

КИТАЙСКАЯ
МЕДИЦИНА

ДОКТОР У ВЭЙСИНЬ

Лечение МЕТАЛЛАМИ

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

МЕТАЛЛОВ
ПРОТИВ
БОЛЕЗНЕЙ

2-е издание

Опыт тысячелетий
по использованию различных
металлов для предупреждения
болезней и оздоровления
организма

吴伟新

КИТАЙСКАЯ

МЕДИЦИНА

У ВэйСинь, У Лин

ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАЛЛАМИ

吳偉新

Санкт-Петербург
Издательский Дом «Нева»
2004

ББК 53.59

У 18

**Данная книга не является руководством
для самолечения.**

Необходим совет врача!

Авторские права защищены. Запрещается воспроизведение этой книги или любой ее части в любой форме в средствах массовой информации. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

У ВэйСинь, У Лин

**У 18 Лечение металлами. 2-е изд. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004. — 160 с., ил.
ISBN 5-7654-3511-4**

В книге в научно-популярной и доступной форме представлен один из древнекитайских методов лечения — металлотерапия. Важным преимуществом этого метода является сокращение объема медикаментозной терапии, что ведет к уменьшению побочных явлений, включая аллергию.

Предлагаемая книга является руководством по металлотерапии для практикующих врачей, слушателей курсов нетрадиционной медицины и для широкого круга читателей, интересующихся восточной медициной.

ББК 53.59

ISBN 5-7654-3511-4

© У ВэйСинь, У Лин, 2001

© Издательский Дом «Нева», 2004

У ВЭЙСИНЬ

Родился в год Дракона в провинции Хубэй, уезд Гуандзи. Образование получил в КНР и СССР. Имеет высшее медицинское, экономическое и химическое образования. Кандидат экономических наук, профессор, доктор китайской медицины, член международного общества ЭСИВО биологии Норвегии, член ассоциации науки и техники КНР, член Общества традиционной китайской медицины и фармакологии КНР, академик Академии энергоинформационных наук, почетный академик Украинской стоматологической академии, почетный академик Украинской ассоциации народной медицины Полтавского медицинского института. Награжден дипломом за большой вклад в развитие мировой акупунктуры. За выдающийся вклад в развитие восточной медицины был награжден международными сертификатами США, Канады, Китая, Болгарии и Норвегии. Автор ряда научных трудов. Его книги неоднократно издавались за рубежом.

У ЛИН — педиатр, акушер-гинеколог, доктор китайской медицины. Образование получила в России и КНР. Ученница профессора У ВэйСиня. Автор ряда научных и научно-популярных книг.

ОТ АВТОРА

Металлотерапия является эффективным средством лечения, но применение его, не зная сути метода, равносильно пусканию стрелы наугад.

Тысячелетиями китайские врачеватели обретали опыт диагностики и лечения заболеваний. В России только в последнее время значительно возрос интерес к философии и медицине Востока. Наибольшее внимание вызывает иглорефлексотерапия, уже широко применяемая у нас; ее теория и практика изложены в ряде отечественных исследований. Однако восточная медицина имеет не менее эффективные и действенные методы, например, металлотерапия, которая делает у нас первые шаги. Между тем, автор, имея огромный опыт лечения пациентов с европейским менталитетом, рассматривает этот метод лечения как универсальный.

Успехи современной европейской медицины неоспоримы, но налицо все недостатки лекарственной терапии: аллергические реакции, снижение или потеря иммунитета, нарушение обмена веществ и дороговизна. Очевидные достижения медицинской науки как Запада, так и Востока не противоречат, а дополняют друг друга и постепенно исчезают их противоречия в теоретическом плане. В перспективе, возможно, будет происходить взаимопроникновение методов и идей традиционной восточной медицины и современных европейских медицинских физико-химических подходов. Свою задачу в рамках этого процесса автор видит в изучении, научном обосновании и внедрении в лечебную практику новых для европейской медицины методов.

Предлагаемый нами метод доступен, легок в освоении, безопасен в применении, научно обоснован и эффективен в лечении и, что немаловажно, не требует больших затрат.

Авторы благодарят и выражают глубокую признательность всем, кто принимал участие в написании и создании этой книги.

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на быстрый прогресс науки, большая часть человечества лишена надлежащего медицинского обслуживания. Современная медицина со всем ее блестящим оборудованием, сложными процедурами, искусствой хирургией и чудодейственными медикаментами на сегодня не в состоянии эффективно бороться с некоторыми давно известными заболеваниями и, тем более, с вновь возникающими, а также с аллергическими реакциями.

К сожалению, наша система здравоохранения нацелена на лечение уже проявившейся болезни, в то время как главным должна стать ориентация населения на здоровье, то есть изменение отношения каждого человека (в мыслях и действиях) к образу своей жизни и отдыху. Именно это лежит в основе традиционной медицины Востока, опирающейся на философское осмысление гармонии человека и природы. Успешное применение иглорефлексотерапии, массажа и других методов традиционной восточной медицины для лечения и профилактики заболеваний доказало свою эффективность и актуальность.

Древняя восточная (традиционная) рефлексотерапия является симптоматическим (синдромальным) методом лечения, которое считалось наиболее индивидуальным: лечение направлено, прежде всего, на нормализацию нарушенных функций заболевшего организма; при этом главным является обеспечение гармонии в организме и стимуляция его защитных сил. Главный принцип заключается в том, что лечение всякого болезненного состояния нужно начинать как можно раньше, пока не израсходованы защитные силы и болезнестворное начало не проникло в глубь организма. При этом успех лечения зависит от индивидуального контакта врача и больного, по-

скольку болезненные изменения (синдромы) происходят в больном, а врач оказывает воздействие лишь с «поверхности». Считается, что больной должен «помогать» врачу (соблюдать рациональный режим, правильно и спокойно реагировать на течение болезни, принимать активное участие в лечении), а не ждать чуда от врача и лекарств.

К принципам древневосточной терапии относятся также поддержание защитных сил организма для борьбы с патогенным началом (восстановление здоровья); лечение одной и той же болезни разными методами или разных болезней одним методом; лечение с учетом индивидуальных особенностей больного. В случаях срочной медицинской помощи врач, в первую очередь, воздействует на явные симптомы, а затем на причину болезни. В терапии хронических болезней (или в несрочных случаях) сначала действуют на причину — орган с нарушенной функцией, а только потом корректируют симптомы. Однако в развитии болезни, особенно хронической, внешние симптомы и причина могут переходить одна в другую (сответственно превращениям ян и инь), поэтому врач должен следить за течением болезни, эффектом лечебных мероприятий и выявлять возникающие в ходе болезни противоречия.

До последнего времени укоренившиеся консервативные представления отечественной медицины сдерживали использование ценного, накопленного тысячелетиями восточного опыта. Требовалось строгое научное обоснование, чтобы внедрить в практику тот или иной метод, нетрадиционный для европейской медицины. Потребовалось довольно длительное время, чтобы в наших лечебных и оздоровительных учреждениях заняли свое достойное место иглорефлексотерапия, виды восточного массажа, системы оздоровления типа цигун и у-шу. Сегодня настала очередь и других лечебных систем, среди которых фито- и звукотерапия, уринотерапия и т. д.

Не последнее место в этом ряду занимает металлотерапия, применение которой уходит в глубокую древность. Следует заметить, что сегодня во многих странах ведутся исследования и разработка теоретических обоснований методов восточной медицины, ранее непривычных для

10 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

западной науки, не входящих в ее арсенал, в том числе и лечение металлами. Вследствие этого возникает необходимость в подготовке квалифицированных кадров, одновременно владеющих приемами и методиками как классической, так и новой медицины, созданной на основе восточных и европейских традиций. Доступность и эффективность применения металлотерапии в лечении и профилактике различных заболеваний заслуживают, на наш взгляд, серьезного внимания современного врача.

ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Металлы для лечения используются человеком с неизвестных времен. Упоминания об этом встречаются в письменных памятниках древнейших цивилизаций Шумера, Египта, Китая, Индии и др. Дошедшие до нас из глубины веков трактаты свидетельствуют о двух разных способах применения металлов: их принимали внутрь в чистом виде — растертыми в порошок или раскатанными в тончайшую фольгу; или в составе сложных препаратов из растений и животного сырья, а также в виде солей. В других случаях металлические пластинки прикладывали к телу на больные и пораженные места.

Золото — первый металл, который открыл для себя человек. Древние лекари применяли его, желая сообщить человеку его свойства — благородство, блеск, красоту, постоянство, устойчивость к внешним влияниям. Алхимики считали золото совершенством.

Способность серебра обеззараживать была подмечена очень давно. Не зная ничего о микробы — возбудителях инфекций, люди заметили, что посуда из серебра предохраняет от многих болезней. Недаром «столовое серебро» стало расхожим понятием, а само серебро — принадлежностью даже небогатого дома.

Свойства меди убивать заразное начало, подобно серебру, обеспечило широчайшее ее применение для изготовления самой разной утвари и украшений. Однако в лечебных трактатах часто встречаются предупреждения о ядовитости ярь-мянки, которая образуется при хранении соленой, кислой, сладкой пищи в медной посуде. Довольно давно научились ее внутреннюю поверхность покрывать тонким слоем олова. Однако какое-то количество

12 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

ионов меди, тем не менее, попадало в еду, восполняя при необходимости их недостаток в организме.

Археологи считают, что золотые, серебряные, бронзовые (сплав меди) украшения люди носили, в первую очередь, как обереги от болезней и злых духов, а не из тщеславия и кокетства.

Кроме широко распространенного профилактического ношения металлов, в сочинениях древних врачей Аристотеля, Гиппократа, Галена, Парацельса, Аль-Беруни, Авиценны (Ибн Сины) указывается на лечение медными пластинами ушибов, язв, кожных болезней, холеры; свинцовым поясом снимали боли при трудных родах, накладывали свинцовые пластины при опухолях и нарывах. Известно, что греческий врач и философ Эмпедокл (V в. до Р. Х.) носил бронзовую обувь. Гиппократ применял медь для лечения глухоты и при воспалении миндалин. Аристотель писал, что прикладывание меди на ушиб предупреждает синяк, что медь лечит отечность и язвы. Авиценна в «Каноне врачебной науки» советовал принимать внутрь медный порошок при переломах костей, привязывать медные пластинки к гнойным ранам; «...меди заживляет злокачественные ползучие язвы, препятствует их распространению и съедает лишнее мясо. Промытая медь заживляет раны, ...обостряет зрение..., а если смазать ею нёбо, возбуждает рвоту. Медь гонит воду, не причиняя страданий».

Византийский медицинский трактат XI в. рекомендует при нарывае селезенки пить квасцы с медной водой, в которую окунуть железо; жженой медью с медом или молоком женщины мазать веки, чтобы глаза не слезились; растерев медные опилки с уксусом и высушив, употреблять с едой при застаревшем бельме и при влажности глаз. Препаратами из золота и его солей пытались лечить проказу, волчанку, туберкулез, венерические болезни. Парацельс начал лечить сифилис парами-ртути — метод, просуществовавший до нашего времени.

В древней восточной медицине мы находим сходные способы лечения металлами. В тибетском трактате «Дэйцхар. Мигчжан» (точное руководство для практической медицины как зеркало медицинской науки, называемое «Восхитительно-дивное украшение очей») описаны 25 ле-

карственных препаратов из драгоценностей и металлов. Они делятся на те, которые могут быть расплавлены (12 шт.), и на те, которые не плавятся (13 шт.).

В классическом своде тибетской медицины «Чжуд-ши», вобравшем многовековой опыт целителей Индии, Китая и других стран, подробно описывается действие металлов на организм:

«Золото удлиняет жизнь, укрепляет старых.

лечит отравления.

Серебро сушит болезни чху-сер, гной и кровь.

Медь тоже сушит гной, кровь, лечит жар легких

и печени.

Железо лечит яд печени, болезни глаз... <...>

Золотой песок лечит болезни почек и задержку мочи».

Описывается в трактате также и приготовление препаратов из металлов:

«Зола из золота. Золото раскатать толщиной

с крыло мухи

и растереть в порошок, чтобы не осталось пластинок.

Смешать с бурой, серой, кунжутным маслом, льном, сделать пилюли, положить в горшок, сжечь на каменных углях.

Зола из меди. Медь калить до красноты и отбивать, пока не станет как крыло мухи и не будет рваться ногтями.

Почистить слабым вином от окалины, смешать

с бурой и серой,

положить в тигель, закрыть и жечь до готовности».

Шесть драгоценностей тибетской медицины, из которых готовили лекарства, — это золото, серебро, медь, бирюза, жемчуг, кораллы. Врачи древнего Востока применяли для массажа медные шары, внутри которых находились стальные шары. Считалось, что лечебный эффект возникает из-за вибрации шаров, контактного действия меди и массажа зон ладони, связанных с внутренними органами. Применялся также точечный массаж металлическим стержнем и укалывание иглами из определенных металлов (золота, серебра, меди, стали и др.).

14 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

В народных способах лечения, основанных на тысячелетнем опыте, также широко используются металлы. В русских деревнях издавна лечили переломы костей у домашнего скота, добавляя в корм медные опилки, а у человека — привязывая медные пятаки к телу. В стаинном лечебнике «показано для состава от голосу... положить меди тертыя зазвонного колокола в воду, да помолиться трижды, да выпить ту воду и здрав будешь». Ниже указано, что приложение меди лечит бешенство. При эпилепсии медь использовали в виде колец, ожерелий, давали больному держать в руках медные вещи во время припадка. Против желтухи носили на себе янтарь или пили воду, в которую было положено несколько золотых монет. В России до сих пор принято прикладывать медные монеты на место ушиба. Латунные кольца использовали при припадках истерии. При золотухе носили оловянные, железные или чугунные серьги. Если немели пальцы, то их обертывали листовым свинцом или надевали свинцовые кольца. При молочнице давали играть золотыми или серебряными вещами. Мигрень лечили с помощью медной кастрюли, которую больной надевал на голову.

В Вологодской губернии при малокровии употребляли красное вино, настоянное на каленых гвоздях; раскаленным гвоздем прижигали нервы больных зубов. На Кубани ржавое железо держали в квасной гуще 10 дней, затем ее кипятили и купали в ней золотушных детей. Целительство путем прикладывания металлов и приема внутрь входит во все народные лечебники.

В Сирии и Египте новорожденным одеваются медные браслеты для предотвращения ракита и судорог. До сих пор в городах Индии и Непала делают невесомую серебряную фольгу, из которой изготавливают пилюли от артрита. Многие индузы прямо на улице с удовольствием едят эту чудесную серебряную паутину — прекрасное обеззаражающее средство. В ней выпекают цыплят, убивая заодно распространенный в тех местах холерный вибрион. В Китае изготавливают серебряные шарики, которые помогают от головной боли, кашля, насморка, устраняют запах алкоголя.

Известны и исторические факты. Так, например, в Европе во время эпидемий было принято пользоваться серебряной посудой. В Париже доктор Burg во время холеры 1853—1854 г. и 1865—1866 г. лечил больных прикладыванием медных пластинок и приемами меди внутрь. Большое внимание терапии металлами уделяли в XIX в. западные врачи Шарко, Шифф, Бенедикт, Вестраль, Сленбург, а в России — Дроздов, Клин, Тлик и др.

В арсенале гомеопатии также много средств, содержащих металлы и их соли. Малые дозы этих веществ существенно влияют на их обмен в организме.

В отличие от рассмотренных систем лечения, металлотерапия в китайской медицине имеет такую же область действия, как, например, иглоукалывание. С помощью металлов можно не столько восполнять их недостаток или уменьшать их содержание в организме, но регулировать и балансировать циркуляцию энергии по каналам простым и менее обременительным методом, чем другие. В последние годы выяснено, что при наложении меди, золота, цинка, свинца на кожу человека происходит изменение электрического потенциала кожи в этом месте, и ток идет от металла к коже. При использовании серебра и олова потенциалы становятся обратными: ток идет от кожи к металлу. При аппликации металла на активные точки меридианов (каналов), их проекций и проекций органов на подошвах или ладонях можно восполнять недостаток или рассеивать излишек энергии в органах.

До сих пор использование металлов было основано на интуитивном многовековом опыте. Место прикладывания определяли по повреждающему воздействию (ущиб, язва), по наибольшей чувствительности, по присасыванию или отторжению металла кожей. Насильственная аппликация пластырем или бинтом иногда вызывает раздражение: под пластиной появляется краснота, припухлость, во рту — металлический привкус, слабость, самочувствие ухудшается. В других случаях такая фиксация благотворно влияет на течение болезни, пластина постепенно прилипает к коже и отторгается, когда лечебный эффект достигнут.

16 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Металлы вообще оказывают сильное и быстрое воздействие на организм, поэтому пользоваться ими наобум нельзя. Только в китайской медицине разработана система осмысленного и сбалансированного лечения металлами, которые регулируют циркуляцию энергии по каналам в зависимости от времени года, недели и суток. Строгое следование рекомендациям авторов обеспечит высокий лечебный эффект.

Из-за широкого применения фармакологических препаратов увеличилось число аллергических заболеваний, которые составляют в настоящее время 3—5% от всех заболеваний населения. Ухудшение экологической обстановки, попадание токсических веществ в организм человека создают дополнительные трудности для применения синтетических лекарственных препаратов. Эпидемия СПИДа ставит перед медиками проблему разработки новых безинъекционных и немедикаментозных методов лечения и профилактики различных заболеваний. Одним из них и является внешнее воздействие различных металлов на организм человека. Этот вид терапии можно назвать информативным, он адекватен электрическим процессам, происходящим в человеческом организме, и способствует повышению его защитных сил.

Металлы и человек. Живое и неживое составляет целостный мир, пронизанный тысячами связей и соответствий. Неудивительно, что в организме животных и растений соотношение макро- и микроэлементов напоминает состав морской воды. Живой организм в незначительных количествах содержит различные металлы, которые участвуют в биохимических процессах и обмене веществ. Наиболее важными для живого организма являются железо, медь, магний, кобальт, цинк, марганец, молибден, золото, калий, натрий, кальций. Многие специалисты называют их металлами жизни. Недостаток микроэлементов в организме человека приводит к развитию различных заболеваний.

Механизм действия металла на организм человека раскрывается на основе положений восточной медицины. Все явления во вселенной имеют природу пяти первоэлементов, которые находятся в постоянном изменении. Они

имеют различные свойства, но тесно связаны и зависят друг от друга, поддерживая относительный баланс в окружающем мире. Металл является одним из пяти первоэлементов вселенной в концепции *у-син* (дерево, огонь, земля, металл и вода — см. раздел «Философские основы восточной медицины. Концепция *у-син*»).

Для понимания механизма действия металлов на живые организмы необходимо знать физические свойства этих элементов, а также их биологическое значение для человека. Рассмотрим некоторые из металлов.

Золото. В крови человека оно составляет $4 \times 10^{-10}\%$. В медицине применяют препараты золота: сульфат золота — для лечения волчанки, туберкулеза, а радиоактивные изотопы золота — для лечения злокачественных опухолей. В гомеопатии используют *augum metallicum*, *augum iodatum* и другие для лечения церебросклероза, при ослаблении памяти, гипертонии, артритах, циррозе печени, остеохондрозе, остеомиелите, периостите, фиброме матки и т. д.

Серебро. В организме человека оно находится в незначительных количествах в костях и зубах, чуть больше его в пигментной оболочке глаза и гипофизе. В медицине применяют *argentum nitricum* для лечения конъюнктивита, при пищеварительном дискомфорте; протаргол и кораллол — как антисептики, ляпис — как бактерицидное прижигающее средство. Нитрат серебра и *argentum metallicum* применяют при лечении нервной системы и кожных болезней. Препараты серебра назначают при спазмах, судорогах, параличах, эпилепсии, хроническом ларингите, артрозе, уретрите и т. д.

Медь. Содержание меди у человека колеблется (на 100 грамм сухой массы) от 5 мг в печени до 0,7 мг в костях, в жидкостях тела — от 100 мкг в крови до 10 мкг в спинномозговой жидкости (на 100 мл). Всего меди у взрослого человека около 100 мг. Она входит в состав ряда ферментов, стимулирует кроветворную функцию костного мозга. Малые дозы меди влияют на обмен углеводов (снижают содержание сахара в крови), минеральных веществ (уменьшают в крови количество фосфора). Увеличение содержания меди в крови приводит к превращению ми-

18 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

неральных соединений железа в органические, стимулирует использование накопленного в печени железа при синтезе гемоглобина.

Аппликация меди снижает температуру, действует кровоостанавливающе, является сильным бактерицидным средством, активизирует водный и минеральный обмены, улучшает сон, успокаивает центральную нервную систему, активизирует действие инсулина в крови, способствует рассасыванию уплотнений грудной железы, фиброзы матки, маститов и др.; излечению туберкулеза; купирует все воспалительные процессы в организме. Медь применяют при радикулите, фолликулярном конъюнктивите, травмах различного происхождения, при патологии сердечно-сосудистой системы (сердце, вены, тромбофлебиты), гастроэнтерологических болезнях (язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, гастриты, колиты), улучшает постинфарктное состояние. Медь применяется в отоларингологии, при лечении грудных детей бесконтактным способом (через марлевую прокладку); медные аппликации активируют лейкоцитарные реакции в организме, обладают обезболивающим эффектом, снижают патогенное действие радиационного облучения при лечении онкологических больных и др.

Олово. У человека в 100 г крови содержится 0,014 мг олова. Его рекомендуют применять при длительных головных болях, кишечных коликах, нарушении стула, при опущении внутренних органов, глистной инвазии, заболеваниях легких, при умственном и физическом перенапряжении.

Цинк. Накопление цинка происходит в печени, мышцах, костях, он оказывает большое влияние на деятельность поджелудочной железы, гипофиза, половых желез. Цинк связан с ферментами и гормонами и через их посредство регулирует углеводный, жировой и белковый обмены. Соли цинка используют при неврозе, эпилепсии. В гомеопатии применяют *zincum metallicum*, *zincum valerianicum* при нервных расстройствах, отставании в росте, быстрой утомляемости, диабете, бесплодии, головных болях, невралгии тройничного нерва, радикулитах, рассеянном склерозе, гастритах, конъюнктивитах.

Железо. При недостатке железа в организме у человека возникают быстрая утомляемость, головные боли, плохое настроение. В крови человека 14,5% веса приходится на долю гемоглобина — красного пигмента эритроцитов, в центре молекулы которого находится атом железа. Железо и медь как химические элементы входят в состав клеток крови, тканей и ферментов, участвуют в обмене веществ и жизнедеятельности организма. Нержавеющая сталь устойчива к коррозии при атмосферных воздействиях, в кислотах, щелочах и растворах солей.

Таким образом, болезни возникают вследствие нарушения энергетического баланса в организме человека, что ведет к появлению выраженной симптоматики заболевания, которая соответствует различным синдромам — жара, полноты (избытка), холода, пустоты (недостатка). [Об этом подробнее см. в разделе «Философские основы восточной медицины. Классификация синдромов заболеваний».]

«Если пациент телесно слаб и его внутренние органы больны, тогда наружная энергия ян пуста, а во внутренностях господствует состояние полноты инь, это указывает на то, что поврежденная энергия превосходит защитные силы и при этом ее нужно рассеивать. Обратное возникает при болезни у физически крепкого человека: состояние наружной полноты, при которой во внутренних органах господствует пустота. Отсюда следует, что всегда надо обращать внимание на то, что патологическое состояние с полнотой внутри тела необходимо рассеивать и, напротив, при состоянии пустоты внутри тела — прибавлять. Ключом к успешному лечению всегда является выравнивание между инь- и ян-состояниями», — говорится в трактате «Хуан Ди Нэй-цзин».

Известно, что иньские и янские органы человеческого тела подвержены заболеваниям из-за нарушения циркуляции жизненной энергии ци и застоя крови, что и приводит к возникновению перечисленных синдромов. Металлотерапия — один из методов лечения, который приводит к восстановлению общего баланса энергии организма и исчезновению симптомов патологического (болезненного) процесса.

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Основой мировоззрения жителей Тибета, Китая и окружающих их стран испокон веков была дуалистическая космогоническая концепция существования двух противоположных сил — инь и ян, возникших из первоначально единой энергии ци (чи). Это произошло под действием первоматерии тайцзи (букв. значение — Великий Предел), рис. 1. В результате «сгущения» ци произошло разделение на светлые и легкие ян-ци, поднявшиеся вверх и образовавшие Небо, и мутные и тяжелые инь-ци, опустившиеся вниз и образовавшие Землю. Чередование инь (пассивной силы) и ян (активной силы) задает цикличность всех процессов в природе: ночь и день; утро и вечер; зима и лето; холод и тепло; бодрствование и сон; вдох и выдох и т. д.

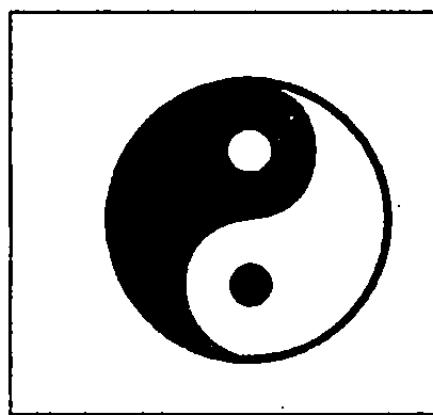

Рис. 1. Схема Великого Предела.

Концепция инь-ян выражает всеобщую взаимосвязь вещей и явлений в мире. Весь мировой процесс представляет собой чередование ситуаций, происходящих в результате взаимодействия сил света и тьмы, напряжения и податливости. Взаимодействие инь и ян рождает все

движение в мире и пять первоэлементов (первоначал, первостихий): воду, огонь, дерево, землю и металл. Эти пять первоначал являются основой всех вещей и последовательными состояниями природы. «Стоит упразднить одно (первоначало.— Прим. автора), и жизнь станет невозможна» («Цзочжуань»). Первоэлементы одновременно взаимопорождают и взаимопреодолевают друг друга. Последовательность взаимопорождения первоэлементов: дерево порождает огонь; огонь порождает землю; земля порождает металл; металл порождает воду; вода порождает дерево и так далее. Цикл взаимопорождений замыкается в бесконечности.

Последовательность взаимопреодоления первоэлементов другая: вода преодолевает огонь; огонь преодолевает металл; металл преодолевает дерево; дерево преодолевает землю; земля преодолевает воду. По кругу происходит взаимопорождение, по звезде — взаимопреодоление.

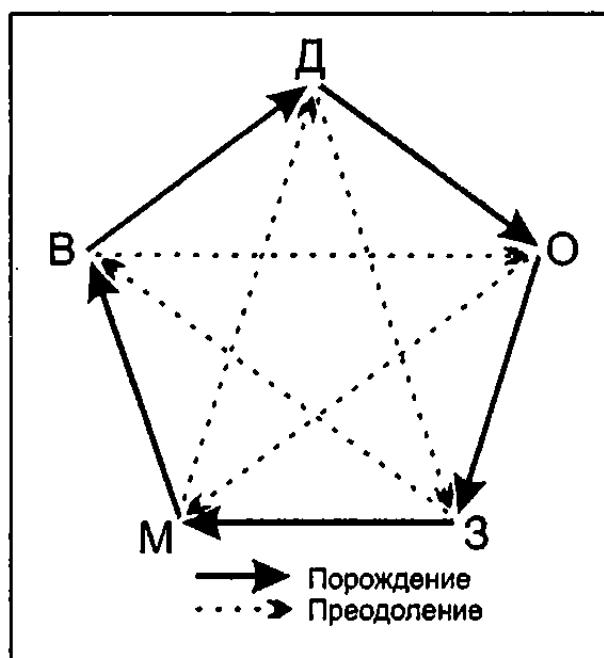

Рис. 2. Схема взаимопорождения и взаимопреодоления пяти первоэлементов.

Каждый первоэлемент — это символ жизненных процессов, протекающих как в природе, так и в человеке. Из первоэлементов вода, земля, металл слагаются тела. Первоэлемент дерево овеществляет принцип рождения и роста, перехода от пассивной силы инь к активной ян; огонь — символ движения и развития, максимальной

жизненной активности, пик активной силы ян; металл — символ начинающегося упадка (от ян к инь); вода — символ минимальной активности (инь); земля — центр и ось циклических процессов мироздания. Из этого вытекает понятие единого целого, обнимающего всю вселенную и человека. В окружающем мире (макрокосме) человек является миром в миниатюре (микрокосмом), отражением вселенной и состоит из тех же пяти первоэлементов, попадающих в организм с пищей. Органы взаимодействуют между собой и с окружающей средой, и каждый орган соответствует определенному первоначалу. В этой единой системе все взаимосвязано и взаимозависимо, все части макрокосма, а значит, и микрокосма имеют общую функциональную структуру.

Пять первоэлементов стали основой для концепции *у-син* (букв. значение — пять движений). Древневосточные врачи применяли концепцию *у-син* к жизнедеятельности организма человека и для упорядочения отношений человека и природы. Сходство между этими связями и пятью первоэлементами устанавливалось исключительно на основании аналогий. В представлении древневосточных мыслителей дерево имело следующие свойства: возникновение и рост в теплый период, зеленый цвет и т. д., поэтому все вещи (явления), обладающие такими свойствами, относились к первоэлементу дерево. Огонь обладает жаром и поднимающимся вверх пламенем, поэтому этот элемент в медицине обозначает локализацию жара, или воспаление, в верхней части тела. Все вещи (явления), обладающие свойствами огня, отнесены к первоэлементу огонь. Для земли свойственны плодородие, питание и превращение, поэтому под первоэлементом земля объединены сходные явления. Свойства металла — пустота, чистота, хрупкость, стройность и легкость; поэтому вещи (явления), сходные по свойствам с металлом, отнесены к первоэлементу металл. Вода обладает текучестью, прохладой (холод), способностью к движению назад. Явления, обладающие такими свойствами, объединяются под символом первоэлемента вода.

Главным практическим выводом из учения *у-син* является признание неразрывной связи всех пяти перво-

элементов. При этом каждый из первоэлементов связан с другими посредством продуктивных и разрушающих процессов («друг—враг») и находится под их влиянием. Смысл продуктивных процессов заключается в следующем: вода способствует росту дерева; дерево может произвести огонь; огонь дает землю (пепел); земля рождает металл; металл превращается в воду (жидкость). Деструктивность проявляется в том, что вода может погасить огонь; огонь может размягчить металл; металл может резать дерево.

Весь круг восточных медицинских учений включен в эту философскую концепцию. Понятно, что, рассматривая человека и его организм как целостную систему, восточная медицина мало занималась анатомией и физиологией (в европейском понимании), а стремилась выявить связи и взаимоотношения внутри организма, то есть его функций.

Для европейца, воспитанного на аналитическом методе изучения всякого предмета и явления (путем его расчленения и дробления, схематизации, отбрасывания подробностей и условностей), такое мировоззрение может стать камнем преткновения для изучения медицины Востока. Только восприятие индуктивного метода, то есть построение общих положений на основе частных конкретных явлений без разрыва связей между ними, поможет познать и использовать восточную медицину.

УЧЕНИЕ ОБ ЭНЕРГИИ ЦИ

Материалистически мыслящим людям необходимо смириться с тем, что в европейской науке такой вид энергии не рассматривается. Между тем, на Востоке считается, что это более тонкая субстанция, чем та, которую можно зафиксировать приборами или обычными органами чувств человека. В китайских словарях иероглиф «ци» объясняется несколькими понятиями: воздух, жизненная сила, дух, настроение, душевые силы, жизненная энергия.

24 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Различают внутреннюю ци, циркулирующую внутри человека, и внешнюю ци — вне его, то есть в природе. Внешняя ци при вдохе поступает в организм человека, частично превращаясь во внутреннюю, а при выдохе попадает наружу и преобразуется во внешнюю ци; так происходит постоянная циркуляция ци. От того, в каком состоянии находится дыхательная система человека, зависит насыщение его энергией, а это во многом определяет общее состояние организма.

В организме человека ци циркулирует по меридианам (каналам). Это определение восточной медицины, в которой меридиан является частью органов, но не имеет анатомического представительства в европейском понимании. Связать систему меридианов с анатомией человека и увидеть ее практически невозможно, однако говорить о мистическом происхождении каналов нельзя, так как из века в век, воздействуя на организм больного человека посредством системы меридианов, восточные медики добивались прекрасных результатов. Это не отрицают и европейские специалисты, изучавшие основы восточной медицины.

Ци организма активно взаимодействует со всеми его тканями и, в особенности, с кровью. Древний китайский медик Хуа То писал: «Вдыхаемый чистый воздух стимулирует и питает кровь, а она, в свою очередь, разносится по всему телу, питая его и тем самым предотвращая недуги». Но при этом энергии ци отводится ведущая роль в жизнедеятельности организма, а крови — второстепенная. Кругооборот ци начинается с меридиана легких, ибо через дыхание человек постоянно контактирует с окружающим миром — важнейшим источником энергии.

Энергия ци, называемая внутриутробной, формируется на начальном этапе развития зародыша, программируя наследственность и запас жизненной силы будущего человека. После рождения ребенка его ци обогащается так называемой питательной ци, получаемой в результате дыхания и питания. Взаимосвязь между двумя видами ци такова: внутриутробная является движущей силой жизни, а послеродовая является материалом, который обеспечивает поддержание жизни.

Разновидности ци. Ци как энергия, или жизненная сила, имеет свои разновидности и места локализации.

1. **Наследственная энергия** — энергия, получаемая человеком в самом начале формирования плода, до рождения. Эта жизненная сила обусловливает развитие человека в определенном направлении. Этот вид энергии хранится в почках.

2. **Духовая энергия** — формируется в процессе зачатия, но сразу после рождения распределяется в пяти основных органах — печени, сердце, селезенке, легких, почках — и развивается за счет получения организмом питательной энергии (воздух, пища).

3. **Питательная энергия** — формируется до рождения в утробе матери, а начинает функционировать после рождения, получая воздух и питательные вещества.

4. **Защитная энергия** — это часть энергии ян, которая формирует защитные силы организма.

5. **Возмущающая энергия** — патогенная энергия, вызывающая различные функциональные нарушения.

Наследственная энергия. Как уже было сказано, эта энергия формируется до рождения ребенка и передается ему родителями. Ее количественная характеристика — необходимый первоначальный запас энергии, качественная характеристика определяет программу развития организма. Избыток наследственной энергии аккумулируется в почках для того, чтобы с началом полового созревания организма выйти из почек для поддержания и питания соответствующих органов. От наполненности наследственной энергией организма человека зависит его половая функция и возможность иметь детей. Так, у женщин максимальный расцвет наследственной энергии наблюдается в 28 лет, а ее пустота — в 49 лет; у мужчин максимум наследственной энергии наблюдается в 32 года, а пустота энергии — в 64 года. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от способности человека сохранять энергию. Например, известно, что некоторые долгожители на Востоке не утрачивают способности к деторождению и в более позднем возрасте. Такая активность наследственной энергии возможна при определенном образе жизни, осно-

26 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

ванном на гармонии духа и тела, и при соответствующей природной среде. Древние мудрецы писали: «Благодаря почкам наследственная энергия распространяется по всему организму». При поражении почек происходит нарушение как самой энергии, так и ее циркуляции, поэтому на Востоке почки называют «корнем жизни».

Основные причины, ведущие к истощению наследственной энергии,— неправильное питание и, особенно, употребление алкоголя. Происходит нарушение качества питательной энергии, которая становится неспособной подкреплять наследственную энергию. Сильные эмоции, даже положительные, разрушают интеллектуальную энергию, активно взаимодействующую с наследственной энергией, а также способствуют ее истощению. В одной из первых медицинских книг Китая «Хуан Ди Нэй-цзин» («О внутреннем», III—II вв. до Р. Х.) император Хуан Ди писал: «Удовлетворять сердце — значит ранить мозг. Сердце соответствует радости: слишком большая радость поражает сердце». И, наконец, половые связи в состоянии опьянения, истощающие наследственную энергию, приводят к быстрому старению, поэтому сохранение этой энергии является залогом долголетия и здоровья.

Из вышесказанного следует, что нравственность человека прямо влияет на объективные процессы в его организме.

Духовная энергия. Для полноценного функционирования духовной энергии необходима ее гармония с пятью сезонными энергиями — весны, лета, конца лета, осени и зимы. Сезон определяет энергию, взаимодействующую с органами, в которых локализуется духовная энергия (см. раздел «Концепция у-син»).

Питательная энергия. В зависимости от вкуса продукта энергия, получаемая при его переработке, распределяется по пяти основным органам: печень (кислый), сердце (горький), селезенка (сладкий), легкие (острый), почки (соленый). Далее питательная энергия, следя по кровеносным сосудам, поступает во все клетки организма. Функциональное состояние дыхательной и пищеварительной систем оказывает значительное влияние на питательную энергию. Причинами ослабления этой энергии

являются неграмотное питание, курение и алкоголь. Питательная энергия поддерживает полноценное состояние наследственной (являясь ее составной частью), духовной и защитной энергий, а вместе они определяют состояние основной энергии организма — жизненной ци.

Защитная энергия. Локализуясь в верхних частях и поверхностных слоях организма, в коже и мышцах, эта энергия предупреждает внедрение в организм возмущающей (патогенной) энергии через входные отверстия (рот, нос и т. д.). Защитная энергия циркулирует вне сосудов, регулирует теплообмен, согревая организм, защищает его от внешних болезнестворных факторов; при проникновении их облегчает процесс протекания заболевания. Защитная энергия — важнейшая субстанция в организме человека.

Возмущающая энергия. При истощенном психоэмоциональном или физическом состоянии энергетические пустоты образуются именно в тех частях организма, где это ослабление наиболее выражено. В результате рождается патогенная энергия, вызывающая различные функциональные нарушения. Эта энергия на Востоке носит название возмущающей. Чем глубже она проникает в организм, тем опаснее поражение. Преградой для возмущающей энергии на первом этапе служит защитная энергия человека.

Энергия ци, помимо циркуляции по меридианам и сосудам, имеет определенные места локализации в организме человека — энергетические центры, которые носят название *дань-тянь*. Таких локализаций пять (рис. 3). На схеме 1 показана взаимосвязь главных энергий организма и их локализация в *дань-тянь*.

На основе идеи проекции эмбриона на подошвы (Ушилань Кан Янь, 1994) автором была разработана схема, показывающая проекцию пяти главных энергий организма человека на подошвы (рис. 4).

Таким образом, пища и воздух, поступающие из окружающей среды, превращаются в организме человека в питательный и защитный факторы. Питательный фактор циркулирует затем в сосудах, а защитный фактор — в кожном покрове тела, в мышцах. Под влиянием жизнен-

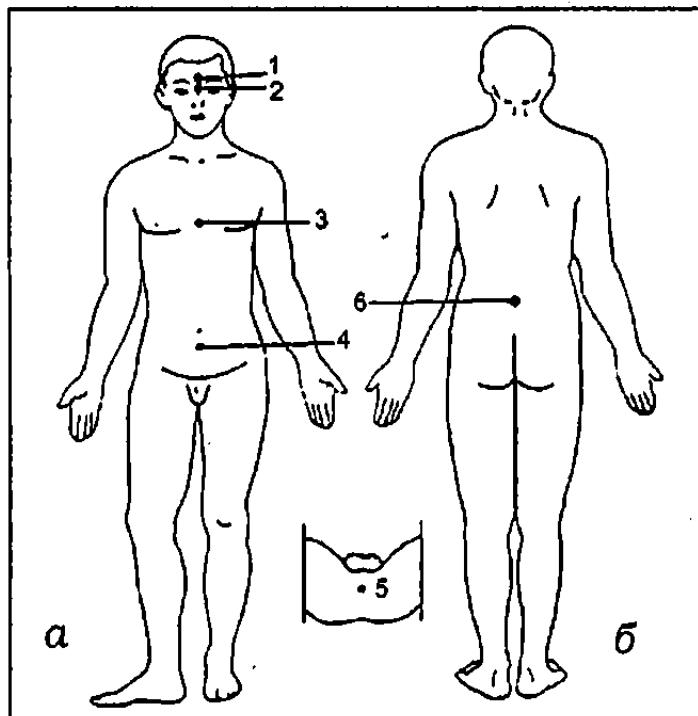

Рис. 3. Расположение пяти дань-тянь с их ориентировочными точками:

a — верхний дань-тянь (космическая энергия): 1 — инь-тань (PC3); 2 — шан-гэнь (PC4); передний дань-тянь (духовная энергия): 3 — тань-чжун (VC17); средний дань-тянь (питательная энергия): 4 — ци-хай (VC6); б — нижний дань-тянь (наследственная энергия): 5 — хуэй-инь (VC1); задний дань-тянь (жизненная энергия): 6 — мин-мэнь (VG4).

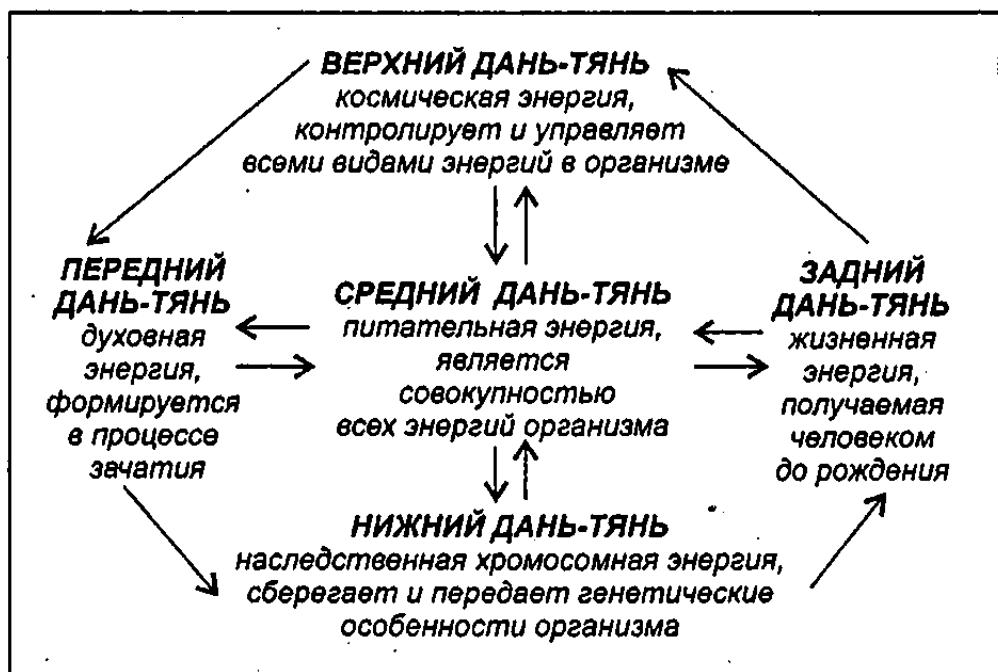

Схема 1. Взаимосвязь главных энергий организма и их локализация в дань-тянь.

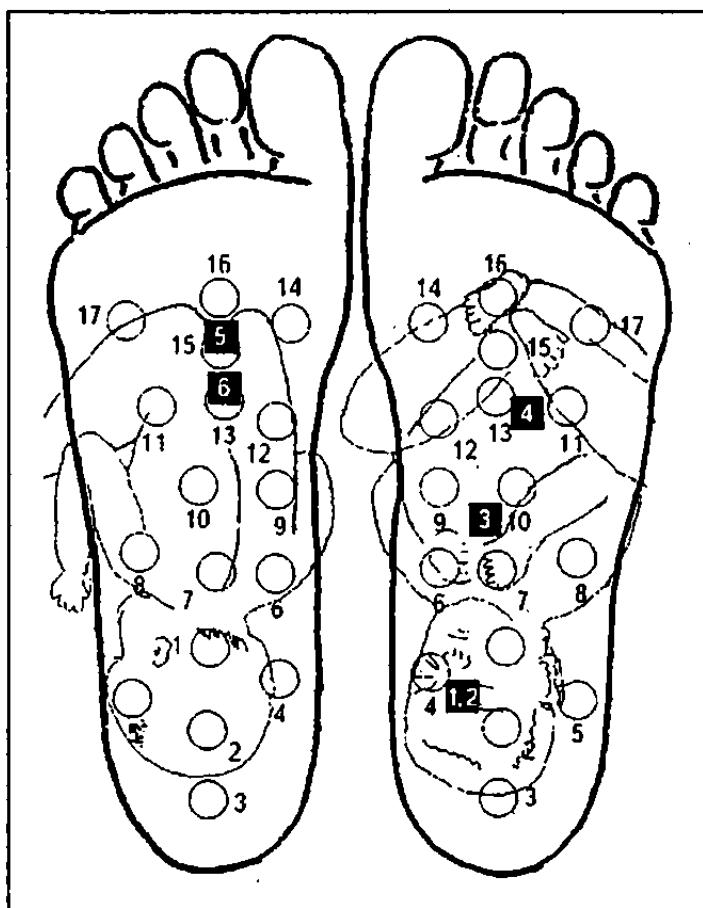

Рис. 4. Проекция пяти главных энергий организма на подошвы:

1, 2 — космическая; 3 — духовная; 4 — питательная; 5 — наследственная; 6 — жизненная.

ной энергии ци происходит жизнедеятельность всего организма. Представление о ци лежит в основе теории меридианов.

КОНЦЕПЦИЯ ИНЬ-ЯН

Основу древней китайской медицины составляло учение о двух противоположных началах инь и ян. В трактате «Хуан Ди Нэй-цзин» сказано: «Энергия неба — есть начало жизни. Эта энергия есть не что иное, как инь и ян, которые порождают все вещества и вещи». Любое единое целое (явление, существо, состояние и т. д.) состоит из двух противоположных начал — инь и ян, соперничающих и дополняющих друг друга. Так, к инь относят темные, холодные, слабые стороны предметов, явлений (ночь,

ЗО КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

зима и т. п.), а ян заключает в себе противоположные характеристики (лето, день и т. п.). Инь — черный, короткий, тонкий, слезы, женщина, земля, луна, слабый; ян — белый, длинный, толстый, смех, мужчина, небо, солнце, сильный. При этом ни инь, ни ян не могут существовать изолированно друг от друга.

Действие начал инь—ян заключается в следующем:

- они стремятся подавить друг друга;
- оба начала находятся в тесной взаимосвязи и способны превращаться одно в другое: «в инь есть ян, в ян есть инь»;
- борьба и взаимопревращение инь и ян дают источник развития и преобразования;
- нарушение гармонии между инь и ян ведет к нарушению всякого движения, развития.

Теперь рассмотрим эти положения подробнее. Инь и ян находятся в состоянии постоянного противоборства, они ограничивают друг друга. Если одно начало доминирует, то возникает недостаток другого, и наоборот. В книге «Су-вэнь» написано, что инь борется внутри, а ян вызывает волнение снаружи, так как инь ведает внутренней средой, а ян — внешними проявлениями. Когда инь и ян противоборствуют друг с другом вверху и внизу, то возникают явления пустоты и заполнения; при этом инь и ян «сменяют друг друга». Постоянная борьба инь—ян, стремление к вытеснению друг друга являются движущей силой изменения и развития вещей.

Как полярные противоположности, инь и ян зависят друг от друга: ян означает верх, инь — низ (без верха не может быть низа, и наоборот); левая сторона тела соответствует ян, правая — инь (без правой стороны нет левой, и наоборот); жара соответствует ян, холод — инь (без жары нет холода, и наоборот); переполнение, избыточная функция соответствуют ян, опорожнение, слабость функций — инь (без переполнения нет опорожнения, и наоборот). Эта взаимозависимость инь и ян обозначается в китайском языке «взаимным корнем». Инь и ян служат друг для друга производным началом, то есть взаимно вызывают друг друга: инь не в состоянии произвести себя, так как нуждается для этого в ян, и наоборот.

В человеческом организме инь обозначает материальные составляющие тела, а ян — его функции. Деятельность организма относится к ян, а пищевые вещества — к инь: инь сохраняется внутри и является материальной основой для ян, а ян внешне функционирует как проявление деятельности инь. В соответствии с представлениями современной западной медицины, структуры органов тела образуют материальную основу различных функций, что в традиционной медицине находит выражение в словах: инь является сторожем ян.

Инь и ян никогда не находятся в покое, они постоянно дополняют и изменяют друг друга. Если ян отступает, то увеличивается инь, а если отступает инь, то происходит увеличение ян.

В традиционной китайской медицине считается, что органы (ян) функционируют за счет потребления продуктов питания (инь); при этом происходит увеличение ян и ослабление инь. В то же время обмен веществ, обусловленный поступлением в организм продуктов питания (инь), требует расхода некоторого количества энергии (ян). В этом случае происходит усиление инь и ослабление ян. В нормальных условиях эти процессы находятся в равновесии. Если же ослабление или усиление переходит известные границы, то состояние равновесия может нарушиться, — возникает избыток инь или ян, что ведет к различным патологическим процессам.

Инь может превратиться в ян, а ян — в инь, и если процессы сокращения и увеличения инь и ян состоят в количественных изменениях, то процесс превращения инь в ян (и наоборот) представляет собой изменение качества. В книге «Су-вэнь» говорится: «Когда инь достигает максимума, он превращается в ян... Когда холод достигает своей вершины, он становится жаром, когда жар достиг вершины, возникает холод». Однако инь не может претерпеть превращения без некоторого количества ян, а ян не может подвергнуться превращению без инь, то есть условием того, что может произойти превращение количества противоположного начала. Это символизирует черная точка на белом и белая точка на черном поле схемы Великого Предела (см. рис. 1).

32 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Концепция инь—ян служит основой не только теоретических представлений древней восточной медицины, но и основой диагностики и лечения. Главным в жизнедеятельности человеческого организма является уравновешенное соотношение инь и ян, полная их гармония. Нарушение этого равновесия ведет к патологии. В целом любое физическое или психическое состояние, при котором наблюдается избыточность по сравнению с принятой нормой, относят к ян-состояниям, а недостаточность — к инь-состояниям (например, жар — это ян-состояние, а озноб — инь-состояние). Таким образом, все типичные симптомы различных болезненных состояний можно распределить на две основные группы — ян-синдромы и инь-синдромы.

Исходя из принципа равновесия инь и ян, главная задача лечения в восточной медицине — восстановление нарушенного баланса инь—ян, обеспечение гармонии, что, по европейским представлениям, является задачей восстановления гомеостаза, стимуляции защитных сил и реактивной способности организма.

В «Хуан Ди Нэй-цзин» сказано: «Соответствие принципу инь—ян есть жизнь, противоречие — есть смерть. Следовать ему — значит обеспечивать покой; противоречить — значит возбуждать нарушение, провоцировать разделение между индивидом и внешними явлениями. Поэтому лечение нужно проводить раньше, чем проявилось заболевание, и покой нужно обеспечить раньше, чем нарушения обнаружили себя».

КОНЦЕПЦИЯ У-СИН

В Древнем Китае учение о пяти первоэлементах излагалось Цзы Сы (V — IV вв. до Р. Х.), Мэн Цзы (IV — III вв. до Р. Х.); более строгую форму это учение обрело в изложении Цзоу Яна (III в. до Р. Х.). Древневосточные ученые обращали внимание на цикличность тесно связанных между собой явлений природы: ночь и день; утро и вечер; зима и лето; холод и тепло; функций человека: бодрствование и сон; вдох и выдох; на цикличность всего живого:

цветение и увядание и т. д. Связи суточного цикла определялись следующим образом: день «рождает» вечер; вечер — ночь; ночь — утро и т. д., то есть считалось, что в основе организации природы лежат циклы чередования инь — пассивной силы и ян — активной силы, а каждый из этих циклов состоит из чередования последовательных состояний: рождение или возрастание (весна, утро и т. д.); максимальная активность (лето, полдень и т. д.); упадок или угнетение (осень, вечер и т. д.); минимальная активность (зима, ночь и т. д.). Аналогично вышеприведенному, восток (восход солнца, утро) соответствует рождению; юг — максимальной активности; запад — упадку (заход солнца, вечер); север — минимальной активности.

Согласно древней китайской философии, энергия инь—ян создала пять первоэлементов Земли — металл, дерево, воду, огонь, землю. Согласно концепции у-син, все явления во Вселенной имеют природу пяти первоэлементов, которые взаимосвязаны и находятся в постоянном движении: земля — это почва для растений; вода — питание для растений и животных; огонь — тепло для всего живого; дерево — питание для животных и т. д. В древнем трактате «Шу Цзин» сказано: «Постоянная природа воды — быть мокрой и течь вниз; постоянная природа дерева — поддаваться сгибанию и выпрямляться; постоянная природа огня — гореть и подниматься вверх; постоянная природа земли — принимать посев и давать урожай; постоянная природа металла — подчиняться внешнему воздействию и выпрямляться».

На основании аналогий между всеми явлениями и пятью первоэлементами концепция у-син создала стройную картину взаимоотношений человека и природы (табл. 1).

Аналогии, которые можно продолжать бесконечно, — часть огромной системы, по которой можно легко определить в какое время года лучше заниматься лечением того или иного заболевания, какими вкусовыми ощущениями нужно руководствоваться при определении диеты, какое эмоциональное состояние нужно поддерживать и т. д.

Концепция у-син применима для анализа не только явлений окружающего мира, но и физиологии человечес-

34 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1. Классификация пяти первооснов

Первоосновы	Пять	
	Дерево	Огонь
Пять сезонов природы	весна	лето
Пять превращений	рождение	рост (развитие)
Пять цветов	зеленый	красный
Пять сторон света	восток	юг
Пять явлений природы	ветер	жара
Пять планет	Юпитер	Марс
Пять полезных злаков	пшеница	просо
Пять видов полезного мяса	курица	баранина
Пять вкусовых ощущений	кислый	горький
Пять отверстий («окон»)	глаза	язык
Пять структур тела	связки	сосуды
Пять выделений	слезы	пот
Пять звукосочетаний	цзюе	вэй
Пять эмоций	гнев	радость
Пять плотных органов инь	печень	сердце
Пять полых органов ян	желчный пузырь	тонкая кишка
Пять систем организма	иммунная	эндокринная
Пять дополнительных функций	регуляция обмена веществ	управление психикой

элементов и соответствующих им первооснов
первоэлементов Земли

Земля	Металл	Вода
конец лета	осень	зима
изменение	накопление (увядание)	хранение
желтый	белый	черный
середина (центр)	запад	север
влажность	сухость	холод
Сатурн	Венера	Меркурий
рожь	рис	бобы
говядина	конина	свинина
сладкий	острый	соленый
рот	нос	уши
мышцы	кожа и волосы	кости
слюна	выделения из носа	моча
пуань	шань	юе
задумчивость	грусть	страх
селезенка	легкие	почки
желудок	толстая кишка	мочевой пузырь
пищеварительная	дыхательная	кровеносная
циркуляция крови	обмен энергии	управление на- следственностью

Таблица 2. Физиологическое соответствие пяти первоэлементов и организма

Пять перво-эле-ментов	Внутренние органы		Пять структур тела	Пять отверстий	Регуляция энергии	Дополнительные функции	Лечебное воздействие	Физиологические свойства	Физиологические эффекты
дерево	печень	ян	желчный пузырь	связки	глаза	концентрирует вещества	регуляция обмена	на психику, дезинтоксикация	очищающее, слабительное
огонь	сердце, перикард	инь	тонкая кишечка, три обогревателя	сосуды	язык	активизирует	управление психикой	на психико-эмоциональное состояние, на слизистую оболочку	очищающее, расслабляющее
земля	селезенка, поджелудочная железа	поджелудок	мышца	рот	гармонизирует	циркуляция крови	на пищеварительную, кровообращенную, иммунную системы, на психико-эмоциональное состояние	тонизирует и регулирует	потогонное, выделительное

металл	легкие	толстая кишка	кожа, волосы	нос	рассекает	обмен энергии	на дыхательную, выделительную системы, на слизистую оболочку	рассредотачивает и активизирует	поглощает, сокращающее
вода	почки	мочевой пузырь	кости	уши	нейтрализует	управление наследственностью	на кровообращение, на выделительную систему	утяжняет и направляет	выделяющее, смягчающее

Таблица 3. Соответствие организма, видов энергии и металлов дням недели

Дни недели	Металлы	Органы и виды энергии	Системы организма
Понедельник	свинец	селезенка; гипофиз; глаз	эндокринная
Вторник	медь	тонкая и толстая кишка	пищеварительная
Среда	железо	сердце; три обогревателя	иммунная; сердечно-сосудистая
Четверг	олово	легкие; печень	дыхательная
Пятница	алюминий	почки; мочевой пузырь	выделительная
Суббота	серебро	космическая; духовная; питательная (приобретенные энергии)	иммунная; эндокринная; пищеварительная
Воскресенье	золого	наследственная; жизненная (эральные энергии)	дыхательная; выделительная

38 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

кого организма, для объяснения взаимосвязей внутренних органов, а также для диагностики и лечения различных патологий (табл. 2, схема 2). Благодаря концепции у-син древневосточные врачи доказали, что к пониманию микрокосма (человека) нужно подходить целостно и неотрывно от макрокосма (окружающей природы). Влияние макрокосма и микрокосма друг на друга неоспоримо. Человек получает питание и воздух из окружающей среды, поэтому от того, насколько сбалансировано его существование, зависит его здоровье.

На основе концепции у-син автором была разработана система взаимного влияния организма и металлов по дням недели (табл. 3).

В пять первоэлементов и первооснов обязательно входит равное соотношение инь и ян, поэтому при лечении патологического состояния организма методами традиционной восточной медицины сначала строят цепочку взаимосвязей по принципу у-син, находят в ней дисбаланс инь и ян и только потом воздействуют на больные органы или функциональные системы.

Составной частью энергии инь—ян является духовная энергия человека, которая хранится в пяти органах и имеет различные наименования в зависимости от локализации: в сердце — энергия сознания (интеллектуальная); в легких — жизненный эфир; в печени — духовная энергия; в селезенке — мысль; в почках — воля. Духовную энергию необходимо поддерживать в гармонии, руководствуясь четырьмя сезонными энергиями — весны, лета, осени и зимы.

Энергия весны направлена на физическое и духовное рождение, смену старого новым, очищение. Ей свойственны умеренность и мягкость. Этому сезону соответствует ян.

Энергия лета, как и энергия конца лета, — это красота, сила, мощь. Нужно дать возможность проявиться этим качествам, так как они соответствуют энергии ян, которая должна нормально циркулировать в летний период, — то есть стремиться к выходу наружу. Лето — это ян.

Энергия осени — это состояние внутренней наполненности, что является результатом покоя и уверенности.

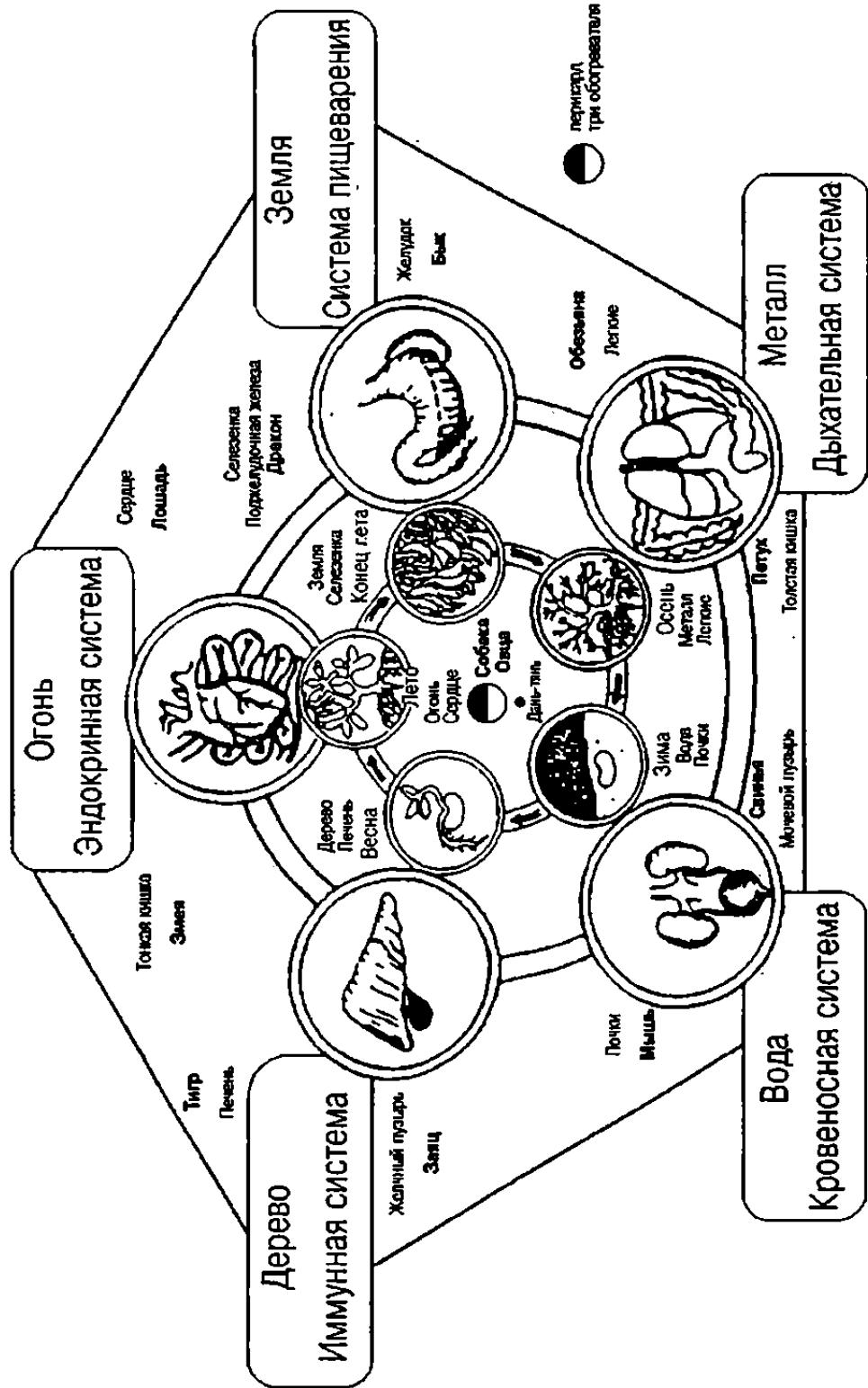

Схема 2. Соответствие внутренних органов человека с пятью первоэлементами и пятью сезонами природы
(У ВэйСинь, 1998).

Необходимо стремиться к самоутлубленности. Осень — это инь.

Энергия зимы требует сохранения духовной энергии путем сбережения тепла. Все, что накоплено в предыдущие сезоны, необходимо использовать аккуратно и бережно, чтобы оставить силы для весны. Зима — это инь.

Каждая сезонная энергия соответствует одному из пяти первоэлементов. Они, в свою очередь, связаны с органами, поэтому сезонные энергии благоприятно воздействуют на органы: на печень — энергия весны; на сердце — энергия лета; на селезенку — энергия конца лета; на легкие — энергия осени; на почки — энергия зимы. Совокупность действий оказывает положительный эффект на духовную энергию, которую нужно поддерживать в гармонии.

УЧЕНИЕ О МЕРИДИАНАХ ЦЗИН-ЛО

Учение о меридианах (каналах) является основной частью восточной медицины, тесно связанной с учением о жизненной энергии ци.

В глубокой древности было замечено, что на теле больного человека можно обнаружить участки, при надавливании на которые возникает боль. Воздействие на эти участки (давление, прокалывание кожи, прижигание, массаж) улучшало состояние больного и приводило к выздоровлению. Древневосточные врачи считали, что проколы кожи в этих участках, названных «жизненными точками», открывают выход для болезнетворного начала из организма больного, а прижигание убивает это болезнетворное начало.

В дальнейшем в расположении жизненных точек был найден определенный порядок: они располагались по линиям, названным меридианами, или каналами (рис. 5—18). Затем было выявлено соответствие точек и каналов главным внутренним органам. Сначала было десять каналов, они соответствовали пяти органам чжсан, пяти органам фу и пяти первоэлементам. Впоследствии обнаружи-

лось, что не все установленные функции можно отнести к этим десяти органам. Так появилось представление о меридианах трех обогревателей и перикарда, объединяющих функции всего организма.

Все двенадцать парных каналов связаны последовательным прохождением по ним жизненной энергии ци. Эти каналы являются неотъемлемой частью анатомофункционального понятия «орган», свойственного восточной медицине. Внутренняя ци циркулирует в здоровом организме по постоянным двенадцати каналам, завершая круг за сутки. Соответственно в каждом канале есть периоды максимального и минимального напряжения энергии (табл. 4). Время максимального напряжения длится два часа и является наилучшим периодом для воздействия (лечения) на тот или иной меридиан (орган). В процессе циркуляции ци происходит взаимодействие и взаиморегуляция органов, а в «жизненных точках» — взаимодействие с окружающей средой, с макрокосмом.

Деятельность органов возбуждается энергией ци, которая связана с кровью и дыханием.

Гораздо позднее были обнаружены еще два постоянных непарных меридиана — переднесрединный жэнь-май и заднесрединный ду-май (см. рис. 17, 18). Они не входят в общий круг циркуляции энергии, не связаны с каким-либо органом и так же, как и каналы трех обогревателей и перикарда, объединяют физиологические функции всего организма. При некоторых болезненных состояниях, когда снижаются защитные силы организма и затрудняется циркуляция ци по парным каналам, эти два меридиана включаются в общую циркуляцию энергии, образуя дополнительные функциональные круги.

Кроме четырнадцати постоянных меридианов, древние врачи определяли еще временные функциональные круги, образующиеся при патологии или нарушении циркуляции ци одновременно в нескольких постоянных меридианах. Это так называемые чудесные меридианы, которых всего шесть. Траектория этих каналов сложна, так как они заимствуют точки из разных основных меридианов (рис. 19—24). Указанные шесть меридианов не входят в общую циркуляцию энергии и образуются благода-

42 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 4. Внутренние биологические часы

Меридиан	Время (ч)*	
	максимальной активности энергии	минимальной активности энергии
легких	3 ночи — 5 утра	15—17 дня
толстой кишки	5—7 утра	17—19 вечера
желудка	7—9 утра	19—21 вечера
селезенки и поджелудочной железы	9—11 утра	21—23 вечера
сердца	11—13 дня	23 вечера — 1 ночи
тонкой кишки	13—15 дня	1—3 ночи
мочевого пузыря	15—17 дня	3 ночи — 5 утра
почек	17—19 вечера	5—7 утра
перикарда	19—21 вечера	7—9 утра
трех обогревателей	21—23 вечера	9—11 утра
желчного пузыря	23 вечера — 1 ночи	11—13 дня
печени	1—3 ночи	13—15 дня

* Время для расчетов берется астрономическое.

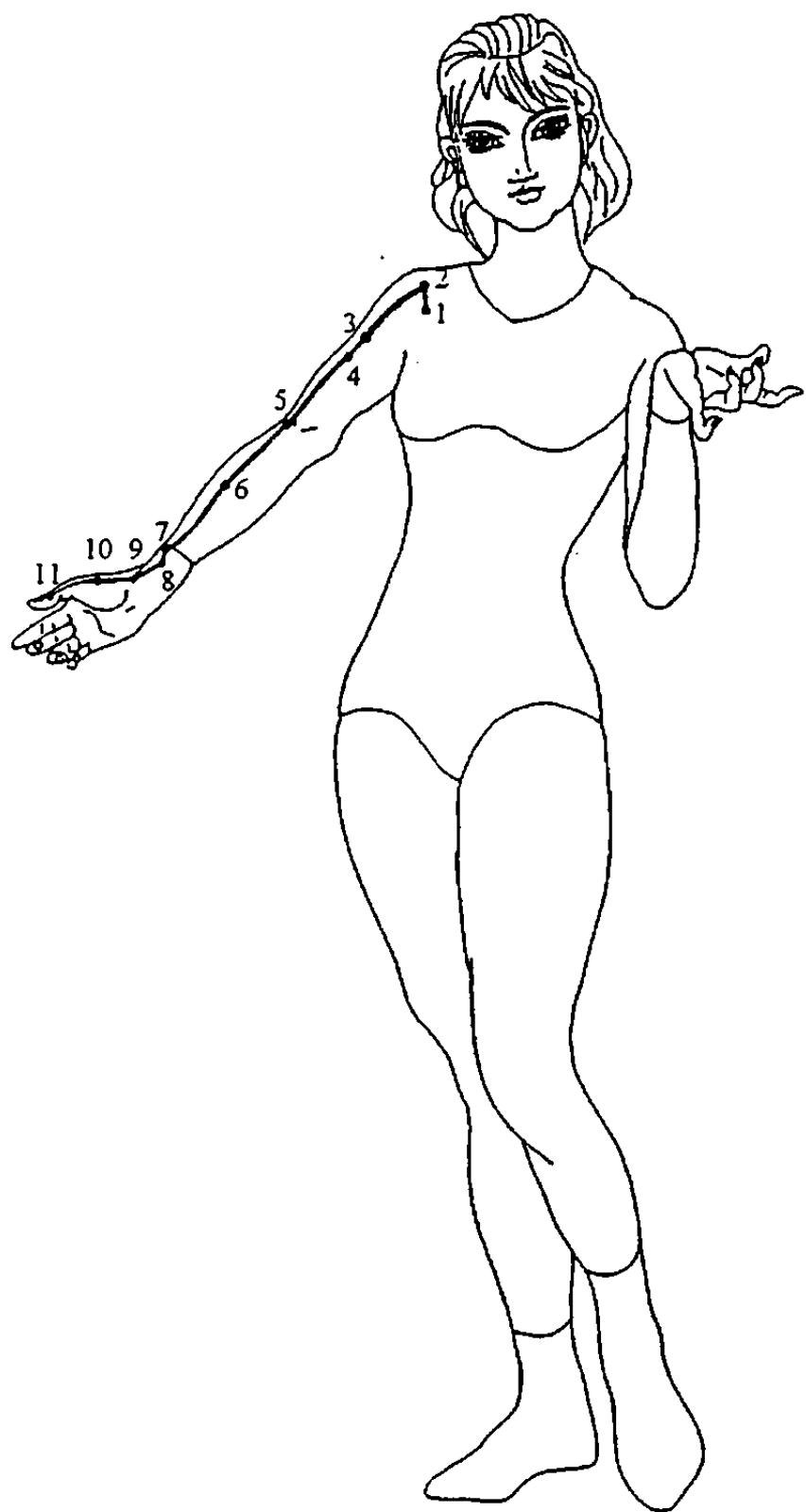

Рис. 5. Меридиан легких (P):

1 — чжун-фу; 2 — юнь-мэнь; 3 — тянь-фу; 4 — ся-бай; 5 — чи-цзе; 6 — кун-цзуй; 7 — ле-цюе; 8 — цзин-цюй; 9 — тай-юань; 10 — юй-цзи; 11 — шао-шан.

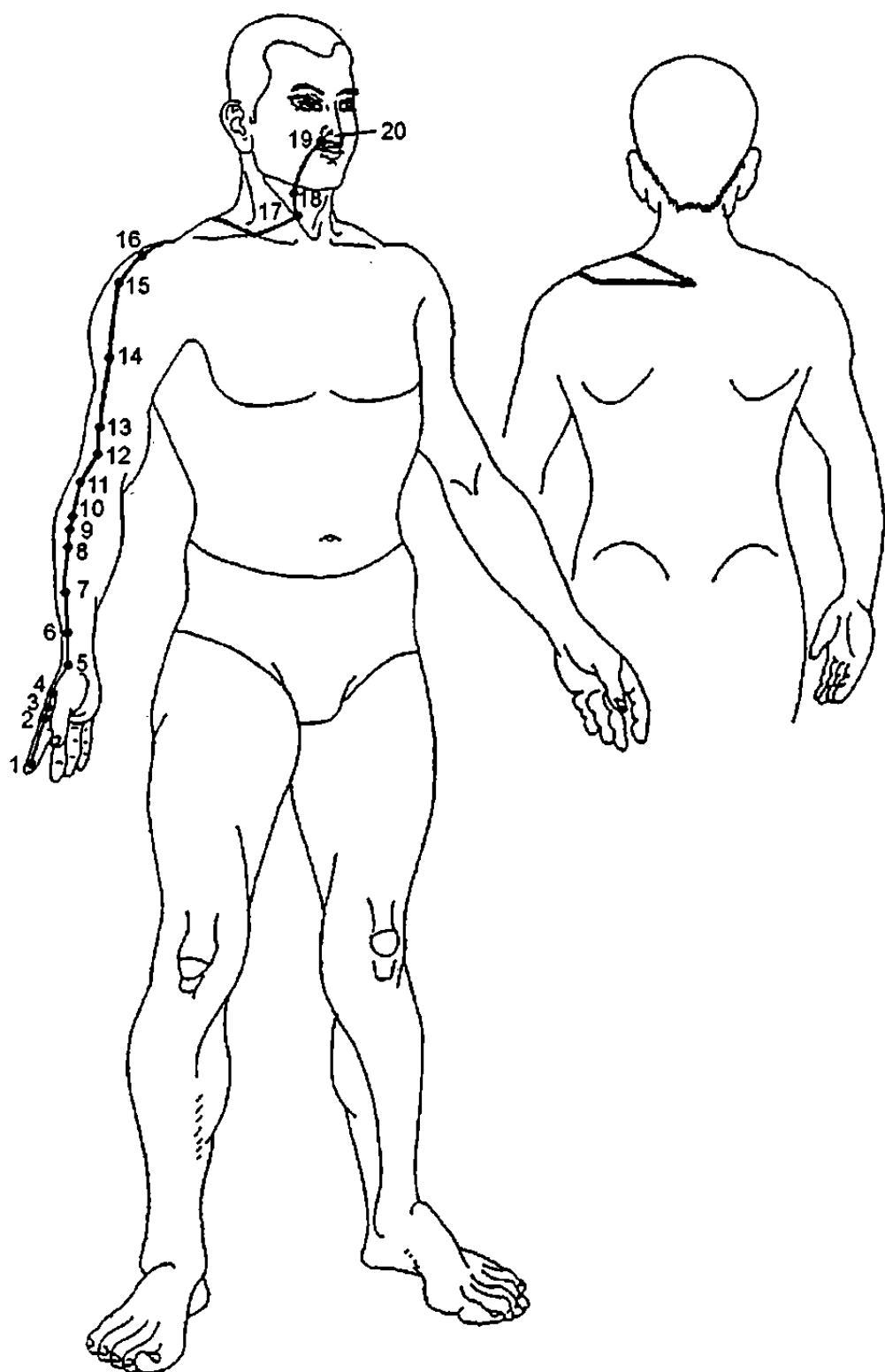

Рис. 6. Меридиан толстой кишки (GI):

1 — шан-ян; 2 — эрц-зянь; 3 — сань-цзянь; 4 — хэ-гу; 5 — ян-си; 6 — пянь-ли; 7 — вэнь-лю; 8 — ся-лянь; 9 — шан-лянь; 10 — шоу-сань-ли; 11 — цуй-чи; 12 — чжоу-ляо; 13 — шоу-ли; 14 — би-нао; 15 — цзянь-юй; 16 — цзуй-гу; 17 — тянь-дин; 18 — фу-ту (шейная); 19 — хэ-ляо; 20 — ин-сян.

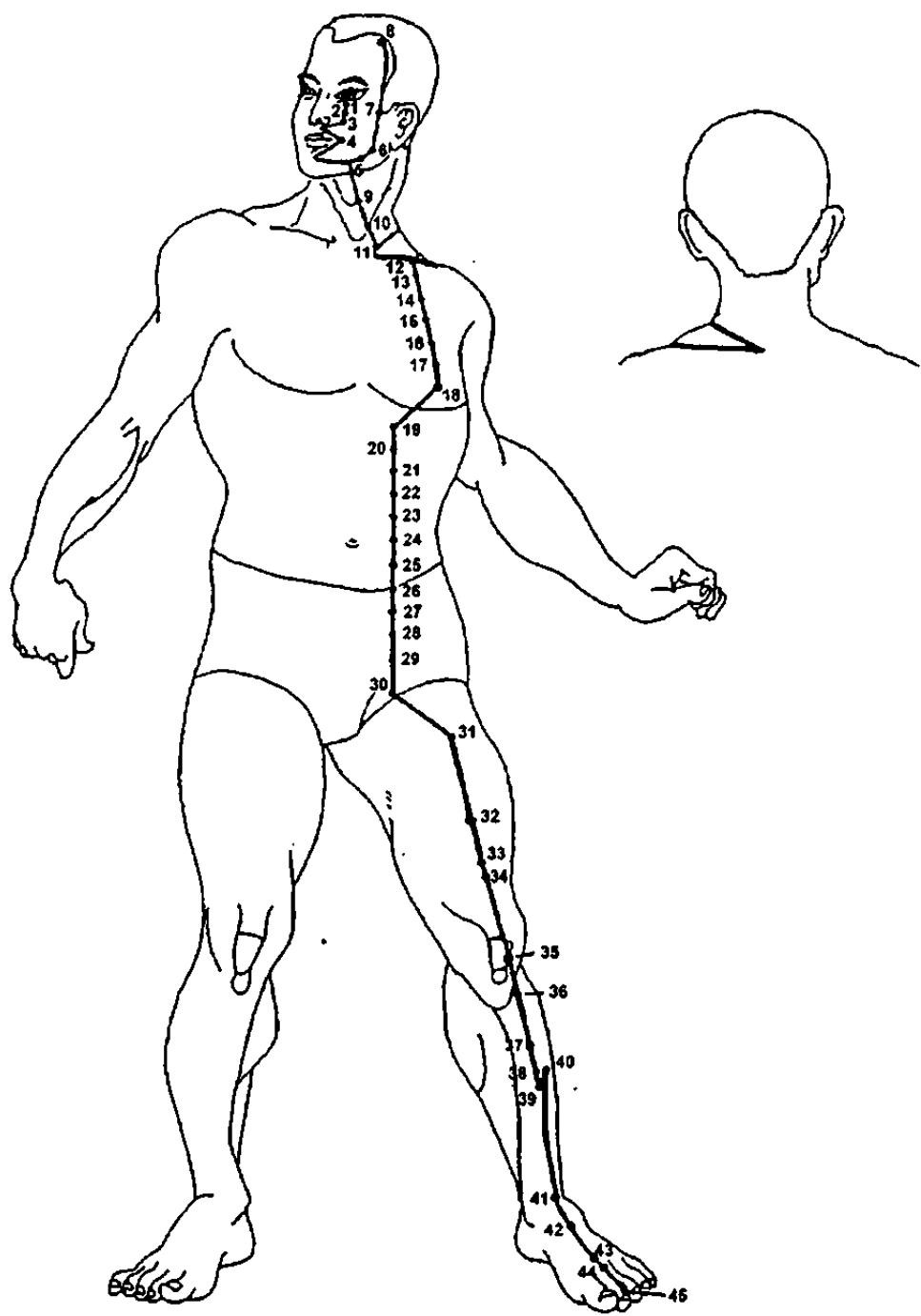

Рис. 7. Меридиан желудка (E):

1 — чэн-ци; 2 — сы-бай; 3 — цзюй-ляо; 4 — ди-цан; 5 — да-ин; 6 — цзя-чэ; 7 — ся-гуань; 8 — тоу-вэй; 9 — жэнь-ин; 10 — шуй-ту; 11 — ци-шэ; 12 — цзоэ-пэнь; 13 — ци-ху; 14 — ку-фан; 15 — у-и; 16 — ин-чуан; 17 — жу-чжун; 18 — жу-гэнь; 19 — бу-жун; 20 — чэн-мань; 21 — лян-мэнь; 22 — гуань-мэнь; 23 — тай-и; 24 — хуа-жоу-мэнь; 25 — тянь-шу; 26 — вай-лин; 27 — да-цзюй; 28 — шуй-дао; 29 — гуй-лай; 30 — ци-чун; 31 — би-гуань; 32 — фу-ту; 33 — инь-ши; 34 — лян-ци; 35 — ду-би; 36 — цзү-сань-ли; 37 — шан-цзюй-сюй; 38 — тяо-коу; 39 — ся-цзюй-сюй; 40 — фэн-лун; 41 — цзе-си; 42 — чун-ян; 43 — сянь-гу; 44 — нэй-тин; 45 — ли-дуй.

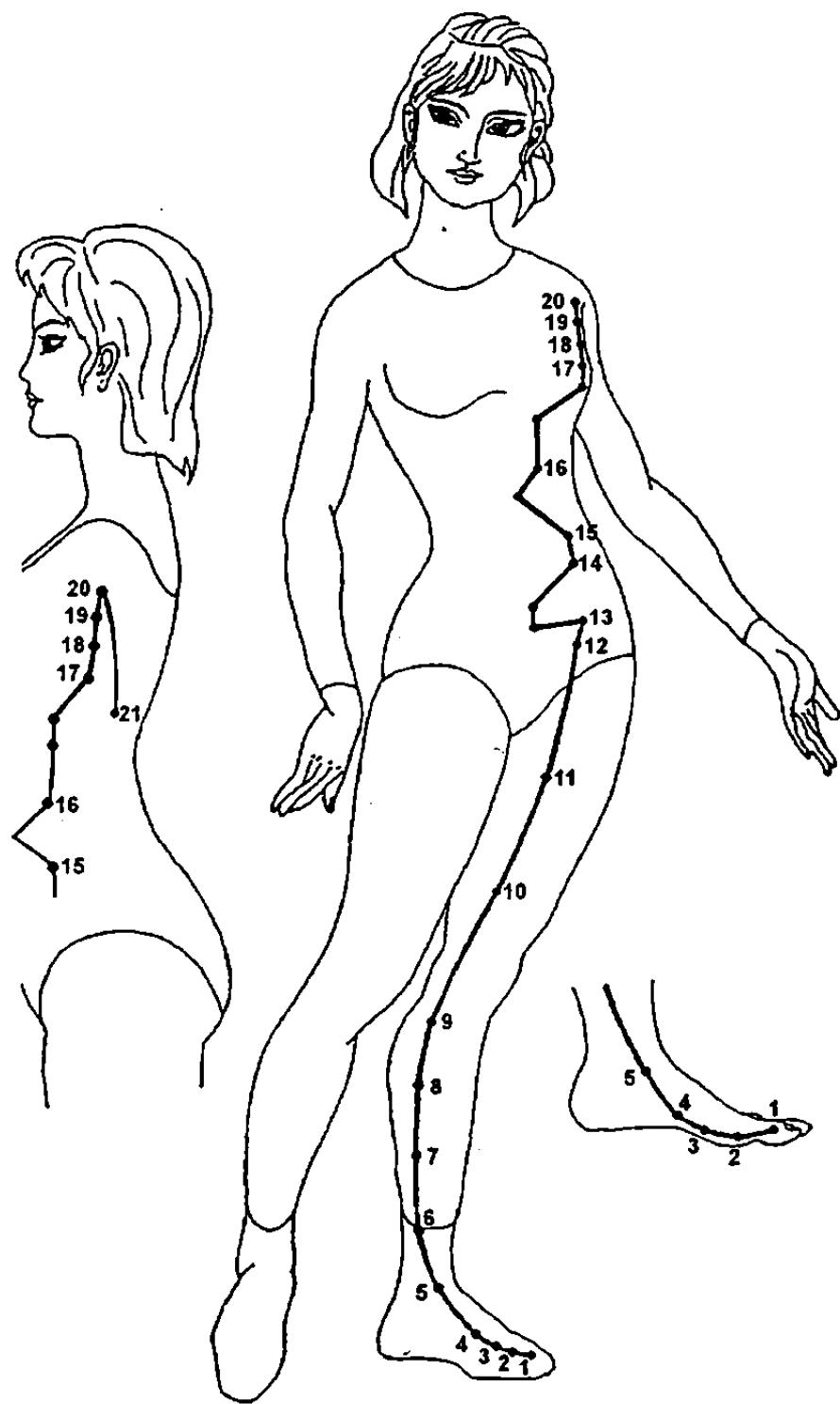

Рис. 8. Меридиан селезенки и поджелудочной железы (RP):

1 — инь-бай; 2 — да-ду; 3 — тай-бай; 4 — гунь-сунь; 5 — шан-шо; 6 — сань-инь-цзяо; 7 — лоу-гу; 8 — ди-цзи; 9 — инь-лин-цюань; 10 — сюе-хай; 11 — цзи-мэн; 12 — чун-мэн; 13 — фу-шэ; 14 — фу-цзе; 15 — да-хэн; 16 — фу-ай; 17 — ши-доу; 18 — тянь-си; 19 — сюн-сян; 20 — чжоу-жун; 21 — да-бао.

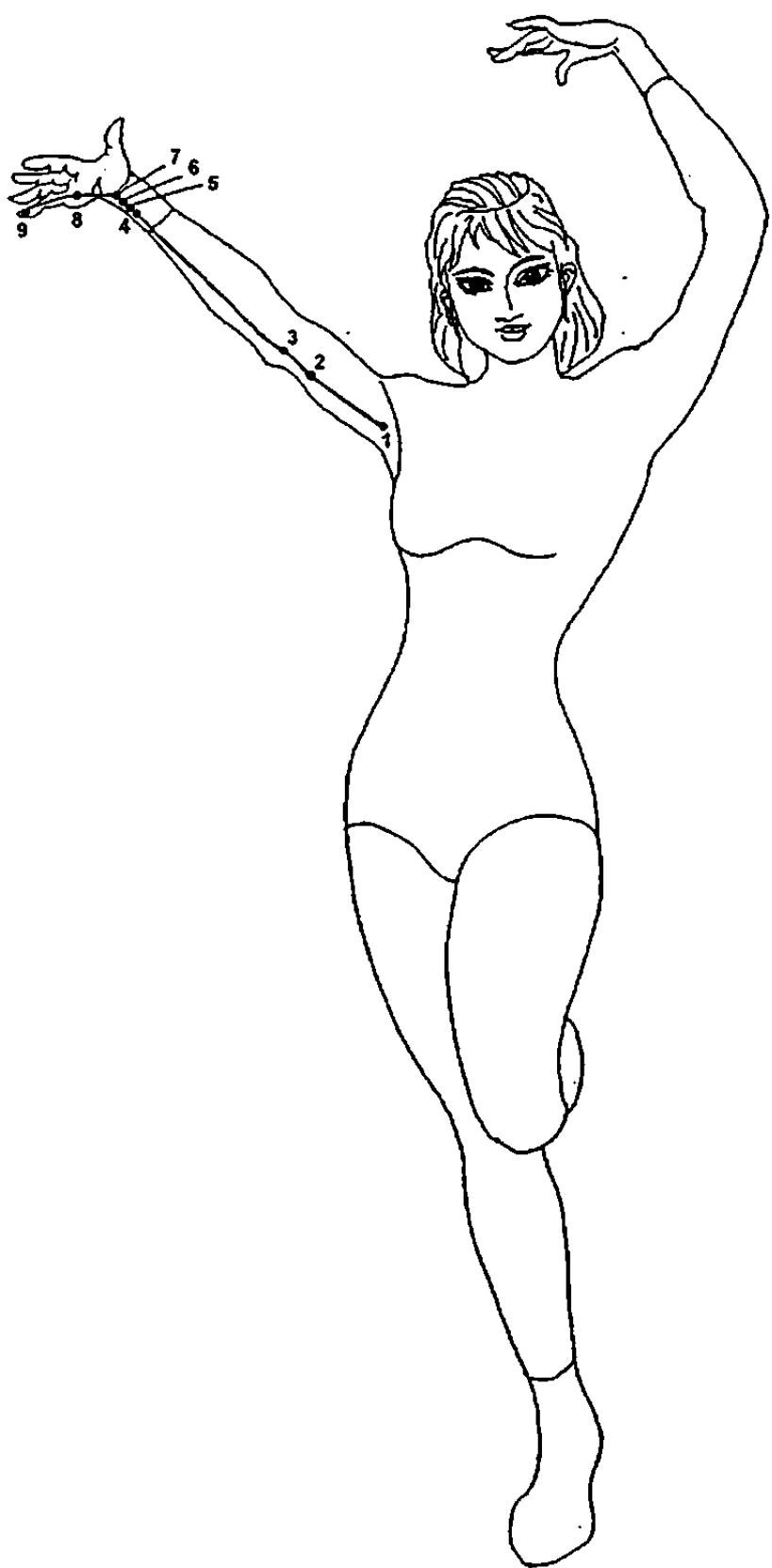

Рис. 9. Меридиан сердца (С):

1 — цзи-циоань; 2 — цин-лин; 3 — шао-хай; 4 — лин-дао; 5 — тун-ли; 6 — инь-си; 7 — шэнь-мэнь; 8 — шао-фу; 9 — шао-чун.

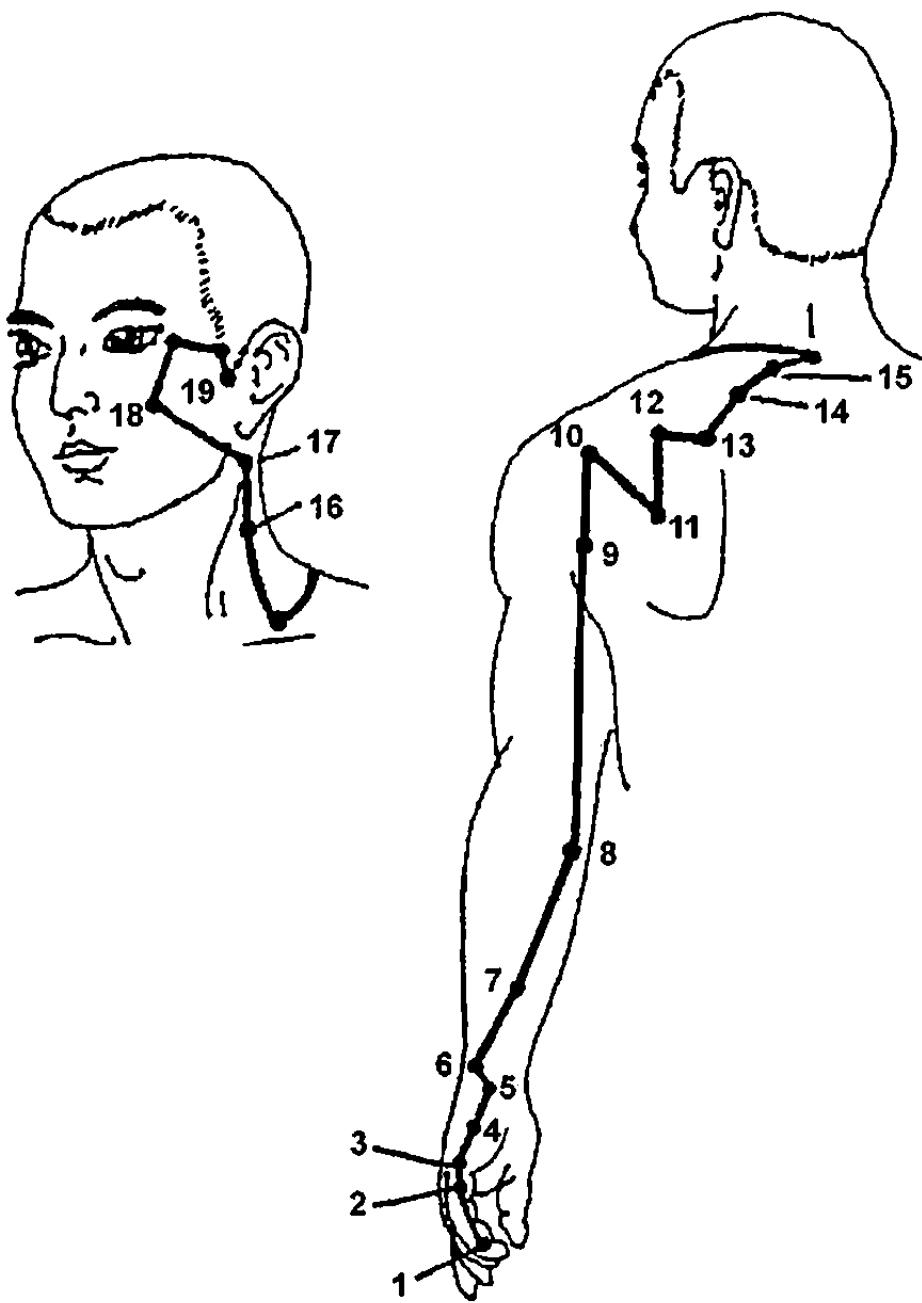

Рис. 10. Меридиан тонкой кишки (IG):

1 — шао-цэ; 2 — цянь-гу; 3 — хоу-си; 4 — вань-гу; 5 — ян-гу; 6 — ян-лао;
 7 — чжи-чжэн; 8 — сяо-хай; 9 — цзянь-чжэн; 10 — нао-шу; 11 — тянь-
 цзун; 12 — бин-фэн; 13 — цой-юань; 14 — цзянь-вай-шу; 15 — цзянь-
 чжун-шу; 16 — тянь-чуан; 17 — тянь-жуен; 18 — цюань-ляо; 19 — тин-
 гун.

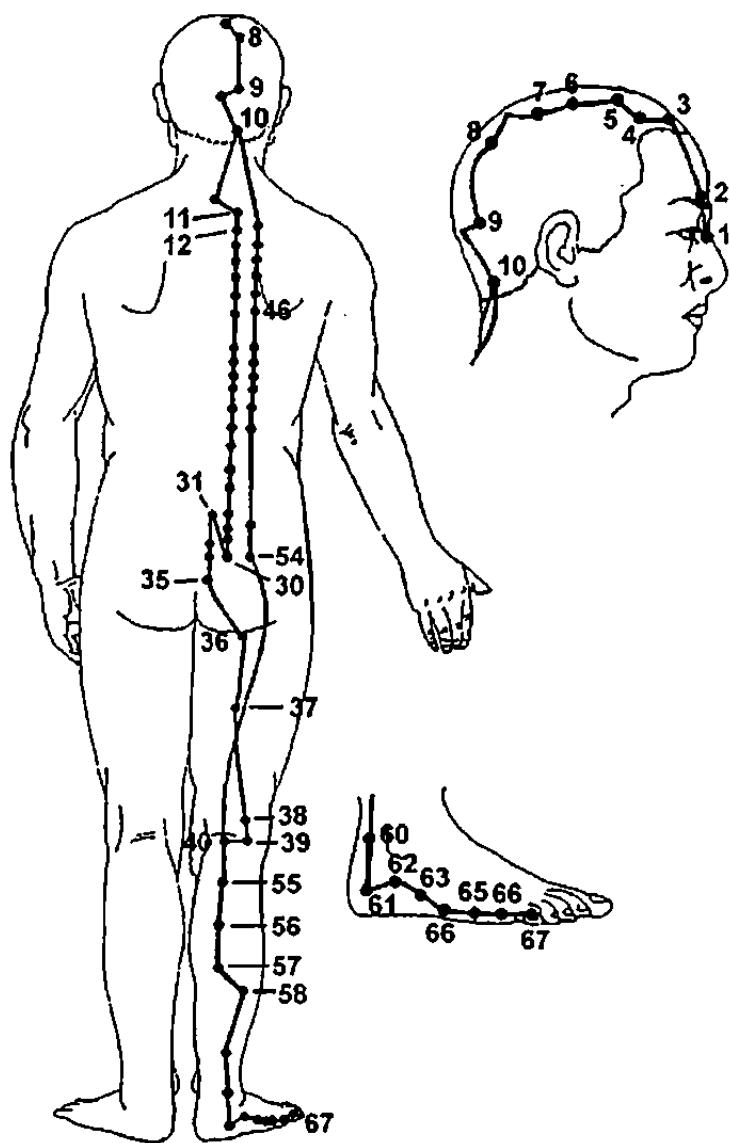

Рис. 11. Меридиан мочевого пузыря (V):

1 — цин-мин; 2 — цуань-чжу; 3 — мэй-чун; 4 — юй-ча; 5 — у-чу; 6 — чэн-гуан; 7 — тун-тянь; 8 — ло-цюе; 9 — юй-чжэнь; 10 — тянь-чжу; 11 — да-чжу; 12 — фэн-мэн; 13 — фэй-шу; 14 — цзюе-инь-шу; 15 — синь-шу; 16 — ду-шу; 17 — гэ-шу; 18 — гань-шу; 19 — дань-шу; 20 — пи-шу; 21 — вэй-шу; 22 — сань-цзяо-шу; 23 — шэнь-шу; 24 — ци-хай-шу; 25 — да-чан-шу; 26 — гуань-юань-шу; 27 — сяо-чан-шу; 28 — пан-гуань-шу; 29 — чжун-люй-шу; 30 — бай-хуань-шу; 31 — шан-ляо; 32 — цы-ляо; 33 — чжун-ляо; 34 — ся-ляо; 35 — хуэй-ян; 36 — чэн-фу; 37 — инь-мэн; 38 — фу-си; 39 — вэй-ян; 40 — вэй-чжу; 41 — фу-фэн; 42 — по-ху; 43 — гао-хуан; 44 — шэнь-тан; 45 — и-си; 46 — гэ-гуань; 47 — хунь-мэн; 48 — ян-ган; 49 — и-шэ; 50 — вэй-цан; 51 — хуань-мэн; 52 — чжи-ши; 53 — бао-хуан; 54 — чжи-бянь; 55 — хэ-ян; 56 — чэн-цзинь; 57 — чэн-шань; 58 — фэй-ян; 59 — фу-ян; 60 — кунь-лунь; 61 — пу-шэнь; 62 — шэнь-май; 63 — цзинь-мэн; 64 — цин-гу; 65 — шу-гу; 66 — цзу-тун-гу; 67 — чжи-инь.

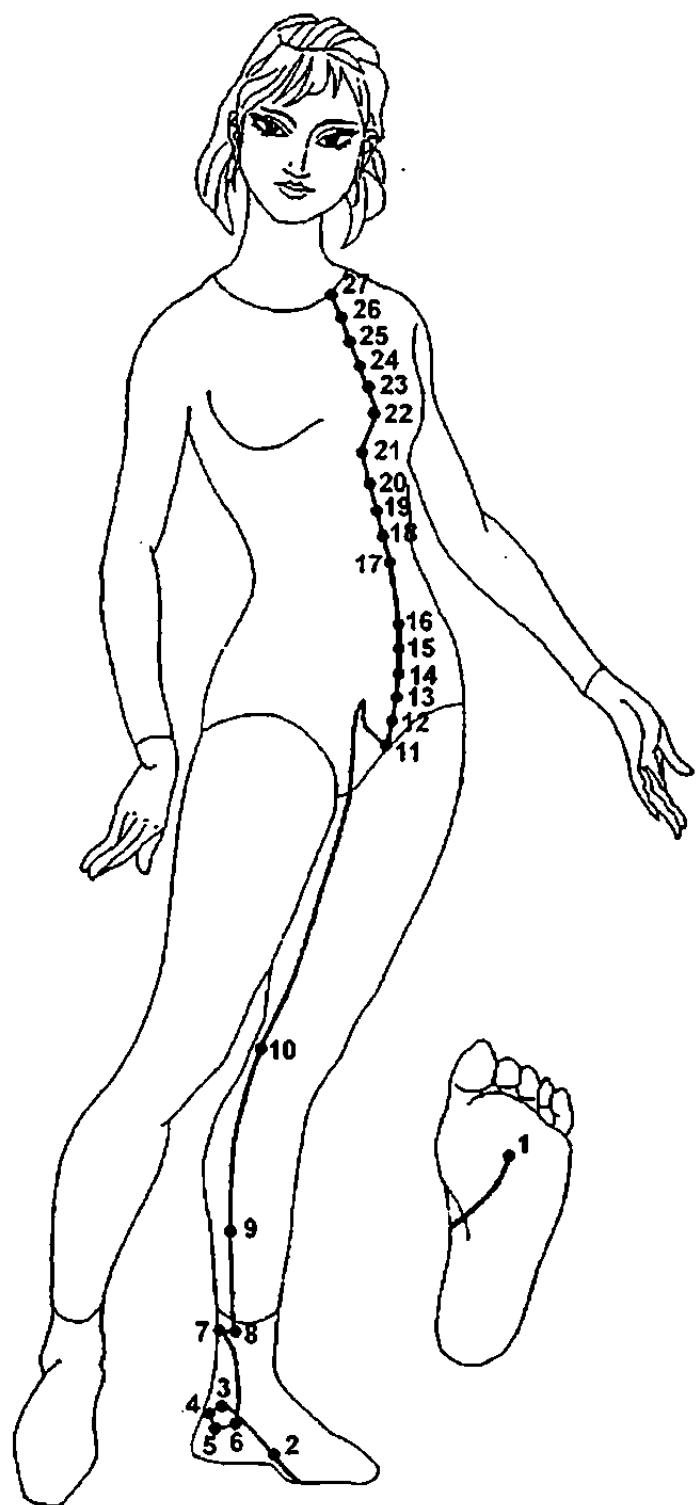

Рис. 12. Меридиан почек (R):

1 — юн-цюань; 2 — жань-гу; 3 — тай-си; 4 — дан-чжун; 5 — шуй-цюань;
6 — чжао-хай; 7 — фу-лю; 8 — цзяо-синь; 9 — чжу-бинь; 10 — инь-гу;
11 — хэн-гу; 12 — да-хэ; 13 — ци-сюе; 14 — сы-мань; 15 — чжун-чжу;
16 — хуан-шу; 17 — шан-ций; 18 — ши-гуань; 19 — инь-ду; 20 — фу-
тун-гу; 21 — ю-мэнь; 22 — бу-лан; 23 — шэнь-фэн; 24 — лин-сюй; 25 —
шэнь-цан; 26 — юй-чжун; 27 — шу-фу.

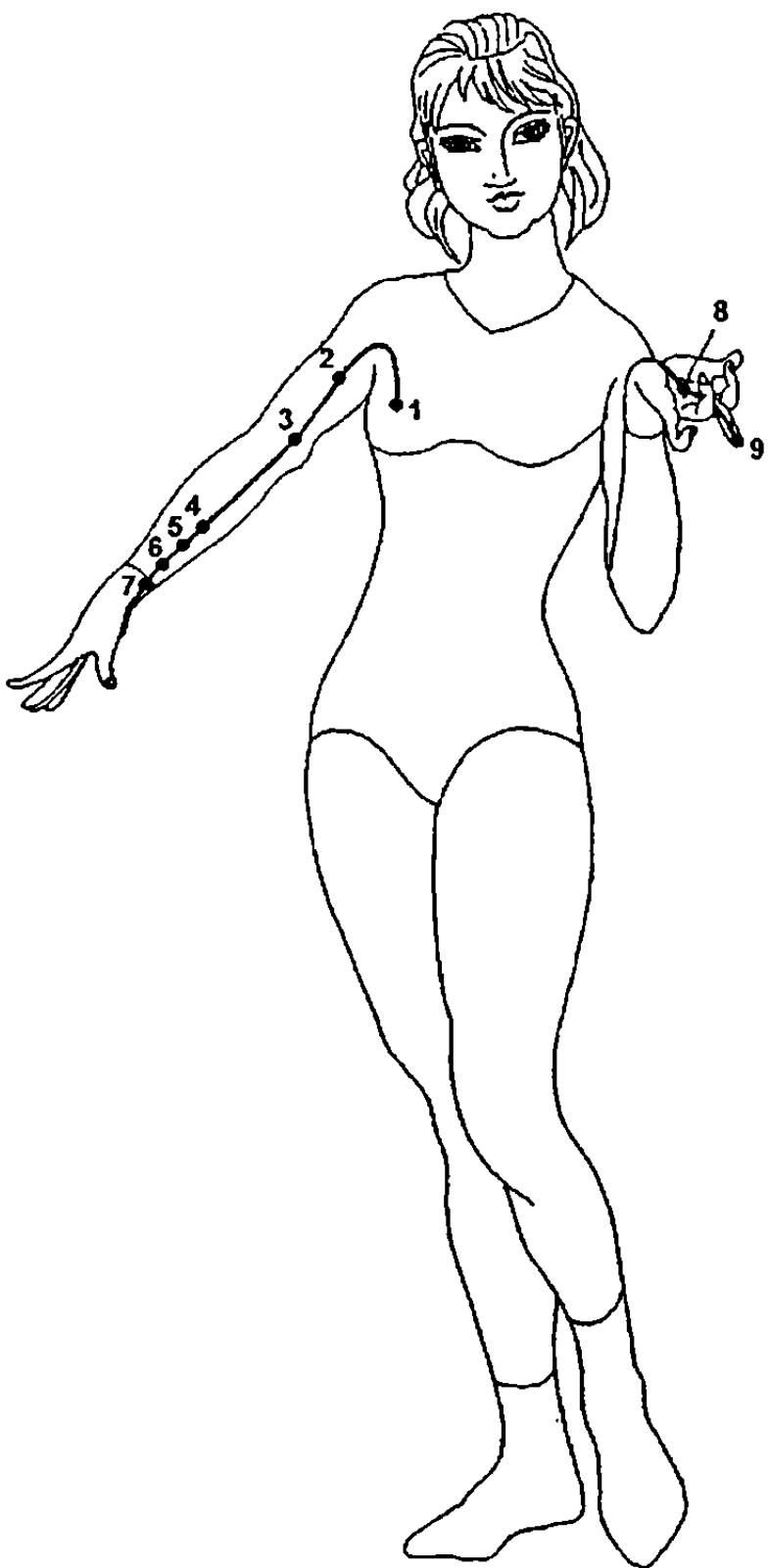

Рис. 13. Меридиан перикарда (МС):

1 — тянь-чи; 2 — тянь-чюань; 3 — цой-цзе; 4 — си-мэнь; 5 — цэянь-ши;
6 — нэй-гуань; 7 — да-лин; 8 — лао-гун; 9 — чжун-чун.

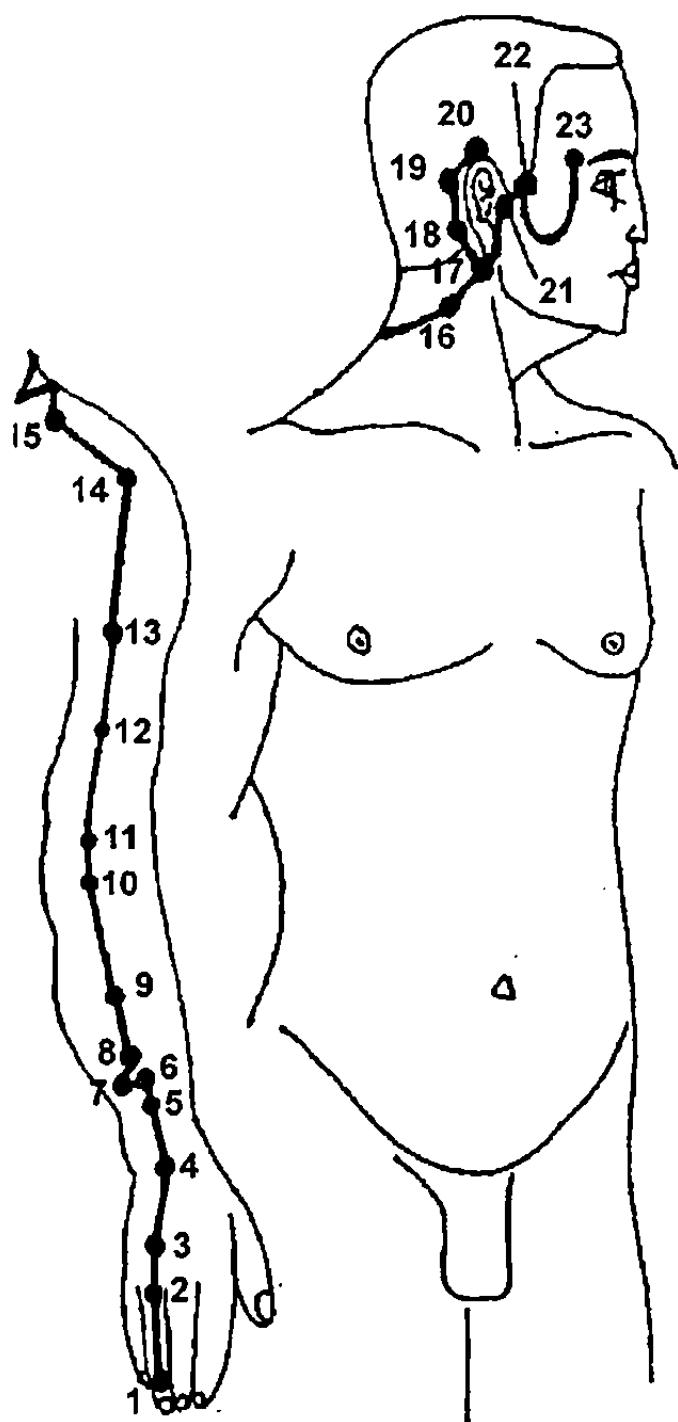

Рис. 14. Меридиан трех обогревателей (TR):

1 — гуань-чун; 2 — е-мэн; 3 — чжун-чжу; 4 — ян-чи; 5 — вай-гуань; 6 — чжи-гоу; 7 — хуэй-цзун; 8 — сань-ян-ло; 9 — сы-ду; 10 — тянь-цзин; 11 — цин-лэн-юань; 12 — сяо-лэ; 13 — нао-хуэй; 14 — цзянь-ляо; 15 — тянь-ляо; 16 — тянь-ю; 17 — и-фэн; 18 — ци-май; 19 — лу-си; 20 — цзяо-сунь; 21 — эр-мэн; 22 — хэ-ляо (височная); 23 — сы-чжу-кун.

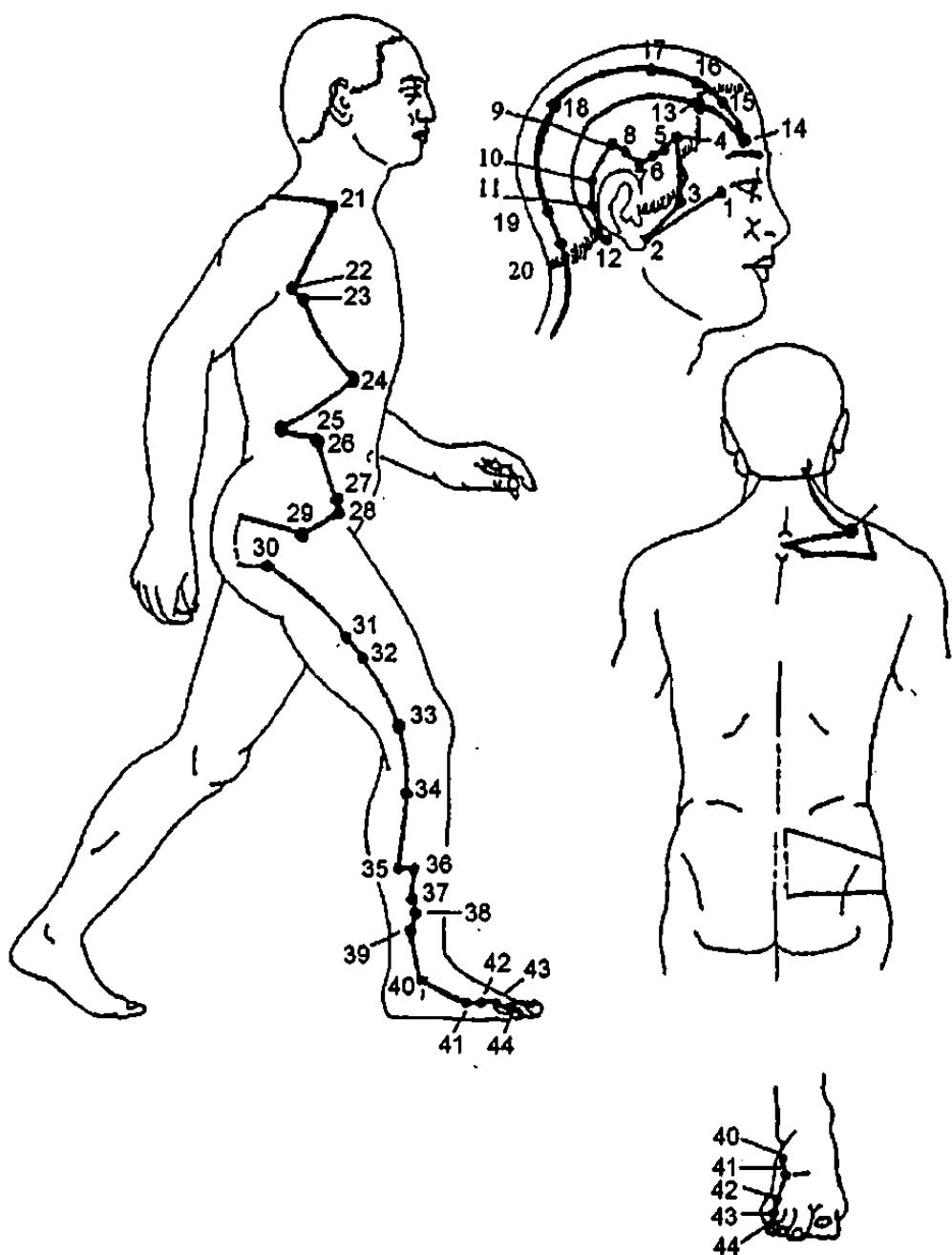

Рис. 15. Меридиан желчного пузыря (VB):

1 — тун-цзы-ляо; 2 — тин-хуэй; 3 — шан-гуань; 4 — хань-янь; 5 — сю-ань-лу; 6 — сюань-ли; 7 — цуй-бинь; 8 — шуай-гу; 9 — тянь-чун; 10 — фу-бай; 11 — тоу-цяо-инь; 12 — вань-гу; 13 — бэнь-шэн; 14 — ян-бай; 15 — тоу-лин-ци; 16 — му-чуан; 17 — чжэн-ин; 18 — чэн-лин; 19 — наокун; 20 — фэн-чи; 21 — цзянь-цзин; 22 — юань-е; 23 — чжэ-цзинь; 24 — жи-юе; 25 — цзин-мэн; 26 — дай-май; 27 — у-шу; 28 — вэй-дао; 29 — цзюй-ляо; 30 — хуань-тяо; 31 — фэн-ши; 32 — чжун-ду; 33 — цзу-ян-гуань; 34 — ян-лин-чоань; 35 — ян-цзяо; 36 — вай-ци; 37 — гуан-мин; 38 — ян-фу; 39 — сюань-чжун; 40 — цю-сюй; 41 — цзу-линь-ци; 42 — диг-хуэй; 43 — ся-си; 44 — цзу-цяо-инь.

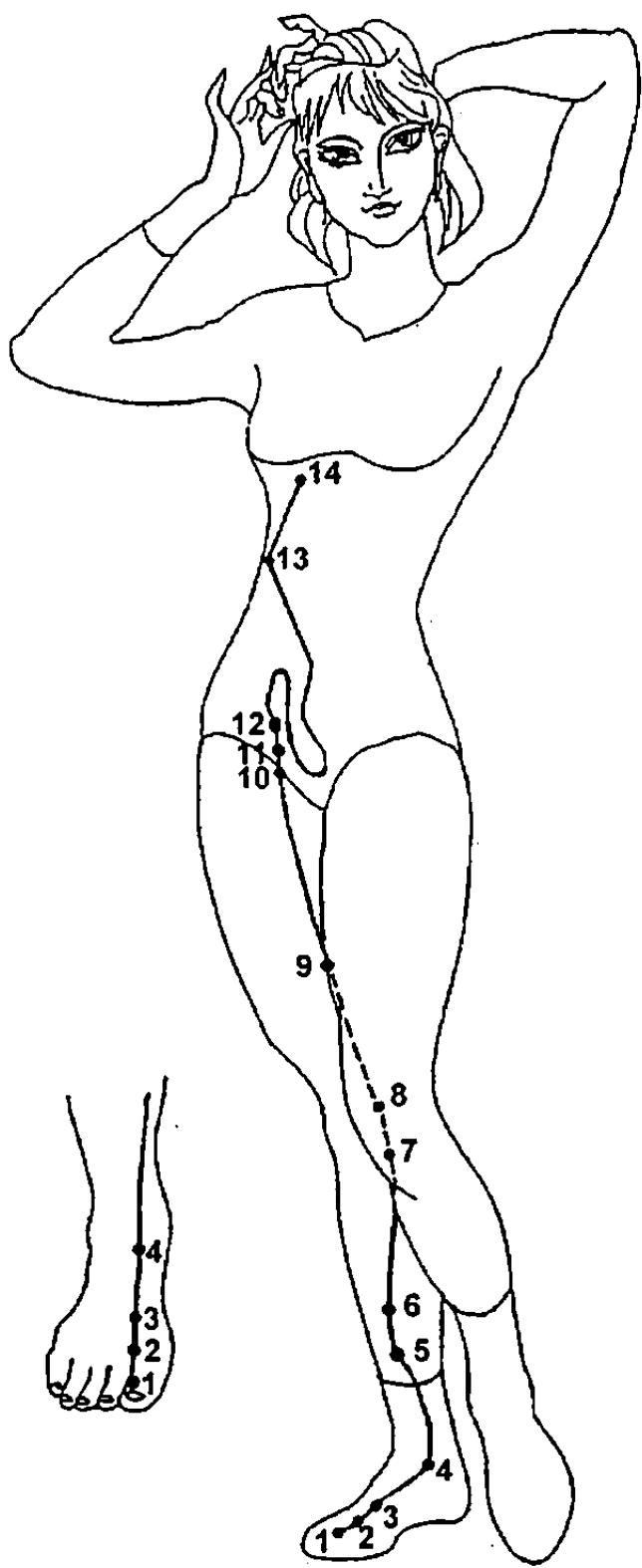

Рис. 16. Меридиан печени (F):

1 — да-дунь; 2 — син-цзянь; 3 — тай-чун; 4 — чжун-фэн; 5 — ли-гоу; 6 — чжун-ду; 7 — ци-гуань; 8 — цуй-циоань; 9 — инь-бао; 10 — цзу-у-ли; 11 — инь-лянь; 12 — цзи-май; 13 — чжан-мэнь; 14 — ци-мэнь.

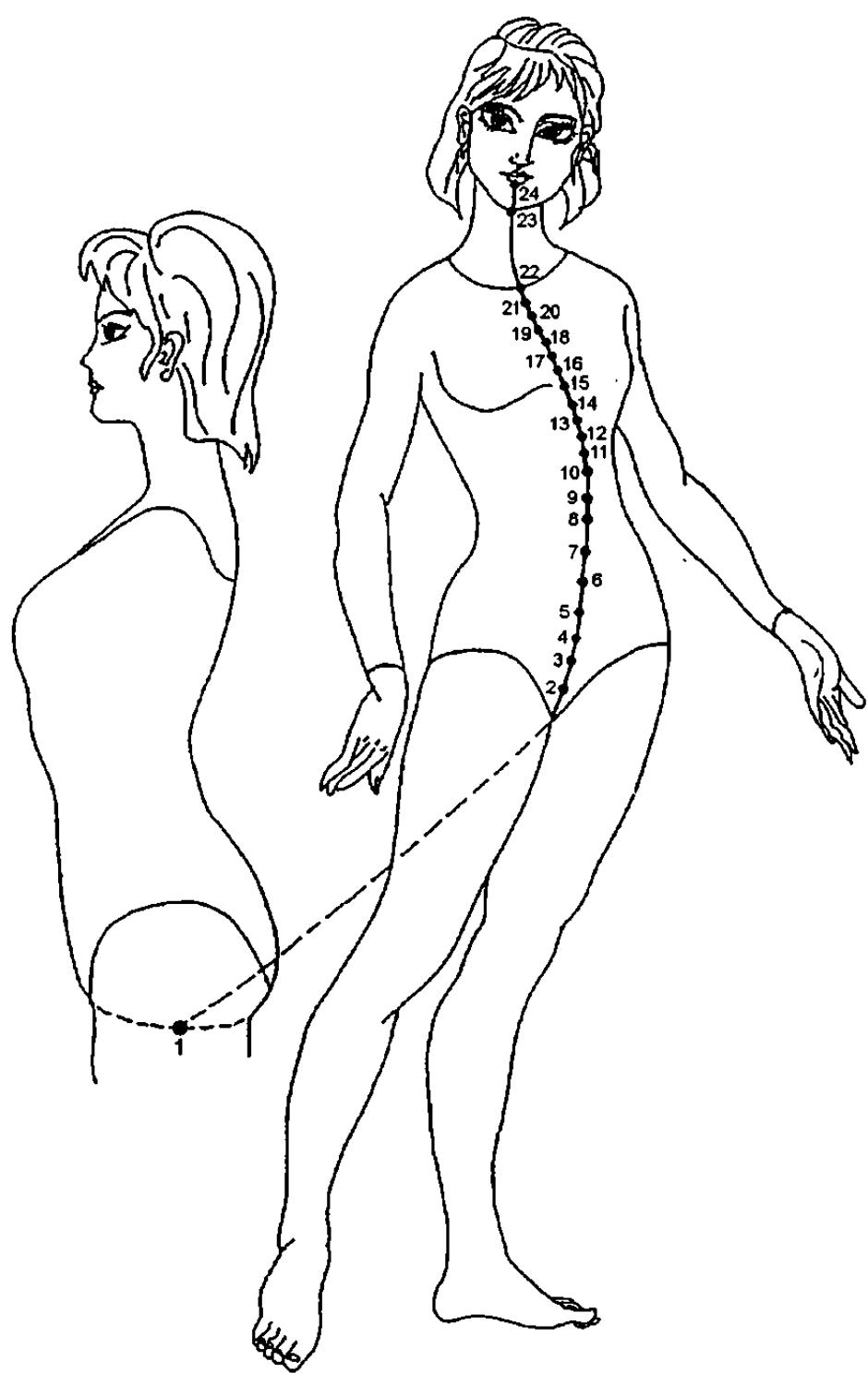

Рис. 17. Переднесрединный меридиан жэнь-май (VC):

1 — хуэй-инь (в промежности); 2 — цой-гу; 3 — чжун-цзи; 4 — гуань-юань; 5 — ши-мэнь; 6 — ци-хай; 7 — инь-цзяо; 8 — шэнь-цюе; 9 — шуй-фэнь; 10 — ся-ванс; 11 — цзянь-ли; 12 — чжун-ванс; 13 — шан-ванс; 14 — цзой-цюе; 15 — цзю-вэй; 16 — чжун-тих; 17 — тань-чжун; 18 — юй-тан; 19 — цзы-гун; 20 — хуа-гай; 21 — сюань-цзи; 22 — тянь-ту; 23 — лянь-цюань; 24 — чэн-цзянь.

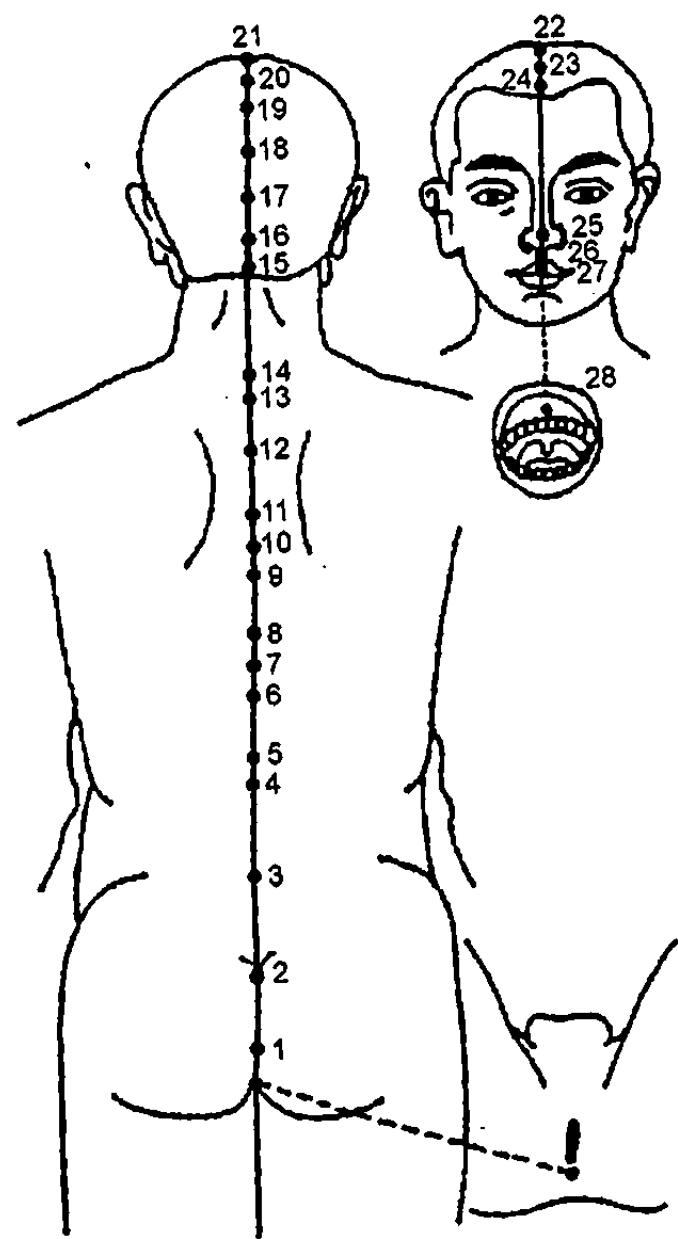

Рис. 18. Заднесрединный меридиан ду-май (VG):

1 — чан-цян; 2 — яо-шу; 3 — яо-ян-гуань; 4 — мин-мэнь; 5 — сюань-шу;
 6 — цзи-чжун; 7 — чжун-шу; 8 — цзинь-со; 9 — чжи-ян; 10 — лин-тай;
 11 — шэнь-дао; 12 — шэнь-чжу; 13 — тао-дао; 14 — да-чжуй; 15 —
 я-мэнь; 16 — фэн-фу; 17 — нао-ху; 18 — цян-цзянь; 19 — хоу-дин; 20 —
 бай-хуэй; 21 — цянь-дин; 22 — синь-хуэй; 23 — шан-си; 24 — шэнь-тин;
 25 — су-ляо; 26 — жэнь-чжун; 27 — дуй-дуань; 28 — инь-цзяо (на уздечке верхней губы).

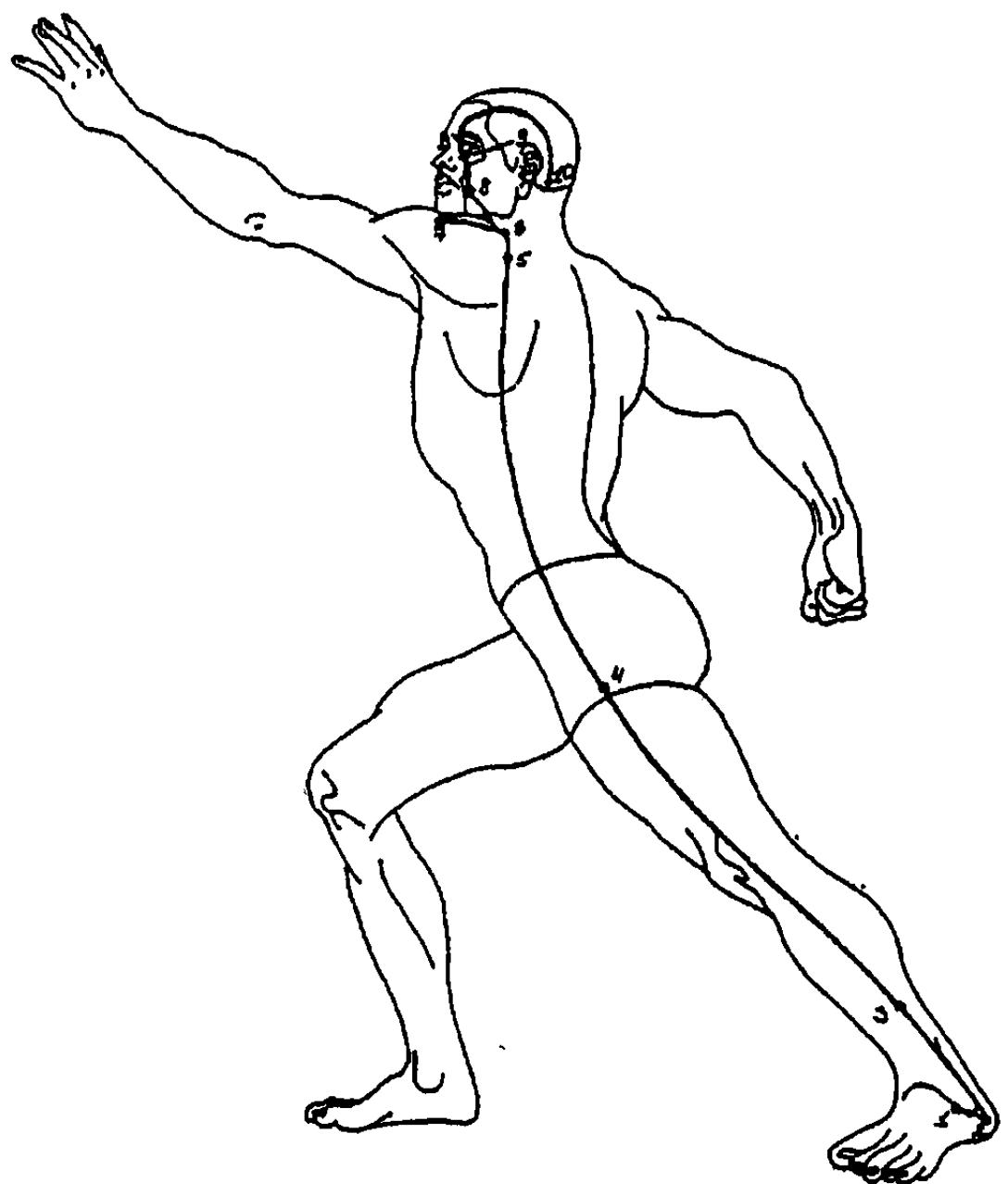

Рис. 19. Чудесный меридиан ян-цэяо-май:

1 — шэнь-май (V62); 2 — пу-шэнь (V61); 3 — фу-ян (V59); 4 — цзюй-ляо (VB29); 5 — нао-шу (IG10); 6 — цзюй-гу (GI16); 7 — цэянь-юй (GI15); 8 — ди-цан (E4); 9 — цин-мин (V1); 10 — фэн-чи (VB20).

Рис. 20. Чудесный меридиан ян-вэй-май:

1 — цзинь-мэнь (V63); 2 — ян-цзяо (VB35); 3 — нао-шу (IG10); 4 — тянь-ляо (TR15); 5 — цзян-цзин (VB21); 6 — бэнь-шэнь (VB13); 7 — ян-бай (VB14); 8 — тоу-лин-ци (VB15); 9 — му-чuan (VB16); 10 — чжэн-ин (VB17); 11 — чэн-лин (VB18); 12 — нао-кун (VB19); 13 — фэн-ши (VB20); 14 — фэн-фу (VG16); 15 — я-мэнь (VG15).

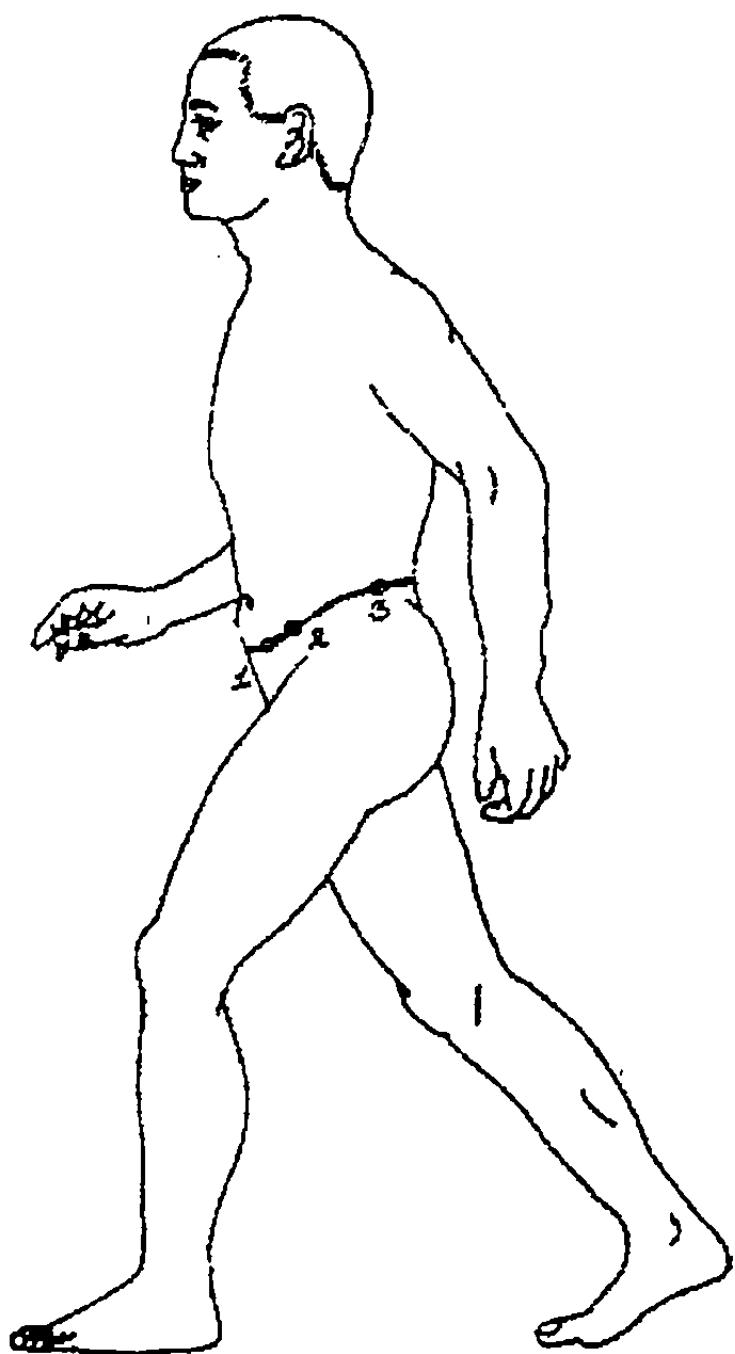

Рис. 21. Опоясывающий чудесный меридиан дай-май:

1 — вэй-дао (VB28); 2 — у-шу (VB27); 3 — дай-май (VB26).

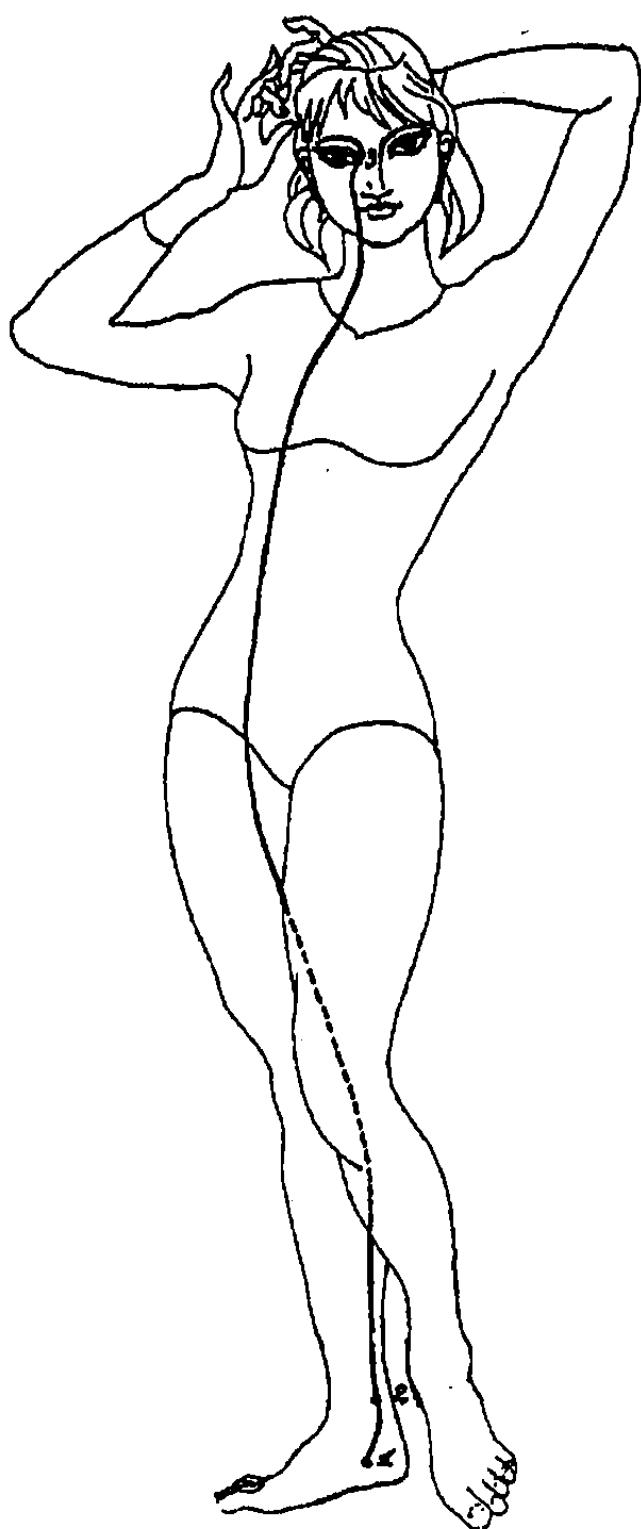

Рис. 22. Чудесный меридиан инь-цзяо-май:

1 — чжоу-хай (R6); 2 — цзяо-синь (R8); 3 — цин-мин (V1).

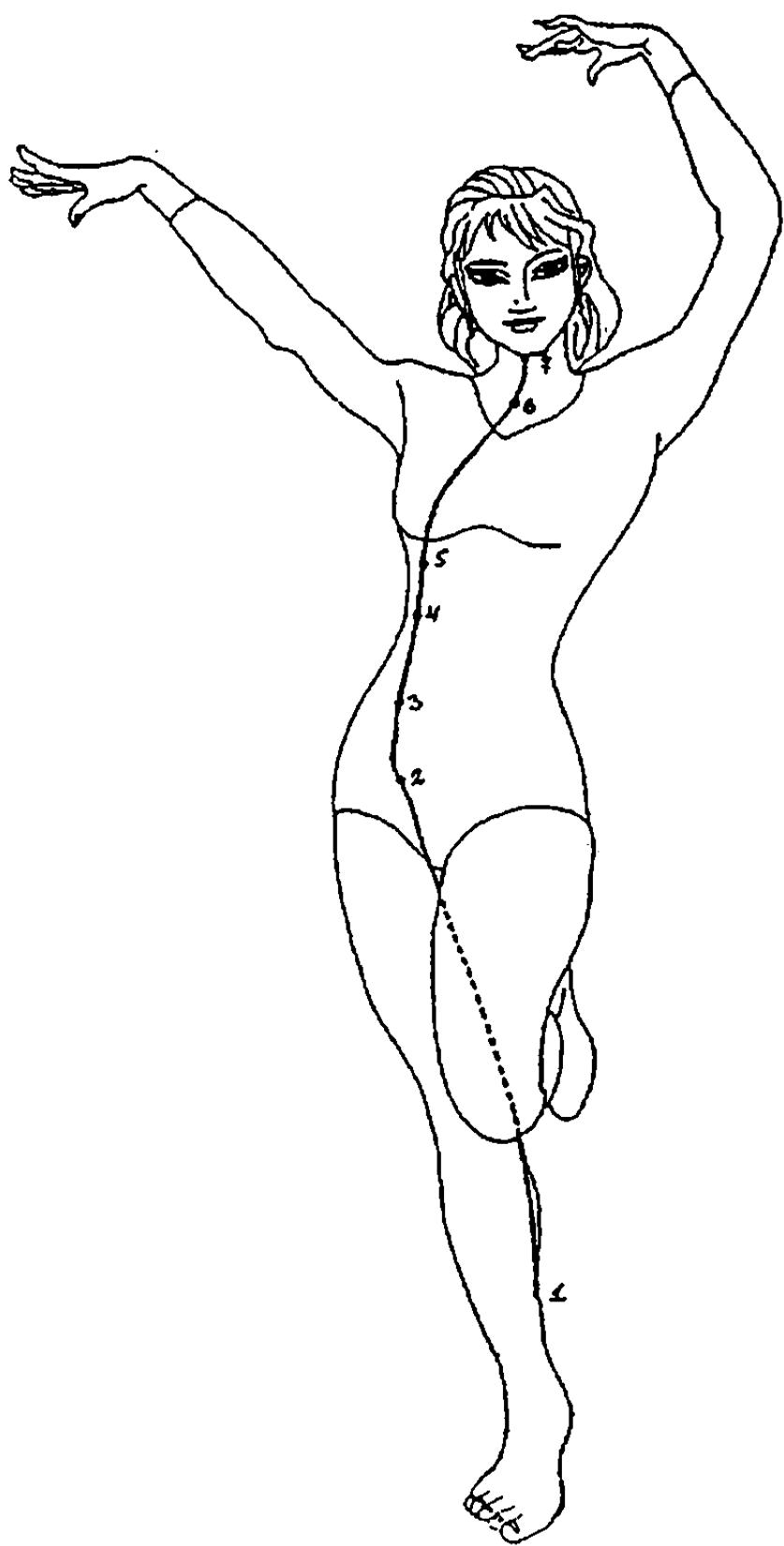

Рис. 23. Чудесный меридиан инь-вэй-май:

1 — чжу-бинь (R9); 2 — фу-шэ (RP13); 3 — да-хэн (RP15); 4 — фу-ай (RP16); 5 — ци-мэн (F14); 6 — тянь-ту (VC22); 7 — лянь-цюань (VC23).

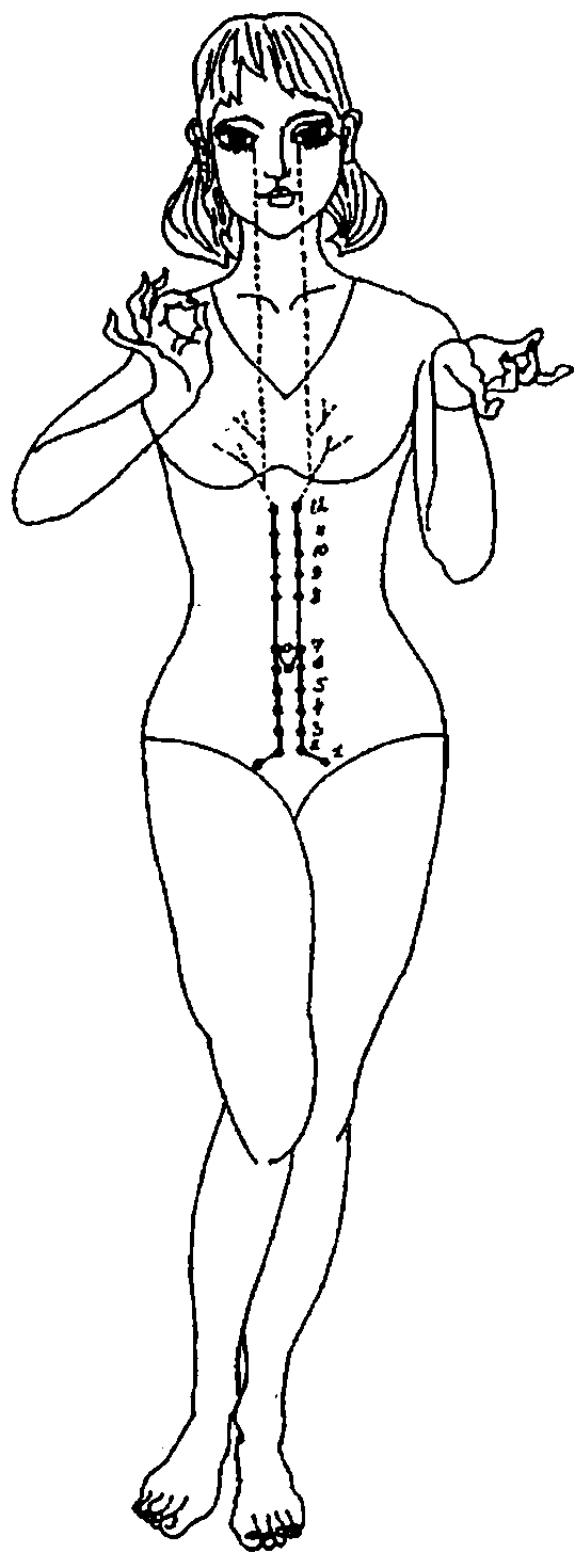

Рис. 24. Чудесный меридиан чжун-май:

1 — ци-чун (E30); 2 — хэн-гу (R11); 3 — да-хэ (R12); 4 — ци-сюэ (R13); 5 — сы-мань (R14); 6 — чжун-чжу (R15); 7 — хуан-шу (R16); 8 — шан-шуй (R17); 9 — ши-гуань (R18); 10 — инь-ду (R19); 11 — фу-тун-гу (R20); 12 — ю-мэнь (R21).

ря внутренним ходам, их коллатералям и перекрытиям. Назначение этих каналов состоит в выведении из организма избытка энергетического потенциала; они как бы регулируют патологию ци и крови в двенадцати основных меридианах.

Меридианы имеют ян- или инь-характер. Меридианы ян располагаются на наружной боковой стороне конечностей или задней поверхности тела; меридианы инь проходят по передней внутренней стороне конечностей или передней поверхности тела.

Три ян-меридиана (трех обогревателей, тонкой кишки, толстой кишки) начинаются на кончиках пальцев рук и заканчиваются на голове, то есть проходят центростремительно; три других ян-меридиана (мочевого пузыря, желчного пузыря и желудка) начинаются на голове и заканчиваются на кончиках пальцев стопы, то есть проходят центробежно. Таким образом, голова является местом локализации начальных или конечных точек ян-меридианов. Именно тот факт, что на голове находятся соединительные пункты всех ян-меридианов, лежит в основе аурикулоптотерапии¹.

Три инь-меридиана (почек, печени, селезенки — поджелудочной железы) начинаются на стопе и заканчиваются в разных точках грудной клетки, то есть проходят центростремительно; три других инь-меридиана (сердца, перикарда, легких) начинаются в грудной клетке и заканчиваются на пальцах рук (противоположно точкам ян-меридианов), то есть проходят центробежно.

Энергия заднесрединного и переднесрединного меридианов проходит снизу вверх. Эти меридианы имеют внутренние ходы и коллатериали, связывающие функции организма в единое целое.

По древневосточным представлениям меридиан выполняет следующие функции: управляет потоком крови и жизненной энергии, осуществляет гармонию инь и ян, оживляет мышцы и кости, облегчает работу суставов. Он

¹ Один из методов восточной рефлексотерапии посредством раздражения активных точек ушной раковины (примеч. ред.).

64 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

служит для передачи энергии от внутреннего органа к покрову тела, благодаря чему внутренние сигналы болезни достигают поверхности тела. В соответствии с этим представлением древние медики различали внутренний и наружный ходы меридианов. Внутренний ход меридиана осуществляет «внутренние связи» (органов), поэтому при возникновении патологии определяет симптоматику внутреннего руководящего синдрома инь; наружный ход меридиана при возникновении патологии определяет симптоматику поверхностного руководящего синдрома ян. Это разграничение важно как для диагностики, так и для терапевтического воздействия с позиций восточной рефлексотерапии.

Двенадцать постоянных каналов, один продолжая другой, образуют замкнутый круг, который обходит весь организм. Соотношение энергии и крови в меридианах неодинаково. В меридианах «великого ян» обычно много крови, но мало энергии; в меридианах «малого ян» — наоборот. В меридианах «светлого ян» много крови и энергии. В меридианах «малого инь» мало крови, но много энергии. В меридианах «конец инь» много крови, но мало энергии. В меридианах «великого инь» много энергии, но мало крови. Вывод следующий: там, где много крови и мало энергии, следует «рассеивать» только кровь и сохранять энергию, а там, где много энергии и мало крови, — поступать наоборот.

Кругооборот энергии в двенадцати основных меридианах охватывает весь организм, причем циркуляция совершается по присущим ему законам, когда на каждом участке имеется совершенно определенное соотношение энергии и крови.

Назначение системы меридианов. В физиологии. Меридианы создают сеть путей, по которым циркулирует энергия и кровь, питая все ткани тела, поддерживая деятельность организма, обеспечивая его защиту от проникающих извне болезнестворных факторов. Глубинные материалы подходят к внутренним органам; меридианы, лежащие ближе к поверхности тела, пронизывают кожу, мышцы. Таким образом, все части организма объединяются в единое целое.

При патологии. Меридианы служат путями, по которым болезнь извне внедряется в организм, распространяясь с поверхностных слоев вглубь (когда болезнь прогрессирует) и из глубины наружу (когда симптомы болезни исчезают).

С другой стороны, меридианы отражают патологические изменения в организме. Например, при нарушениях в легких ощущается боль в груди и руках; при заболевании печени боль возникает в области ребер, опускаясь в нижнюю часть живота; при болезнях сердца боль ощущается на внутренней поверхности рук; при заболевании мочевого пузыря чувствуется жар в плечах и т. д.

В диагностике. Чем лучше врач освоил систему меридианов, тем точнее он ставит диагноз, ибо по локализации болей в меридианах можно определить в какой внутренний орган проникла болезнь, и наоборот. Например, при головной боли, если боль сосредоточена в области лба, имеется нарушение в «светлом ян», если она в теменной области — в меридиане «конец инь»; при шуме в ушах, если наблюдается боль в одной стороне головы и горечь во рту, то болезнь проявляется в меридиане желчного пузыря; при болях в области спины и при поллюциях — болезнь в меридиане почек; при кашле, сопровождающемся болью в области надключичной ямки и лопатки, можно констатировать болезнь легких; при плохом аппетите и жидкой мокроте болезнь следует отнести к селезенке; нежелание удовлетворять голод, отрыжка являются свидетельством нарушения в почках.

В терапии. Меридианы обычно служат проводниками раздражения, стимуляции, путями доставки лекарственных средств к внутренним органам во время лечения. Патологическое состояние меридианов и соответствующих органов проявляется повышенной болезненностью активных точек канала. Воздействие на эти точки дает лечебный эффект.

Значение меридианов исключительно велико. В трактате «Хуан Ди Нэй-цзин» говорится: «Назначение каналов в том, что, с одной стороны, они отражают нормальную физиологическую функцию и патологические изменения в организме, а с другой — по ним можно судить о его жиз-

66 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

неспособности, определять любую болезнь, нормализовать соотношение «полноты» и «пустоты», использовать их как руководство в лечебной практике, поэтому каналы нельзя не знать».

УЧЕНИЕ О ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ ЧЖАН-ФУ

Понятие «орган» в восточной медицине сильно отличается от западного представления и включает, кроме самого анатомического органа, его функции. В свою очередь, эти функции (в отличие от традиционной европейской медицины) значительно расширены.

Главные органы делятся на две категории — чжан и фу; остальные органы отнесены к добавочным. В соответствии с этой теорией в организме существует 5 органов чжан и 5 органов фу. Органы чжан (букв. «плотные») являются иньскими: сердце, легкие, селезенка, почки, печень (добавочный — условный орган «перикард»). Органы фу (букв. «полые») являются янскими: желудок, толстая кишка, тонкая кишка, желчный пузырь, мочевой пузырь (добавочный — условный орган «три обогревателя»). Все они, помимо анатомического представительства, имеют свои специфические, физиологические и соответствующие каждому органу психические функции.

Пять плотных (чжан) органов выполняют следующие функции.

Сердце включает в себя анатомический орган «сердце», управляет кровью и сосудами, потовыделением, а также сознанием, мышлением, регулирует жизненные силы ци. Когда функция сердца нормальна, то человек пребывает в ясном сознании, обладает быстротой мышления и крепостью духа. «Окном» сердца является язык, а «зеркалом» — лицо.

В понятие «легкие» входят сами легкие, дыхательные пути, кожа, нос, волоссяной покров. Легкие управляют циркуляцией жизненных сил и жидкостей («соков тела») в организме, контролируют дыхание.

«Окном» легких является нос, а «зеркалом» — кожа. При нарушении функций легких возникают изменения

кожи (сухость, зуд), появляются кашель, одышка, а также расстройства мочеиспускания, отеки.

Селезенка является «второй матерью» для организма (первая — почки) и состоит из анатомического органа «селезенка», мышц, жировой ткани и присущих ей (селезенке) функций: распределение питательных веществ, их переработка и распределение (контроль питания); контролирование крови и управление мышцами. Селезенка согревает пять органов — хранилищ чжан, берегает сознание, определяет конституцию человека и его физические силы. «Окном» селезенки является рот, «зеркалом» — губы. При нарушении функций селезенки возникают гематомы, обильные менструации, мышцы теряют упругость и быстро «устают», изменяются вкусовые ощущения, пропадает аппетит, ослабляется память и иммунитет.

В понятие «**почки**» входят сами почки, а также уши, волосы, кости, мочевыделительная система, поясница и присущие им (почкам) функции: накопление субстанции чжан, обеспечение детородной способности, управление циркуляцией жидкостей, образование крови, усвоение входящей в организм жизненной энергии ци, развитие костного мозга и всей мозговой ткани, управление состоянием костей и волос, контроль слуха. В правой почке располагается сексуальная энергия (у мужчин — способность к зачатию и выработке спермы, у женщин — к регулярным месячным и удержанию плаценты), а также источник жизненных сил, в левой — наследственная энергия. Все гинекологические заболевания связаны с левой почкой. «Окно» почек — уши, «зеркало» — волосы. С почками связана воля человека (духовная активность). При нарушении функций почек возникают усталость, боли в пояснице, шум в ушах, головокружение, отеки, бессонница, снижение памяти, замедленное мышление, выпадение зубов и волос.

Печень включает в себя анатомический орган «печень», расположенные на ее уровне обе боковые стороны туловища, а также присущие ей (печени) функции: распределение ци каждому органу по порядку (фильтрация и транспортировка, выведение различных веществ), хранение и распределение крови, влияние на пищеварение (ре-

68 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

гулирует выделение желчи). Она ведает связочным аппаратом (сухожилия, фасции), контролирует нервную систему, зрение и цветовосприятие. «Окно» печени — глаза, а «зеркало» — ногти. Нарушение функций печени приводит к изменениям психики, пищеварения, менструального цикла. Это может вызвать депрессию, подавленность, печаль, раздражительность, гнев, легкую возбудимость, бессонницу, головокружение, изменение свертываемости крови, расстройства зрения, судороги мышц.

К чжан-органам относится и иньский условный орган **перикард**. Он является функциональной системой, регулирующей кровообращение (вместе с сердцем), дыхание и половые функции. В его задачу входит и защита сердца от угрозы извне.

Пять полых (*фу*) органов выполняют следующие функции.

Желудок включает в себя анатомический орган «желудок» и присущие ему функции: прием и переваривание пищи, частичное ее всасывание. При нарушении этих функций возникают тошнота, рвота, потеря аппетита и т. п.

Тонкая кишка включает в себя сам орган и присущие ему функции: прием переваренной пищи, всасывание питательных веществ и жидкости, разделение жидкостей на «чистые» (они направляются в селезенку) и «замутненные» (они идут в толстую кишку), передача отходов в толстую кишку, а также отвод от сердца ненужных веществ. При нарушении этих функций возникают патологические изменения пищеварения, уменьшается количество мочи (потеря воды).

Толстая кишка включает в себя сам орган и его функции: всасывание воды, формирование и продвижение кала и выведение его наружу. При нарушении функций возникают понос или запор.

В понятие «**желчный пузырь**» входит сам орган и его функции: накапливание желчи, способствующей пищеварению, и управление психикой. При нарушении функций появляются желтизна на склерах глаз и на кожных покровах, кисло-горький вкус во рту, рвота, страх, бессонница.

Мочевой пузырь включает в себя сам орган и его функции: накопление жидкости, выведение мочи. При нарушении этих функций может возникнуть задержка мочи в организме или теряется контроль за ее выделением.

К фу-органам относится и янский условный орган **три обогревателя**. Анатомического представителя этот орган не имеет, но функциональная роль его велика. Верхняя часть обогревателя включает в себя легкие и сердце, ведает дыханием, системой кровообращения и кровеносными сосудами, осуществляет контроль за порами кожи; средняя часть включает селезенку и желудок, контролирует переваривание пищи; в нижнюю часть входят почки, печень, тонкая кишечка, толстая кишечка и мочевой пузырь, осуществляет фильтрацию, выводит из организма избыток воды и ненужные вещества. Три обогревателя объединяют и согласуют работу пяти плотных и пяти полых органов (рис. 25).

Взаимодействие плотных органов. Поляе и плотные органы тесно связаны между собой, образуя единый организм, осуществляющий гомеостаз (постоянство внутренней среды). Знание законов их тесной взаимосвязи позволяет врачу распознать заболевание, проследить за его течением, назначить лечение, осуществить профилактику болезней.

Сердце и легкие. Легкие ведают поступлением жизненной энергии ци, а сердце ведает кровью, обеспечивая нормальное ее перемещение. При недостатке ци функции сердца ослабляются, и из-за замедления кровотока появляются тромбозы. Сходная картина наблюдается при плохом поступлении кислорода — могут возникнуть сердечно-легочная недостаточность и стенокардия. Если функции сердца ослаблены, то кровь в сосудах легких застаивается, вызывая удушье и кашель (сердечная астма).

Сердце и печень. Они совместно решают задачу перемещения крови. При недостатке крови в сердце может возникнуть нехватка крови и в печени, что сопровождается головокружением, мельканием в глазах, трепором конечностей и пр. Кроме того, эти органы оказывают влияние на психику человека.

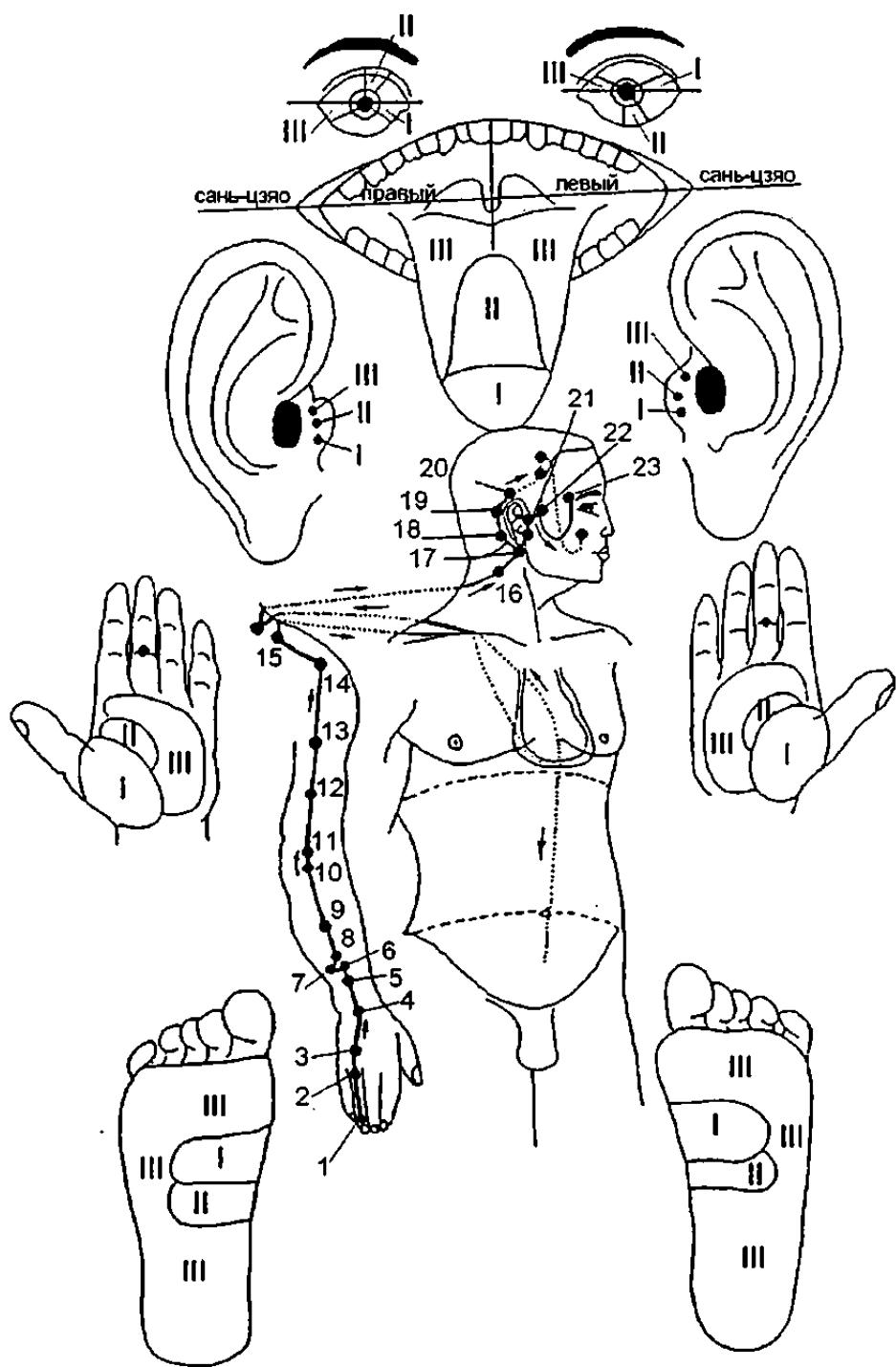

Рис. 25. Зоны и точки проекции меридиана трех обогревателей на глаза, язык, уши, ладони и подошвы (У Вэй Синь, 1997):

I — верхняя часть трех обогревателей; II — средняя часть; III — нижняя часть. Названия точек, относящихся непосредственно к меридиану трех обогревателей: 1 — гуань-чун; 2 — е-мень; 3 — чжун-жу; 4 — ян-чи; 5 — вай-гуань; 6 — чжи-гоу; 7 — хуэй-цзун; 8 — сань-ян-ло; 9 — сы-ду; 10 — тянь-цзин; 11 — цин-лэн-юань; 12 — сяо-лэ; 13 — нао-хуэй; 14 — цзянь-ляо; 15 — тянь-ляо; 16 — тянь-ю; 17 — и-фен; 18 — ци-май; 19 — лу-си; 20 — цзяо-сунь; 21 — эр-мэнь; 22 — хэ-ляо; 23 — сы-чжу-кун.

Сердце и селезенка. При нарушении функции селезенки изменяется поступление в кровь питательных веществ, наблюдается ощущение сердцебиения, ослабление памяти, слабость пульса, нездоровый цвет лица.

Сердце и почки. Сердце и почки постоянно контролируют друг друга. Если мало ян сердца, то его огонь не опускается вниз и не поддерживает тепло почек. Почки, в свою очередь, не выполняют функцию по перемещению воды вверх, поэтому наблюдается ощущение сердцебиения, отеки. Также при недостатке инь почек не поддерживается инь сердца, ослабляется контроль за его ян-функцией, появляются ощущение сердцебиения, бессонница, обилие сновидений. Сердце и почки участвуют в психической деятельности человека.

Легкие и селезенка. Если функция селезенки по перемещению жидкости нарушается, то жидкость застаивается, вызывая мокроту, — отсюда кашель и одышка. И наоборот, если ослаблена функция легких, то нарушается отвод жидкости вниз. Скапливаясь, жидкость неблаготворно влияет на функцию селезенки, вызывает отеки, вздутие живота, жидкий стул.

Легкие и печень. Если нарушается функция легких, состоящая в отводе ци вниз, то нарушается функция печени, что вызывает усталость, ослабление голоса, колебания настроения. При нарушении порядка ци печени наблюдается изменение функции легких (боль в груди, кашель, часто сухой, может быть с кровью).

Легкие и почки. Они совместно ведают обменом жидкости в организме. При нарушении их функций могут возникнуть скопление воды, одышка. При нормальной работе легких хорошо поступает жизненная энергия ци (например, кислород), растет количество субстанций цзан-ци в почках. В свою очередь, нормальное прохождение ци через легкие контролируется почками. При недостатке ци почек легкие плохо принимают ци, возникают одышка, удушье.

Печень и селезенка. Селезенка вырабатывает и контролирует кровь, перемещает питательные вещества, а печень накапливает их. Если человек возбужден, то нарушается функция печени. Это ведет к расстройству фун-

кции селезенки, появляются боли в области груди, отсутствие аппетита, метеоризм, чувство переполнения желудка после еды. И наоборот, при нарушении функции селезенки ухудшается пищеварение, ослабляется выработка крови, что сказывается на печени.

Селезенка и почки. В почках накапливается субстанция цзан, которая после рождения человека пополняется за счет питательных субстанций селезенки. В то же время транспортная функция селезенки зависит от теплоты (ян) почек. Таким образом, при недостатке ян почек нет обогрева ян селезенки, а при недостатке ян селезенки возникает недостаток ян почек.

Печень и почки. Печень накапливает кровь, почки накапливают субстанцию цзан. Накапливание крови в печени зависит от количества цзан в почках и, наоборот, накопление цзан почек зависит от накопленной в печени крови. Если ее количество ниже критического уровня, то цзан в почках не пополняется. Это, в свою очередь, ведет к дальнейшему снижению количества крови, вследствие чего цзан опять не пополняется. Образуется порочный круг, который надо прервать, воздействуя лечебными методами.

Взаимодействие полых органов. При непрерывной передаче питательных веществ через все пять полых органов и через три обогревателя каждый из них периодически то наполняется, то опустошается. Если такое свободное прохождение нарушается, то возникает заболевание.

Взаимодействие плотных и полых органов. Исходя из теории инь—ян, каждый плотный орган имеет связь с полым органом. Эти связи определяют внутренние взаимоотношения и развитие патологических синдромов.

Связь между сердцем и тонкой кишкой прослеживается, например, при заболевании (синдроме жара) тонкой кишки, когда появляются изъязвления во рту и на языке.

Связь между легкими и толстой кишкой. Например, при приступах удушья, сопровождающихся повышенной температурой, наблюдается запор. Лечение многих легочных заболеваний осуществляется через толстую кишку.

Селезенка и желудок — органы пищеварения. Если нарушается функция селезенки, то возникают потеря аппетита, чувство переполнения желудка после приема пищи, общая слабость и другие жалобы на работу желудка. Возникает блок, и ци желудка может пойти в обратном направлении. Тогда появляются рвота, отрыжка, что неблагоприятно отражается на селезенке.

Почки связаны с мочевым пузырем. Контроль за выведением мочи осуществляется почками. При достаточном количестве ци почек мочевой пузырь хорошо удерживает воду; если ци почек слаба, то функции мочевого пузыря нарушаются.

Желчный пузырь соединен с печенью. Он накапливает и выделяет желчь, которая образуется в печени, и поддерживает пищеварение в желудке и кишечнике. При нарушении функции печени наблюдается изменение в образовании желчи. В то же время нарушение процесса выделения желчи отрицательно сказывается на печени.

Итак, мы рассмотрели концепцию чжан-фу — взаимосвязь между всеми органами (полыми и плотными), их взаимодействие между собой и по отдельности. Влияя друг на друга, они образуют единый организм и осуществляют гомеостаз. Знание и понимание этих взаимосвязей позволяет диагностировать заболевание, осуществлять лечение и профилактику болезней.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИНДРОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Причиной болезни могут стать факторы жара и холода, ветра, огня, сырости и сухости, а также неправильное питание и отдых, загрязнение окружающей среды, чрезмерные физические и психологические нагрузки, травмы и неразумный образ жизни. Все заболевания определяются по восьми категориям, объединенным восточной медициной в пары: «наружное—внутреннее» относится к оценке глубины и тяжести заболевания; «холод—жар» — к природе болезни; «пустота—полнота» характеризует противоборство внешних вредоносных факторов и

74 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

защитных сил организма; инь—ян определяет категорию болезни. Лечение строится на правильном питании и образе жизни, разного рода воздействиях (массаж, прижигание, иглоукалывание), также важен прием препаратов из растений, минералов и животных продуктов по принципу *бу — се* (см. раздел «Методика воздействия, показания и противопоказания к металлотерапии»).

Синдромы *жара* и *холода* возникают при нарушении равновесия инь и ян. Синдром *жара* характеризуется следующими симптомами: жажда, приступы лихорадочного состояния, беспокойство, гиперемия лица, непродолжительное мочеиспускание, затрудненная дефекация, пересохший язык, быстрый пульс. Синдром *холода*: отсутствие жажды или незначительная потребность в воде (чаще горячей), охлаждение конечностей, зябкость, обильное мочеиспускание, прозрачная моча, понос белый, язык со слизистым налетом, глубокий медленный пульс.

Синдромы *пустоты* и *полноты* служат для выражения соотношения силы внешнего болезнестворного фактора и защитной энергии организма. Термин «пустота» свидетельствует о слабости этой энергии; «полнота» — об активном сопротивлении организма, о переизбытке энергии. Синдром *пустоты*: повышенная утомляемость, слабость, тихая речь, короткое поверхностное дыхание, обильное потоотделение, влажная кожа, беспокойство, слабый пульс. Синдром *полноты*: шумное дыхание, обильная мокрота, жар, возможно потоотделение, жажда, обильное потребление воды, вздутый, твердый живот, запоры. Синдром *полноты* появляется в начале развития болезни у людей с крепким здоровьем; у людей же со слабым здоровьем при длительном течении болезни появляется синдром *пустоты*.

Существует также шесть патологических начал, действующих на организм: *ветер*, *холод*, *зной*, *сырость*, *сухость*, *огонь*. Если человек крепок, имеет достаточное количество *ци*, то при воздействии этих начал он не заболевает. При резких колебаниях погоды ослабленный организм не успевает приспособиться, и человек заболевает.

Ветер. Самое сильное патологическое начало, быстрее других воздействующее на организм человека. Ветер

бывает наружный и внутренний. Наружный воздействует на человека извне (например, при простуде появляются летучая головная боль, кашель, легкий озноб, выделения из носа). Внутренний ветер возникает из-за нарушений функции печени или недостатка крови (малокровие, потеря крови и др.); из-за этого может появиться зуд кожи с быстрой сменой мест локализации. Это начало часто действует в весеннее время.

Холод. Это начало также бывает наружным и внутренним. Наружный холод возникает при переохлаждении, и тогда снижается температура тела, появляются боязнь холода, постоянная болезненность определенных участков тела, боль в суставах с отсутствием летучести, кашель (часто с бесцветной мокротой). При внутреннем холоде наблюдаются ноющие боли в груди без иррадиации в спину, холодные конечности, бледный цвет лица, бесцветная рвота (водянистая), у женщин — часто обильные бели без запаха. Заболевания с такими синдромами обычно появляются зимой.

Зной. Это начало чаще воздействует на человека летом, в жаркое время. При перегреве на солнце появляются усталость, головокружение, сильная потливость, жажда, иногда потеря сознания.

Сырость. Бывает наружная и внутренняя. Наружная часто воздействует на человека во влажное время года (конец лета — начало осени). Долгое пребывание в сырых условиях плохо отражается на организме. Человек испытывает холод, тяжесть в теле, появляется вялость мимики. При внутренней сырости — плохой аппетит, неоформленность стула, мутный цвет мочи, отсутствие ощущения вкуса пищи, желание пить воду. Все это из-за плохой работы селезенки.

Сухость. Различают наружную и внутреннюю сухость. Наружная: сухость во рту, першение в горле, малое количество мокроты. Внутренняя: сухость слизистых оболочек, запор, малое количество концентрированной мочи.

Огонь. Воздействие большого количества наружного жара переходит в огонь. Он бывает полным и пустым. Полный наружный огонь: изъязвления на языке и в по-

76 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

лости рта, боль десен, частые позывы на мочеиспускание, темная моча. Пустой внутренний огонь: жар в пяти центрах, бессонница, потливость (особенно ночью), шум в ушах, головокружение.

ОПИСАНИЕ СИНДРОМОВ

Необходимо учесть, что понятие «синдром» в восточной медицине не соответствует европейскому. Последнее означает набор клинических симптомов, типичных для определенного патологического состояния. Традиционная восточная медицина изучает и учитывает изменения только целостного организма, поэтому понятие «синдром» в китайской медицине включает представление не только о клинических симптомах, но и о причине, локализации, патогенном начале и защитных силах организма. В данном разделе болезненные состояния организма рассматриваются именно с этой точки зрения (более подробно см. в кн.: У ВэйСинь. Носители информации. — СПб., 1994).

СИНДРОМ ЖАРА

Общие симптомы: ощущение жара; горячие кисти и стопы; жажда; сухость во рту; мокрота с кровью; кал с кровью; моча желтая; дыхание торопливое; икота с сильным звуком

Пульс: частый; напряженный; большой; свободный; крепкий; ускоренный

Патологические проявления

Лицо: в зоне 1 — красное; отечность

Глаза: сужение или расширение зрачка; дальтонизм

Гортань:	красная
Шея:	красная
Кожа:	бледная в сочетании с белыми волдырями и пузырями; сыпь белая, мелкая; фурункулы, карбункулы — розовые, бледно-розовые
Нос:	желтый; темный; носовые кровотечения; серозные выделения
Зубы:	<u>1;2 1;2</u> сухие; плотные; бледно- <u>1;2 1;2</u> желтые; с камнями
Волосы:	часто выпадающие
Губы:	темно-красные, синие (синюшные)
Десны:	отечные
Язык:	красный, темно-красный, фиолетовый, по форме — тонкий, сухой; налет по всему языку: по форме — толстый, плотный, по цвету — зеленый, желтый, серый; темные пятна на языке, твердый, крепкий, по цвету языка и налета: бледный с желтым налетом; красный с белым налетом; красный с желтым налетом; красный с сухим налетом; на языке: в зоне 1 — ярко-красный налет; в зоне 2 — темный налет; в зоне 4 — красный налет; голубой, синий с желтым налетом; в зоне 1; 4 — бледно-голубой налет; голубой с белым налетом; голубой с серым налетом; голубой с синими участками; желтый налет с темными участками, пузырьки на языке (прозрачные, как виноград)

78 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

<i>Стопы:</i>	желтые, с черными пятнами
<i>Руки:</i>	трясущиеся, с беспорядочными движениями; потливость с ощущением жара; потливость только одной ладони; пальцы припухшие; распухшие фаланги пальцев; спиральный нарыв на пальцах; ладони в зоне 1 — наривы; в зоне 6 — красные, рас трескавшиеся; указательный палец с ярким четким узором; форма линий: круглая; прогиб влево наружу; прямая (от основания до середины 2-й фаланги); г-образная (между основанием и 2-й фалангой); волнообразная (между основанием и 3-й фалангой)
<i>Ногти пальцев рук:</i>	ярко-красные; темно-синие
<i>Мокрота:</i>	желтая, вязкая
<i>Выделения изо рта:</i>	с кровью без запаха
<i>Кал:</i>	с кровью
<i>Моча:</i>	желтая; ярко-красная
<i>Бели:</i>	белого цвета, густые, сильно пахнущие
<i>Пот:</i>	обильный; потливость половины тела; постоянная потливость; пот выделение с постоянным жаром

СИНДРОМ ХОЛОДА

<i>Общие симптомы:</i>	ощущение холода; лихорадка; боль и разбитость во всем теле; боли в суставах; тошнота; мокрота белого цвета; отрыжка без запаха; моча мутная
------------------------	---

Пульс:

«плавающие рыбы»; «тень крыши»; «клетка птицы»; поверхностный; медленный; пустой; скрытый; струнный; редкий; движущийся; «кожаный»; медленный — ускоренный; крепкий — слабый; тонкий — напряженный; свободный — скрытый; частый; редкий

Патологические проявления

Лицо:

бледное; желтое; синее; темное; в зоне 1 — голубое; в зоне тай-ян (РС9) — синее; в зоне 5 — синее, желтое; в зоне юй-яо (РС6) — синее, фиолетовое

Волосы:

пучковое выпадение волос

Глаза:

отечность нижнего века: расширение или сужение зрачка; дальтонизм

Нос:

серозные выделения

Губы:

бледно-розовые, бледно-красные, темные

Десны:

бледные

Язык:

бледно-розовый, бледно-розовый и влажный; цвет налета — белый; темный до черноты; форма языка — крупный, толстый, мясистый; цвет языка и налета: красный с темным налетом; в зоне 1 — ярко-красный; в зоне 2 — темный налет; в зоне 4 — красный налет; голубой; синий с желтым налетом; голубой с белым налетом

Шея:

бледная; синяя; желтая; темная

80 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Стопы:	белые; желтые; синие (синюшные); черные; толстые; большие
Руки:	скрюченные пальцы; расслабленные пальцы разжатой руки; напряженные пальцы сжатой руки; капельная потливость ладоней; шелушение кожи пальцев; распухшие фаланги пальцев; ладони в зоне 2 — бледные, онемение; в зоне 3; 5 — бледные; в зоне 6 — бледные, белые пятна; указательный палец — бледный; бледно-синий; бледно-фиолетовый; голубой; узор яркий, четкий; форма линий: волнообразная, голубого цвета; форма лука (прогиб вправо, внутрь); дугообразная (прогиб внутрь от наружного основания пальца до 2-й фаланги); дугообразная (прогиб внутрь от 2-й фаланги до внутреннего основания пальца); волнообразная (от основания до 2-й фаланги); ж-образная (между основанием и 2-й фалангой); узор «рыбная кость» (между основанием и 2-й фалангой)

СИНДРОМ ЖАРА КРОВИ

Общие симптомы:	ощущение жара, особенно по вечерам; сухость во рту; постоянная потливость; возбужденность
Пульс:	свободный — скрытый; торопливый — вяжущий

Патологические проявления

Язык:	голубой с серым налетом; в зонах 1; 4 — бледно-голубой; тонкий, сухой, с темными пятнами
--------------	--

Руки:	трясущиеся; карбункулы в виде стержня, винта; воспаление на тыльной стороне кистей; постоянная потливость ладоней; черные пятна; припухлость пальцев
Стопы:	черные пятна
Кожа:	сыпь; волдыри размером с горошину; пятна

СИНДРОМ ПУСТОТЫ ЭНЕРГИИ КРОВИ

Общие симптомы:	ощущение общей слабости; острое снижение зрения; бессонница; все функции организма ослаблены
Пульс:	пустой — полный; крепкий — слабый; тонкий — напряженный; свободный — скрытый; замерзающий; пустой

Патологические проявления

Лицо:	в зоне 1 — черное, общий цвет лица по сравнению с кожей тела бледный; трясущаяся голова
Глаза:	дальтонизм
Нос:	бледно-розовый
Губы:	бледно-розовые, бледно-красные, темно-фиолетовые
Язык:	бледно-розовый; красный с желтым налетом; голубой с синей полоской и желтым налетом; онемение
Десны:	бледные
Усы, борода:	редкие
Волосы:	пучковое выпадение

82 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Руки: узор на руках «гусиная лапка»; скрюченные пальцы; постоянная потливость; шелушение кожи пальцев; указательный палец — темно-фиолетовый; ногти вогнуты внутрь; поверхность ногтя поражена

СИНДРОМ ЗАСТОЯ КРОВИ

Общие симптомы: ощущение припухлости тела с колющей болью; при надавливании — болезненность; боли усиливаются по ночам; сухость во рту

Пульс: торопливый — вяжущий; вяжущий; незаметный

Патологические проявления

Лицо: синее; в зоне 3 — черное

Язык: голубой с серым налетом; в зоне 1; 4 — бледно-голубой; тонкий, сухой; с темными пятнами

Кожа: пятна красные; бледно-фиолетовые

Руки: трясущиеся, припухлость пальцев

Ногти пальцев рук: темно-синие

Стопы: с черными пятнами; одна подошва потеет, другая — нет; подошва белая, желтая

Мокрота: с темной кровью.

СИНДРОМ ПУСТОТЫ ЭНЕРГИИ

Общие симптомы: ощущение слабости; упадок сил; дыхание слабое, отрывистое;

боли в теле, руках и ногах; речь многословная, негромкая

Пульс: глубокий; короткий; скрытый; тонкий; рассеянный; «плавающая креветка»

Патологические проявления

Лицо: бледное; в зоне 1 — черное; трясящаяся голова

Язык: бледный с желтым налетом; красный с сухим налетом; в зоне 1 — белый с сухим налетом; в зоне 4 — с красным налетом

Усы, борода: густые

Руки: потливость только одной ладони; в зоне 2 — бледного цвета; сухие, гладкие; указательный палец — бледно-фиолетового цвета

Бели: жидкые, без запаха

СИНДРОМ ПОЛНОТЫ ЭНЕРГИИ

Общие симптомы: возбужденность; ощущение тяжести в груди; вздутие живота; боли в животе; боль при мочеиспускании; запор; боли в руках и ногах; речь многословная, громкая, бессвязная

Пульс: длинный — короткий; «плавающая креветка»

Патологические проявления

Лицо: красное, отечное

84 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Язык:	пухлый, раздутый
Нос:	отек слизистой оболочки полости носа; веерообразные движения ноздрей при дыхании
Шея:	красная
Волосы:	часто выпадающие
Усы, борода:	редкие (жидкие)
Кожа:	головы, груди, живота, плеч, поясницы, всех конечностей — припухшая, вздутая; сыпь красная; фиолетовая
Ладони:	в зоне 2 — припухлые, одутловатые; в зоне 6 — отечные

СИНДРОМ ПУСТОТЫ ЭНЕРГИИ ЯН

Общие симптомы:	ощущение общей слабости; сердцебиение; раздражительность; одышка; холодное капельное потоотделение; соленый привкус во рту
Пульс:	поверхностный; глубокий и малый (слабый); замерзающий — бешеный

Патологические проявления

Голова:	головокружение
Лицо:	темное.
Глаза:	провалившиеся; конъюнктива глазного яблока лишена цвета (прозрачная, бледная)
Губы:	очень темные
Язык:	бледно-розовый; темно-красный; красный с темным налес-

том; толстый, плотный; дрожащий, вибрирующий

Шея:

темная
Пот:

СИНДРОМ ПУСТОТЫ ЭНЕРГИИ ИНЬ

Общие симптомы: ощущение слабости; головные боли; головокружение; одышка; короткое дыхание; потливость после сна; кал с кровью; соленый привкус во рту

Пульс: поверхностный и малый (слабый); бешеный; замерзающий — бешеный

Патологические проявления

Губы: очень темные

Язык: бледный, белый; желтый; красный; налет сухой, тонкий

Шея:

Глаза:

Кожа:

СИНДРОМ НАКОПЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Общие симптомы: головокружение; боль при кашле; ощущение переполненности организма жидкостью; отеки стоп; редкое мочеиспускание; малое количество мочи

Пульс:

Патологические проявления

<i>Лицо:</i>	отечное
<i>Нос:</i>	темный
<i>Язык:</i>	бледный; налет белый, тонкий
<i>Ладони:</i>	спиральный нарыв на пальцах
<i>Подошвы:</i>	черные

СИНДРОМ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

<i>Общие симптомы:</i>	ощущение беспокойства; сонливость; сухость во рту; усиление лихорадки; раздражительность по вечерам
<i>Пульс:</i>	замерзающий; крепкий — слабый; замерзающий — бешеный

Патологические проявления

<i>Лицо:</i>	в зоне 5 — черное
<i>Руки:</i>	появление гнойников, карбункулы в виде змеиного живота; с красным узором; размером с горошину; форма линий указательного пальца: каплевидная; змеевидная (точка вверху); змеевидная (точка внизу); волнообразная (от 2-й фаланги до основания пальца); волнообразная (между основанием и 3-й фалангой); г-образная (между основанием и 2-й фалангой)
<i>Язык:</i>	бледный, белый; желтый; налет сухой; жирный

СИНДРОМ ЗАЩИТНОЙ ЭНЕРГИИ

<i>Общие симптомы:</i>	ощущение жажды; лихорадка и чувство боязни холода; кашель;
------------------------	--

мокрота; головная боль; ломота;
заложенность носа; из анамне-
за — отрыжка без запаха; икота
со слабым звуком

Пульс: торопливый — вяжущий; сла-
бый

Патологические проявления

<i>Лицо:</i>	в зоне 5 — черного цвета
<i>Язык:</i>	бледно-розовый; налет сухой, тонкий
<i>Ногти пальцев рук:</i>	появление гнойников
<i>Моча:</i>	мутная
<i>Бели:</i>	жидкие, со смрадным запахом
<i>Мокрота:</i>	белая, жидкая
<i>Пот:</i>	возникает после охлаждения; одна подошва потеет, другая нет; капельное потоотделение.

МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МЕТАЛЛОТЕРАПИИ

На основе тысячелетнего опыта Востока известно, что на стопу, как и на кисть, проецируются внутренние органы. Эта область настолько важна, что индусы рассматривают ее как самостоятельную чакру, через которую осуществляется обмен энергетической информацией с Землей. Человек все чаще лишает себя этой уникальной возможности и блокирует энергетику своих меридианов, вызывая тем самым различные заболевания или поддерживая уже имеющиеся.

Стопа является отдающим органом при энергообмене организма. Современный человек пренебрегает хождением босиком. Ношение обуви с годами приводит к изменению циркуляции крови в ногах, способствуя возникновению заболеваний. Самим естеством было предусмотрено воздействие различных раздражителей (камней, веток, песка и т. д.) на подошву. Механическое воздействие на активные зоны стопы, а также напряжение мышц стимулируют деятельность внутренних органов, восстанавливают общий баланс энергии организма и его функций.

Область стопы по своим терапевтическим возможностям является наиболее эффективной зоной для лечения внутренних болезней и патологических состояний с помощью металлов. Аппликация металлов на стопу может служить как самостоятельным методом лечения, так и великолепно дополнять другие приемы традиционной восточной медицины.

Существуют как инь- и ян-органы, так и инь- и ян-металлы. В зависимости от синдромов заболеваний и с уче-

том часов циркуляции энергии ци по меридианам различных органов можно воздействовать на определенные активные точки этих меридианов или на зоны.

Каждый из ян- или инь-меридианов отличает энергетическая «склонность», соответствие двум типам металлов: металлов солнечного золота — ян и металлов лунного серебра — инь. Их доступными эквивалентами являются медь, золото — янский металл и железо (нержавеющая сталь), серебро — иньский металл. Таким образом, иньские органы (почки, печень, сердце, селезенка, поджелудочная железа, легкие) имеют энергетическое тяготение к стали; янские органы (мочевой пузырь, желчный пузырь, тонкая кишка, желудок, толстая кишка) — к меди. Эта тождественность энергетики металлов и позволяет корректировать энергии всего организма.

Итак, лечение ян-органа (меридиана) проводится сталью или серебром (инь-металл), лечение инь-органа (меридиана) — медью или золотом (ян-металл). При синдроме жара, полноты (избытка) в ян-органах необходимы инь-металлы, например железо, а при синдроме холода, пустоты (недостатка) — ян-металлы, например медь. В часы максимального напряжения энергии нужно воздействовать инь-металлом, в часы минимального напряжения — ян-металлом (см. табл. 4 «Внутренние биологические часы»).

Одним из основных принципов лечения древней восточной медицины (кроме концепций инь—ян, у—син и др.) является также правило *бу*—*се*. Оно означает «прибавить—отнять» (синонимы «бу» — восполнить, возбудить, тонизировать; синонимы «се» — выпустить, тормозить, седатировать, рассеять). Исходя из принципа «лечение должно идти от противного», при ян-синдроме (полнота) следует воздействовать успокаивающе, при инь-синдроме (пустота) необходимо возбуждать. Поэтому при патологии, сопровождающейся понижением функции (недостаточностью энергии в меридиане), следует проводить *бу*, т. е. прибавлять энергию, оказывать возбуждающее действие; при патологии с повышенной функцией (избыток энергии в меридиане) нужно проводить *се*, т. е. отнимать энергию, оказывать тормозящее действие.

Для металлотерапии могут быть использованы как простые пластиинки, прикрепляемые пластырем на зоны воздействия и на активные точки на теле и подошвах, так и различные клипсы и браслеты. Особенно удобны лечебные стельки со специальными отверстиями, расположеннымими в соответствии с рефлексогенными точками подошвы. В отверстия вставляют металлические пластины диаметром 7—10 мм. Стельки вместе со вставленными пластиинами вкладывают в обувь.

Для профилактики болезней используется несимметричное расположение однородного металла на обеих подошвах в соответствии с правилом недели и правилом

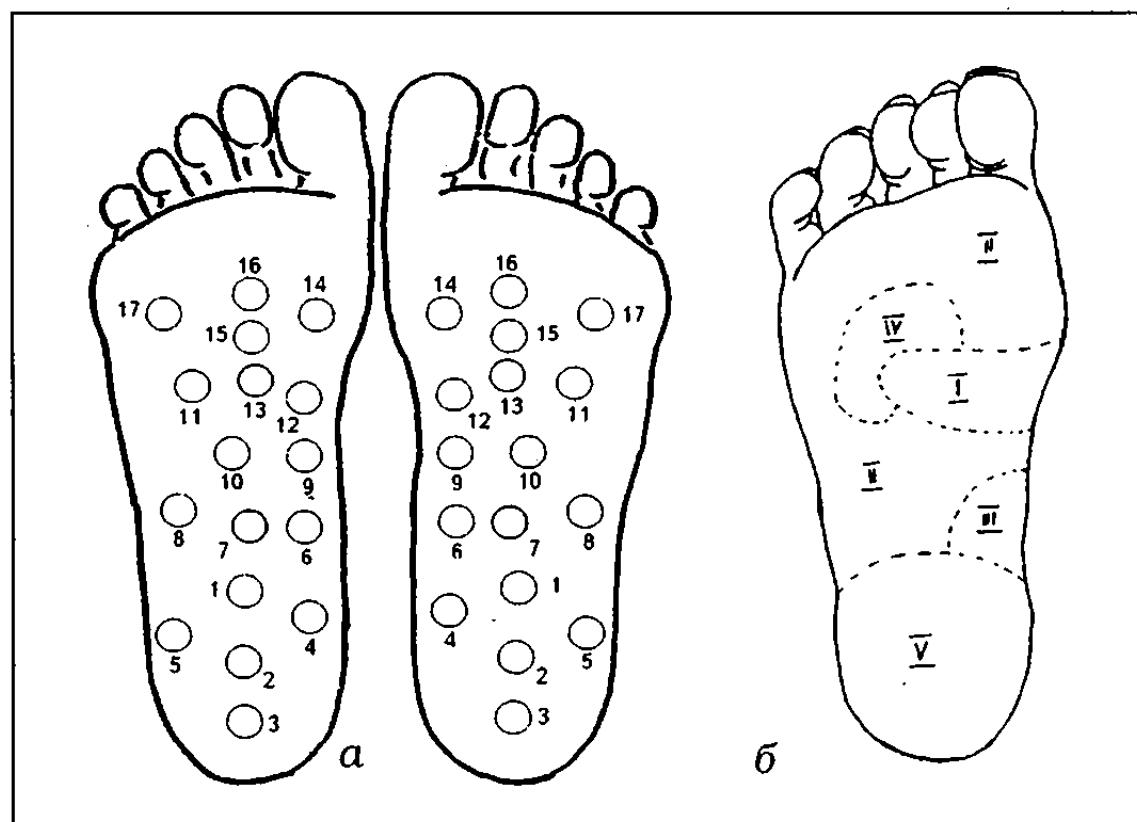

Рис. 26. Проекционные точки и зоны внутренних органов и частей тела на подошве (а — Ли ВэнЧжуй, Хэ Бауй, 1978; б — разработана У ВэйСинем, 1994):

1 — голова, 2 — нос, 3 — рот, губы, 4 — глаза, 5 — уши, 6 — толстая кишка, 7 — желудок, 8 — тонкая кишка, 9 — селезенка, 10 — поджелудочная железа, 11 — мочевой пузырь, 12 — легкие, 13 — сердце, 14 — печень, 15 — почки, 16 — надпочечники, 17 — желчный пузырь; I — органы грудной клетки (точки 12, 13); II — желудочно-кишечный тракт выше пупка (7, 8, 9, 10, 14, 17); III — желудочно-кишечный тракт ниже пупка (6); IV — выделительная система (11, 15, 16); V — голова (1, 2, 3, 4, 5).

месяца (см. раздел «Профилактическое воздействие металлов»); при стрессах, напряженной работе и труде, требующем концентрации внимания, пластины вставляют в отверстия, соответствующие зонам почек, мочевого пузыря, желчного пузыря и толстой кишки.

Металлотерапию проводят в соответствии со схемами воздействия на рефлекторные точки на подошвах согласно симптомам заболеваний в европейской медицине (см. раздел «Терапевтический справочник. Часть 1. Европейский вариант»). Во 2-й части справочника даны схемы воздействия на активные точки на подошвах по синдромам заболеваний согласно представлениям восточной медицины.

Лечение длится от 7 до 14 дней в зависимости от тяжести заболевания. При необходимости курс можно повторить. Используется симметричное расположение однородного металла на обеих подошвах в течение дня. Во время проводимого курса расположение пластин не меняется. Терапия металлами возможна как в амбулаторных, так и в домашних условиях.

На рис. 26 показаны проекционные точки и зоны внутренних органов и частей тела на подошве.

Металл для лечения не требует особого ухода. Гигиеническую обработку нужно производить щеткой с мылом или раствором моющего средства под струей теплой воды с последующим промыванием проточной водой. При необходимости можно обработать металл паром или прокипятить в воде. Металлические пластины нужно прикреплять так, чтобы они не мешали при ходьбе (если они вставлены в стельки) или были удобны при ношении (клипсы, браслеты, пластины на теле). Не рекомендуется ставить металл на волосистые части тела, а также на участки с порезами и язвами.

Метод металлотерапии уже находит широкое применение в современной медицинской практике. Однако этот метод, как и любой другой, имеет определенный диапазон возможностей, требующих дальнейшего изучения и конкретизации. Поэтому в целях избежания нежелательных последствий мы **рекомендуем** его применять:

- при болевых синдромах и функциональных нарушениях, болезнях внутренних органов, сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, системы кровообращения, мочевыделительной сферы, невралгических заболеваниях при болезнях суставов, после травм;
- при отсутствии медикаментозных препаратов или при медикаментозной непереносимости.

Метод противопоказан при повышенной температуре тела, беременности, системных заболеваниях крови, инфекциях (ветряная оспа, корь, краснуха), инфаркте миокарда, индивидуальной непереносимости, при любом виде физиотерапии, при алкогольном опьянении. Не рекомендуется использовать этот метод для лечения детей грудного возраста и людей преклонных лет, а также в случае негативного психического отношения больного к процедуре.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ

Использование металлов для профилактики болезней и оздоровления организма имеет большие возможности для регуляции всех жизненных процессов. Это особенно важно при стрессах, напряженной работе и труде, требующем концентрации внимания и сил. Для ориентации профилактической работы мы приводим информацию о предрасположенности человека к заболеваниям (табл. 5).

Таблица 5. Предрасположенность человека к заболеваниям в зависимости от знаков зодиака

Знак зодиака	Системы организма	Меридианы	Заболевания
Козерог 22.12—20.01	дыхательная, эндокринная, иммунная	легких, перикарда, печени, желчного пузыря	органов дыхания, эндокринные, инфекционные, глазные
Водолей 21.01—19.02	дыхательная, иммунная	легких, печени, желчного пузыря, толстой кишки	органов дыхания, пищеварительные, инфекционные, глазные
Рыба 20.02—20.03	эндокринная, иммунная	печени, тонкой и толстой кишки, желудка	эндокринные, инфекционные, кожные
Овен 21.03—20.04	пищеварительная, эндокринная	сердца, тонкой кишки, желудка, селезенки, поджелудочной железы	органов пищеварения, эндокринные

Знак зодиака	Системы организма	Меридианы	Заболевания
Телец 21.04—21.05	пищеварительная	сердца, желудка, селезенки, поджелудочной железы	органов пищеварения, уха, горла, носа
Близнецы 22.05—21.06	пищеварительная, эндокринная	сердца, желудка, селезенки, поджелудочной железы, тонкой кишки	органов пищеварения, эндокринные
Рак 22.06—23.07	дыхательная, пищеварительная, эндокринная, кровеносная	селезенки, поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки, мочевого пузыря	органов дыхания, пищеварения, эндокринные, мочевыделительной системы
Лев 24.07—23.08	дыхательная, кровеносная	легких, толстой кишки, мочевого пузыря	органов дыхания, пищеварения, мочевыделительной системы
Дева 24.08—23.09	дыхательная, эндокринная, кровеносная	легких, перикарда, мочевого пузыря, почек	органов дыхания, почек и мочевыделительной системы
Весы 24.09—23.10	эндокринная, кровеносная	перикарда, мочевого пузыря, трех обогревателей	эндокринные, инфекционные, акушерско-гинекологические, почек и мочевыделительной системы
Скорпион 24.10—22.11	эндокринная, кровеносная, иммунная	почек, желчного пузыря, трех обогревателей (средней, нижней части)	кожные, эндокринные, инфекционные, акушерско-гинекологические
Стрелец 23.11—21.12	эндокринная, иммунная	трех обогревателей, желчного пузыря, печени	эндокринные, инфекционные, акушерско-гинекологические

Металлические пластины прикладываются к активным точкам на передней поверхности живота и на подошвах обеих стоп. Профилактическое воздействие проводят в соответствии с правилом недели и правилом месяца.

На рис. 27 показаны «ключи здоровья», или «ворота ветров», внутренних органов человека. Это «ворота» для

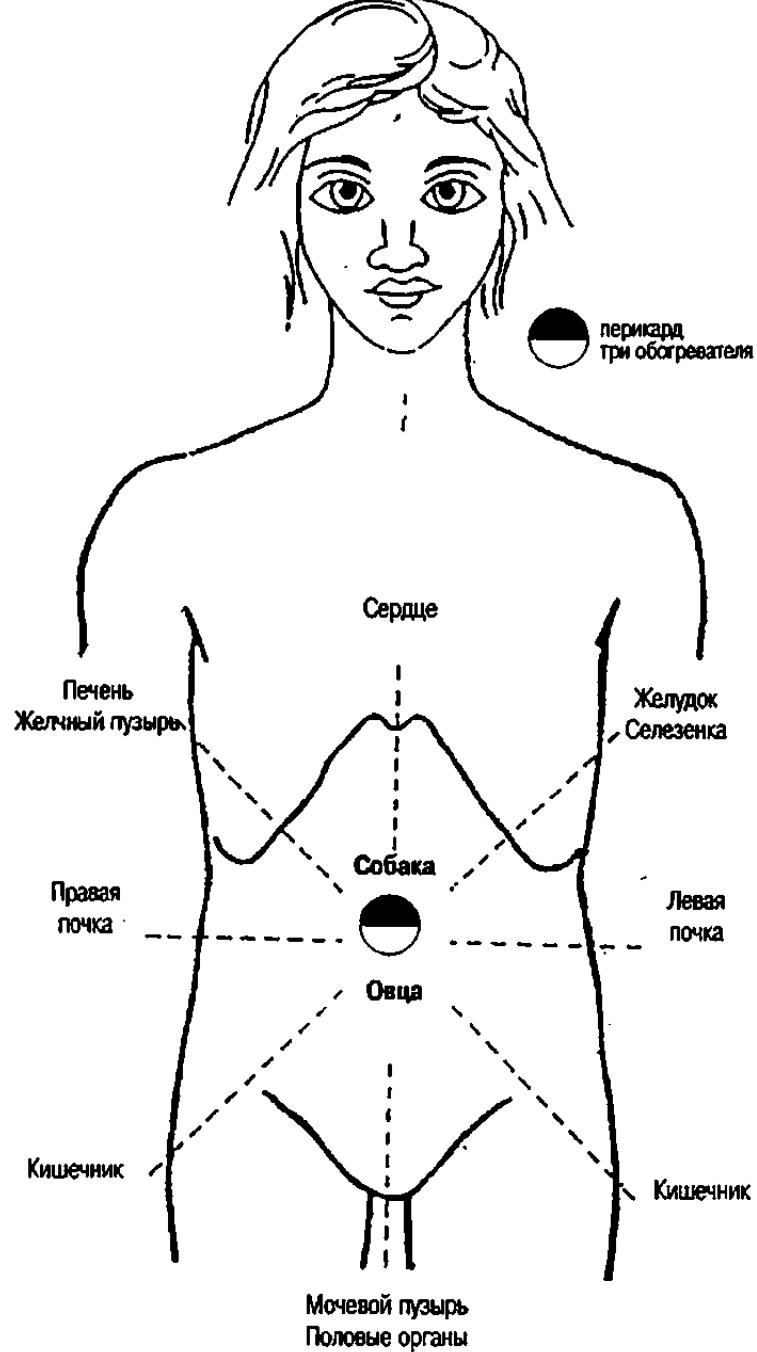

Рис. 27. «Ключи здоровья», или «ворота ветров».

96 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

патологических факторов, которые могут проникнуть в организм. Аппликацией соответствующих металлов можно предотвратить это «нашествие».

Пластиинки прикладывают на расстоянии трех цуней* (рис. 28) от пупка на проекции органов в зависимости от недельного цикла (рис. 29). Каждый день закрепляется одна пластина на животе (на одни сутки) в соответствии со схемой; в воскресенье прикладываются две пластины.

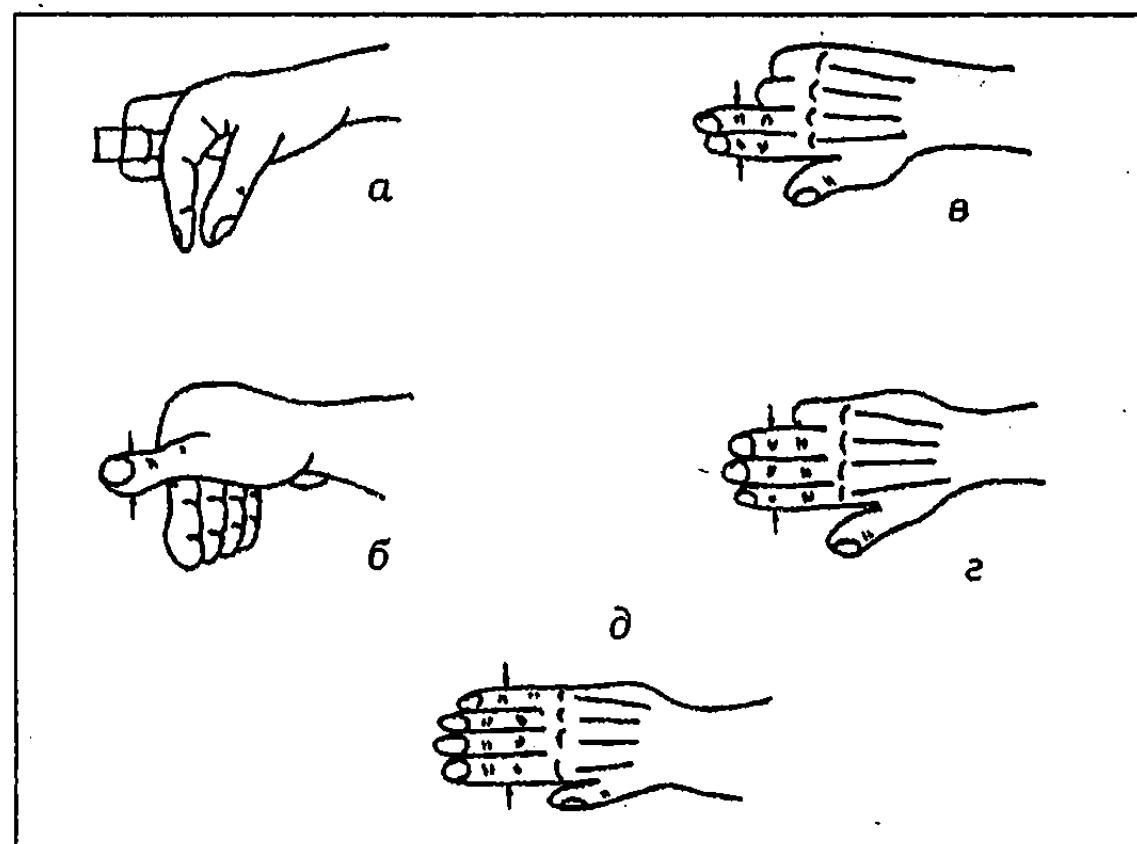

Рис. 28. Определение индивидуального цуня.

* Индивидуальный цунь — единица измерения расстояния на теле для определения активных точек; равен расстоянию между концами складок средней фаланги предельно согнутого среднего пальца левой руки у мужчин, правой — у женщин (см. рис. 28а). Также один цунь равен поперечному размеру ногтевой фаланги большого пальца (см. рис. 28б). Соответственно поперечный размер ногтевых фаланг II и III пальцев вместе равен 1,5 цуня (см. рис. 28в); II, III и IV пальцев — 2 цуням (см. рис. 28г); всех четырех пальцев (II, III, IV и V) — 3 цуням (см. рис. 28д). Эти пропорциональные отрезки (цуни) применяются для нахождения точек как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

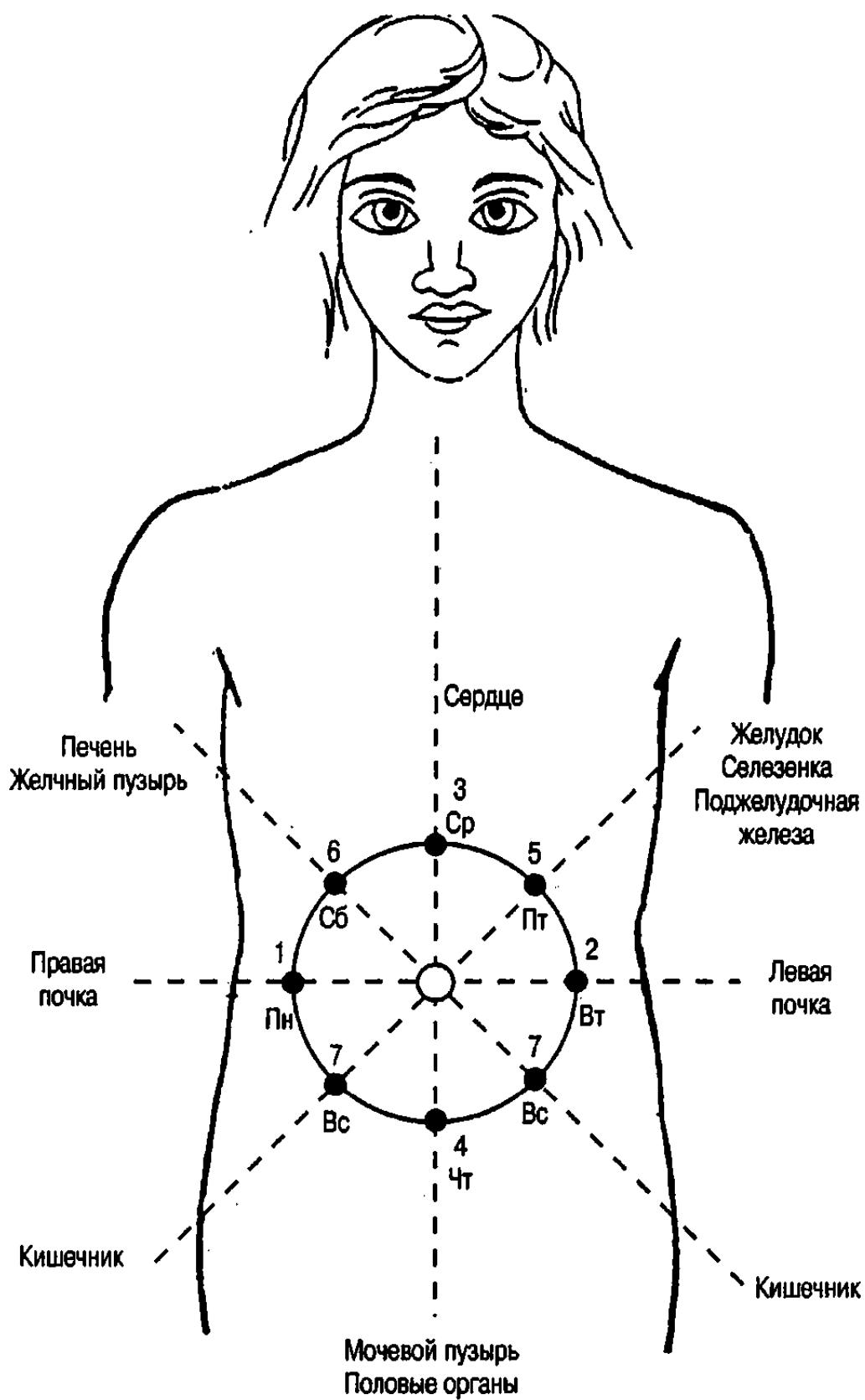

Рис. 29. Соответствие дней недели и проекций внутренних органов:

1 — понедельник (правая почка); 2 — вторник (левая почка); 3 — среда (сердце); 4 — четверг (мочевой пузырь, половые органы); 5 — пятница (желудок, поджелудочная железа, селезенка); 6 — суббота (печень, желчный пузырь); 7 — воскресенье (тонкая, толстая кишка, кишечник).

98 КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

Каждый день меняется точка воздействия на животе и на подошве — правой у мужчин, левой — у женщин (см. «Правило недели», рис. 30—36). Аппликация пластинок на другой подошве (левой — у мужчин, правой — у женщин) меняется **один раз в месяц** (см. «Правило месяца», табл. 6, рис. 37—48). Пример: месяц — январь, день недели — вторник: у женщин на животе — аппликация металла на проекцию левой почки (см. рис. 31а), на левой подошве — на проекцию тонкой и толстой кишки (см. рис. 31б), на правой подошве — на проекцию легких и желчного пузыря (см. рис. 37); у мужчин на животе — аппликация металла на проекцию левой почки, на правой подошве — на проекцию тонкой и толстой кишки, на левой подошве — на проекцию легких и желчного пузыря (рисунки те же).

Таким образом, в целях профилактики на одной подошве металл нужно носить целый месяц и менять только один раз в месяц, на другой подошве и на животе — менять каждый день в течение недели.

Таблица 6. Воздействие на меридианы в зависимости от месяца года

Месяц	Меридиан
январь	легких; желчного пузыря
февраль	печени; толстой кишки
март	желудка; тонкой кишки
апрель	сердца; селезенки и поджелудочной железы
май	сердца; желудка
июнь	тонкой кишки; селезенки и поджелудочной железы
июль	толстой кишки; мочевого пузыря
август	легких; почек
сентябрь	перикарда; мочевого пузыря
октябрь	почек; трех обогревателей
ноябрь	желчного пузыря; трех обогревателей
декабрь	печени; перикарда

ПРАВИЛО НЕДЕЛИ (ЧЖИ)

ПОНЕДЕЛЬНИК

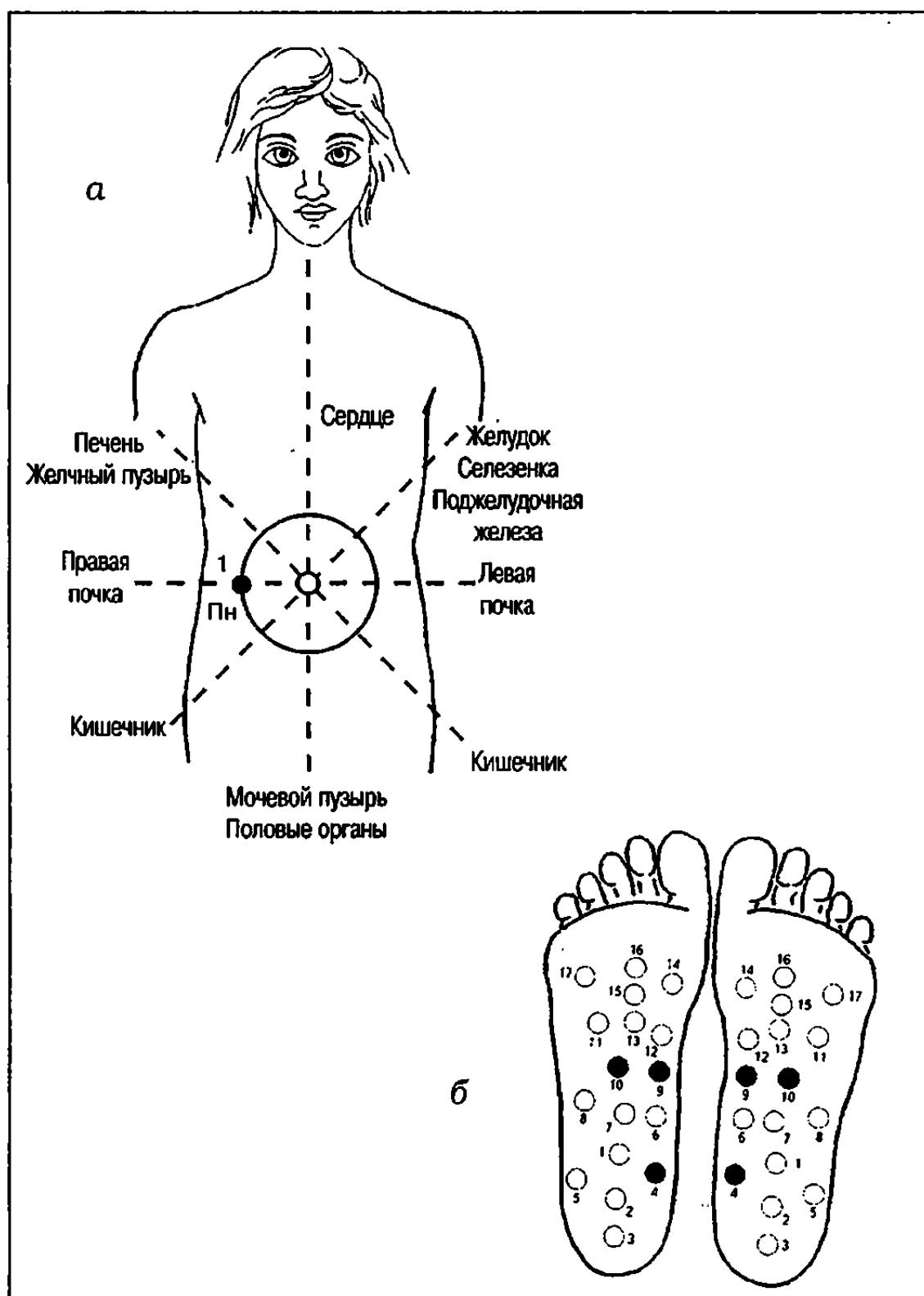

Рис. 30. Воздействие на проекционные зоны правой почки на животе (а) и селезенки (9), поджелудочной железы (10) и глаз (4) на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

ВТОРНИК

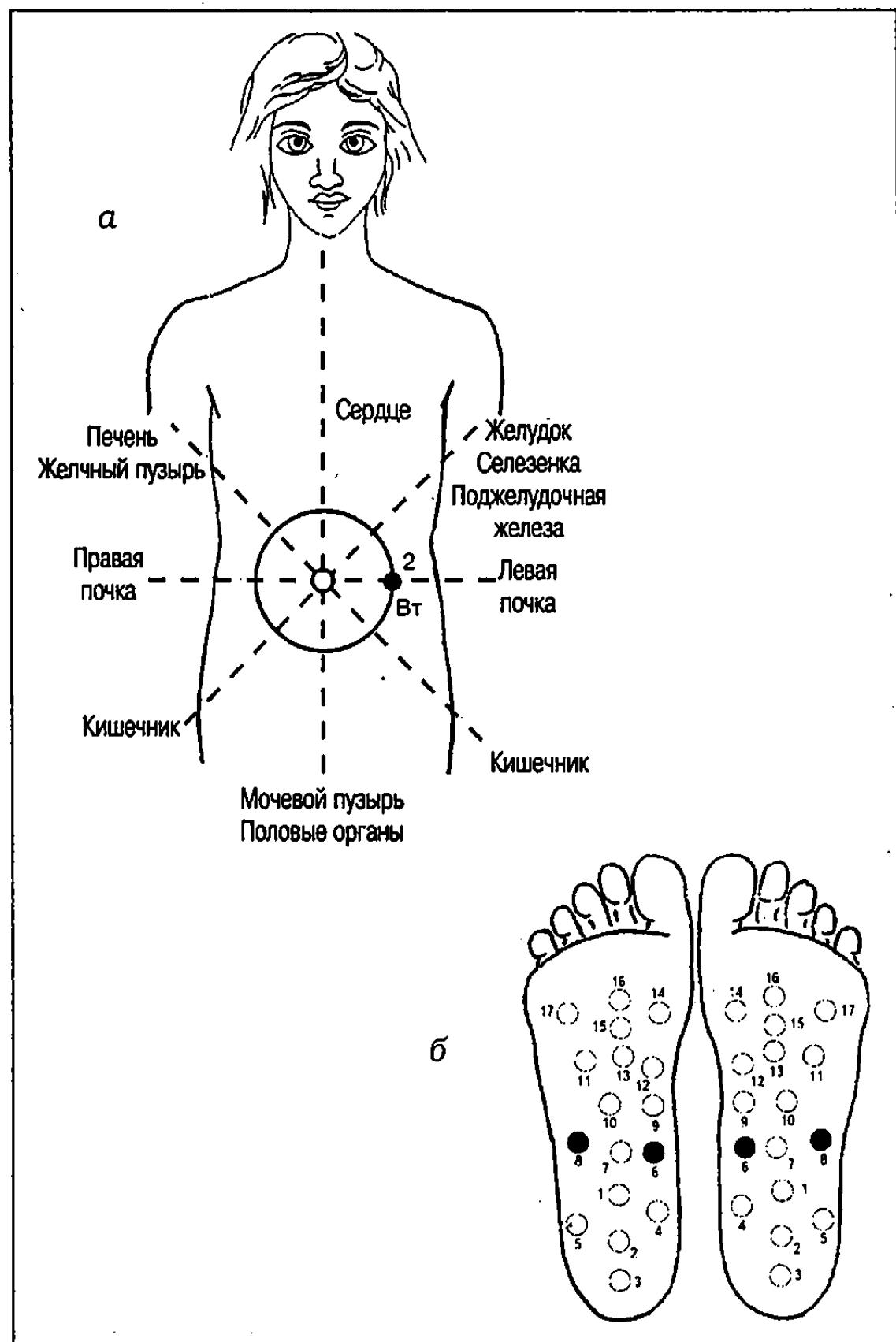

Рис. 31. Воздействие на проекционные зоны левой почки на животе (а) и тонкой (8) и толстой (б) кишке на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

СРЕДА

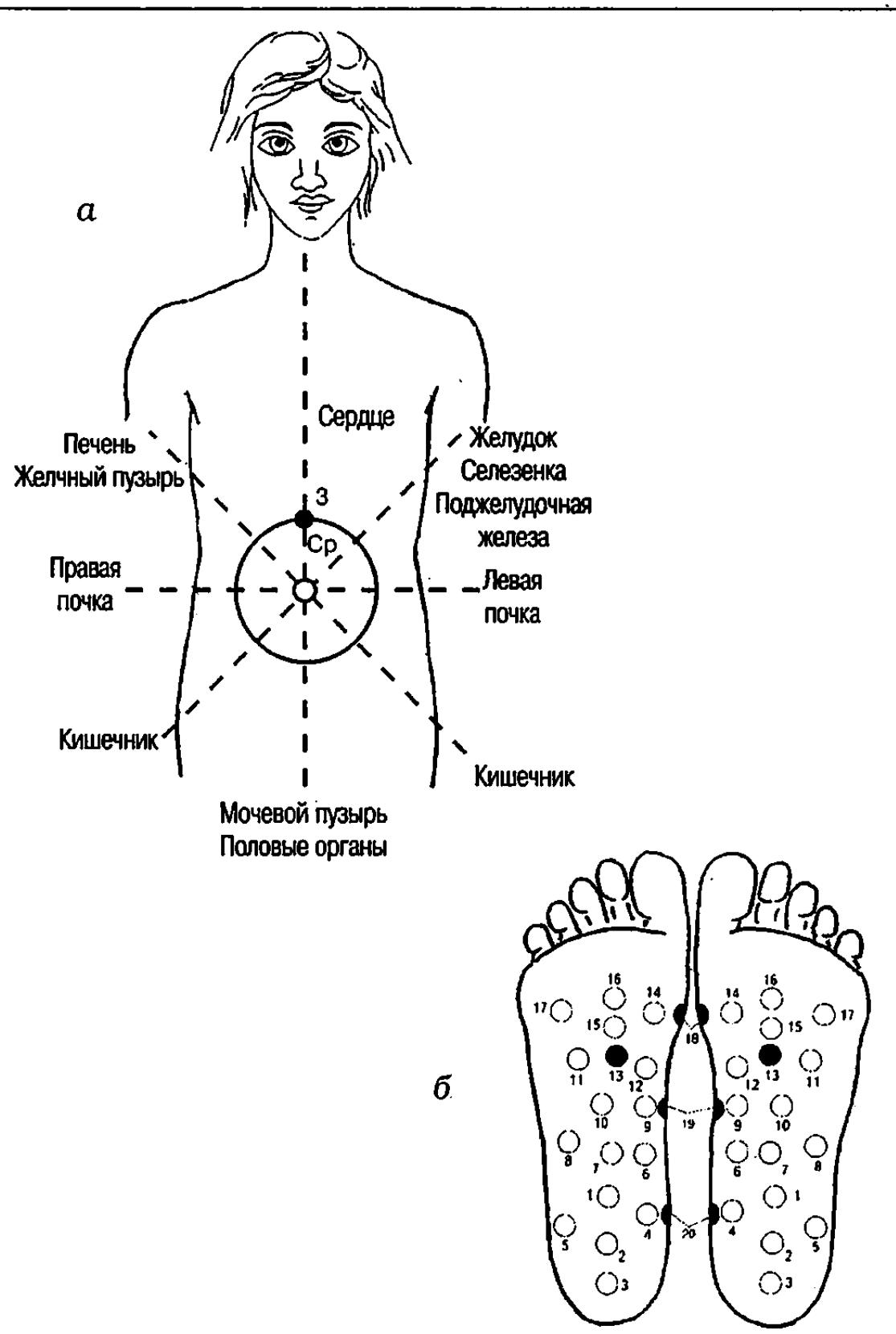

Рис. 32. Воздействие на проекционные зоны сердца на животе (а) и трех обогревателей: верхней части (18), средней (19), нижней (20) и сердца (13) на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

ЧЕТВЕРГ

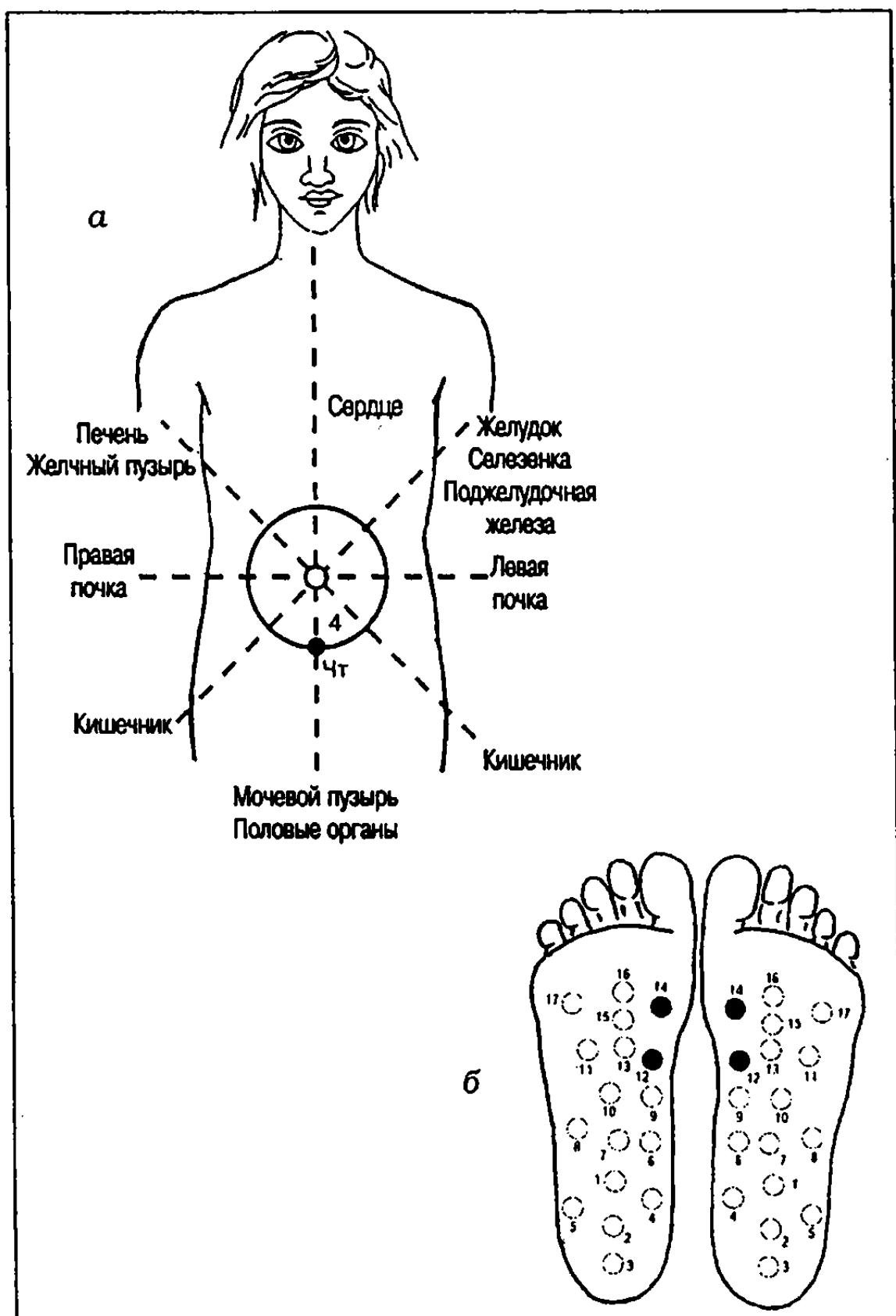

Рис. 33. Воздействие на проекционные зоны мочевого пузыря, половых органов на животе (а) и легких (12), печени (14) на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

ПЯТНИЦА

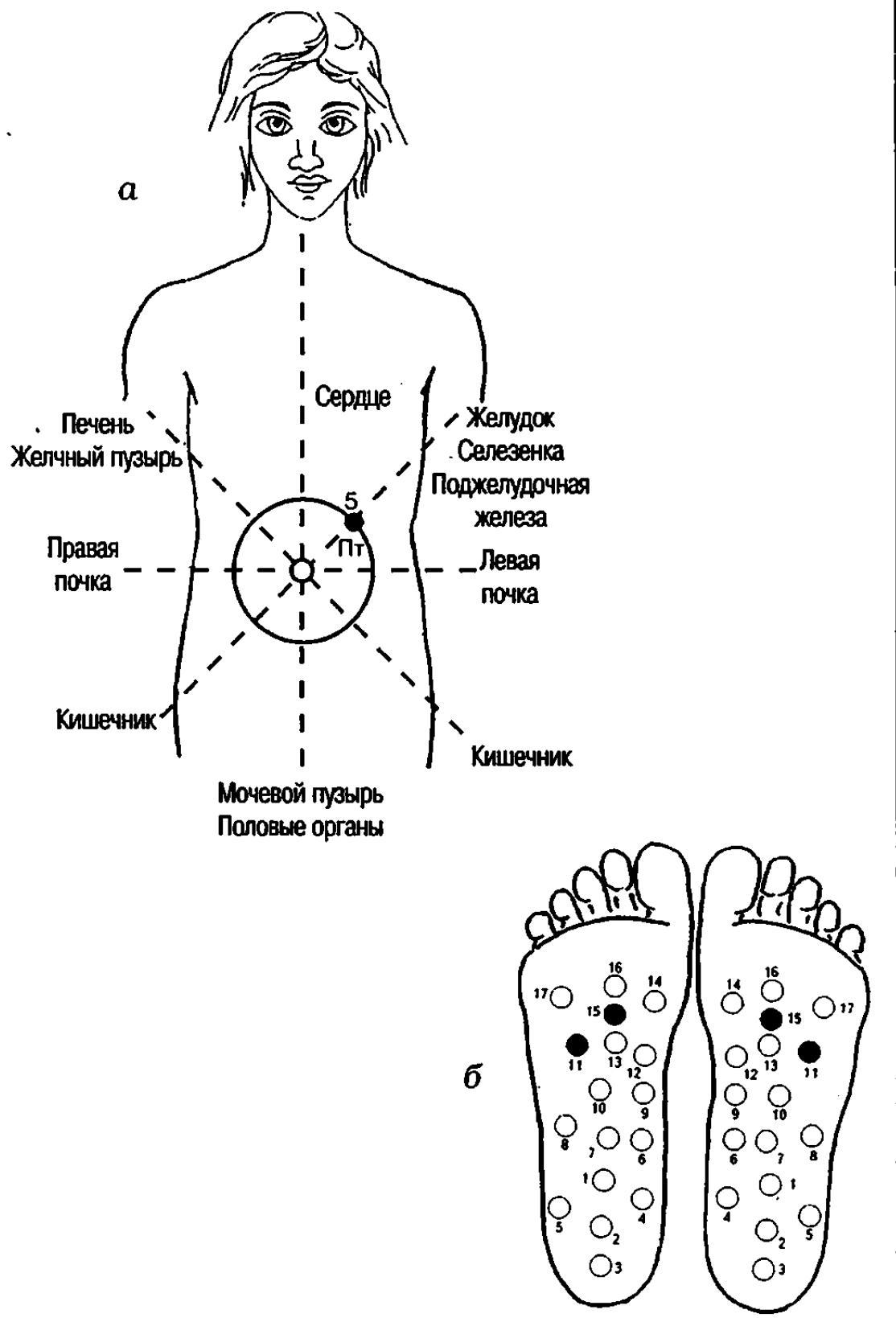

Рис. 34. Воздействие на проекционные зоны желудка, селезенки, поджелудочной железы на животе (а) и почек (15), мочевого пузыря (11) на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

СУББОТА

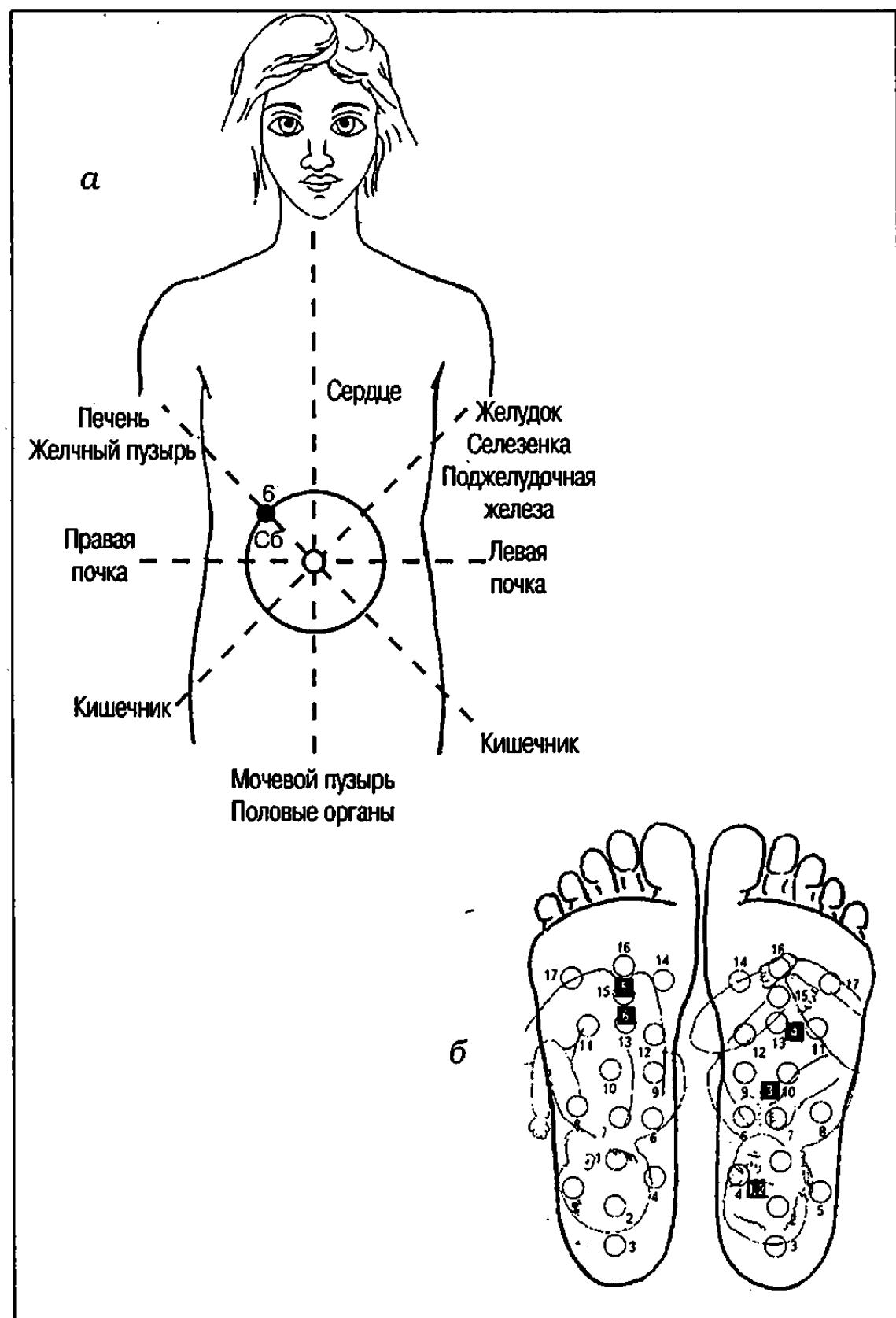

Рис. 35. Воздействие на проекционные зоны печени, желчного пузыря на животе (а) и космической (1, 2), духовной (3), питательной (4), наследственной (5), жизненной (6) энергий на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

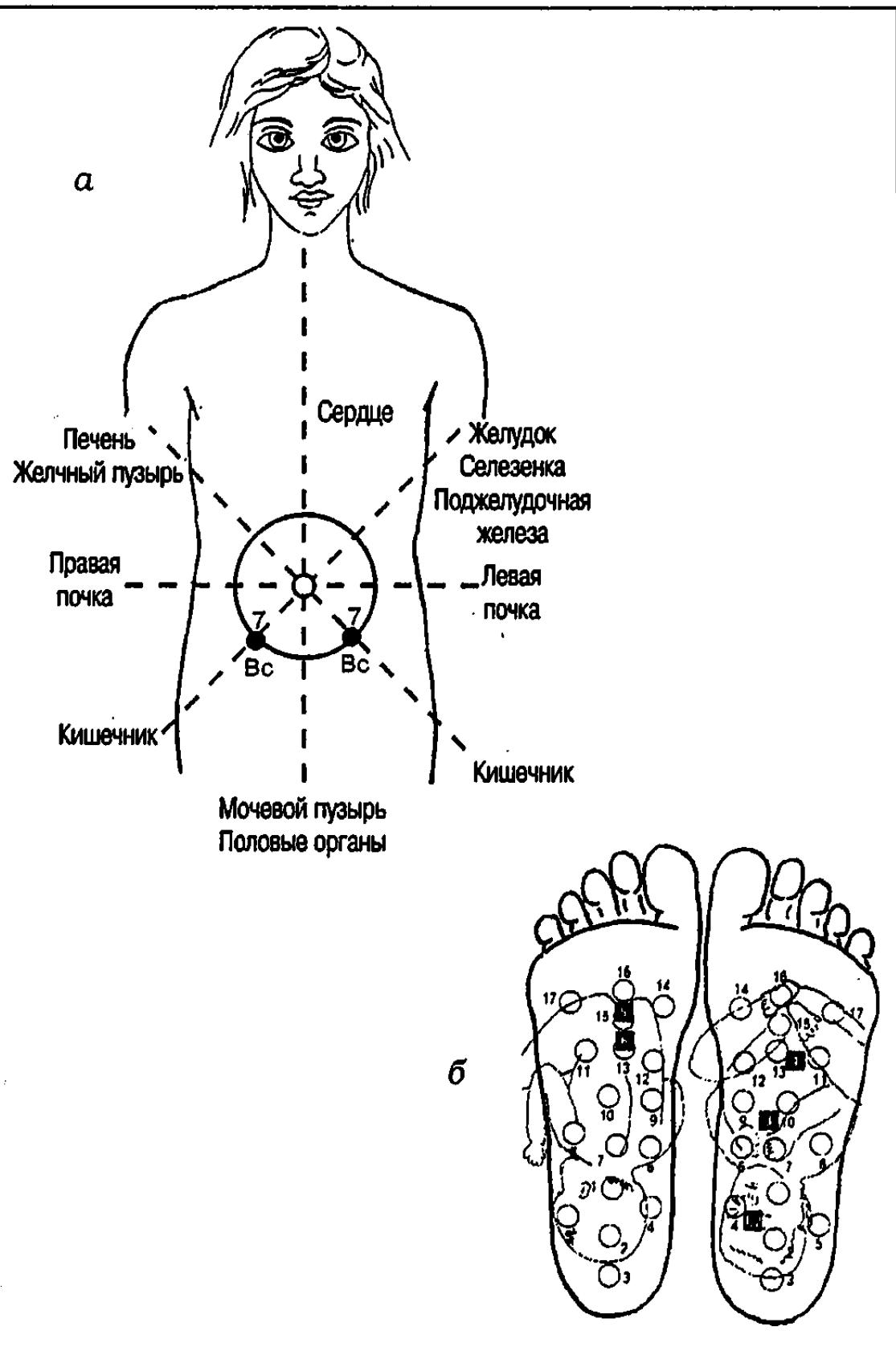

Рис. 36. Воздействие на проекционные зоны тонкой, толстой кишки на животе (а) и космической (1, 2), духовной (3), питательной (4), наследственной (5), жизненной (6) энергий на подошвах (б); для женщин — левая подошва, для мужчин — правая.

ПРАВИЛО МЕСЯЦА (ЙЮЭ)

ЯНВАРЬ

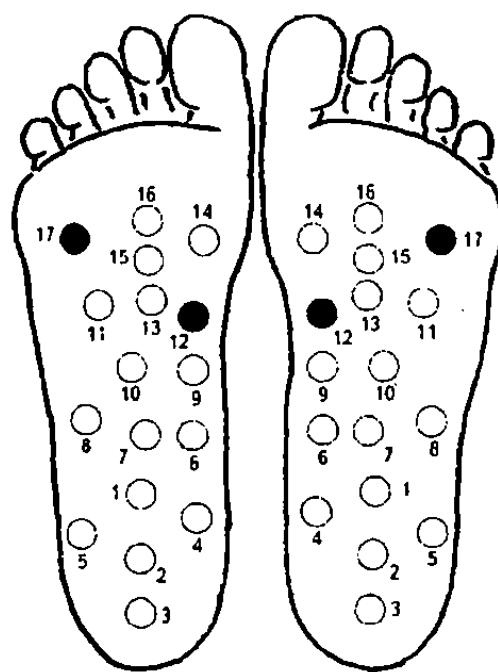

Рис. 37. Воздействие на проекционные зоны легких (12) и желчного пузыря (17); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

ФЕВРАЛЬ

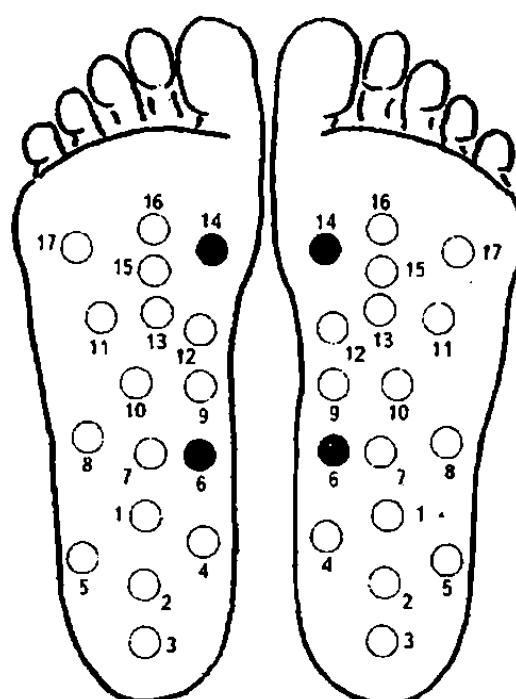

Рис. 38. Воздействие на проекционные зоны печени (14) и толстой кишки (6); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

МАРТ

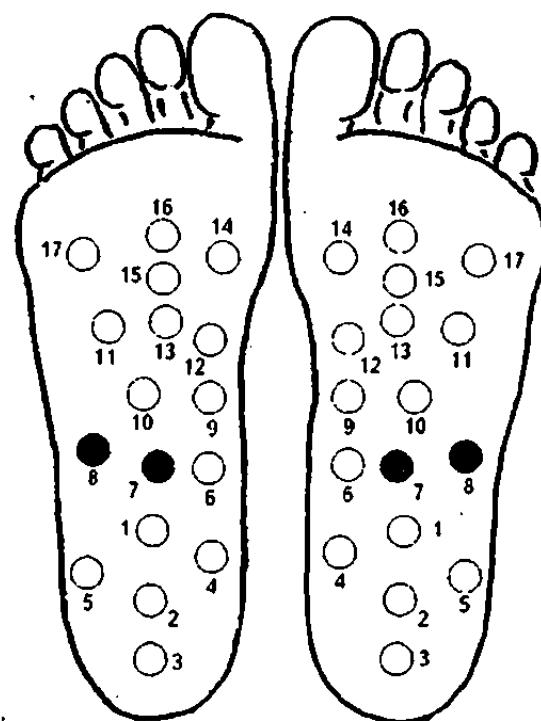

Рис. 39. Воздействие на проекционные зоны желудка (7) и тонкой кишки (8); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

АПРЕЛЬ

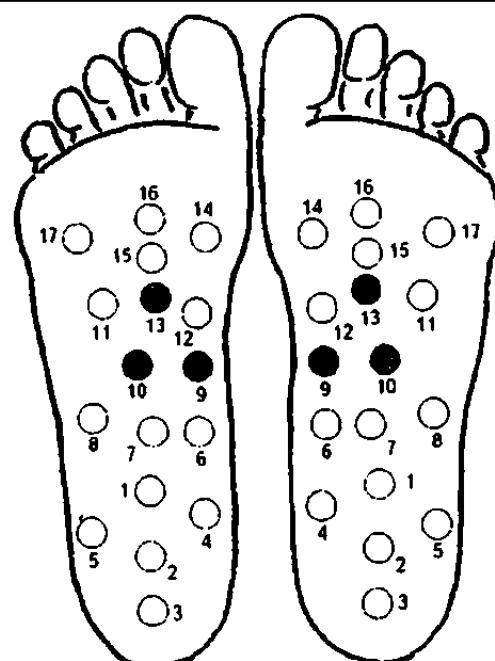

Рис. 40. Воздействие на проекционные зоны сердца (13), селезенки (9) и поджелудочной железы (10); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

МАЙ

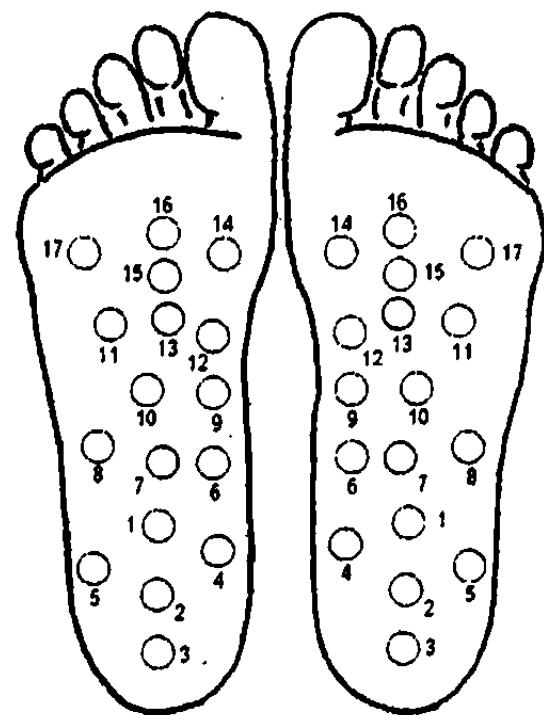

Рис. 41. Воздействие на проекционные зоны сердца (13) и желудка (7); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

ИЮНЬ

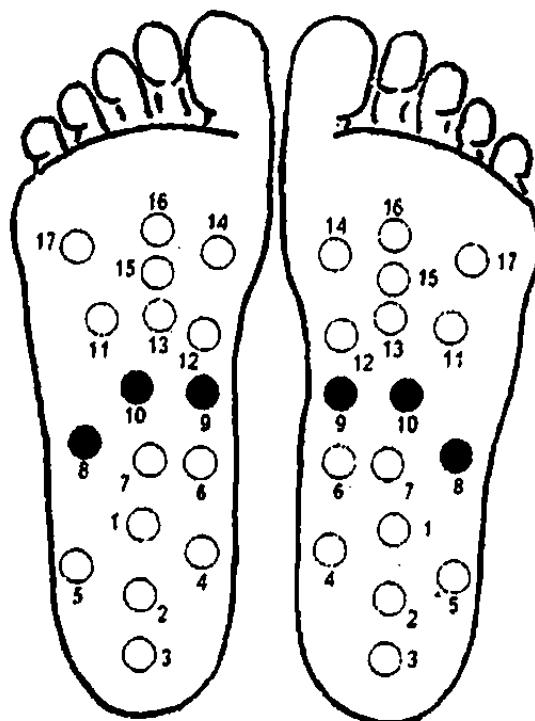

Рис. 42. Воздействие на проекционные зоны тонкой кишки (8), селезенки (9) и поджелудочной железы (10); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

ИЮЛЬ

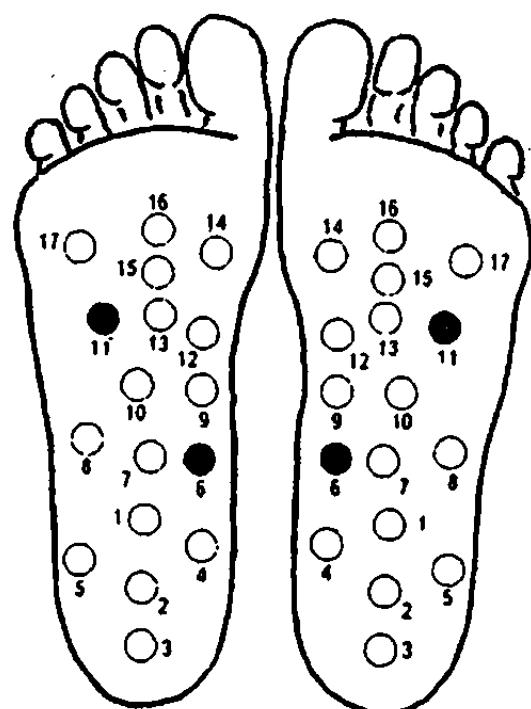

Рис. 43. Воздействие на проекционные зоны толстой кишки (6) и мочевого пузыря (11); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

АВГУСТ

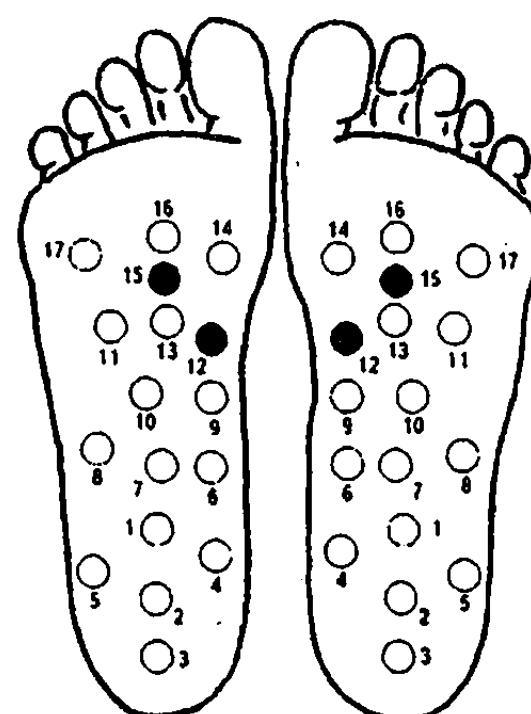

Рис. 44. Воздействие на проекционные зоны легких (12) и почек (15); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

СЕНТЯБРЬ

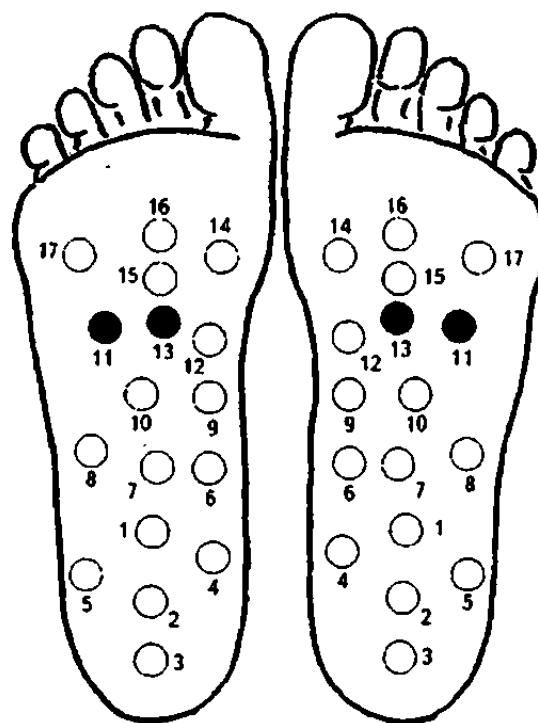

Рис. 45. Воздействие на проекционные зоны перикарда (13) и мочевого пузыря (11); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

ОКТЯБРЬ

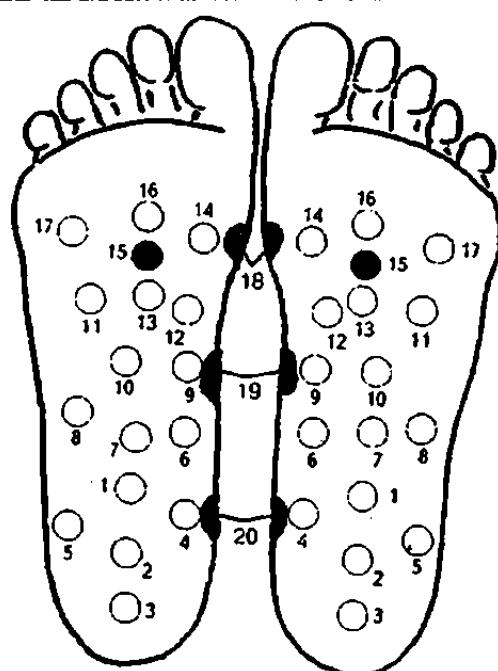

Рис. 46. Воздействие на проекционные зоны почек (15) и трех обогревателей: верхней части (18), средней (19) и нижней (20); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

НОЯБРЬ

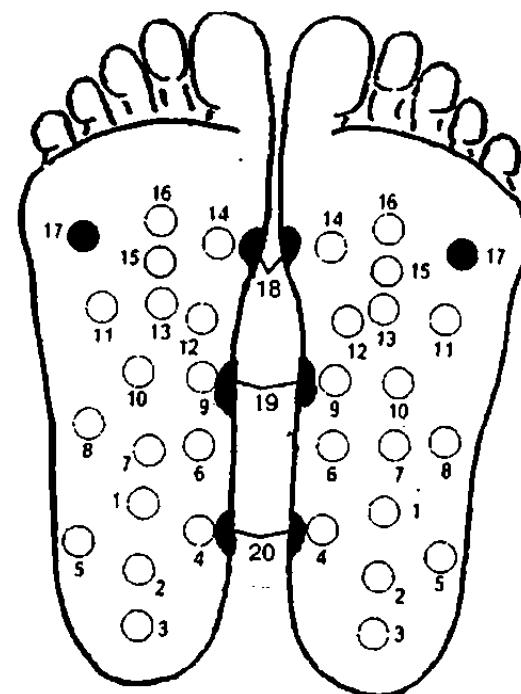

Рис. 47. Воздействие на проекционные зоны желчного пузыря (17) и трех обогревателей: верхней части (18), средней (19) и нижней (20); для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

ДЕКАБРЬ

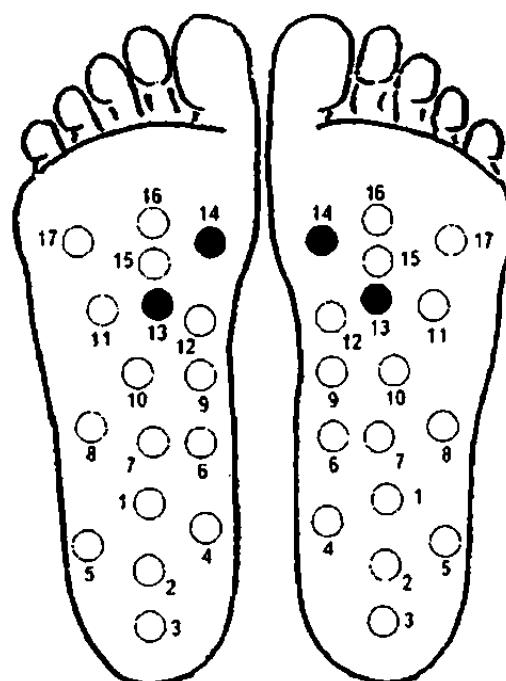

Рис. 48. Воздействие на проекционные зоны печени (14) и перикарда (13), для женщин — правая подошва, для мужчин — левая.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

ЧАСТЬ 1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ

ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

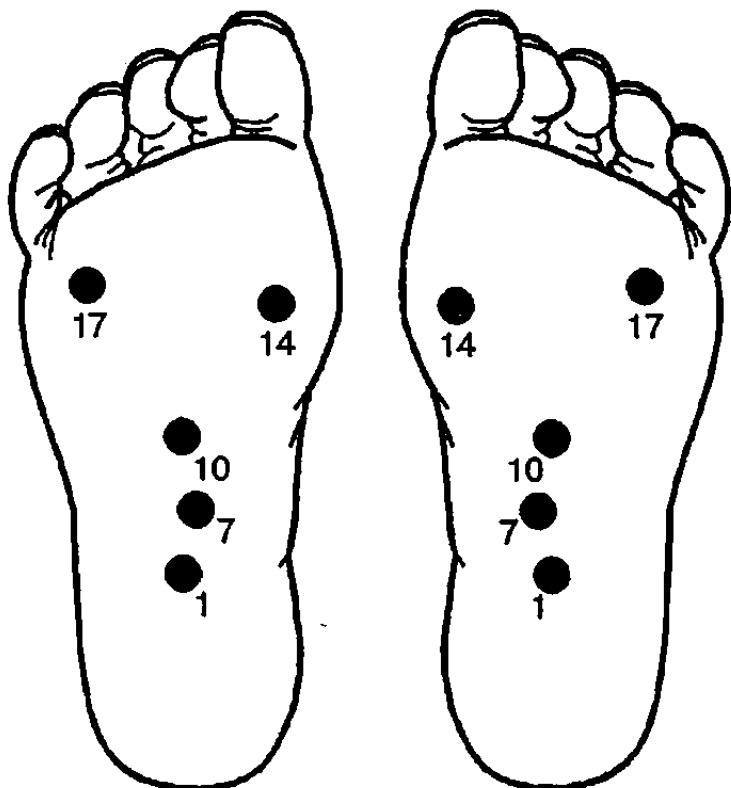

Рис. 49. Мигрень: 1 — правая подошва (прикладывать инь-металл),
1 — левая подошва (прикладывать ян-металл); 7 — прикладывать
инь-металл; 10 — прикладывать ян-металл; 14 — прикладывать ян-
металл; 17 — прикладывать инь-металл.*

* В дальнейшем в подрисуночных подписях будет указана ха-
рактеристика прикладываемого металла — инь или ян.

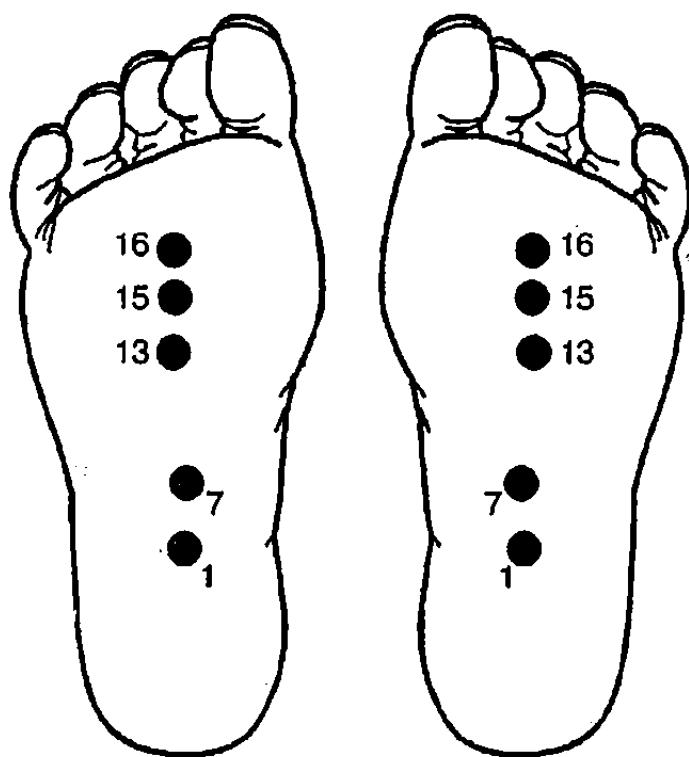

Рис. 50. Нарушение сна: 1 — правая подошва (инь-металл), 1 — левая подошва (ян-металл); 7 — инь-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

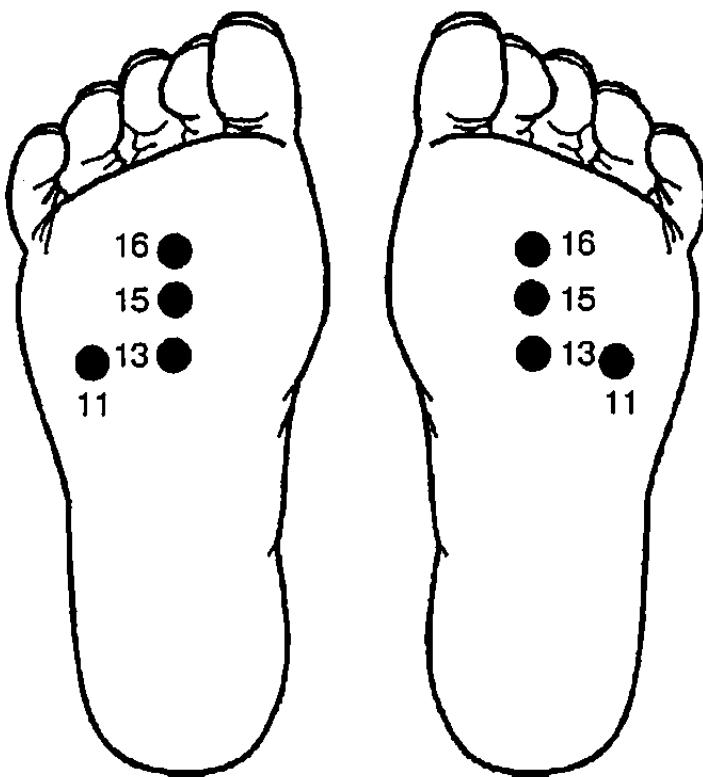

Рис. 51. Спазм сосудов: 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

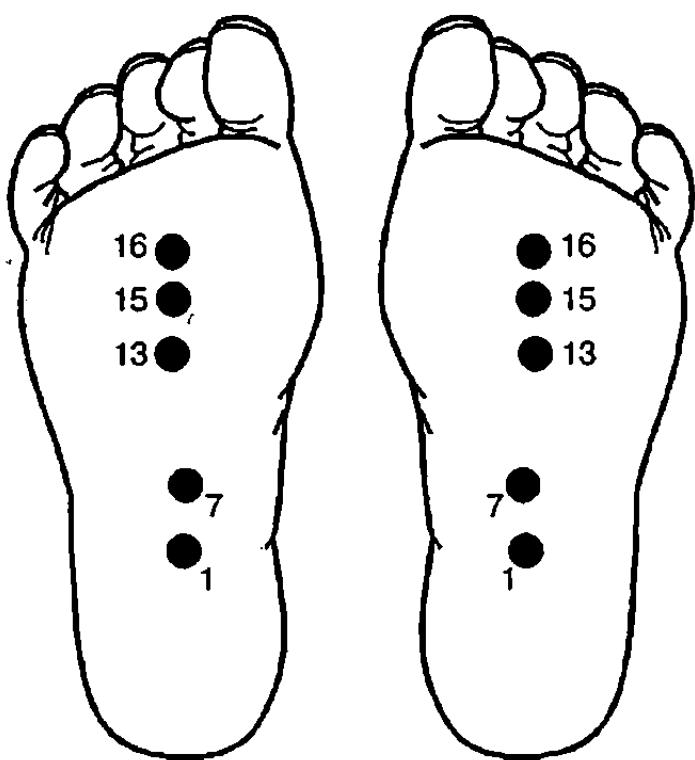

Рис. 52. Повышенная возбудимость: 1 — правая подошва (инь-металл), 1 — левая подошва (ян-металл); 7 — инь-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

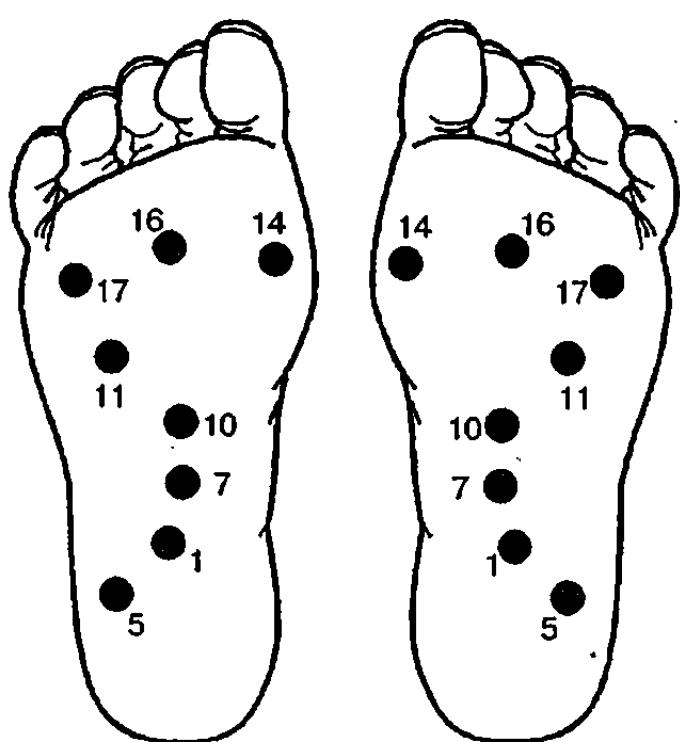

Рис. 53. Дистония: 1 — правая подошва (инь-металл), 1 — левая подошва (ян-металл); 5 — ян-металл; 7 — инь-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл; 14 — ян-металл; 16 — ян-металл; 17 — инь-металл.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

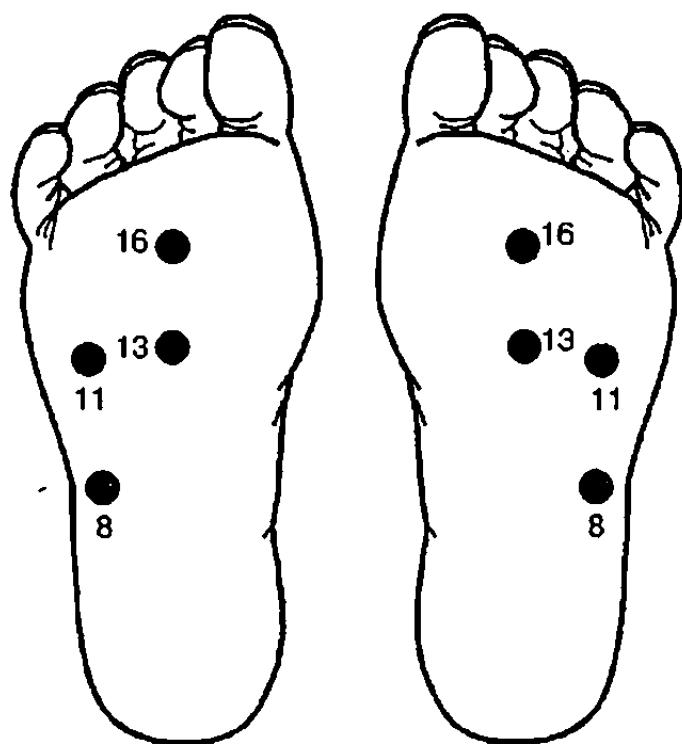

Рис. 54. Сердцебиение: 8 — инь-металл; 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 16 — ян-металл.

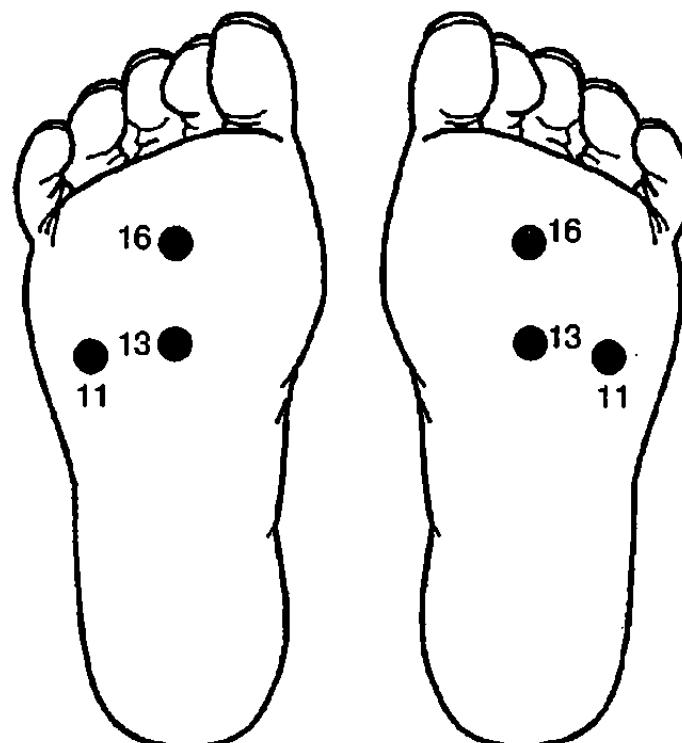

Рис. 55. Тахикардия: 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 16 — ян-металл.

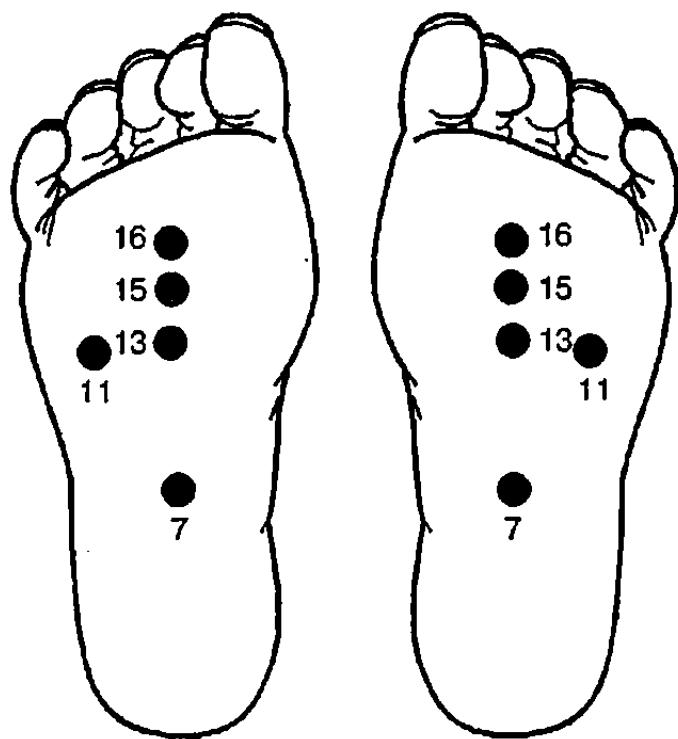

Рис. 56. Стенокардия: 7 — инь-металл; 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

СИСТЕМА ДЫХАНИЯ

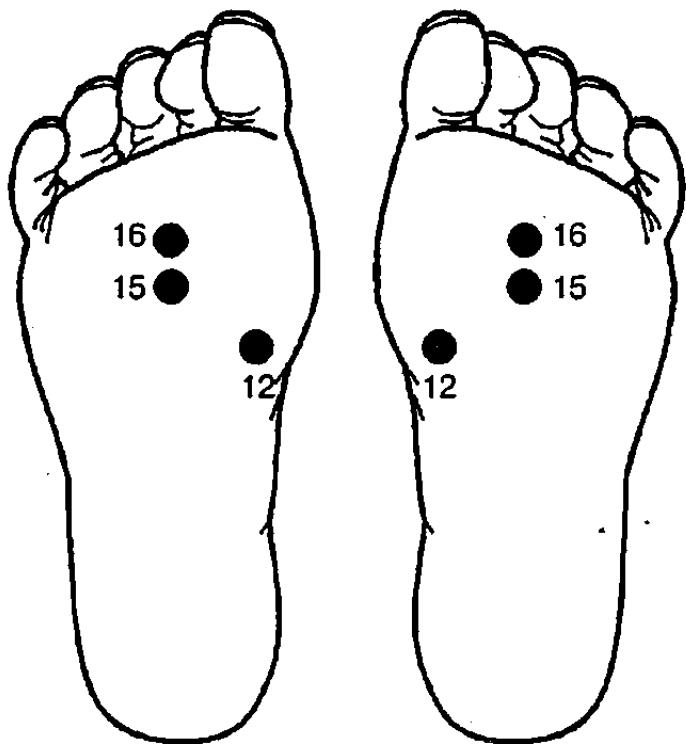

Рис. 57. Одышка: 12 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

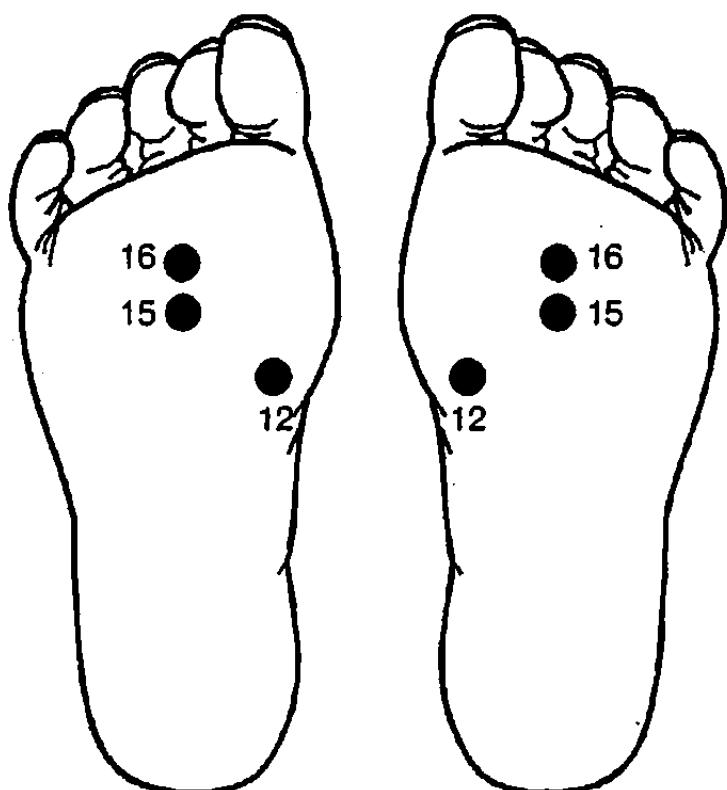

Рис. 58. Кашель: 12 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

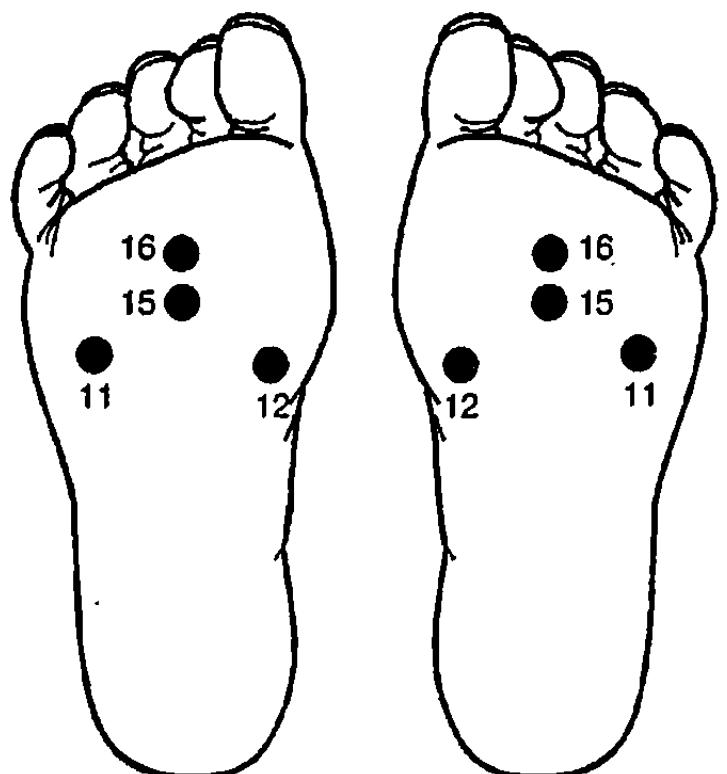

Рис. 59. Хриплое дыхание: 11 — инь-металл; 12 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

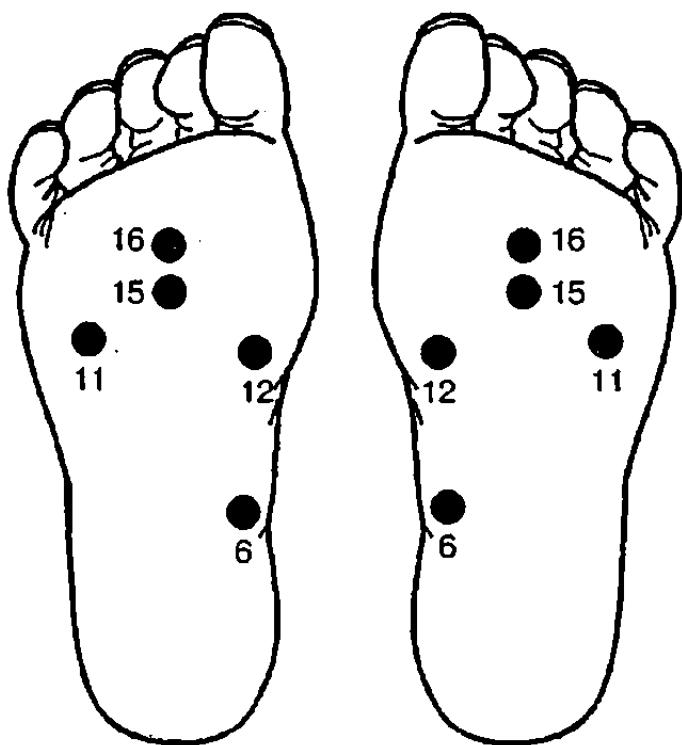

Рис. 60. Прерывистое дыхание: 6 — инь-металл; 11 — инь-металл;
12 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ

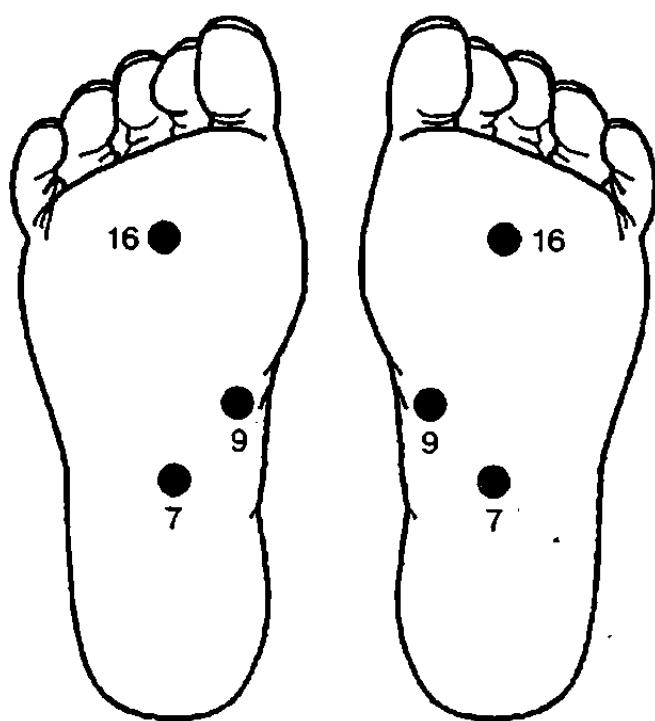

Рис. 61. Тошнота и рвота: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 16 — ян-металл.

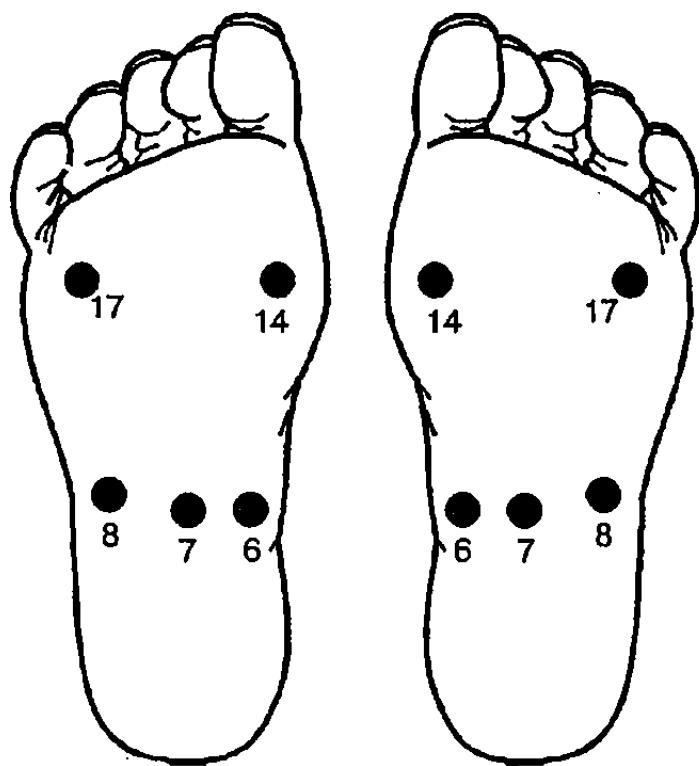

Рис. 62. Рвота и понос: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 8 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

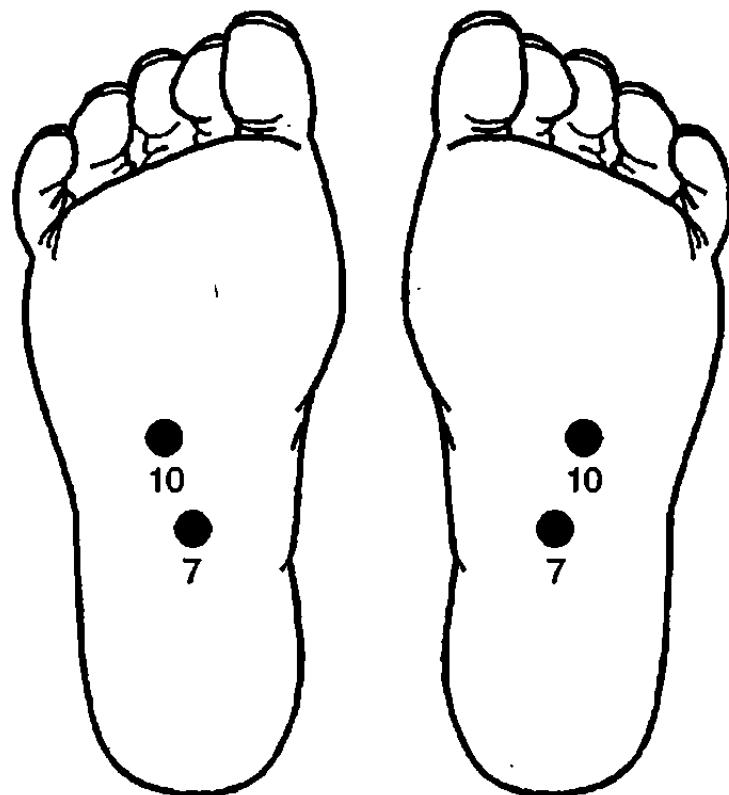

Рис. 63. Боли в желудке: 7 — инь-металл; 10 — ян-металл.

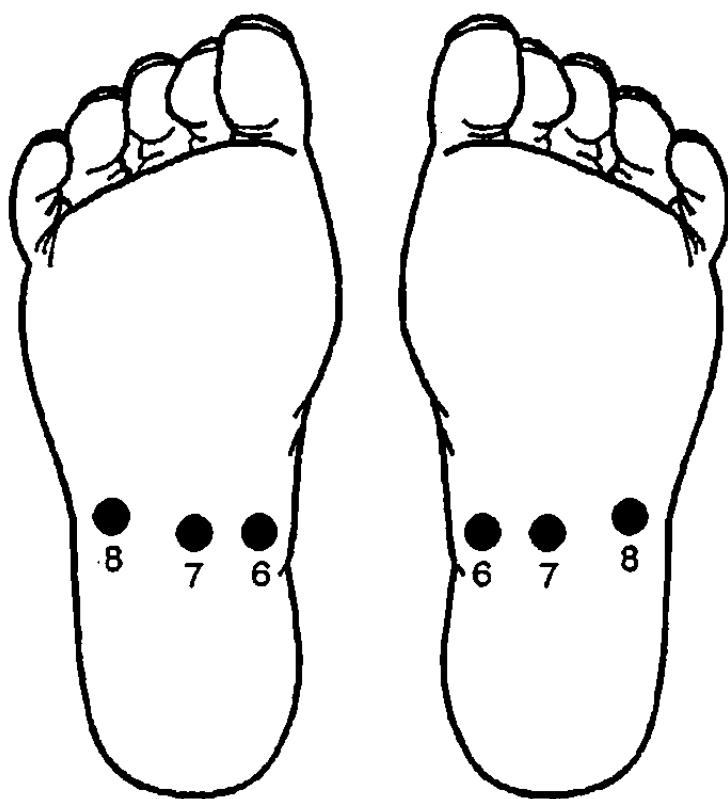

Рис. 64. Колит спастический: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 8 — инь-металл.

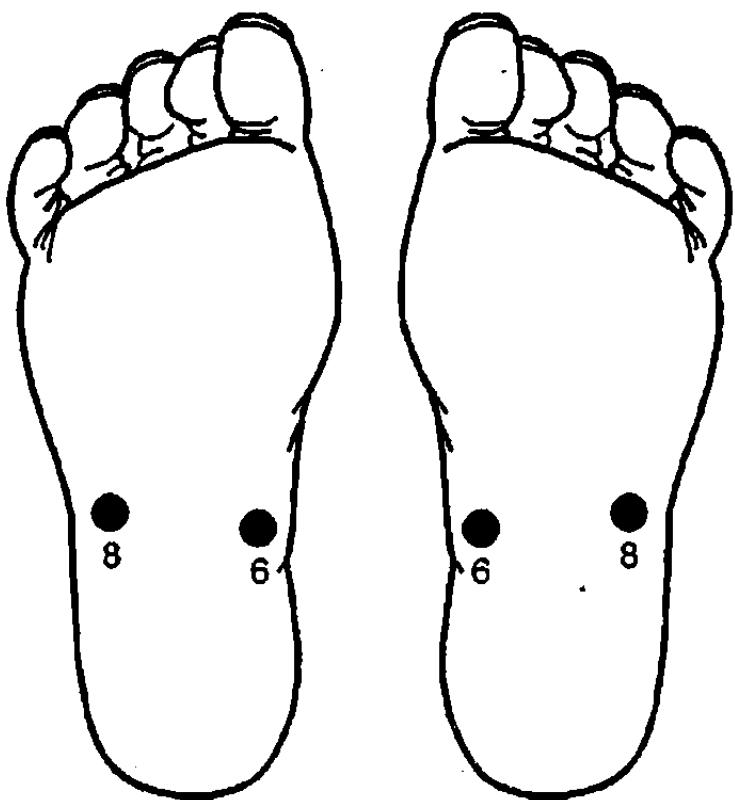

Рис. 65. Запор: 6 — инь-металл; 8 — инь-металл.

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

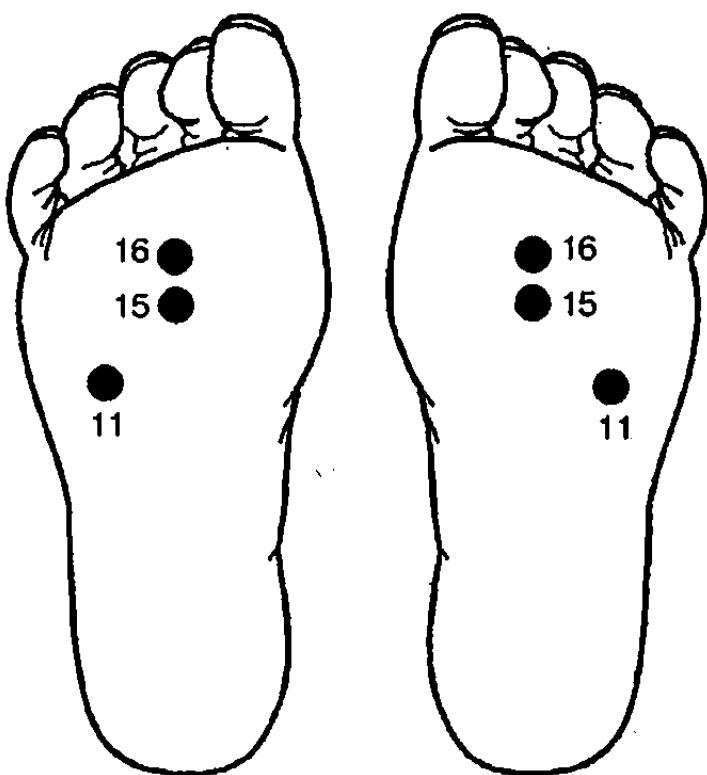

Рис. 66. Боли в мочевом пузыре: 11 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

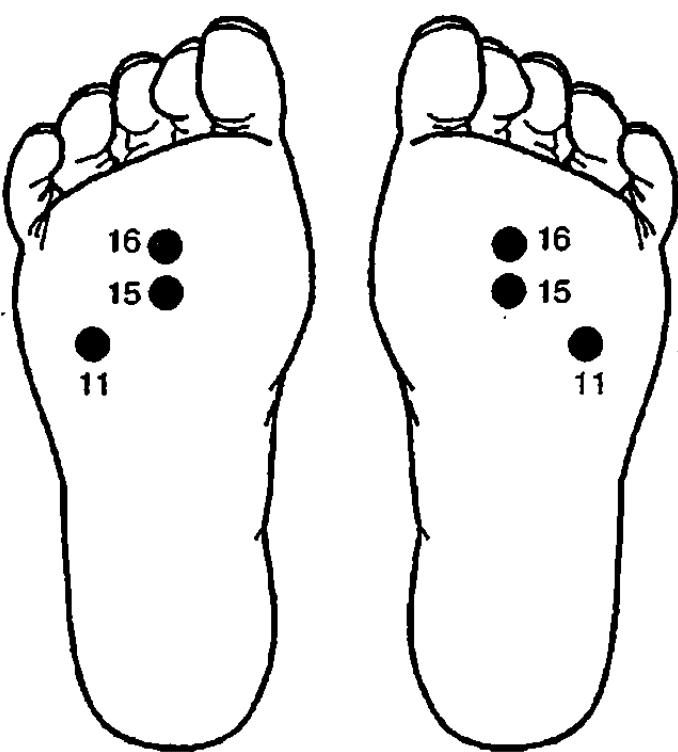

Рис. 67. Задержка мочи: 11 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ

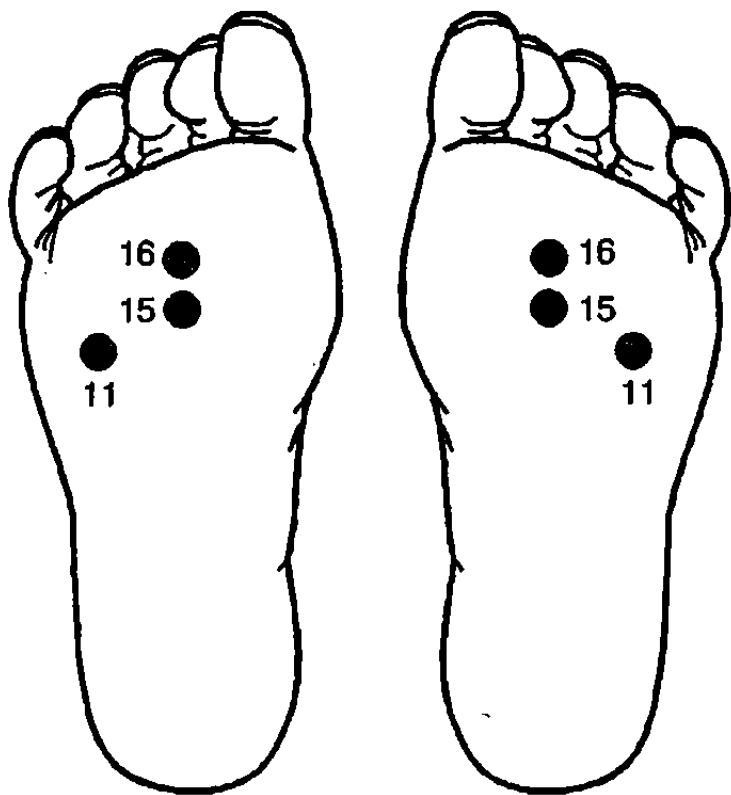

Рис. 68. Сыпь на коже: 11 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

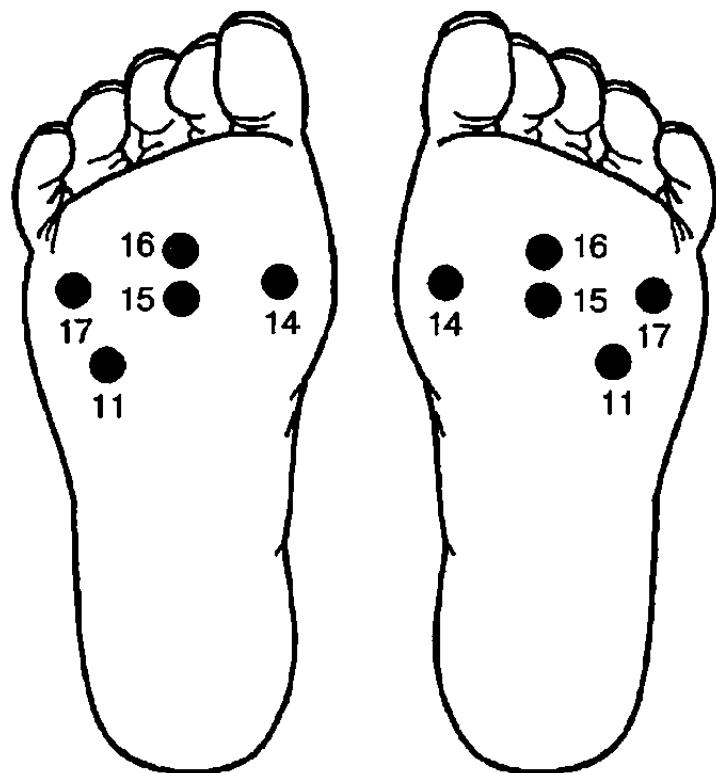

Рис. 69. Угри: 11 — инь-металл; 14 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл; 17 — инь-металл.

ОБЛАСТЬ ГОЛОВЫ

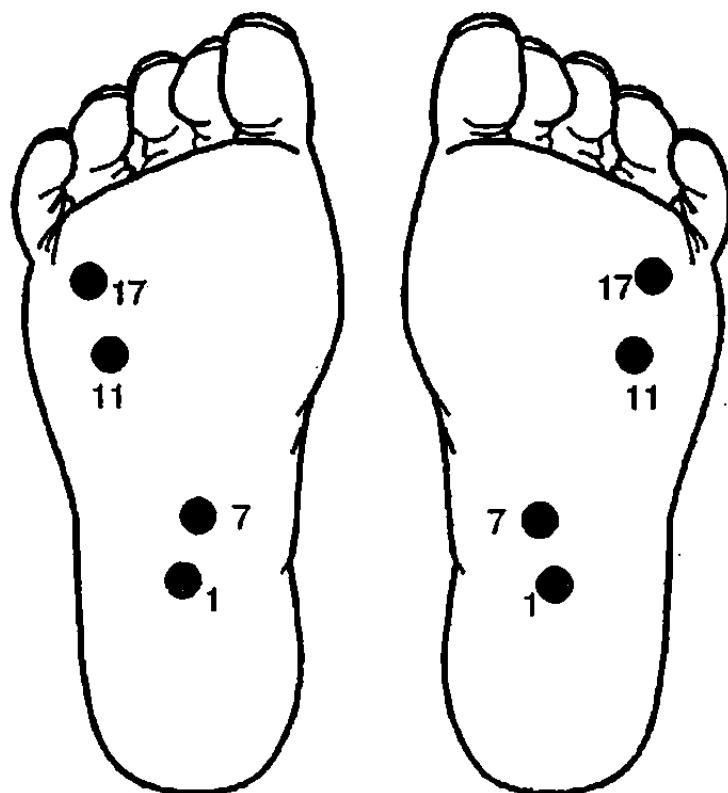

Рис. 70. Головная боль: 1 — правая подошва (инь-металл), 1 — левая подошва (ян-металл); 7 — инь-металл; 11 — инь-металл; 17 — инь-металл.

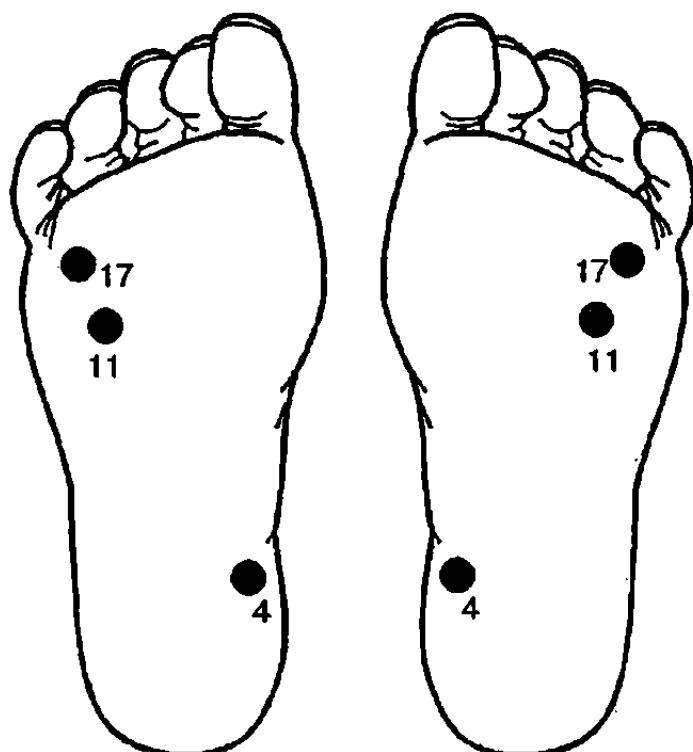

Рис. 71. Боль в глазном яблоке с зудом: 4 — ян-металл; 11 — инь-металл; 17 — инь-металл.

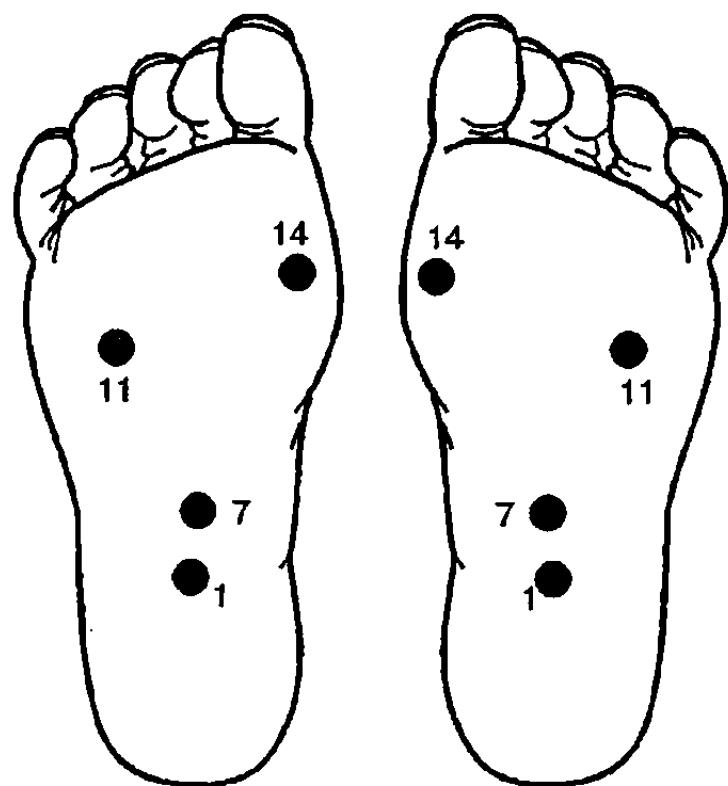

Рис. 72. Боль в глазном яблоке со спазмом сосудов: 1 — правая подошва (инь-металл), 1 — левая подошва (ян-металл); 7 — инь-металл; 11 — инь-металл; 14 — ян-металл.

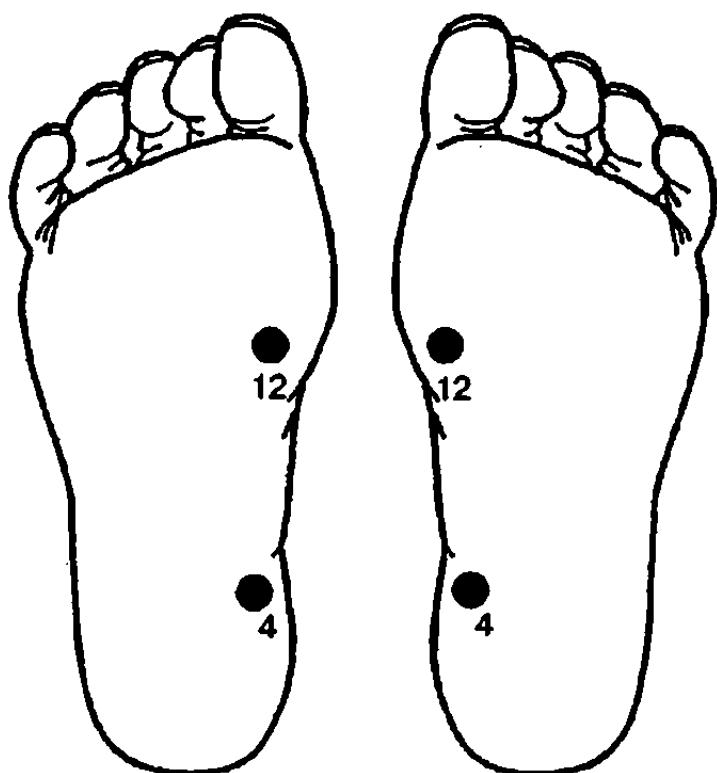

Рис. 73. Боль в глазном яблоке со слезотечением и жжением: 4 — ян-металл; 12 — ян-металл.

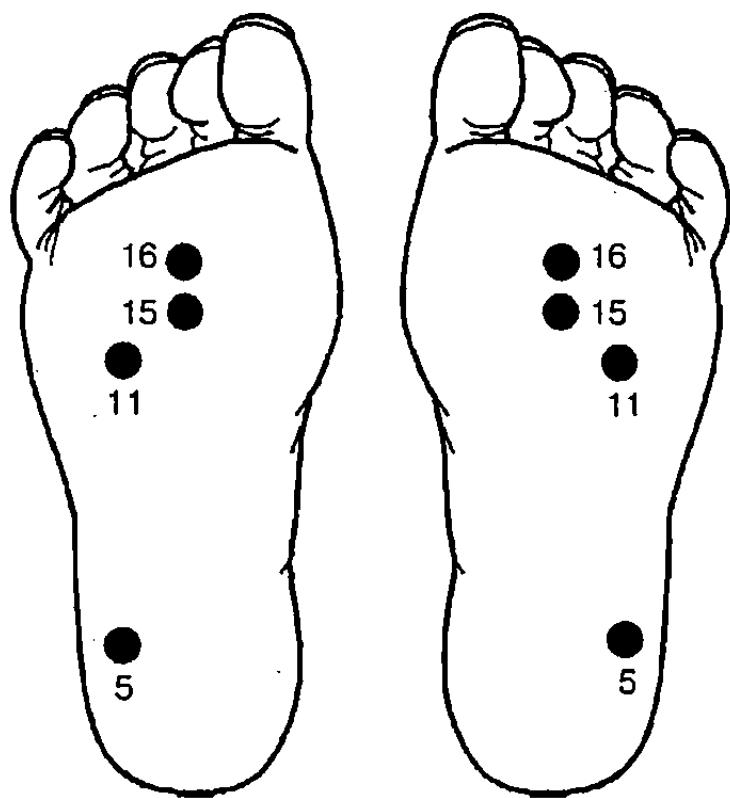

Рис. 74. Шум в ушах: 5 — ян-металл; 11 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

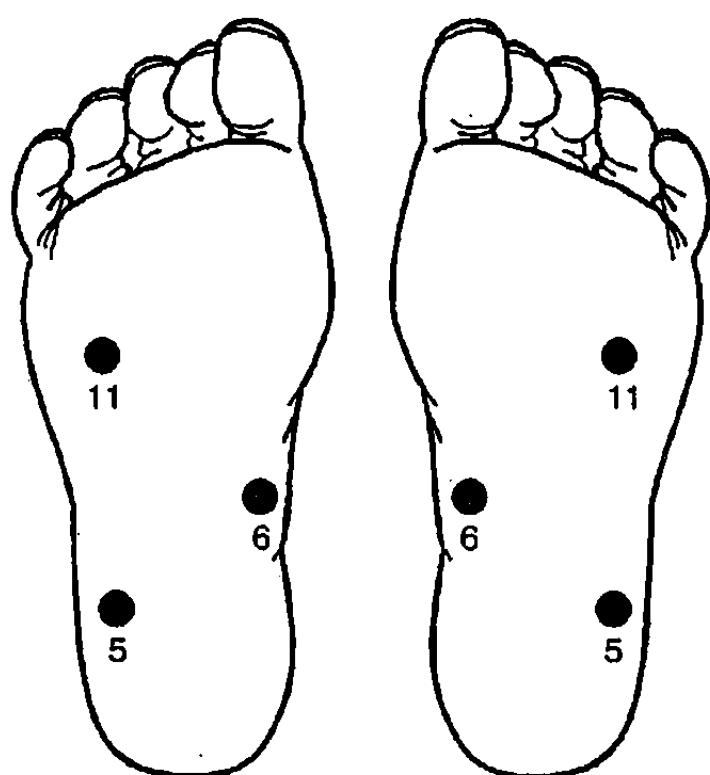

Рис. 75. Боль в ушах: 5 — ян-металл; 6 — инь-металл; 11 — инь-металл.

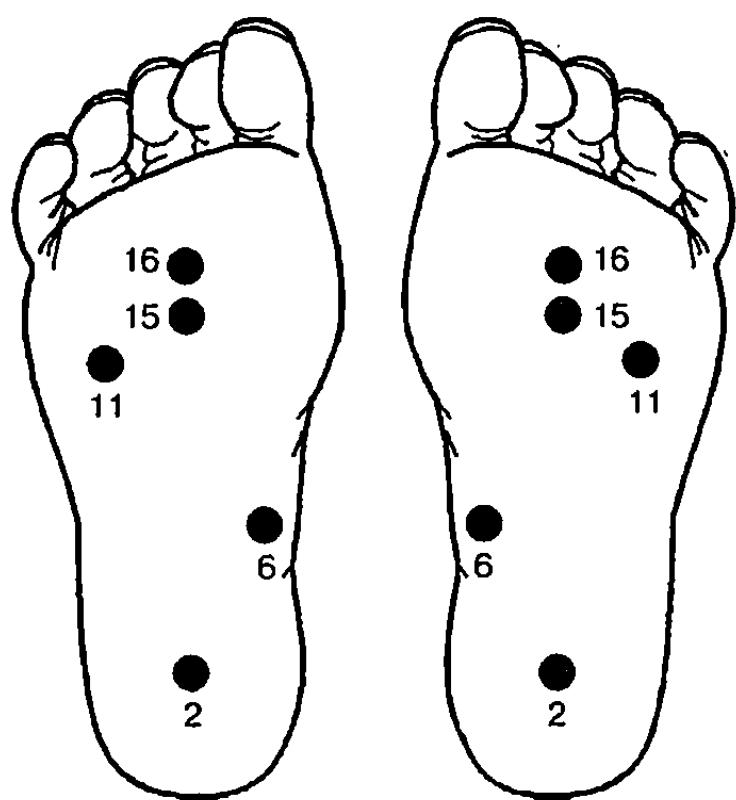

Рис. 76. Носовое кровотечение: 2 — ян-металл; 6 — инь-металл;
11 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

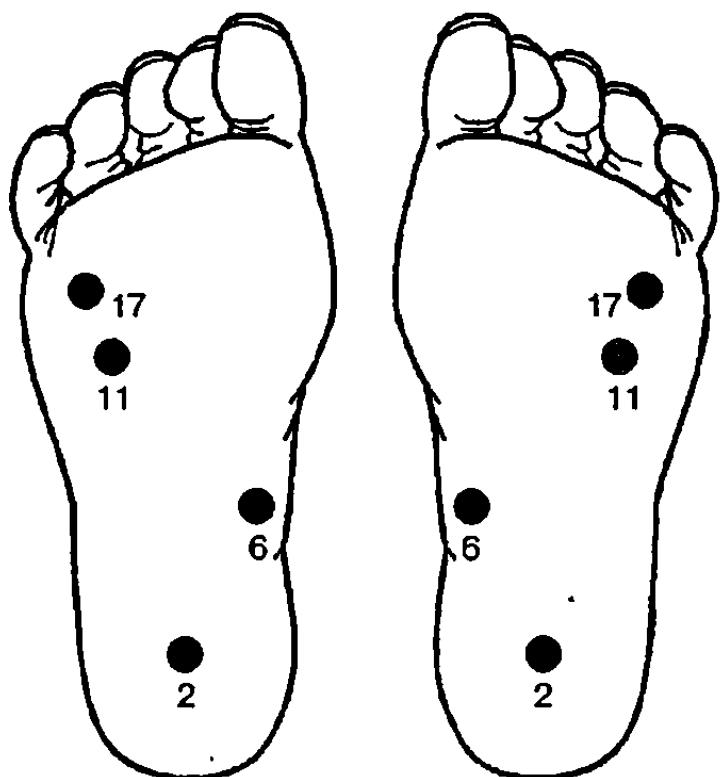

Рис. 77. Насморк: 2 — ян-металл; 6 — инь-металл; 11 — инь-металл;
17 — инь-металл.

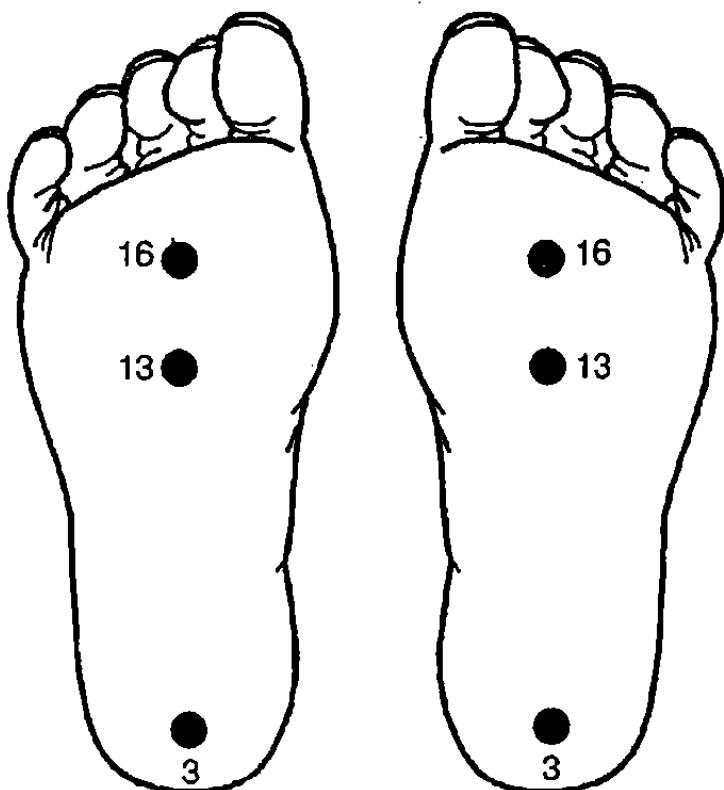

Рис. 78. Обморок: 3 — ян-металл; 13 — ян-металл; 16 — ян-металл.

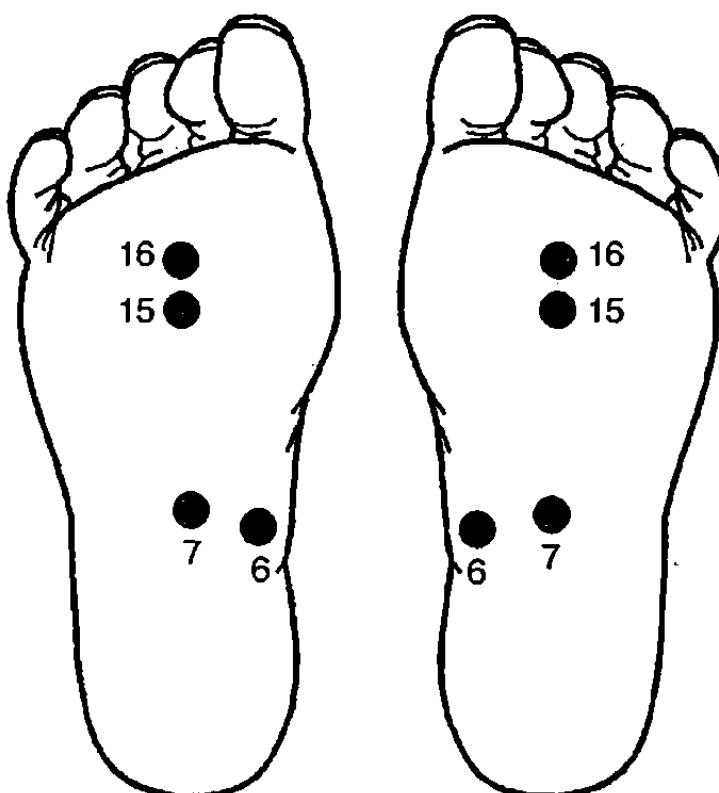

Рис. 79. Зубная боль: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

ЧАСТЬ 2. ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ

МЕРИДИАН ЛЕГКИХ (ИНЬСКИЙ ОРГАН)

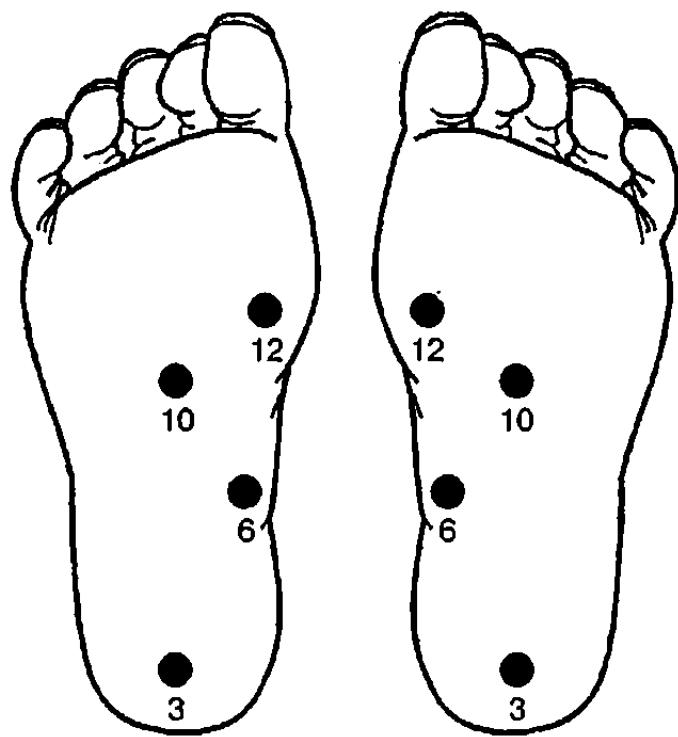

Рис. 80. Синдром жара: 3 — ян-металл; 6 — инь-металл; 10 — ян-металл; 12 — ян-металл.

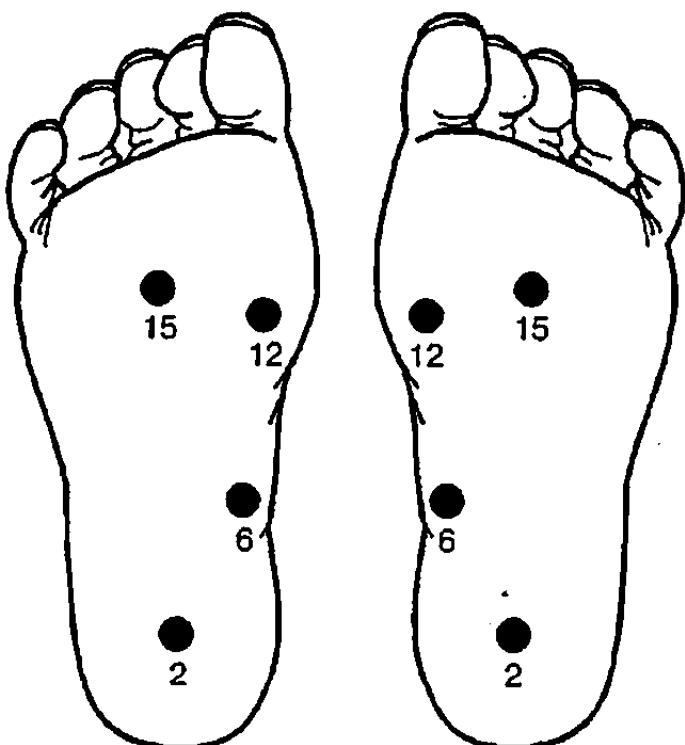

Рис. 81. Синдром холода: 2 — ян-металл; 6 — инь-металл; 12 — ян-металл; 15 — ян-металл.

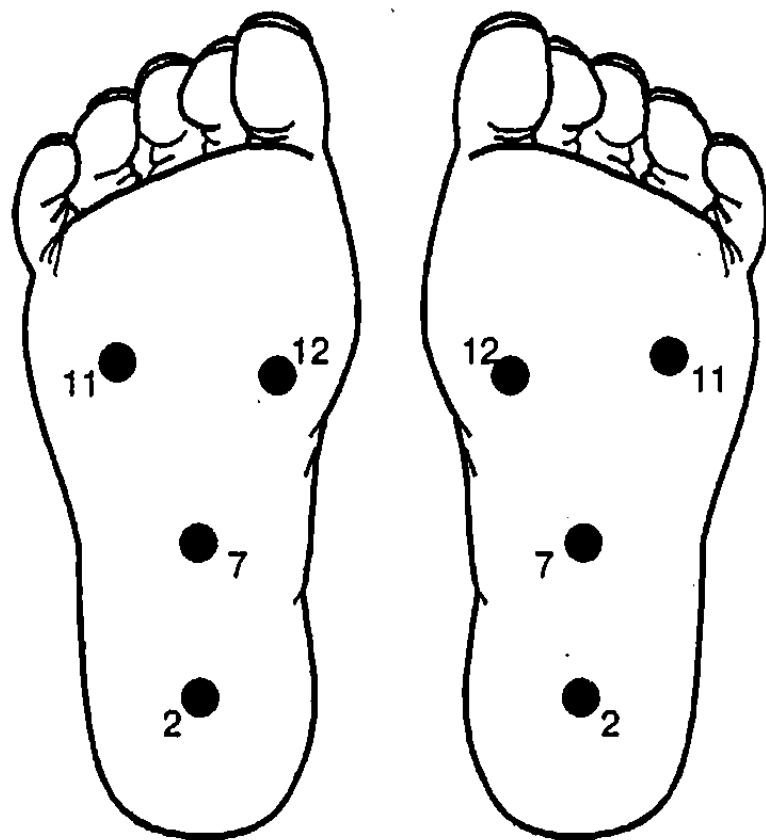

Рис. 82. Синдром полноты: 2 — ян-металл; 7 — инь-металл; 11 — инь-металл; 12 — ян-металл.

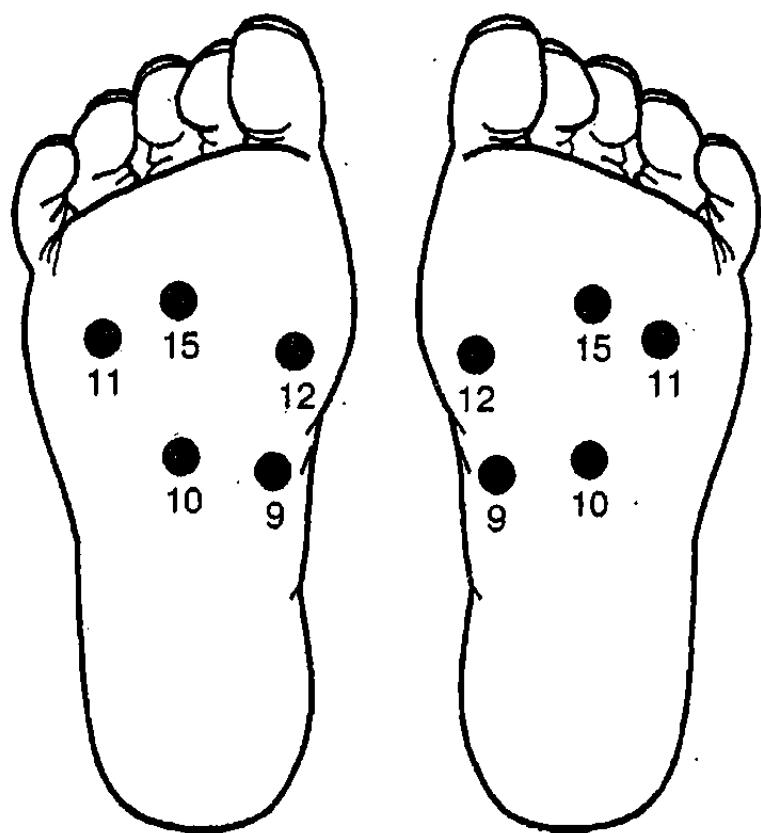

Рис. 83. Синдром пустоты: 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл; 12 — ян-металл; 15 — ян-металл.

МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ (ЯНСКИЙ ОРГАН)

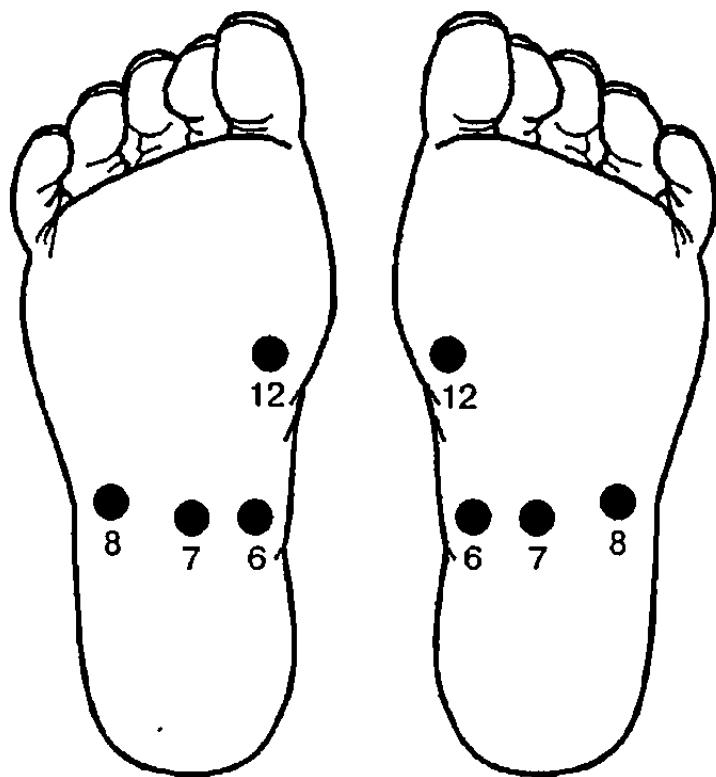

Рис. 84. Синдром жара: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 8 — инь-металл; 12 — ян-металл.

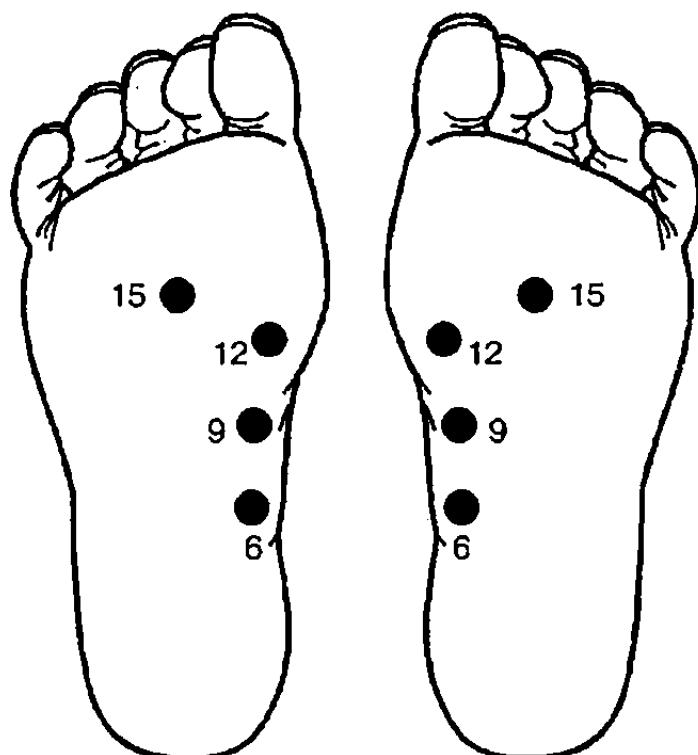

Рис. 85. Синдром холода: 6 — инь-металл; 9 — ян-металл; 12 — ян-металл; 15 — ян-металл.

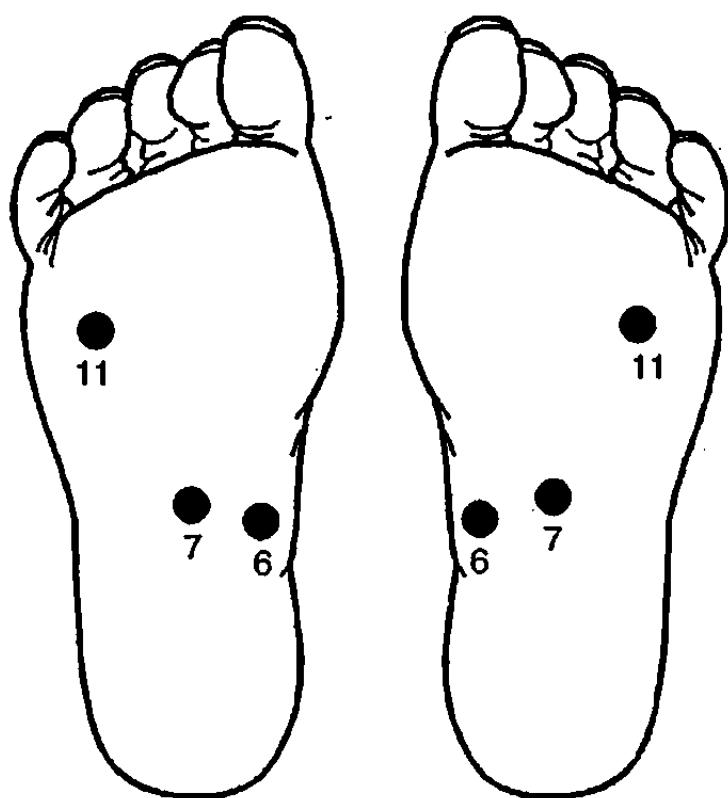

Рис. 86. Синдром полноты: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 11 — инь-металл.

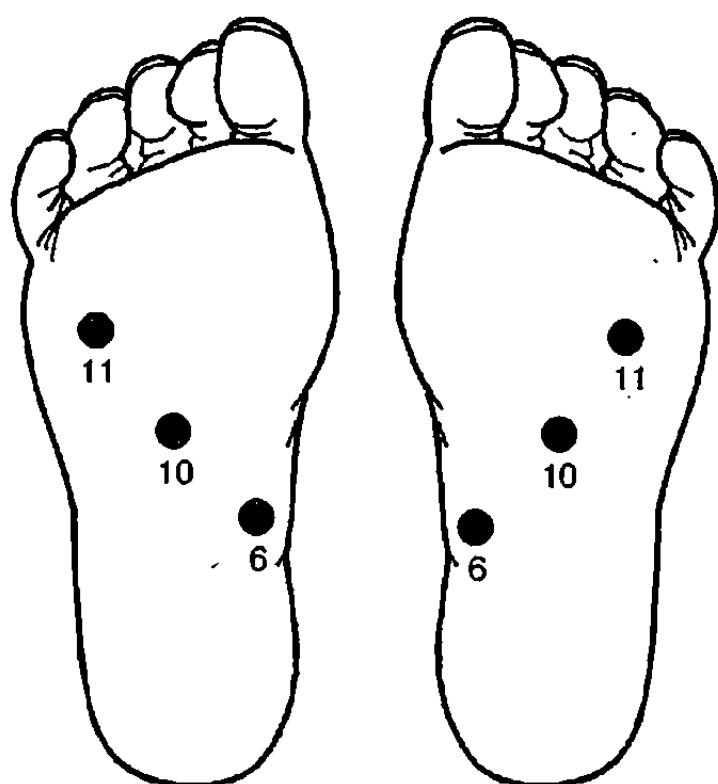

Рис. 87. Синдром пустоты: 6 — инь-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл.

МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (ЯНСКИЙ ОРГАН)

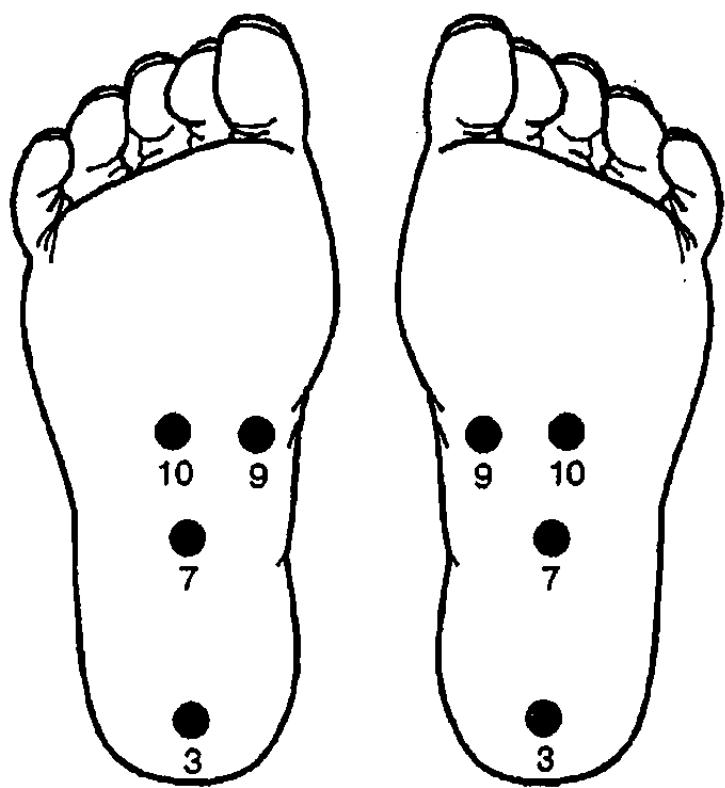

Рис. 88. Синдром жара: 3 — ян-металл; 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл.

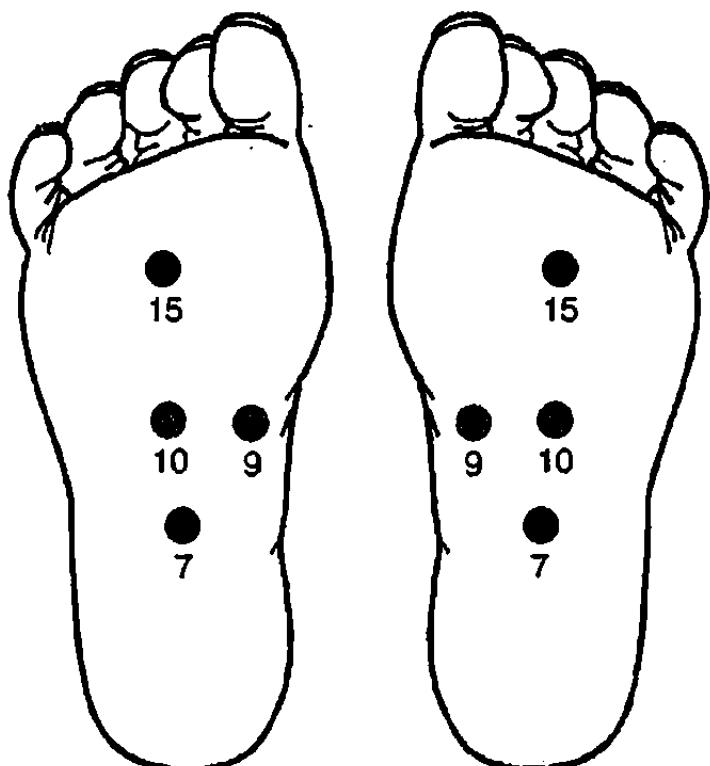

Рис. 89. Синдром холода: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 15 — ян-металл.

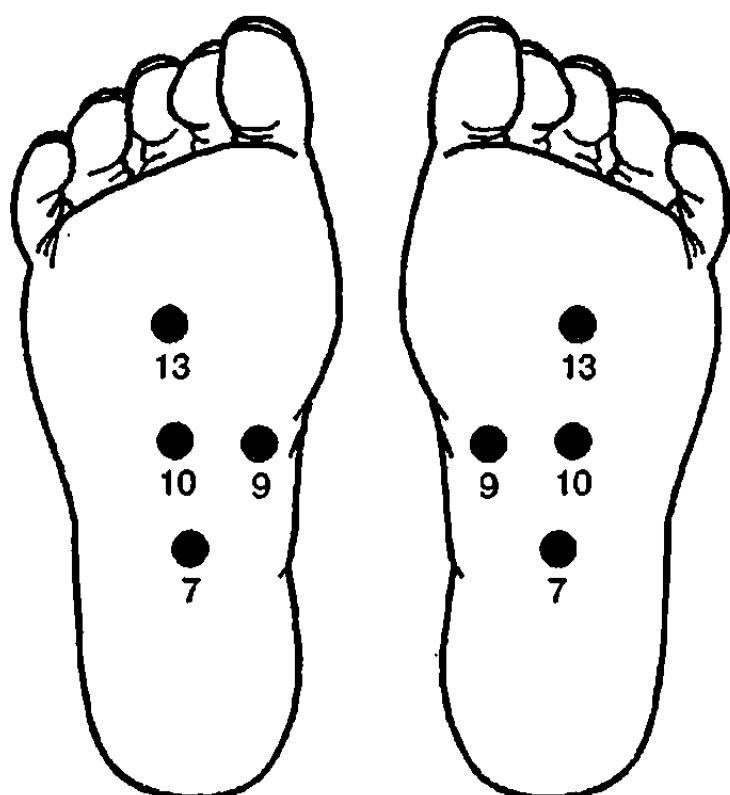

Рис. 90. Синдром полноты: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 13 — ян-металл.

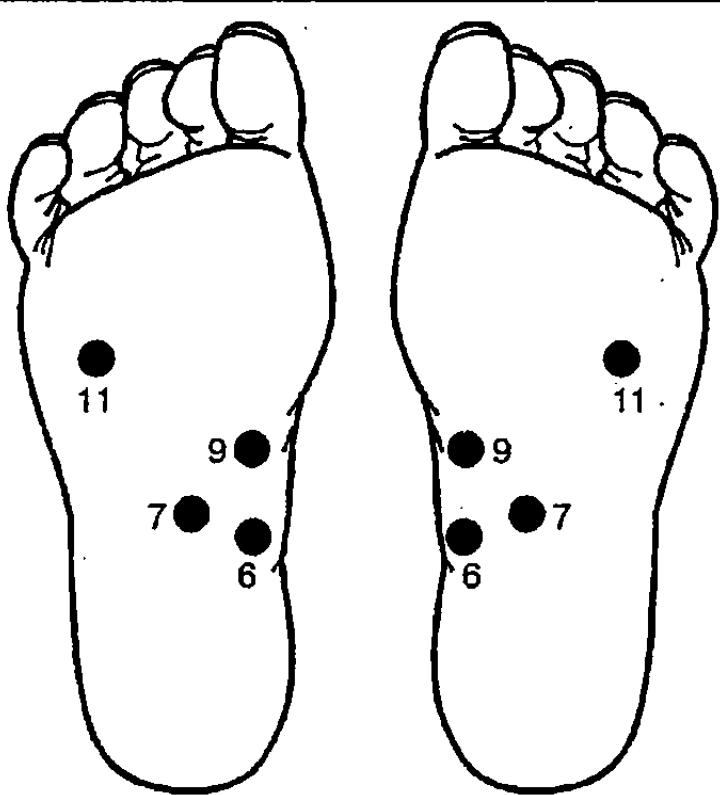

Рис. 91. Синдром пустоты: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 11 — инь-металл.

МЕРИДИАН СЕЛЕЗЕНКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ИНЬСКИЙ ОРГАН)

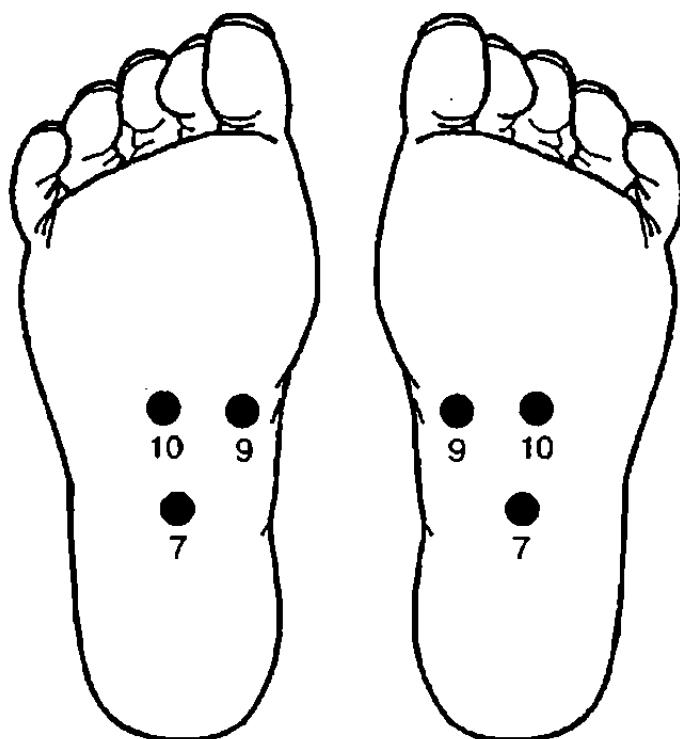

Рис. 92. Синдром жара: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл.

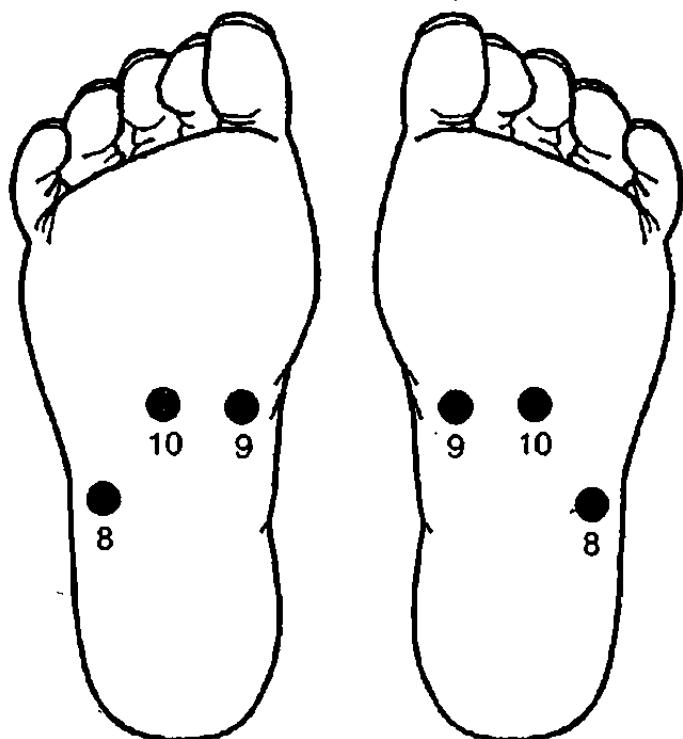

Рис. 93. Синдром холода: 8 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл.

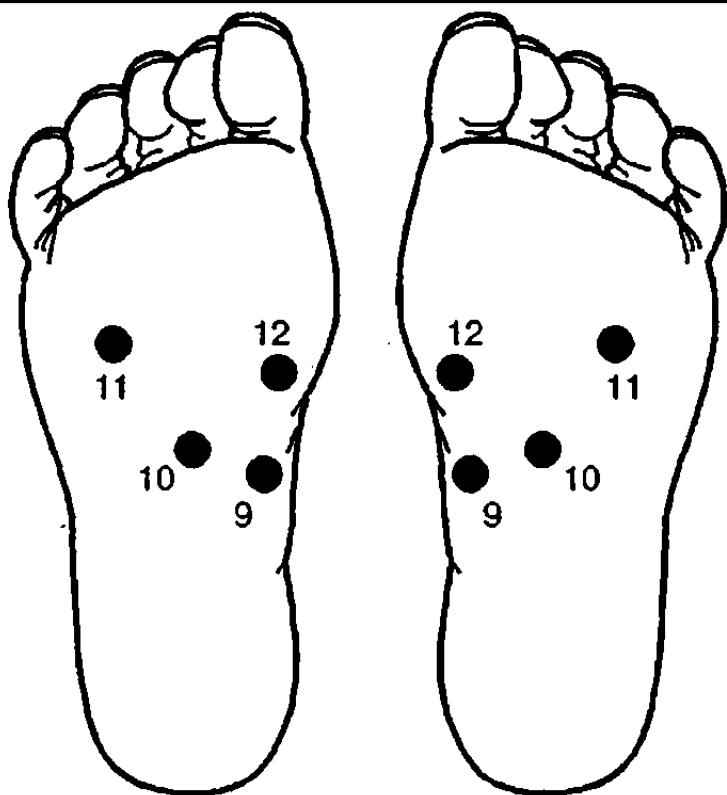

Рис. 94. Синдром полноты: 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл; 12 — ян-металл.

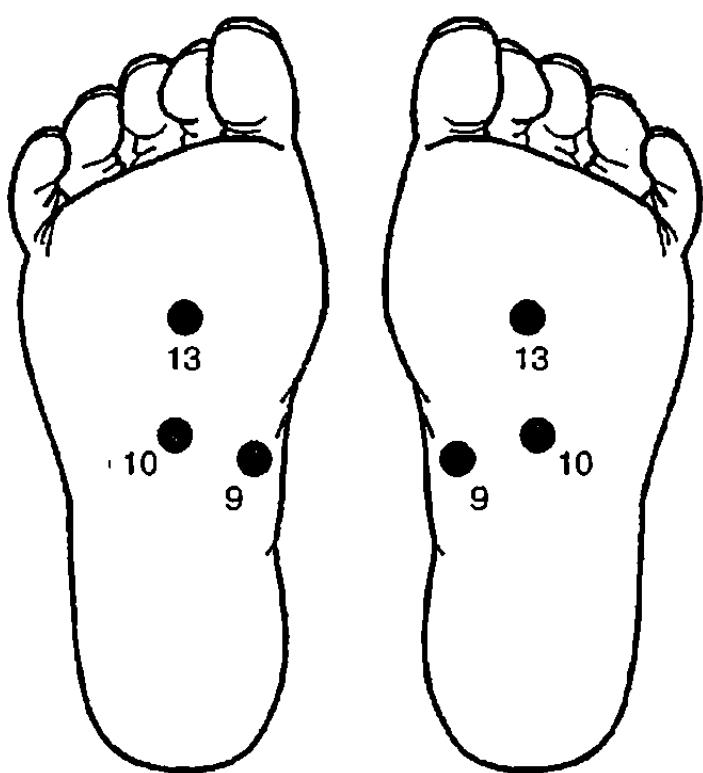

Рис. 95. Синдром пустоты: 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 13 — ян-металл.

МЕРИДИАН СЕРДЦА (ИНЬСКИЙ ОРГАН)

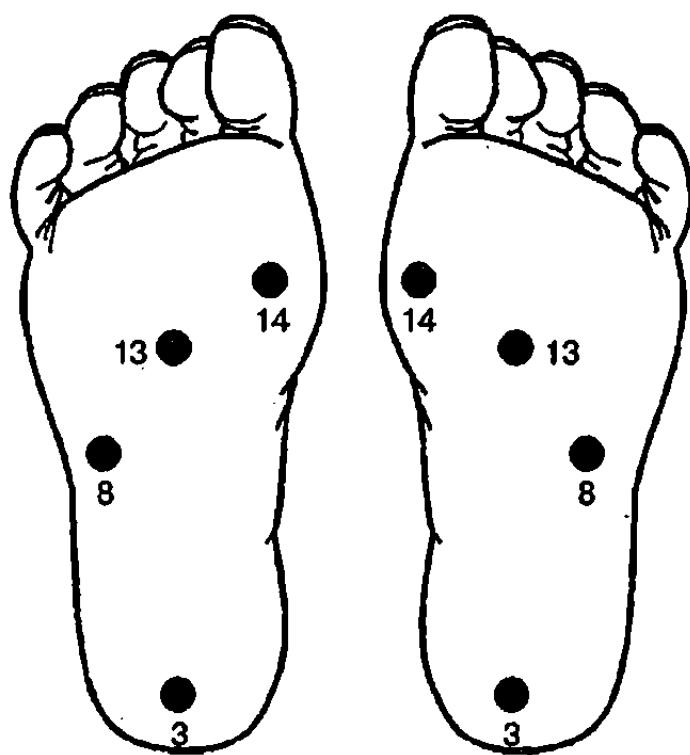

Рис. 96. Синдром жара: 3 — ян-металл; 8 — инь-металл; 13 — ян-металл; 14 — ян-металл.

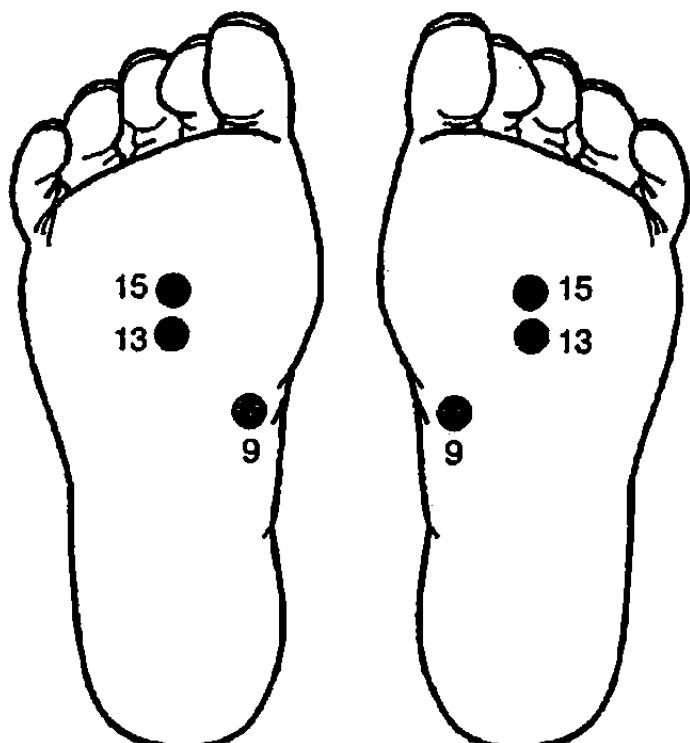

Рис. 97. Синдром холода: 9 — ян-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл.

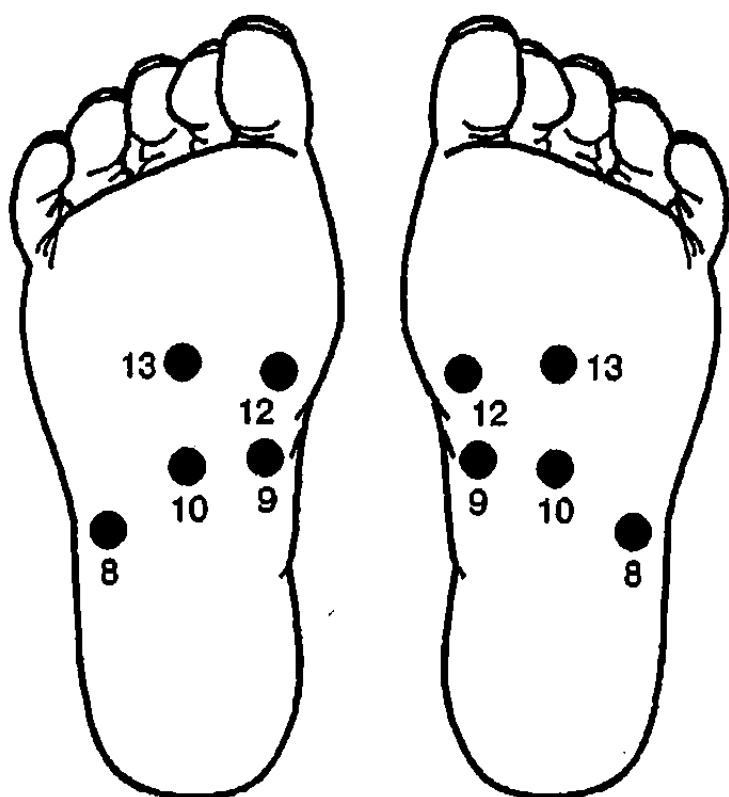

Рис. 98. Синдром полноты: 8 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 12 — ян-металл; 13 — ян-металл.

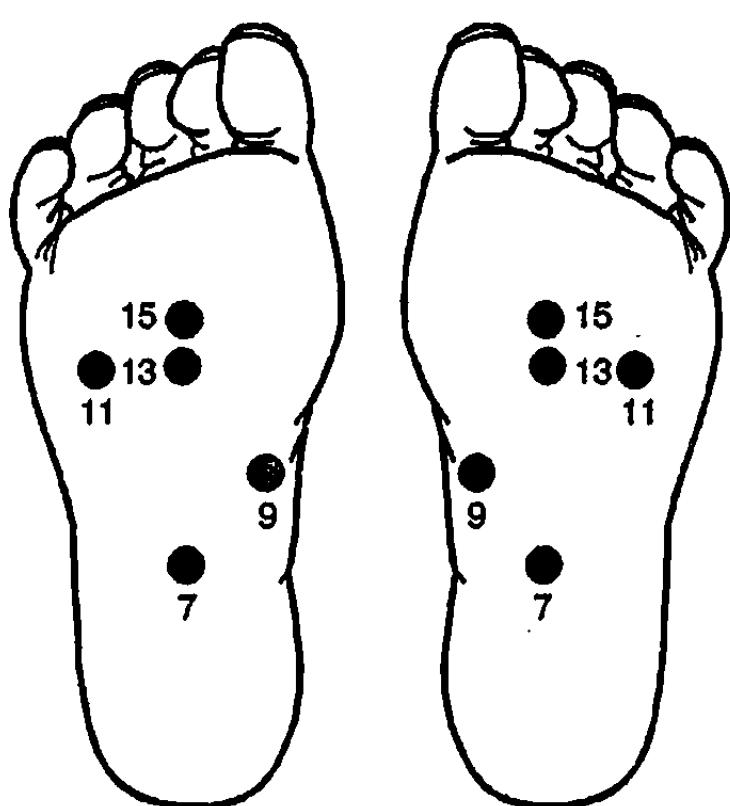

Рис. 99. Синдром пустоты: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл.

МЕРИДИАН ТОНКОЙ КИШКИ (ЯНСКИЙ ОРГАН)

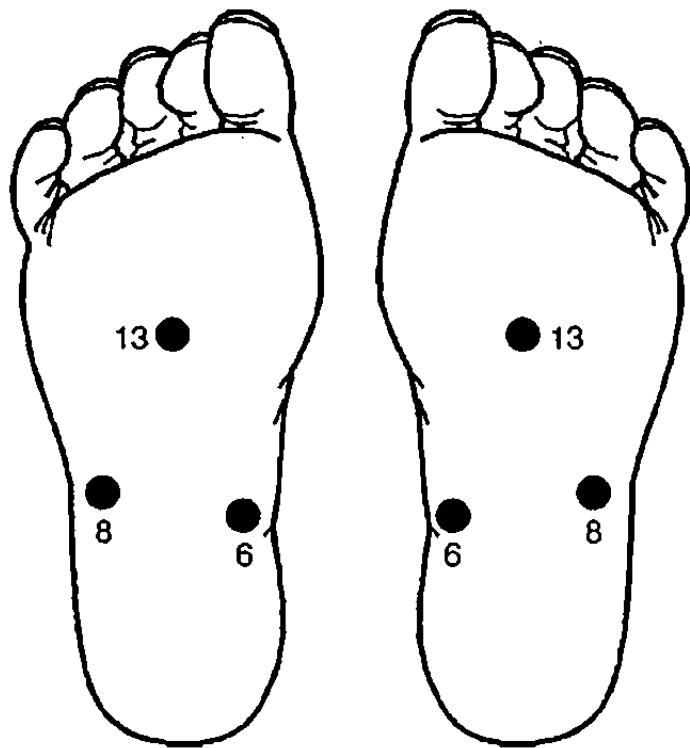

Рис. 100. Синдром жара: 6 — инь-металл; 8 — инь-металл; 13 — ян-металл.

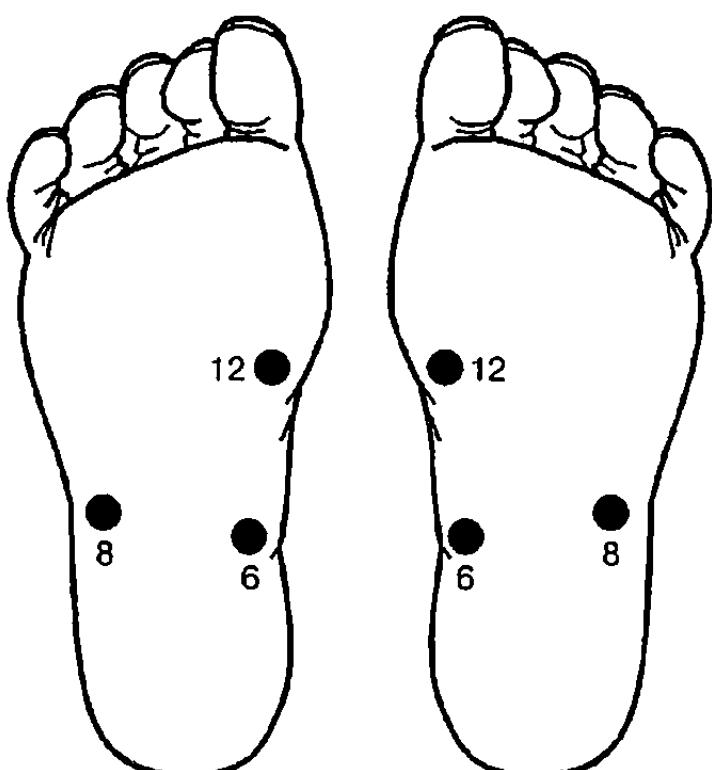

Рис. 101. Синдром холода: 6 — инь-металл; 8 — инь-металл; 12 — ян-металл.

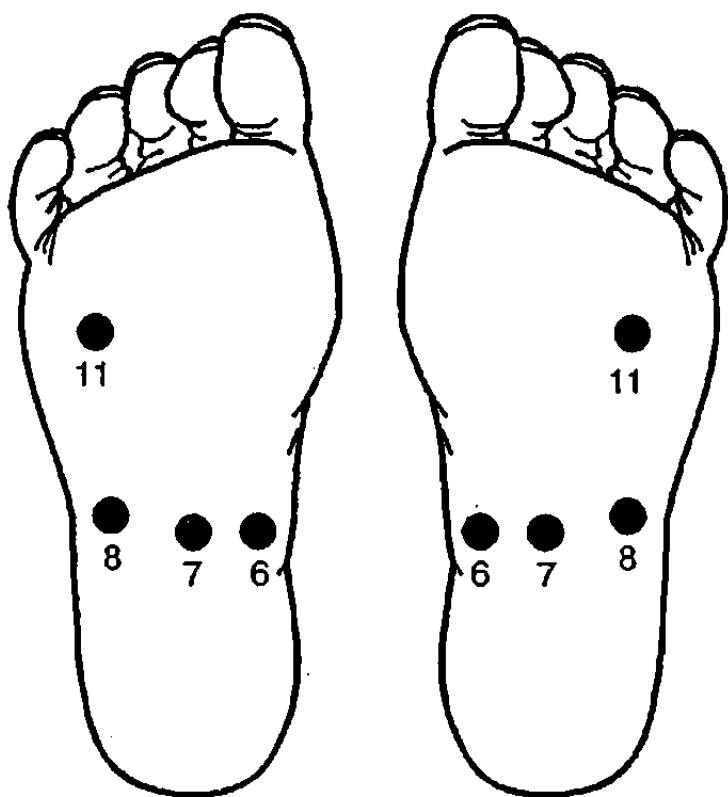

Рис. 102. Синдром полноты: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 8 — инь-металл; 11 — инь-металл.

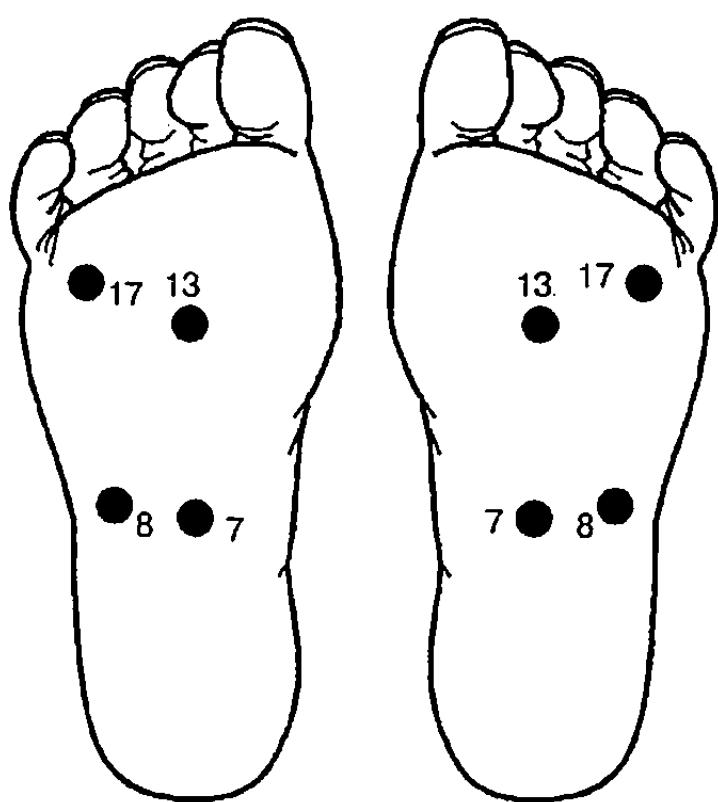

Рис. 103. Синдром пустоты: 7 — инь-металл; 8 — инь-металл; 13 — ян-металл; 17 — инь-металл.

МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (ЯНСКИЙ ОРГАН)

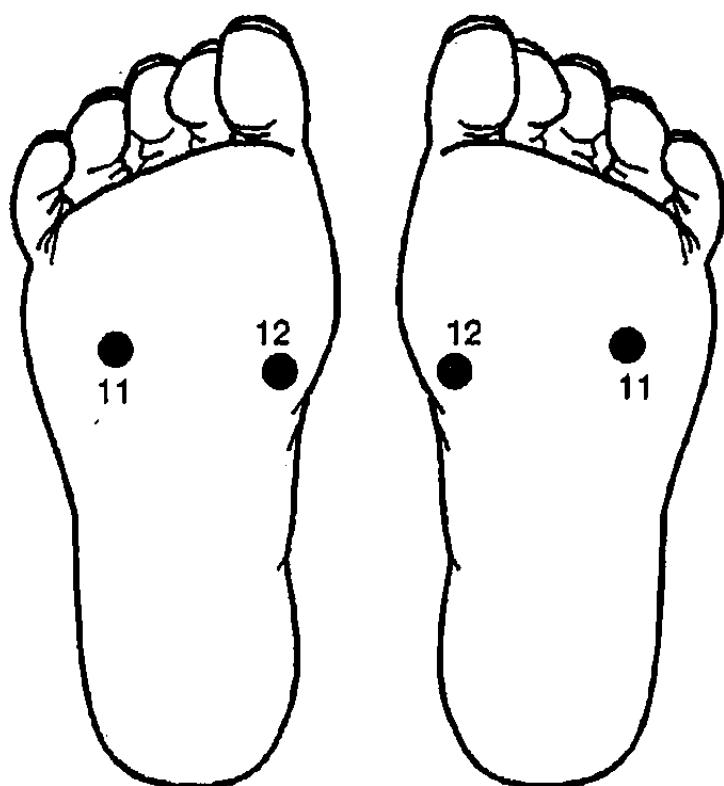

Рис. 104. Синдром жара: 11 — инь-металл; 12 — ян-металл.

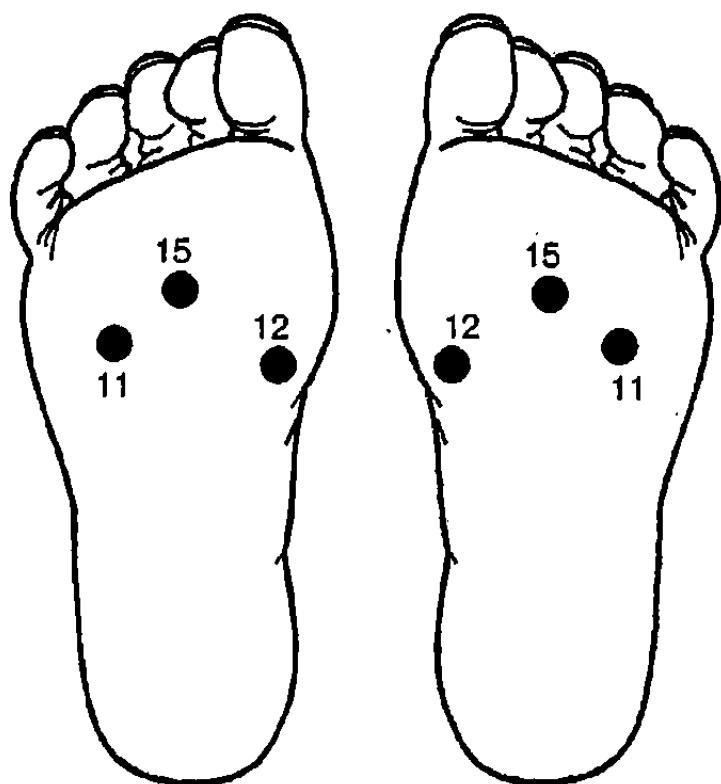

Рис. 105. Синдром холода: 11 — инь-металл; 12 — ян-металл; 15 — ян-металл.

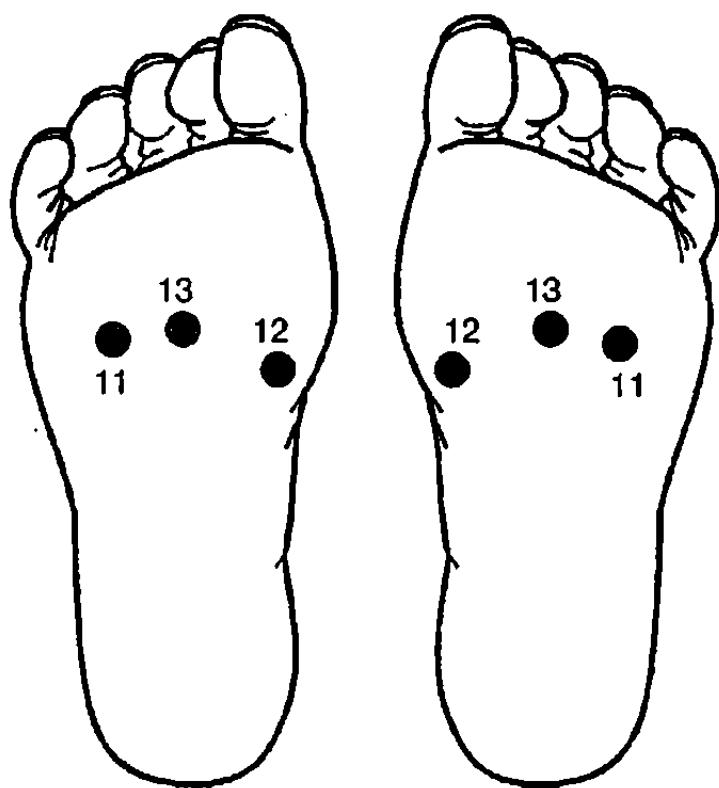

Рис. 106. Синдром полноты: 11 — инь-металл; 12 — ян-металл; 13 — ян-металл.

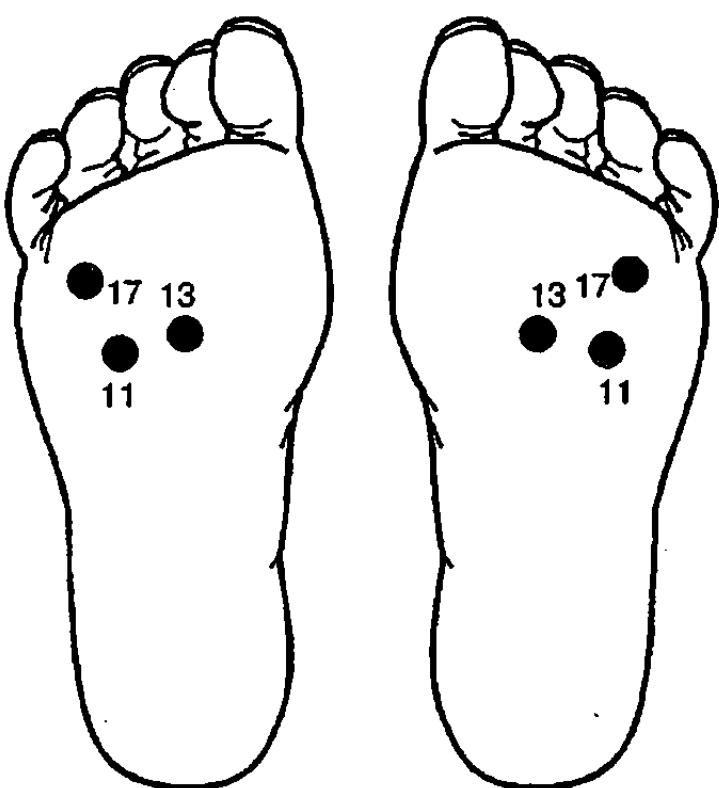

Рис. 107. Синдром пустоты: 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 17 — инь-металл.

МЕРИДИАН ПОЧЕК (ИНЬСКИЙ ОРГАН)

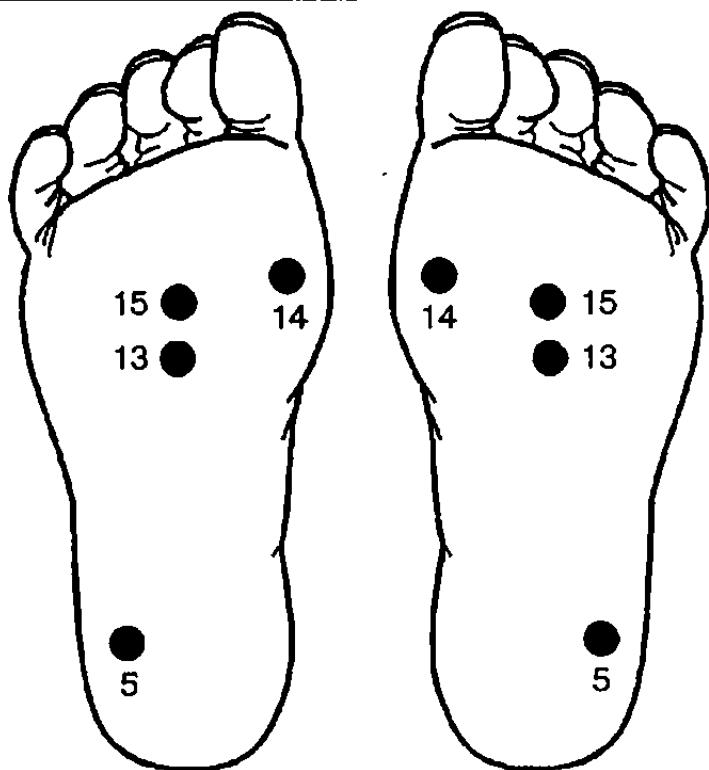

Рис. 108. Синдром пустоты ян: 5 — ян-металл; 13 — ян-металл;
14 — ян-металл; 15 — ян-металл.

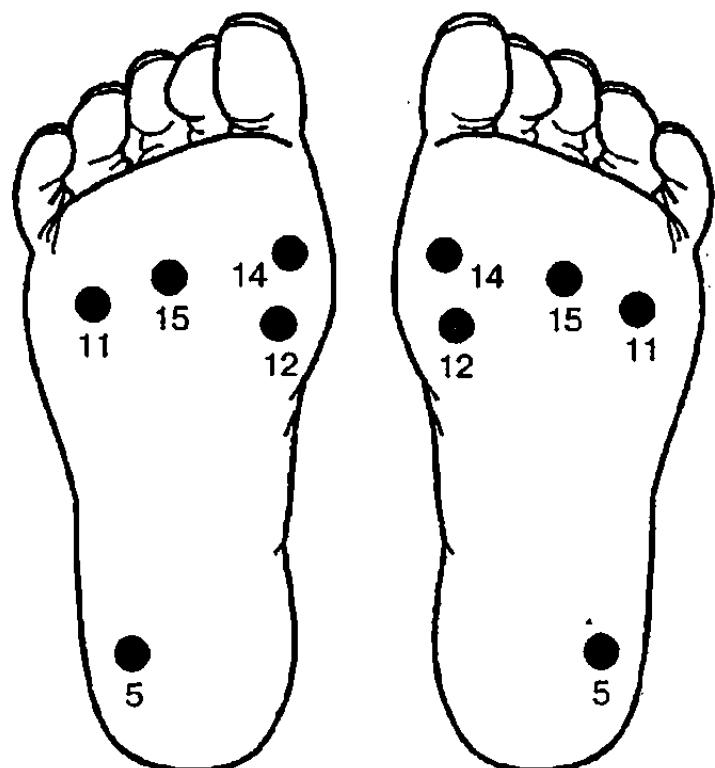

Рис. 109. Синдром пустоты инь: 5 — ян-металл; 11 — инь-металл;
12 — ян-металл; 14 — ян-металл; 15 — ян-металл.

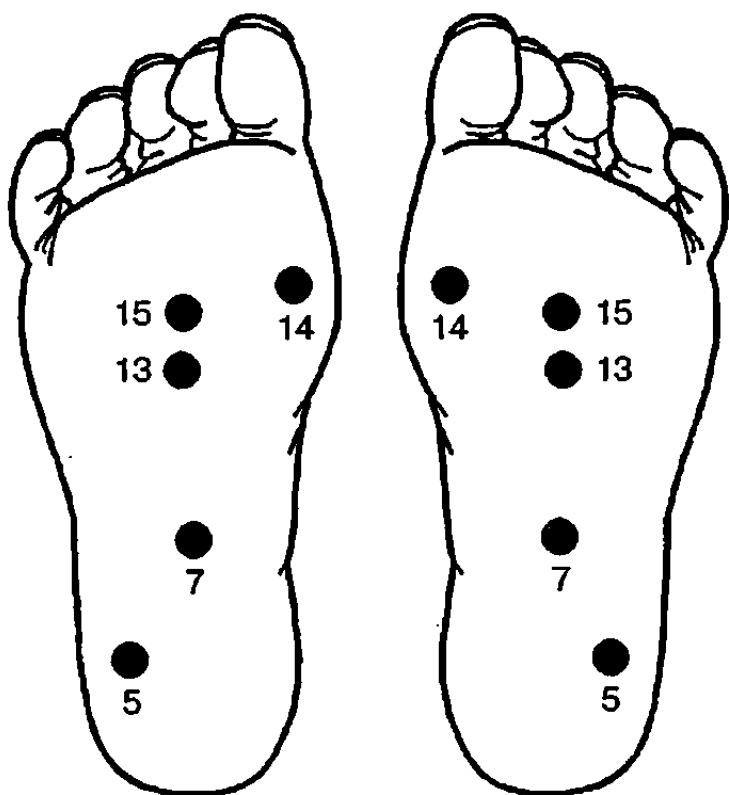

Рис. 110. Недостаток ян: 5 — ян-металл; 7 — инь-металл; 13 — ян-металл; 14 — ян-металл; 15 — ян-металл.

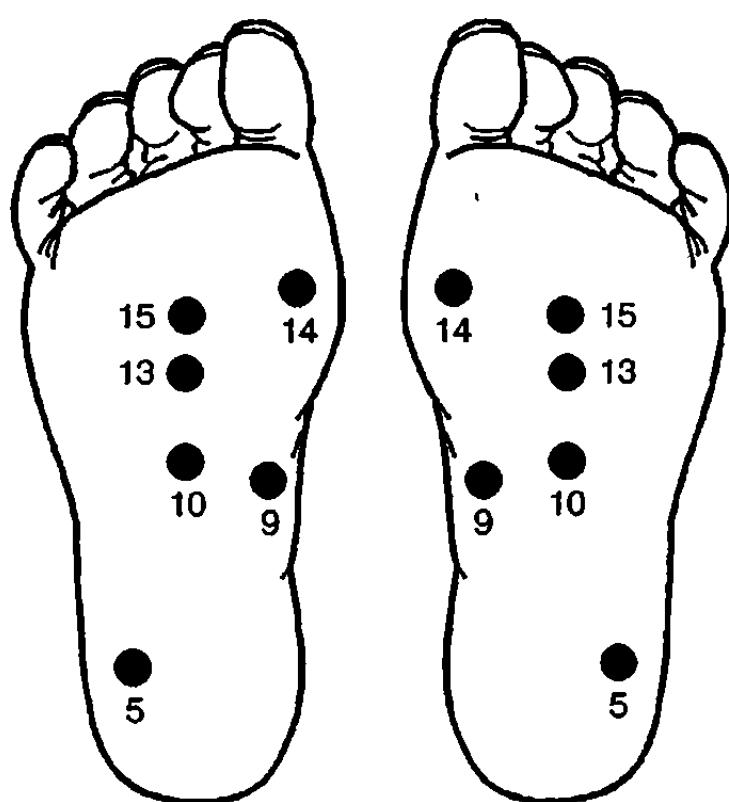

Рис. 111. Недостаток инь: 5 — ян-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 13 — ян-металл; 14 — ян-металл; 15 — ян-металл.

МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА (ИНЬСКИЙ ОРГАН)

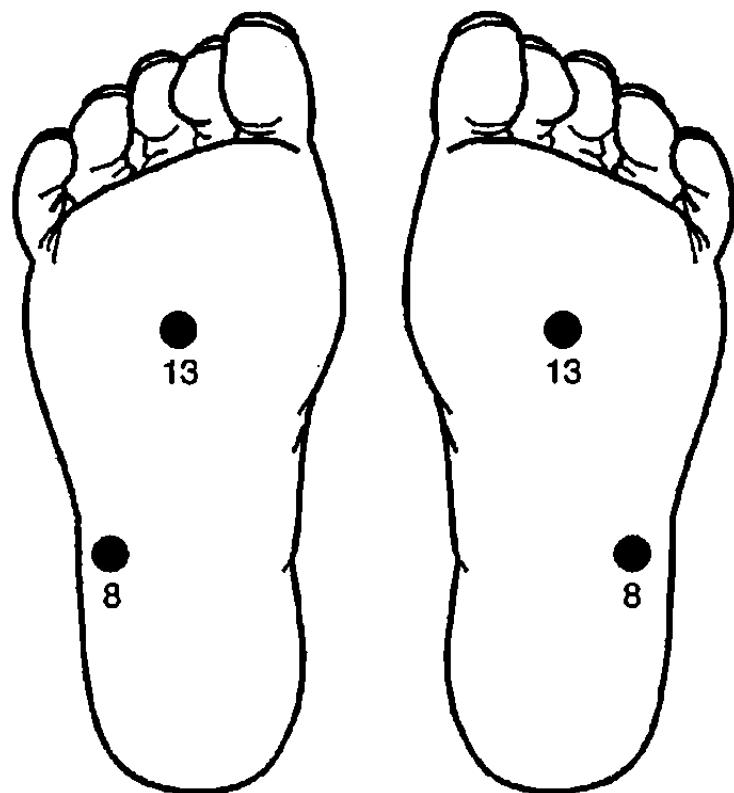

Рис. 112. Синдром жара: 8 — инь-металл; 13 — ян-металл.

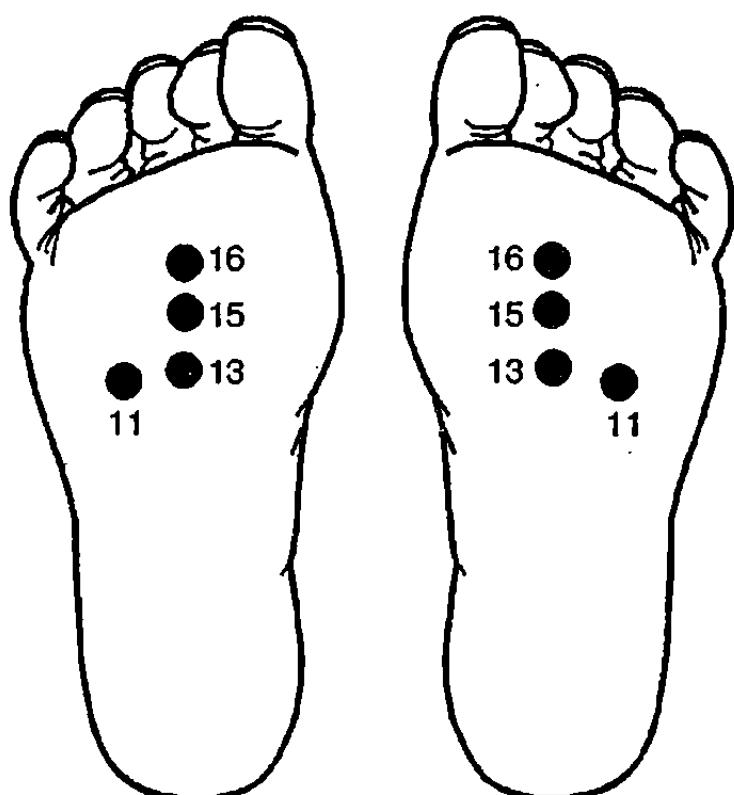

Рис. 113. Синдром холода: 11 — инь-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл.

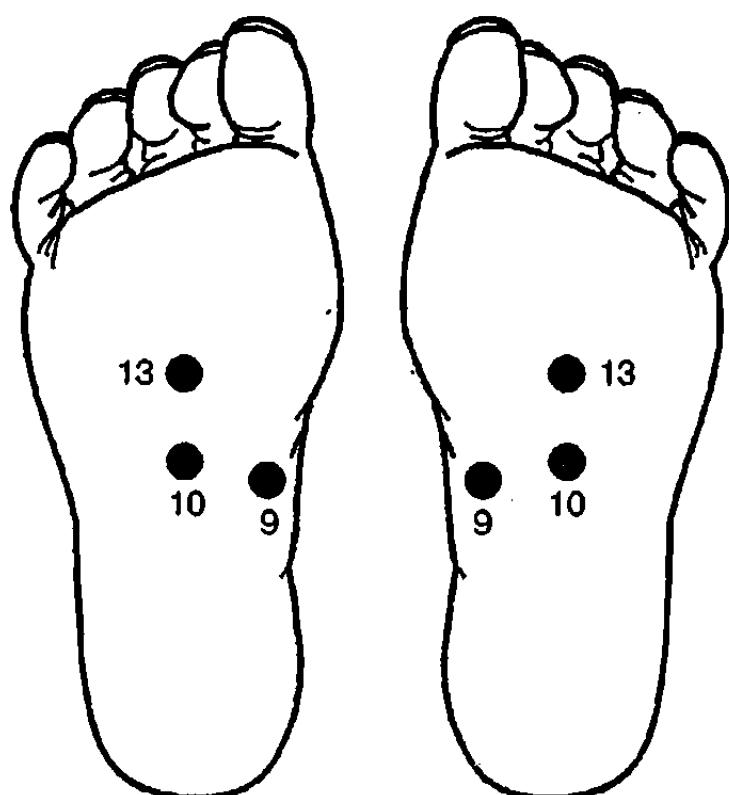

Рис. 114. Синдром полноты: 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 13 — ян-металл.

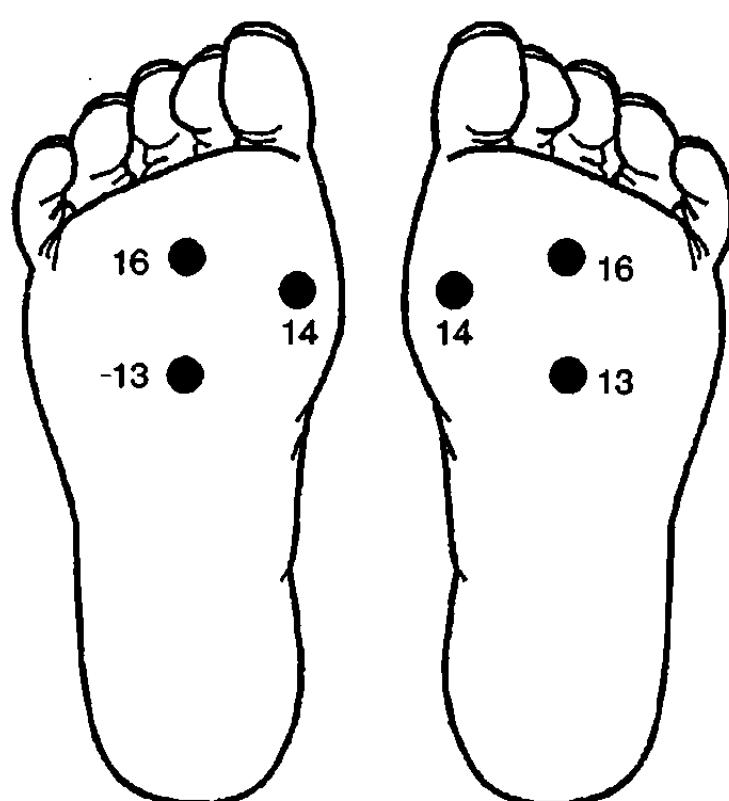

Рис. 115. Синдром пустоты: 13 — ян-металл; 14 — ян-металл; 16 — ян-металл.

МЕРИДИАН ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (ЯНСКИЙ ОРГАН)

ВЕРХНИЙ

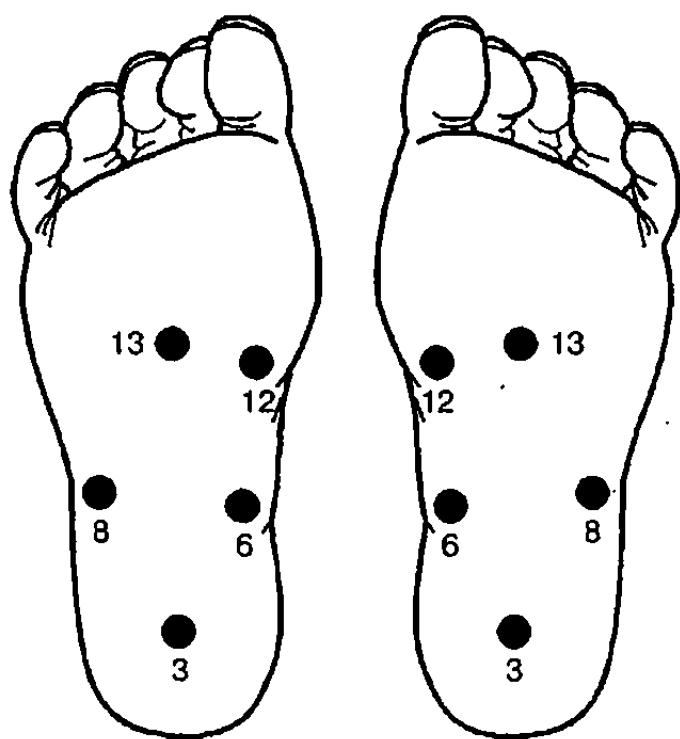

Рис. 116. Синдром жара: 3 — ян-металл; 6 — инь-металл; 8 — инь-металл; 12 — ян-металл; 13 — ян-металл.

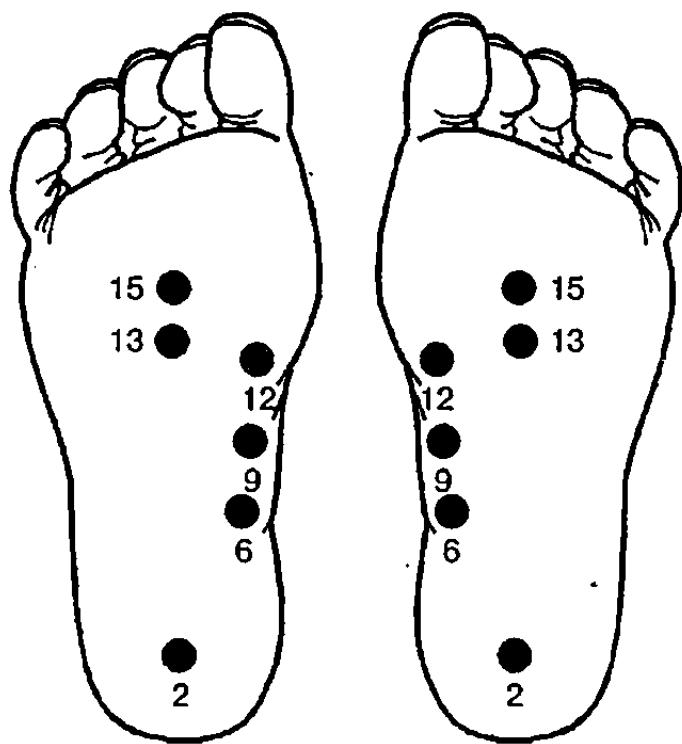

Рис. 117. Синдром холода: 2 — ян-металл; 6 — инь-металл; 9 — ян-металл; 12 — ян-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл.

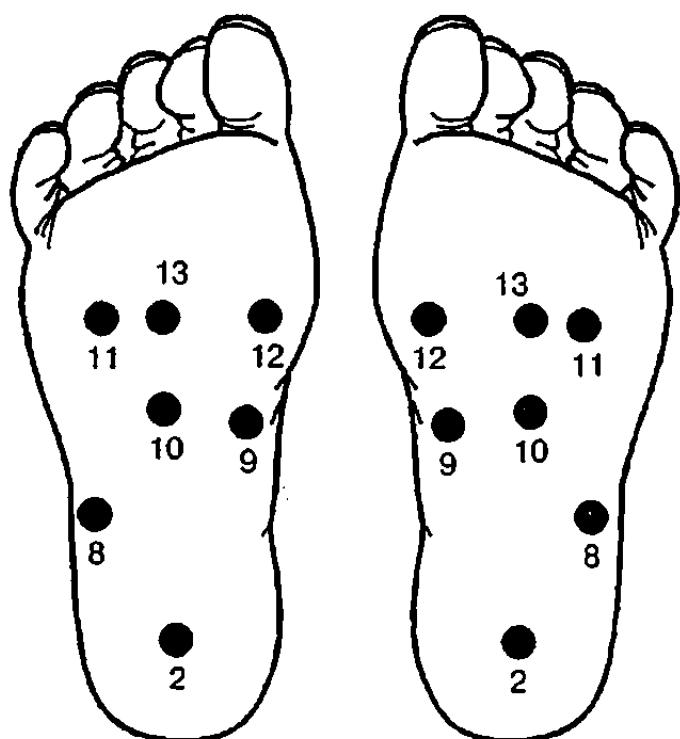

Рис. 118. Синдром полноты: 2 — ян-металл; 8 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл; 12 — ян-металл; 13 — ян-металл.

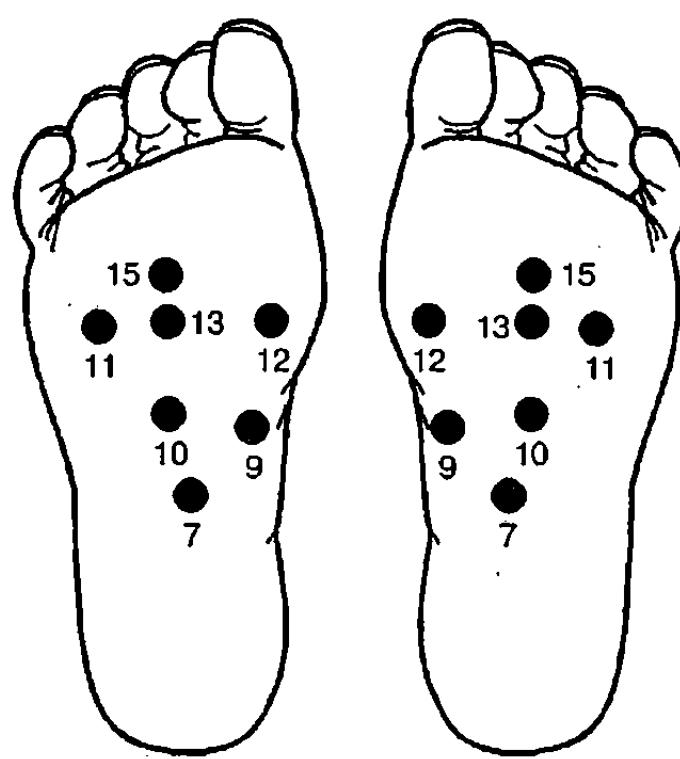

Рис. 119. Синдром пустоты: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл; 12 — ян-металл; 13 — ян-металл; 15 — ян-металл.

СРЕДНИЙ

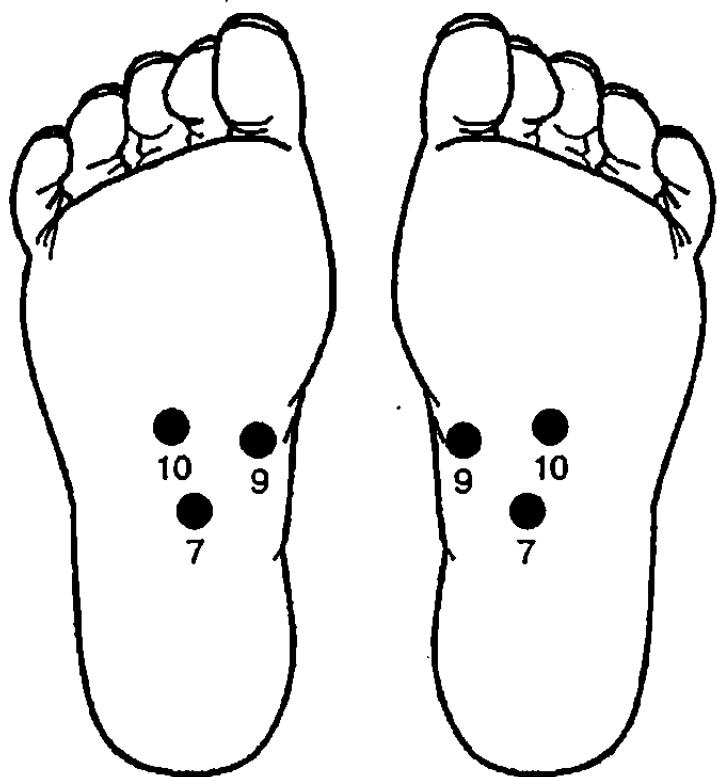

Рис. 120. Синдром жара: 7 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл.

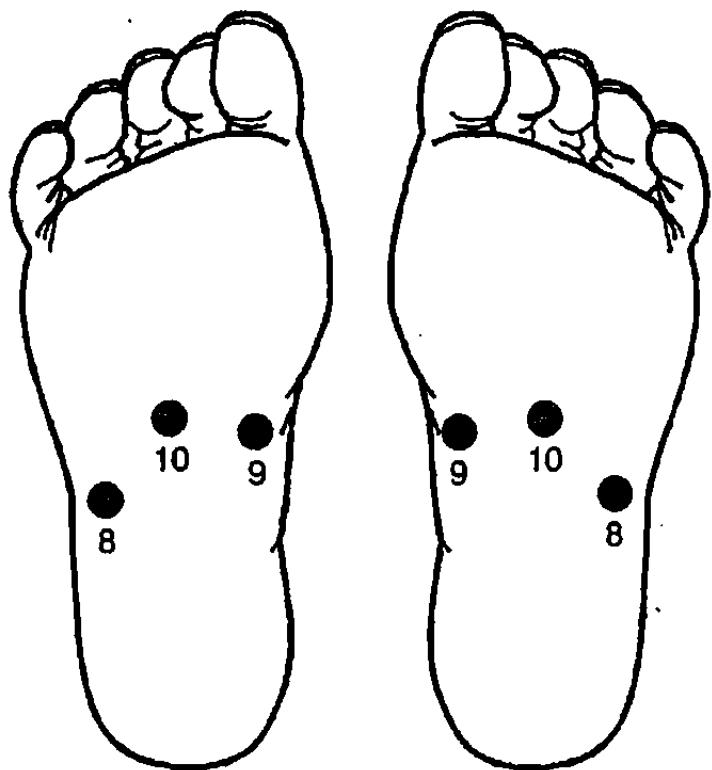

Рис. 121. Синдром холода: 8 — инь-металл; 9 — ян-металл; 10 — ян-металл.

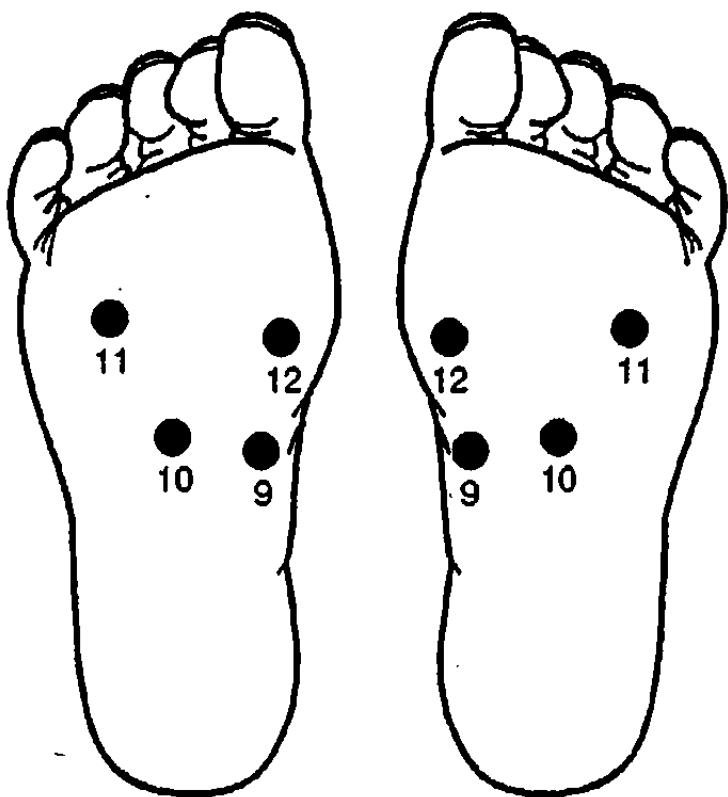

Рис. 122. Синдром полноты: 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 11 — инь-металл; 12 — ян-металл.

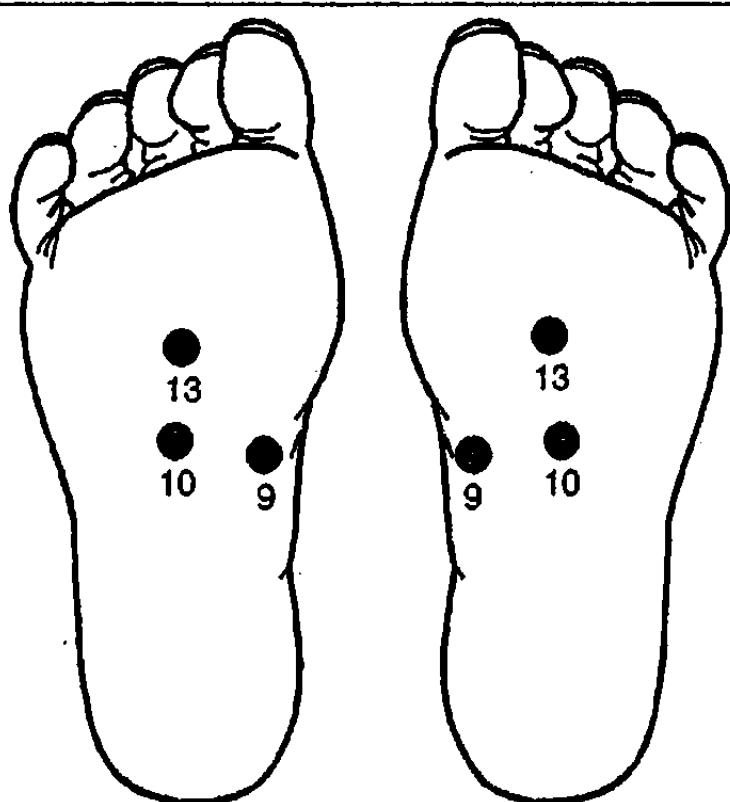

Рис. 123. Синдром пустоты: 9 — ян-металл; 10 — ян-металл; 13 — ян-металл.

НИЖНИЙ

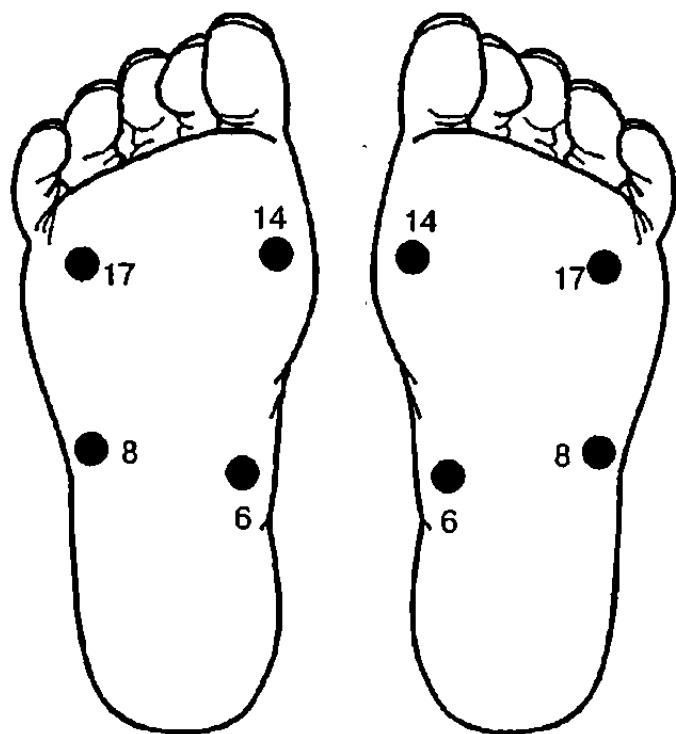

Рис. 124. Синдром жара: 6 — инь-металл; 8 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

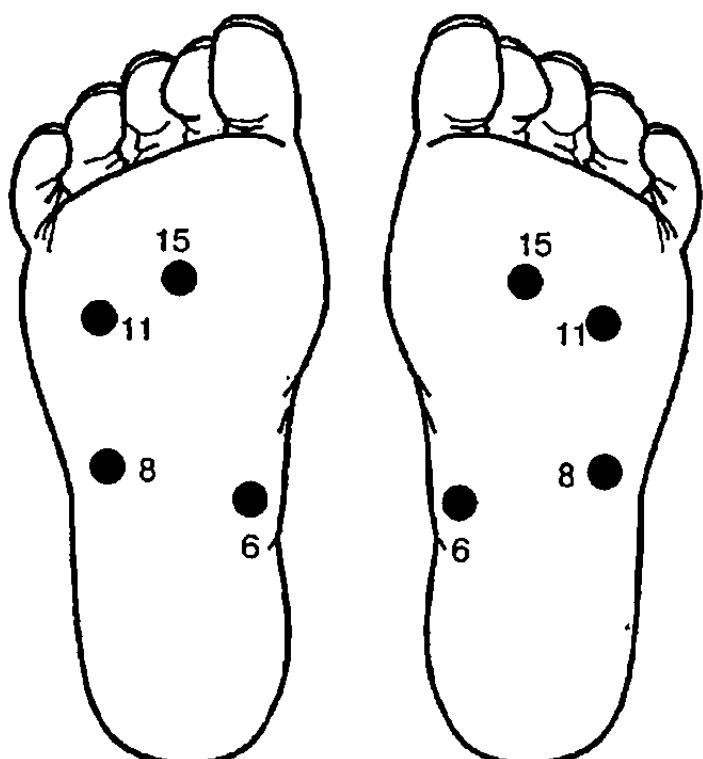

Рис. 125. Синдром холода: 6 — инь-металл; 8 — инь-металл; 11 — инь-металл; 15 — ян-металл.

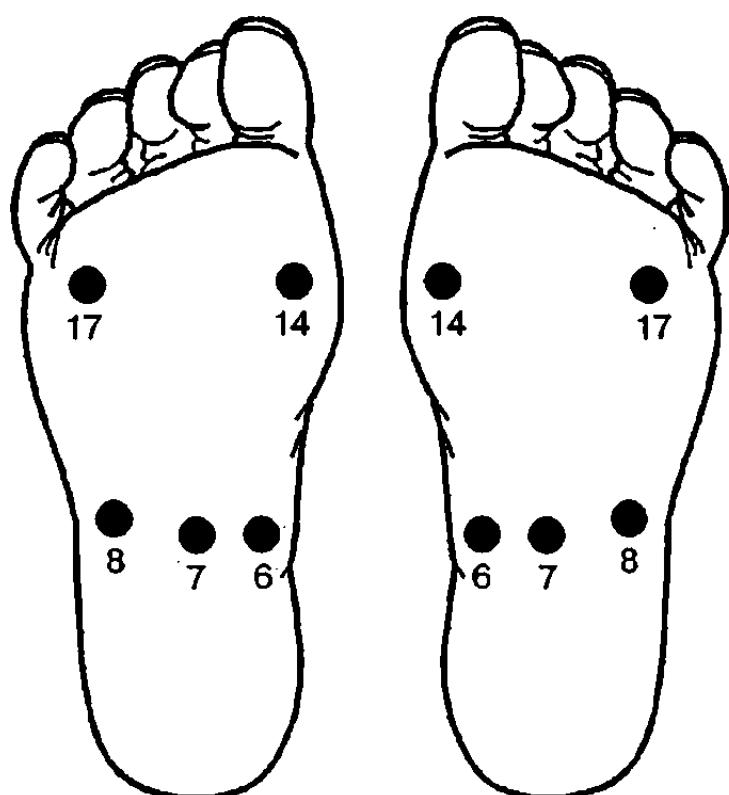

Рис. 126. Синдром полноты: 6 — инь-металл; 7 — инь-металл; 8 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

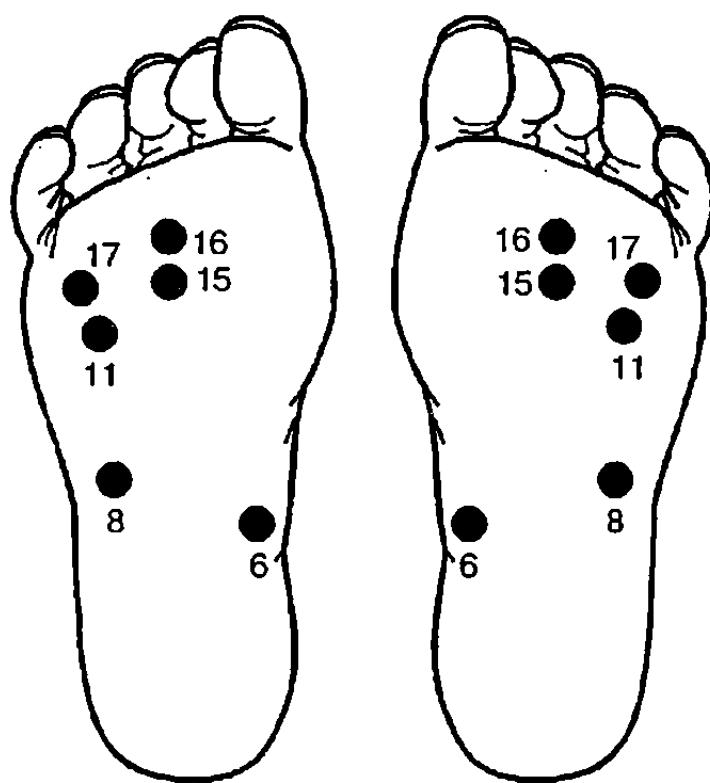

Рис. 127. Синдром пустоты: 6 — инь-металл; 8 — инь-металл; 11 — инь-металл; 15 — ян-металл; 16 — ян-металл; 17 — инь-металл.

МЕРИДИАН ПЕЧЕНИ (ИНЬСКИЙ ОРГАН)

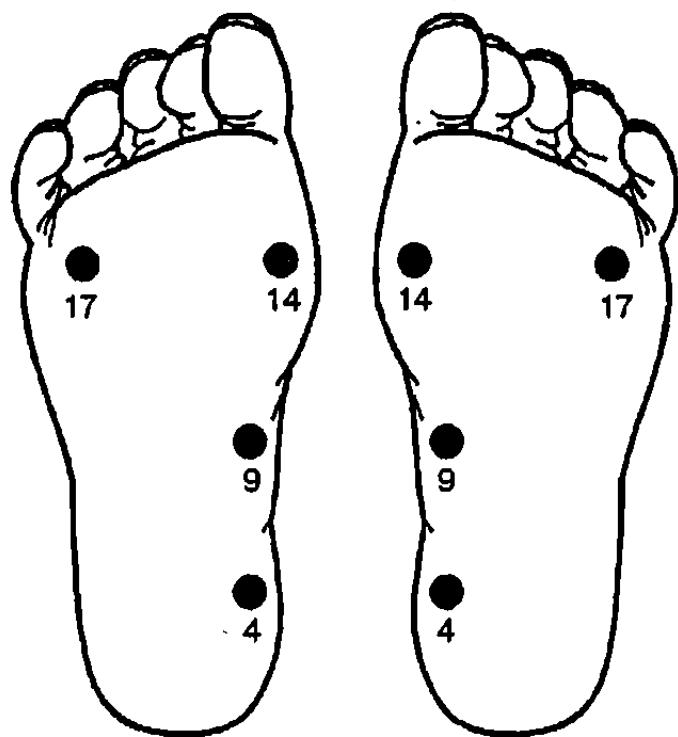

Рис. 128. Синдром жара: 4 — ян-металл; 9 — ян-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

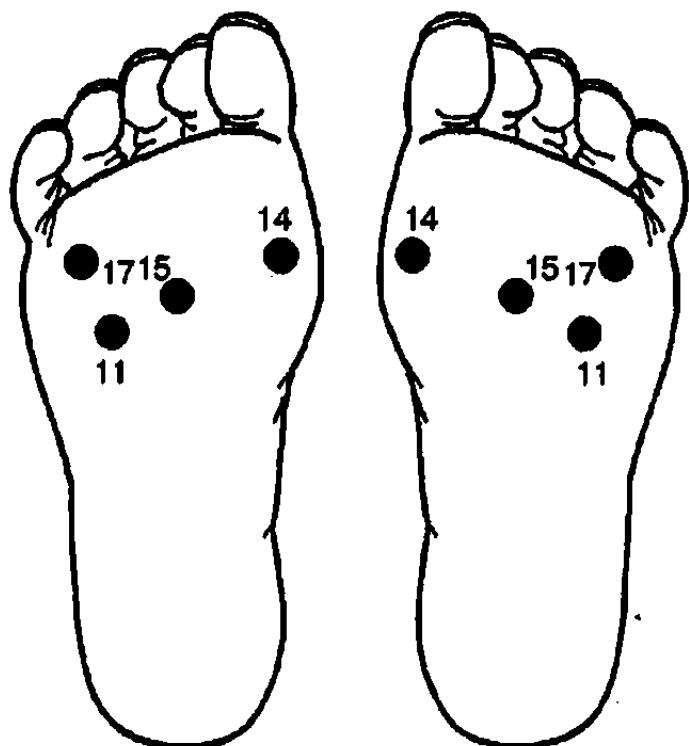

Рис. 129. Синдром холода: 11 — инь-металл; 14 — ян-металл; 15 — ян-металл; 17 — инь-металл.

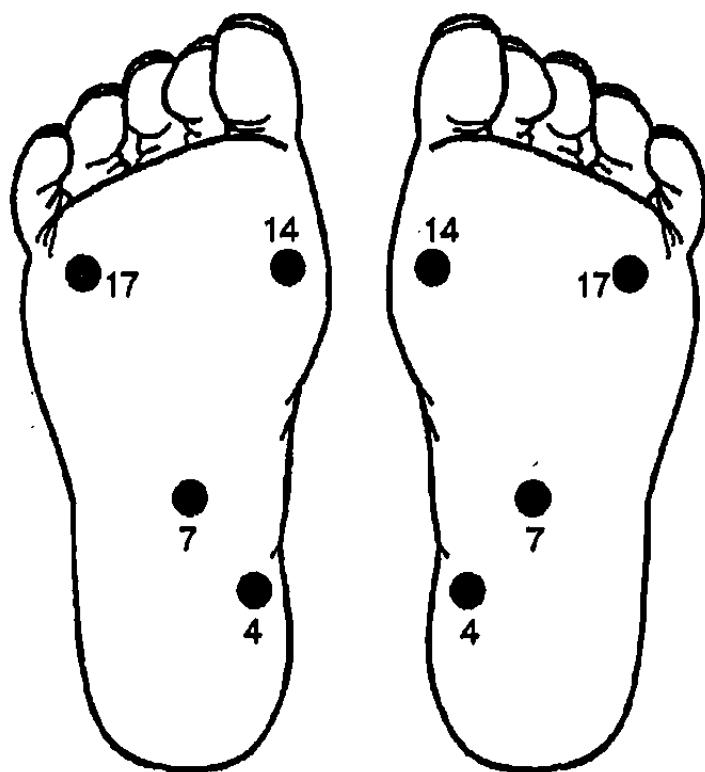

Рис. 130. Синдром полноты: 4 — ян-металл; 7 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

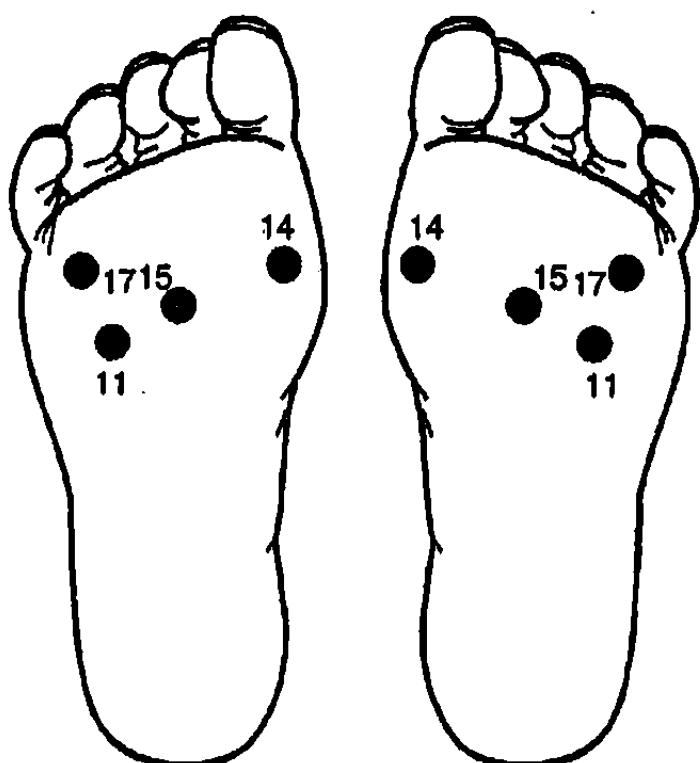

Рис. 131. Синдром пустоты: 11 — инь-металл; 14 — ян-металл; 15 — ян-металл; 17 — инь-металл.

МЕРИДИАН ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (ЯНСКИЙ ОРГАН)

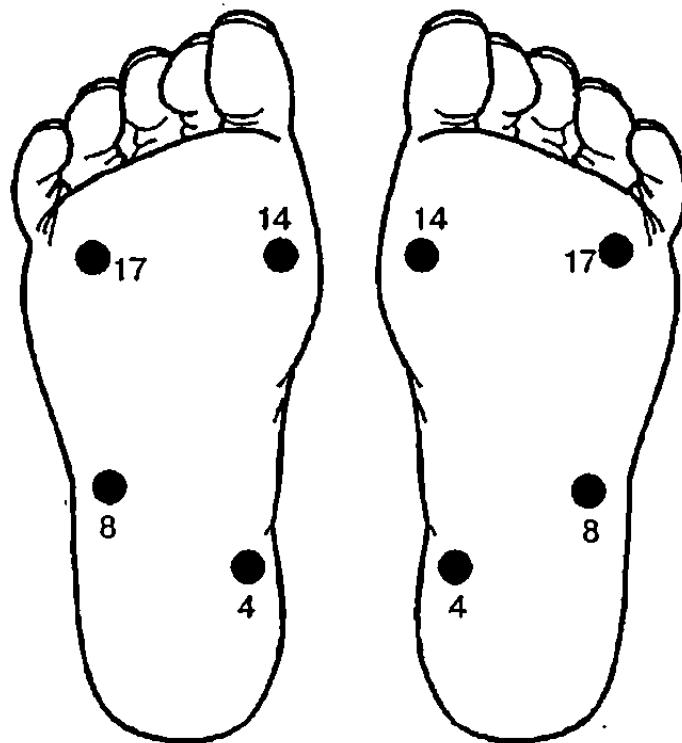

Рис. 132. Синдром жара: 4 — ян-металл; 8 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

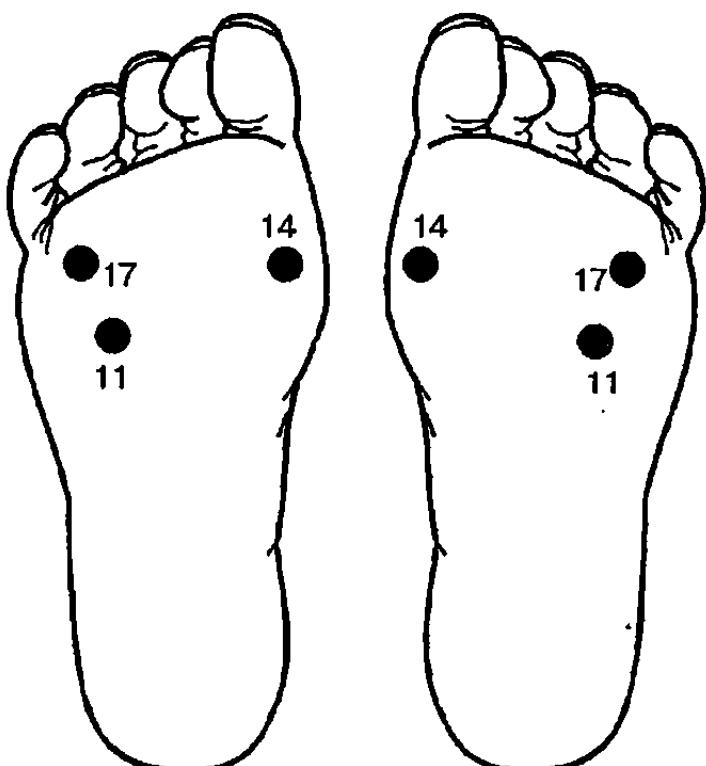

Рис. 133. Синдром холода: 11 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

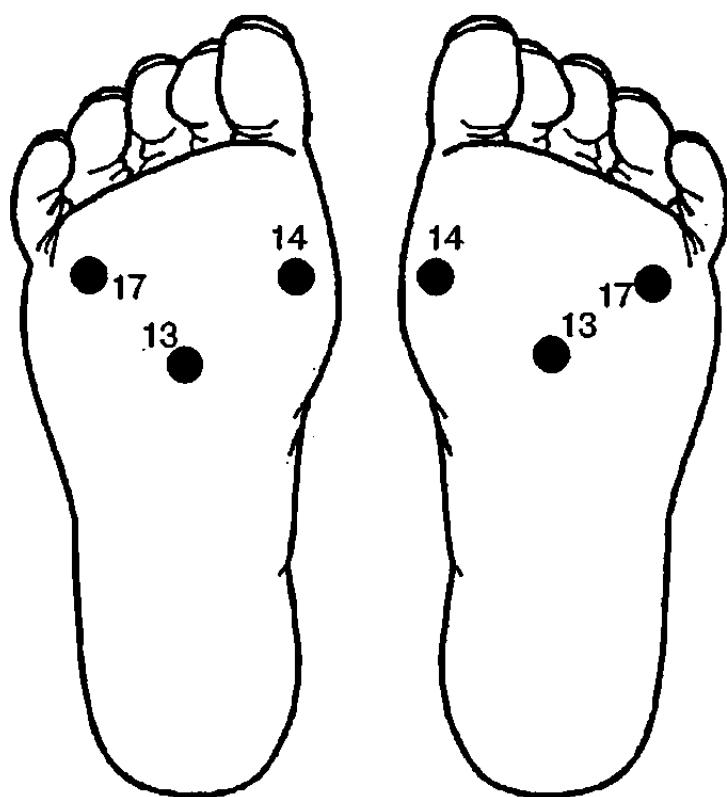

Рис. 134. Синдром полноты: 13 — ян-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

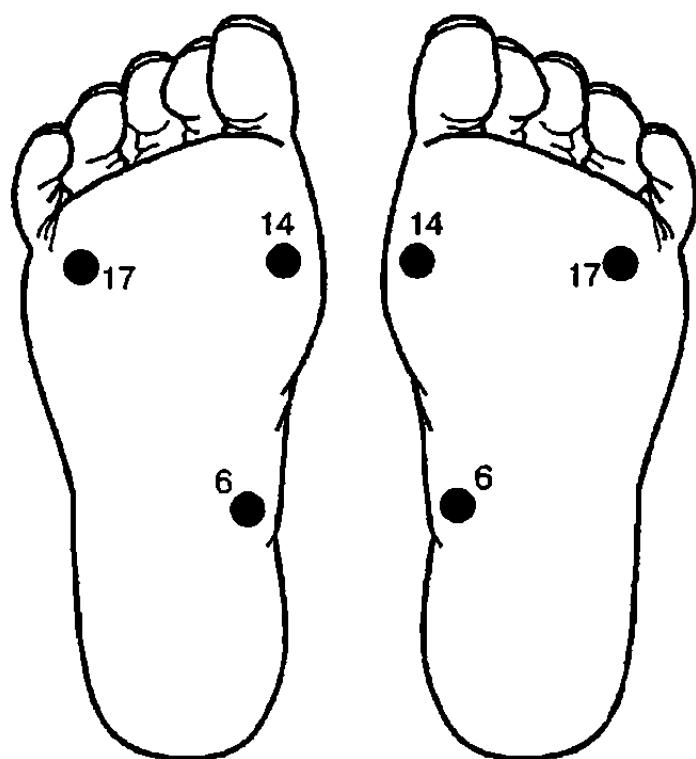

Рис. 135. Синдром пустоты: 6 — инь-металл; 14 — ян-металл; 17 — инь-металл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более пяти тысяч лет применяются металлы в традиционной восточной медицине. Этот многовековой опыт и успех как при лечении больных с разными патологиями, так и в целях профилактики придают металлотерапии неоспоримую ценность. Этот метод заслуживает должного внимания и места в арсенале современной медицины.

Особенно велики перспективы его применения в профилактике заболеваний. Доступность и простота металлотерапии позволяют использовать ее весьма широко, постепенно совершенствуя владение этим методом. Необходимо точно следовать указаниям автора и не допускать отклонений от его рекомендаций, особенно внимательно учитывать противопоказания, рамки которых очень узки. Предложенная автором схема профилактики в соответствии с правилами недели и месяца показала высокую эффективность при аккуратном выполнении.

Металлотерапия может быть использована как самостоятельный вид лечения, так и в комплексе с другими воздействиями на организм больного. Конечно, она не может применяться в терапии неотложных состояний, но хорошо зарекомендовала себя в случаях хронической патологии, когда необходимо восстанавливать утраченную энергетическую гармонию целостного организма, используя концепцию у—син, правило бу—се и соответствие ян-и инь-металлов «мужским» и «женским» каналам. Важно подчеркнуть, что при аппликации металлами не нарушается целостность организма и его внутренних структур.

Автор выражает надежду, что при грамотном применении металлотерапия хорошо зарекомендует себя и найдет своих приверженцев среди врачей и их пациентов.

УКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СИМПТОМОВ

Аллергия 122

Боль

в глазном яблоке с зудом 123

в глазном яблоке со слезотечением и жжением 124

в глазном яблоке со спазмом сосудов 124

в голове 123

в желудке 119

в мочевом пузыре 121

в ушах 125

зубная 127

Дистония 114

Задержка мочи 121

Запор 120

Кашель 117

Колит спастический 120

Кровотечение из носа 126

Мигрень 112

Нарушение сна 113

Насморк 126

Обморок 127

Одышка 116

Повышенная возбудимость 114

Понос 119

Прерывистое дыхание 118

Рвота 118, 119

Сердцебиение 115

Спазм сосудов 113

Стенокардия 116

Сыпь на коже 122

Тахикардия 115

Тошнота 118

Угри 122

Хриплое дыхание 117

Шум в ушах 125

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки.— Ташкент, 1954—1958.
2. Византийский медицинский трактат XI—XIV вв./Пер. с древнегреч. Г. Г. Литаврина.— СПб.: Алетейя, 1997.
3. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. — М.: Наука, 1992.
4. Гераци М. Утешение при лихорадке.— Ереван, 1968.
5. Глинка Н. Л. Общая химия. — Л., 1984.
6. Древнекитайская философия: Сб. текстов в 2-х тт. — М., 1972—1973.
7. Кривенко В. В. и др. Литотерапия. — М., 1994.
8. Лекарствоведение в тибетской медицине. — Новосибирск, 1989.
9. Ли ВэнЧжуй, Хэ Бауи. Проекционные зоны в области стопы. — Пекин, 1978.
10. Нгуен Ван Нги. Хуан Ди Нэй-цзин. Су-вэнь / В 2-х тт. — М., 1984.
11. Пак Джи Ву. Руководство по Су-Джок (Кисть и Стопа) акупунктуре. — Сеул, 1989.
12. Попова Т. Д. От Арники до Яда кобры. — М.: Текст, 1995.
13. Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам лечения / Сост. Г. З. Минеджян. — М.: Техноэкос, 1991.
14. Чжан Цзе Бинь. Атлас меридианов. — Пекин, 1958.
15. «Чжуд-ши»— памятник средневековой тибетской культуры / Пер. с тибет. Д. Б. Дашиева. — Новосибирск, 1989.
16. Энциклопедия народной медицины. Т. 5/Сост. Р. В. Чумаковой и др. — М.: АиС, 1997.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	6
ВВЕДЕНИЕ	8
ИСТОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ	11
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ	20
Учение об энергии ци	23
Концепция инь—ян	29
Концепция у-син	32
Учение о меридианах цзин-ло	40
Учение о внутренних органах чжсан-фу	66
Классификация синдромов заболеваний	73
Описание синдромов	76
МЕТОДИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МЕТАЛЛОТЕРАПИИ	88
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ	93
Правило недели (чжсу)	99
Правило месяца (йюэ)	106
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК	112
Часть 1. ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ	112
Часть 2. ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ	128
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	156
УКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СИМПТОМОВ	157
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	158

Серия «Китайская медицина»

У ВэйСинь, У Лин

**ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАЛЛАМИ**

2-е издание

Редактор Н. Ю. Крамер
Корректор Е. В. Зверькова
Верстка Е. Е. Посадовой

Подписано в печать 08.01.2004

Формат 84×108 1/32. Печать офсетная.

Бумага газетная. Гарнитура «Букмэн». Уч.-изд. л. 10,6.

Усл. печ. л. 8,4. Тираж 3500. Заказ № 484.

Изд. № 04-0190-КМ.

Издательский Дом «Нева»
199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов.
в полиграфической фирме «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
127473, Москва, Краснопролетарская, 16

*Золото удлиняет жизнь, укрепляет старых,
лечит отравления.*

*Серебро сушит болезни чху-сер, гной и кровь.
Медь тоже сушит гной, кровь,
лечит жар легких и печени.*

Железо лечит яд печени, болезни глаз...

Золотой песок лечит болезни почек и задержку мочи.

(Из трактата тибетской медицины «Чжуд-ши»)

Металлы вообще оказывают сильное и быстрое воздействие на организм, поэтому пользоваться им наобум нельзя. Применение металлотерапии, не зная сути метода, равносильно пусканию стрелы наугад. Только в китайской медицине разработана система осмысленного и сбалансированного лечения металлами, которые регулируют циркуляцию энергии по каналам в зависимости от времени года, недели и суток. Строгое следование нашим рекомендациям обеспечит высокий лечебный эффект.

ISBN 5-7654-3511-4

9 785765 435113

НЕВА ГИППОКРАТ