что и ян почек или примерно то же самое, что надпочечники в современной медицине. О функции коры надпочечников судят по уровню 17-кетостероидов в моче. В проведенных исследованиях в Китае при метроррагиях, бронхиальной астме, вазомоторных ангиопатиях, неврастении, рвоте беременных было отмечено явное снижение концентрации 17-кетостероидов в моче. Это указывает на пониженную функцию коры надпочечников, что в традиционной медицине расценивается как пустота почек. Как уже отмечалось, почки накапливают субстанцию (цзин), которая может превращаться в кровь. Поэтому в китайской медицине одной из причин метроррагий считается пустота почек, в результате чего наступает недостаточная прочность удержания крови.

Кроме того, метроррагии могут наступить при пустоте ци селезенки, которая теряет при этом способность контролировать кровь, при состоянии жары в крови, когда она приходит в безудержное движение и могут быть обильные месячные, месячные могут наступать преждевременно или наблюдаются метроррагии. При состоянии блокирования и застоя крови тоже отмечаются маточные кровотечения.

СИНДРОМЫ БОЛЕЗНЕЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Китайская медицина руководствуется принципом: “Исследуй симптомы, находи причину”. Одним из ключевых пунктов диагностики является восемь руководящих принципов, а именно: инь, ян, наружное, внутреннее, холод, жара, пустота и полнота. После опроса, осмотра, исследования на запах, прослушивания и ощупывания специалист по чжень-цзю терапии устанавливает полноту или пустоту защитных сил организма, силу патогенного начала, место нахождения ци и, согласно восьми руководящим принципам, проводит диалектическую диагностику. Несмотря на многообразие симптомов различных заболеваний, они все могут быть классифицированы на состояния инь или ян, по глубине локализации болезни на поверхностную или внутреннюю, относящуюся к синдрому холода или жары, защитные силы организма и болезнетворное начало находится в состоянии полноты или пустоты. Причем наиболее важным является выяснение состояния инь или ян, а остальные шесть руководящих принципов распределены между ними, то есть поверхностное, жара и полнота соответствуют ян, а внутреннее, холод и пустота — соответствуют инь.

Заболевания внутренних органов могут возникать при проникновении внешнего патогенного начала в накопительные или полые органы при непосредственном поражении их болезнетворным началом, например, при приеме грубой и холодной пищи, когда холод и влажность поражают желудок и селезенку с развитием внутреннего холода. Внутренний синдром полноты или пустоты может возникнуть также в результате непосредственного влияния внутренних факторов: как следствие умственного или психического перенапряжения, усталости или неправильного питания, конституциональной предрасположенности

пациента в виду врожденной слабости или избытка какого-либо накопительного органа.

Синдромы болезни печени

В китайской медицине печень отвечает за перемещение и выведение, поэтому говорится: “печень любит порядок”. Отрицательные эмоции и психическое возбуждение могут нарушить “порядок” печени и вызвать блокирование ци печени. Так как кровеносные сосуды и каналы печени разветвляются между ребрами, то при застое ци печени возникают боли и чувство стеснения в области реберной дуги, чувство стесненности в грудной клетке. При застое печени и блокировании ци образуется огонь, который поднимается вверх в противоположном направлении. Из-за этого возникает головокружение, подавленность настроения, депрессивное состояние, горечь во рту. Состояние блокирования печени приводит к нарушению функции опускания желудка, из-за чего возникает тошнота после еды, склонность к рвоте. Печень ответственна за накопление и регулирование крови. Чудесный (необычный) канал жэнь-май (переднесрединный) и чудесный канал чжун-май (интенсивного подъема) берут начало в области матки. Первый считается “морем сосудов инь”, а второй “морем двенадцати каналов” или “морем крови”, так как он регулирует ци-сюэ двенадцати главных каналов. Вследствие застоя и блокирования ци печени скрывается и функциональное начало крови. Возникает неуравновешенность между этими необычными (чудесными) каналами, что проявляется нерегулярностью менструального кровотечения и возникновением болей в груди перед месячными. Ян Цзи Чжоу утверждает: “Если в этих каналах наблюдается избыток ци и недостаток крови, тогда у женщин месячные будут идти нерегулярно. Если канал зачатия и поднимающийся канал не снабжают кровью область губ и рта, тогда у человека не будут расти борода и усы”.

При блокировании ци печени может возникнуть состояние, когда пациент начинает дрожать всем телом из-за неожиданного испуга или приступа гнева, у него немеют руки и ноги, он падает без сознания со сжатыми в кулаки руками и хрипом в горле. Это объясняется застоем ци в груди, приводящим к блокированию механизма ци, что в свою очередь приводит к нарушению циркуляции ци и крови во всем организме.

При продолжительном сохранении состояния блокирования ци печени боли в подреберье становятся похожими на укол иглы, ослабевают в дневное время и усиливаются ночью. Это указывает на состояние застоя крови. Блокирование функционального начала крови более продолжительное время вызывает набухание печени или увеличение селезенки, что в традиционной медицине называется “скоплением”.

При пустоте инь печени и почек интенсивно поднимается вверх неконтролируемый ян печени, увлекая за собой ци и кровь. Это приводит к появлению головокружения, шума в ушах, головной боли, сухости во рту, першения в горле, сухости и жжения в глазах. Почки отвечают за всю инь организма и мозг. При недостаточности инь почек имеет место недостаточное снабжение мозга, поэтому поднимающийся ян печени вызывает бессонницу, ослабление памяти. А недостаточность инь и крови вызывает чувство сильного онемения в руках и ногах, так как кровеносные сосуды не в состоянии их питать. Это сопровождается суховатым, красного цвета телом языка и напряженным, сильным пульсом.

В более тяжелых случаях подъема огня печени вверх появляются покраснение лица, кровотечения из носа, кровь в слюзе (мокроте) или кровавая рвота. Это связывается с тем, что огонь печени начинает воздействовать на кровь, приводя ее в “безудержное” движение.

В китайской медицине, как уже отмечалось, различается понятие внутренний ветер или ветер печени. Наиболее часто встречающимися симптомами ветра печени являются тремор, головная боль и парестезии.

“Избыточная ци есть огонь”, — пришли к выводу древние китайские лекари. Активация огня с превращением в ветер может протекать по трем направлениям:

1. Ян печени превращается в ветер. При врожденной недостаточности инь печени и провокации перенапряжением, отрицательными эмоциями, стрессами или алкоголем она еще больше истощается, что приводит к неконтролируемому возгоранию и подъему ян печени. Так как в симптоматике ветра обязательно присутствуют элементы движения, то кроме головокружения и дергающей головной боли появляются парестезии, мелькание в глазах, дрожание рук и ног (тремор), дрожащий, красный язык. При ухудшении состояния больного наблюдается ригидность

языка, отклонение его в сторону при высовывании, потеря речи или он внезапно падает и развивается односторонний паралич. В более серьезных случаях могут появиться и нарушения со стороны психики.

2. Исключительно сильная жара вызывает ветер. При возникновении ветра внутри организма под действием высокой температуры нарушается питание связок, что приводит к судорогам и подергиваниям конечностей, ригидности затылка. При воздействии высокой температуры на мозг может возникнуть потеря сознания и кома со стиснутыми челюстями, опистотонус. Такое состояние возникает при экзогенных фебрильных заболеваниях с избытком патогенного жара.

3. Пустота крови вызывает ветер. При пустоте и слабости крови печени нарушается ее питание и возникает головокружение, мелькание перед глазами, ухудшается зрение. Так как нарушается снабжение кровью связок, то появляется тремор конечностей и парестезии.

Китайская традиционная медицина считает, что за транспортировку и перемещение воды и влаги отвечает селезенка. Если в ней накапливается влажность и жара, то это наносит ущерб транспортировочной и выделительной функциям печени, приводит к возникновению состояния жары и влажности в ней и желчном пузыре. Канал печени огибает половые органы и проходит под реберными дугами. Канал желчного пузыря тоже проходит по реберным дугам и проникает в таз. Поэтому при состоянии влажности и жары в печени и желчном пузыре отмечается чувство давления, полноты и боли в области реберной дуги, скудное выделение мутной, красноватой или желтой мочи. У женщин отмечаются желтые, с неприятным запахом выделения из вульвы и ее зуд. У мужчин — болезненная припухлость и краснота яичек. На языке появляется желтый, липкий налет, а пульс становится напряженным и быстрым.

При застое влажности и жары в организме “желчь перетекает через край” и возникает желтуха.

Если патогенное болезнетворное начало, связанное с холодом, поражает канал печени и связанные с ним сосуды, то наступает блокирование ци и крови. В результате отмечается болезненное вздутие живота, у мужчин боли распространяются вниз до яичек или они сильно опухают и тянут вниз, а мошонка сморщивается и остается холодной.

“Если ци течет в канале печени в противоположном направлении, то опухают яички и становятся болезненными”, — читаем в книге “Лин-шу”. (см. табл. 7).

Синдромы болезней сердца

Синдромы болезней сердца делятся на синдромы пустоты и синдромы полноты. Китайская медицина различает синдром пустоты ци сердца, синдром пустоты ян и синдром пустоты инь и крови сердца. В первую очередь эти состояния возникают в пожилом возрасте, когда наступает постепенное снижение ци всех накопительных органов. Развитие этих синдромов также возможно в результате тяжелых хронических заболеваний или при врожденном дефиците ян-ци сердца.

Так как в понятиях традиционной китайской медицины сердце ответственно за кровеносные сосуды, сознание и потоотделение, а кровь перемещается по сосудам при помощи ци, то и симптоматика пустоты ян-ци сердца складывается из нарушения этих функций в организме.

При пустоте ци сердца нарушается нормальное перемещение ци и крови по всему организму, поэтому цвет лица будет бледный, а язык имеет светлую окраску, нежную консистенцию и будет опухшим. “Блеск сердца проявляется на лице”, — гласит китайское высказывание. По той же причине пациент отмечает упадок сил и чувство усталости, сердцебиение, укороченное дыхание, склонность к приступам потоотделения, особенно после физической нагрузки, и пустой пульс.

При пустоте ян сердца ци утрачивает способность к перемещению, поэтому кроме вышеперечисленных симптомов отмечаются: озноб во всем теле, холодные конечности, застой и чувство давления в груди и области сердца, белизна лица, светлое тело языка или темно-фиолетовый язык, тонкий, слабый или аритмичный пульс. При внезапном полном истощении ян сердца, причем одновременно значительно уменьшается дыхательное ци, возникают приступы сильного потоотделения в сочетании с холодными конечностями, фиолетового цвета губами, слабым дыханием и нитевидным пульсом. Приступы усиленного потоотделения объясняются неспособностью сердца принимать жидкости из-за пустоты ян-ци.

Пустота ян сердца может сочетаться с пустотой ян почек. Это приводит к тому, что вода поднимается вверх и “затапли-

вает” сердце. При этом появляются головокружение, сердцебиение, плохое выделение мочи, слабость мышц и сухожилий, боли и напряжение в плечах и спине, в некоторых случаях боли в животе с поносом или поверхностное опухание рук и ног, глубокий пульс и светлое тело языка с белым, скользким налетом.

При пустоте ян сердца в сочетании с пустотой ци легких в результате нарушения транспортировки воды и соков в организме происходит накопление слизи. Это приводит к появлению сердцебиения, укороченного дыхания, головокружения, чувства полноты в подложечной области, поднятию газов к области груди, стесненности в грудной клетке, появлению кашля со светлой, жидкой мокротой, глубокого, напряженного пульса.

Пустота крови сердца может развиваться при массивных кровопотерях, в результате недостатка образования крови в организме, длительных хронических заболеваний или тяжелых физических перегрузок с расходом питательных веществ. Поскольку материальную основу деятельности сознания составляют субстанция (цзин) и кровь (сюэ), то при пустоте инь и крови сердца наступают болезненные изменения в самом сердце и духовном начале (шэнь). Это проявляется сердцебиением, чувством беспокойства, пугливостью, бессонницей, ослаблением памяти, бледным цветом лица, лишенным блеска, бледностью губ и языка, тонким, слабым пульсом.

Пустота инь сердца, кроме этих общих симптомов, проявляется повышением температуры тела, приступами усиленного потоотделения, горячими на ощупь ладонями и стопами, ощущением жара в области сердца, сухостью во рту, красным телом языка, нитевидным, быстрым пульсом. Это объясняется тем, что при пустоте инь сердца не ограничивается его ян и внутри организма возникает состояние пустоты и жары.

При синдромах полноты различается огонь сердца, застой и блокирование крови сердца и воздействие на сердце слизивого огня.

Состояние предельно сильного огня сердца в большинстве случаев возникает в результате психического возбуждения, приема слишком острой или горячей пищи, при злоупотреблении табаком и алкоголем. а также вследствие того, что “шесть напастей” блокируются внутри организма и вызывают огонь.

Сильный внутренний огонь сердца приводит в смятение шэнь. Это проявляется бессонницей, беспокойством, перевоз-

ностью, состоянием возбуждения. Так как внутренняя траектория канала сердца поднимается к языку, то огонь сердца проявляется болезненными высыпаниями на языке и во рту, а тело языка становится красным.

Огонь сердца наносит ущерб сокам организма, поэтому появляется сухость во рту. В состоянии сильного огня сердца могут поражаться ло-сосуды янских каналов, тогда возникают носовые кровотечения или кровавая рвота.

Застой и блокирование крови сердца может наступить в результате пустоты ян-ци, которые больше не могут приводить кровь в интенсивное движение, но и психическое возбуждение, физическая перегрузка и скопление мутной слизи тоже могут привести к блокированию крови в сосудах. В результате блокирования крови сердца появляются сердцебиение и колющие или тупые боли в области сердца, иррадиирующие во внутреннюю сторону руки (по ходу канала сердца), причем в первую очередь это относится к левой руке. Характер боли зависит от их причины, то есть при блокировании крови они носят колющий характер, а при скоплении мутной слизи — тупой. Блокирование крови в сосудах, кроме того, проявляется синевато-фиолетовой окраской кожи лица и темно-красным или покрытым лиловыми пятнами языком, холодными на ощупь конечностями, иногда акроцианозом, нитевидным, тонким или неравномерным пульсом.

Расстройство души (шэнь) возникает при “смятении сердца под воздействием слизи или слизевого огня”, считали древние восточные врачи. Развитие такого состояния связывается с психическими факторами, например, заботы, досада. Они приводят к блокированию ци, что в свою очередь, приводит к накоплению слизи. Накопившаяся слизь нарушает процессы восхождения, опускания и перемещения крови и ци. С поднятием слизи вверх блокируется центр сердца и отмечается душевное смятение, затемненность сознания, разговор с самим собой, бессвязная, вялая речь, внезапные обмороки, повышенная сонливость, слабость, липкий, белый налет на языке, глубокий, напряженный пульс.

Блокированная ци может превращаться в огонь, так как: “блокированная ци есть огонь”, — утверждают древние врачи. Слизь и застойный огонь соединяются в слизевой огонь, который угнетает сердце. Тогда пациент находится в крайне возбужденном состоянии, склонен к антиобщественным поступкам, появляется агрессивность, маниакальные состояния, он часто

рыдает и смеется одновременно. Отмечается бессонница или беспокойный сон с разорванными сновидениями, сердцебиение, толстый и липкий налет на языке, напряженный и скорый пульс. (см. табл. 8).

Синдромы болезней селезенки

Синдромы болезней селезенки складываются из состояния пустоты или полноты ее основных функций: управления транспортом и превращением питательных веществ, воды и влаги, контроля и выработки крови, а также питания мышц тела.

Развитие нарушений этих функций возможно при врожденной слабости селезенки, злоупотреблении алкоголем, жирной или холодной пищей и напитками, при физических перегрузках, а также воздействию внешних патогенных факторов.

При пустоте ци селезенки нарушается нормальное протекание процесса транспортировки. Из-за этого возникают: отсутствие аппетита, чувство давления в подложечной области после еды, метеоризм. Так как нарушается и процесс транспортировки жидкостей, то появляются поносы, затруднения мочеиспускания с периодическим отсутствием выделения мочи, опухание конечностей.

При нарушении транспортировочной функции селезенки нарушаются функции превращения и обмена веществ, что ведет к появлению слабости, упадка сил, желтизны лица, светлого тела языка с нежной консистенцией и белым налетом, медленного, мягкого и слабого пульса.

Вследствие пустоты селезенки, кроме вышперечисленных симптомов, могут наступить гастроптоз, выпадение прямой кишки и матки. В китайской медицине это объясняется тем, что происходит "опускание вследствие пустоты селезенки", которое переходит на внутренние органы и они тоже опускаются.

Селезенка в состоянии пустоты и слабости, кроме того, теряет контроль за приемом и удержанием крови в сосудах, что проявляется возникновением кожных геморрагий, гематом, различного рода кровотечений при небольших ранениях, чрезмерных менструальных кровотечений.

Пустота ян селезенки возникает в большинстве случаев как следствие пустоты ее ци или в результате приема большого количества грубой и холодной пищи, которая ранит ян селезенки. Симптоматика складывается из такой же, как при пустоте ци

селезенки, кроме того, появляются чувство холода и боли в околопупочной области, уменьшающееся после применения тепла, озноб, холодность рук и ног, обильное выделение слюны, что расценивается как состояние пустоты ян и холода в среднем обогревателе. Часто возникающие боли у женщин тянущего характера, располагающиеся в нижней части живота, а также глубоко сидящие боли в поясничной области являются признаком того, что холод и влажность текут в организме вниз. А светлый язык с белым налетом и глубокий пульс соответствуют симптоматике синдрома пустоты и холода.

При воздействии на организм холода и влажности, например, в виде дождя, длительного переохлаждения в воде, а также холодной пищи и питья, то есть непосредственном воздействии влажного холода на организм, они скапливаются в среднем обогревателе. В таком случае тоже развивается состояние угнетения селезенки холодом и влажностью, которые нарушают ее транспортировочную функцию. Поэтому появляются давление и чувство полноты в подложечной области, тяжесть в голове, общая слабость, отсутствие аппетита, тошнота, вздутие в эпигастральной области, жидкий, бесформенный стул, густой, липкий налет на языке, медленный, мягкий и слабый пульс. Когда развившаяся влажность достигает мышц и кожи, то ощущается тяжесть во всем теле, а если холод и влажность текут вниз, то у женщин появляются вышеприведенные симптомы.

При обильном приеме жирной или сладкой пищи, алкоголя, воздействии патогенного начала, связанного с влажностью, или попеременного состояния блокирования влажности в селезенке и жары в желудке, нарушается выделительная функция печени и желчного пузыря. Это приводит к разлитию желчи и появлению желтухи. Жара относится к нарушениям типа ян. При одновременном воздействии жары и влажности кожа приобретает яркий желто-оранжевый цвет. В состоянии обилия жары возникает повышенная температура тела и горький привкус во рту. Влажность и жара блокируют средний обогреватель, поэтому возникает метеоризм, чувство полноты в подложечной области, отсутствие аппетита, тошнота при виде жирной, обильной пищи. В результате блокирования ци желудка густой слизью появляются рвота и тошнота, то есть ци желудка течет в обратном направлении. Отмечается желтый, липкий налет на языке и слабый, быстрый пульс. (см. табл. 9).

Синдромы болезней легких

Синдромы болезней легких тоже складываются из состояний пустоты и полноты, которые возникают из-за внедрения внешнего патогенного начала в организм, пустоты ци селезенки, сердца или почек, ослабления организма при длительных, хронических заболеваниях или в результате врожденной слабости легких.

Легкие управляют ци, обеспечивают дыхание, отвечают за функции расширения и сопротивляемости организма. Хронический кашель наносит ущерб ци, которая переходит в состояние пустоты и слабости. Пустота ци селезенки приводит к нарушению транспортировки питательных веществ к легким, что тоже приводит их ци в состояние пустоты. Так же пустота ци сердца и почек могут вызвать пустоту ци легких. А в результате появляется лишенный силы кашель, молчаливость, укороченное дыхание. Из-за ослабления сопротивляемости организма возникают приступы усиленного потоотделения. Пустота ци приводит к нарушению способности крови подниматься вверх, поэтому кожа лица приобретает бледность, во всем теле отмечается чувство бессилия, а светлое тело языка и пустой, слабый пульс являются типичными признаками состояния пустоты ци.

Когда пациент страдает хроническим заболеванием или болезнетворное начало, связанное с жарой, длительное время находится в легких, то происходит повреждение инь легких. В результате приступов усиленного потоотделения происходит потеря соков организма, что тоже ведет к нарушению питания легких. При пустоте инь легких отсутствует нормальное ограничение его ян и развивается синдром пустоты с обильным огнем. Поэтому возникает сильный, сухой кашель или кашель с небольшим количеством слизистой мокроты, сухость или першение в горле, охриплость голоса, пониженной влажности язык. Это симптоматика пустоты инь. Поскольку при пустоте инь развивается связанный с пустотой огонь, то еще больше повреждаются соки организма. А так как “огонь пламенеет по направлению вверх”, то повреждаются сосуды легких и в мокроте появляется кровь. Кроме того, во второй половине дня отмечается повышение температуры тела, потливость во сне, порозовение щек, сухость во рту, сопровождающаяся потребностью в питье. Темно-красный язык и тонкий, быстрый пульс являются типичными симптомами пустоты инь в сочетании с обильным огнем.

Если ветер и холод воздействуют на легкие, то они теряют способность выполнять функцию расширения и отвода вниз. Из-за этого у пациента появляются прозрачные, слизистые выделения из носа, одышка и кашель со светлой мокротой, содержащей пузырьки воздуха. Так как ветер и холод блокируют защитные силы организма, то есть сковывают защитное ян, то отмечается повышенная температура тела, головные боли и боли во всем теле, чувствительность к холоду. А тонкий, белый налет на языке и поверхностный или напряженный и натянутый пульс являются признаками воздействия на организм ветра и холода.

Когда ветер и холод блокируются, вызывая внутри организма состояние жары, или внешнее патогенное начало, связанное с ветром и жарой, воздействует на организм, то ранятся соки цзинь-е и нарушается функция легких по расширению и очищающему отводу вниз. Так как жара испаряет соки организма, то слизь приобретает желтый цвет и густую консистенцию. Поэтому появляется сильный кашель с выделением трудно отходящей, липкой, густой, желтой мокроты, а в тяжелых случаях гнойной, с неприятным запахом мокроты или примесью крови в ней. Из носа выделяется густая, мутная слизь. Из-за развития жары возникают приступы усиленного потоотделения. Если происходит застой слизи на фоне обильной жары, то блокируются функции легких и появляется одышка, дрожание крыльев ноздрей, состояние внутреннего беспокойства. Из-за уменьшения количества соков организма отмечается сухость во рту и жажда. А поверхностный, быстрый пульс и покраснение кончика языка являются типичными симптомами воздействия на организм ветра и жары.

При воздействии на легкие сухости и жары появляется сухой кашель или кашель с небольшим количеством клейкой мокроты, которая с трудом откашливается, сухость в носу и горле, что связывается с испарением соков организма. Воздействие сухости на защитные силы легких приводит к повышению температуры тела, появлению головных болей и болей во всем теле. Типичным симптомом поражения сухостью соков организма является поверхностный, быстрый и тонкий пульс и пониженная влажность языка с красным его кончиком.

Если в легких отмечается застой влажности и слизи при хронических заболеваниях, то тоже нарушается функция их расширения и очищающего отвода вниз. По этой причине пациент

испытывает чувство полноты в груди, появляется одышка, выделяется большое количество белой, липкой, легко отходящей мокроты. Блокирование мутной влажности внутри организма приводит к застою и блокированию ци желудка, которая распространяется в обратном направлении, что приводит к появлению рвоты. Липкий, белый налет на языке и скользящий пульс являются типичными симптомами застоя слизи и влажности в организме. (см. табл. 10).

Синдромы болезней почек

По взглядам китайской медицины, внутри почек накапливаются первоначальное инь и ян организма, в буквальном переводе: “скрываются внутри почек”. “Почки представляют собой корень первоначальной энергии и обиталище жизненности”, — говорится в книге “Лин-шу”. Поэтому к ним нужно относиться очень бережно, избегая напрасного израсходования или истощения. Необходимо помнить китайское выражение: “Страх, который излечивается радостью, опустошает почки. Их энергия раздавливается и больше не поднимается”.

В большинстве случаев болезни почек относятся к состояниям пустоты или истощения, то есть рассматриваются пустота ян почек и пустота инь почек. Пустота ян почек, в зависимости от клинических проявлений, и патологических изменений, делится на четыре вида.

1. В результате конституциональной слабости, длительной хронической болезни, чрезмерного перенапряжения, израсходования юань-ци или старческой слабости может наступить пустота и слабость ян почек. У пациента появляются жалобы на зябкость и чувство холода во всем теле и конечностях. Это связывается с ослаблением нагревательной функции почек и недостаточной активацией накопительных и полых органов. Так как почки отвечают за кости, то при слабости ян почек отмечается слабость в поясничной области, крестце и коленях или боли в них. Поскольку почки отвечают за продолжение рода, то может наступить ослабление половой функции, преждевременное семяизвержение или импотенция, а у женщин может наступить бесплодие, что объясняется развитием холода в матке. У пациента светлый язык с белым налетом и глубокий, лишенный силы, медленный пульс в точке “ци” на лучезапястном суставе, то есть в точке почек.

2. Про тем же причинам и, дополнительно, из-за недостаточного питания, в результате чего организм получает недостаточное количество субстанции, которая, как отмечалось, превращается в ци, может наступить недостаток силы ци почек. У пациента кроме вышеперечисленных симптомов появляется понижение слуха, так как ци теряет способность подниматься вверх, а “ключом к пониманию почек являются уши”. Поскольку мочевой пузырь и почки находятся в тесной связи как поверхностное и внутреннее, то при пустоте ци почек теряется контроль за мочеиспусканием и выделяется большое количество прозрачной мочи при частом, безболезненном мочеиспускании, либо появляется капание мочи после завершения мочеиспускания, или наступает недержание мочи. По причине слабости ци почек, когда нарушен его подъем вверх, отмечается бледность кожи лица, светлая окраска тела языка, тонкий, слабый пульс, как проявления симптоматики пустоты почек.

3. Дыхательная функция организма принадлежит легким. Ци дыхания (кислород) принимается почками. “Легкие ведают дыханием, почки отвечают за прием ци”, — утверждали древние китайские врачи. При недостатке ци почек теряется их способность к приему ци. В этом случае она поднимается вверх и вызывает одышку, усиливающуюся при физической нагрузке, или отмечается укороченное дыхание, когда пациент больше выдыхает, чем вдыхает, появляются приступы усиленного потоотделения. Легкие и почки совместно обеспечивают обмен жидкостей в организме. Пастозность лица пациента при недостатке ци почек объясняется нарушением функции опускания жидкостей. Пульс и язык при этом соответствуют таковым при пустоте почек.

4. Китайская медицина различает пустоту почек с затоплением организма водой. “При болезнях, связанных с нарушением водного обмена, человека раздувает в нижней части, живот набухает. Вверху имеет место одышка, пациент не может лежать в горизонтальном положении... Первопричиной являются почки. Последние зависят от легких. Вместе они могут вызвать скопление воды”, — говорится в книге “Нэй-цзин”. Подразумевается, что при пустоте ян-ци почек нарушается регуляция и обмен жидкостей в организме, то есть ян-ци почек теряет способность испарять светлые жидкости вверх и опускать замутненные вниз, а в результате пустоты почек нарушается также функция легких по очищающему отводу вниз жидкостей. Поэтому появля-

ются отеки всего тела, прежде всего на ногах, образующие глубокие впадины при надавливании на отечное место, отмечают одышка и кашель, слизистые хрипы в груди, чувство напряжения в животе, скудное выделение мочи, боли в поясничной области. А в качестве проявления пустоты ян почек имеет место опухшее, светлое тело языка с белым налетом и глубокий, тонкий пульс.

Пустота инь почек в большинстве случаев возникает в результате повреждения субстанции, потери крови и соков организма, чрезмерной половой активности, употребления согревающих и опустошающих медикаментов или воздействия пустоты инь других накопительных органов.

В почках, как отмечалось, накапливается врожденная субстанция, которая постоянно пополняется приобретенной субстанцией. При пустоте субстанции развивается пустота инь почек, причем ян почек больше не ограничивается. В результате появляются головокружение, головная боль, мелькание в глазах, шум в ушах, глухота, бессонница, психическое возбуждение, ночные приступы потоотделения, сухость во рту и глотке. Поскольку почки отвечают за кости, то при нехватке субстанции почек недостаточно снабжается костный мозг, поэтому появляются боли в поясничной области и шатающиеся зубы. В результате развития внутреннего огня при пустоте инь отмечается тонкий, быстрый пульс и красное тело языка. (см. табл. 11).

Синдромы болезней желчного пузыря

Печень и желчный пузырь находятся в отношениях “поверхностное - внутреннее”. Поэтому заболевания желчного пузыря и печени рассматриваются как единое явление, в основе которого в большинстве случаев лежит нарушение деятельности печени. Поэтому отсутствует особая классификация болезней только желчного пузыря.

Наиболее часто встречающимися симптомами заболевания желчного пузыря являются желтуха, боли в области реберной дуги и нижней части грудной клетки, горький привкус во рту, рвота жидкостью горького вкуса, а также приходящие и уходящие приступы озноба и жара.

Синдромы заболеваний желудка

При питании холодной пищей, нерегулярном питании и

употреблении холодных напитков развивается синдром холода желудка. При этом появляются боли в эпигастральной области, имеющие непрерывный характер или то усиливающиеся, то ослабевающие, но всегда усиливаются от воздействия холода и ослабевают под действием тепла. Так как холод блокирует ян желудка, то, кроме этого, появляется рвота прозрачной жидкостью. Как проявление синдрома холода отмечается медленный или глубокий, напряженный пульс и белый, скользкий налет на языке.

Употребление чрезмерно острой, горячей или недоброкачественной пищи, психическое возбуждение могут привести к развитию состояния жары в желудке, которая нарушает его функции и появляются жгучие боли в нем. При повреждении жарой инь желудка возникает жажда, причем предпочтение отдается холодным напиткам. Огонь обладает свойством быстрого переваривания пищи и поднимает испарения из желудка вверх, поэтому появляется повышенный аппетит, запах изо рта, кислая отрыжка и изжога. Поскольку канал желудка проходит вдоль челюстей, то при подъеме огня желудка возникает болезненность и опухание десен. А красное тело языка с желтым налетом и быстрый, скользкий пульс являются типичными проявлениями жары желудка.

При нерегулярном питании, избыточном приеме пищи или употреблении недоброкачественных продуктов происходит повреждение желудка и селезенки, нарушается механизм ци среднего обогревателя, что является причиной появления болей в желудке давящего характера, метеоризма. Желудок теряет функцию опускания вниз, происходит подъем вверх мутной, густой ци, что является причиной появления рвоты, кислой отрыжки, изжоги и отсутствия аппетита. Так как мутная ци опускается в кишечник, то этим объясняется неприятный, кислый запах отходящих газов. В результате нарушения транспортировочной функции селезенки возникает бесформенный стул или запор. Из-за скопления мутных пищевых масс внутри организма появляется толстый, липкий налет на языке.

Если состояние жары в желудке продолжается длительное время и повреждаются соки организма или острое заболевание, связанное с жарой, повреждает инь и соки цзинь-е, то развивается состояние пустоты инь желудка. При этом нарушается функция приема пищи и наблюдается отсутствие аппетита или не-

желание принимать пищу, несмотря на наличие чувства голода. Из-за нарушения функции опускания желудка появляется отрыжка. Сухость во рту, особенно после пробуждения от сна, нервозность, небольшое повышение температуры, а красное тело языка и тонкий, быстрый пульс являются типичными признаками пустоты инь в сочетании с жарой.

Поскольку желудок и селезенка находятся в отношениях типа “поверхностное - внутреннее” и отвечают за прием, переваривание и перемещение питательных веществ, то в клинической практике часто отмечается сходство симптомов болезней селезенки и желудка. Поэтому при лечении принимаются меры по укреплению селезенки и регулированию желудка.

Синдромы болезней тонкого кишечника

Сердце и тонкий кишечник находятся во взаимосвязи типа “поверхностное - внутреннее”. При развитии предельно сильного огня сердца жара переходит на тонкий кишечник, вызывая в нем состояние жары и полноты. Это приводит к появлению чувства жары, сопровождающегося беспокойством и нервозностью, выделению небольшого количества красноватого цвета мочи, причем мочеиспускание иногда сопровождается жжением в мочеиспускательном канале или появлением крови в моче, болезненными высыпаниями во рту и на языке. Такое состояние называется в китайской медицине “смещением жары сердца к тонкому кишечнику”.

Другие проявления патологии тонкого кишечника, связанные с синдромами пустоты селезенки, состоянием холода и блокирования сосудов печени, рассмотрены в соответствующих разделах.

Синдромы болезней толстого кишечника

Употребление недоброкачественной или сырой пищи, переизбыток, злоупотребление холодной пищей или воздействие чрезмерно сильной внешней влажности и жары летом и осенью наносят вред желудку и толстому кишечнику. Снижение сопротивляемости организма приводит к блокированию толстого кишечника влажностью и жарой и появляются боли в животе с поносом, тенезмами. Так как влажность и жара нарушают циркуляцию ци и крови в кишечнике, то в стуле может появиться кровь и гной. Опускание влажности и жары вниз приводит к появлению

нию жжения в области заднего прохода. Выделение скудного количества мочи красноватого цвета, желтый, липкий налет на языке и скользящий, быстрый пульс являются общими симптомами связанного с жарой и влажностью блокирования внутри организма.

Развитие синдрома сухости и жары в организме, состояние сильного огня в желудке приводят к уменьшению количества цзинь-е и недостатку жидкостей в толстом кишечнике. Такое состояние часто отмечается у пожилых, физически ослабленных больных, у рожениц в послеродовой период. При нехватке жидкости в толстом кишечнике из-за потери влаги стул становится твердым и сухим, возникает запор. При нарушении функции опускания желудка мутная ци поднимается вверх и вызывает головокружение и появление запаха изо рта. А сухой, желтый налет на языке и тонкий, неравномерный пульс являются общими признаками недостатка жидкостей в организме.

Так как между легкими и толстым кишечником существует связь по типу “поверхностное - внутреннее”, то застой в толстом кишечнике может вызвать нарушение функции легких по очищающему отводу вниз, что приводит к появлению кашля. С другой стороны, поднимающаяся в обратном направлении ци легких может нарушать перемещение жидкостей вниз, усиливая сухость стула.

Синдромы болезней мочевого пузыря

Влажность и жара в мочевом пузыре возникают в результате их перемещения в организме в направлении сверху вниз. При этом блокируется его функциональное начало и появляются боли при мочеиспускании, мочеиспускание становится очень частым и небольшими порциями (поллакиурия) или мутная моча выделяется по каплям (опсиурия). При воздействии жары и влажности на кровеносные сосуды появляется кровь в моче. Если влажность и жара длительно воздействуют на мочевой пузырь, то происходит образование твердых включений и их выделение с мочой (песок). Общими симптомами состояния влажности и жары в организме являются желтый, липкий налет на языке и быстрый пульс.

Поскольку почки и мочевой пузырь находятся в отношениях “поверхностное - внутреннее”, то в китайской медицине существует представление, что при заболеваниях почек и мочево-

го пузыря все синдромы пустоты относятся к почкам, а все синдромы полноты — к мочевому пузырю. Поэтому синдромы пустоты и холода мочевого пузыря на самом деле являются синдромами пустоты и слабости ян-ци почек.

Синдромы комбинированных заболеваний накопительных органов

Комбинированными называются синдромы, при которых в патологический процесс вовлечено два или более органа. Они встречаются наиболее часто и складываются из симптоматики поражения этих органов, описанных и объясненных ранее. Главной задачей диалектической китайской диагностики в этом случае является установление основного места локализации патологического процесса.

Например, при пустоте селезенки и сердца отмечается сердцебиение, нервозность и чувство страха, повышенная активность сновидений, ослабление памяти, отсутствие аппетита, метеоризм, жидкий, бесформенный стул, упадок сил.

Если сердце передает свою болезнь селезенке, то на первый план выходят сердцебиение, нервозность, бессонница и т.д. Лечение в таком случае направлено преимущественно на поддержание сердца. Когда на первый план выступают жалобы на отсутствие аппетита, метеоризм, жидкий стул и общую слабость, то первопричиной является пустота селезенки, которая передает болезнь сердцу, и лечение должно быть направлено на тонизирование селезенки в первую очередь.

При пустоте ци сердца и легких отмечают: хронический кашель, укороченное дыхание, сердцебиение, бледность кожи лица, в тяжелых случаях цианоз губ. Пульс тонкий и слабый, а тело языка светлое.

Отсутствие связи между сердцем и почками проявляется состоянием возбуждения, ослаблением памяти, головокружением, шумом в ушах, сухостью во рту, ночной потливостью, болями или слабостью в коленях и пояснице, повышенной активностью сновидений с извержением семени, выделением малого количества мочи, красным телом языка и быстрым пульсом.

При пустоте легких и селезенки пациент жалуется на постоянный, хронический кашель, укороченное дыхание и упадок сил, откашливание большого количества светлой, слизистой мокроты, отсутствие аппетита, метеоризм, жидкий, бесформенный

стул. В тяжелых случаях отмечается образование отеков на лице и конечностях. Пульс тонкий и слабый, а тело языка светлое и покрыто белым налетом. Такое состояние может возникнуть при первичной пустоте легких, когда наносится ущерб селезенке, или в результате блокирования селезенки слизью и влажностью, которые затем накапливаются в легких.

При застое и блокировании ци печени, причем состояние застоя ци вызывает огонь, который, поднимаясь в противоположном направлении, наносит ущерб легким, основными симптомами являются: блуждающие боли в грудной клетке и области реберных дуг, кашель с мокротой и наличием крови в ней в тяжелых случаях, состояние возбуждения и беспокойства, горький привкус во рту, головокружение, мелькание в глазах, красное тело языка с пресным налетом и напряженный, быстрый пульс.

В результате хронического кашля, который ранит инь легких, из-за чего возникает нехватка относящихся к инь жидкостей, это приводит к развитию пустоты и слабости инь почек, или наоборот, пустота и слабость инь почек приводит в итоге к недостаточности питания инь легких. В обоих случаях, таким образом, может развиваться пустота инь как легких, так и почек. Это проявляется кашлем с небольшим количеством мокроты, одышкой при физической нагрузке, иногда кашлем с кровью в мокроте, потерей веса, волнообразными приступами жара и усиленного потоотделения, ночной потливостью, болями и чувством слабости в пояснице и коленях, сперматореей, покраснением щек, красным телом языка с небольшим налетом и тонким, быстрым пульсом.

При блокировании и состоянии застоя ци печени нарушаются функции селезенки по транспортировке и превращению, то есть наступает состояние отсутствия равновесия между печенью и селезенкой. Основными жалобами при этом будут: чувство давления и боли в грудной клетке и области ребер, метеоризм, кишечный шум, бесформенный стул, отхождение большого количества газов. Пациент часто вздыхает, у него подавленное, депрессивное настроение, нервозность, отсутствие аппетита, белый налет на языке и напряженный, быстрый пульс.

Такое же нарушение равновесия может наступить между печенью и желудком. Тогда отмечается чувство давления в груди и области ребер, пациент часто вздыхает, у него метеоризм и

боли в эпигастральной области, отрыжка с запахом гнили, тошнота, тонкий, пресный, желтый налет на языке и напряженный пульс.

В результате пустоты ян почек нарушается процесс согревания и питания ян селезенки и развивается состояние пустоты ян обоих органов. Это проявляется повышенной чувствительностью пациента к холоду, холодными конечностями, нежеланием говорить, общей слабостью, одышкой, поносом или “поносом в пять часов утра”, отеками, в тяжелых случаях с чувством полноты и давления в животе, метеоризмом. Отмечается тонкий, слабый пульс и светлое тело языка с белым, влажным налетом. (Предраассветный понос или “понос в пять часов утра” объясняется состоянием пустоты ян почек.)

При состоянии пустоты инь печени и почек отмечается головокружение, мелькание в глазах, боли в области ребер, бессилие и боли в пояснице и коленях, ночная потливость, покраснение щек, состояние возбуждения, сперматорея у мужчин, нерегулярность месячных кровотечений у женщин, красное тело языка и тонкий, быстрый пульс.

В заключение необходимо отметить, что в центре внимания диалектической китайской диагностики заболеваний внутренних органов постоянно находится оценка синдрома болезни, состоящего из многочисленных отдельных симптомов. Для правильного установления такого синдрома врач должен четко различать все отдельные симптомы и уметь их классифицировать, отличать главные от второстепенных симптомов. Только точное понимание каждого патологического симптома, отличное знание физиологии структур организма и внутренних органов, а также основ патологии, позволяет различать комбинированную картину болезни и проникать в существо заболевания. Диагностика синдромов внутренних органов сводится преимущественно к различению патологии пяти накопительных органов, так как в китайских представлениях шесть полых органов зависят и управляются накопительными. Поэтому в случаях заболеваний смешанного характера центр диагностики и терапии находится в сфере цзан-органов.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ

Многовековой опыт китайских врачей лечения различных заболеваний иглоукальванием и прижиганием выразился в комплексе правил и запретов для лечения акупунктурой. Все они достаточно хорошо изложены в отечественной литературе и нет необходимости их повторения. Автор предлагает малоизвестную информацию современному читателю, почерпнутую из первоисточника — “Нэй-цзин”:

“Запреты для лечения иглоукальванием.

— Никогда не лечить пациента после полового сношения. Пациент не должен иметь коитус сразу после лечения и принимать алкоголь.

— Нельзя укальвать в состоянии гнева и ярости. Нельзя лечить в состоянии сильной усталости. Пациенту нельзя тяжело работать после сеанса.

— Нельзя лечить после обильного приема пищи и есть много сразу после сеанса, а также проводить лечение при большом голоде. Голодать после лечения тоже нельзя.

— Нельзя лечить при большом чувстве жажды и, наоборот, нельзя испытывать жажду после лечения.

— После длительного путешествия верхом также нельзя сразу колоть, нужно сначала отдохнуть 20-30 минут.

— После длительного пути пешком больному также нужно отдохнуть, а именно, примерно столько, сколько ему нужно, чтобы пройти 10 китайских миль (10 китайских миль равны примерно 3 км).

Для запрета, касающегося отношений между мужчиной и женщиной, имеются уважительные причины. При пренебрежении им спутывается энергия каналов и пульсов, жизненно важная энергия спутывается, спутываются инь и вэй энергии, спутываются системы кровообращения и каналов.

Несоблюдение запретов может привести находящуюся на поверхности вредную энергию к проникновению вглубь к органам. Так могут первоначальные симптомы внутренних болезней вызываться на поверхность тела. Инь и ян оказываются перемешанными. Такое состояние может только поддерживать вредную энергию при ослаблении ци. Плохой врач пренебрегает этими запретами. Своим лечением он причиняет больному еще более сильное истощение. В голове больного возникает недостаток крови, лимфа больше не может циркулировать по его телу. Он чувствует себя обессиленным и не имеет возможности принимать через желудок пищевую энергию. Не вырабатывается из пищи инь энергия, значит не хватает ци. Постепенно утрачиваются также и другие энергии”.

Глубина укалывания и время оставления иглы

Многие руководства по акупунктуре указывают как глубину введения иглы, так и время оставления ее в точке. В традиционных китайских положениях глубина укалывания акупунктурных точек зависит от количества энергии и крови в том или другом основном канале, а время оставления иглы в точке исчисляется количеством дыхательных движений грудной клетки.

Ки Па так объясняет эту проблему: “Для органов накопителей и полых органов канал желудка выполняет функцию моря: у него самая большая из них емкость. Из всех 12 каналов у него самый большой пульс и больше всего энергии, одновременно он управляет большим количеством крови. В нем самая сильная ян энергия тела. Если этот канал в полноте и его укалывать недостаточно глубоко, то вредная энергия никогда не удалится. Оставляя иглу недостаточно долго, нельзя рассеять вредную энергию. Общим правилом для лечения канала желудка должно быть то, что иглы вводятся на глубину шести десятых цуня и продолжительностью минимум на 10 вдохов (вдохов и выдохов).

Инь и ян каналы руки распределяют свою энергию в верхней части тела, поэтому энергия, циркулирующая в них, уходит недалеко от сердца и легких. Из-за тонкого мышечного слоя над этими каналами и потому, что точки лежат очень поверхностно, пульсовая энергия течет оттуда очень быстро. Поэтому эти каналы укалывают не глубже 0,2 цуня и оставляют иглу не больше одного выдоха.

Конечно, при этом важно учитывать конституцию и возраст

больного. Врач при каждом сеансе, в каждом конкретном случае должен примеряться к различным условиям. Он должен учитывать изменения во внешней природе. По таким же критериям проводится лечение не только иглой, но и моксой. Всегда учитывается, протекает ли заболевание с полным или пустым синдромом. При чрезмерном лечении моксой в теле усиливается огонь и при этом можно повредить человеку. Тогда существует опасность, что кости станут хрупкими и что кровь остановится в сосудах. Если очень долго оставлять иглу в теле, то наследственная энергия настолько ослабевает, что пациенту надолго наносится вред”.

В приводимой таблице, заимствованной из книги “Нэй-цзин”, указывается глубина укалывания и время оставления иглы для всех 12 основных каналов.

Таблица № 12

Глубина и продолжительность укалывания точек		
Канал	Глубина укола	Время оставления иглы
1. Мочевого пузыря	0,5 цуня	7 вдохов
2. Желчного пузыря	0,4 цуня	5 вдохов
3. Желудка	0,6 цуня	10 вдохов
4. Толстого кишечника	0,2 цуня	1 вдох
5. Селезенки	0,3 цуня	3 вдоха
6. Почек	0,2 цуня	3 вдоха
7. Тонкой кишки	0,2 цуня	1 вдох
8. Печени	0,1 цуня	2 вдоха
9. Трех обогревателей	0,2 цуня	1 вдох
10. Легких	0,2 цуня	1 вдох
11. Сердца	0,2 цуня	1 вдох
12. Перикарда	0,2 цуня	1 вдох

Вообще, основным правилом китайской акупунктуры является восполнение пустоты и выпускание полноты, то есть методы “бу” и “се”.

“Если наблюдается синдром пустоты, истощение, нечувствительность к боли, то значит, что ци слабое, и поэтому следует применять метод бу. Если наблюдается пышность, полнота, сила, твердость, ощущается боль, есть склонность к опуханию и отечности, это значит, что следует применять метод се. Основная

сущность всего иглоукальвания состоит в вышесказанном, а именно, следует использовать точки цзин, ин, шу, юань, цзин и хэ, применять методы бу и се к матери и сыну. Это и является основой иглоукальвания. Необходимо глубоко знать истинные законы прихода и ухода, возрастания и уменьшения крови и ци, методы правильного нахождения точек, необходимо понимать различие всех отделов и частей и, если применять иглоукальвание на основании данного канона, тогда его применение всегда будет эффективным.

Необходимо помогать матери и восполнять ее недостаточность, и следует брать у сына и уравнивать его избыток”, — учит Ян Цзи Чжоу.

Методы “бу” и “се” в отечественной литературе освещены довольно подробно, но некоторые тонкости древней восточной техники восполнения и рассеивания опущены. Китайская традиционная медицина считает, что вдох и выдох соответствуют вхождению энергии (ци) внутрь организма (в микрокосмос) или выходу ее в окружающую среду (в макрокосмос). Поэтому при тонизации игла вводится на выдохе, а вынимается на вдохе, то есть считается, что энергия космоса во время вдоха проникает в тело через отверстие в акупунктурной точке, оставленное иглой. А при рассеивании, наоборот, игла вводится на вдохе пациента, а вынимается на выдохе и через точку ци уходит в космос вслед за иглой.

Считается, что поверхностный укол, быстрое введение иглы и медленное вытягивание ее, вращение против часовой стрелки, направление кончика иглы вдоль направления движения энергии в канале соответствует методу “бу”. Глубокий укол, медленное введение иглы и быстрое ее вытягивание, вращение по часовой стрелке, направление кончика иглы против хода течения энергии в канале соответствует методу “се”.

Профессор Нишисава (Nichisawa), основываясь на доскональном знании теории пяти элементов, предлагает следующие четыре метода составления акупунктурного рецепта.

1. Самый простой метод, основанный на использовании командных точек основных каналов. Используется седативная или тонизирующая точка в зависимости от синдрома полноты или пустоты органа. Например, печень находится в состоянии избытка. Поскольку печень относится к дереву, то “сыном” дерева будет огонь. К огню относится точка син-цзян (F-2), поэтому

на нее необходимо воздействовать методом “се”. Когда печень находится в состоянии пустоты, то необходимо тонизировать “мать” — воду. На элементе дерево этой точкой является цюй-цюань (F-8), поэтому ее укальваем по методу “бу”.

Или необходимо тонизировать, либо рассеивать, в зависимости от синдромов пустоты или полноты органа, точки-глашатаи, точки-пособники и сочувственные точки. Например, при синдроме полноты печени проводится лечение по методу “се” в точках:

- ци-мэнь (F-14) — точка-глашатай;
- гань-шу (V-18) — сочувственная точка;
- тай-чун (F-3) — точка-пособник.

При синдроме пустоты печени проводится укальвание по методу “бу” тех же точек (см. рис. № 4).

2. При втором методе используют для лечения ведущие точки на самом элементе и на элементах “сына” и “матери”. Например, при синдроме полноты печени рассеиваем ведущую точку на элементе огонь, поскольку он является “сыном” дерева (печени). Этой точкой будет шао-фу (C-8, точка огня на элементе огонь) и затем укальваем по методу “се” точку огня на самом элементе дерево, то есть точку син-цзянь (F-2).

При синдроме пустоты печени по методу “бу” укальваем ведущую точку на элементе “матери” и точку “матери” на элементе в недостатке. Поскольку почки (вода) являются “матерью” печени, то укальваем точку инь-гу (R-10, точка воды на элементе вода) и точку цюй-цюань (F-8, точка воды на элементе дерево). Или тонизируем точки ци-мэнь, гань-шу и тай-чун.

Возможен и другой подход к лечению. В зависимости от состояния пустоты или полноты органа рассеиваются или тонизируются точки-пособники, глашатаи или сочувственные на элементах “сына” или “матери”, а затем сам элемент в избытке или недостаточности в тех же точках, что и в первом методе. Например, при синдроме полноты печени проводить лечение по методу “се” на элементе огонь, который является “сыном” элемента дерево (печени). При этом можно использовать точки канала перикарда (огонь-министр) или точки канала сердца (огонь-принц). Если для лечения выбирается огонь-министр, то используют точку-пособник (она же седативная точка) да-лин (MC-7), или точку-глашатай тянь-чи (MC-1), или сочувственную точку цзюе-инь-шу (V-14). Если же выбирается огонь-принц,

то рассеивают точку шэнь-мэнь (С-7), которая является седативной и точкой-пособником, или точку-глашатай цзюй-цзюе (I-14), или сочувственную точку синь-шу (V-15). А затем проводится лечение по методу “се” в тех же точках, что и в первом методе, то есть в точках ци-мэнь, гань-шу и тай-чун.

При синдроме пустоты печени укальваем по методу “бу” точку-пособник тай-си (R-3) на канале почек, поскольку вода является “матерью” дерева, или точку-глашатай почек цзин-мэнь (VB-25), или сочувственную точку почек шэнь-шу (V-23), а затем тонизируем печень в точках ци-мэнь, гань-шу и тай-чун.

3. При третьем методе составления акупунктурного рецепта используют те же точки, что и при втором методе, но дополнительно воздействуют на доминирующий над пораженным элемент, поскольку тонизация доминирующего элемента вызывает рассеивание угнетаемого, а рассеивание доминирующего элемента приводит к усилению угнетаемого элемента. Например, при синдроме полноты печени укальваем точку шао-фу и син-цзянь, как во втором методе, а дополнительно ведущую точку легких цзин-цзюй (P-8), поскольку металл угнетает дерево, тонизируем по методу “бу”. При синдроме пустоты печени тонизируем точки инь-гу и цзюй-цзюань, а ведущую точку на элементе металл (точка металл в металле — цзин-цзюй) рассеиваем.

При другом варианте пользуемся точками-пособниками, глашатаями или сочувственными на элементах “матери” или “сына”, в зависимости от синдрома пустоты или полноты пораженного органа, затем этими же точками на пораженном органе и, дополнительно, воздействуем на точку-глашатай или сочувственную точку доминирующего элемента. Например, при синдроме полноты печени проводится укальвание точек да-лин, тянь-чи или цзюе-инь-шу по методу “се”, когда выбирается “сыном” огонь-министр, либо точек шэнь-мэнь, цзюй-цзюе или синь-шу, когда выбирается “сыном” огонь-принц. Затем рассеиваем точки ци-мэнь, гань-шу и тай-чун, а кроме того, тонизируем точку тай-юань (P-9), которая является точкой-пособником канала легких, или точку фэй-шу (V-13), которая является сочувственной точкой легких. При синдроме пустоты печени тонизируем почки в точках тай-си, цзин-мэнь или шэнь-шу, воздействуем методом “бу” на точки ци-мэнь, гань-шу и тай-чун, а дополнительно рассеиваем точки тай-юань или фэй-шу.

4. Четвертый метод применяется в тех случаях, когда выше-

перечисленные методы не подходят. Например, при легочном заболевании с недостатком соков организма, что проявляется сухим кашлем и отмечается очень часто, вышеперечисленные методы не подходят. Тогда тонизируем “сына” (почки) в сочувственной точке шэнь-шу (V-23). Энергия почек усиливается и доминирует над огнем (сердцем), который не будет иссушать металл (легкие) и кашель ослабеет. Если этого недостаточно, тогда можно рассеивать огонь доминатора легких в точке синь-шу (V-15), которая является сочувственной точкой сердца, или в точке цзюе-инь-шу (V-14) — сочувственной точке канала перикарда. В результате воздействия методом “бу” на “сына” пораженного органа и рассеивания точек элемента доминатора доминируемый орган укрепляется.

П.Бонфуа отмечает, что после лекций профессора Нишиса-вы в Париже и Карбоне и практического применения регулирования энергии по теории пяти элементов отмечалось быстрое выздоровление пациентов во многих разнообразных и трудных случаях.

Чаще всего используется смешанный метод, основанный на глубоком знании циклического взаимодействия первоэлементов, диалектической диагностике и знаний физиологических взаимосвязей между внутренними органами. Поэтому кроме перечисленных методов лечения акупунктурой существует много других вариантов, которые достаточно полно освещены в отечественной литературе.

В заключение остановимся на разборе некоторых китайских рецептов акупунктуры, приведенных в “Нэй-цзине” и “Большой антологии текстов по иглоукалыванию и прижиганию”.

В главе “Пять недугов” Нэй-цзина читаем:

“Если недуг находится в легких, то пациент чувствует боль в коже, у него жар и его энергия течет против нормального хода вверх тела и вызывает одышку и сильное потоотделение. Большой кашляет, в обоих плечах болезненные ощущения. При этом недуге укалываются точки чжун-фу, юнь-мэнь, фэй-шу. Дополнительно можно применять точку цзюе-пэнь”. В данном примере точка чжун-фу (P-1) является точкой-глашатаем, а точка фэй-шу (V-13) сочувственной. Точка юнь-мэнь (P-2) применяется как вспомогательная, поскольку “воздействовать на данную точку следует, когда ци резко поднимается вверх, когда возникает одышка, при приступах кашля, когда в грудной клетке ощуща-

ется томление и чувство распираания, когда сильная боль в боках доходит до спины, когда болят плечи”, — пишет Ян Ци Чжоу.

“Если недуг находится в печени, то у человека боль в боках на ребрах. Средний обогреватель, селезенка и желудок ослаблены и холодные. Внутри организма возникает застой нечистой крови. При ходьбе у заболевшего боли в суставах, часто отекают стопы.

Лечение проводится на точке син-цзянь (F-2). Вследствие этого энергия уходит, отводится вниз и боль проходит. Кроме того, тонизируется точка цзу-сань-ли (E-36), чтобы природное тело сохранить в желудке и выгнать холод. Далее нужно выпустить кровь из бокового сосуда канала печени (ли-гоу — F-5), а в дальнейшем уколоть точку ци-мэнь, чтобы снять боль”. В этом примере используются точка-глашатай и седативная точка (“сын” дерева) для рассеивания энергии печени, стабилизирующая точка или ло-пункт ли-гоу используется для передачи энергии в спаренный канал. Точка цзу-сань-ли является ведущей точкой на элементе земля, поэтому показана для снятия угнетающего влияния печени на желудок.

“Если недуг одновременно в органе-накопителе селезенке и полом органе желудке, то больной страдает мышечными болями. Если при этом ян-энергия сильная, а инь-энергия слабая, то это признаки недуга из-за жары в желудке. Тогда больной не может есть, но у него постоянное чувство голода. Если ян-энергия слабая, а инь-энергия сильная, то это означает, что селезенка (элемент земля) слабая и холодная и не может больше правильно функционировать. Возникает громкий шум в кишечнике пациента, он страдает болями в животе. Если ян и инь энергии одновременно усилены, то у пациента жар. Если одновременно слабость инь и ян, то это означает слабость жизненно важной энергии, так возникают различные заболевания по типу жары и холода. Как тип жары, так и тип холода при этом лечится укалыванием точки цзу-сань-ли, при жаре рассеивают, а при холоде — тонизируют. Дополнительно при недуге по типу холода применяется мокса”. В этом примере точка цзу-сань-ли применяется как главная точка на элементе земля, которая в древнекитайских и японских понятиях еще является и основной энергетической точкой.

“Если нарушение в почках, то у человека боли в костях. При

этом заболевании боль не находится в определенном месте, ее нельзя точно локализовать при ощупывании. Кроме того, при этом обнаруживается чувство полноты внизу живота и боли в почках. В дальнейшем больной страдает запорами, болями в области плеч, шеи и затылка. Часто бывают головокружения. При лечении укалываются точки юн-цюань (R-1) и кунь-лунь (V-60)". В этом примере подразумевается нехватка субстанции почек. Точка юн-цюань укалывается по правилу использования "корней". Кроме того, точка бай-хуэй (Т-20) в китайской медицине соответствует небу, точка сюань-ци (I-21) соответствует человеку, а точка юн-цюань — соответствует земле. Под этим подразумеваются поверхностные, внутренние и глубокие структуры человеческого тела. Так как кости человека соответствуют земле, то, возможно, из-за этого и укалывается точка юн-цюань. В древних китайских источниках очень часто встречаются рекомендации: "колоть отдел неба, колоть отдел человека или колоть отдел земли". Это означает поверхностный, средней глубины и глубокий укол точки.

В "Оде споры на великое" читаем: "Точка ци-мэнь (F-14) управляет заболеваниями, вызванными недугом холода". Подразумевается, что холод блокирует ци и кровь. Поскольку печень регулирует механизм ци всего организма, то укалывается ее точка-глашатай.

"Точка вэй-чжун (V-40) хорошо подходит для лечения болей в пояснице". Это можно расценивать таким образом, что точка "сына" земля рассеивает огонь "матери". "Если ци застаивается и боль в пояснице такая, что просто невозможно стоять, тогда нужно срочно воздействовать на точки хэн-гу и да-ду". В этом рецепте точка огня (RP-2) на элементе земля по деструктивной связи угнетает точки огня на элементе вода, а точка хэн-гу (R-11) является точкой необычного ("чудесного") канала чун-май, который регулирует протекание энергии во всех основных каналах.

В "Оде нефритового дракона" читаем: "Когда у больного простудный кашель, тогда следует колоть точки тай-юань (P-9) и ле-цюе (P-7)". Точка тай-юань рассеивает огонь легких, а лоточка ле-цюе передает энергию в спаренный канал. "Если глаза слепнут в результате прилива крови, тогда равновесие между пустотой и наполненностью восстанавливается в результате воздействия на точку гань-шу (V-18)". Она является сочувствен-

ной точкой печени, то есть рассеивается огонь печени, который поднимается вверх.

В “Оде истинных указаний проникновения в таинственное учение” читаем: “Предположим, что наблюдается синдром наполненности для тонкого кишечника, тогда по методу “се” следует воздействовать на точку сяо-хай (Ig-8). А если наблюдается синдром пустоты, тогда следует по методу “бу” воздействовать на точку хоу-си (Ig-3). Если наблюдается синдром наполненности для толстого кишечника, тогда следует по методу “се” воздействовать на точку эр-цзянь (Gi-2). А если наблюдается синдром пустоты, тогда следует по методу “бу” воздействовать на точку цюй-чи (Gi-11). Если наблюдается синдром наполненности для желчного пузыря, тогда следует по методу “се” воздействовать на точку ян-фу (VB-38). А если наблюдается синдром пустоты, тогда следует по методу “бу” воздействовать на точку ся-си (VB-43). Если ты занялся лечением заболеваний и после того, как прошел курс обучения, не разобрался в синдромах пустоты и наполненности, а тем не менее безрассудно применяешь иглы и прописываешь лекарства, то твое медицинское искусство будет ошибочным”. Во всех этих примерах используется правило рассеивания “сына” и тонизации “матери”.

“Когда у больного заложен нос так, что он перестает различать запах, следует воздействовать на точки ин-сян (GI-20), шан-син (T-23), у-чу (V-5), хэ-ляо (Gi-19)”, — учит Ян Цзи Чжоу. В этом примере используются местные и близлежащие точки по их показаниям.

Этим небольшим количеством примеров автор хотел подчеркнуть, что в традиционной китайской медицине при составлении рецепта лечения кроме теории у-син применяются и другие методы использования акупунктурных точек. Только глубокое изучение древнекитайских источников позволяет разобратся во всех тонкостях применения исцеляющей иглы.

“Все серьезные заболевания, которыми страдают люди, имеют причины, которые можно установить при помощи искусства иглоукалывания, которое, если умело применить, может вылечить все заболевания.

Посредством применения каменных и железных игл прочищают каналы и сосуды, уравнивают кровь и ци, изгоняют ложное се и поддерживают истинное цзин, поэтому и говорится, что успешные методы являются волшебными методами.

Овладеть искусством иглоукалывания не проще, чем занять высшие места на государственных экзаменах, и от овладения этим искусством испытываешь радость”, — пишет в “Оде золотых игл” Ян Цзи Чжоу.

Не пытайтесь одновременно укалывать большое количество точек — это не приносит пользы. Пользуйтесь несколькими точками, но необходимыми в данном конкретном случае, в зависимости от синдромов полноты или пустоты накопительных органов. Для каждого конкретного случая составляйте индивидуальный акупунктурный рецепт и получите поразительные результаты лечения и удовлетворение.

Если этот скромный труд автора принесет малую толику знаний традиционной китайской медицины начинающим иглотерапевтам и практическим врачам всех специальностей, то поставленную перед собой задачу можно считать выполненной.

Основная литература

1. Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Пунктурная рефлексотерапия. Горький, 1988 г.
2. Дубровин Д.А. Трудные вопросы классической китайской медицины. Ленинград, 1991 г.
3. Зайцев О. Очерки пульсовой диагностики. Кишинев, 1991 г.
4. Иглокальвание. Перевод с вьетнамского. М. Медицина, 1988 г.
5. Ю.Д. Игнатов, А.Т. Качан, Ю.Н. Васильев. Акупунктурная аналгезия. Ленинград, 1990 г.
6. Лувсан Г. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. М., Наука, 1986 г.
7. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. Руководство по рефлексотерапии. Киев, 1984 г.
8. Мицуо Яцу. Основа и лечебная практика по иглотерапии.
9. Мотокадо Есихаку. Учебник по иглокальванию и прижиганию. Москва, 1978 г., перевод № СР-2771.
10. Сулье де Моран. Китайская акупунктура. Москва, 1983 г., Перевод N 12269/63.
11. Овечкин А.М. Основы чжэнь-цзю терапии. Саранск, 1991 г.
12. Портнов Ф.Г. Электropунктурная рефлексотерапия. Рига, 1980 г.
13. Е.Н. Панченко, И.Ф. Налга, Ю.Н. Мечетный. Рефлексотерапия при заболеваниях нервной системы сосудистого генеза. Киев, 1991 г.
14. Ю.Н. Судаков, В.А. Берсенеv, И.В. Горская. Метамерно-рецепторная рефлексотерапия. Киев, 1986 г.
15. Фын Ли-да, Д.Л. Пармененков. Иглотерапия и прижигание. Ленинград, 1960.
16. Хуан Ди Нэй Цзин.
17. Шноренбергер К. Учебник китайской медицины для западных врачей. Штутгарт, 1979 г.
18. Ян Цзи Чжоу. Большая антология текстов по иглотерапии и прижиганию. Женьмин вэйшен чубаньше, 1974 г.

Оглавление

Предисловие	4
Введение	5
Глава 1. Теоретические основы традиционной китайской медицины	7
1. Учение инь-ян	7
2. Учение о пяти элементах (у-син)	10
Глава 2. Древневосточная терминология и понятия	15
1. Субстанция	15
2. Ци	15
3. Кровь	17
4. Телесные соки	18
5. Духовное начало	19
Глава 3. Накопительные и полые органы	22
1. Накопительные органы	23
2. Полые органы	33
3. Отношения между внутренними органами	35
Глава 4. Учение о главных каналах, побочных сосудах и "жизненных точках" ..	44
Глава 5. Причины болезней	59
Глава 6. Диагностика	78
1. Четыре метода исследования	78
2. Наблюдение выделений организма	95
3. Прослушивание и исследование на запах	99
4. Опрос пациента	102
5. Исследование путем ощупывания	108
6. Дифференциальная диагностика часто встречающихся заболеваний внутренних органов	112
Глава 7. Синдромы болезней внутренних органов	131
Глава 8. Правила лечения	151

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**Основы традиционной китайской диагностики
заболеваний внутренних органов и принципы
лечения иглоукалыванием**

Сдано в набор 2.04.96. Подписано в печать 30.05.96.
Формат 84x108/32. Бум. кн.-журн. Гарнитура Times.
Офсетная печать. Объем 9,0 + вкл. Тираж 1000. Зак. 676.
Цена договорная.