ELSEVIER

基礎學

Основы китайской медицины

Подробное руководство для специалистов по акупунктуре и лечению травами

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Джованни Мачоча

Том 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ НАТУРОТЕРАПЕВТОВ

СИНОФАРМ

Основы китайской медицины

Подробное руководство для специалистов по акупунктуре и лечению травами

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Джованни Мачоча

Специалист по акупунктуре и лечению травами, Великобритания
Почетный профессор Университета Традиционной Китайской Медицины, Нанкин

Предисловие
Доктора Су Синь Мина,
Университет Китайской Медицины, Нанкин

Рид Элсивер
Москва
2011

УДК 615.814.1+615.322.035.4
ББК 53.59
М-377

Данное издание представляет собой перевод английского издания
The Foundations of Chinese Medicine, 2nd edition, автора Giovanni Maciocia.
Перевод опубликован по контракту с издательством Elsevier Ltd.

Перевод с английского, оформление и предпечатная подготовка выполнены издательством ООО «Синофарм»

Перевод с английского *А.И. Кувшиновой*

Мачоча Джованни

М-377 Основы китайской медицины. Подробное руководство для специалистов по акупунктуре и лечению травами / Джованни Мачоча ; пер. с англ. В 3 т. Т. 1. — М.: Рид Элсивер, 2011. — 440 с. : илл. Перевод изд. The Foundations of Chinese Medicine / G. Maciocia.
ISBN 978-5-91713-051-4

Джованни Мачоча — один из наиболее авторитетных специалистов на Западе в области традиционной китайской медицины (ТКМ). Уже более 30 лет он является практикующим доктором ТКМ и постоянно выступает с лекциями в учебных заведениях по всей Европе и Америке. Его книги, в частности «Основы китайской медицины», — одни из наиболее популярных книг по ТКМ на Западе. В данное издание входят описания базовой теории ТКМ, методов традиционной диагностики, включая диагностику по языку и пульсу, патогенеза отдельных симптомов и признаков, функций акупунктурных точек и принципов лечения иглами и травами. Книга написана понятным для западного читателя языком и может быть использована как для самостоятельного изучения теории, так и быть пособием для практического применения ТКМ в повседневной врачебной практике.

УДК 615.814.1+615.322.035.4
ББК 53.59

Предупреждение. Знания и практический опыт в области ТКМ постоянно развиваются. Новые исследования и клинический опыт расширяют наши знания, поэтому может возникнуть необходимость в изменении методов диагностики, способов лечения и лекарственной терапии. В любом случае советуем читателям помимо этой книги обращаться к другим источникам информации. При назначении больным лекарственных средств необходимо ознакомиться с сопроводительной инструкцией, вложенной в упаковку, для уточнения рекомендованной дозы, способа и продолжительности применения, а также противопоказаний. Только профессионал, полагаясь на собственный опыт и знания о больном, отвечает за постановку диагноза, определение дозировки и наилучшей схемы лечения для каждого пациента. По закону ни издатель, ни автор не несут какой-либо ответственности за любой вред и/или ущерб, нанесенный людям или собственности в результате или в связи с любым использованием материала, содержащегося в этой книге.

Все права защищены. Не допускается воспроизведение или распространение в любой форме или любым способом (электронным или механическим, включая фотокопирование, видеозапись или любую систему хранения и поиска информации) без письменного разрешения издателя. Разрешение можно запросить непосредственно у Elsevier's Health Sciences Rights Department в Филадельфии, Пенсильвания, США: телефон: (+1) 215 239 3804, факс: (+1) 215 239 3805, e-mail: healthpermissions@elsevier.com или on-line на http://www.elsevier.com.

ISBN 978-0-443-07489-9 (англ.)

ISBN 978-5-91713-051-4 (рус.)

© 2006, 2001, 1995, 1988 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. Все права защищены
© ООО «Рид Элсивер», перевод на русский язык, оформление русского издания, 2011

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Акупунктура — важная часть традиционной китайской медицины. Китайские медики развивали и совершенствовали искусство акупунктуры на протяжении последних двух с половиной тысяч лет.

Джованни Мачоча трижды приезжал в Китай, где изучал акупунктуру под руководством врачей и учителей. Он сумел адаптировать все, чему обучился в Китае, к западной медицине, и успешно пролечил большое количество пациентов. Он преодолел языковой барьер и прочел всю китайскую медицинскую классику. Все, кто знаком с ним, очень ценят то воодушевление, с которым он много лет изучает и преподает китайскую медицину на пользу пациентам и студентам.

Его книга основана на многих годах клинической практики и преподавания китайской медицины. В этой подробной работе, основанной на древней китайской классике, теория китайской медицины адаптирована к западной медицинской практике. Это единственная в своем роде книга, представляющая собой комбинацию научного знания с богатым клиническим опытом автора. Она ценна не только как учебник для студентов, но и как богатый источник клинической информации для специалистов по акупунктуре и лечению травами.

Доктор Су Синь Мин
Нанкин, 1989

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло уже 17 лет с того дня, как я приступил к написанию первого издания «Основ китайской медицины». Эта работа оказалась очень популярной среди студентов и служила учебником во многих школах акупунктуры по всему миру.

Как видно из названия, книга призвана дать понимание основных принципов китайской медицины. Это, безусловно, лишь начало пути изучения древнего искусства. Конечно, в китайской медицине, особенно в акупунктуре, существует огромное множество различных традиций. Я надеюсь, что для практикующих врачей эта книга станет некоторым фундаментом для развития и роста в самых разных направлениях.

Основными источниками для написания этой книги послужили современные китайские учебники и ряд древних классических книг (см. библиографию). Среди них — «Трактат Желтого Императора о Внутреннем» («Вопросы о простейшем» — «*Су Вэнь*», «Ось Духа» — «*Лин Шу*») и «Классика Трудностей («*Нань Цзин*»). Я старался дать то представление о теории китайской медицины, которое основано на книгах китайских же авторов, но в некоторых случаях я упоминал и о своем собственном тридцатилетнем практическом опыте, предваряя такие упоминания словами «на мой взгляд...» или «согласно моему опыту...».

Основными отличиями второго издания «Основ...» являются следующие:

1. Более подробно обсуждены функции Перикарда.
2. Более подробно обсуждены функции и природа Тройного Обогревателя.
3. Более подробно обсуждены наружные патогенные факторы (в качестве и причин, и паттернов заболеваний).
4. Расширен раздел по диагностике.
5. Добавлен раздел по патологии (гл. 27–29).
6. Совершенно пересмотрен раздел по клиническим проявлениям паттернов внутренних органов; более четко обозначены различия между недостатком Инь и Пустым Жаром каждого органа; добавлены рецепты сочетаний трав для каждого паттерна.
7. Более подробно обсуждена идентификация паттернов по Шести Стадиям, Четырем Уровням и Трем Обогревателям.
8. Значительно расширен раздел о природе, функциях и клиническом применении Восьми Необычных сосудов.
9. Дано описание групп точек, не вошедших в предыдущее издание (например, точек Четырех Морей, точек Небесных Окон, двенадцати Небесных точек, точек призрака Сун Сы Мао, точек Системы Глаза и Пяти Общих точек)
10. Совершенно пересмотрен раздел по функциям точек, вплоть до появления новой рубрики «Клинические проявления» и обсуждения некоторых точек, описание которых не вошло в предыдущее издание.
11. Дано более подробное обсуждение принципов комбинации точек.

Читатель заметит, что я не использую термин «традиционная китайская медицина» (ТКМ), потому что лично я с ним не согласен. Он вошел в употребление совершенно случайно, когда западные студенты начали обучаться в китайских колледжах, которые назывались «Колледжами традиционной китайской медицины». В самом Китае китайскую медицину называют *Чжун И*, что просто означает «китайская

медицина», в отличии от западной медицины (*Си И*). Когда в программах китайских колледжей появились курсы для иностранцев, это словосочетание было просто выдумано. Слово «традиционный» используют, придавая ему не тот смысл, который принят в среде западных специалистов акупунктуры. К сожалению, оно часто используется последователями того или иного стиля акупунктуры на Западе, подразумевая «более традиционный» или «более классический» вариант, тогда как в контексте китайской медицины это слово может значить что угодно, в зависимости от того, к какой именно традиции апеллирует говорящий. Можно ли считать медицину династии Хань более традиционной по сравнению с медициной династии Сун только потому, что это более ранний исторический период?

Так как китайские колледжи назывались «Колледжами традиционной китайской медицины» и в них читались курсы «традиционной китайской медицины», термин «ТКМ» начали использовать для идентификации той китайской медицины и акупунктуры, «которую практикуют и изучают в современном Китае». Здесь, по моему мнению, возникают две проблемы. Во-первых, из этого термина следует, что китайская медицина, «которую практикуют и изучают в современном Китае», является единообразной, монолитной системой, исключающей расхождения. На самом деле это не так. В Китае столько же стилей акупунктуры, сколько провинций, округов и учебных заведений. Хотя стремление к «систематизации», безусловно, поощряется, разнообразие не запрещено. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в любой книжный магазин Китая и заглянуть в секцию медицины: помимо собрания работ древних авторов, вы увидите множество книг и в разделе «Собрание работ современных специалистов по медицине». Было бы ошибкой оценивать состояние китайской медицины исключительно на основе нескольких учебников, переведенных на английский язык, и программы курсов для иностранных специалистов. То, что разнообразие допускается, видно и по уровню уважения по отношению к старым докторам (*лао чжун и*), и по высокой оценке их особых стилей и теорий.

Во-вторых, термин ТКМ трудно использовать для обозначения определенного стиля акупунктуры на Западе. Очевидно, что среди западных специалистов еще меньше единства в направлениях практики. Если ТКМ определять как то, что «практикуют и изучают в современном Китае», то получается, что лично я не практикую ТКМ, и то же самое относится к большинству моих коллег.

Не прекращаются дебаты о том, насколько современный Китай (после 1949 г.) изменил, «чрезмерно систематизировал» или даже исказил китайскую медицину и акупунктуру. Это очень серьезная тема, которая может лечь в основу отдельной книги. Конечно, современный коммунистический режим оказал влияние на китайскую медицину, так же как оказывали влияние на нее и императорские династии прошлого. Несомненно, «систематизация» китайской медицины имела место, что, по-моему, было продиктовано в большей степени необходимостью подготовки как можно большего количества врачей в связи с драматической ситуацией, сложившейся в китайском здравоохранении к 1950 г., нежели сознательным стремлением к насаждению марксизма в здравоохранении. Кроме того, ряд шагов, связанных с «систематизацией» китайской медицины, был предпринят еще до 1949 г.

Новое коммунистическое правительство столкнулось с необходимостью оказывать медицинские услуги населению, истощенному многочисленными эпидемиями, скудным питанием, двадцатью пятью годами гражданской войны и голода. Было принято волевое решение положиться на китайскую медицину и поднять ее на новый уровень. Другого выбора просто не было. Решение было принято исходя не из убеждения о ценности китайской медицины, но из острой необходимости, ибо от этого зависели жизни миллионов крестьян.

Другим важным фактором, который подтолкнул к необходимости «систематизировать» китайскую медицину, было стремление сделать ее более «научной», чтобы получившие западное образование китайские доктора западной медицины с большей готовностью принимали ее. Надо понимать, что в 1950-е гг. в Министерстве здравоохранения шла жестокая борьба между сторонниками китайской медицины и «модернизаторами». Эта необходимость сделать китайскую медицину более «научной» была заметна и до 1949 г.

Поэтому систематизация медицины, которая произошла в современном Китае, является скорее результатом необходимости создания в Китае ряда образовательных учреждений, в которых тысячи студентов обучались бы китайской медицине рациональным образом, чем планом по насаждению марксистской идеологии и подавлению вольнодумства. Для основания таких учебных заведений необходимо было прежде всего разработать учебный план, который неиз-

бежно «систематизирует» материал, включая в себя одни предметы и исключая другие.

То, что современная китайская медицина не отрицает классического влияния, видно прежде всего по двум примерам: во-первых, в современном Китае переизданы все классические труды по медицине, но в упрощенном, адаптированном виде, что делает их более доступными для читателя и позволяет включать эти тексты в учебную программу медицинских колледжей (во всех крупных китайских колледжах есть кафедра *Нэй Цзин*); во-вторых, в Китае издается множество современных книг, в которых приводится опыт как древних, так и современных известных докторов. Одна из этих книг переведена на английский язык и называется «Основы современной китайской акупунктуры: Клиническое применение» («Essentials of Contemporary Chinese Acupuncturists' Clinical Experience»); странно, что лишь немногие знакомы с этой интересной работой [2].

Кроме того, следует признать, что некоторые последствия «систематизации» вполне благоприятны. Логический и структурированный путь объяснения функций и паттернов Внутренних Органов оказался очень полезным для практики. Например, когда мы изучаем функции Внутренних Органов, мы систематизировано перечисляем орган чувств, ткань и жизненные субстанции, находящиеся под влиянием каждого органа. Такая систематизация полезна, так как информация об этом рассеяна по различным главам древних классических источников. Например, то, что Печень проявляется на ногтях и контролирует сухожилия, сказано в 9-й главе «Вопросов о простейшем», а то, что Печень открывается в глаза, сказано уже в 5-й главе «Вопросов...» и в 17-й главе «Оси Духа», и т. п.

Конечно, марксистская идеология, господствующая в современном Китае, оказала влияние на китайскую медицину, что проявилось в упразднении одних и умолчании ряда других аспектов китайской медицины, которые не подходили под разряд «научных» взглядов, созвучных марксисткой философии. Так, например, в современных китайских книгах в разделах о Внутренних Органах говорится о том, что Печень хранит Кровь, что она открывается в глаза и контролирует сухожилия, но ничего не говорится о том, что она вмещает Эфирный Дух (*Хунь*), поскольку сама концепция Эфирного Духа претит марксисткой идеологии. Однако в некоторых современных книгах есть упоминания об Эфирном Духе в контексте психических заболеваний [3].

Лично я не рассматриваю влияние марксизма на китайскую медицину как помеху по следующим причинам: во первых, мы имеем полноценный доступ ко всем классическим источникам по китайской медицине, и потому можем восстановить любую древнюю концепцию, которая отсутствует в современной китайской медицине; во-вторых, на мой взгляд, влияние марксисткой философии на китайскую медицину — это тонкий налет, под которым — глубокий слой неоконфуцианства. Интересно было бы рассмотреть вопрос о том, насколько исповедовавшие неоконфуцианство мыслители династий Сун и Мин изменили, систематизировали, а иногда и исказили китайскую медицину. Я полагаю, что это влияние было намного продолжительнее и глубже, чем влияние марксисткой философии.

Как и в первое издание, я не стал включать сюда сведений о локализации точек, потому что считаю, что более логично искать их в руководствах по акупунктуре. Однако я добавил сведения о клинических проявлениях, с которыми связаны точки, и о действии акупунктурных точек. С тех пор, как вышло первое издание этой книги, появилась прекрасная работа — «Руководство по акупунктуре» («The Manual of Acupuncture»), и это еще одна причина, по которой говорить здесь о локализации точек бессмысленно [4].

Джованни Мачоча
Амершам, 2004

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Scheid V 2002 Chinese Medicine in Contemporary China. Duke University Press, Durham, p 32.
2. Chen Youbang, Deng Liangyue 1989 Essentials of Contemporary Chinese Acupuncturists' Clinical Experiences. Foreign Languages Press, Beijing.
3. Wang Ke Qin 1988 Theory of the Mind in Chinese Medicine (*Zhong Yi Shen Zhu Xue Shen Zhu Xue Shuo* 中医神主学说) Ancient Chinese Medical Texts Publishing House, Beijing.
4. Deadman P, Al-Khafaji M 1998 A Manual of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications, Hove, England.

ОТ РЕДАКЦИИ РУССКОГО ИЗДАНИЯ

Отношение к китайской медицине в среде западных специалистов явно неоднозначное, от полного отрицания до необоснованного преувеличения ее возможностей. Эти крайние точки зрения обусловлены отсутствием понимания западными специалистами сущности и основ китайской медицины. Мы ценим Ваше время и прежде чем принять решение читать или не читать эту замечательную книгу, предлагаем Вам ознакомиться с кратким экскурсом в теоретические основы китайской медицины.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что китайская медицина является «медициной ощущений». Ее история насчитывает уже более 4000 лет, и самим фактом существования на протяжении столь длительного времени она доказала свою эффективность. Несколько тысяч лет назад китайцы не располагали ни фундаментальными теоретическими знаниями, ни измерительным оборудованием, и могли полагаться только на свою наблюдательность и собственные ощущения, и тем не менее им удалось создать уникальную феноменологическую по сути модель китайской медицины, со всеми присущими естественно-научной дисциплине аксиомами, теоретическими предположениями, базовой терминологией и уникальной моделью функционирования живого организма.

Такая медицина должна основываться на самых простых ощущениях. Можно предположить, как она зарождалась: мудрый китаец, сидя на горе, наблюдая за сменой дня и ночи, прислушивался к собственным ощущениям. Ночью — луна и ощущение холода, днем — солнце и ощущение тепла, проголодался — ощущение пустоты (недостаток), переел — ощущение полноты (избыток), то, что происходит внутри, — ощущения внутренние, снаружи — ощущения внешние. Вот мы и получили шесть основных диагностических принципов китайской медицины, используемых для оценки состояния организма и его отдельных органов. Было бы логично добавить к списку и ощущения сухости и сырости, но основатели китайской медицины отнесли эти два понятия к определению состояния Жидкостей Тела (см. ниже).

Позднее, с развитием философской школы, были введены новые универсальные абстрактные понятия — Инь и Ян, применяемые к противоположным и взаимозависимым явлениям (в том числе и к холоду-теплу, пустоте-полноте, внутреннему-внешнему и сухости-сырости). С ними список диагностических принципов оценки состояния организма расширился до восьми. Инь объединяет Холод, Пустоту, Внутреннее и другие сходные по ощущениям явления, Ян — это тепло, полнота, внешнее и т.д. В медицине Инь соответствует структуре и тканям органа, а Ян — функциям органа.

Специфические ощущения, возникающие в теле при определенном состоянии сознания, были определены мудрецом как жизненная сила — Ци. Людям, практикующим оздоровительную гимнастику Тайцзыцюань, хорошо знакомы эти ощущения. Ци — нематериальная, чувственная субстанция, основа всех жизненных процессов, происходящих в организме человека, ассоциируется с Кровью — материальной субстанцией и основой Ци. Недаром китайцы не разделяли каналы распределения Ци и Крови в организме и называли их Сосудами.

В наше время даже школьник знает, что тело человека на 70–80% состоит из жидкости. Этот факт не мог ускользнуть из поля зрения китайцев, и для полноты картины было также введено понятие Жидкостей Тела. Кровь тоже является Жидкостью Тела,

но в силу важности ее функции как материальной субстанции и основы Ци она вынесена основателями китайской медицины в отдельную категорию, хотя и Жидкости Тела могут считаться материальной основой Ци, и это не противоречит основам китайской медицины.

С функциональной точки зрения в китайской модели организм человека представлен пятью основными функциональными системами, каждая из которых состоит их двух подсистем — плотного (Инь) и полого (Ян) органа. Это Дерево (Печень и Желчный Пузырь), Огонь (Сердце и Тонкий Кишечник), Земля (Селезенка и Желудок), Металл (Легкие и Толстый Кишечник) и Вода (Почки и Мочевой Пузырь). Та же филосовская школа, которая ввела в обиход понятия Инь и Ян, развивала так называемую теорию У Син (Пяти Элементов), которая стала использоваться и в медицине, в частности в схеме взаимодействия пяти основных функциональных систем в описании патогенеза организма человека. Необходимо отметить, что популярность теории Пяти Элементов то усиливалась, то ослабевала, и ей свойственны некоторые противоречия, ограничивающие ее использование.

Болезнь в китайской медицине — это нарушение равновесия в одной или нескольких функциональных системах, описываемое в простых и понятных терминах. Когда все органы человека находятся в состоянии баланса, он здоров, а появление симптомов и признаков свидетельствует о нарушении этого баланса.

Причиной заболеваний в китайской медицине считаются внешние и внутренние патогенные факторы (Холод, Жар, Сухость, Влажность, Ветер и Огонь), семь эмоций, диета и образ жизни. Они приводят к нарушению движения и распределения Ци и Крови (и Жидкостей Тела) в организме.

Отклонение распределения и движения Ци (недостаток, застой, противоток) и Крови (недостаток, застой, жар) вызывает нарушение баланса Инь и Ян в различных органах и приводит к появлению характерных симптомов и признаков. За несколько тысяч лет существования и развития китайской медицины был накоплен колоссальный опыт в анализе причин и взаимосвязи дисбаланса в конкретном органе и связанных с ним симптомов и признаков. Характер дисбаланса в органе определяется по восьми диагностическим принципам, состоянию Ци, Крови и Жидкостей Тела с указанием локализации проблемы (в определенном органе) и характерных симптомов и признаков, что дает нам рисунок заболевания (паттерн, или синдром).

Пример описания дисбаланса органа (паттерн) в китайской медицине выглядит следующим образом:

— недостаток Ци Селезенки (усталость, плохой аппетит, слабый стул);

— застой Крови Сердца (острая боль в груди, синюшные губы, пурпурно-красный язык);

— недостаток Инь Почек (ломота в пояснице, ночная потливость);

— недостаток Ян Почек (ломота в пояснице, ощущение холода, бледная и обильная моча, отечность ног);

— Сырость-Жар Желчного Пузыря (ощущение полноты в подреберьях, горький привкус во рту, толстый желтый клейкий налет на языке).

Диагностика в китайской медицине необходима для установления рисунка заболевания (паттерн или несколько паттернов) и причин заболеваний. Устранение причин заболеваний — это задача пациента, а восстановление баланса является ключевой задачей лечения в китайской медицине.

Вот и все. Читать или не читать — решение за вами.

Козко А.А.
Директор Центра Традиционной
и Восточной Медицины «ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ»
и компании «Синофарм»

БЛАГОДАРНОСТИ

Появление этой книги стало возможным благодаря наставничеству и помощи многих моих учителей из Китая.

Я выражаю глубокую благодарность доктору Су Синь Мину (Su Xin Ming) из Нанкинского университета китайской медицины за те глубокие знания китайской медицины и акупунктуры, которыми он поделился со мной во время моего пребывания в Нанкине.

Я в неоплатном долгу перед доктором Дж. Ч. Ф. Шэнем (M.H.F. Shen) за то, что он приобщил меня к великому искусству этиологии и диагностики. Доктор Шэнь — один из самых важных людей в моем профессиональном становлении, особенно в том, что касается пульсовой диагностики. Он действительно сумел адаптировать китайскую медицину для лечения своих западных пациентов, но при этом остался верен ее истокам.

Мой друг и коллега Майкл Макинтайр (Michael McIntyre) прочитал всю рукопись первого издания и оказал мне огромную помощь своими ценными комментариями, критическими замечаниями и предложениями.

Дэниэл Максвэл (Daniel Maxwell) оказал мне огромную помощь в формулировке вопросов и ответов для самостоятельного тестирования и в написании большинства «учебных боксов» в тексте. Кроме того, он снабжал меня ценными комментариями, замечаниями и предложениями. Я очень благодарен ему за это

Я очень благодарен руководителям колледжей китайской медицины, которые потратили много времени на рецензирование первого издания «Основ...», за их прекрасные замечания, предложения и советы. Мне хочется отдельно поблагодарить Вили Морриса (Will Morris) — декана Императорского Колледжа в Санта-Монике, Дэвида Коэна (David Cohen) — декана Факультета Китайской Медицины Университета Ю Сан Традиционной Китайской Медицины Лос Анжелеса, и Кэтлин Ливи (Kathleen Leavy) — клинического директора Колледжа Восточной Медицины Холмов Дракона. Они провели множество часов за рецензированием первого издания «Основ...» и высказали свое мнение о книге; я благодарен им за конструктивные замечания и полезные предложения.

Я в неоплатном долгу перед Жанин Норрис (Janine Norris) за рецензирование первого издания, за ее беспристрастную оценку и полезные предложения.

Мне хотелось бы поблагодарить Ричарда Блэквелла (Richard Blackwell) и весь Северный Колледж Акупунктуры за их предложения, благодаря которым я добавил в работу раздел о патологии.

Я в неоплатном долгу перед Сюзан Тернер (Suzanne Turner) за ее помощь в формулировке некоторых вопросов и ответов для самостоятельного тестирования, а также за замечания по тексту.

Я выражаю глубокую признательность руководителю, преподавателям и администрации Нанкинского Университета Китайской Медицины за их постоянную поддержку и ободрение в период написания книги и за их помощь во время моего пребывания в Нанкине.

Доктор Дж. Д. Ван Бурен (J. D. Van Buren) был моим первым учителем акупунктуры, и без него все это было бы невозможно.

Я благодарен Карэн Морли и Кэрри МакГичи (Karen Morley and Kerry McGechie) из издательства «Эльзевир» (Elsevier) за их помощь, поддержку и профессионализм.

ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ

МЛАДЕНЕЦ

РЕБЕНОК

ЖЕНЩИНА

ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ

БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА

МУЖЧИНА

МУЖЧИНА СРЕДНИХ ЛЕТ

ПОЖИЛЫЕ

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ КИТАЙСКИХ ТЕРМИНОВ

Терминология, использованная в этой книге, в целом та же, что и в первом издании «Основ китайской медицины», в «Практике китайской медицины», «Акушерстве и гинекологии в китайской медицине» и в «Диагностике в китайской медицине». Я стремился перевести все китайские медицинские термины за исключением Инь, Ян, Ци и цунь (единица измерения длины).

Я продолжил обозначать термины, специфичные для китайской медицины, написанием с прописной буквы. К примеру, «Кровь» указывает на одну из жизненных субстанций в китайской медицине, тогда как «кровь» со строчной буквы обозначает жидкость, которая течет в кровеносных сосудах. Так, «при недостатке Крови менструальная кровь может быть светлой». Прописные буквы я также использовал для обозначения всех пульсовых характеристик и патологий цвета и формы языка. Эта система, может быть, не идеальна, но она отлично послужила читателям первого издания. Большинство преподавателей, включая и меня самого, используют на лекциях китайские термины (*Юань Ци* вместо Первичная Ци). Каждый раз, когда термин впервые встречается в тексте, я даю его обозначение на пиньине. Во втором издании «Основ китайской медицины» я чаще использую термины на пиньине по всему тексту и хотя бы единожды в каждой главе. Я сделал это для того, чтобы читателю реже приходилось пользоваться словарем.

Я предпочел перевести все китайские термины (за исключением вышеупомянутых) в основном из-за стиля изложения: мне кажется, что хорошо написанный текст на английском будет читаться лучше, чем текст, слишком хорошо приправленный пиньинем. Отказаться от китайских терминов на пиньине, вероятно, было бы еще легче, но это не лучшее решение, потому что слово на пиньине может иметь более одного значения: например, *цзин* может означать «каналы», «месячные», «Эссенция» или «шок», а *шэнь* может означать «Почки» или «Разум-Дух».

Я осознаю, что нет такого понятия, как «правильный перевод» китайских медицинских терминов, и моя терминология не может быть исключением; китайские медицинские термины по сути своей непереводимы. Главной трудностью в переводе, вероятно, является то, что они имеют множество граней и различных значений, каждое из которых будет «правильным» в разных ситуациях и контекстах. Так, термин *цзюэ* (厥) имеет множество разных значений; перевод же может иллюстрировать только один аспект многогранного термина. Действительно, *цзюэ* используется для обозначения и состояния коллапса с потерей сознания, и холода в кистях и стопах, и острой задержки мочеиспускания. В другом контексте он имеет другие значения. Например, *цзюэ ци* (厥气) означает состояние хаотического движения Ци; *цзюэ синь тун* (厥心痛) — острую боль в груди и холод в кистях рук; *цзюэ инь чжэн* (厥阴证) — это уже паттерн *Цзюэ Инь* (Конечного Инь) по Шести Стадиям, характеризующийся Жаром вверху и Холодом внизу.

Китаисты подтвердят, что каждый китайский термин может иметь различные значения и может быть переведен по-разному; парадоксально, что любой перевод *сужает* значение китайского термина, потому что каждый китайский термин может иметь мно-

жество значений одновременно. Вот, что пишут об этом Холл и Эймс (Hall and Ames):

При появлении в тексте многозначного китайского термина мы бы посоветовали привести полный список всех его значений. Наша задача как устных и письменных переводчиков заключается в том, чтобы достичь понимания, отталкиваясь от контекста, в рамках которого использовано слово. К примеру, слово Шэнь (神) имеет сложное многогранное значение, охватывающее и аспекты «человеческой духовности», и «божественности». Это не означает, что иногда шэнь значит одно, а иногда второе. Оно всегда означает и то, и другое, и более того — наша профессиональная задача как раз в том, чтобы постараться философски понять, как оно может означать и то и другое одновременно [1].

Хотя разнообразие значений китайских терминов может стать проблемой, можно легко решить ее, давая пояснение переводам в глоссарии. Кроме того, эта проблема возникает только в письменном языке. Как показывает мой опыт, западные преподаватели предпочитают пользоваться терминами на пиньине, нежели аналогами на английском (или на любом другом западном) языке. Лектор скорее скажет «Цзин Почек», чем «Эссенция Почек». На своих лекциях я сам предпочитаю термины на пиньине их английским аналогам. Я всегда стараюсь озвучить идею о значении каждого китайского иероглифа и его смысле в приложении к китайской медицине.

Множественность значений в переводе китайских терминов может иметь и позитивный аспект; так, каждый автор указывает на смысл определенной грани китайского термина, и эта многогранность позволяет нам достичь более глубокого понимания китайской медицины. Если кто то переведет термин *чжун ци* (宗气) как «Изначальная Ци», например, то мы узнаем что-то о взглядах этого автора и его понимании *чжун ци*. Этот перевод нельзя назвать «неверным» (хотя я перевел этот термин, как «Смешанная Ци»). Другой пример: существует вариант перевода названия *ян цяо май* (阳 跷 脉) как «Сосуд подвижности Ян», что подчеркивает одну сторону природы этого сосуда; и, опять же, нельзя называть этот перевод неверным (я перевел название этого сосуда как «Пяточный сосуд Ян»). Стараясь не отходить от стандартов «правильного» перевода китайских терминов, мы можем подавить здоровую полемику. Надеюсь, что читатели извлекут для себя выгоду из возможности многозначного перевода терминов китайской медицины и почерпнут вдохновение из богатого наследия, представленного этим многообразием.

По сравнению с первым изданием я не изменил перевод терминов за исключением двух моментов. Первый касается «чувства сдавливания» как перевод термина *мэнь* (闷), ранее назывался «чувством стеснения»); а второй — перевода *«Инь-Ян Цяо Май»*, которые я называл раньше «Сосуд Пятки Инь-Ян», а теперь «Пяточный сосуд Инь-Ян». «Чувство стеснения» я использую сейчас как перевод термина *пи* (痞), который может указывать и на многие другие клинические проявления.

Глоссарий с терминами на пиньинь, китайскими иероглифами и переводами на русский помещен в конце книги. Во второе издание добавлены и пиньинь-русский и русский-пиньинь словари.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Hall D, Ames R 1998 Thinking from the Han. State University of New York Press, Albany, NY, p 236.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово *v*
Предисловие *vii*
От редакции русского издания *xi*
Благодарности *xiii*
Перечень символов *xiv*
Примечания к переводу китайских терминов *xv*

ЧАСТЬ 1
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 基础理论 *1*
ВВЕДЕНИЕ *1*

ГЛАВА 1 ИНЬ-ЯН 阴阳 *3*

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС *3*
СУТЬ КОНЦЕПЦИИ ИНЬ-ЯН *4*
Инь-Ян как две фазы циклического движения *4*
Инь-Ян как два состояния плотности материи *6*
Четыре аспекта отношений Инь-Ян *7*

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЬ-ЯН В МЕДИЦИНЕ *9*
Инь-Ян и строение тела *9*

ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦИПОВ ИНЬ-ЯН К МЕДИЦИНЕ *11*
Противоположность Инь и Ян *11*
Взаимозависимость Инь и Ян *13*
Взаимное поглощение Инь и Ян *14*
Взаимное превращение Инь и Ян *16*

ГЛАВА 2 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 五行 *19*

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОДЕ *20*
Пять Элементов как основные качества *21*
Пять Элементов как движения *22*
Пять Элементов как пять стадий годового цикла *22*
Взаимоотношения Пяти Элементов *23*
Соответствия Пяти Элементам *25*

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ *26*
Пять Элементов в физиологии *26*
Пять Элементов в патологии *31*
Пять Элементов в диагностике *34*
Пять Элементов в лечении акупунктурой *37*
Пять Элементов в лечении травами и диетотерапии *39*

ГЛАВА 3 ЖИЗНЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 气 血 津 液 精 神 *41*

КОНЦЕПЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ *41*
КОНЦЕПЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ *43*
Эссенция *44*
Ци *48*
Кровь *60*
Жидкости Тела *64*
Разум *(Шэнь) 69*

ГЛАВА 4 ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИ 气化 *75*

ИЗНАЧАЛЬНАЯ *(ЮАНЬ ЦИ)* КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *75*
ОГОНЬ ВРАТ ЖИЗНИ *(МИН МЭНЬ)* КАК ИСТОЧНИК ТЕПЛА ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *76*
ДИНАМИКА И ФИЗИОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *78*
Механизм Ци *78*
Желудок и Селезенка как «центральная ось» *84*
Печень и Легкие как «обод колеса» *85*
Сердце и Почки как «корень» *86*

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИ ТРОЙНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ *86*
ПАТОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *89*
Желудок и Селезенка *89*
Печень и Легкие *89*
Сердце и Почки *90*

ЧАСТЬ 2
ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 脏腑 *93*
ВВЕДЕНИЕ *93*

РАЗДЕЛ 1
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ИНЬ 脏 *95*
ВВЕДЕНИЕ *95*

ГЛАВА 5 ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ *97*

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЖИЗНЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ *98*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ *98*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ ЧУВСТВ *98*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЭМОЦИИ *99*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ *100*

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И КЛИМАТЫ *101*
ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ *101*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЖИДКОСТИ ТЕЛА *102*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЗАПАХИ *102*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЦВЕТА *103*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ВКУСЫ *103*
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЗВУКИ *103*
ОРГАНЫ ИНЬ *(ЦЗАН)* И ЯН *(ФУ)* *104*

ГЛАВА 6 ФУНКЦИИ СЕРДЦА *107*

ФУНКЦИИ СЕРДЦА *107*
Управление Кровью *107*
Контроль над кровеносными сосудами *108*
Проявление в цвете лица *109*
Вместилище Разума *109*
Связь с радостью *112*
Открытие в язык *113*
Контроль над потоотделением *113*

ДРУГИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕРДЦА *114*
СНОВИДЕНИЯ *115*
ВЫСКАЗЫВАНИЯ *115*

ГЛАВА 7 ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ *117*

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ *117*
Хранение Крови *117*
Обеспечение гладкого течения Ци *119*
Контроль над сухожилиями *121*
Проявление на ногтях *122*
Открытие в глаза *122*
Контроль над слезами *123*
Вместилище Эфирного Духа *123*
Повреждение гневом *124*

ДРУГИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ *124*
СНОВИДЕНИЯ *125*
ВЫСКАЗЫВАНИЯ *125*

ГЛАВА 8 ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ *129*

ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ *129*
Управление Ци и дыханием *129*
Контроль над каналами и кровеносными сосудами *130*
Контроль над рассеиванием
и опусканием Ци и Жидкостей Тела *130*
Регулирование физиологической активности *132*
Регулирование путей Воды *133*
Контроль над кожей и пространством между кожей
и мышцами (Цоу Ли) *134*
Проявление в волосах *136*
Открытие в нос *137*
Контроль над выделениями из носа *137*
Вместилище Телесного Духа *138*
Повреждение тревогой, грустью и печалью *139*

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКИХ *140*
СНОВИДЕНИЯ *140*
ВЫСКАЗЫВАНИЯ *141*

ГЛАВА 9 ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ *143*

ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ *144*
Управление переработкой и перенесением *144*
Контроль над подъемом Ци *145*
Контроль над Кровью *146*
Контроль над мышцами и четырьмя конечностями *147*
Открытие в рот и проявление на губах *148*
Контроль над слюновыделением *148*
Контроль над восхождением Ци *148*
Вместилище для Интеллекта *(И)* *149*
Повреждение задумчивостью *149*

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *150*
СНОВИДЕНИЯ *150*
ВЫСКАЗЫВАНИЯ *151*

ГЛАВА 10 ФУНКЦИИ ПОЧЕК *153*

ПОЧКИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИНЬ И ЯН
ОСТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ *153*
ФУНКЦИИ ПОЧЕК *155*
Хранение Эссенции и управление рождением,
репродукцией и развитием *155*
Выработка Мозгового вещества и контроль над костями *1*
Управление Водой *157*
Контроль над приемом Ци *158*
Открытие в уши *158*
Проявление на волосах *158*
Контроль над мокротой *159*
Контроль над двумя нижними отверстиями *159*
Вместилище Силы Воли *(Чжи)* *159*
Контроль над Вратами Жизни (Огонь-Министр) *160*

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *162*
СНОВИДЕНИЯ *163*
ВЫСКАЗЫВАНИЯ *163*

ГЛАВА 11 ФУНКЦИИ ПЕРИКАРДА *165*

ПЕРИКАРД КАК ОРГАН *165*
ПЕРИКАРД КАК КАНАЛ *166*
ПЕРИКАРД И РАЗУМ-ДУХ *166*
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРИКАРДОМ
И ОГНЕМ-МИНИСТРОМ *167*
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРИКАРДОМ И МАТКОЙ *1*

ГЛАВА 12 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ИНЬ
171

СЕРДЦЕ И ЛЕГКИЕ *171*
СЕРДЦЕ И ПЕЧЕНЬ *172*
СЕРДЦЕ И ПОЧКИ *173*
Взаимопомощь Воды и Огня *173*
Общий корень Разума *(Шэнь)* и Эссенции *(Цзин)* *174*

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕРДЦЕМ И ПОЧКАМИ
В МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ *175*
ПЕЧЕНЬ И ЛЕГКИЕ *175*
Взаимоотношения Ци Легких и Крови Печени *175*

Взаимосвязь между опусканием Ци Легких
и подъемом Ци Печени *176*

ПЕЧЕНЬ И СЕЛЕЗЕНКА *177*
ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ *177*
СЕЛЕЗЕНКА И ЛЕГКИЕ *178*
СЕЛЕЗЕНКА И ПОЧКИ *179*
ЛЕГКИЕ И ПОЧКИ *180*
Взаимосвязь между Легкими и Почками
по отношению к Ци *180*
Взаимосвязь между Легкими и Почками
по отношению к жидкостям *180*

СЕЛЕЗЕНКА И СЕРДЦЕ *181*

РАЗДЕЛ 2
ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ЯН 阳 *183*
ВВЕДЕНИЕ *183*

ГЛАВА 13 ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА *185*

ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА *185*
Контроль над «приемом» *185*
Контроль над «размельчением
и перевариванием» пищи *186*
Контроль над перенесением эссенций пищи *186*
Контроль над опусканием Ци *187*
Источник жидкостей *187*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *188*
Психика *188*
Сновидения *188*
Взаимоотношения с Селезенкой *189*

ГЛАВА 14 ФУНКЦИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 小肠 *191*

ФУНКЦИИ *191*
Контроль над приемом и переработкой *191*
Разделение жидкостей *192*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *192*
Психика *192*
Сновидения *192*
Взаимоотношения с Сердцем *192*

ГЛАВА 15 ФУНКЦИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 大肠 *195*

ФУНКЦИИ *195*
Контроль над путями и проходимостью *195*
Трансформация стула и реабсорбция жидкости *196*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *196*
Психика *196*
Сновидения *196*
Взаимоотношения с Легкими *196*

ГЛАВА 16 ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 胆 *199*

ФУНКЦИИ *199*
Хранение и выделение желчи *199*
Контроль над решительностью *200*
Контроль над сухожилиями *201*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *201*
Психика *201*
Сновидения *203*
Взаимоотношения с Печенью *203*

ГЛАВА 17 ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 膀胱 *205*

ФУНКЦИИ *205*
Устранение воды путем трансформации Ци *205*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *207*
Психика *207*
Сновидения *207*
Взаимоотношения с Почками *207*

**ГЛАВА 18 ФУНКЦИИ ТРОЙНОГО
ОБОГРЕВАТЕЛЯ** 焦 *209*

ФУНКЦИИ *209*
Продвижение Изначальной *(Юань)* Ци *209*
Контроль над перенесением и проникновением Ци *210*
Контроль над путями Воды и выведением жидкостей *211*

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ *212*
Тройной Обогреватель как один из шести органов Ян *212*
Тройной Обогреватель как «двигатель»
Изначальной (*Юань*) Ци *213*
Тройной Обогреватель как три части тела *214*
Тройной Обогреватель как полости тела *216*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *218*
Психика *218*
Сновидения *220*
Отношения с Перикардом *220*

РАЗДЕЛ 3
ФУНКЦИИ ШЕСТИ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ОРГАНОВ ЯН
奇恒之腑 *223*
ВВЕДЕНИЕ *223*

**ГЛАВА 19 ФУНКЦИИ ШЕСТИ НЕОБЫКНОВЕННЫХ
ОРГАНОВ ЯН (ЧЕТЫРЕ МОРЯ)** 奇恒之腑 *225*

МАТКА *225*
Функции *226*
Отношения с Ответственным и Проходящим сосудами *226*
Отношения с Внутренними Органами *227*
Функции Матки *228*
У мужчин *230*

ГОЛОВНОЙ МОЗГ *231*
Функции *231*

МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО *232*
Функции *232*

КОСТИ *233*
Функции *233*

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ *233*
Функции *234*

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ *234*
ЧЕТЫРЕ МОРЯ *234*

ЧАСТЬ 3
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ 病因 *237*
ВВЕДЕНИЕ *237*

ГЛАВА 20 ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ 七情 *241*

РОЛЬ ЭМОЦИЙ КАК ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ *241*
Различие взглядов на эмоции в китайской и западной медицине *241*
Эмоции как причины болезней *243*
Взаимодействие тела и разума *244*
Эмоции и Внутренние Органы *244*
Влияние стресса на тело *246*

ГНЕВ *247*
РАДОСТЬ *249*
ГРУСТЬ *249*
ТРЕВОГА *251*
ЗАДУМЧИВОСТЬ *252*
СТРАХ *252*
ШОК *253*

ГЛАВА 21 НАРУЖНЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ 六淫 *255*

КЛИМАТ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ *255*
БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К «ВЕТРУ» *257*
ИСТОРИЯ ВОПРОСА *257*
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ПАТТЕРНЫ ДИСГАРМОНИИ *258*
ИСКУССТВЕННЫЕ КЛИМАТЫ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ *260*
ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ *260*
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ХОЛОДА И «ЖАР» *262*
Непереносимость холода *262*
«Жар» *262*

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ ПАТТЕРНОВ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ *264*
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНВАЗИИ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ *264*

ГЛАВА 22 СМЕШАННЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ
其他的病因 *267*

СЛАБАЯ КОНСТИТУЦИЯ *267*
Значение конституции в здоровье и болезни *267*
Наследственные особенности конституции поддаются изменениям *268*
Причины слабой конституции *268*
Слабая пренатальная конституция *270*
Исследование конституции *270*

ПЕРЕГРУЗКИ *271*
Определение *271*
Эффект перегрузок по отношению к Ци и Инь *271*

ЧРЕЗМЕРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТА И НЕДОСТАТОЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ *272*
Определение *272*
Эффект чрезмерной физической работы *273*
Недостаточная физическая активность *273*

ЧРЕЗМЕРНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ *273*
Сексуальная жизнь и Эссенция Почек *274*
Определение «чрезмерной» сексуальной активности *274*
Различие между мужской и женской сексуальностью *275*
Сексуальные причины болезней у женщин *276*
Недостаток секса как причина болезней *276*
Сексуальное желание *277*
Благотворный эффект сексуальной активности *277*

ДИЕТА *278*
Современные изменения в рационе *278*
Недостаток питания *279*
Переедание *279*
Типы пищи и их энергетический эффект *279*
Условия принятия пищи *280*

ТРАВМЫ *280*
ПАРАЗИТЫ И ЯДЫ *281*
НЕПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ *281*
ПРЕПАРАТЫ *282*
Лекарственные препараты *282*
Наркотики *282*

ЧАСТЬ 4
ДИАГНОСТИКА 诊法 *285*
ВВЕДЕНИЕ *285*

ГЛАВА 23 ДИАГНОСТИКА ПУТЕМ ОСМОТРА 望诊 *287*

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЧАСТЬЮ И ЦЕЛЫМ *287*
ОСМОТР КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ *288*
ДУХ *292*
ТЕЛО *292*
Типы тела по Пяти Элементам *292*
Соответствия Пяти Элементам *297*
Признаки тела *297*

МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА *297*
ГОЛОВА И ЛИЦО *298*
Волосы *298*
Цвет лица *299*
Зоны лица *302*

ГЛАЗА *303*
НОС *304*
УШИ *304*
РОТ И ГУБЫ *305*
ЗУБЫ И ДЕСНЫ *305*
ГОРЛО *306*
Глотка *306*
Миндалины *306*

КОНЕЧНОСТИ *307*
Опухание суставов четырех конечностей *307*

Отеки четырех конечностей *307*
Вялость четырех конечностей *308*
Оцепенелость четырех конечностей *308*
Паралич четырех конечностей *308*
Сокращение четырех конечностей *309*
Тремор или спастичность четырех конечностей *309*
Ногти *310*
Возвышение большого пальца (тенара) *310*
Указательный палец у младенцев *310*

КОЖА *310*
ЯЗЫК *311*
Цвет тела языка *311*
Форма тела языка *312*
Налет на языке *313*
Увлажненность *314*

КАНАЛЫ *314*

ГЛАВА 24 ДИАГНОСТИКА ПУТЕМ ОПРОСА 闻 诊 *317*

СУТЬ ДИАГНОСТИКИ ПУТЕМ ОПРОСА *317*
Природа «симптомов» в китайской медицине *317*
Искусство опроса: правильные вопросы *318*
Проблемы терминологии при опросе *318*
Процедура опроса *319*
Идентификация паттернов и опрос *319*
Диагностика по пульсу и языку: объединение с опросом *320*

10 ТРАДИЦИОННЫХ ВОПРОСОВ *320*

ТРИ НОВЫХ ВОПРОСА ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ПАЦИЕНТОВ *321*
Вопросы об эмоциональном состоянии *321*
Вопросы о сексуальной жизни *322*
Вопросы об энергетическом состоянии *322*

16 ВОПРОСОВ *322*
1. Боль *323*
2. Пища и вкус *324*
3. Стул и моча *325*
4. Жажда и питье *327*
5. Энергетическое состояние *327*
6. Голова, лицо и тело *329*
7. Грудь и живот *332*
8. Конечности *333*
9. Сон *335*
10. Потливость *336*
11. Глаза и уши *338*
12. Чувство холода, чувство жара, температура *339*
13. Эмоциональные симптомы *341*
14. Сексуальные симптомы *346*
15. Женские симптомы *348*
16. Детские симптомы *350*

ГЛАВА 25 ДИАГНОСТИКА ПАЛЬПАЦИЕЙ 切 诊 *353*

ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА *353*
Введение *353*
Метод исследования пульса *358*
Факторы, которые следует учитывать *360*
Нормальный пульс *360*
Виды пульса *361*

ПАЛЬПАЦИЯ КОЖИ *367*
Температура *367*
Увлажненность и текстура *367*

ПАЛЬПАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ *369*
Пальпация кистей и стоп *369*
Пальпация и сравнение тыла кистей и ладоней *370*
Пальпация кистей *370*

ПАЛЬПАЦИЯ ГРУДИ *370*
Пальпация верхушечного толчка *370*
Пальпация области под мечевидным отростком *371*
Пальпация груди *372*
Пальпация грудных желез *372*

ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА *372*
ПАЛЬПАЦИЯ ТОЧЕК *373*

ГЛАВА 26 ДИАГНОСТИКА ПО ЗВУКАМ И ЗАПАХАМ 闻 诊 *377*

ДИАГНОСТИКА ПО ЗВУКАМ *377*
Голос *377*
Дыхание *378*
Кашель *378*
Рвота *378*
Икота *378*
Урчание *378*
Вздохи *378*
Отрыжка *378*

ДИАГНОСТИКА ПО ЗАПАХАМ *378*
Запахи тела *378*
Запахи секретов тела *379*

ЧАСТЬ 5
ПАТОЛОГИЯ 病 机 *381*
ВВЕДЕНИЕ *381*

ГЛАВА 27 ПАТОЛОГИЯ ПОЛНЫХ И ПУСТЫХ СОСТОЯНИЙ 实 虚 病 机 *383*

ПРИРОДА ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ *383*
Наружные патогенные факторы *383*
Внутренние патогенные факторы *384*

ПОЛНЫЕ СОСТОЯНИЯ *390*
ПУСТЫЕ СОСТОЯНИЯ *391*
СОСТОЯНИЯ ПОЛНОТЫ/ПУСТОТЫ *392*
Нет патогенного фактора — сильная Опорная Ци *392*
Нет патогенного фактора — слабая Опорная Ци *392*
Сильный патогенный фактор — сильная Опорная Ци *393*
Сильный патогенный фактор — слабая Опорная Ци *393*
Слабый патогенный фактор — сильная Опорная Ци *393*
Слабый патогенный фактор — слабая Опорная Ци *394*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПАТОГЕННЫМ ФАКТОРОМ И ОПОРНОЙ ЦИ *394*

ГЛАВА 28 ПАТОЛОГИЯ ДИСБАЛАНСА ИНЬ И ЯН 阴阳失调 *397*

ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН *397*
ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН И ПАТТЕРНЫ ЖАРА-ХОЛОДА *397*
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНЬ И ЯН *398*
ИЗБЫТОК ЯН *399*
НЕДОСТАТОК ЯН *399*
ИЗБЫТОК ИНЬ *399*
НЕДОСТАТОК ИНЬ *400*
ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ *400*

ГЛАВА 29 ПАТОЛОГИЯ МЕХАНИЗМА ЦИ 气机失调 *403*

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЯ ЦИ *403*
ПАТОЛОГИЯ ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ ЦИ *404*
Патология подъема-опускания Ци во Внутренних Органах *405*
Патология подъема-опускания Ци в каналах *407*
Патология органов чувств и отверстий из-за нарушения подъема-опускания Ци *408*

ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ *409*
Патология входа-выхода Ци в каналах *410*
Патология входа-выхода Ци в пространстве между кожей и мышцами *410*
Патология входа-выхода Ци в полостях Тройного Обогревателя *411*
Патология входа-выхода Ци во Внутренних Органах *412*
Патология входа-выхода Ци в суставах *412*
Патология входа-выхода Ци в отверстиях *412*
Патология входа-выхода Ци в Эссенции *413*
Патология входа-выхода Ци в Разуме *(Шэнь)* *414*
Патология входа-выхода Ци в Мембранах *(Хуан)* *414*
Патология входа-выхода Ци в Жировой ткани *(Гао)* *414*

基础理论 ЧАСТЬ 1

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ

1 Инь-Ян *3*
2 Пять Элементов *19*
3 Жизненные Субстанции *41*
4 Трансформация Ци *75*

ВВЕДЕНИЕ

В первой части мы обсудим общую теорию китайской медицины. Она стоит на трех столпах:

Теория Инь-Ян
Теория Пяти Элементов
Теория Ци

Теория Инь-Ян происходит из глубокой древности. В «Книге перемен» (*И Цзин*, ок. 700 г. до н.э.) Инь и Ян представлены в виде прерванной и целой черт соответственно. Комбинации восьми триграмм (каждая из которых состоит из трех линий) составляют 64 гексаграммы, которые символизируют бесчисленное множество явлений в мире. Концепция Инь-Ян была разработана одной из многих философских школ, появившихся в период Сражающихся царств (476–221 гг. до н.э.), — Школой Инь-Ян, главным мыслителем которой был Чжоу Ян (ок. 350–270 гг. до н.э.). К медицине концепцию Инь-Ян стали применять позднее.

Первое письменное свидетельство о теории Пяти Элементов (*У Син*) датируется эпохой правления династии Чжоу (1000–770 гг. до н.э.) [1]. Теория Пяти Элементов не всегда применялась в медицине в ходе своего исторического развития, поскольку ее популярность то росла, то шла на убыль.

В эпоху Сражающихся царств она стала чрезвычайно популярной и использовалась в медицине, астрологии, естественных науках, в календарной системе, музыке и даже в политике. Благодаря этой популярности большинство феноменов стали классифицировать по пятеричным группам. Начиная с правления династии Хань влияние теории стало падать, однако она осталась одним из столпов китайской медицины, проявляясь во многих аспектах (например, пять патологических цветов лица, пять вкусов трав, пять органов Инь и др.)

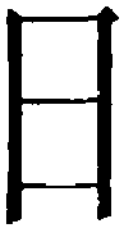
Концепция Ци принципиально важна для китайской медицинской мысли и является ее ядром. То, что природа Ци изменчива и может тяготеть и к материальной субстанции, и к духовной силе, обусловливает взгляд китайской медицины на тело и дух как на нечто единое. Бесконечное разнообразие проявлений Вселенной — результат постоянной концентрации и рассеивания Ци, в ходе которого происходят события разной степени материальности. Идея концентрации и рассеивания Ци всегда была одной из самых популярных тем для обсуждения философами. Ци — основа бесконечных проявлений жизни, включая минералы, растения, животных и в их числе — человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Needham J. 1977. Science and Civilization in China. Cambridge University Press, Cambridge, vol. 2, p 232–242.

Глава 1

ИНЬ–ЯН

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС *3*
СУТЬ КОНЦЕПЦИИ ИНЬ-ЯН *4*
Инь-Ян как две фазы циклического движения *4*
Инь-Ян как два состояния плотности материи *6*
Четыре аспекта отношений Инь-Ян *7*
ПРИМЕНЕНИЕ ИНЬ-ЯН В МЕДИЦИНЕ *9*
Инь-Ян и строение тела *9*
ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦИПОВ ИНЬ-ЯН К МЕДИЦИНЕ *11*
Противоположность Инь и Ян *11*
Взаимозависимость Инь и Ян *13*
Взаимное поглощение Инь и Ян *14*
Взаимное превращение Инь и Ян *16*

Концепция Инь-Ян, вероятно, является самой важной, определяющей теорией китайской медицины. Можно сказать, что вся китайская медицинская физиология, патология и терапия могут быть в конечном итоге сведены к учению Инь-Ян.

Концепция Инь-Ян чрезвычайно проста, но очень глубока. Поняв ее на рациональном уровне, вы сможете постоянно находить все новые проявления этого учения не только в клинической практике, но и в жизни вообще.

Концепция Инь-Ян, наряду с учением о Ци, пронизывает всю китайскую философию на протяжении многих веков ее существования и радикально отличается от какой-либо философской идеи Запада. В целом, западная логика основана на противопоставлении различий: это фундамент логики Аристотеля, согласно которой пара противоположностей (например, «стол квадратный» и «стол не квадратный») не могут быть истиной одновременно. Эта мысль господствует в западном мышлении более двух тысяч лет. Китайская концепция Инь-Ян радикально отличается от этой системы мышления: Инь и Ян представляют собой противоположные и дополняющие друг друга качества. Каждое явление может быть самим собой и своей же противоположностью. Более того, Инь содержит в себе семя Ян и наоборот, поэтому Инь может трансформироваться в Ян, а Ян — в Инь.

В комментариях Чуан Цзи мысль о комплементарности противоположностей выражена очень ярко:

«Под Небесами нет и двух вещей, которые не имели бы тесных взаимных связей между «собой» и «другим». Оба в равной степени желают действовать для себя, поэтому их противостояние сильно, как противостояние Востока и Запада. С другой стороны, они связаны между собой также тесно, как губы и зубы, поэтому действие «другого» одновременно помогает «себе». Поэтому, хотя они взаимно противоположны, они не способны к взаимоотрицанию» [1].

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Наиболее ранние упоминания об Инь и Ян, вероятно, связаны с «Книгой Перемен» (*И Цзин*), датируемой примерно 700 г. до н.э. В этой книге Инь и Ян обозначены прерванной и целой чертами (рис. 1.1).

Объединение прерванной и целой черт в пары составляет четыре диаграммы, представляющие крайний Инь, крайний Ян и два промежуточных состояния (рис. 1.2).

Добавление еще одной черты увеличивает число возможных комбинаций до восьми триграмм (рис. 1.3).

Рисунок 1.1 Диаграммы Инь и Ян

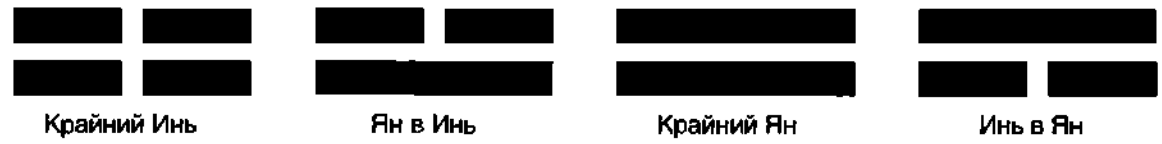

Рисунок 1.2 Четыре фазы Инь-Ян

Рисунок 1.3 Восемь триграмм

Наконец, комбинации восьми триграмм между собой дают 64 вариации гексаграмм. Они символизируют все явления в мире и показывают, что все зависит прежде всего от двух противоположностей — Инь и Ян.

Философская школа, которая развила теорию Инь-Ян до высокого уровня, называлась Школой Инь-Ян. Многие философские школы сформировались во времена Сражающихся царств (476–221 гг. до н.э), и Школа Инь-Ян была одной из них. Основным предметом исследования являлись Инь-Ян и Пять Элементов, а главным представителем школы был Чжоу Ян (350–270 гг. до н. э.). Иногда в литературе эту школу называют Натуралистической, так как ее представители предлагали относиться к Природе позитивно, действовать в гармонии с ее законами, использовать их на пользу человека, а не стремиться контролировать ее, как это делается в современной западной науке. Эта школа создала учение, в котором теории Инь-Ян и Пяти Элементов используются для интерпретации природных явлений, включая человеческий организм, его здоровье и болезни.

Теории Инь-Ян и Пяти Элементов, подробно разработанные Натуралистической Школой, позднее использовались и другими философами, в частности неоконфуцианцами времен династий Сун, Мин и Цин. Они объединили большинство теорий предыдущих школ, чтобы создать последовательное учение по философии природы, этике, социальному устройству и астрологии [2].

Сначала мы обсудим концепцию Инь-Ян с точки зрения общей философии, а затем — с точки зрения медицины.

СУТЬ КОНЦЕПЦИИ ИНЬ-ЯН

Этимологическое значение иероглифов Инь и Ян — теневой и солнечный склоны холма.

陰

ИНЬ

阝 в графемах Инь означает холм или гору;

云 означает облако.

陽

ЯН

日 в графемах Ян означает солнце;

旦 означает солнце над горизонтом;

勿 означает лучи света.

Иероглиф Инь указывает на затененную сторону горы, а иероглиф Ян — на солнечную.

Следовательно, они так же могут означать темное и светлое, или тень и свет.

Инь-Ян как две фазы циклического движения

Вероятно, изначально концепция Инь-Ян возникла в связи с наблюдениями крестьян над сменой дня и ночи. День соответствует Ян, а ночь — Инь, и тогда активность — это Ян, а отдых — это Инь. Эта мысль

легла в основу первых наблюдений над бесконечным чередованием двух циклически сменяющихся стадий в природе любого явления: с одной стороны — свет, Солнце, яркость и деятельность (Ян), с другой — тьма, Луна, тень и отдых (Инь). С этой точки зрения, Инь и Ян являются двумя стадиями циклического движения, в котором один всегда сменяется другим, как день сменяется ночью, и наоборот.

Небеса (а с ними и Солнце) — Ян, а Земля — Инь. Древние считали, что Земля плоская, а Небо имеет форму сферического свода, поэтому круг — это Ян, а квадрат — это Инь. Небеса несут Солнце, Луну и звезды, по движениям которых разрабатывался календарь, поэтому время было отнесено к Ян; Земля была разделена на поля, и пространство было отнесено к Инь.

Так как солнце восходит на востоке и заходит на западе, восток — это Ян, а запад — Инь. Если смотреть на юг, то восток будет по левую руку, а запад — по правую. В китайской космологии направления компаса распределены, как будто стоишь лицом на юг, что нашло отражение в имперских обрядах древности: *«Император садился лицом к югу, а его дники — напротив, лицом на север... Таким разом, Император был открыт для влияния Небес, Ян и юга. Юг потому был подобен Небесам вверху, вер уподобляется Земле внизу... Будучи лицом ю. , Император по левую руку видел восток, правую — запад»* [3].

Поэтому левое относится к Ян, а правое — к Инь. «Вопросы о простейшем» относят соотношения «Инь-право» и «Ян-лево» к физиологии: *«Восток дставляет Ян... запад представляет Инь. На западе и севере Небеса в недостатке, поэтому ухо и левый глаз слышат и видят лучше; на вос ке и юге меньше Земли, поэтому правая рука га сильнее»* [4].

Иероглифы слов «левый» и «правый» отчетливо показывают их отношение к Инь и Ян. В иероглифе левый» присутствует символ «работа» (активность — Ян), а в иероглифе «правый» присутствует символ рта, через который потребляются дары земли (Инь) [5].

左 右

ЛЕВОЕ ПРАВОЕ

工 символизирует работу

口 символизирует рот

Таким образом, мы имеем первый ряд соответствий:

Ян	*Инь*
Свет	Тьма
Солнце	Луна
Яркость	Тень
Деятельность	Отдых
Небеса	Земля
Круглое	Плоское
Время	Пространство
Восток	Запад
Юг	Север
Левый	Правый

В сущности, Инь и Ян являются проявлениями чередующихся во времени противоположных по качеству стадий. Все в мире чередуется через циклическую смену вершины и дна, таким образом, чередование Инь и Ян является движущей силой изменения и развития. День сменяется ночью, лето — зимой, рост — упадком, и наоборот. Развитие всех явлений в мире является результатом взаимодействия двух противоположных стадий, символизируемых Инь и Ян, и каждое явление содержит внутри себя оба аспекта в различных степенях проявления. День относится к Ян, но как только он достигает пика в полдень, Инь внутри него постепенно начинает отвоевывать свой путь. Каждое явление может принадлежать к стадии Ян или к стадии Инь, но оно всегда содержит семя противоположной стадии внутри себя, и суточный цикл очень ясно иллюстрирует это (рис. 1.4).

То же самое происходит внутри годового цикла, только мы должны заменить весну рассветом, лето —

Рисунок 1.4 Инь и Ян в дневном цикле

Рисунок 1.5 Инь и Ян в годовом цикле

полуднем, осень — сумерками, а зиму — полночью (рис. 1.5).

Таким образом:

Весна = Ян внутри Инь = рост Ян
Лето = Ян внутри Ян = максимум Ян
Осень = Инь внутри Ян = рост Инь
Зима = Инь внутри Инь = максимум Инь

Две промежуточные стадии (рассвет — весна и сумерки — осень) не нейтральны: они сохраняют ту или иную принадлежность (то есть рассвет/весна — это Ян, а сумерки/осень — Инь), поэтому цикл все равно может быть сведен к двум полярным стадиям.

Инь-Ян как два состояния плотности материи

С другой точки зрения, Инь и Ян — это показатели двух состояний в процессе изменения и трансформации всех вещей в мире. Как мы уже видели, все проходит через фазы цикла и меняет форму. Например, вода в озерах и морях согревается в течение дня и превращается в пар. На рассвете воздух охлаждается, и пар, конденсируясь, превращается обратно в воду.

Вещество может иметь различную плотность. Например, стол состоит из плотного вещества, но если его поджечь, он превратится в жар и свет, которые являются значительно менее плотными.

Используя такие же примеры, мы увидим, что вода в своем жидком состоянии принадлежит Инь, а пар, образующийся под воздействием жара, принадлежит Ян: точно также дерево, из которого сделан стол, принадлежит Инь, а тепло и свет, образующиеся при сгорании, принадлежат Ян.

Этот дуализм степеней плотности в древнем Ки символизировался качествами Неба и Земли. Н символизировало разреженное, нематериаль чистое и газообразное состояние вещества, а Земл концентрированное, материальное, грубое и п ное состояние. Во 2-й главе «Вопросов о простейш сказано: *«Небо — это скопление Ян, а Земля — скопление Инь»* [6]. Поэтому конденсация и нако ние являются состояниями Инь, а дисперсия и и рение — состояниями Ян.

Важно понять, что два противоположных сос ния испарения и скопления не являются незав мыми друг от друга, но скорее — перетекан друг в друга. Инь и Ян символизируют собой этих противоположных состояния — «плотн и «рассеянное». Даосский философ Ли Чжи 300 г. до н.э.) говорил: *«Более чистые и легкие [менты], устремляясь вверх, сотворили Небо; б твердое и тяжелое, стремясь вниз, сотвори Землю»* [7].

В своей легкой и наиболее разреженной форме совершенно нематериален и относится к чис энергии, тогда как Инь в своей грубой и плотн форме является проявленным и относится к матер С этой точки зрения, энергия и материя являю ничем иным, как двумя состояниями непрерывно подразумевающей бесконечную смену агрегати состояний. Во 2-й главе «Вопросов о простейше сказано: *«Инь спокоен, Ян активен, Ян дает жи Инь дает рост... Ян превращается в Ци, Инь прев щается в материальную жизнь»* [18].

Так как Ян относится к творению и деятельнос его суть соответствует расширению и восхожден Так как Инь относится к конденсации и материа зации, его природа соответствует сжатию и спу Таким образом, мы можем добавить еще несколь пунктов в перечень соответствия Инь и Ян:

Ян	*Инь*
Нематериальное	Материальное
Производит энергию	Производит форму
Рождает	Растит
Не вещественный	Вещественный
Энергия	Материя
Расширение	Сжатие
Подъем	Спуск
Верх	Низ
Огонь	Вода

Рисунок 1.6 Символ Инь и Ян

Взаимоотношения и взаимозависимость Инь и Ян можно представить в виде хорошо известного символа (рис. 1.6). Этот символ еще называют Высшим пределом *(Тай Цзи)*, и он олицетворяет собой взаимозависимость Инь и Ян.

Основы взаимозависимости Инь и Ян:

- Несмотря на противоположность стадий во времени и противоположность свойств в плотности, Инь и Ян формируют единство и дополняют друг друга.
- Ян содержит в себе семя Инь, и наоборот; это отражено белой точкой на черном поле, и наоборот, черной точкой на белом поле.
- Ничто не бывает полностью Инь или полностью Ян
- Ян превращается в Инь и наоборот.

Четыре аспекта отношений Инь-Ян

Главными аспектами взаимоотношений Инь и Ян являются:

- противоположность Инь и Ян
- взаимозависимость Инь и Ян
- взаимное поглощение Инь и Ян
- взаимное превращение Инь и Ян

Противоположность Инь и Ян

Инь и Ян являются противоположными стадиями цикла или противоположными агрегатными состояниями вещества, о чем говорилось выше. Ничто в мире не может быть вне этого противопоставления. Это глубокое противостояние порождает движущую силу для всех изменений, развития и распада вещей и явлений.

Но это относительная противоположность, а не абсолютная, ибо ничто не является полным Инь или полным Ян, все содержит в себе семя противоположности. Более того, противоположность Инь и Ян относительна, потому что качества Инь или Ян не являются внутренним неизменным качеством, а проявляются относительно чего-либо еще. Поэтому нельзя говорить, что нечто является Ян или Инь. Все является Инь или Ян по отношению к чему-либо еще. Например, жар относится к Ян, а холод относится к Инь. Тогда, например, мы можем говорить, что климат в Барселоне — это Ян по отношению к климату в Стокгольме. Но тот же климат в Барселоне будет Инь по отношению к климату в Алжире. Другой пример из китайской диетологии: овощи в целом — Инь, а мясо в целом — Ян. Однако внутри каждой категории есть различные степени качеств Ян или Инь: курица — это Ян по отношению к салату Латук, но Инь, если ее сравнивать с мясом ягненка.

Хотя каждый предмет или явление содержат в себе Инь и Ян, это не означает статичного соотношения 50:50. Это подвижный, динамичный и постоянно меняющийся баланс. Например, температура тела человека почти постоянна в очень узких пределах, однако это не результат статичной ситуации, а динамический баланс множества противоположных сил.

Взаимозависимость Инь и Ян

Хотя Инь и Ян противоположны, они также и взаимозависимы: один не может существовать без другого. Все содержит в себе противоположные силы, которые взаимоисключаемы, но в то же самое время зависят друг от друга. День не может прийти, если не было ночи, и наоборот; не может быть активности без отдыха, энергии — без материи, а сжатия — без расширения.

В отрывке из 36-й главы даосского классического трактата «Канон пути и благодати» *(Дао Де Дзин)* Лао Цзи проиллюстрировал эту мысль фразой: *«Чтобы сократиться, нужно сначала расшириться»* [9].

Взаимное поглощение Инь и Ян

Инь и Ян находятся в состоянии постоянного динамического баланса, который поддерживается взаиморегулированием их относительных уровней. Если любой из них теряет сбалансированное состояние, он неизбежно влияет на второй, тем самым изменяя соотношение, чтобы снова достигнуть баланса.

Помимо нормального баланса возможны еще четыре варианта дисбаланса:

- Избыток Инь;
- Избыток Ян;
- Недостаток Инь;
- Недостаток Ян.

Когда преобладает Инь, это ведет к уменьшению Ян (то есть избыток Инь потребляет Ян). Когда преобладает Ян, это ведет к уменьшению Инь (то есть избыток Ян потребляет Инь).

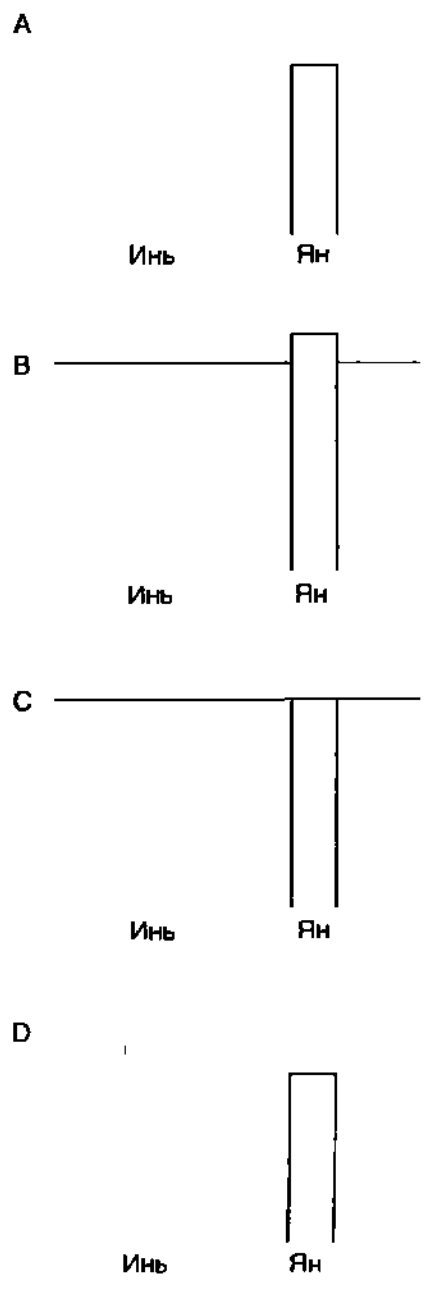

Рисунок 1.7 Избыток и недостаток Инь и Ян

Когда Инь ослаблен, Ян находится в относительном избытке, а когда ослаблен Ян, то в относительном избытке Инь: значит, это проявление не абсолютной избыточности, но относительно друг друга.

Четыре типа дисбаланса Инь-Ян можно представить в виде диаграмм, представленных на рис. 1.7. Детально эти диаграммы будут рассмотрены в части, касающейся клинического применения концепции Инь-Ян в китайской медицине.

Несмотря на то, что на диаграмме нормальный баланс Инь и Ян показан равными пропорциями этих двух качеств, это нельзя воспринимать буквально: баланс достигается при различных динамических пропорциях Инь или Ян.

Очень важно увидеть отличие между избытком Инь и недостатком Ян; они могут казаться одним и тем же, но это не так. Вопрос в том, что первично, а что вторично. В случае избытка Инь это первично, и этот избыток поглощает Ян. При слабости Ян первична именно эта слабость, и в результате Инь находится в относительном избытке. Он выглядит как избыток, но является таковым только относительно ослабленного Ян. То же самое можно сказать об избытке Ян из-за недостатка Инь.

Взаимное превращение Инь и Ян

Инь и Ян не статичны, они превращаются друг в друга. Инь может превратиться в Ян, и наоборот. Это происходит не стихийно, а только на определенной стадии развития. Лето переходит в зиму, день — в ночь, жизнь — в смерть, счастье — в несчастье, жар — в холод, и наоборот. Например, алкогольная эйфория приведет к страданиям утреннего похмелья.

Существуют два условия, необходимых для трансформации.

Первое — внутреннее условие. Изменения происходят только тогда, когда созревают внутренние причины. Например, яйцо превращается в цыпленка под действием тепла только потому, что в самом яйце заложена способность стать цыпленком. Приложите тепло к камню: даже если он похож на яйцо, он никогда не станет цыпленком. Явления могут меняться из-за внутренних причин в первую очередь и из-за внешних причин лишь во вторую.

Следующее условие — фактор времени. Инь может превратиться в Ян (и наоборот) только на определенной стадии развития, когда сложились условия для того, чтобы это изменение произошло. В примере с яйцом цыпленок вылупится только тогда, когда наступит для этого время.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЬ-ЯН В МЕДИЦИНЕ

Можно сказать, что вся китайская медицина (физиология, патология, диагностика и лечение) может быть сведена к основной, фундаментальной теории Инь-Ян. Любой физиологический процесс и любой симптом или признак может быть проанализирован в свете теории Инь-Ян. В конечном итоге любое лечебное действие находится в рамках одной из четырех стратегий, перечисленных ниже:

!

В лечении все стратегии сводятся к четырем:

1. **укрепить Ян;**
2. **укрепить Инь;**
3. **снять избыток Ян;**
4. **снять избыток Инь.**

Прикладное значение теории Инь-Ян в китайской медицине настолько велико, что можно сказать: китайская медицина немыслима без этой теории.

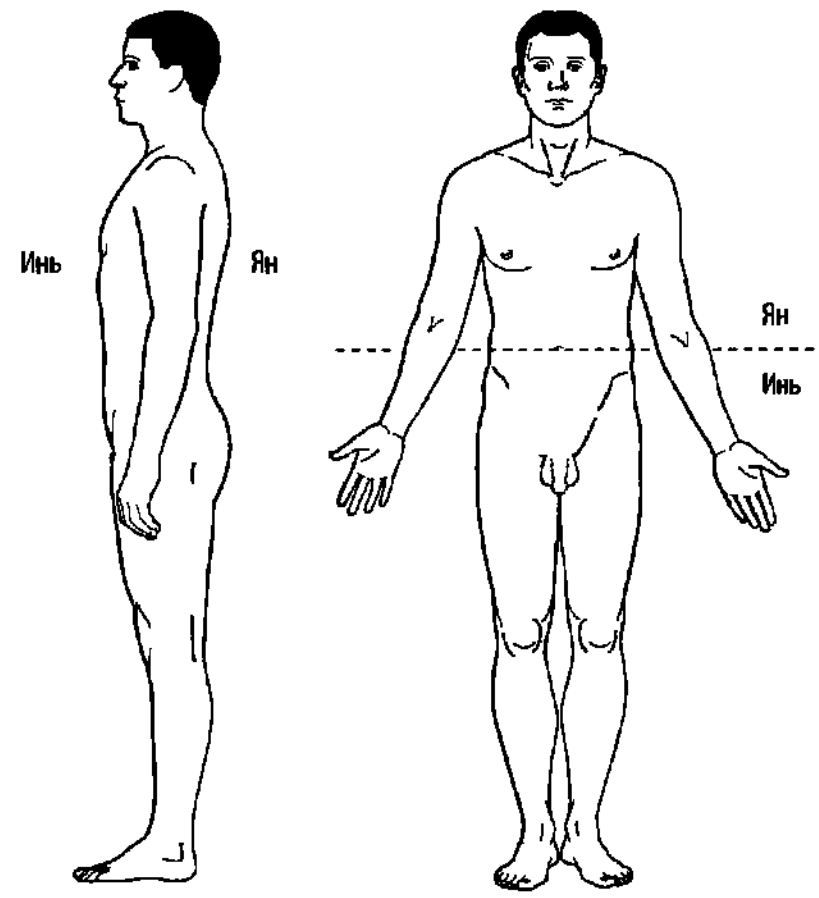

Рисунок 1.8 Инь-Ян и структуры тела

Инь–Ян и строение тела

Каждая часть человеческого тела по своим свойствам относится либо к Инь, либо к Ян, и это очень важно в применении к клинической практике. Я должен, однако, напомнить, что принадлежность к Инь или Ян носит исключительно относительный характер. Например, область груди — это Ян по отношению к животу (потому что она расположена выше), но она же является Инь по отношению к голове.

Ниже приведены общие правила распределения строения тела на Инь и Ян.

Ян	*Инь*
Верхнее	Нижнее
Внешнее	Внутреннее
Заднее — латеральное медиальное	Переднее — медиальное внутреннее
Заднее	Переднее
Функция	Структура

Более подробно распределение частей тела, органов и энергий по принадлежности к Инь и Ян выглядит следующим образом (рис. 1.8):

Ян	*Инь*
Спина	Грудь, живот
Голова	Туловище
Наружное (кожа, мышцы)	Внутреннее (органы)
Выше талии	Ниже талии
Задне-латеральная поверхность конечностей	Внутренне-медиальная поверхность конечностей
Органы Ян	Органы Инь
Функции органов	Строение органов
Ци	Кровь/Жидкости Тела
Защитная Ци	Питательная Ци

Каждая пара нуждается в детальном обсуждении.

Переднее и заднее

Спина — это место, по которому проходят все каналы Ян, они несут энергию Ян и выполняют функцию защиты тела от внешних патогенных факторов. Быть на поверхности и защищать — функция Ян, быть внутри и питать — функция Инь. Именно поэтому каналы на спине принадлежат Ян и могут быть использованы для укрепления Ян, противостояния внешним патогенным факторам и уничтожения их сразу же после проникновения в организм.

Спереди — грудь и живот, по ним проходят каналы Инь, в которых течет энергия Инь, они выполняют функцию питания и могут быть использованы для укрепления Инь.

Голова и тело

Голова — это место, где начинаются или заканчиваются все каналы Ян: здесь они встречаются и перетекают один в другой. Отношение головы к Ян может быть клинически подтверждено различными путями.

Так как голова является самой верхней частью тела, энергия Ян (будь то физиологическая или патологическая энергия) стремится вверх, к голове, поэтому в патологических ситуациях мы видим, как Жар и Огонь устремляются вверх, вызывая появление красноты лица и глаз.

Голова легко подвергается воздействию внешних патогенных факторов Ян, таких как Ветер или Летний Жар.

И, наконец, раз именно на голове проходят и сливаются все каналы Ян, точки головы можно использовать для укрепления энергии Ян.

Остальная часть туловища — грудь и живот — принадлежит Инь, и потому легко повреждается патогенными факторами природы Инь, такими, как Холод и Сырость.

Наружное и внутреннее

Снаружи тело состоит из кожи и мышц, которые выполняют функцию защиты организма от внешних патогенных факторов и поэтому принадлежат Ян. Внутри тела находятся внутренние органы, их функцией является питание организма, поэтому они являются Инь.

Выше и ниже талии

Область тела выше талии относится к Ян и легко подвергается воздействию патогенных факторов Ян, таких как ветер, тогда как область тела ниже талии относится к Инь и легко поражается патогенными факторами Инь, такими как Сырость. Это основное правило часто успешно используется в диагностике заболеваний, особенно кожных.

Задне-латеральная и передне-медиальная поверхности конечностей

Каналы Ян проходят по задней наружной поверхности конечностей, а каналы Инь — по передней внутренней, поэтому эти поверхности имеют и соответствующую принадлежность к Ян и Инь.

Органы Ян и Инь

Некоторые органы принадлежат к Ян, а некоторь к Инь. Органы Ян перерабатывают, переварив и выделяют «нечистоты» — продукты трансфо ции пищи и воды. Органы Инь хранят «чистые» станции, полученные в результате деятельно органов Ян. В 11-й главе «Вопросов о простейш сказано:

«Пять органов Инь хранят... и не выделяют 6 органов Ян перерабатывают и переварив но не хранят» [10].

Поэтому органы Ян связаны с активностью постоянно наполняются и опустошаются, перер тывают, разделяют и выделяют остатки, чтобы про вести Ци. Органы Ян (Желудок, Кишечник и Моче Пузырь) сообщаются с Наружным через рот, а и мочеиспускательный канал.

Органы Инь, напротив, не преобразуют, не пе варивают и не выделяют, но хранят чистые субст ции, извлеченные из пищи органами Ян. Точнее, хранят Жизненные Субстанции (то есть Ци, Кр Жидкости Тела и Эссенцию).

Функции и строение органов

Ян соотносится с функциями органов, а Инь с их строением. Мы только что сказали, что неко рые органы «относятся» к Ян, а некоторые — к Ин Однако ничто не может быть полностью Ян или по ностью Инь, и все содержит в себе оба аспекта. В ча ности, строение самого органа, Кровь, Эссенция и Жидкости внутри органа относятся к Инь, а функци нальная активность органов — проявления Я Конечно, два этих противоположных аспекта нер рывно связаны между собой и взаимозависим Например, функция переработки и передачи эсс ции, извлеченной из пищи, принадлежит Селезен и представляет собой проявление Ян. Ци, извлече ная из пищи, затем преобразуется в Кровь, котор будучи Инь, вносит вклад в строение самой Селезен В 5-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: « *преобразует Ци, Инь определяет строение»* [11]. Э взаимоотношения могут быть представлены в вид диаграммы (рис. 1.9).

Другим хорошим примером взаимоотношений Я и Инь с точки зрения строения и функций орган является Печень. Печень хранит Кровь и по стр нию относится к Инь; с другой стороны, Печень ко тролирует течение Ци по всему телу, а эта функци относится к Ян.

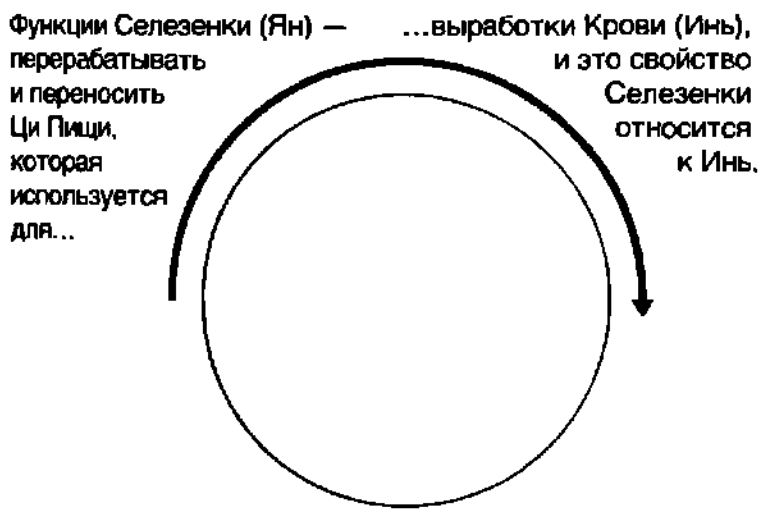

Рисунок 1.9 Отношение Инь-Ян к функциям и строению

Ци — Кровь

Ци — это Ян по отношению к Крови. Кровь — более плотная и материальная форма Ци, и поэтому она относится к Инь.

Ци согревает, защищает, преобразует и повышает, а все это — типичные функции Ян.

Кровь питает и увлажняет, что типично для Инь. Более подробно функции Ци и Крови будут рассмотрены в Главе 3.

Защитная Ци — Питательная Ци

Защитная Ци — это Ян по отношению к Питательной Ци. Защитная Ци циркулирует по коже и мышцам (область Ян) и выполняет функцию защиты и согревания тела (функция Ян). Питательная Ци циркулирует по внутренним органам и выполняет функцию питания (функция Инь). Природа и функции Защитной и Питательной Ци будут также более подробно рассмотрены в 3-й главе.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦИПОВ ИНЬ-ЯН К МЕДИЦИНЕ

Рассмотрим применение четырех принципов Инь-Ян в китайской медицине более подробно.

Противоположность Инь и Ян

В медицине противоположность Инь-Ян отражена в строении человеческого тела, противоположном характере органов Инь и органов Ян и в наибольшей степени в противоположности симптоматологии Инь и Ян. Не имеет значения, насколько сложны могут быть симптомы и признаки в китайской медицине, ибо все они по сути основаны на Инь или Ян.

Чтобы «перевести» клинические проявления на язык Инь-Ян, мы должны соотнести их с основными качествами и руководствоваться ими в клинической практике:

Ян	*Инь*
Огонь	Вода
Жар	Холод
Беспокойство	Спокойствие
Сухость	Влажность
Твердость	Мягкость
Возбуждение	Замедление
Скорость	Заторможенность
Разреженность	Плотность
Трансформация/ изменение	Стабилизация/ хранение

Огонь — Вода

Это одна из основных противоположностей Инь-Ян в китайской медицине. Хотя эти термины взяты из теории Пяти Элементов, между ней и теорией Инь-Ян много точек пересечения.

Баланс между Огнем и Водой в организме имеет ключевое значение. Огонь принципиален для всех физиологических процессов: он представляет собой пламя, которое подогревает и поддерживает все метаболические процессы. Огонь — физиологический Огонь — помогает Сердцу в хранении Разума (*Шэнь*), он обеспечивает теплом Селезенку, чтобы она перерабатывала и переносила; стимулирует Тонкий Кишечник, где происходит расщепление; обеспечивает жаром Нижний Обогреватель и Мочевой Пузырь, которые перерабатывают и выводят жидкости, а также Матку, чтобы в ней поддерживалось движение Крови.

Если Огонь ослабнет, то Разум подвергнется депрессии, Селезенка не сможет перерабатывать и переносить, Тонкий Кишечник не сможет расщеплять, Нижний Обогреватель и Мочевой Пузырь не смогут выводить жидкости, Матка станет Холодной и не будет способной к зачатию.

Этот физиологический Огонь называется Огнем Врат Жизни (*Мин Мэнь*) и зарождается в Почках.

Вода выполняет функцию увлажнения и охлаждения в ходе всех физиологических процессов, а также уравновешивает согревающее действие физиологического Огня. Вода также зарождается в Почках.

Таким образом, равновесие между Огнем и Водой принципиально для всех физиологических процессов: они уравновешивают и ограничивают друг друга на каждом этапе жизнедеятельности организма. В ситуации, когда Огонь выходит из-под контроля и становится избыточным, он устремляется вверх, что проявляется головной болью, покраснением лица и глаз, жаждой. Когда же избыточна Вода, то, устремляясь вниз, она вызывает отеки ног, чрезмерное мочеиспускание и недержание мочи.

Жар — Холод

Избыток Ян вызывает Жар, а избыток Инь — Холод. Например, человек с избытком Ян чувствует жар, а человек с избытком Инь всегда мерзнет и тепло одевается. У Жара и Холода есть и собственные симптомы: так, например, большой красный горячий на ощупь нарыв указывает на Жар. Область поясницы, холодная на ощупь, может указывать на Холод Почек.

Покраснение — бледность

Красный цвет лица указывает на избыток Ян, а бледность — на избыток Инь.

Беспокойство — спокойствие

Беспокойство, бессонница, нетерпеливость, избыточные движения указывают на избыток Ян. Спокойствие же проявляется нежеланием двигаться или сонливостью и указывает на избыток Инь.

Сухость — влажность

Любое проявление сухости, такое, как сухость глаз, сухость в горле, сухой стул, указывает на избыток Ян (или недостаток Инь). Любой симптом или признак повышенной влажности, такой, как слезливость, насморк, влажная сыпь на коже или жидкий стул, указывает на избыток Инь (или дефицит Ян).

Твердость — мягкость

Любые припухлости, отеки или опухоли, имеющие твердую консистенцию, обычно вызываются избытком Ян, в то время как мягкая консистенция, как правило, свидетельствует об избытке Инь.

Возбуждение — замедленность

Гиперактивность органа указывает на избыток Ян, а пониженная активность — на избыток Инь. Например, учащенное сердцебиение указывает наизбыток Ян в Сердце, в то время как очень медленный ритм сердечной деятельности указывает на избы Инь в Сердце.

Скорость — заторможенность

Проявляются в подвижности человека и скоро развития симптомов.

Если движения человека, его походка, ре быстрые, то это может указывать на избыток Ян. Ес же они медленные, то это указывает на превалиро ние Инь.

Если симптомы и признаки внезапно проявляют и быстро меняются, это указывает на состояние Если же симптомы появляются постепенно, это зывает на состояние Инь.

Разреженность — плотность

Как уже было сказано, разреженное состояние веще ства относится к Ян, а плотное, жесткое — к Инь Если Ян у человека в норме, то сохраняется акти ность, поддерживается нормальное течение Ци, жи кости трансформируются и выводятся. Если же Я в недостатке, то Ци застаивается, нарушается выве дение жидкостей, и они скапливаются, что буде означать превалирование Инь. Таким образом, Я поддерживает подвижное и разреженное, или «не суб станциональное» состояние веществ. Когда превали рует Инь, движущая и трансформирующая сила угасает, энергия конденсируется в форму и становит ся «субстанциональной».

Например, если Ци в брюшной полости двигает нормально, функция Кишечника по расщеплени и выведению будет нормальной. Если Ян ослабн и Ци уменьшится, ослабнет движущая и трансформи рующая сила Ян, жидкости не будут перерабатывать ся, Кровь не будет двигаться, и со временем застой Ц приведет к застою Крови, скоплению патологических жидкостей и образованию опухолей или тромбов.

Трансформация/изменение — Стабилизация/хранение

Инь соответствует хранению и охране, что видно на примере функции органов Инь, которые хранят Кровь, Жидкости и Эссенцию и охраняют их, как драгоценность.

Ян соответствует трансформации и изменению, и это отражено функциями органов Ян, которые постоянно наполняются и опустошаются, перерабатывают, переносят и выводят.

Это и есть главные критерии, которые позволят нам интерпретировать клинические проявления

через призму теории Инь-Ян. Все симптомы и признаки можно рассматривать в этом свете, ибо все клинические проявления связаны с противопоставлением Инь и Ян. В состоянии здоровья Инь и Ян гармонично связаны и находятся в динамическом балансе. Когда Инь и Ян уравновешены (а они не могут существовать раздельно), симптомы и признаки болезни отсутствуют. Так, если Инь и Ян, Ци и Кровь уравновешены, лицо будет иметь нормальный розовый цвет и цветущий вид, не будет слишком красным или слишком бледным, слишком бесцветным или слишком темным и т.д. Другими словами, не будет никаких симптомов.

Если же баланс между Инь и Ян будет нарушен, они разделятся; будет избыток одного или другого, лицо может стать слишком бледным (избыток Инь) или слишком красным (избыток Ян). Таким образом, Инь и Ян свидетельствуют об отсутствии равновесия. Если взять символ Высшего Предела Инь-Ян (см. рис. 1.6) и очень быстро вращать его, невозможно будет разглядеть черное и белое, потому что они сольются. Точно также, если Инь и Ян уравновешены и гармонично движутся, они не могут быть разделены, они невидимы, и симптомов нет.

Другой пример: если Инь и Ян будут уравновешены, у человека будет нормальное количество мочи нормального светло-желтого цвета. Если Инь будет в избытке, моча станет прозрачной, как вода, и обильной; если Ян будет в избытке, то моча станет скудной и темной.

!

Все симптомы и признаки в конечном итоге вызываются дисбалансом между Инь и Ян.

Помня о главных принципах симптоматики Инь и Ян, мы можем составить перечень главных симптомов, разделяя их на Инь и Ян:

Ян	*Инь*
Острое заболевание	Хроническое заболевание
Острое начало	Постепенное начало
Острые патологические изменения	Затяжная болезнь
Жар	Холод
Беспокойство, бессонница	Сонливость, апатия
Сбрасывание одеяла	Желание укрыться
Желание вытянуться лежа	Желание лежать «калачиком»
Горячие тело и конечности	Холодные тело и конечности
Красное лицо	Бледное лицо
Предпочтение холодного питья	Предпочтение теплого питья
Громкий голос, говорливость	Тихий голос, молчаливость
Хриплое дыхание	Слабое поверхностное дыхание
Жажда	Отсутствие жажды
Скудная темная моча	Обильная прозрачная моча
Запоры	Понос
Красный язык с желтым	Бледный язык с налетом
Полный пульс	Пустой пульс

Наконец, продолжая обсуждение симптоматики Инь-Ян, следует отметить, что, несмотря на фундаментальные различия между Инь и Ян в клинических проявлениях, они недостаточно детальны для применения в практике. Например, если лицо стало красным, то это указывает на избыток Ян. Но это слишком общее утверждение, чтобы подобрать соответствующее лечение, потому что лицо может стать красным из-за Избыточного Жара или же из-за Пустого Жара вследствие дефицита Инь (обе ситуации относятся к избытку Ян). Если красное лицо вызвано Избыточным Жаром, то следует продолжить диагностику и уточнить, какой орган тому виной: это может быть и Огонь Печени, и Огонь Сердца, и Жар Легких или Жар Желудка. Лечение будет разным для каждого из вариантов.

Теория Инь-Ян фундаментальна и потому дает лишь общее направление терапии. Как мы увидим ниже, ее необходимо совмещать с Восьмью Принципами и с теорией паттернов Внутренних Органов, чтобы применить в конкретной клинической ситуации (см. гл. 30–42). Но тем не менее эта теория очень важна для понимания природы симптомов и признаков.

Взаимозависимость Инь и Ян

Инь и Ян противоположны друг другу, но одновременно они и взаимозависимы. Инь и Ян не могут существовать изолированно, и это ясно видно при рассмо-

трении физиологии организма. Все физиологические процессы — результат противоположности и взаимозависимости Инь и Ян. Функции внутренних органов в китайской медицине иллюстрируют эту мысль.

Органы Инь и Ян

Органы Инь и Ян очень отличаются по функциям, но в то же самое время в выполнении этих функций они зависят друг от друга. В процессе переработки пищи для производства Ци и Крови органы Инь зависят от органов Ян, а органы Ян зависят от органов Инь, так как питаются Кровью и Эссенцией, которую хранят последние.

Строение и функции органов

Каждый орган имеет определенное строение, представленное как самим материальным субстратом органа, так и Кровью и жидкостями внутри его (это составляющая Инь). В то же время каждый орган выполняет определенную функцию (Ян), которая и зависит от строения, и влияет на него. Например, строение Печени представлено самим органом и Кровью, которая хранится в нем. Хранение Крови — функция Печени. Другой функцией Печени является обеспечение равномерного течения Ци по всему телу. Обеспечивая равномерное течение Ци, Печень обеспечивает движение Крови, и тем самым — корректное выполнение своей функции по хранению Крови. Это пример того, как функция Печени способствует поддержанию Печени как материального субстрата. С другой стороны, для выполнения своих функций Печень нуждается в питании Кровью, а это уже пример того, как составляющая Инь Печени помогает ей выполнять свою функцию.

Функция (Ян) не может быть выполнена без материального субстрата (Инь), а без функции (Ян) орган не сможет перерабатывать и переносить.

В 5-й главе «Вопросов о простейшем» было сказано: «*Инь — Внутреннее, и это материальная основа Ян; Ян — Наружное, и это проявление Инь*» [12].

Взаимное поглощение Инь и Ян

Инь и Ян постоянно находятся в состоянии изменения таким образом, что когда один возрастает, другой расходуется, чтобы поддержать баланс. Это хорошо видно на примере плавных смен дня и ночи: когда день близится к концу, Ян уменьшается, а Инь нарастает. То же можно видеть в смене времен года: когда приходит весна, Инь ослабевает, а Ян нарастает. Чтобы сохранить равновесие, Инь и Ян посто н «поглощают» друг друга. Когда один нарастает, д гой должен снижаться. Например, когда погода с новится чрезмерно жаркой (Ян), вода (Инь) в пс высыхает.

Поэтому:

> Когда поглощается Инь, Ян нарастает.
> Когда поглощается Ян, Инь нарастает.
> Когда нарастает Инь, поглощается Ян.
> Когда нарастает Ян, поглощается Инь.

В человеческом организме взаимное поглощение I и Ян можно проследить на примере рассмотрен как физиологических процессов, так и патологич ских. С точки зрения физиологии, взаимное погло ние Инь и Ян — это нормальный процесс, котор сохраняет равновесие физиологических функци Такие превращения мы видим, например, в регуляц потоотделения, мочеиспускания, температуры те дыхании и т.д. Так, летом, когда погода жаркая (Ян мы потеем (теряем Инь) больше обычного; когда наружная температура слишком низкая (Инь), м дрожим (Ян), чтобы выработать немного тепла.

В условиях патологии Инь или Ян может увеличить и выйти из нормальных пределов, приведя к ослаб нию своего противоположного качества. Например в течение инфекционного заболевания может пов ситься температура (избыток Ян), что может прив сти к Сухости и истощению жидкостей тела (пот щение Инь). Это можно расценить, как попыт сохранить баланс Инь и Ян (жидкостей тела и повы шенной температуры) в организме, но это не нор мальное равновесие, а патологический баланс, воз никший из чрезмерного избытка Ян. Можно пойти дальше и сказать, что само повышение температур является проявлением борьбы с патогенным факто ром, но это не изменит факта избытка Ян, прояви шегося повышением температуры, и приведше о к поглощению Инь.

В условиях патологии могут быть четыре варианта ситуаций: избыток Инь или избыток Ян, ведущие соответственно к поглощению Ян или Инь, а также поглощение Инь или поглощение Ян, ведущие к избытку Ян или Инь. Следует понять, что избыток Ян и поглощение Инь не одно и то же. При избытке Ян первичным является ненормальное нарастание Ян, которое ведет к поглощению Инь. При поглощении Инь первичным фактором является резкий недостаток Инь, ведущий к относительной избыточности Ян.

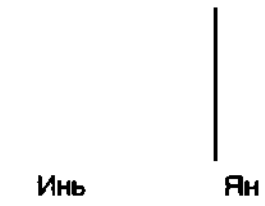

Рисунок 1.10 Баланс Инь и Ян

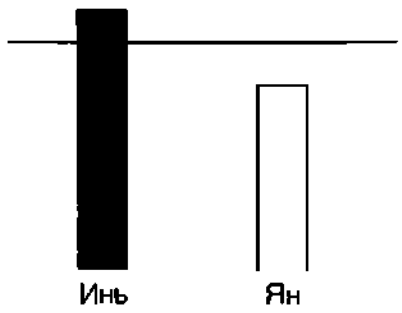

Рисунок 1.11 Избыток Инь

Эта мысль проиллюстрирована пятью диаграммами (рис. 1.10–1.14). На рис. 1.10 показан нормальный баланс Инь и Ян.

Избыток Инь (рис. 1.11)

Примером этого может служить ситуация, когда ·-быточный Холод (внешний или внутренний) поглощает Ян, особенно Ян Селезенки. Это Полный Холод.

Избыток Ян (рис. 1.12)

Примером этого может служить ситуация, когда збыточный Жар (внешний или внутренний) поглощает жидкости организма (они относятся к Инь) приводит к Сухости. Это Полный Жар.

Поглощение Ян (рис. 1.13)

Такое происходит, когда энергия Ян резко снижается. ньшение энергии Ян ведет к холоду, ознобу и другим симптомам, которые в определенной степени ны с симптомами избытка Инь, но принципиальным отличием является то, что в случае избытка Инь именно в избытке и состоит проблема, и тогда он поглощает Ян. В первом случае главной проблемой является недостаток Ян, а избыток Инь носит относительный характер. Это Пустой Холод.

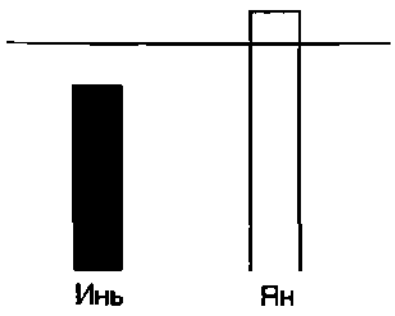

Рисунок 1.12 Избыток Ян

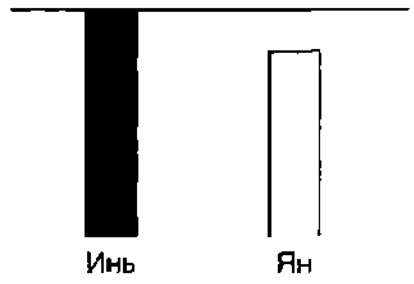

Рисунок 1.13 Поглощение Ян

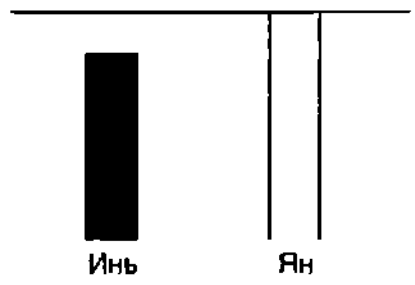

Рисунок 1.14 Поглощение Инь

Поглощение Инь (рис. 1.14)

Такая ситуация возникает, когда имеет место истощение энергии Инь. Уменьшение Инь может привести к симптомам относительной избыточности Ян в виде чувства жара. Эта ситуация, опять же, отличается от состояния избыточного Ян тем, что во втором случае избыток Ян является проблемой, а в данном случае избыток Ян носит относительный характер из-за первичной слабости Инь. Эта ситуация называется Пустым Жаром.

Обозначение различий между Пустым и Полным Холодом, а также между Пустым и Полным Жаром имеет очень важное значение в практике: Пустой тип нуждается в поддерживающем лечении, направленном на устранение недостатка, а Полный тип нуждается в терапии, направленной на изгнание патогенных факторов.

Бокс 1.1 обобщает информацию о Жаре и Холоде.

БОКС 1.1 ВЗАИМНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ИНЬ-ЯН: ЖАР И ХОЛОД

1. Избыток Инь = Полный Холод
2. Избыток Ян = Полный Жар
3. Поглощение Ян = Пустой Холод
4. Поглощение Инь = Пустой Жар

Взаимное превращение Инь и Ян

Несмотря на противопоставление друг другу, Инь и Ян могут превращаться друг в друга. Такая трансформация происходит не случайно, она определяется стадией развития и внутренним состоянием системы, когда к определенному времени созданы все условия для трансформации. Ночь может сменить день не в любое время, а только тогда, когда настал момент угасания дня.

Второе условие этой смены определяется внутренними качествами и свойствами предмета или явления. Например, дерево может стать углем, а камень не может.

Процесс трансформации Инь и Ян друг в друга можно наблюдать во множестве природных явлений, таких как смена дня и ночи, времен года, климата и т. д.

Принцип взаимного превращения Инь-Ян имеет множество приложений и в клинической практике. Понимание этой трансформации очень важно для предотвращения болезней. Если мы будем знать, как нечто превращается в свою противоположность, мы сумеем предотвратить это и достигнуть равновесия, что и является сутью китайской медицины.

Например, чрезмерная работа (Ян) без надлежащего отдыха вызовет чрезмерную недостаточность энергий (Инь) организма. Чрезмерно долгая пробежка (Ян) может привести к сильному замедлению (Инь) пульса. Чрезмерное потребление алкоголя может привести к приятной эйфории (Ян), которая довольно быстро перетечет в похмелье (Инь). Чрезмерная тревога (Ян) истощит (Инь) энергии организма. Чрезмерная сексуальная активность (Ян) истощает Эссенцию (Инь). Поэтому баланс в диете, в работе, упражнениях, эмоциях, сексуальной жизни является основой для профилактики в китайской медицине, а понимание того, как Ян превращается в Инь и наоборот, позволит нам избежать быстрого перехода одного в другое, такого опасного для нашей физической и эмоциональной жизни. Конечно, это крайне трудная задача, поскольку современное западное общество предпочитает кидаться от одной крайности к другой.

Трансформацию Инь-Ян можно видеть и при патологических изменениях, наблюдаемых в клинической практике. Например, наружный Холод может проникнуть в организм и через некоторое время превратиться в Жар. Избыток может легко стать Недостатком. Например, Избыточный Жар может повредить Жидкости Тела и привести к недостатку жидкостей. Недостаток также легко может стать И бытком. Например, недостаток Ян Селезенки мож легко привести к избытку Сырости или Флегм Поэтому крайне важно суметь разглядеть трансфо мацию Инь-Ян в клинической практике, чтобы дол ным образом провести лечение.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Как понять концепцию Инь-Ян;
2. Как классифицировать явления на Инь и Ян;
3. Что такое четыре аспекта взаимоотношений Инь и Ян;
4. Как применяется теория Инь-Ян в китайской медицине;
5. О концепции недостатка Инь, недостатка Ян, избытка Инь и избытка Ян.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Needham J 1977 Science and Civilization in China, Cambridg University Press, Cambridge, vol. 2, p 303.
2. Более подробное обсуждение исторического развития тео рии Инь-Ян не входит в число наших задач. Читатель мож обратиться к следующим изданиям:
   Fung Yu-Lan 1966. A Short History of Chinese Philosophy. Macmillan, New York.
   Granet M. 1967. La Pensee Chinoise, Albin Michel. Paris. Moc CA. 1967. The Chinese Mind. University Press of Hawaii, Honolulu. Needham J. 1956 Science and Civilization in China Cambridge University Press. Cambridge. vol. 2. Wing Tsit Cha 1969 A Source Book in Chinese Philosophy Princeton Univers Press, Princeton.
3. Granet M 1967 La Pensee Chinoise, Albin Michel, Paris, p 367
4. 1979. The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (Huang Di Nei Jing Su Wen (□□□

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

-edham J. 1977. Science and Civilization in China, Cambridge University Press, Cambridge, vol. 2.

Fung Yu Lan. 1966. A Short History of Chinese Philosophy, Free Press, New York.

Moore C A. 1967. The Chinese Mind, University Press of Hawaii, Honolulu.

Wing Tsit Chan 1969. A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton University Press, Princeton.

Kaptchuk T. 2000. The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine Contemporary Books, Chicago.

Wilhelm R. 1967. The I Ching, Routledge & Kegan Paul, London.

Wang Bi. 1994. The Classic of Changes (translated by R J Lynn). Columbia University Press, New York.

Глава **2**

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

...ТОВ В ПРИРОДЕ 20
Пять Элементов как основные качества 21
Пять Элементов как движения 22
Пять Элементов как пять стадий годового цикла 22
аимоотношения Пяти Элементов 23
тветствия Пяти Элементам 25

...ТОВ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ 26
Пять Элементов в физиологии 26
Пять Элементов в патологии 31
ть Элементов в диагностике 34
ть Элементов в лечении акупунктурой 37
Элементов в лечении травами и диетотерапии 39

Вместе с учением об Инь-Ян учение о Пяти Элементах составляет основу китайской медицинской теории. Термин «Пять Элементов» уже долгое время используется большинством западных специалистов в китайской медицине. Некоторые авторы считают, что перевод китайского термина «У Син» как «Пять Элементов» — результат давно допущенной ошибки в трактовке. «У» означает «пять», а «Син» имеет значение «движения», «процесса», «перемещения», «превращения». Поэтому многие полагают, что «Син» не может переводиться как «элемент» в том смысле, в котором придавался этому слову в древнегреческой философии, где он означал основную составляющую Природы.

На мой взгляд, это соответствует действительности лишь отчасти. Прежде всего элементы в понимании греческих философов не всегда имели значение «основной составляющей» Природы в виде «пассивной неподвижной основной субстанции» [1]. Некоторые философы воспринимали элементы как динамические свойства Природы, так же, как и в китайской философии.

Греческие философы использовали различные слова для обозначения элементов, что отражает отсутствие единого мнения по этому поводу. Эмпедокл называл их «корнями» (rhizomata), Платон — «простыми компонентами» (stoicheia), Аристотель дал четырем элементам определенно динамичную интерпретацию и назвал их «первичной формой» (prota somata). Он говорил:

«Огонь и Земля противоположны, и их противоположность обусловлена противоположностью их качеств, которые отражаются нашими чувствами: Огонь горячий, Земля холодная. Помимо важного противопоставления «горячий — холодный», здесь присутствует второе: «сухой — влажный»; четыре возможные комбинации указанных качеств это сухой — горячий (Огонь), горячий — влажный (Воздух), холодный — сухой (Земля) и холодный — влажный (Вода)... элементы могут смешиваться друг с другом и могут даже превращаться друг в друга... поэтому Земля, будучи сухой и холодной, может родить Воду, если заменить сухость влагой» [2].

Таким образом, по Аристотелю, четыре элемента становятся четырьмя основными качествами природных явлений и классифицируются, как комбинации четырех качеств: горячего, холодного, сухого и влажного. Как уже было отмечено выше, эти элементы могут порождать друг друга и превращаться друг в друга.

Эта интерпретация очень похожа на китайскую, согласно которой элементы — это качества природы. Более того, интересно отметить еще и сходство с другой китайской теорией: четыре элемента у Аристотеля возникают из взаимодействия свойств Инь и Ян: холода — жара и сухости — влажности.

Поэтому нельзя считать истинным утверждение о том, что греческие элементы рассматривались только как составляющие материи, «строительный материал» Природы. Более того, само слово «элемент» не обязательно подразумевает это: такой смысл появляется уже в современном значении химического элемента

И наконец, не является совершенной истиной и то, что китайские элементы не означают составляющих материи. Несомненно, они являются первичными основными качествами природных явлений или движений; но они же могут быть и основными составляющими природы. Например, «*когда Ци элемента находит место, вещи приобретают форму*» [3].

Поэтому исходя из приведенных выше соображений я сохранил слово «элемент» для перевода «Син». Некоторые синологи все еще используют этот термин (например, Нидхэм, Фун Ю Лян). Фун Ю Лян предлагает также другой вариант перевода словосочетания У Син — как «Пять активностей» или как «Пять агентов» [4]. Вариант перевода «Пять фаз», завоевавший некоторую популярность у переводчиков, я считаю неподходящим, так как он отражает лишь один аспект Пяти Элементов — смену фаз [годового] цикла.

Таким образом, не будучи базовыми составляющими Природы, Пять Элементов, как и Инь и Ян, имеют многогранную сущность, что ясно из бокса 2.1.

Теория Пяти Элементов не всегда применялась в медицине в ходе своего исторического развития, поскольку ее популярность то росла, то шла на убыль.

В эпоху Сражающихся царств она стала чрезвычайно популярной и использовалась в медицине, астрологии, естественных науках, в календарной системе, в музыке и даже в политике. Благодаря этой популярности большинство феноменов стали классифицировать по их принадлежности к одной из пяти групп.

Однако критика зазвучала уже в начале I в. н.э. Великий скептик Ван Чун (27–97 гг.) критиковал теорию У Син за отсутствие гибкости в интерпретации всех природных явлений. Он говорил: «*Петух относится к Металлу, а заяц относится Дереву, почему же петух не съест зайца?*» [5].

Начиная с правления династии Хань, влияние теории У Син на медицину стало падать. Например, в классике того времени — книге «Рассуждения о болезнях, вызванных холодом» Чжан Чжун Цзина теория Пяти Элементов не упоминается вовсе. Лишь во времена династии Сунь (960–1279 гг.) У Син вернула себе былую популярность и стала система ски применяться в диагностике, симптоматоло и терапии в китайской медицине.

Со времен династии Мин и далее влияние теор Пяти Элементов снова снизилось. В китайской ме цине стали доминировать направления, связанн с изучением инфекционных заболеваний, вызы мых наружным Жаром, а для них больше подхо классификация паттернов в соответствии с теори Четырех Уровней и Трех Обогревателей.

Для более глубокого осмысления значения теори Пяти Элементов в китайской медицине рекоменду книгу «Паутина, у которой нет паука» («The Web t has no Weaver») [6].

БОКС 2.1 ПРИРОДА ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ

- Пять основных процессов в Природе
- Пять качеств явлений Природы
- Пять фаз цикла
- Пять неотъемлемых возможностей изменения явлений

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОДЕ

Теория Пяти Элементов зародилась приблизитель в те же времена, что и теория Инь-Ян: об обеих впе вые упоминается в период правления династии Чж (1000–770 гг. до н.э.) [7]. В первых трудах, касающ ся теории Пяти Элементов, вместо «элемента» гов рится «место правления», «расположение власти «дворец» или «дом» (*Фу* 府) или же «способность «талант» или «материал» (*Чай* 柴), и их было ше а не пять. Их называли «Пять Способностей» и «Шесть Мест Правления». В книге времен Сража щихся Царств было сказано: «*Небеса направля Пять Способностей, чтобы люди воспользовал ими*» [8]. Еще там говорится: «*Шесть Мест Прав ния — это Вода, Огонь, Металл, Дерево, Зе и Зерно*» [9]. Таким образом, Зерно считалось ше элементом.

Во времена западной династии Хань (206 г. до н.э. 24 г. н.э.) в труде под названием «Великие переме бесценной книги» было сказано: «*Вода и Огонь обе чивают пищей, Металл и Дерево обеспечивают п цветание, а Земля делает запасы*» [10].

Можно сказать, что с появлением теории Инь-Я и теории У Син наступила эпоха, когда медицина стала «научной» и начала отходить от шаманизм. Целители больше не искали сверхъестественных при чин болезней: они стали изучать Природу и с помощью комбинации индуктивного и дедуктивного мышления, пытались определить синдром и объяс нить болезнь.

Не случайно и то, что числа и нумерация все чащ использовались в интерпретации Природы человека: две основные противоположности (Инь-Ян), три кос

!

...ории Инь-Ян и Пяти Элементов представляют ...бой скачок в развитии медицины от представлений о болезнях как кознях злых духов до натуралистических взглядов на болезнь как следствие ...раза жизни.

...логических структуры (Небо, Человек, Земля); ...етыре времени года, Пять Элементов, шесть климатов, пять органов Инь и шесть органов Ян. Число ...ять — Пять Элементов ассоциируют с земными ...влениями, а число шесть — с небесными (шесть ...иматов). Классификация по числам говорит об ...ледовательском и аналитическом методах мышления.

Интересно, что довольно схожая система взглядов ...формировалась и в Древней Греции, и почти в то же ...ое время была развита греческая теория Элемен... В труде «О священных болезнях» Гиппократ подрг серьезной критике теорию о сверхъестествен...х причинах эпилепсии [11].

В книге «Шан Шу», написанной во времена запад... династии Чжоу (1000–771 гг. до н.э.), сказано:

"...ементов — это Вода, Огонь, Дерево, Металл ...я Вода увлажняет и стремится вниз. Огонь ...ает вверх, Дерево может гнуться и выпрям..., Металл может плавиться и затвердевать, ...воляет сеять, взращивать и собирать уро...

[12]. Мы еще вернемся к этому отрывку, так ... в нем содержится много важного о природе Пяти ...ментов.

Теорию Пяти Элементов развивала та же философ... школа, в которой была разработана теория Инь... Поэтому Школу Инь-Ян называли еще Натуралистической школой. Ее главным представителем был ... Ян (350–270 гг. до н.э.). Изначально теория ...яти Элементов имела политическое приложение ...же степени, что натуралистическое. Философы ... школы были высоко почитаемы, и в какой-то степени их опасались древние правители, так как предполагалось, что они способны интерпретировать ...году в свете учений Инь-Ян и Пяти Элементов ...лать политические выводы. Например, определенный правитель ассоциировался с определенным ...ментом, и каждый церемониал требовал соответ...й в цвете, времени года и пр.

...ме того, от этих философов ожидали способно... предсказывать смену власти соответственно Пяти Элементов. Цзоу Ян говорил:

«За каждым из Пяти Элементов следует другой, и он не может сопротивляться. Династия Шунь правила силой Земли, династия Ся — силой Дерева, династия Шан — силой Металла, династия Чжоу — Огня. Когда новая династия приходит к власти, Небеса подают людям определенные знаки. Во времена восхождения Хуан Ди (Желтого Императора) появились большие земляные черви и крупные муравьи. Тогда он сказал: «Происходит восхождение элемента Земля, поэтому наш цвет должен быть желтым, а наши дела должны проходить под знаком Земли». Когда восходил к власти Великий Ю, Небеса выдали растения и деревья, которые не увядали круглый год. Он сказал: «Это указывает на восхождение элемента Дерево, наш цвет должен быть зеленым, а символом должно быть Дерево» [13].

Можно сказать, что философы Натуралистической школы создали примитивную натуралистическую науку и сумели занять политическое положение, сравнимое с положением современных ученых.

Помимо политического значения, теория Пяти Элементов имеет множество применений. Мы рассмотрим три важнейшие области применения Пяти Элементов, а также их взаимоотношения и соответствия им в человеческом организме:

- пять различных качеств природных явлений;
- пять движений;
- пять времен года;
- взаимоотношения Пяти Элементов;
- соответствия Пяти Элементам.

Пять Элементов как основные качества

Будет полезным вновь повторить здесь в расширенном виде отрывок из «Шан Шу»:

«Пять Элементов — это Вода, Огонь, Дерево, Металл и Земля. Вода увлажняет и стремится вниз, Огонь вспыхивает вверх, Дерево может гнуться и выпрямляться, Металл может плавиться и затвердевать, Земля позволяет сеять, взращивать и собирать урожай. То, что смачивает и стремится вниз [Вода], является соленым. То, что вспыхивает вверх [Огонь], является горьким, то, что способно сгибаться и выпрямиться [Дерево], является кислым, то, что может расплавиться и затвердеть [Металл], является острым, то, что позволяет сеять, растить и жать [Земля], является сладким» [14].

Этот отрывок ясно показывает, что Пять Элементов символизируют пять различных качеств и состояний,

БОКС 2.2 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ПЯТЬ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ

- Дерево: «может сгибаться и выпрямляться»
- Огонь: «вспыхивает вверх»
- Земля: «позволяет сеять, растить и жать»
- Металл: «можно ковать и он твердеет»
- Вода: «смачивает, стремится вниз»

присущих явлениям природы. Они же имеют отношение к вкусам (и запахам), и эти вкусы, видимо, отражают внутренние качества, присущие явлению (то есть химический состав, если пользоваться современной терминологией) в большей мере, чем непосредственно вкус.

Отсюда следует, что Пять Элементов — это не пять типов материи, а пять типов процессов (бокс 2.2). В переводе Нидхэма приведенные выше процессы выглядят следующим образом:

Вода: жидкость, текучесть, растворение;
Огонь: жар, ожог;
Дерево: твердость, пригодность к обработке;
Металл: твердость, затвердение, пригодность к ковке;
Земля: питание [15].

Пять Элементов как движения

Пять Элементов символизируют также пять различных направлений движения явлений природы. Дерево олицетворяет собой распространение, движение наружу во всех направлениях. Металл олицетворяет собой сжатие, движение вовнутрь; Вода олицетворяет движение вниз, Огонь — вверх, а Земля представляет собой нейтралитет, или стабильность (рис. 2.1).

Сам термин «син» означает движение; поэтому изначально У Син означали скорее пять типов движений, нежели пять типов материи. Пять движений играют важную роль в медицине Например, Огонь явно устремляется вверх, что в случае его усиления при патологии проявляется покраснением лица, глаз, чувством жара. Дерево в теле человека соответствует Ци Печени, которая распространяется свободно во всех направлениях. Металл (сжатие) отвечает за кожу, которая выполняет функцию ограждения и защиты тела. Вода, соответствующая органу Почек в теле, имеет отчетливое направление движения вниз (функция выведения мутного с мочой). Земля находится в центре, выполняя роль оси и являясь основой стабильности (бокс 2.3).

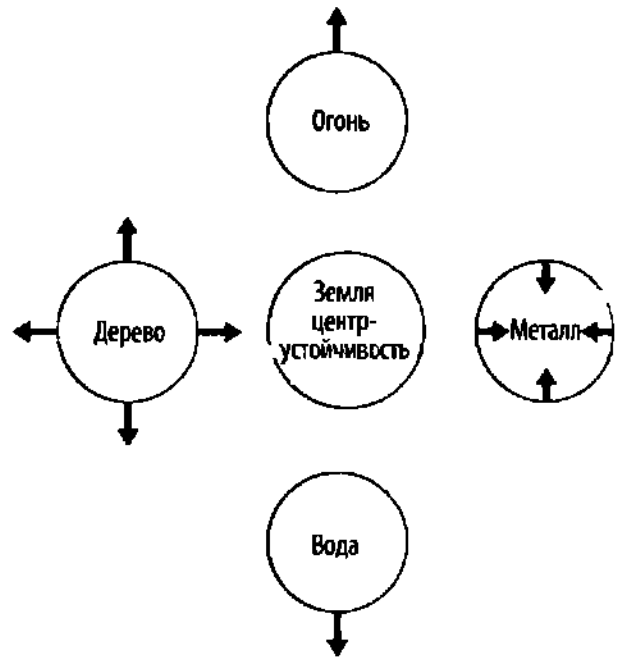

Рисунок 2.1 Движения Пяти Элементов

БОКС 2.3 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ПЯТЬ ТИПОВ ДВИЖЕНИЯ

- Дерево: распространение
- Огонь: стремление вверх
- Земля: центр, стабильность
- Металл: сжатие
- Вода: стекание вниз

Пять Элементов как пять стадий годового цикла

Каждому из Пяти Элементов соответствует опре
ленное время года. Дереву соответствует весна, и
ассоциируется с пробуждением, началом, рожде
ем; Огню соответствует лето, и он ассоциируе
с ростом, развитием, активизацией, расцветом;
талл соответствует осени и ассоциируется со сбо
урожая; Вода соответствует зиме и ассоциируе
с хранением урожая; Земля ассоциируется с позд
стадией каждого времени года и с переходами меж
ними.

Позиция Элемента «Земля» нуждается в некотор
пояснении. Земле не соответствует ни одно вре
года, так как она является центром, осью, вокр
которой вращаются все времена года и все остальн
элементы. В «Классике Категорий» Чжан Цзе Б
(1624 г.) сказано: *«Селезенка принадлежит элеме т
Земля, находящемуся в Центре; ее влияние проявл
ется на протяжении 18 дней в конце каждого из четы
рех времен года, а сама она не принадлежит ни к ка
му из них»* [16].

БОКС 2.4 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ПЯТЬ СТАДИЙ ГОДОВОГО ЦИКЛА

- Дерево: весна
- Огонь: лето
- Земля: центр, стабильность, нет сезона
- Металл: осень
- Вода: зима

В «Рецептах из золотого ларца» (ок. 220 г.) Чжан Чжун Цзин пишет: *«В конце каждого времени года Селезенка достаточно сильна, чтобы противостоять патогенным факторам»* [17]. Поэтому в годовом цикле (бокс 2.4) элементу Земля соответствует последняя стадия каждого времени года. Другими словами, ближе к завершению каждого времени года небесная энергия возвращается к земле для восполнения. Хотя элемент Земля часто ассоциируют с «поздним летом» или с «бабьим летом», точно также ему соответствует и «поздняя зима», и «поздняя весна», и «поздняя осень». Это видно на рис. 2.2.

Взаимоотношения Пяти Элементов

Квинтэссенцией учения о Пяти Элементах являются типы взаимоотношений между ними. Философы выделяли различные взаимоотношения Пяти Элементов. Например, главный ученый Натуралистической школы Цзоу Ян учитывал только отношения контроля между элементами (см. ниже). Математически возможные взаимодействия между элементами насчитывают тридцать шесть вариантов. Мы опишем пять наиболее частых из них.

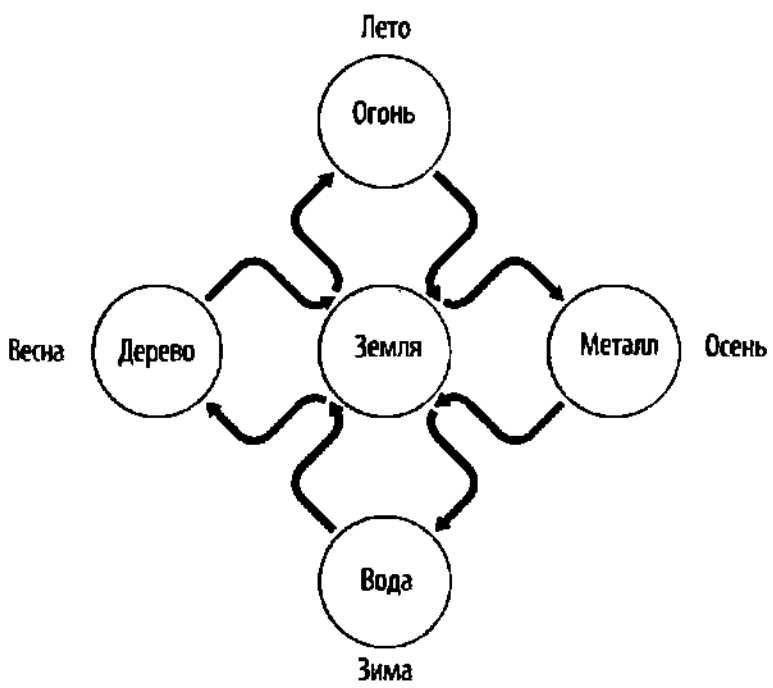

Рисунок 2.2 Пять Элементов годового цикла

Космологическая последовательность

Как уже было сказано выше, наиболее раннее упоминание о Пяти Элементах содержало следующий порядок последовательности: *«первым назывался элемент Вода, вторым — Огонь, третьим — Дерево, четвертым — Металл, пятым — Земля»* [18].

Порядок, в котором пронумерованы пять элементов, не случаен и тесно связан с нумерологией. Если мы расположим элементы по нарастающей, то список будет выглядеть следующим образом:

1. Вода
2. Огонь
3. Дерево
4. Металл
5. Земля

Если к каждому числу добавить по пять, то получится следующее:

6. Вода
7. Огонь
8. Дерево
9. Металл
10. (или 5) Земля

Это числа, которые обычно ассоциируются с элементами в перечне соответствий (см. ниже). Если мы расположим элементы в таком порядке, то они будут выглядеть так, как это показано на рис. 2.3. В таком положении Вода играет важную роль основы, начала последовательности. Если принять во внимание то, что Воде соответствуют Почки, то рассматриваемый порядок отражает значение Почек как основы для всех остальных органов.

Также этот порядок расположения элементов подчеркивает важность элемента Земля, выделяя для него место в центре, которое является осью расположения всех остальных элементов. Практическое приложение этой мысли очень важно и будет рассмотрено ниже.

Порождающая последовательность

В этой последовательности каждый элемент порождается предшествующим и порождает последующий. Так, Дерево порождает Огонь, Огонь — Землю, Земля

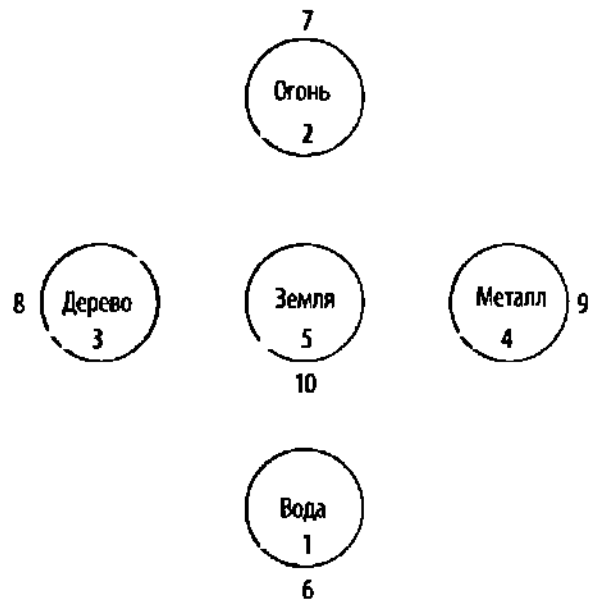

Рисунок 2.3 Нумерация Пяти Элементов

порождает Металл, Металл порождает Воду, а Вода порождает Дерево. Возьмем в качестве примера Дерево: оно порождается Водой, а само порождает Огонь. Данная ситуация может быть выражена так: «Дерево является Ребенком (сыном) Воды и Матерью Огня» (рис. 2.4).

Контролирующая последовательность

В этой последовательности каждый Элемент находится под контролем одного и контролирует другой, не давая возможности чрезмерного усиления каждого из них и обеспечивая баланс среди Пяти Элементов. Так, Дерево контролирует Землю, Земля контролирует Воду, Вода контролирует Огонь, Огонь контролирует Металл, а Металл контролирует Дерево; по отношению к Дереву: Дерево контролирует Землю, но находится под контролем Металла (рис. 2.5).

Здесь возникает качественно новый тип взаи ношений между элементами, обеспечивающий рождающей и Контролирующей связями. Напри Дерево контролирует Землю. Но Земля поро Металл, который контролирует Дерево. Более т Дерево с одной стороны контролирует Землю, но гой стороны порождает Огонь, который, в свою редь, порождает Землю. Таким образом, между ментами поддерживается постоянный баланс.

Взаимное порождение и взаимный контроль м элементами — прекрасная модель саморегуля существующей в природе и в организме челов Тонкий баланс взаимоотношений Пяти Элемен достигаемый саморегуляцией, породил идею эко гического баланса. Нидхэм привел несколько инт ресных примеров, которые иллюстрируют эти пр ципы [19].

Угнетающая последовательность

Последовательность расположения элементов в случае такая же, как в ряду Контролирующей по довательности, но срабатывает она в ситуации п логического усиления какого-либо из элементов. взаимосвязь носит разрушительный характер. Т в ситуации чрезмерного усиления элемента Де он начнет угнетать элемент Земля (произойдет ин щение Земли).

Оскорбляющая последовательность

Этот тип взаимоотношений буквально переводи с китайского, как «оскорбление». Он противополо Контролирующему взаимодействию между Элемен ми, и Элементы выстраиваются в ряд в противополо-ной последовательности. Так, Дерево оскорбляет М талл, Металл оскорбляет Огонь, Огонь оскорбляет Во

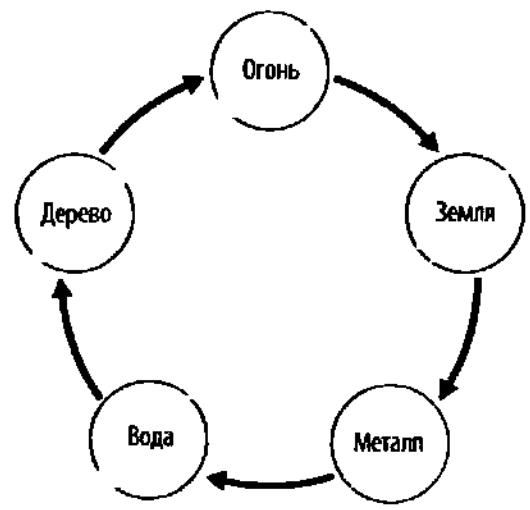

Рисунок 2.4 Порождающая последовательность

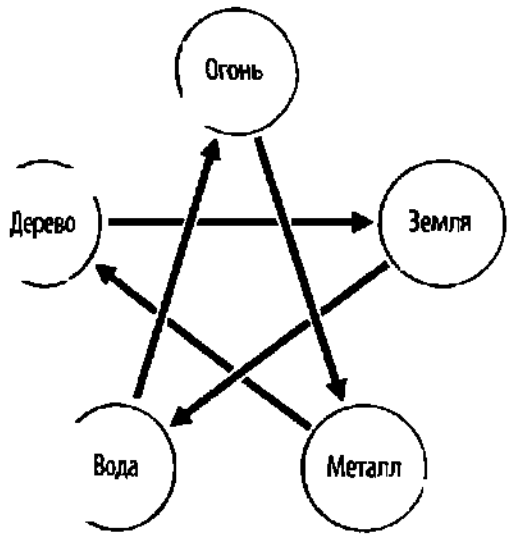

Рисунок 2.5 Контролирующая и Угнетающая
гельности

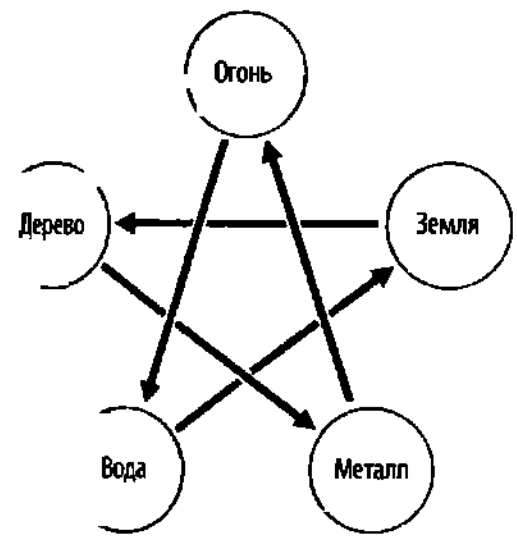

Рисунок 2.6 Оскорбляющая последовательность

да оскорбляет Землю, Земля оскорбляет Дерево (рис.
6) Такое также происходит при нарушении баланса
у Элементами. Так, например, Дерево контроли-
Землю, не давая возможности для ее чрезмерного
ения, но в случаях патологического усиления
ти при нарушении баланса она может оскорблять
ю (так, в природе она может засыпать его, что
учается при катаклизмах).
Таким образом, два первых порядка являются нор-
льным балансом между Элементами, в то время
ва последних (Угнетение и Оскорбление) явля-
ся ненормальными типами взаимоотношений,
являющимися, когда баланс уже нарушен.

Соответствия Пяти Элементам

стема соответствий является важной частью тео-
и Пяти Элементов. Она типична для древнекитай-
мысли, объединяющей различные явления
ества внутри микрокосма и макрокосма под эги-

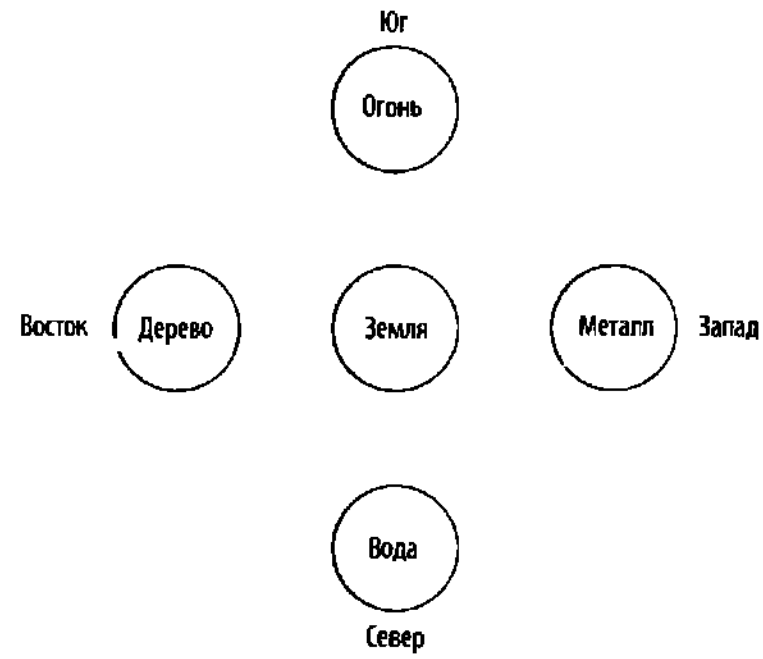

Рисунок 2.7 Пять Элементов и стороны света

дой определенного Элемента. Древние китайские философы сумели разглядеть связь между на первый взгляд непохожими явлениями в виде некоей разновидности резонанса между ними. Различные явления могут быть объединены неподдающимся четкому определению общим качеством, как две струны, вибрирующие в унисон.

Одним из наиболее типичных аспектов китайской медицины является общий резонанс между явлениями Природы и человеческим организмом. Многие из этих соответствий все время подтверждаются клинической практикой, некоторые могут показаться слишком призрачными, но все вызывают такое ощущение, будто они основаны на глубокой непостижимой мудрости.

Какой бы ни была степень верификации, для каждого из Пяти Элементов существует цепь соответствий. Соответствия Элементов временам года очевидны и были рассмотрены выше; так же им соответствуют и стороны света (рис. 2.7).

Основные соответствия, касающиеся медицины, можно найти в «Вопросах о простейшем», в 4-й и 5-й главах [20]. Там представлены соответствия, имеющие отношение к человеческому организму, и они показывают, как органы и связанные с ними явления формируют неразделимое единое целое. Так, элементу Дерево соответствует Печень, глаза, сухожилия, крики, зеленый цвет, гнев, пшеница, весна и рождение. Все эти явления связаны тем, что принадлежат элементу Дерево. Их применение в китайской медицине будет вскоре объяснено.

Таблица 2.1. Пять Элементов: основные соответствия

	Дерево	**Огонь**	**Земля**	**Металл**	**Вода**
Времена года	Весна	Лето	—	Осень	Зима
Направления	Восток	Юг	Центр	Запад	Север
Цвета	Зеленый	Красный	Желтый	Белый	Черный
Вкус	Кислый	Горький	Сладкий	Острый	Соленый
Климат	Ветер	Жара	Сырость	Сухость	Холод
Стадия развития	Рождение	Рост	Трансформация	Жатва	Хранение
Цифры	8	7	5	9	6
Планеты	Юпитер	Марс	Сатурн	Венера	Меркурий
Инь-Ян	Малый Ян	Высший Ян	Центр	Малый Инь	Высший Инь
Животные	Рыба	Птица	Человек	Млекопитающие	Панцирные/ моллюски
Домашние животные	Овца	Курица	Бык	Собака	Свинья
Злаки	Пшеница	Бобы	Рис	Конопля	Просо
Органы Инь	Печень	Сердце	Селезенка	Легкие	Почки
Органы Ян	Желчный Пузырь	Тонкий Кишечник	Желудок	Толстый Кишечник	Мочевой Пузырь
Органы чувств	Глаза	Язык	Рот	Нос	Уши
Ткань	Сухожилия	Сосуды	Мышцы	Кожа	Кости
Эмоции	Гнев	Радость	Задумчивость	Грусть	Страх
Звук	Крик	Смех	Пение	Плач	Стон

Каждому Элементу принадлежат два органа, один — Инь, другой — Ян (орган Инь упоминается первым):

- Дерево: Печень и Желчный Пузырь;
- Огонь: Сердце и Тонкий Кишечник;
- Земля: Селезенка и Желудок;
- Металл: Легкие и Толстый Кишечник;
- Вода: Почки и Мочевой Пузырь.

Отдельного пояснения требует элемент Огонь. Этому элементу принадлежат два органа — Сердце (Инь) и Тонкий Кишечник (Ян). Однако ему же принадлежат еще два органа — Перикард (Инь) и Тройной Обогреватель (Ян). Два этих органа известны как «Огонь-Министр», тогда как Сердце и Тонкий Кишечник называют «Огонь-Правитель». Это объясняется тем, что Перикард и Тройной Обогреватель играют роль обслуживания и защиты Сердца, подобно тому, как премьер-министр (в древнем Китае) выполнял приказы императора. Этот вопрос еще будет обсуждаться в 11-й и 18-й главах (см. рис. 2.8).

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Способы практического применения теории Пяти Элементов в китайской медицине многочисленны, и ее прикладное значение велико. Мы рассмотрим приложение У Син в пяти различных областях медицины: физиологии, патологии, диагностике, акупунктурной терапии, фитотерапии и диетических лечебных рекомендациях.

Пять Элементов в физиологии

Взаимоотношения между пятью элементами являются моделью взаимоотношений между внутренними органами, а также между ними и тканями, органами чувств, цветами, типами запахов, вкусов и звуков.

Порождающая и Контролирующая последовательности

Эти последовательности представляют собой модель физиологических взаимоотношений между внутрен

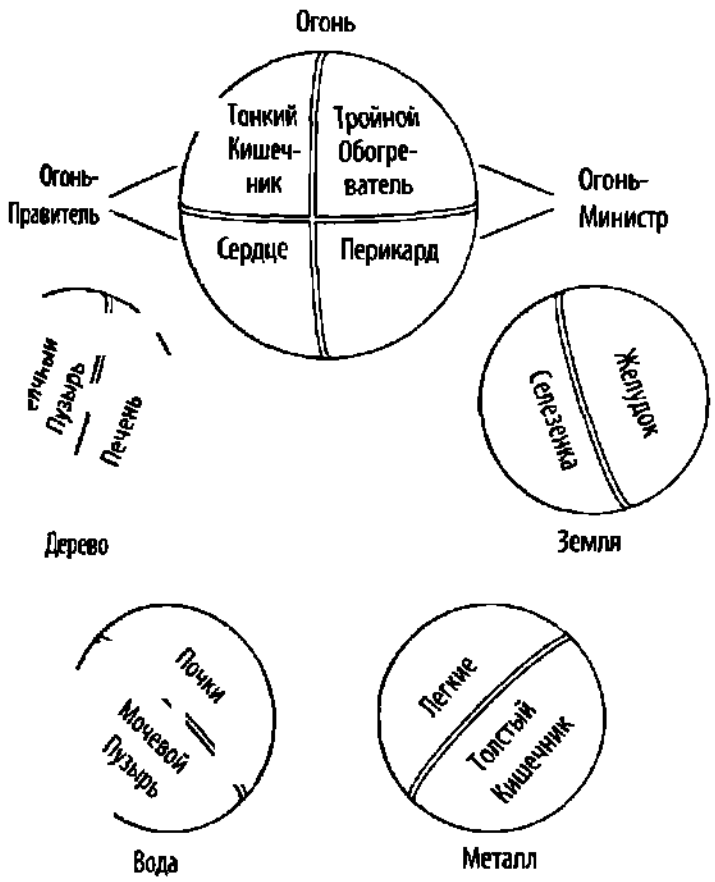

Рисунок 2.8 Внутренние Органы и Пять Элементов

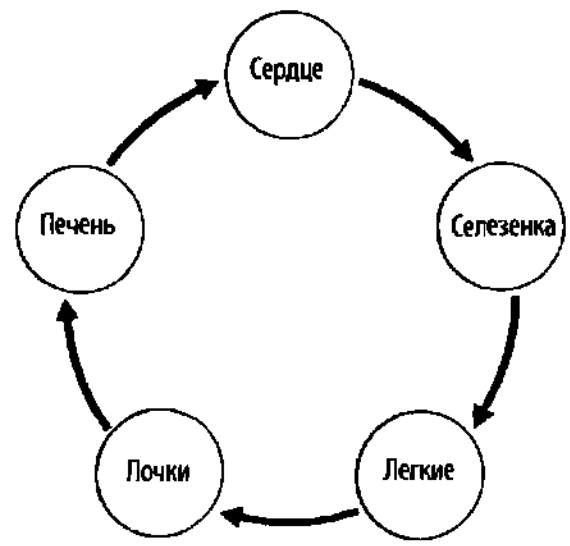

Рисунок 2.9 Порождающая последовательность Органов

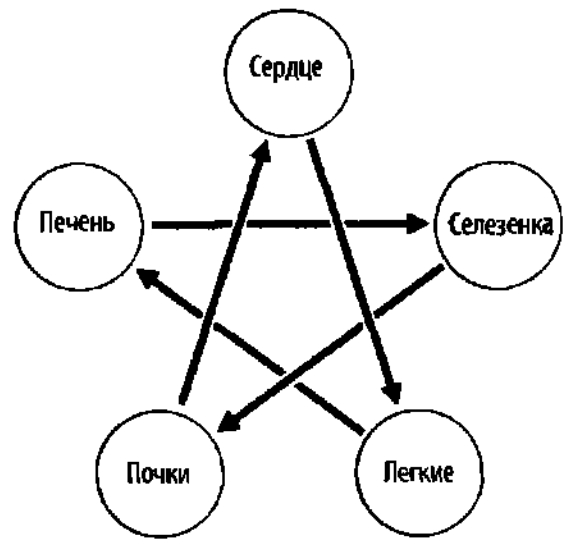

Рисунок 2.10 Контролирующая и угнетающая последовательность между Органами

и органами. Так же, как «Дерево порождает Огонь ...мо порождается Водой», мы можем сказать, что ...чь — мать Сердца и ребенок Почек». Порождаю- последовательность показана на рис. 2.9.

другой стороны, каждый орган находится под нтролем другого, и таким образом сохраняется ный баланс; это Контролирующая последователь- ть (рис. 2.10). Выглядит она следующим образом:

> ...ль контролирует Селезенку.
> ...ще контролирует Легкие.
> ...зенка контролирует Почки.
> ...е контролируют Печень.
> ...ки контролируют Сердце.

...рактикуя, следует помнить, что обозначенная последовательность взаимоотношений между ...ами — это только модель, построенная на тео- Пяти Элементов, которая может оказаться несо- ...тельной, недостаточной или произвольной. ...смотря на то, что эта модель может быть чрез- ...айно полезной в клинической практике, не следу- ...кать из виду истинные функции органов взаимоотношения между собой. Другими слова- ...ы не должны допускать ошибок и применять ...ь Пяти Элементов в клинической практике изо- ...анно, без учета функций определенного орга- на, которые и призвана проиллюстрировать эта модель. Есть опасность, что кто-то станет применять символы Пяти Элементов без учета того, что они символизируют (взаимодействие функций Внутренних Органов). При правильном применении модель может оказаться быстрой и эффективной для клинической практики как руководство для диагностики и лечения.

Систему взаимоотношений между органами можно свести к их функциям. Более подробно функции Внутренних Органов будут представлены в 5–18-й главах, но уже здесь нужно проиллюстрировать то, каким образом взаимоотношения Пяти Элементов могут быть моделью взаимоотношений функций Внутренних Органов. Однако следует отметить, что не все типы взаимоотношений между пятью Элементами отражают взаимодействие функций Внутренних Органов. Например, порождающая связь между

Почками и Печенью имеет более глубокое применение в практике, чем такая же связь между Сердцем и Селезенкой.

Более того, не следует упускать из виду, что Порождающая и Контролирующая последовательности — это всего лишь две возможные модели взаимоотношений между Пятью Элементами. Помимо этих двух, я расскажу еще о третьей, Космологической последовательности, которая отличается от Порождающей. Например, по Порождающей связи Сердце является матерью Селезенки, однако эта связь не находит широкого применения на практике. Согласно Космологическому порядку, напротив, Селезенка является поддерживающим Сердце органом, и это находит большее подтверждение в практике. Например, Селезенка производит Кровь, которая вмещает Разум *(Шэнь)*.

Давайте рассмотрим несколько примеров порождающей связи.

Печень — Мать Сердца: Печень хранит Кровь, а Кровь вмещает Разум. Если Кровь Печени будет слаба, пострадает Сердце; недостаток Крови Печени очень часто порождает недостаток Крови Сердца, и вместе они нарушают сон и сновидения.

Сердце — Мать Селезенки: Ци Сердца двигает Кровь, и поэтому помогает Селезенке выполнять функцию транспортировки.

Селезенка — Мать Легких: Селезенка обеспечивает Легкие Ци Пищи, и в них она взаимодействует с воздухом и формирует Смешанную Ци. Одновременный недостаток Ци Селезенки и Легких встречается часто.

Легкие — Мать Почек: Ци Легких опускается вниз, чтобы встретиться с Ци Почек. Легкие также направляют жидкости вниз к Почкам.

Почки — Мать Печени: Инь Почек питает Кровь Печени. Почки контролируют кости, а Печень контролирует сухожилия; кости и связки неотделимы.

О Контролирующей связи между элементами надо сказать, что «контроль» не стоит преувеличивать: между органами скорее проявляется поддерживающая связь, чем угнетение друг друга через Контролирующую последовательность. Действительно, можно видеть, что каждый орган на самом деле помогает функциям другого, «подконтрольного» органа. Приведем несколько примеров:

Печень контролирует Желудок и Селезенку: Печень с ее свободным течением Ци, действительно, помогает Желудку перерабатывать и переваривать пищу, а Селезенке — перерабатывать и переносить. Только когда контролирующая функция выходит за определенные рамки (что называется угнетением), Пе
может на самом деле нарушить выполнение фун
Желудка и Селезенки.

Сердце контролирует Легкие: Сердце и Л
тесно связаны между собой, так как оба располож
в Верхнем Обогревателе. Сердце управляет Кров
а Легкие управляют Ци; Ци и Кровь тесно свя
между собой и питают друг друга.

Селезенка контролирует Почки: оба органа
рабатывают Жидкости Тела. Функция Селезе
по переработке и перенесению является основой
трансформации и выведения жидкостей Почками

Легкие контролируют Печень: в данном сл
в отличие от остальных, присутствует определен
элемент «контроля» Печени Легкими. Легкие нап
ляют Ци вниз. Если Ци Легких окажется слаба и не
жет опускаться, то у Ци Печени появится возмож
чрезмерно подняться. Такое часто можно набл
на практике, когда слабость Ци Легких ведет к
шению Ян Печени или к застою Ци Печени.

Почки контролируют Сердце: на самом деле, органа помогают друг другу и поддерживают
друга. Правильное взаимодействие между ними в
ется основой здоровья. Об этом мы вскоре скажем
робнее при обсуждении Космологических отношен

Космологические отношения

Этот тип взаимоотношений часто остается вне
мания, хотя имеет очень большое значение в кл
ческой практике и в философии Пяти Элемен
в целом.

Как уже было сказано ранее, перечень Пяти Э
ментов впервые был представлен следующим об
зом: Вода, Огонь, Дерево, Металл и Земля (см. [1

Присвоение им номеров выглядит следующ
образом: 1 — для Воды, 2 — для Огня, 3 — для Дер
4 — для Металла и 5 — для Земли. Добавим к кажд
цифре по пятерке и получим: 6 — для Воды, 7 —
Огня, 8 — для Дерева, 9 — для Металла и 10 —
Земли. Цифра пять добавлена потому, что в кит
ской философии цифра 5 ассоциируется с земны
явлениями, а цифра 6 — с небесными, и так как К
мология Пяти Элементов описывает земные явле
используется цифра пять. Климатические явлен
напротив, небесные и классифицируются по ше
ричной системе.

Космологические отношения можно видеть на
2.11 и в боксе 2.5.

Этот порядок значим в клинической практ
по многим параметрам:

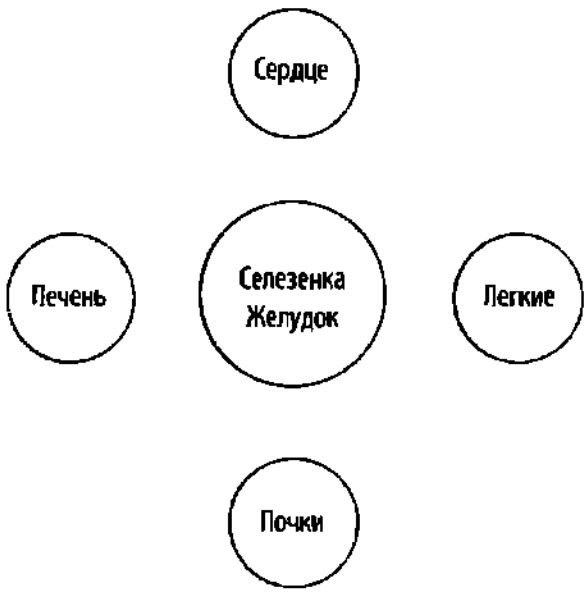

Рисунок 2.11 Космологическая последовательность Органов

БОКС 2.5 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ: КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

- Вода — основа
- Ось Сердце — Почки
- Желудок и Селезенка — центр
- Желудок и Селезенка — поддержка для Сердца
- Земля — центр в годовом цикле
- Ось «Эссенция — Ци — Разум» *(Цзин — Ци — Шэнь)*

Вода как основа

В этой последовательности Вода — начало, основа для других Элементов. Это хорошо отражает положение о значимости Почек как основы Инь и Ян для других органов. Они принадлежат Воде и хранят Эссенцию (*Цзин*), но еще они хранят Огонь Врат Жизни (*Мин Мэнь*). Поэтому они являются источником Воды и Огня, называемых еще Первичным Инь и Первичным Ян. С этой точки зрения Воду можно считать основой для всех остальных Элементов.

Этот принцип постоянно применяется в клинической практике, поскольку недостаток Инь Почек быстро вызывает недостаток Инь Печени и Инь Сердца, а недостаток Ян Почек, соответственно, недостаток Ян Селезенки и Ци Легких. Кроме того, в Почках хранится Эссенция — материальное основание Ци и Разума.

Взаимоотношения между Почками и Сердцем

Сердце и Почки связаны между собой вертикальной осью. Между ними существует прямая связь, а не опосредованная связь через Дерево. Эта фундаментальная связь между Огнем и Водой, возможно, является самым важным фактором баланса организма, так как отражает баланс между Инь и Ян.

Почки управляют Водой и направляют ее вверх, чтобы питать Сердце. Сердце управляет Огнем и направляет его вниз к Почкам, согревая их. Таким образом, между двумя этими органами существуют отношения взаимной помощи и питания, а также взаимоограничения.

Эта связь отражается и на отношениях Эссенции и Разума. Эссенция является материальным основанием Разума, и если Эссенция слаба, то Разум будет страдать.

Если будет недостаточно Инь Почек, то недостаточно энергии Инь пойдет к Сердцу, что приведет к недостатку Инь Сердца и развитию состояния Пустого Жара в нем, что часто наблюдается в клинической практике, в частности, у женщин в период менопаузы.

Желудок и Селезенка как центр

В Космологическом порядке центральная роль Селезенки и Желудка как нейтральной оси совершенно очевидна. Это имеет фундаментальное значение для клинической практики. Селезенка и Желудок являются Корнем Пост-Небесной Ци и источником Ци и Крови в организме. Эти два органа питают все остальные органы и, естественно, занимают центральное место в физиологии человека. Поэтому Космологический порядок последовательности Элементов ясно отражает принципиальное значение Пред-Небесной Ци (с элементом Вода в основании) и Пост-Небесной Ци (с элементом Земля в центре). Порядок расположения Элементов в Порождающей последовательности не так ясно подчеркивает две эти концепции.

Именно поэтому поддержка Селезенки и Желудка косвенно всегда будет тонизировать и остальные органы. Идея расположения Селезенки и Желудка в центре системы, а потому и рассмотрение этих органов в качестве источника поддержки всех других органов тела, присутствует в некоторых классических источниках, но в полной мере она была раскрыта врачом древности Ли Дун Юань в книге «Рассуждения о Желудке и Селезенке» (*Пи Вэй Лунь*) в 1249 г.

Желудок и Селезенка как поддержка для Сердца

Если мы посмотрим на диаграмму Космологической последовательности, то увидим, что Земля располагается между Водой и Огнем и поддерживает Огонь.

Поэтому на практике Селезенка и Желудок являются главной поддержкой для Сердца, а во всех случаях хронического недостатка Ци и Крови Сердца, особенно в ситуации, когда ритм сердца становится нерегулярным, необходимо поддерживать Желудок. Кроме того, Селезенка вырабатывает Кровь, от которой зависит как работа Сердца, так и состояние Разума.

Роль Земли в цикле времен года

Когда Земля располагается в центре, становится очевидна ее роль в годичном цикле. На самом деле Земля не принадлежит ни одному времени года и занимает нейтральное осевое положение, вдоль которого располагаются все времена года в годовом цикле. Таким образом, Земля служит источником, куда энергия возвращается в конце каждого сезона для пополнения и восстановления (см. рис. 2.2).

Применительно к организму человека это еще раз подтверждает важность и значимость Селезенки и Желудка как Центра. Поэтому Селезенку и Желудок можно тонизировать в конце каждого сезона, в особенности — в конце зимы, для регенерации энергии.

Вертикальная ось как символ Эссенции — Ци — Разума (Цзин — Ци — Шэнь)

Очень важна вертикальная ось Вода — Земля — Сердце, которую нужно рассматривать, как символизирующую ось Эссенция — Ци — Шэнь. Она является комплексом физических и душевных энергий человека. Эссенция относится к Почкам, Ци возникает от Желудка и Селезенки, а Сердце вмещает Разум.

Пять Элементов в физиологии

Система соответствия Пяти Элементам находит широкое применение в физиологии. Согласно этой схеме каждый Элемент окружен рядом явлений в универсуме, и человеческий организм, его органы и ткани «приписываются» к определенному Элементу. Можно сказать, что эти явления «резонируют» определенной частоте и имеют определенные качества, которые соответствуют определенному Элементу.

Теория Пяти Элементов пересекается с учением о Внутренних Органах (см. гл. 5), потому что каждый орган рассматривается как сфера влияния, включающая множество функций и явлений помимо собственно органа. Однако существуют некоторые различия между теорией Внутренних Органов и соответствием Пяти Элементам. Прежде всего, теория соответствия по Пяти Элементам охватывает явления вне чело ческого тела, такие, как пять планет, пять зл пять музыкальных нот. Во-вторых, что наиб важно, существуют важные различия (или несов дения). Например, Сердце принадлежит элем Огонь, однако согласно теории о Внутренних Ор нах Почки являются источником физиологическ Огня в организме. Такие моменты будут рассмотр более детально: будет показано, что две эти конц ции не полностью совпадают.

Система соответствия Пяти Элементам, одна предоставляет всеобъемлющую и клинически пол ную модель взаимоотношений между органами и личными тканями, органами чувств и т.д., а та между органами и различными внешними явлен ми, такими, как климатические факторы и време года. В качестве иллюстрации мы рассмотрим сис му соответствия применительно к Дереву и покаже как ее использовать в клинической практике.

Время года: временем года, соответствующим э менту Дерево, является весна. На практике оче часто можно наблюдать, что дисбаланс Печени ус ливается именно в весеннее время. Это, вероятн связано с тем, что энергия Печени течет вверх и оче активна; весной Ян нарастает, вспыхивая, устре ется вверх и может усугубить дисбаланс Печен и вызвать чрезмерный подъем Ци Печени.

Сторона света: восточный ветер легко повреждa Печень. На практике можно наблюдать, что лк . страдающие хронической головной болью или бо ми в шее, отмечают обострение этих симпто ов именно в те дни, когда дует восточный ветер.

Цвет: дисбаланс Печени часто отражается зелен ватым цветом лица. Этот симптом использует в диагностике.

Вкус: небольшое количество кислого вкуса в пищ полезно для Печени; избыточный кислый вкус вреде Печени. Еще чрезмерный кислый вкус повреждае Селезенку (Угнетение), но может быть благотвор для Легких. Более детально об этом будет сказано пр рассмотрении использования теории Пяти Элемен тов в диетологии и лечении травами.

Климат: Ветер явно вредит тем, кто уже страдае дисбалансом Печени, часто вызывая головную бо и болезненную скованность шеи.

Орган чувств: Печень увлажняет и питает глаза.

Эмоция: гнев является эмоцией, связанной с эле ментом Дерево и с Печенью. Люди, у которых Ци Печени застаивается или поднимается, склонн к проявлениям гнева.

Звук: человек, страдающий дисгармонией Печени, имеет склонность к крикам (в гневе).

Соответствия по отношению к остальным Элементам составляются таким же образом. Однако следует помнить, что система соответствия по Пяти Элементам — лишь теоретическая модель, не более. Китайская медицинская теория зародилась тысячи лет назад и, естественно, в течение этого периода создавались разные модели. Поэтому система соответствия Пяти Элементам может и противоречить, и дополнять другие теории, так же, как Порождающая и Контролирующая последовательности — не единственные возможные типы взаимоотношений между Пятью Элементами.

Давайте рассмотрим несколько примеров расхождений между моделью Пяти Элементов и другими теориями китайской медицины.

Сердце принадлежит Огню-Правителю: в теории Пяти Элементов Сердце принадлежит так называемому Огню-Правителю, и это — наиболее важный орган среди всех, иногда называемый Монархом. Однако с точки зрения физиологии Внутренних Органов можно сказать, что «Правитель» — это Почки, потому что они являются источником «Огня Врат Жизни» (*Мин Мэнь*), источником первичного Инь и Первичного Ян и местом хранения Эссенции (*Цзин*).

Конечно, Сердце занимает важное место в системе Внутренних Органов, потому что оно вмещает Разум (*Шэнь*); в этом смысле Сердце, и правда, является «Правителем».

Огонь принадлежит Сердцу: это может быть истинно и с точки зрения теории Пяти Элементов, но с другой точки зрения физиологический Огонь зарождается в Почках (Ян), и именно Огонь Врат Жизни обогревает Сердце Огнем. Начало этой теории задано 8-й и 39-й главами «Классики Трудностей» [21] и в более поздние времена было развито многими авторами, среди которых следует отметить Чжао Сянь-хэ, жившего во времена династии Мин.

Глаза принадлежат элементу Дерево — Печени: Кровь Печени питает и увлажняет глаза, но она — не единственный орган, который влияет на глаза, и не каждую проблему, связанную с глазами, можно объяснить с точки зрения взаимодействия с Печенью. Например, Инь Почек также увлажняет глаза, и много хронических глазных проблем связано с Почками. Сердце также достигает глаз через Соединительный канал. Некоторые острые глазные проблемы, например, острый конъюнктивит, часто не связаны ни с каким органом, а просто вызываются внешним Ветром-Жаром. Многие другие каналы связаны с глазами, среди них канал Легких, Тонкого Кишечника, Желчного Пузыря и Тройного Обогревателя.

Язык связан с Огнем (Сердце): это верно, но и все остальные органы отражаются на языке (на этом построена диагностика по языку).

Уши связаны с Водой (Почки): опять же, это верно, потому, что Эссенция Почек питает уши, но не каждая проблема с ушами связана с Почками. Например, острые ушные проблемы, такие, как острый отит среднего уха, могут быть обусловлены вторжением наружного Ветра-Жара в канал Желчного Пузыря.

Выше приведено всего лишь несколько примеров ограниченности модели соответствия Пяти Элементам. Главный фактор такого ограничения — то, что система соответствия Пяти Элементам становится жесткой моделью применительно к взаимоотношениям между индивидуальными частями, и в процессе распределения всех вещей в пятеричный классификационный порядок приходится делать некоторые допущения и притягивать надуманные взаимосвязи.

Важнее, что в соответствиях Пяти Элементам взаимосвязи выстроены попарно: например, Печень — глаза, Почки — уши, Селезенка — мышцы. Это может быть полезным в клинической практике, но сутью китайской медицины является видение дисгармонии в целом и отслеживание паттернов в переплетении различных симптомов и признаков. В этом плане парные связи бесперспективны, потому что одна часть может быть связана с определенным органом одним паттерном, а с другим органом — другим паттерном. Например, если женщина жалуется на мутное зрение и к тому же у нее плохая память, скудные месячные, онемение и головокружение, — мы можем сказать, что Кровь Печени не питает глаза; это подтверждает связь между Печенью и глазами в рамках теории Пяти Элементов. Но если же у нее же будет еще сухость глаз, глаукома, жалобы на боль в пояснице, звон в ушах и ночная потливость, то мы уже можем сказать, что Инь Почек не увлажняет глаза, и это утверждение будет уже за пределами теории соответствия Пяти Элементам.

Пять Элементов в патологии

Учение о Пяти Элементах предоставляет нам очень важную и клинически полезную модель взаимоотношений между Внутренними Органами в условиях

патологии. Среди типов взаимоотношений между Элементами в условиях патологии особенно важны два: Угнетение и Оскорбление. Порождающая связь может также привести к патологическому состоянию, когда выходит из баланса.

Сутью взаимоотношений Пяти Элементов является равновесие: Порождение и Контроль позволяют достичь подвижного равновесия между Элементами. Если равновесие нарушается на долгий период, наступает болезнь.

Угнетение

Такое наблюдается, когда Контролирующая связь между Элементами становится чрезмерной. Применительно к физиологическим взаимоотношениям Угнетающая связь может быть объяснена в терминологии патологии Внутренних Органов.

Печень угнетает Желудок и Селезенку: если Ци Печени застаивается, она внедряется в Желудок, нарушая его функцию разложения и переваривания, и в Селезенку, нарушая ее функцию переработки и перенесения. В частности, когда Ци Печени внедряется в Желудок, она мешает Ци Желудка опускаться, что проявляется тошнотой и рвотой, а когда она проникает в Селезенку, то мешает ее Ци подниматься, что проявляется диареей.

Сердце угнетает Легкие: Огонь Сердца может высушить жидкости Легких и вызвать недостаток Инь Легких.

Селезенка угнетает Почки: когда в Селезенке скапливается Сырость, это может помешать Почкам перерабатывать и выводить жидкости.

Легкие угнетают Печень: Жар Легких или Жар Флегмы может перенестись на Печень.

Почки угнетают Сердце: если Инь Почек в недостатке, формируется Пустой Жар, который может перекинуться на Сердце.

Оскорбление

Этот тип взаимоотношений между Элементами также проявляется только в условиях патологии.

Печень оскорбляет Легкие: застой Ци Печени может распространиться вверх и вызвать обструкцию груди и затруднения дыхания. Огонь Печени также может помешать опусканию Ци Легких и вызвать астму.

Сердце оскорбляет Почки: Огонь Сердца может рассеяться вниз к Почкам и вызвать недостаток Инь Почек.

Селезенка оскорбляет Печень: если в Селезенке скапливается Сырость, она может переполниться, и излияние Сырости может нарушить свободное те ние Ци Печени.

Легкие оскорбляют Сердце: если Легкие блокиро ны Флегмой, они могут нарушить циркуляцию Сердца.

Почки оскорбляют Селезенку: если Почки не мо перерабатывать жидкости, Селезенка страдает, по му что блокируется Сыростью.

Порождающая последовательность

Порождающая связь между элементами также мо привести к патологическому состоянию. Возмо два варианта:

1. Элемент-Мать не питает Элемент-Ребенок.
2. Элемент-Ребенок слишком много забирает у Элемента-Матери.

Печень (Мать) повреждает Сердце (Ребенок): так происходит, когда Печень не способна питать Серд а именно — когда Кровь Печени в недостатке, часто вредит Крови Сердца, которая становится нед статочной, и появляются сердцебиение и бессон ца. Другим путем повреждения Огня Деревом являет ся эффект от воздействия Желчного Пузыря на Сер це. Это происходит на психологическом уровн Желчный Пузырь контролирует способность прин мать решения, но не в смысле умения различить, верно, а что нет, а в плане решимости, необходим для принятия решения.

Эта психологическая особенность воздейств Желчного Пузыря на Сердце объясняется тем, Разум (размещающийся в Сердце) нуждается в под держке решительности и смелости, которую оказыва ет сильный Желчный Пузырь. Желчный Пузырь может навредить Разуму (Сердца), вызывая эмоциональную слабость, робость и снижение рассуд (если Желчный Пузырь слаб).

Сердце (Ребенок) вредит Печени (Мать): е Кровь Сердца недостаточна, это может привес к общей недостаточности Крови, что вредит хранению Крови Печенью. Это ведет к скудным месячным или к их отсутствию.

Сердце (Мать) вредит Селезенке (Ребенок): Раз Сердца нуждается в поддержке умственных способностей и способности к концентрации, которая относится к Селезенке. Другой аспект этих взаимоотношений заключается в том, что когда Огонь Сердца слаб, он не может согреть Ян Селезенки, и это ведет к ощущению холода и диарее. Но, в конечном счете,

физиологический Огонь Сердца происходит из Ян Почек.

Селезенка (Ребенок) повреждает Сердце (Мать): Селезенка производит Ци и Кровь, а Сердце нуждается в сильной поддержке Крови. Если Селезенка не может вырабатывать достаточно Крови, то Сердце страдает, и это ведет к сердцебиениям, бессоннице, снижению памяти и умеренной депрессии.

Селезенка (Мать) поражает Легкие (Ребенок): если нарушается функция Селезенки по переработке и перенесению жидкости, формируется Флегма. Флегма часто скапливается в Легких и вызывает одышку и астму.

Легкие (Ребенок) вредят Селезенке (Мать): Легкие управляют Ци и, если Ци Легких в недостатке, повреждается Ци Селезенки, что ведет к усталости, отсутствию аппетита и поносам. В практике недостаточность Ци Селезенки и Ци Легких часто наблюдаются вместе.

Легкие (Мать) вредят Почкам (Ребенок): Ци Легких в норме опускается по направлению к Почкам, которые «принимают» Ци внизу. Еще Легкие направляют вниз к Почкам жидкости. Поэтому если Ци Легких в недостатке, Ци и жидкости не могут опускаться вниз к Почкам, вызывая одышку и сухость Почек.

Почки (Ребенок) вредят Легким (Мать): если Ци Почек недостаточна, они не смогут «принимать» Ци внизу; Ци устремится вверх, закупорит Легкие и вызовет удушье.

Почки (Мать) вредят Печени (Ребенок): Инь Почек питает Инь Печени и Кровь Печени. Если Инь Почек в недостатке, Инь Печени или Кровь Печени (или и то, и другое) тоже будут в недостатке, и возникнут такие симптомы, как звон в ушах, головокружение, головная боль, раздражительность. Это соотношение очень важно и часто встречается в клинической практике.

Печень (Ребенок) вредит Почкам (Мать): Кровь Печени питает и восстанавливает Эссенцию Почек. Если Кровь Печени в недостатке долгое время, это может привести к недостатку Эссенции Почек, что проявится головокружением, шумом в ушах, плохим ростом костей и сексуальной слабостью.

Итак, каждый Элемент может быть выведен из баланса четырьмя путями (рис. 2.12):

1. может быть в избытке и подавить следующий элемент в Угнетающей последовательности;
2. может быть в избытке, и эта избыточность может «отбирать» у Элемента-Матери;
3. может быть в недостатке и не способен питать Элемент-Ребенок;
4. может быть в недостатке и подавлен соответствующим элементом из Оскорбляющей последовательности.

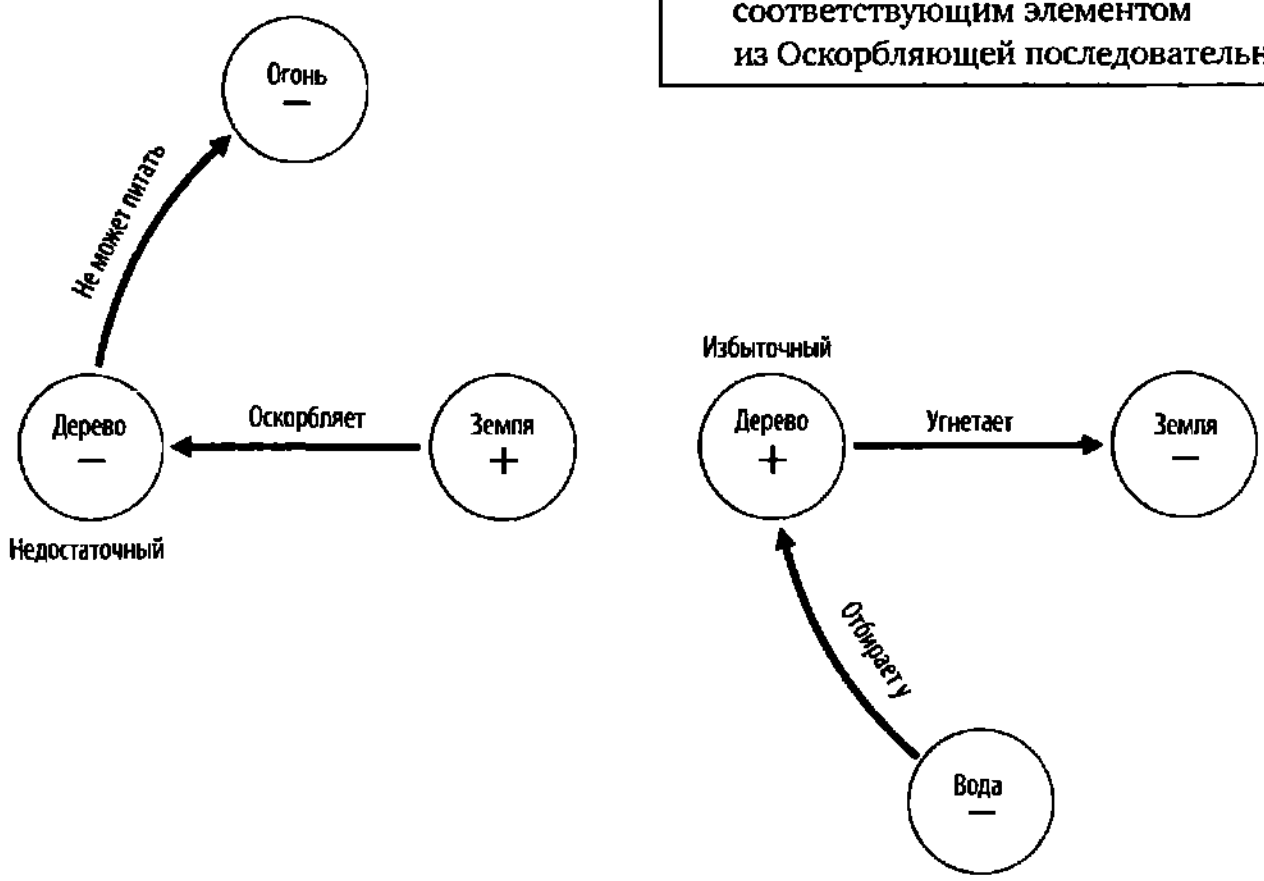

Рисунок 2.12 Патология в Порождающей Угнетающей и Оскорбляющей последовательностях

Пять Элементов в диагностике

Модель соответствия Пяти Элементам широко используется в диагностике. На этом основано соответствие Пяти Элементам запахов, вкусов, цветов и звуков. В 61-й главе «Классики Трудностей» сказано: *«Путем осмотра можно выделить пять цветов и тем самым идентифицировать болезнь; путем опроса можно установить пять вкусов и тем самым идентифицировать болезнь; путем прослушивания можно установить пять звуков и тем самым идентифицировать болезнь»* [22].

Далее будут рассмотрены следующие аспекты диагностики, связанные с Пятью Элементами:

- цвета;
- звуки;
- запахи;
- эмоции;
- вкусы;
- ткани;
- органы чувств;
- климаты.

Цвета

Исследование цвета — наиболее важный аспект Пятиэлементной схемы диагностики. В основном исследуется цвет лица, поскольку именно лицо легче всего осмотреть. Превалирование какого-либо одного из пяти цветов указывает на дисбаланс определенного Элемента, который может быть избыточным или недостаточным.

Так, зеленый цвет лица указывает на дисбаланс элемента Дерево, который может быть обусловлен застоем Ци Печени.

Красный цвет указывает на дисбаланс Огня, который может быть обусловлен избытком Огня Сердца.

Желтый, желтушный цвет лица указывает на дисбаланс Земли, который может быть обусловлен недостаточностью Ци Селезенки.

Белый цвет указывает на дисбаланс Металла, который может быть обусловлен недостаточностью Ци Легких.

Темный, с оттенком фиолетового или сероватого, иногда почти черный цвет указывает на дисбаланс элемента Вода, который может быть обусловлен недостатком Инь Почек.

Иногда цвет лица может указывать на комплекс взаимоотношений между Элементами. Например. у человека может быть очень бледное лицо с красны-

ми скулами; это будет указывать на Огонь (к скулы), подавляющий Металл (бледное, белое Другой пример: желтое лицо с зелеными п вокруг рта будет указывать на Дерево (зелен вокруг рта), подавляющее Землю (желтое лиц

Цвет лица не всегда соответствует клини проявлениям: иногда он может противоречит щемуся паттерну. В таких случаях обычно ц отражает предшествующее состояние. На . если у больного имеются симптомы слабости (усталость, диарея, отсутствие аппетита), а цв имеет зеленоватый оттенок, то это может ук на то, что слабость Селезенки развилась в рез подавления Селезенки Печенью. Другой п, когда имеются симптомы дисбаланса Дерева (мер, желчные камни) и при этом желтый цве можно говорить об «оскорблении» Дерева С Если у пациента имеются симптомы дисбалан (такие, как сердцебиения, горький привкус язвы полости рта, бессонница, указывающие на Сердца), а цвет лица темный, то это может ука на подавление Огня Водой. Во всех этих при лицо отражает корневую ситуацию, а клинич проявления указывают на возникший из корн терн — следствие.

Однако соответствие цветов Пяти Элементам гностике следует применять критически и не с подходить к этому чисто механически. В интер. ции и выводах, делаемых по цвету лица, следуе нимать во внимание не только теорию Пяти Э тов, но и другие аспекты китайской медицины. Н мер, желтый цвет лица указывает на проблемы мента Земля с точки зрения учения У Син, но е может указывать на задержку Сырости. Темный лица указывает на проблемы элемента Вода, но е может указывать на застой Крови. Белый цвет указывает на дисбаланс элемента Металл, но е может указывать на состояние Холода (который м быть в любом органе) с точки зрения Восьми Пр пов. Согласно теории У Син зеленый цвет лица у вает на дисбаланс элемента Дерево, но еще он м указывать на застой Крови или хронические Красный цвет лица указывает на дисбаланс элем Огонь, но согласно Восьми Принципам это же м указывать на Жар любого органа. Диагностика п осмотра лица обсуждается в 23-й главе.

Как уже было сказано выше, в китайской ди стике не всегда возможно найти прямые пар соответствия между двумя явлениями. Следует тывать, какое место занимает то или иное явле

БОКС 2.6 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ЦВЕТА

Дерево: зеленый
Огонь: красный
Земля: желтый
Металл: белый
Вода: черный

всем паттерне. Например, если у кого-то красное
ю, имеется горький привкус во рту, бессонница,
ы в полости рта и сердцебиения, то это будет ука-
вать на Огонь (Сердца), но тот же красный цвет
ца с частым дыханием, кашлем с желтой мокротой
т уже указывать на проблему в Легких, а красное
о с раздражительностью, горьким привкусом во
головной болью и головокружением — на про-
му Печени.

боксе 2.6 суммировано соответствие цветов Пяти
ентам.

ки

и тональность голоса также используются в диа-
тике. Если кто-либо склонен в гневе много кри-
то это указывает на дисбаланс Дерева. Если же
о много смеется без причины (как это бывает
а, когда пациент прерывает беседу частым сме-
то это указывает на дисбаланс в Огне. Певу-
ь в голосе указывает на дисбаланс в Земле. Плач
н с Металлом и часто указывает на недостаток
их (которым в системе соответствий по Пяти
нтам соответствует эмоция грусти). Очень тон-
слабый, часто «плаксивый» голос также указы-
а слабость Ци Легких. Вздыхающий или сиплый
оса, похожий на стон, указывает на дисбаланс
юкс 2.7).

ахи

и также используются в диагностике по систе-
летствий Пяти Элементам. Прогорклый запах
ает на дисбаланс Дерева, часто обусловлен-
держкой Жара в Печени. Горелый запах указы-
дисбаланс Огня, обычно — на Огонь Сердца.

БОКС 2.8 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАПАХИ

: прогорклый
горелый
дковатый
ухлый
илой

БОКС 2.7 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗВУКИ

- Дерево: крик
- Огонь: смех
- Земля: пение
- Металл: всхлипывания
- Вода: стон

Ароматный, сладковатый запах обычно ассоциирует со слабостью Селезенки или с Сыростью. Тухлый запах часто указывает на дисбаланс Металла, обычно — на хроническую задержку Флегмы в Легких. Гнилой запах указывает на дисбаланс Почек или Мочевого Пузыря, обычно обусловленный задержкой Сырости-Жара.

Во многом так же, как и в случае цветов, диагностика по запахам может быть интерпретирована иначе, нежели в случае системы соответствий Пяти Элементам, и выходить за рамки системы. Например, прогорклый запах может указывать на Жар в любом органе. Описываются и другие типы запахов, такие как запах «с оттенком кожи», указывающий на Сырость-Жар, и «рыбный» запах, указывающий на Сырость-Холод.

Соответствие запахов Пяти Элементам приведено в боксе 2.8.

Эмоции

Взаимоотношения между эмоциями и Элементами важны для диагностики. Склонность к вспышкам гнева является проявлением дисбаланса в Дереве (обычно обусловленного повышением Ян Печени). Эмоция может быть подавлена и не проявляться внешне; тогда это подавленный гнев.

Радость является эмоцией, связанной с Огнем и Сердцем. Очевидно, что «радость» сама по себе не является вредной. В данном случае имеется в виду состояние чрезмерного, постоянного и длительного возбуждения, которое может быть типичным для некоторых людей в нашем обществе. Например, негативным следствием радости может быть приступ мигрени, который может случиться не только после получения плохих новостей, но и после внезапно пришедшей радостной вести.

Задумчивость или чрезмерная концентрация внимания является «эмоцией», связанной с элементом Земля. Это не эмоция в привычном смысле слова, но проявление умственной активности, связанной с Селезенкой [23]. Чрезмерные размышления, нагрузки, связанные с учебой могут привести к дефициту Селезенки.

БОКС 2.9 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭМОЦИИ

- Дерево: гнев
- Огонь: радость
- Земля: задумчивость
- Металл: тревога, грусть, тоска
- Вода: страх

Грусть и скорбь — эмоции, связанные с Металлом, и на практике между состоянием Легких и эмоциями имеется прямая и непосредственная связь. Ци Легких страдает от грусти или печали, а также тревоги, и все эти эмоции вызывают недостаток Ци Легких.

Страх связан с Водой, и опять же, эта эмоция напрямую влияет на Почки и Мочевой Пузырь. Дефицит Почек часто вызывается тревожностью и страхом.

Соответствие эмоций Пяти Элементам приведено в боксе 2.9.

Вкусы

Соответствия вкусов Пяти элементам менее важны в китайской диагностике. Они распределяются следующим образом: кислый для Дерева, горький для Огня, сладкий для Земли, острый для Металла и соленый для Воды.

Кислый привкус часто сопровождает дисгармонию Печени, горький вкус является частью паттерна Огня Сердца, сладкий вкус указывает на недостаток Селезенки, острый вкус иногда сопровождает дисгармонию Легких, а соленый ассоциируется с дефицитом Почек. Соответствие вкусов также ограничено, как и соответствие цветов. Например, кислый вкус более часто наблюдается при дисгармонии Желудка, горький вкус чаще указывает на дисгармонию Печени, такую, как Огонь Печени, а сладкий вкус часто указывает на задержку Сырости.

Помимо вышеуказанных существуют еще и другие типы вкусов, не вписывающихся в эту схему. Например, «пресный» вкус указывает на недостаток Селезенки, «вязкий» привкус — на задержку Сырости. Англоговорящие пациенты часто говорят о «металлическом» привкусе; будет неверным автоматически относить этот симптом к Металлу; на мой взгляд, этот вкус соответствует китайскому «вязкому» вкусу.

Соответствие вкусов пяти Элементам резюмировано в боксе 2.10.

Ткани

Патологическое состояние тканей может быть использовано для диагностики, так как оно указывает

БОКС 2.10 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ВКУСЫ

- Дерево: кислый
- Огонь: горький
- Земля: сладкий
- Металл: острый
- Вода: соленый

на дисгармонию соответствующего Элемента. Н мер, если сухожилия напряжены и скованы, это зывает на дисгармонию Печени или Желчного ря, или Дерева. Проблемы с кровеносными сос указывают на дисгармонию Сердца, или Вялость или атрофия мышц указывает на сл Селезенки, или Земли. Кожа относится к Ме и слабость Легких проявляется спонтанной пот стью (открытостью пор).

Почки связаны с костями, и дегенеративные ни костей, которые наблюдаются в старческом расте, такие, как остеопороз, обусловлены истощ ем Эссенции Почек.

Соответствие тканей Пяти Элементам прив в боксе 2.11.

Органы чувств

Проблемы пяти органов чувств также могут отр дисгармонию соответствующего Элемента. Напри мутное зрение часто отражает недостаток Печ проблемы с языком (такие, как язвы) могут быть заны с Сердцем; проблемы со ртом и губами (та как сухость) часто обусловлены недостатком Селе ки или Жаром Желудка; сухость ноздрей и ча чихание отражают Сухость Легких или их недоста а снижение слуха или хронический звон в ушах м быть обусловлены недостатком Почек.

Опять же, эта модель взаимоотношений приме ма лишь частично. Например, существует множе глазных расстройств, не относящихся к элеме Дерево. Некоторые виды патологии языка м также быть обусловлены Желудком или Поч на губах может отражаться и состояние Крови, п блемы рта могут быть обусловлены патологией Поч

БОКС 2.11 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ТКАНИ

- Дерево: сухожилия
- Огонь: сосуды
- Земля: мышцы
- Металл: кожа
- Вода: кости

БОКС 2.12 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТВЕРСТИЯ ЧУВСТВ

- Дерево: глаза
- Огонь: язык
- Земля: рот и губы
- Металл: нос
- Вода: уши

БОКС 2.13 ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

- Дерево: Ветер
- Огонь: Жара
- Земля: Сырость
- Металл: Сухость
- Вода: Холод

множество ушных проблем бывают обусловлены ...м дефицитом Почек, а дисбалансом других Элемен-...в (например, Дерева). Соответствие органов чувств Пяти Элементам суммировано в боксе 2.12.

Климаты

...вствительность к определенным климатическим ...кторам часто отражает дисгармонию соответ-...ующего Элемента. Поэтому чувствительность ...тру часто отражает дисгармонию элемента Дере-Люди с дисгармонией Сердца часто испытывают ...шение в жаркую погоду, сырость поражает Селе-..., сухость повреждает Легкие, а Холод ослабляет ...чки.

Но и эта модель имеет ограничения. Например, ...ркая погода может ухудшить Жар в любом органе, не только в Сердце. Сырая погода может усугубить ...тояние Сырости не только в Селезенке, но еще в Почках, Желчном Пузыре и Мочевом Пузыре. ...ость повреждает Жидкости Тела не только Легких, ...еще и Желудка, и Почек. Холод может повредить ...тически любой орган (особенно Желудок, Селе-...ку, Кишечник, Легкие, Матку и Мочевой Пузырь), ... только Почки.

...ответствие климатов Пяти Элементам суммиро-...о в боксе 2.13.

Пять Элементов в лечении акупунктурой

...ествует ряд способов применения теории Пяти ...ентов в лечении. Все они могут быть сгруппиро-...ы в два метода:

...ение соответственно типам взаимоотноше-...й между Элементами;
...льзование пяти *шу*-точек.

...два альтернативных метода применения тео-Пяти Элементов, но следует иметь в виду, что ...кно просто использовать одновременно.

Лечение в соответствии с различными типами взаимоотношений между элементами

Рассматривая лечение какого-либо Элемента, следует помнить о его взаимоотношениях с остальными Элементами по Порождающей, Контролирующей, Угнетающей, Оскорбляющей и Космологической последовательностям. Давайте рассмотрим один Элемент, например, Дерево; остальные четыре Элемента будут следовать таким же общим принципам.

Если имеется дисгармония элемента Дерево, следует рассмотреть, во-первых, могла ли эта дисгармония быть вызвана поражением со стороны других Элементов, и, во-вторых, не могла ли эта дисгармония повредить другим Элементам. Например, если Печень в недостатке, и у пациента наблюдается ряд симптомов недостатка Крови Печени, следует выяснить, не находится ли Элемент-Мать (Вода) в недостатке, и потому не может питать Ребенка (Дерево). С другой стороны, нужно выяснить, не является ли недостаток Дерева следствием угнетения со стороны Металла, или же, может быть, Элемент-Ребенок (Огонь) из-за чрезмерного развития истощил Мать (Дерево). Недостаток Дерева может быть обусловлен еще и оскорблением со стороны Земли. Также надо выяснить, не отразилась ли недостаточность на Элементе-Ребенке (в данном случае — Сердце) (рис. 2.13).

Если Печень в избытке, и у пациента имеются, допустим, признаки и симптомы застоя Ци Печени или Огня Печени, нужно выяснить, не является ли избыток Печени следствием слабости контролирующего элемента (Металла — Легких). Такое часто бывает при слабости Легких. С другой стороны, следует определить, не начал ли избыток Печени угнетать другой Элемент, в данном случае, Селезенку. Такая ситуация называется «Вторжение Дерева в Землю» и часто встречается на практике. Если Дерево в избытке, оно может слишком сильно потреблять Элемент-Мать — Воду (рис. 2.14).

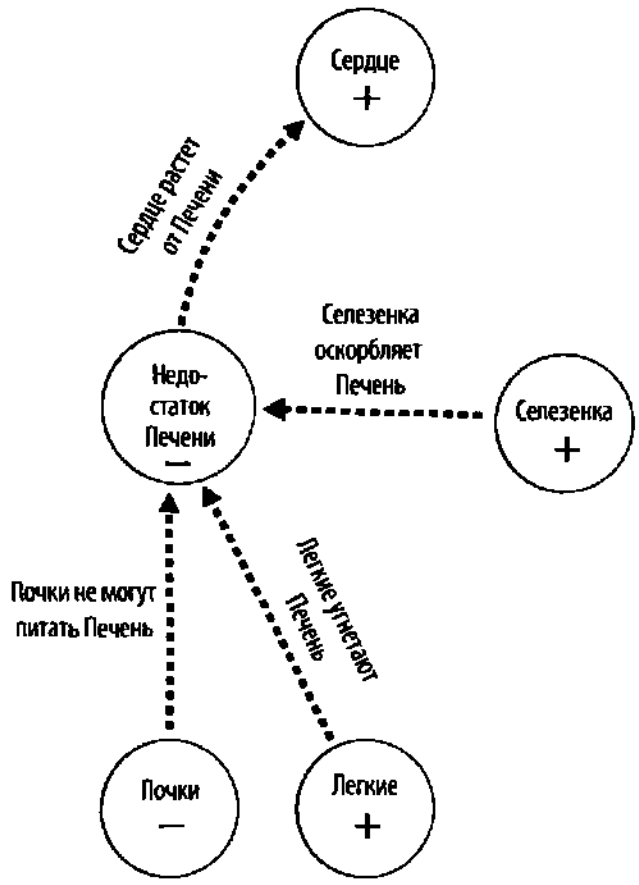

Рисунок 2.13 Патологические влияния между недостатком Печени и другими органами

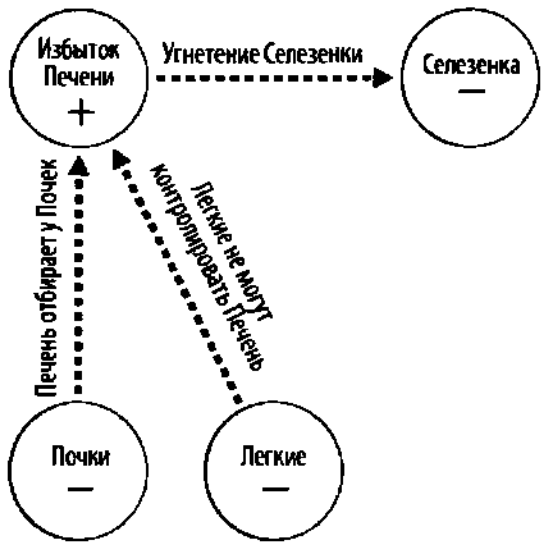

Figure 2.14 Патологические влияния между избытком Печени и другими органами

Необходимо держать все эти взаимоотношения в памяти при назначении лечения. Так, если Печень находится в Недостатке, потому что Элемент-Мать недостаточно питает, то следует направить лечение на его поддержку: в данном случае следует тонизировать Почки и Печень. Если же недостаток Печени вызван чрезмерным угнетением Металла, то корректным будет ослабление Легких. Если причина — чрезмерный рост Элемента-Ребенка (Сердце), то следует ослабить Сердце. Если Печень в недостатке оскорбления Селезенкой, то необходимо осл Селезенку. Если проблема распространяется Элемент-Ребенка (Сердце), то следует поддер Сердце и Печень.

Если Печень в избытке, потому что Металл не в янии контролировать Дерево, следует тонизир Металл (Легкие), а также ослабить Печень. Ес Печень в избытке и слишком много потре Элемент-Мать, то следует еще и тонизировать По

В 77-й главе «Классики Трудностей» сказано: *заболевает Печень, это может распростран на Селезенку, и поэтому прежде всего нужно то ровать Селезенку»* [24].

Лечение с использованием пяти Шу-точек

Эта тема будет рассмотрена более детально в главе. Здесь же мы рассмотрим ее кратко.

Пять *Шу*-точек — это точки, расположенные ма пальцами рук и локтями и пальцами стоп и ко ми: каждая из пяти точек соотносится с опреде ным Элементом и располагается в соответс с порождающей последовательностью, начиная с мента Дерево на каналах Инь и с элемента Метал каналах Ян.

Этот принцип был впервые описан в 64-й гл «Классики Трудностей» [25]. В 69-й главе этой же сказано: *«В случае недостатка следует тонизирс Мать, а при избытке — успокаивать Ребенка»* [2

Это значит, что в случае недостатка какого органа следует выбрать точку, относящуюся к м ринскому элементу на его канале. Например, в чае недостатка канала Печени следует выб на канале Печени точку, которая соответствует Э менту Мать для Дерева (Печень), то есть точку мента Вода. На канале Печени это точка LIV-8 Ц цюань (рис. 2.15).

В случае избытка какого-либо органа след выбрать точку на его канале, соответствую

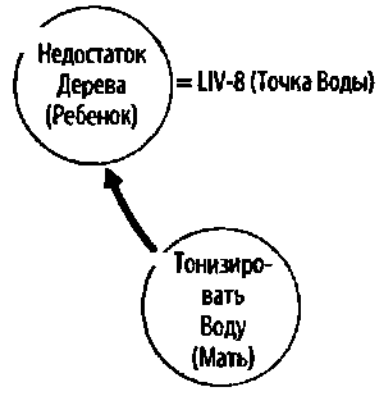

Рисунок 2.15 Тонизация Матери в случае Недостатка

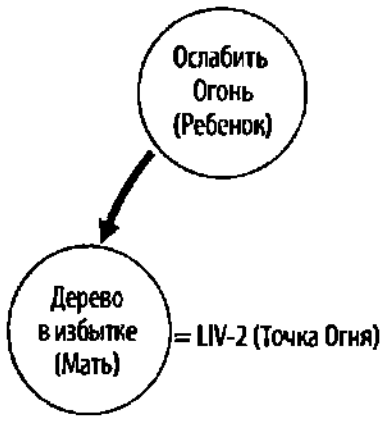

Рисунок 2.16 Ослабить Ребенка при Избытке

Элементу-Ребенок по отношению к элементу органа. Например, в случае избытка канала Печени следует выбрать точку на канале Печени, относящуюся к элементу Огонь. Это точка LIV-2 Синьцзян (рис. 2.16).

Другой способ использования точек Пяти Элементов в лечении заключается в использовании их для изгнания патогенных факторов. Предположим, что Дереву соответствует Ветер, Огню — Жар, Земле — Сырость, Металлу — Сухость, а Воде — Холод, и что для изгнания патогенного фактора следует использовать (обычно, успокоить) соответствующую точку. Так, нужно успокоить точку элемента Дерево, чтобы изгнать Ветер, точку элемента Огонь — для очищения от Жара, точку элемента Земля — для избавления от Сырости, и т. д.

Пять элементов в лечении травами и диетотерапии

Терапия диетой — важная область китайской медицины, и здесь будет приведено лишь короткое обсуждение той ее части, которая касается Пятиэлементной модели. Принципы, лежащие в основе терапии диетой, в значительной мере такие же, как и в фитотерапии, и поэтому их следует обсуждать вместе.

Каждый продукт или лекарственное растение имеет определенный вкус и относится к какому-либо Элементу. Пять вкусов — это кислый для Элемента Дерево, горький для Элемента Огонь, сладкий для Элемента Земля, острый для Элемента Металл и соленый для Элемента Вода. Каждый продукт или трава классифицируется по признаку наличия у него определенного вкуса. «Вкус» продукта или лекарственного растения не всегда совпадает с реальными вкусовыми качествами, например мясо ягненка считается острым, как и яблоко. Поэтому «вкус» продукта или травы больше соответствует внутренним качествам, хотя в большинстве случаев они совпадают.

Каждый из вкусов обладает определенным действием на организм:

- Кислый вкус порождает жидкости и Инь. Это вяжущие вещества, они могут контролировать потоотделение и диарею.
- Горький вкус очищает Жар, успокаивает и укрепляет. Он очищает Сырость-Жар и подавляет повышение Ци.
- Сладкий вкус тонизирует, балансирует и смягчает. Он поддерживает организм, если он находится в состоянии недостатка, и останавливает боль.
- Острый вкус рассеивает, и его используют для изгнания патогенных факторов из организма.
- Соленый вкус течет вниз, смягчает уплотнения и используется для лечения запоров и припухлостей.

При чрезмерном потреблении продукта или лекарственного растения определенного вкуса можно оказать негативное воздействие на определенную часть тела.

Кислый вкус достигает нервов, вредит Печени, и потому должен приниматься ограничено, если человек страдает хронической болью.

Горький вкус достигает костей и при избыточном потреблении может привести к костным болезням.

Сладкий вкус достигает мышц и при избыточном потреблении может ослабить их.

Острый вкус рассеивает Ци и должен быть исключен при недостатке Ци.

Соленый вкус может высушить Кровь и должен быть исключен при недостатке Крови.

В 56-й главе «Оси Духа» дано распределение эффектов пяти вкусов. Там сказано:

«Кислый вкус двигается к Печени, горький вкус двигается к Сердцу, сладкий вкус двигается к Селезенке, острый вкус двигается к Легким, соленый вкус двигается к Почкам... если заболевает Печень, не следует есть острых блюд, если заболевает Сердце, не следует есть соленой пищи, если заболевает Селезенка, не следует есть кислой пищи, если заболевают Легкие, не следует есть горькой пищи, если заболевают Почки, не следует есть сладкой пищи» [27].

Таким образом, если заболевает какой-либо орган, следует исключить продукты, вкус которых принадлежит Элементу, контролирующему тот Элемент, к которому относится заболевший орган. Например, соленый вкус принадлежит Элементу Вода. Вода угнетает Огонь, поэтому избыток соли вредит Сердцу (интересно, что это совпадает с установками западной медицины об ограничении потребления соли

Рисунок 2.17 Полезные вкусы согласно последовательности Пяти Элементов

Рисунок 2.18 Вредные вкусы согласно последовательности Пяти Элементов

при сердечных болезнях). Таким же образом, избыточное потребление кислого будет вредить Элементу Земля, то есть Селезенке (рис. 2.17).

И наоборот, каждый орган питается вкусом Элемента, который он контролирует. Например, Дерево (Печень) контролирует Землю, сладкий вкус соответствует Земле, отсюда — сладкий вкус приносит пользу Печени (рис. 2.18).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О Природе Пяти Элементов;
2. О Пяти Элементах как пяти базовых процессах в Природе;
3. О Пяти Элементах как пяти качествах природных явлений;
4. О Пяти Элементах как пяти фазах годового цикла;
5. О Пяти Элементах как пяти возможностях изменений;
6. О Концепции взаимоотношений Пяти Элементов (Порождение, Контроль, Угнетение, Оскорбление и Космологическая последовательность) и их применении в китайской медицине;
7. О том, как использовать соответствия Пяти Элементам в диагностике;
8. О стратегии акупунктуры согласно Пяти Элементам.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Needham J. 1977. Science and Civilization in China. Cambridge University Press, Cambridge, vol 2, p 244.
2. Lamanna E. P. 1967. Storia della Filosofla (History of Philosophy). Le Monnier, Florence, vol 1. p 220–221.
3. Science and Civilization in China, p 242.
4. FungYu Lan. 1966. A Short History of Chinese Philosophy F. Press. New York, p 131.
5. Science and Civilization in China, p 266.
6. Kaptchuk T. 1983. The Web that has no Weaver. Congdon . Weed. New York, p 343–354.
7. Science and Civilization in China, p 232–242.
8. Gu He Dao. 1979. History of Chinese medicine (Zhong Guo Xue Shi Lue 中国医学史略). Shanxi People's Publishing I p 29.
9. History of Chinese Medicine, p 29.
10. Great Transmission of the Valued Book (Shang Shu Da Chua 尚书大传). Cited in History of Chinese Medicine, p 29.
11. Lloyd G. Chadwick J. Mann W 1983 Hippocratic writings. Penguin Books. Harmondsworth, p 237.
12. Shang Shu (c. 659–627 вс), cited in 1975 Practical Chinese Medicine Shi Yong Zhong Yi Xue 实用中医学). Beijing Publ House, Beijing, p 32. Некоторые авторы относят этот тру к ранней Чжоу, т. е., ок. 1000 г. до н. э., но преобладаю мнение заключается в том, что он был создан между 6! и 627 гг. до н. э.
13. Science and Civilization in China, p 238.
14. Practical Chinese Medicine, p 32.
15. Science and Civilization in China, p 243.
16. Zhang Jie Bin 1982 Classic of Categories (Lei Jing 类经). P Health Publishing House. Beijing, p 46 (first published 162
17. Zhang Zhong Jing. 1981. Discussion of Prescriptions of the Golden Chest (Jin Gui Yao hue Vang Lun金匮要略方论). Zhejiang Scientific Publishing House, Zhejiang. p 1 (first published c. AD 220).
18. См. прим. 7.
19. Science and Civilization in China, vol 2, p 258–259.
20. 1979 The Yellow Emperors Classic of Internal Medicine — Th Questions, p 22–38.
21. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Rev Explanation of the Classic of Difficulties (Nan Jing Jiao Shi 难经校释) People's Publishing House, Beijing, p 90, 95.
22. Classic of Difficulties, p 134.
23. Остается неясным, как китайское слово «Сы» 思, обозна щее эмоцию, относящуюся к Земле, и означающее «дум или «задумчивость», переводится некоторыми авторами как «симпатия».
24. Classic of Difficulties, p 163.
25. Ibid., p 39.
26. Ibid., p 151.
27. Spiritual Axis 1981, People's Health Publishing House, Beijir p 104 (first complied c. 200 BC).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Needham J. 1977. Science and Civilization in China, Cambridge University Press. vol 2. Cambridge.

Fung Yu Lan. 1966. A Short History of Chinese Philosophy. Free P New York.

Moore C. A. 1967. The Chinese Mind. University Press of Hawaii. Honolulu.

Wing Tsit Chan. 1969. A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton University Press, Princeton.

Kaptchuk T. 2000. The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine. Contemporary Books, Chicago.

Beinfield H. Korngold E. 1992. Between Heaven and Earth. Balla Books, New York.

Matsumoto K. Five Elements and Ten Stems Paradigm Publications, Boston.

Глава **3**

ЖИЗНЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

ЦЕПЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ *41*
ЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ *43*
Эссенция *44*
Ци *48*
Кровь *60*
Жидкости Тела *64*
Разум *(Шэнь)* *69*

Китайская медицина рассматривает работу организма (тела) и разума (психики) как результат взаимодействия определенных жизненных субстанций. Эти субстанции проявляются различной степенью «вещественности»: некоторые из них очень разрежены, другие совершенно нематериальны. Все вместе эти субстанции составляют, по мнению древнекитайской медицины, континуум психики и тела.

В китайской философии и медицине тело и разум рассматриваются не как механизм (пусть довольно сложный), а скорее как круговорот Ци в различных взаимодействующих проявлениях, составляющих организм. Тело и душа — лишь формы Ци. Основой всего является Ци: все остальные жизненные субстанции являются проявлением Ци различной степени материальности, от вполне материальных (например, Жидкости Тела) до полностью нематериальных (например, Разум — *Шэнь*).

Жизненными Субстанциями являются:

Ци
Кровь
Эссенция (*Цзин*)
Жидкости Тела
Разум (*Шэнь*)

КОНЦЕПЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Концепция Ци пронизывает всю китайскую философию от начала китайской цивилизации до настоящего времени. Характер Ци указывает на нечто одновременно материальное и нематериальное:

氣

气 — означает «испарение», «пар», «газ»;

米 — означает (сырой) «рис».

Это отчетливо указывает на то, что Ци может быть разреженной и нематериальной, как пар, газ, и материальной, как рис. Еще это указывает на то, что Ци — это тонкая субстанция (испарение, газ), возникающая из грубой (рис), как пар, который возникает, когда варят рис.

Очень трудно перевести слово Ци, и уже было предложено множество вариантов перевода этого слова, но ни один не передает всей сути. Ци переводили как «жизненная энергия», «материальная сила», «материя», «эфир», «жизненная сила», «витальная сила», «движущая сила». Проблема перевода объясняется многогранностью сути Ци, которая проявляется по-разному, в виде различных явлений в различных ситуациях.

Перевод зависит и от выбранной точки зрения. Большинство физиков, скорее всего, сошлись бы во мнении, что «Ци» можно перевести как «энергия», потому что Ци выражает чередование материи и энергии, как это понимают в современной физике частиц. Сходство концепций Ци и энергии было показано в статье о природе Ци, написанной профессором института Физики Высоких Энергий в Китае [1]. Согласно Нидхэму, идея «Ци» совпадает с современной научной идеей «эфирных волн» или «радиоактивного

излучения» [2]. Большинство китаистов сходится во мнении о том, что Ци соответствует «материи», но не в строго материалистическом смысле слова, так как Ци может быть очень разреженной, иметь рассеянную, нематериальную форму. В китайской философии есть еще один термин, обозначающий твердое и осязаемое состояние вещества — «*Цзи*». Цзи — материальная форма Ци, но Ци не всегда бывает Цзи, потому что может принимать тонкие, неразличимые формы. Поэтому очень трудно подобрать адекватный перевод слову Ци. Я счел его непереводимым, также, как и термины Инь и Ян.

Ци является основой всех явлений в универсуме и обеспечивает непрерывность между грубыми, материальными формами и тонкими, разреженными, нематериальными энергиями. Это шаг в сторону от дилеммы, которая существует в западной философии со времен Платона и до сегодняшних дней — дилеммы о двойственности и противоположности материализма и идеализма. Западные философы рассматривают материю как независимую от человеческого восприятия категорию или как отражение идей. Нидхэм очень хорошо выразил это:

«Доктрины макрокосма и микрокосма и органический натурализм были предметом того, что я называю... характеристикой Европейской шизофрении, или расщепления личности. Европейцы могут рассуждать, только используя терминологию демокритовского механистического материализма или платоновского теологического спиритуализма...» [3].

Бесконечное множество явлений в универсуме является результатом непрерывного процесса рассеивания и уплотнения Ци для формирования явлений различной степени материализации. Эта идея агрегации и дисперсии Ци обсуждалась многими китайскими философами во все времена.

Ци является самой основой множества проявлений жизни, включая минералы, растения и животных (в том числе человека). Сюнь Куан (ок. 313–238 г. до н.э.) говорил: *«Вода и Огонь имеют Ци, но не имеют жизни; травы и деревья имеют жизнь, но не имеют знаний; птицы и животные имеют знания, но не обладают чувством того, что есть правильно»* [4].

Ле Цзи, даосский философ, живший приблизительно в 300 г. н.э., говорил: *«Более чистое и легкое стремится вверх и образует небо, а более тяжелое и твердое стремится вниз и образует землю»* [5].

Поэтому Небо и Землю часто используют в качестве символов состояний крайнего разрежения или

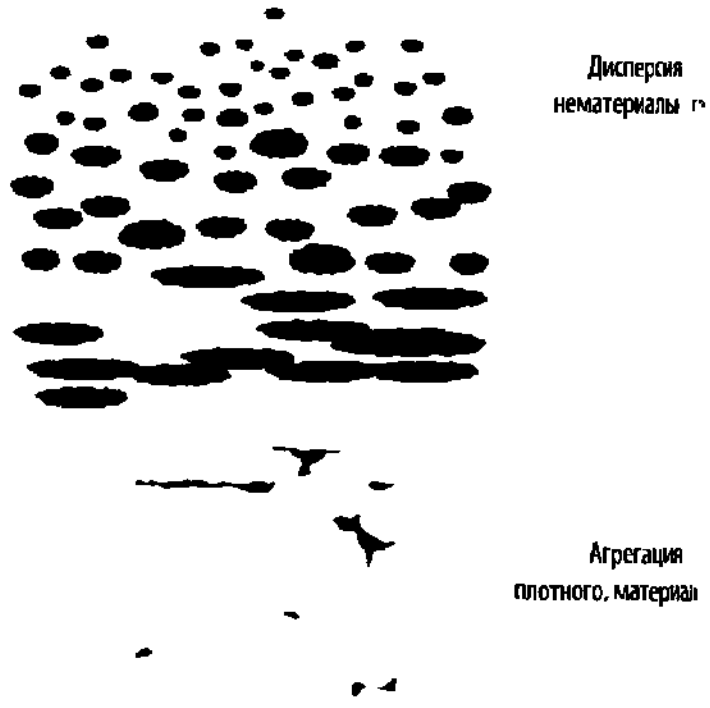

Рисунок 3.1 Агрегация и дисперсия Ци

«дисперсии» и крайней степени конденсации и а гации (рис. 3.1).

В даосской книге Хуай Нань Цзи (ок. 122 г. сказано: *«Дао зарождается из Пустоты, а Пу породила Мир. Мир породил Ци... Чистое и све переместившись вверх, стало небом, а твердое ное стало землей»* [6].

Согласно взглядам древних философов, жизнь и сме есть ничто, это лишь агрегация и дисперсия Ци.

Ван Чун (27–97 гг.) говорил: *«Ци становится веком, так же как вода становится льдом. Как замерзает и превращается в лед, так Ци сгущает чтобы сформировать тело человека. Когда че умирает, он опять превращается в дух, так как и лед тает и становится водой»* [7]. Еще он го рил: *«Когда происходит разделение, чистое [чист элементы] образует небо, а мутное [мутные эл ты] — землю»* [8].

Чжан Цзай (1020–1077 гг.) развил концепцию Он предположил, что Великий Предел был не пр пустотой, а скорее Ци в состоянии непрерывно Он разработал идею конденсации и рассеивания объясняя возникновение бесконечного множе

феноменов Вселенной. Он утверждал, что крайняя степень агрегации Ци образует, собственно, форму — Син» — материальную субстанцию. Эта концепция очень важна в китайской медицине, о чем мы скоро ...ажем. Чжан Цзай говорит: «*Великий Предел состо-* " *из Ци. Ци конденсируется, чтобы стать бесконеч-*пью *явлений. Они неминуемо распадаются и воз-*щаются *в Великий Предел*» [9]. И еще: «*Если Ци*)енсируется, *она становится видимой, и появля-я физические формы*» [10].

Чжан Цзай очень отчетливо показал принципиально важный феномен неразрушимости материи — нергии: «*Рассеянная Ци является субстанцией* к же, *как конденсированная*» [11]. Человеческая изнь — это не что иное, как конденсированная Ци, а смерть — это дисперсия Ци. Он говорил: «*Каждое* ' *ние — это конденсация, и каждая смерть —*)исперсия... *Рождение — не обретение, а смерть —* отеря. . *В конденсированном состоянии Ци ста-тся живым существом, в рассеянном — основа-*ч *перемен*» [12].

Чжу Си (1131–1200 гг.) также понимал жизнь ак конденсированную форму Ци. Он писал: «*Ци,* ' н.ируясь, *создает живое*» [13].

Ван Фу Чжи (1619–1692 гг.) разделял концепцию прерывности материи и энергии и конденсации форменной Ци в физические формы. Он говорил: *нь не есть создание из ничего, и смерть не есть* тимый *распад. [Несмотря на конденсацию* рсию *Ци], ее изначальной субстанции не ста-*ся *ни больше, ни меньше*» [15]. Другие выдержки из его работ разъясняют природу Ци: «*Все пустое Ци, которая в состоянии конденсации видима вается сущностью, а в состоянии дисперсии а и зовется несуществующей*» [16]. И еще: *ассеивающаяся Ци формирует Великий Пре-а не исчезает, а снова становится туманной;* уясь, *она порождает все сущее*» [17].

лючение можно сказать, что Ци — это непре-ая форма материи, которая принимает физиче-ую форму (*Син*), когда конденсируется. *Син* — инная непрерывности форма материи, которая ащается в Ци, когда рассеивается.

ЭНЦЕПЦИЯ ЦИ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

о было сказано о Ци, может быть приложено ой медицине. Китайские философы и врачи али отношения между миром и человеком и рассматривали Ци человеческого бытия как взаимодействие Ци Неба и Ци Земли. В 25-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Человек возникает из Ци Неба и Ци Земли. Союз Ци Неба и Ци Земли зовется человеком*» [13]. В этом отрывке отмечено взаимодействие между Ци человека и природными силами. В китайской медицине особенно подчеркивается взаимодействие человека и окружающей среды, которое играет важную роль в этиологии, диагностике и лечении.

Так же, как Ци является материалом, из которого состоит все во Вселенной, она является материальным и психо-духовным основанием человеческой жизни. В «Классике трудностей» сказано: «*Ци является корнем человека*» [14].

В медицине имеют принципиальное значение два аспекта Ци.

!

1. Ци находится в состоянии постоянного течения и в различных агрегатных состояниях. Когда Ци конденсируется, энергия трансформируется и переходит в физическую форму; когда Ци рассеивается, она порождает более тонкие формы материи.
2. Ци — это энергия, которая проявляется одновременно на физическом и умственно-духовном уровне.

Согласно китайской медицине, существует множество «типов» Ци, оказывающих влияние на наше тело и психику, от невидимых и разреженных до очень плотных и грубых. Все различные типы Ци, однако в конечном итоге являются одной Ци, но проявляющейся в различных формах.

Поэтому очень важно суметь разглядеть одновременно и универсальность, и особенности Ци. Если в конечном итоге есть только одна энергия Ци, которая принимает различные формы, на практике очень важно уметь различать типы Ци.

Хотя Ци остается одним и тем же, она «принимает разные обличья» в зависимости от места. Она изменяет форму соответственно месту, которое занимает, и соответственно выполняемой ею функции. Например, Питательная Ци *(Ин Ци)* существует внутри тела. Ее функция — питать, и она более плотная, чем Защитная Ци *(Вэй Ци)*, которая циркулирует по поверхности тела, и функцией которой является защита организма. Расстройство любой из них будет иметь различные клинические проявления и требует собственного подхода к лечению. А в конечном итоге

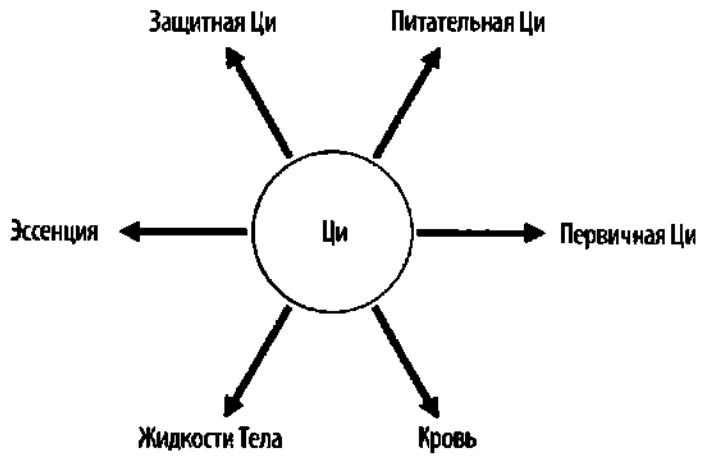

Рисунок 3.2 Типы Ци

обе они являются двумя разными проявлениями одной и той же энергии Ци.

Плохая циркуляция может привести к чрезмерной «агрегации» или «конденсации» Ци; это означает, что Ци становится патологически плотной, формируя скопления, массы или опухоли. Различные состояния агрегации Ци также проявляются на физическом, эмоциональном и умственно-духовном уровнях одновременно. Кровь в Печени представляет собой плотную материальную форму Ци, в то время как эмоциональная энергия гнева также является формой Ци, хотя и невидимой, более тонкой, нематериальной.

В китайской медицине термин «Ци» используется в двух значениях. Во-первых, он указывает на чистую энергию, вырабатываемую Внутренними Органами и питающую тело и разум. Эта энергия имеет ряд форм, зависящих от локализации и выполняемой функции. Так, Смешанная Ци *(Цзун Ци)*, например, занимает грудную клетку и питает Сердце и Легкие. Изначальная Ци *(Юань Ци)* расположена в Нижнем Обогревателе и питает Почки.

Во-вторых, «Ци» указывает на функциональную активность Внутренних Органов. В этом смысле термин *не указывает* на чистую субстанцию, как обозначено выше, а просто на комплекс функций любого органа. Например, когда мы говорим о Ци Печени, мы имеем в виду не некоторую «порцию» Ци, занявшую Печень, а весь комплекс функциональной активности Печени, который обеспечивает гладкое течение Ци. В этом смысле мы можем говорить о Ци Печени, Ци Сердца, Ци Легких, Ци Желудка и т. д.

Эссенция

Слово *«Цзин»* обычно переводится как «Эссенция». Иероглиф *цзин* включает в себя две графемы — «рис»

!

Два значение термина «Ци»:

1. Чистая энергия, вырабатываемая Внутренни Органами, принимающая разные формы в симости от места;
2. Комплекс функций Внутреннего Органа (на мер, Ци Печени, Ци Легких).

слева и «очищенный» справа, которые выглядя дующим образом:

米 означает «рис» (сырой);

青 означает «чистый, отборный».

Таким образом, иероглиф слова «Эссенция» идею чего-то, возникающего в процессе очище или дистилляции — очищенной эссенции, полу ной из некоторой грубой основы. Этот про выделения очищенной эссенции из более плот более грубой субстанции подразумевает, что Э ция — драгоценная субстанция, заветная и бе но хранимая.

Термин «Эссенция» встречается в китайских цинских текстах в трех различных контекстах с сколько отличающимися значениями (бокс 3.1).

Пред-Небесная Эссенция

Зачатие — это смешение сексуальных эссенций, что в древнем Китае называли «Пред-Небесной Эс цией» (в английском языке еще известна как «Пр тальная Эссенция»), которое приводит к зарожд новой человеческой жизни. Эссенция питает эм он и плод во время беременности и зависит от п ния со стороны Почек матери. Пред-Небесная Эс ция является единственной разновидностью эс ции плода, поскольку у него нет собственной ф логической активности.

Пред-Небесная Эссенция определяет основ силы развития, жизнеспособность человека. Это что делает индивидуальность каждого уникальн

БОКС 3.1 ТРИ ТИПА ЭССЕНЦИИ

1. Пред-Небесная
2. Пост-Небесная
3. Эссенция Почек

Пред-Небесная Эссенция тесно связана с Огнем Врат Жизни (*Мин Мэнь*), о чем более детально будет рассказано в 10-й главе. Располагаясь между Почками, Огонь Врат Жизни является физиологическим Огнем организма, который обеспечивает теплом и является абсолютно необходимым для всех физиологических процессов и для всех Внутренних Органов. Огонь Врат Жизни присутствует всегда, с самого рождения, и даже с самого зачатия. Пред-Небесная Эссенция также присутствует с самого зачатия и рождения, но затем она «вырастает» в Эссенцию Почек (см. ниже) в период полового созревания, когда порождает менструальную кровь и яйцеклетку у женщин и сперму у мужчин. Таким образом, можно сказать, что Огонь Врат Жизни представляет собой Ян Пред-Небесной Эссенции, в то время, как собственно Пред-Небесная Эссенция (трансформирующаяся в Эссенцию Почек в пубертатный период) представляет собой Инь (рис. 3.3). Огонь Врат Жизни собирается в точке Du-4 Минмэнь, которая располагается на спине, а Пред-Небесная Эссенция с момента зачатия концентрируется в точке Ren-4 Гуаньюань (рис. 4). Она связана с Маткой, в которой хранится менструальная кровь у женщин, и с «Комнатой Спермы» мужчин [20]. В 36-й главе «Классики Трудностей» сказано: «*Врата Жизни являются резиденцией Разума и Эссенции и они связаны с Изначальной Ци: у мужчин она вмещает сперму; у женщин- Матку*» [21].

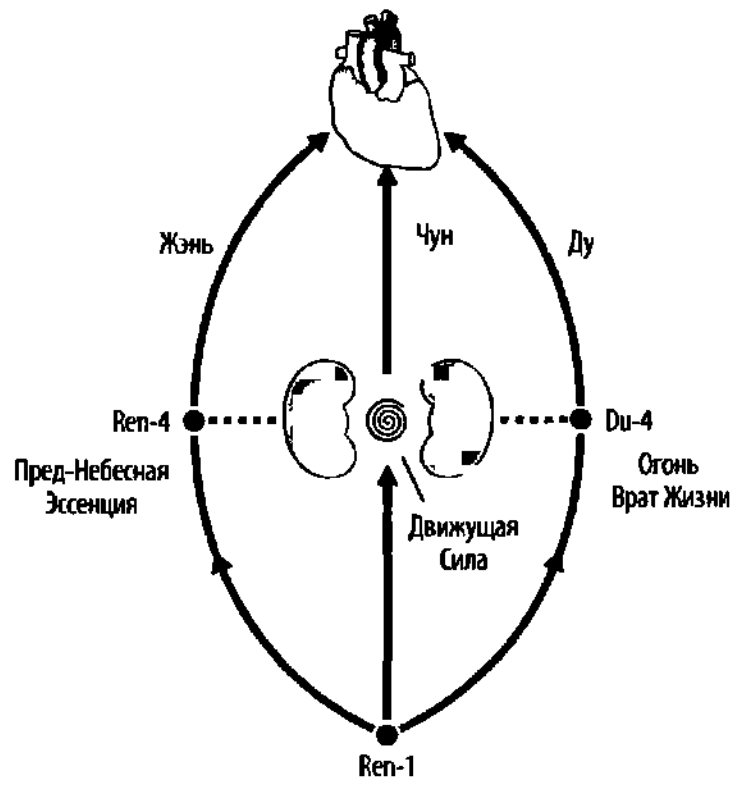

Рисунок 3.4 Огонь Врат Жизни и Пред-Небесная Эссенция

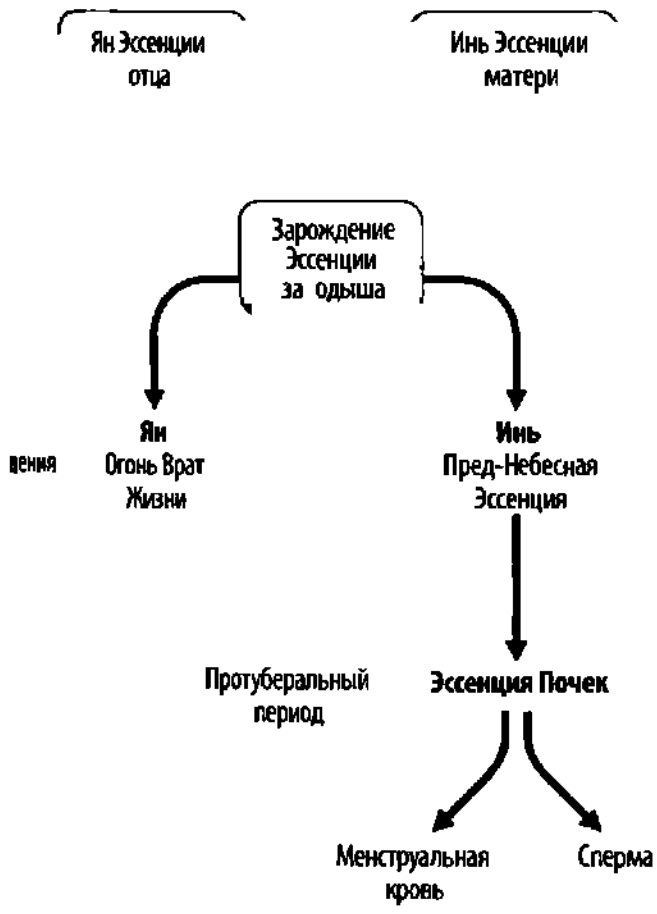

Рисунок 3.3 Инь и Ян Пренатальной Эссенции

Так как она наследуется от родителей при зачатии, Пред-Небесная Эссенция с трудом поддается влиянию и лечебному воздействию в зрелости. Некоторые пишут, что ее качество и количество «фиксированно». Однако благодаря ее взаимодействию с Пост-Небесной Эссенцией, на нее можно влиять позитивно, даже если ее количество не увеличится [22].

Лучшим способом позитивного влияния на Пред-Небесную Эссенцию является стремление к сбалансированной жизни: балансу между работой и отдыхом, сдержанной половой активности и сбалансированной диете. Любое отклонение или избыточность в перечисленных сферах ослабит Пред-Небесную Эссенцию. Способами прямого позитивного влияния на Эссенцию являются дыхательные упражнения и такие практики, как *Тай Цзы Цюань* и *Ци Гун*.

Пост-Небесная Эссенция

Это Эссенция, приобретаемая после рождения, выработанная из пищи и воды и очищенная Желудком и Селезенкой. Новорожденный начинает питаться и дышать; его Легкие, Желудок и Селезенка начинают функционировать, чтобы вырабатывать Ци из пищи, воды и воздуха. В «Золотом Зеркале Медицинских Коллекций» сказано: «*Пред-Небесная Эссенция зарождается от родителей, Пост-Небесная — из пищи*» [23].

Комплекс эссенций, очищенных и извлеченных из пищи, известен как Пост-Небесная Эссенция (на английском ее еще называют Постнатальной Эссенцией). Так как Желудок и Селезенка отвечают за пищеварение, извлечение и транспортировку эссенции пищи, в конечном итоге ведущей к выработке Ци, Пост-Небесная Эссенция тесно связана с этими двумя органами.

Таким образом, Пост-Небесная Эссенция не является специфическим типом Эссенции, это просто общий термин для обозначения эссенций, вырабатываемых Желудком и Селезенкой после рождения, в противоположность Пред-Небесной Эссенции, которая формируется до рождения. Поэтому Селезенку и Желудок еще называют «Корнем Пост-Небесной Эссенции», а Почки — «Корнем Пред-Небесной Эссенции» (см. ниже).

Эссенция Почек

Эссенция Почек — особая разновидность Жизненной Субстанции, которая играет чрезвычайно важную роль в физиологии человека. Она развивается из Пред-Небесной и Пост-Небесной Эссенций. Как и Пред-Небесная Эссенция, это врожденная энергия, которая определяет развитие человека. В отличие от Пред-Небесной Эссенции, Эссенция Почек взаимодействует с Пост-Небесной Эссенцией и пополняется за ее счет. Таким образом, Эссенция Почек восполняется за счет и Пред-Небесной, и Пост-Небесной Эссенций.

Эта Эссенция хранится в Почках, но циркулирует по всему телу, в частности в Восьми Необыкновенных сосудах (см. гл. 52, 53).

Эссенция Почек определяет рост, репродукцию, развитие, сексуальное созревание, зачатие, беременность, менопаузу, старость.

Ниже приведен список признаков, отличающих Эссенцию от Ци:

- Эссенция наследуется от родителей до рождения, в то время как Ци формируется уже после рождения.
- Эссенция пополняется с трудом, тогда как Ци восполняется очень легко, практически каждый день.
- Эссенция проходит долгий цикл в 7–8 лет, тогда как Ци проходит годовые, суточные и даже более короткие циклы.
- Ци постоянно двигается и быстро меняется, тогда как Эссенция изменяется медленно и постепенно в течение долгого периода времени.

Эссенция выполняет следующие функции:

- Рост, репродукция и развитие;
- Основа Ци Почек;
- Выработка Мозгового вещества;
- Основа общей силы организма;
- Основа «Трех Драгоценностей» (Эссенци Ци — Разум, *Цзин — Ци — Шэнь*).

Рост, репродукция и развитие

Эссенция — органическая субстанция, котс мирует основу для роста, репродукции, и старения. У детей она контролирует рос зубов, волос, нормальное развитие мозга и созревание. После полового созревания она лирует репродуктивную функцию и ферт Она формирует основу для успешного опло ния и беременности. Естественное угасани ции в течение нашей жизни ведет к естест ослаблению сексуальной энергии и спос к деторождению. Старение само по себе есть истощения Эссенции.

Согласно 1-й главе «Вопросов о простейш сенция мужчины подчиняется восьмилетнем а Эссенция женщины — семилетнему:

«Энергия Почек у девочек становится к 7 годам, молочные зубы сменяются коренны тут волосы В возрасте в 14 лет приходит Рс [Тянь Гуй, менструация], Ответственный сосу нает наполняться, Проходящий сосуд расцв месячные становятся регулярными, и она зачать ребенка. В 21 год Эссенция Почек дос пика, прорезаются и вырастают зубы мудрости расте 28 лет сухожилия и кости становятся с ми, волосы достигают самой большой длины становится сильным и достигает расцвета. В те 35 лет канал Ян Мин начинает ослабевать, появляются морщины, волосы начинают вып В 42 года три канала Ян слабы, лицо темнеет, начинают седеть. В возрасте 49 лет Ответстс сосуд пуст, Проходящий сосуд истощен, Небесн высыхает, Канал Земли [Матка] закрыт, и женщина слаба и бесплодна.

У мужчин энергия Почек становится сильн расте 8 лет, растут зубы и волосы. В возрасте энергия Почек становится еще сильнее, при Роса Небес [Тянь Гуй, сперма], Эссенция буйно кается, Инь и Ян гармоничны и он может ребенка. В возрасте 24 лет энергия Почек на ве

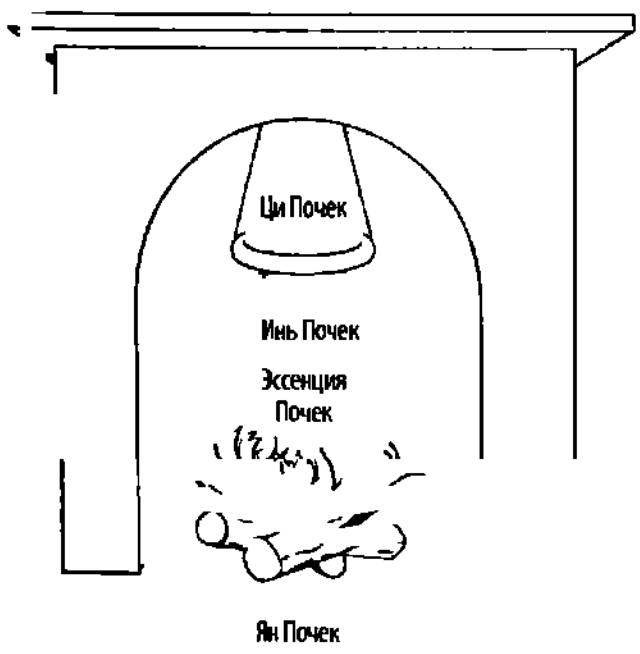
тожилия и кости сильны, появляются зубы мудрости, имеет место самый интенсивный рост. В возрасте 32 лет сухожилия и кости находятся на пике звития, мускулы сильны. В возрасте 40 лет Почки лабевают, волосы начинают выпадать, зубы — асшатываться. В возрасте 48 лет Ян Ци истощается, лицо становится темнее, волосы начинают деть. В возрасте 56 лет энергия Печени ослабевает, тожилия не могут двигаться, роса Небес высыхает, очки становятся слабыми, тело начинает стареть. В возрасте 64 лет волос и зубов нет» [24].

Эссенция как основа Ци Почек

ществует тесное взаимодействие между различными аспектами энергии Почек, то есть Эссенцией чек, Инь Почек, Ян Почек и Ци Почек.

Эссенция подобна жидкости, и значит, естественно ана с Инь, поэтому ее можно рассматривать часть Инь Почек. Кроме того, она обеспечивает Почек материалом для производства Ци Почек согревающее действие Ян Почек. Другими словами, Почки можно сравнить с большим котлом, полным воды. Огонь под котлом обеспечивается Ян ек и Вратами Жизни (*Мин Мэнь*, см. гл. 10), вода три котла — Эссенция, а возникающий над котпар (Ци) соответствует Ци Почек (рис. 3.5).

этому Эссенция Почек необходима для перера- и Инь Почек в Ци Почек через согревающее дейие Ян Почек

сунок 3.5 мосвязь между Инь Почек, Эссенцией Ци Почек

Эссенция как основа Мозгового вещества

Концепция Мозгового вещества в китайской медицине не отличается от таковой в западной медицине и не имеет непосредственного отношения к собственно костному мозгу.

Эссенция производит Мозговое вещество, которое в свою очередь вырабатывает и наполняет костный мозг, спинной и головной мозг. Поэтому «Мозговое вещество» — общая матрица костного, головного и спинного мозга: в западной медицине эквивалента этой субстанции нет.

Очевидно, что Эссенция чрезвычайно важна для здорового костного, головного и спинного мозга. В 33-й главе «Оси Духа» сказано: *«Мозг — море Мозгового вещества»* [25]. Поэтому если Эссенция Почек слаба, мозг лишится питания, и у человека ослабнет способность к концентрации внимания, ухудшится память, он будет страдать от головокружения и чувства пустоты в голове.

Эссенция как основа общей силы организма

И, наконец, Эссенция определяет нашу общую силу и сопротивляемость наружным патогенным факторам. Хотя в основном за защиту от наружных патогенных факторов несет ответственность Защитная Ци (*Вэй Ци*), она возникает и черпает силы из Эссенции Почек. Поэтому Эссенция Почек играет фундаментальную роль в защите от наружных патогенных факторов. В 4-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Если Эссенция сохранена должным образом (не рассеяна), не будет никаких лихорадочных болезней весной... если зимой Эссенция не сохранна, весной разовьется лихорадочная болезнь»* [26].

Исходя из четырех главных функций Эссенции можно предсказать тип проблем, которые могут возникнуть из-за недостатка Эссенции Почек:

1. *рост, репродукция, развитие:* чахлый рост, замедленный рост костей, бесплодие, склонность к выкидышам, отставание умственного развития детей, размягчение костей у взрослых, выпадение зубов, волос или раннее поседение;
2. *основа Ци Почек:* снижение сексуальной функции, импотенция, слабость в коленях, ночные поллюции, звон в ушах, глухота;
3. *основа Мозгового вещества*: снижение способности к концентрации внимания, снижение памяти, головокружение, звон в ушах, ощущение пустоты в голове;

4. *основа общей силы организма*: постоянная склонность к простудам, гриппу и другим наружным болезням, хронический ринит, аллергический ринит.

Эссенция как основа «Трех Драгоценностей»

Эссенция и Ци рассматриваются как материальная основа Разума *(Шэнь)*. Эссенция, Ци и Разум *(Цзин, Ци, Шэнь)* являются тремя фундаментальными физическими и психическими субстанциями человека. Поэтому их называют «Тремя Драгоценностями».

Эссенция, Ци и Разум представляют собой три различных состояния концентрации Ци: Эссенция наиболее плотная, Ци более разреженная, а Разум — самая тонкая и нематериальная. Согласно китайской медицине, Эссенция и Ци являются фундаментальной основой для Разума. Если Эссенция и Ци здоровы и в расцвете, Разум будет счастлив, и это приведет к здоровой и счастливой жизни. Если Эссенция и Ци будут истощены, очевидно, и Разум будет страдать.

Поэтому здоровье Разума зависит от силы Эссенции, которая хранится в Почках, и от Ци, вырабатываемой Желудком и Селезенкой. Другими словами, Разум зависит от Пред-Небесной и Пост-Небесной Эссенции.

Триада Эссенции, Ци и Разума часто определяется в китайской медицине как Небо (Разум), Человек (Ци) и Земля (Эссенция), соответствующие органам — Сердцу, Селезенке/Желудку и Почкам соответственно.

РАЗУМ	СЕРДЦЕ	НЕБО
ЦИ	СЕЛЕЗЕНКА-ЖЕЛУДОК	ЧЕЛОВЕК
ЭССЕНЦИЯ	ПОЧКИ	ЗЕМЛЯ

Практикуя, очень важно суметь дать общую оценку относительным состояниям этих трех фундаментальных субстанций, так как Эссенция указывает на наследственность, Ци указывает на ежедневную выработку Ци, а Разум дает представление о состоянии эмоциональной и интеллектуальной жизни.

Состояние Эссенции может быть оценено исходя из истории болезни: серьезные болезни в детстве будут указывать на слабую конституцию. Об этом же можно судить и по пульсу: Рассеянный (*сань*) или Барабанный пульс (*гэ*) (см. гл. 25) указывают на слабую Эссенцию. На языке слабость Эссенции проявляется «отсутствием духа» на корне языка (см. гл. 23).

Состояние Разума можно оценить по «блеску» в глазах. Блеск в глазах с неопределимыми «сиянием» и жизненностью говорит о здоровом состоянии ма. Тусклые глаза, как будто застланные тум говорят о том, что Разум поврежден. Такое увидеть у людей с давними серьезными эмоци ными проблемами или же у перенесших серь шок, даже если после этого прошло много врем

Некоторые китайские выражения также пок ют, каким образом эта концепция укорен в китайской культуре. Выражение *Цзин* — (то есть Эссенция — Разум) означает «разум «сознание», подчеркивая взаимодействие тела и ма; еще оно указывает на «бодрость», «жизненн и «напористость» — то есть на все качества, ко присутствуют, когда Эссенция и Разум здоровы и ны. *Цзин-Шэнь бин* означает душевную болезнь.

Функции Эссенции Почек суммированы в боксе

Ци 氣

Как мы уже говорили, Ци принимает разли формы при выполнении разных функций. Да рассмотрим формы Ци.

Изначальная Ци (Юань Ци) 原 气

Этот тип Ци тесно связан с Эссенцией. Действит но, Изначальная Ци есть не что иное, как Эссе в форме Ци; ее можно описать, как Эссенцию, п шедшую в Ци. Это динамическая, разреженная ма Эссенции, зарождающаяся в Почках. Про И чальную Ци говорят, что она включает в себя «И вичный Инь» *(Юань Инь)* и Первичный Ян (*Ян)*: это означает, что Изначальная Ци является даментальной основой для всех энергий Инь и организма.

Изначальная Ци, так же, как и Эссенция, нуж ся в питании от Пост-Небесной Эссенции.

Изначальная Ци обладает множеством функций

БОКС 3.2 ФУНКЦИИ ЭССЕНЦИИ ПОЧЕК

- Определяет рост, репродукцию и развитие
- Основа Ци Почек
- Продуцирует Мозговое вещество
- Основа телосложения
- Фундамент «Трех Драгоценностей» (Эссенция, Ци, Разум)

- Движущая сила
- Основа Ци Почек
- Помогает трансформации Ци
- Канал Тройного Обогревателя
- Способствует трансформации Крови
- Выходит через точки-источники

Движущая сила

Изначальную Ци можно рассматривать, как динамическую движущую силу, которая пробуждает и мотивирует функциональную активность всех органов. Ее действие объясняется тем, что она подобна Эссенции и является фундаментальной основой жизненной силы и выносливости. Как форма Ци, она циркулирует по каналам по всему телу. Можно сказать, что Изначальная Ци является связующим звеном между Эссенцией, которая подобна жидкости, имеющей медленный, длительный временной цикл изменений, и каждодневной Ци, похожей на энергию и имеющей короткий цикл изменений.

Основа Ци Почек

Изначальная Ци является основой Ци Почек и тесно связана со всей функциональной активностью Почек. Согласно 66-й главе «Классики Трудностей», Изначальная Ци обитает между двумя почками, ниже пупка, во Вратах Жизни [27].

Таким образом, Изначальная Ци тесно связана с Вратами Жизни и выполняет существенную роль в обеспечении организма теплом, необходимым для всех видов функциональной активности.

Помогает в трансформации Ци

Изначальная Ци выступает в качестве посредника в трансформации Смешанной Ци *(Цзун Ци)* в Истинную Ци *(Чжэнь Ци)*. Это один из способов, которым Почки (откуда происходит Изначальная Ци) участвуют в выработке Ци.

Канал Тройного Обогревателя

В 66-й главе «Классики Трудностей» обсуждается вопрос о связи между Изначальной Ци (в тексте она называется *Дун Ци* — Движущая сила) и Тройным Обогревателем. Там сказано: *«Изначальная Ци — это Движущая сила (Дун Ци), которая расположена в пространстве между двумя Почками, дает жизнь и является корнем двенадцати каналов. Тройной Обогреватель является причиной разделения Изначальной и на разновидности, соответственно ее различным функциям в организме. Изначальная Ци проходит через Тройной обогреватель и рассеивается по пяти органам Инь, шести органам Ян и их каналам. Места, где пребывает Изначальная Ци, называются точками — источниками (Юань)»* [28].

В переводах этого отрывка другими авторами Тройной Обогреватель называют *специальным посланником*, который *переносит* Изначальную Ци [29]. Вслед за Клэви я сделал акцент на том, что Тройной Обогреватель разделяет и изменяет Изначальную Ци, придавая ей различные формы в различных местах тела [30]. В этом случае становится очевидной та важная роль, которую выполняет Тройной Обогреватель, предоставляя Изначальной Ци облегчить течение Ци в различных местах тела и способствуя принятию ею различной формы для выполнения различных функций.

Способствует трансформации Крови

Изначальная Ци также помогает переработать Ци Пищи *(Гу Ци)* в Кровь, что осуществляется в Сердце (см. ниже). Это один из способов, которым Почки принимают участие в выработке Крови.

Выходит через точки-источники

С места своего зарождения во Вратах Жизни (между Почками) Изначальная Ци переходит в Тройной Обогреватель и рассеивается по внутренним органам и каналам. Место, где собирается Изначальная Ци, называется точкой-источником *(Юань)* (рис. 3.6) [31].

Следующий перечень суммирует природу Изначальной Ци.

- Изначальная Ци — это Эссенция, но в форме Ци
- Зарождается в пространстве меду двумя Почками
- Возникает из Пред-Небесной Ци
- Постоянно пополняется за счет Пост-Небесной Ци
- Связана с Вратами Жизни *Мин Мэнь*
- Нуждается в транспортирующей функции Тройного Обогревателя, чтобы циркулировать по организму
- Циркулирует по каналам и выходит на поверхность в точках-источниках

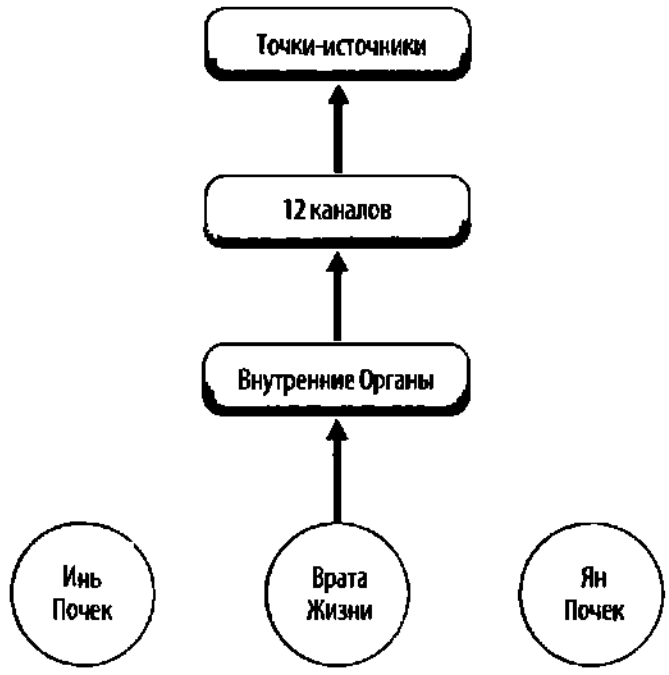

Рисунок 3.6 Взаимосвязь между Вратами Жизни Первичной Ци и точками-источниками

Как можно лечить Изначальную Ци с помощью акупунктуры? Существует три пути:

- укол в точки-источники (см. гл. 51) на 12 каналах;
- укол и прижигание точек на Ответственном сосуде (*Жэнь май*) ниже пупка, таких как Ren-7 Иньцзяо, Ren-6 Цихай, Ren-5 Шимэнь и особенно Ren-4 Гуаньюань;
- укол и прижигание точки Du-4 Минмэнь, которая соответствует месту, откуда выходит Изначальная Ци.

Функции Изначальной Ци суммированы в боксе 3.3.

БОКС 3.3 ФУНКЦИИ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ЦИ

- Движущая сила всей физиологической активности
- Основа Ци Почек
- Помогает трансформации Смешанной Ци (*Цзун Ци*) в Истинную Ци (*Чжэн Ци*)
- Помогает трансформации Ци Пищи (*Гу Ци*) в Кровь
- Выходит на поверхность в точках-источниках (*Юань*)

Ци Пищи (Гу Ци) 谷 气

«Гу Ци», что означает «Ци Зерна», или «Ци Пищи» представляет собой первую стадию трансформации пищи в Ци.

Вначале пища попадает в Желудок, где «разлагается и переваривается», а далее она трансформируется в Ци Пищи Селезенкой. Ци Пищи — еще не та форма Ци, которую может использовать организм.

Из Среднего Обогревателя Ци Пищи поднимается к груди и направляется к Легким, где, смешиваясь с воздухом, формирует Смешанную Ци, которая на китайском называется *Цзун Ци* (рис. 3.7).

Из Среднего Обогревателя Ци Пищи поднимается вверх в грудную полость, сначала к Легким, а затем к Сердцу, где она трансформируется в Кровь. Этой трансформации помогают Ци Почек и Изначальная Ци (рис. 3.8).

Ци Пищи вырабатывается Селезенкой, которая обладает очень важными функциями трансформации и транспортировки различных продуктов, извлеченных из пищи. В процессе выполнения этой функции она направляет Ци Пищи вверх к груди, поэтому Ци Селезенки течет вверх. В норме Ци Селезенки течет вверх, если же она течет вниз, то пища не будет трансформироваться должным образом, и тогда будет диарея.

Хотя Ци Пищи является первой ключевой стадией трансформации пищи в Ци, эта грубая форма Ци не может быть использована организмом в таком виде: она является лишь основой для дальнейшей трансформации в более чистые формы Ци.

Так как Ци Пищи извлекается из пищи, она является основой для выработки всей Ци и Крови. Это

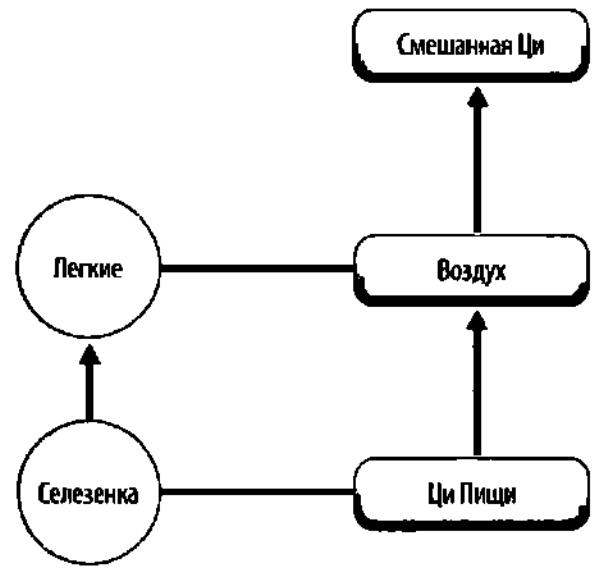
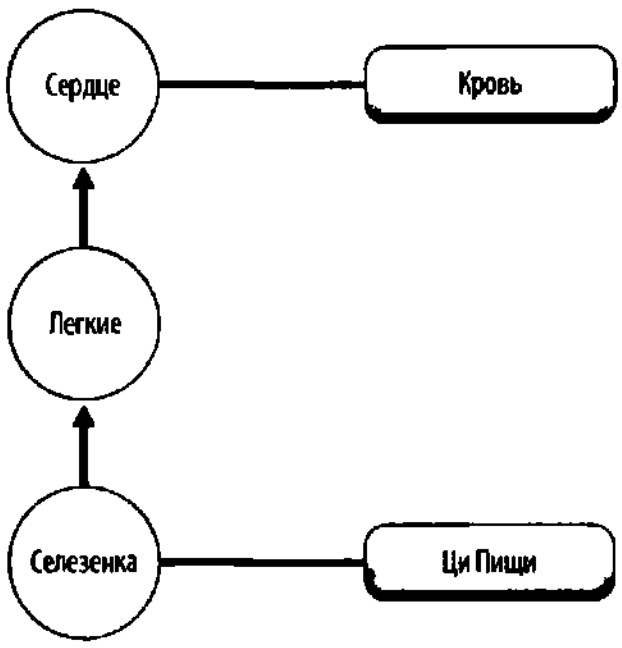

Рисунок 3.7 Ци Пищи и Смешанная Ци

исунок 3.8 Ци Пищи и Кровь

ожно легко увидеть по тому, какое значение придат в Китае количеству и качеству еды. В 56-й главе Эси Духа» сказано: «*Если не принимать пищу полня, Ци ослабевает, если же не есть целый день, то Ци стощается*» [33]. Отсюда следует, что древние итайцы не верили в терапевтическую ценность остов. Сведения о Ци Пищи приведены в боксе 3.4.

мешанная Ци (Цзун Ци) 宗 气

На китайском она называется *Цзун Ци*. Вероятно, тот тип Ци имеет самое большое число вариантов еревода. Иероглиф Цзун 宗 обычно означает «прек/прародитель», и поэтому все выражение иногда ереводят как «Ци Предков», что не совсем верно, отому что некоторые авторы этим же термином обоначают Эссенцию и/или Первичную Ци. Другие вторы называют ее «генетической Ци», что также е является верным, потому что все типы Ци в орга изме, и Эссенция, и Изначальная Ци, генетически вляются Ци. На международных курсах по акупунтуре ее обычно называют «Эссенциальной Ци». назвал ее «Смешанной Ци», потому что иероглиф Цзун в этом контексте ближе по смыслу к «смешиванию» или «сбору», а не к «прародителям». На мой взгляд, такой перевод лучше подходит к функции этого типа Ци. Смешанную Ци еще называют «Грудной Ци» (*Сюн Ци*), Большой Ци (*Да Ци*) или «Большой Ци в груди».

Как уже было сказано, Смешанная Ци формируется путем взаимодействия Ци Пищи с воздухом. Селезенка направляет Ци Пищи к Легким, где она смешивается с воздухом и трансформируется в Смешанную Ци (см. рис. 3.7).

Смешанная Ци — более тонкая и более разреженная форма Ци, чем Ци Пищи, и она может использоваться организмом. Смешанная Ци тесно связана с функциями Сердца и Легких. Она помогает Легким и Сердцу в осуществлении их функций по контролю, соответственно, Ци и дыхания, и Крови и кровеносных сосудов. В 18-й главе «Вопросов о Простейшем» сказано: «*Энергия, которая выходит из-под левой груди и может ощущаться пальцами, является Смешанной Ци*» [34]. Это означает, что Смешанная Ци помогает Сердцу и Легким двигать Ци и Кровь к конечностям, особенно к кистям. В 75-й главе «Оси Духа» сказано: «*Если Смешанная Ци собирается в груди, Кровь будет застаиваться в сосудах*» [35]. Поэтому, если Смешанная Ци будет слаба, то конечности, особенно кисти, будут холодными.

Смешанная Ци собирается и в горле, что влияет на речь (которая находится под контролем Сердца) и силу голоса (находящуюся под контролем Легких). Поэтому если Смешанная Ци будет повреждена, то речь будет затруднена, а голос станет тихим и тонким. В 71-й главе «Оси Духа» комментируется: «*Смешанная Ци скапливается в груди, поднимается к горлу, проникает в канал Сердца и помогает дыханию*» [36].

На практике можно оценить состояние Смешанной Ци по состоянию Сердца и Легких, по циркуляции Крови и по силе голоса. Слабый голос свидетельствует о слабости Смешанной Ци, и это сопровождается плохой циркуляцией крови в руках.

Так как это энергия груди, Смешанная Ци подвержена эмоциональным проблемам, таким, как грусть и печаль, которые ослабляют Легкие и рассеивают энергию в груди. В этом случае пульс в обеих передних позициях (справа и слева, соответствует Легким и Сердцу) будет слабым или пустым.

И наконец, Смешанная Ци и Изначальная Ци помогают друг другу. Смешанная Ци течет вниз, чтобы помочь Почкам, а Изначальная Ци течет вверх, чтобы

БОКС 3.4 ЦИ ПИЩИ

- Зарождается в Селезенке и Желудке
- Источник зарождения Ци и Крови
- Поднимается в грудную клетку, где в Легких смешивается с воздухом и образует Смешанную (Цзун)
- Поднимается к груди, и в Сердце трансформируется в Кровь

БОКС 3.5 СМЕШАННАЯ ЦИ

- Питает Сердце и Легкие
- Обеспечивает и стимулирует функцию Легких по контролю Ци и дыхания, функцию Сердца по контролю Крови и сосудов
- Контролирует речь и силу голоса
- Стимулирует циркуляцию крови по направлению к конечностям
- Совместно с первичной Ци регулирует дыхание и помогает Почкам

помочь дыханию. Это еще один аспект отношений взаимопомощи между Легкими и Почками.

Область груди — это место, где скапливается Смешанная Ци, оно также называется «Морем Ци». Это одно из четырех Морей, о которых рассказывается в 33-й главе «Оси Духа». Контролирующей точкой Моря Ци (и Смешанной Ци) является точка Ren-17 Шаньцзун. Смешанную Ци можно лечить также через каналы Легких и Сердца и, конечно, с помощью дыхательных упражнений.

Функции Смешанной Ци суммированы в боксе 3.5.

Истинная Ци (Чжэнь Ци) 真气

На китайском она называется *Чжэнь Ци*, что дословно означает «Истинная Ци». Это последняя стадия трансформации Ци. Смешанная Ци трансформируется в Истинную Ци под каталитическим действием Первичной Ци. Истинная Ци — финальная стадия процесса очищения и трансформации Ци; это Ци, которая циркулирует в каналах и питает органы (рис. 3.9).

Как и Смешанная Ци, Истинная Ци также зарождается в Легких и находится под управлением функции Легких по контролю Ци в целом.

БОКС 3.6 ИСТИННАЯ ЦИ *(ЧЖЭНЬ ЦИ)*

- Зарождается из Смешанной *(Цзун)* Ци
- Зарождается в Легких
- Принимает две формы: Питательной Ци (*Ин Ци*) и Защитной Ци *(Вэй Ци)*

Истинная Ци принимает две различные фор Питательная Ци *(Ин Ци)* и Защитная Ци *(Вэй Ц* Поэтому невозможно говорить о функциях Истинн Ци без привязки к этим двум формам. Рассмо ные сведения кратко суммированы в боксе 3.6.

Питательная Ци (Ин Ци) 真气

На китайском языке она называется *Ин Ци*. Досло это означает «Питательная», или «Питающая», Ци. следует из названия, этот тип Ци выполняет функц питания Внутренних Органов и всего тела.

Питательная Ци тесно связана с Кровью и те вместе с ней по кровеносным сосудам так же, ков но, как и в каналах. В 43-й главе «Вопросов о П стейшем» сказано: *«Питательная Ци извлека из пищи и воды, она регулирует пять органов увлажняет шесть органов Ян, она проникает в кр носные сосуды, она циркулирует в каналах в и ниже, она соединяет пять органов Инь и соедин ся с шестью органами Ян»* [37].

Это та самая Ци, которая активируется всег когда вводится игла в точку акупунктуры.

Функции Питательной Ци суммированы в боксе 3

БОКС 3.7 ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦИ

- Питает Внутренние Органы
- Тесно связана с Кровью
- Течет в каналах и кровеносных сосудах

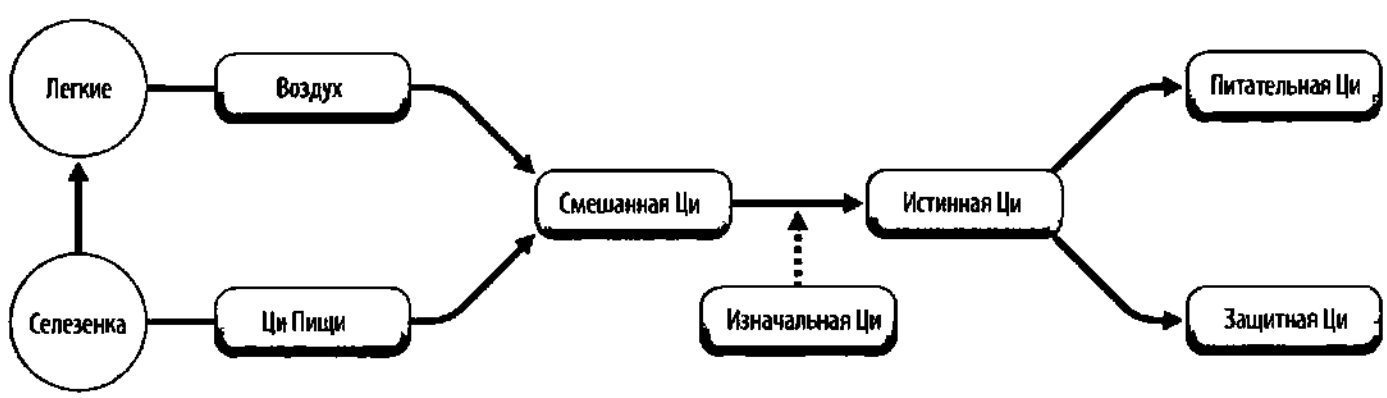

Рисунок 3.9 Источник Ци

Защитная Ци (Вэй Ци) 卫 气

На китайском языке Защитную Ци называют «*Вэй Ци*». «*Вэй*» означает «защищать», «охранять». Эта форма Истинной Ци отличается от Питательной Ци более грубой структурой. Так как она течет по наружным слоям тела, она — Ян по отношению к Питательной Ци, которая течет в более глубоких слоях и во внутренних органах.

В 18-й главе «Оси Духа» сказано: «*Человек получает Ци из пищи: она проникает в Желудок, переносится к Легким [то есть это Ци Пищи]... Она преобразуется в Ци: очищенная часть становится Питательной Ци, грубая часть — Защитной Ци. Питательная Ци течет внутри кровеносных сосудов [и по каналам], Защитная Ци течет снаружи каналов*» [38].

В 43-й главе «Вопросов о Простейшем» говорится: «*Защитная Ци возникает из грубой части пищи и воды, она скользкая по природе, поэтому она не может проникнуть в каналы. Она циркулирует под кожей и между мышцами, она выпаривается между мембранами, рассеивается в груди и животе*» [39].

Подведем итоги.

- Питательная Ци циркулирует во Внутреннем, она питает.
- Защитная Ци циркулирует в Наружном, она защищает.

Главной функцией Защитной Ци является защита организма от атак наружных патогенных факторов, таких как Ветер, Холод, Жар и Сырость. К тому же она согревает, увлажняет и частично питает кожу и мышцы, она регулирует открытие и закрытие кожных пор (и потому регулирует потоотделение) и (в основном таким же образом) регулирует температуру тела.

В 47-й главе «Оси Духа» сказано: «*Защитная Ци согревает мышцы, наполняет кожу, проникает в пространство между кожей и мышцами, открывает поры*» [40].

Рассеиваясь под кожей, Защитная Ци попадает под контроль Легких. Легкие контролируют циркуляцию Защитной Ци в коже и регулируют открытие и закрытие пор. Поэтому ослабление Ци Легких ведет к ослаблению Защитной Ци. Это может привести к склонности к частым простудам.

Защитная Ци циркулирует снаружи каналов, в коже и мышцах: это пространство называют «Наружным» организма, или «долей Защитной Ци Легких». Легкие рассеивают Жидкости Тела по коже и мышцам. Смесь этих жидкостей с Защитной Ци может вызвать спонтанную дневную потливость, потому что слабая Защитная Ци не сможет удержать жидкости внутри.

Этот же факт может служить разумным объяснением стимуляции выделения пота, когда организм подвергается инвазии наружных патогенных факторов Ветра-Холода. Они блокируют циркуляцию Защитной Ци в коже и мышцах, блокируют поры и нарушают функцию рассеивания Легких. Через восстановление рассеивающей функции Легких и стимуляцию потоотделения поры могут быть разблокированы, жидкости будут выведены и смешанный с ними Ветер-Холод будет изгнан. Поэтому говорят, что Защитная Ци рассеивается в Верхнем Обогревателе.

Однако Защитная Ци рассеивается и в Среднем, и в Нижнем Обогревателях. Она рассеивается в Среднем Обогревателе, потому что зарождается из Ци Пищи, вырабатываемой Желудком и Селезенкой. С другой стороны, Эссенция и Изначальная Ци, хранящиеся в Почках, также играют существенную роль в противодействии наружным патогенным факторам, как уже было сказано ранее. Таким образом, Защитная Ци рождается также из Эссенции и Изначальной Ци и вырабатывается из Ян Почек.

Ослабление Защитной Ци вызовет ослабление сопротивляемости к наружным патогенным факторам, и у человека разовьется склонность к частым простудам. У него будет легко возникать чувство холода, поскольку слабая Защитная Ци не сможет согревать кожу и мышцы.

Защитная Ци совершает 50 циклов за 24 часа: 25 раз за день и 25 — за ночь. Днем она циркулирует в Наружном, а ночью — в органах Инь [41]. В дневное время она циркулирует в Наружном и в поверхностных каналах Ян: от Великого Ян к Малому Ян и Светлому Ян. Согласно «Оси Духа», это то самое течение, которое идет от Внутреннего в Наружное и выходит наружу во внутреннем углу глаза (точка пересечения двух каналов Великого Ян — Тонкого Кишечника и Мочевого Пузыря), пробуждая нас и открывая наши глаза по утрам. В ночное время Защитная Ци течет в органы Инь, сначала к Почкам, затем к Сердцу, Легким, Печени и Селезенке [42].

Как уже было отмечено, каждый двенадцатичасовой период делится на 25 циклов. В дневное время Защитная Ци циркулирует вначале по Великому Ян, затем по Малому Ян и Светлому Ян, далее направляясь в Инь, и этот цикл повторяется 25 раз. Ночью она циркулирует таким же образом и повторяет эти 25 циклов (рис. 3.10).

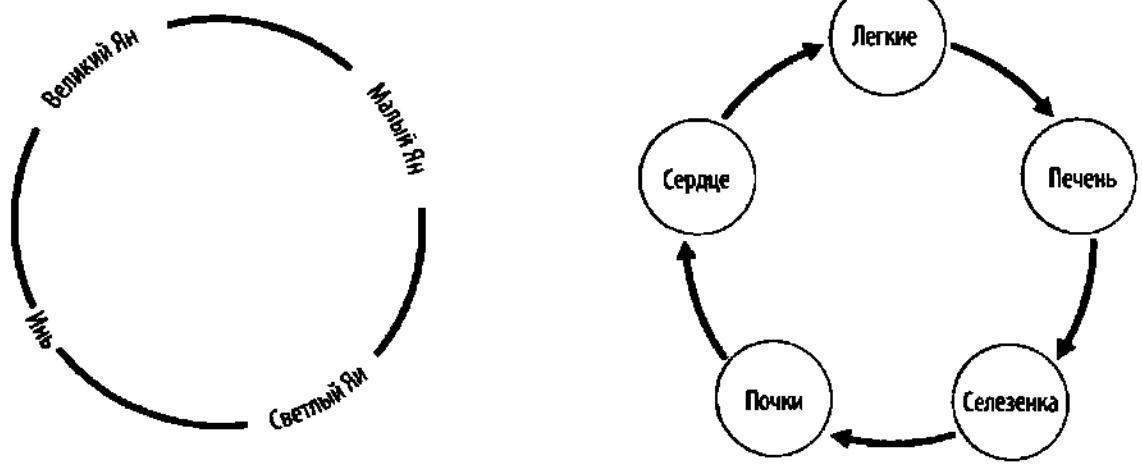

Рисунок 3.10 Циркуляция Защитной Ци

Сведения о Защитной Ци суммированы в боксе 3.8.

Центральная Ци (Чжун Ци) 中 气

«Чжун» означает «середина», или «центр». В данном случае речь о Среднем Обогревателе. На самом деле Центральная Ци — еще один термин для Ци Желудка и Селезенки или Пост-Небесной Ци, зарождающейся из пищи. Это также еще один термин для обозначения функции Селезенки по перенесению и переработке. В этом смысле Центральная Ци — то же, что Истинная Ци, но только Желудка и Селезенки.

Термин «Центральная Ци» также описывает функцию Селезенки по поднятию Ци, а состояние «утечки» Ци Селезенки часто описывают как недостаток Центральной Ци.

Сведения о Центральной Ци суммированы в боксе 3.9.

БОКС 3.8 ЗАЩИТНАЯ ЦИ *(ВЭЙ ЦИ)*

- Ее корень — в Нижнем Обогревателе (Почки), ее питает Средний Обогреватель (Желудок и Селезенка); ее рассеивает Верхний Обогреватель (Легкие)
- Это грубая форма Ци.
- Циркулирует снаружи каналов в пространстве между кожей и мышцами
- Защищает тело от вторжения наружных патогенных факторов
- Согревает мышцы
- Смешивается с потом в пространстве между кожей и мышцами и регулирует открытие и закрытие пор
- Совершает 50 циклов за 24 часа: 25 раз в дневное время и 25 за ночь

БОКС 3.9 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦИ *(ЧЖУН ЦИ*

Центральная Ци представдяет собой:

- Истинную Ци Желудка и Селезенки;
- функцию переработки и перенесения *(юн* Селезенкой;
- функцию поднятия Ци Селезенкой.

Опорная Ци (Чжэн Ци) 正 气

Опорная *(Чжэн)* Ци — это не отдельный тип а общий термин, указывающий на различные Ци, в функцию которых входит защита от нару патогенных факторов. Следует отметить, что есть Защитная Ци, которая циркулирует в Нару защитную роль от инвазии наружных патоген факторов играет еще и Питательная Ци, а т. Эссенция Почек.

Термин «Опорная Ци» обычно используется в тивовес и в связи с «патогенными факторами» *Ци)* и означает резистентность к наружным бо ням. Сведения об Опорной Ци собраны в боксе 3.1

БОКС 3.10 ОПОРНАЯ ЦИ *(ЧЖЭН ЦИ)*

- Объединяет все типы Ци, которые принимают участие в защите организма от вторжения наружных патогенных факторов
- Включает Защитную Ци, Питательную Ци и Эссенцию Почек.
- Опорная Ци (*Чжен Ци*) противостоит «патоге ным факторам» (*Се Ци*)

БОКС 3.11 ФУНКЦИИ ЦИ

- Переработка
- Перенесение
- Удержание
- Поднятие
- Защита
- Согревание

Функции Ци

Прежде чем завершить обсуждение Ци, необходимо обобщить основные функции Ци в контексте обследования в клинической практике, независимо от различающихся типов Ци. Они перечислены в боксе 3.11.

Целесообразно привести несколько примеров каждой из функций Ци, что будет более ясным после ознакомления с 5-й главой о функциях внутренних органов (рис. 3.11).

Переработка

Ци (Ян по природе) необходима для переработки пищи и жидкостей (Инь по природе) в чистую (Ян) и мутную (Инь) части. Этот процесс переработки — еще один аспект изменения в состоянии агрегации/дисперсии Ци, о котором уже говорилось выше. Материальные, плотные формы материи, такие как пища и жидкости, нуждаются в силе Ци, чтобы трансформироваться в более тонкие формы материи, например, Ци Пищи, которая, в свою очередь, трансформируется в Истинную Ци.

Примерами преобразования различных субстанций под действием Ци являются следующие: Ци Селезенки преобразует пищу и воду в Ци Пищи, Ци Желудка разлагает и переваривает пищу, Ци Почек преобразует жидкости, Ци Мочевого Пузыря преобразует мочу, Ци Сердца преобразует Ци Пищи в Кровь, а Ци Легких преобразует воздух в Истинную Ци.

Перенесение

Переработка тесно связана с перенесением, это еще одна из основных функций Ци. В процессе переработки различных субстанций Ци переносит их внутрь или вовне различных структур организма. Направление этого движения может быть вверх, вниз, наружу и внутрь. Подъем-опускание и наружно-внутреннее течение Ци создают то, что называется Механизмом Ци (см. ниже «Направления движения Ци»).

Примерами этой функции Ци являются следующие: Ци Селезенки переносит Ци Пищи, Ци Легких доставляет жидкости к коже и рассеивает Защитную Ци в пространстве между кожей и мышцами, Ци Почек переносит Ци вверх к Легким и вниз к Мочево-

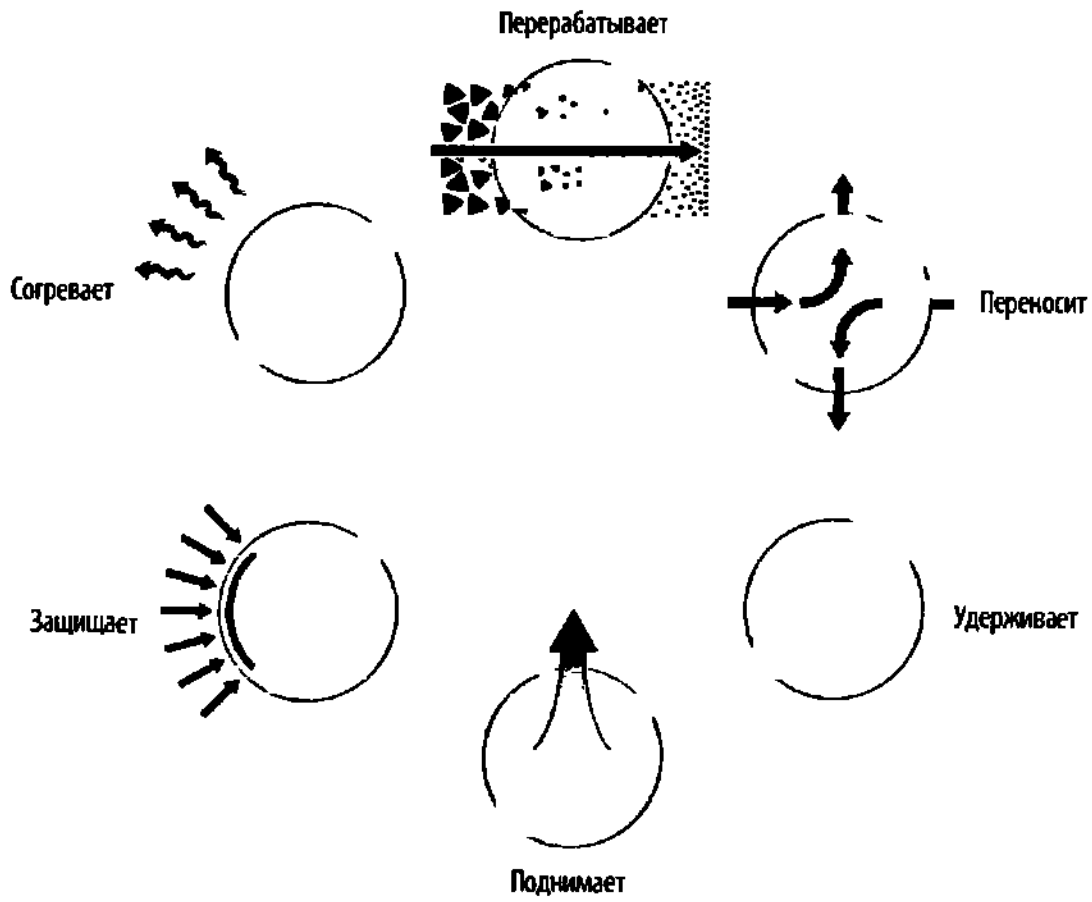

Рисунок 3.11 Функции Ци

му пузырю для переработки и выведения жидкостей, Ци Печени переносит Ци во всех направлениях, а Ци Легких — вниз.

Удержание

«Удержание» означает, что Ци (Ян по природе) задерживает жидкости и Кровь (Инь по природе) в нужном месте. Это принципиально необходимо для предотвращения утечки Крови и жидкостей.

Примерами удерживающей функции являются следующие: Ци Селезенки удерживает жидкости и Кровь в кровеносных сосудах и на своих местах; Ци Селезенки и Ци Почек удерживают Кровь в сосудах Матки; Ци Почек и Ци Мочевого Пузыря удерживают мочу; Ци Легких удерживает пот.

Подъем

Ци обеспечивает удержание частей тела на своих местах. Если Ци слаба (особенно в выполнении данной функции), то говорят не о недостатке Ци, а об «утечке» Ци.

Примерами этой функции является то, что Ци Селезенки удерживает на своем месте Внутренние Органы, а Ци Почек — Матку.

Поднимающая функция Ци относится также к подъему жидкостей и Крови, и эта функция, безусловно, тесно связана с предыдущей — удержанием Ци жидкостей и Крови. Патологические состояния, характеризующиеся хроническим истечением слизи или крови (бели, усиленные менструации), обусловлены не только нарушением удерживающей функции, а еще и нарушением функции подъема.

Защитная функция Ци

Ци защищает организм от вторжения наружных патогенных факторов. Эта функция принадлежит прежде всего (но не исключительно) Защитной Ци. Защитная Ци увлажняет пространство между кожей и мышцами, которое образует наружный энергетический уровень тела. Сила Защитной Ци в этом пространстве определяет нашу резистентность к наружным патогенным факторам, таким, как Ветер, Холод и Сырость. Защитная Ци тесно связана с Легкими, которые рассеивают ее в пространстве между кожей и мышцами, и потому Ци Легких защищает организм от наружных патогенных факторов.

Однако в целом наша резистентность к наружным патогенным факторам зависит не только от силы Защитной Ци, а также частично от Питательной Ци и Эссенции Почек.

Согревание

Это функция Ян Ци. Согревание — это основна
Ци, так как все физиологические процессы з..
от «тепла». Это особенно важно в случае жид
которые по природе своей Инь, и потому нужд
в Ян (тепле) для обеспечения собственной пер
ботки, перенесения и выведения.

Источником Ян и тепла в теле является Ян Пк
и Огонь-Министр. Ян Селезенки также греет тел
сам он, в свою очередь, возникает из Ян Почек.

Направление движения Ци

Нормальные физиологические функции Внутрен
Органов и различные типы Ци основаны не тол
сложном балансе Внутренних Органов и балансе
Инь и Ян, но еще и на направлении движения Ци.

12 внутренних органов выполняют специфиче
функции по отношению к различным типам Ци
правильного функционирования различные типы
должны двигаться в нужном направлении.

Комплекс различных направлений движения
назван в «Трактате Желтого Императора о вну
нем» «Подъемом — Опусканием, течением На
и Внутрь». В 68-й главе «Вопросов о простейшем
зано: *«Без течения Ци наружу и внутрь невозм
рождение, рост, зрелость и старость. Без под
опускания не будет рождения, роста, перераб
приема и хранения. Все органы нуждаются в под
опускании, течении наружу-внутрь»* [41].

Комплекс движений Ци вверх, вниз, нару
и внутрь называется «Механизмом Ци» *(Ци Цзи)*.
смотрим примеры всех типов направлений (р
3.12).

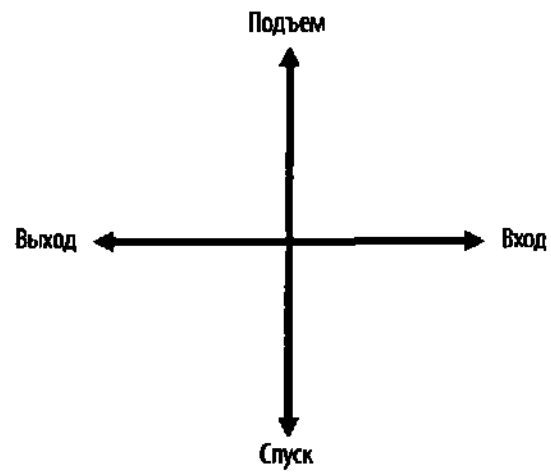

Рисунок 3.12 Механизм Ци

БОКС 3.12 МЕХАНИЗМ ЦИ *(ЦИ ЦЗИ)*

- «Механизм Ци» обозначает течение Ци во всех органах тела, во всех полостях Тройного Обогревателя, суставах, коже, мышцах, диафрагме, Жировой Ткани и Мембранах
- Движение Ци по Механизму Ци включает подъем-спуск и течение наружу-внутрь в каждой части тела
- Механизм Ци похож на огромную систему дорог и автотрасс, движение по каждой из которых одностороннее, и вся система нуждается в регулировке
- Гладкое течение Ци по Механизму Ци зависит от должного подъема-спуска Ци в различных органах и частях тела, а также от течения Ци наружу-внутрь в разных местах
- Баланс Инь и Ян имеет основополагающее значение для гладкого течения Ци, потому что подъем и выход наружу — это движение Ян, а опускание и течение внутрь — Инь
- Избыток Ян проявляется избыточным подъемом и течением наружу. Избыток Инь проявляется избыточным опусканием и течением Ци внутрь и вниз
- Нарушение Механизма Ци введет либо к застою Ци, либо к возмущению Ци

Сведения о Механизме Ци собраны в боксе 3.12.

Легкие

Легкие — самый верхний орган, и его часто сравнивают с «крышкой» или «балдахином». Ци Легких естественно течет вниз и опускается к Почкам. Когда Ци Легких опускается, дыхание нормальное; когда опускание Ци Легких нарушается, возникает кашель или одышка. Ци Легких опускается, чтобы соединиться с Мочевым Пузырем, поэтому некоторые проблемы Мочевого Пузыря, например, задержка мочеиспускания, могут быть вызваны патологией Легких (рис. 3.13).

Однако с другой стороны Ци Легких еще и поднимается. В то время, как Ци Легких спускается к Почкам и Мочевому Пузырю, она также поднимается, чтобы рассеять Защитную Ци и пот в пространстве между кожей и мышцами (см. гл. 8).

Помимо подъема-опускания, Ци Легких регулирует и течение Ци наружу-внутрь в пространстве между кожей и мышцами. Здесь эти направления регулируют Защитную Ци и пот, и потому Легкие влияют и на нашу сопротивляемость наружным патогенным

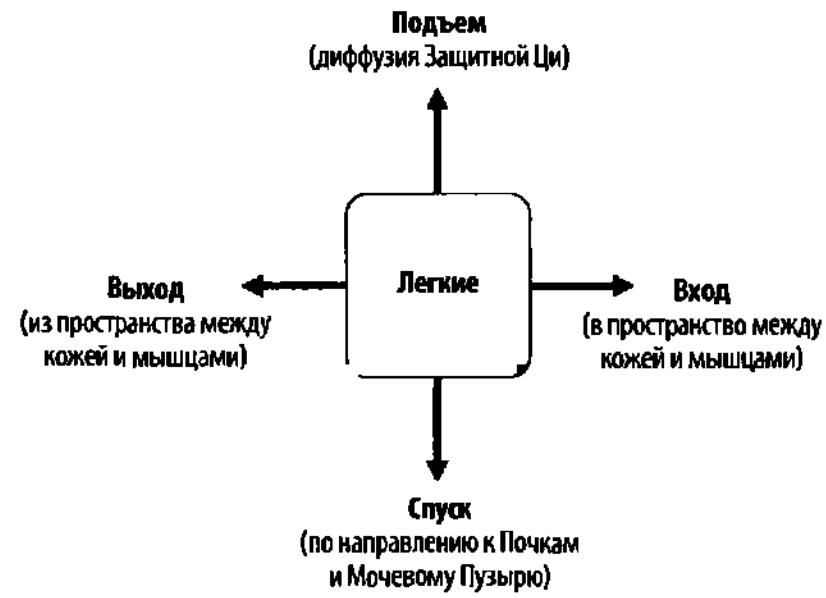

Рисунок 3.13 Направления течения Ци Легких

факторам. Если Ци «слишком выходит» из этого пространства, то значит пространство «слишком открыто» и патогенные факторы будут легко проникать в организм; если Ци «слишком входит» в это пространство, то это значит, что пространство «слишком закрыто», и когда патогенный фактор все же проникнет в организм, он останется в организме и вызовет высокую температуру.

Печень

Печень контролирует гладкое течение Ци во всех направлениях. Это течение помогает всем остальным органам и их Ци течь по каналам в нужном направлении. Например, гладкое течение Ци Печени помогает Ци Желудка спускаться, а Ци Селезенки — подниматься; также она помогает Ци Кишечника и Мочевого Пузыря двигаться вниз. И напротив, если Ци Печени застаивается, это может отразиться на движении Ци остальных органов; например, это может вызвать подъем Ци Желудка или опускание Ци Селезенки (рис. 3.14).

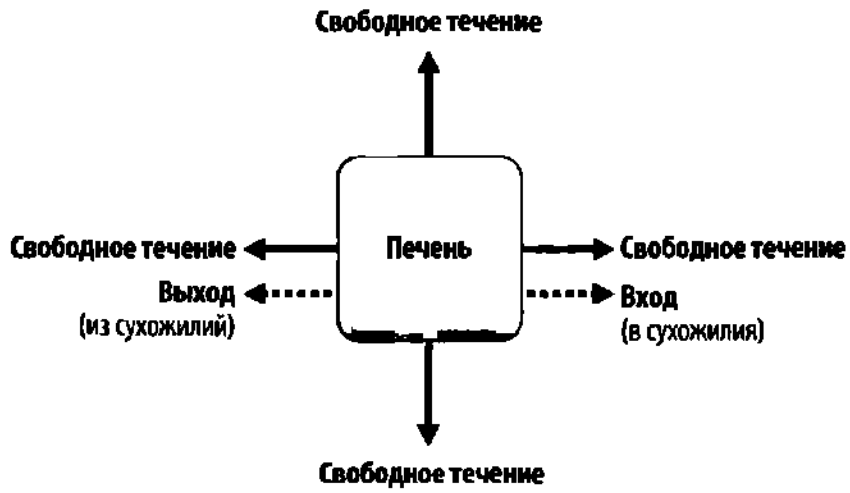

Рисунок 3.14 Направления течения Ци Печени

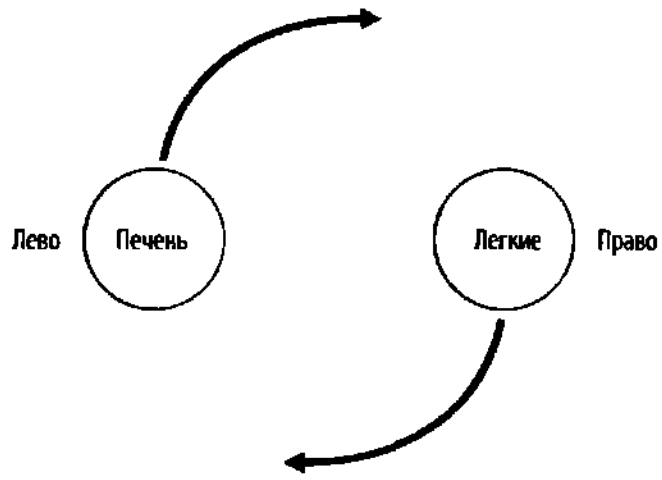

Рисунок 3.15 Направления течения Ци Печени и Ци Легких

Печень тесно связана с Легкими. Опускание Ци Легких координирует нормальный подъем Ци Печени. В энергетическом смысле, но, очевидно, не в терминологии анатомии, Печень находится слева, а Легкие — справа: Ци Печени поднимается, а Ци Легких опускается. Таким образом, Легкие и Печень уравновешивают друг друга, так как Ци Легких течет вниз, а Ци Печени — вверх. Этот баланс — еще одно отражение координации, существующей между Металлом и Деревом в контролирующей последовательности Пяти Элементов (рис. 3.15).

Почки

Почки контролируют превращение Воды, течение нечистых жидкостей вниз, а чистых — вверх, вдоль позвоночника. Таким образом, для некоторых физиологических функций (например, для мочеиспускания) Ци Почек спускается, тогда как для других (относящихся к Защитной Ци) — поднимается (рис. 3.16).

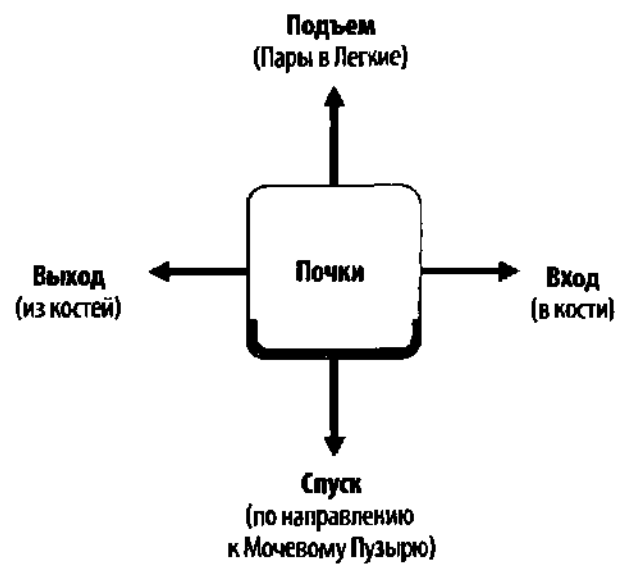

Рисунок 3.16 Направления течения Ци Почек

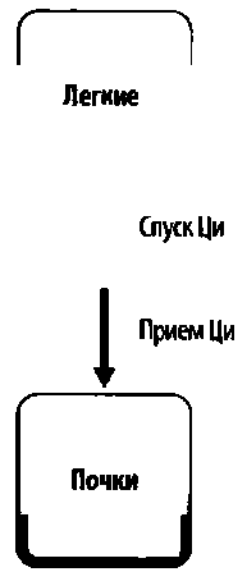

Рисунок 3.17 Направления течения Ци Легких и Ци Поче

Легкие и Почки уравновешивают друг друга, т как Ци Легких опускается, а Ци Почек поднимае вверх к Легким. Легкие направляют Ци вниз, и Поч принимают их Ци (рис. 3.17); Легкие контролир . выдох, Почки контролируют вдох; Ци Легких теч вниз, Ци Почек течет вверх; Ци одного выходит, І другого входит. Поэтому в 4-й главе «Классики Тр ностей» сказано: *«Выдох контролируют Легкие и це, вдох контролируют Почки и Печень»* [44]. В «П ной Книге Цзан Цзин Ю» (1634 г.) сказано: *«Ле управляют Ци, а Почки являются Корнем Ци»* [45]

Селезенка — Желудок

Селезенка направляет Ци вверх (к Легким и Сердцу а Желудок направляет мутную Ци вниз. Селезен контролирует переработку; Желудок контролир прием. Поэтому подъем чистой Ци и опускание му ной Ци зависят от восходящего тока Ци Селезенк и нисходящего тока Ци Желудка. Если Ци Селезен будет опускаться, то будет диарея; если будет подн маться Ци Желудка, то будет тошнота, отрыжка и рвота (рис. 3.18).

Сердце — Почки

Огонь Сердца опускается вниз, чтобы встретить с Водой Почек, а Вода Почек поднимается вверх, что бы встретиться с Огнем Сердца. Таким образом. Сердца опускается вниз, чтобы встретиться с І Почек, которая движется вверх. Связь между Серд цем и Почками имеет решающее значение во мноп физиологических процессах, особенно в регуляци менструаций (рис. 3.19).

Таким образом, нормальное функционировани органов зависит от правильного направления те

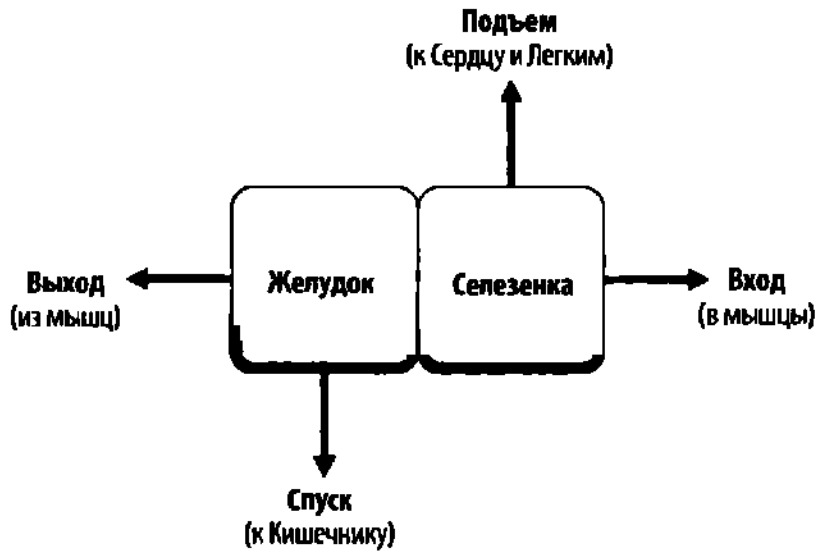

Рисунок 3.18 Направления течения Ци Желудка и Ци Селезенки

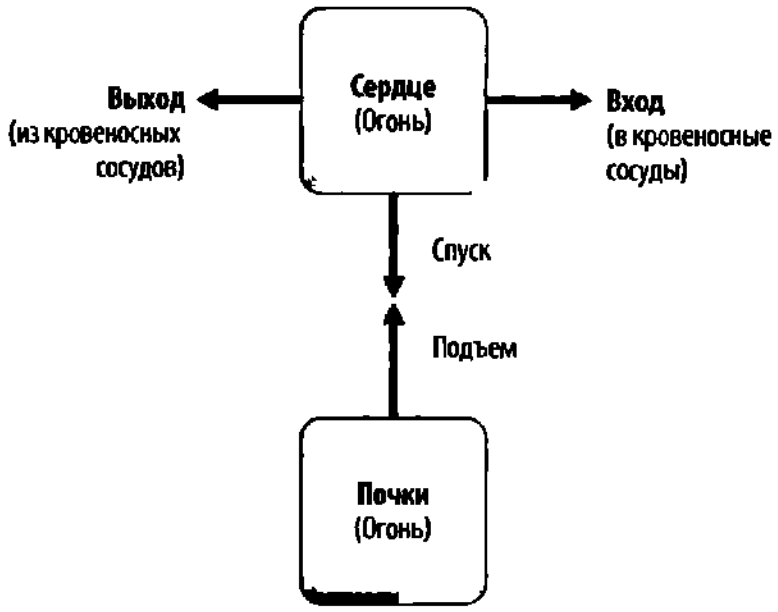

Рисунок 3.19 Направления течения Ци Сердца и Ци Почек

кия Ци. Расстройство этих направлений может ызвать различные проблемы. Это происходит, когда то-либо препятсвует движению Ци или направление вижения меняется на противоположное и нарушает- я баланс восходяще-нисходящего и наружно-внут- еннего течений.

Например, Ци Печени может подвергнуться застою нарушение гладкого течения во всех направлениях) или же оно может неконтролируемо подниматься. Ци елудка, как мы уже видели, может подниматься, вместо того чтобы течь вниз, Ци Селезенки может пускаться, вместо того чтобы течь вверх, Ци Легких ожет утратить способность двигаться вниз, Ци очек может оказаться неспособной принимать двигаться вверх, а Почки и Сердце могут утратить пособность к взаимосвязи и взаимопомощи. Все то — довольно часто встречающиеся патологиче- кие проявления.

Направления движения Ци суммированы в боксе .13.

БОКС 3.13 НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦИ

- Ци Легких: в основном спускается к Почкам; поднимается, чтобы рассеять Защитную Ци и пот
- Ци Печени: поднимается, контролирует течение Ци по всем направлениям
- Ци Почек: поднимается к Легким; иногда течет вниз (например, при мочеиспускании)
- Ци Селезенки: поднимается
- Сердце — Почки: Ци Сердца спускается, чтобы встретиться с поднимающейся Ци Почек

Патология Ци

Патология Ци может проявиться четырьмя различными путями.

Недостаток Ци

Ци может быть недостаточной по различным причинам; часто это вызывается перегрузками или нерегулярным питанием. Склонность к недостатку Ци часто проявляется у Желудка, Селезенки, Легких или Почек.

Утечка Ци

Если Ци недостаточна, она может утекать, и это может вызвать пролапсы органов. В основном это касается Ци Селезенки и Ци Почек.

Застой Ци

Может нарушиться движение Ци, и наступит застой. Это касается в основном Ци Печени, но в меньшей мере и других органов, таких как Кишечник и Легкие.

БОКС 3.14 ПАТОЛОГИИ ЦИ

- Недостаток Ци
- Утечка Ци
- Застой Ци
- Возмущение Ци

Возмущение Ци

Ци может течь в неверном направлении; это называется «возмущением» Ци. Примерами являются ситуации, когда Ци Желудка теряет способности течь вниз и вместо этого поднимается, вызывая тошноту и рвоту, или когда нарушен подъем Ци Селезенки, что вызывает диарею. Все эти случаи будут детально обсуждены в 9-й главе.

Рассмотренные патологии Ци суммированы в боксе 3.14.

Кровь

Значение «Крови» в Китайской медицине отличается от того, что под этим словом понимается в западной медицине. В китайской медицине Кровь сама по себе — это форма Ци, очень плотная и материальная, но, тем не менее, это Ци. Кроме того, Кровь неотрывна от Ци, так как Ци вселяет жизнь в Кровь; без Ци Кровь станет инертной жидкостью.

Источник Крови

Кровь извлекается из Ци Пищи, вырабатываемой Селезенкой. Селезенка направляет Ци Пищи вверх к Легким, а через выталкивающее действие Ци Легких — к Сердцу, где она трансформируется в Кровь (рис. 3.20). В 18-й главе «Оси Духа» сказано: *«Желудок находится в Среднем Обогревателе, открывается в Верхний Обогреватель, принимает Ци, выводит осадок, выпаривает жидкости, перерабатывает их в очищенную эссенцию. Она поднимается к Легким и трансформируется в Кровь»* [46].

В «Рассуждениях о паттернах Крови» (Тан Хай, 1884 г.) сказано: *«Вода трансформируется Огонь трансформируется в Кровь. Как мы говорить, что Огонь трансформируется в К Огонь и Кровь одного цвета — красного, Огонь лагается в Сердце, где он порождает Кровь, ко увлажняет весь организм. Огонь — Ян, и он пор ет Кровь, которая есть Инь»* [47].

Рис. 3.20 иллюстрирует три аспекта:

1. Селезенка и Желудок являются основными источниками Крови.
2. Ци Легких играет важную роль в прот нии Ци Пищи к Сердцу: это пример общего принципа, заключающегося в том, что Ци заставляет Кровь двигаться.
3. Ци Пищи перерабатывается в Кровь в Сер это пример общего принципа, заключающе ся в том, что Сердце управляет Кровью.

Согласно китайской медицине, есть два д важных явления в выработке Крови. Во-первых, образование Ци Пищи в Кровь происходит с по щью Изначальной Ци. Во-вторых, Почки хр Эссенцию, которая производит Мозговое веще способствующее выработке Крови. Врач времен стии Цин Цзан Лу в своей книге «Медицинское на дие семьи Цзан» (1695 г.) писал: *«Если Ци не исп на, она возвращает эссенции Почкам, чтобы р разовать их в Эссенцию; если Эссенция не исто то она возвращает Эссенцию Печени, чтобы п разовать ее в Кровь»* [48].

Отсюда очевидно, что существенная роль в процессе принадлежит Почкам, так как они хр Эссенцию и являются источником Изначальной Можно сказать, что Кровь вырабатывается при вз

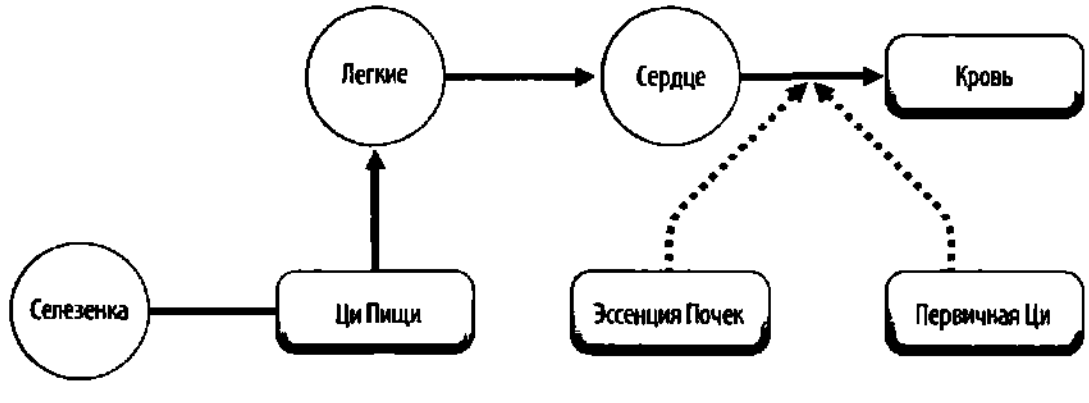

Рисунок 3.20 Источники Крови

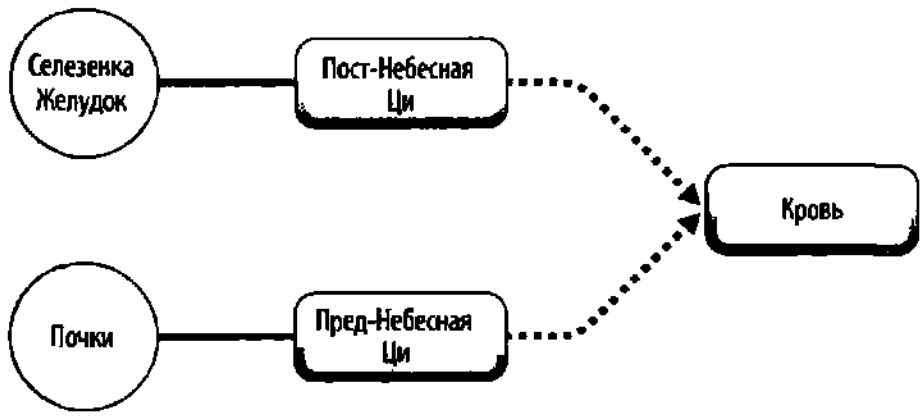

Рисунок 3.21 Пост-Небесный и Пред-Небесный источники Крови

модействии Пост-Небесной Ци Желудка и Селезенки (которые являются источником Ци Пищи) с Пред-Небесной Ци, так как в этом процессе участвуют Почки. Иллюстрация к сказанному приведена на рис. 3.21. Таким образом, для того, чтобы питать Кровь, нужно тонизировать Селезенку и Почки.

Примечательно, что китайский взгляд на кроветворную функцию костного мозга настолько сходен с принятой в западной физиологии картиной, хотя был сформулирован во времена династии Цин, задолго до проникновения западной медицинской науки в Китай. Лин Пэй Цин, врач времен династии Цин, сформулировал теорию, согласно которой «Печень и Почки имеют один и тот же источник», а Кровь вырабатывается из Эссенции Почек [49].

Функции Крови

Главной функцией Крови является питание тела. Она дополняет питающее действие Ци. Кровь — плотная форма Ци, текущая по всему телу.

Помимо питающей функции, Кровь выполняет функцию увлажнения, которой не обладает Ци. Например, Кровь Печени увлажняет глаза и сухожилия, поэтому глаза могут видеть должным образом, а сухожилия остаются гибкими и здоровыми. Кровь Печени увлажняет также кожу и волосы, делая так, чтобы кожа не была слишком сухой, а волосы сохраняли блеск и выглядели здоровыми. Кровь Сердца увлажняет язык.

Кровь очень важна и в другой связи: она предоставляет материальную основу для Разума (*Шэнь*). Кровь — часть Инь (потому что она такая же плотная, как жидкости), и она вмещает и укрепляет Разум. Кровь охватывает Разум, создавая гавань, внутри которой Разум может процветать.

В 26-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Кровь — Разум человека»* [50]. В 32-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Кровь гармонична, есть место для Разума»* [51].

Если Кровь будет в недостатке, то Разум лишится фундаментальной основы, будет несчастлив и беспокоен. Такое часто проявляется «небольшим беспокойством», характеризующимся непонятной тревогой, умеренной раздражительностью и чувством неудовлетворенности.

Когда человек спит, Кровь в силу своей природы охватывает Разум и Эфирный Дух, но если Кровь в дефиците, то Разум и Эфирный Дух будут «всплывать», и человек не сможет уснуть или у его будут мучать обильные сновидения. Сведения о крови суммированы в боксе 3.15.

Отношения Крови с Внутренними Органами

Эти отношения проиллюстрированы на рис. 3.22.

Сердце

Сердце управляет Кровью и кровеносными сосудами, которые отвечают за ее циркуляцию. Но как мы уже видели, Сердце также является местом, где Кровь вырабатывается при участии Огня Сердца. Огонь — это Ян, и он преобразуется в Инь (Кровь). Кровь охлаждает Огонь и препятствует его внезапным

БОКС 3.15 КРОВЬ

- Вырабатывается из Ци Пищи *(Гу Ци)* в Сердце с участием Изначальной Ци *(Юан Ци)*
- Почки участвуют в выработке Крови через Мозговое вещество и Эссенцию Почек
- Питает организм
- Циркулирует с Питающей Ци *(Ин Ци)*
- Увлажняет организм
- Вмещает Разум
- Определяет менструальный цикл

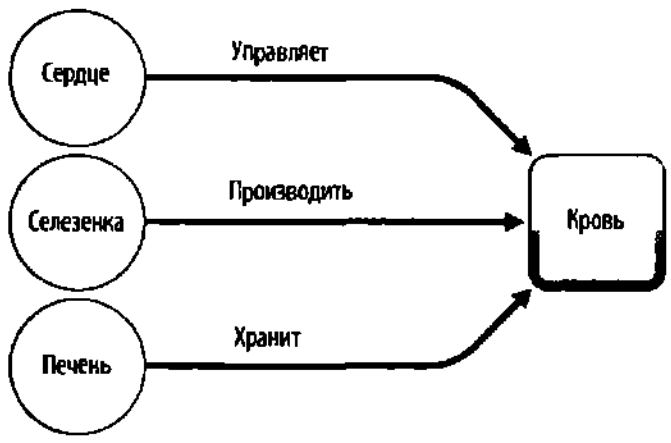

Рисунок 3.22 Взаимосвязь Сердца, Селезенки и Печени с Кровью

вспышкам. В «Рассуждениях о паттернах Крови», написанных в 1884 г. Тан Чжун Хаем, сказано: *«Огонь — это Ян, и он порождает Кровь, которая принадлежит Инь. С другой стороны, Кровь питает Огонь и предохраняет от его вспышек, пока увлажняет Нижний Обогреватель. Она хранится в Печени, она заполняет Море Крови и Проникающий, Регулирующий и Опоясывающий сосуды, а еще она согревает и увлажняет все тело... Когда Кровь увлажняет Нижний Обогреватель и Море Крови, а Огонь Сердца следует вниз к пупку, тогда Кровь будет в расцвете, а Огонь не будет чрезмерно вспыхивать, и тогда мужчины будут свободны от болезней, а женщины способны рожать детей»* [52].

Из этого отрывка очевидно, что Сердце принципиально необходимо для выработки Крови, а также что оно должно опускаться вниз, к Нижнему Обогревателю, для взаимодействия с Кровью.

Китайская пульсовая диагностика подтверждает, что Сердце связано с Кровью, а Легкие — с Ци. Так как Сердце прощупывается слева, а Легкие — справа, можно говорить, что левая сторона отражает состояние Крови, а правая сторона указывает на состояние Ци.

Селезенка

Селезенка связана с Кровью двумя путями. Во-первых, она является источником Крови, так как вырабатывает Ци Пищи, которая является основой для формирования Крови. Во-вторых, Ци Селезенки обеспечивает способность Крови удержаться внутри сосудов и не изливаться за пределы сосудистой стенки. Если Ци Селезенки ослаблена, то Ци не сможет удерживать Кровь, что может привести к кровотечениям.

Печень

Печень хранит Кровь. Эта очень важная функция имеет несколько значений. Во-первых, с точки зрения физиологии, когда человек бодр, подтянут и выпо.т ет нормальную ежедневную нагрузку, Кровь т к мышцам и сухожилиям. Когда человек ложит то Кровь возвращается обратно к Печени. Ван врач времен династии Тан говорил: *«Когда че активен, Кровь циркулирует в сосудах, когда чел отдыхает, Кровь возвращается в Печень»* [53].

В положении лежа Кровь воспроизводит сама с в Печени, поэтому очень важно отдыхать (прич в положении лежа) в случае недостаточности К Печени.

Во-вторых, хранящаяся в Печени Кровь выпол и функцию по увлажнению глаз, что обеспечива хорошее зрение, а также увлажняет суставы, что с собствует их гибкости. В 10-й главе «Вопросов о п стейшем» сказано: *«Кровь идет к Печени во время чтобы, когда Печень наполнится Кровью, глаза м ли видеть, руки — держать, пальцы — хвата а ноги — ходить»* [54].

В 47-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Кровь г монична, сухожилия сильны, и суставы гибки»* [55]

В-третьих, очень важным аспектом функции х нения Крови Печенью является физиология и пат логия менструаций. Кровь Печени обеспечивает К вью Матку и находится в тесной связи с Проникающим сосудом (*Чун Май*). Этот сосуд также обеспечи вает Кровью Матку, но это обеспечение завис от доставки Крови от Печени. Таким образом, Кро Печени чрезвычайно важна для регулярных и здо вых менструаций.

Функции Крови суммированы на рис. 3.23.

Важность Крови Печени в женской физиологии частично объясняется тесной связью между Почками и Печенью. Как говорят в китайской медицине, «Печень и Почки имеют общее происхождение». Почки хранят Эссенцию, а Печень хранит Кровь. Почки, согласно циклу У Син, приходятся Печени Матерью, поэтому Эссенция и Кровь влияют др на друга. Как уже было сказано выше, Эссенция может преобразовываться в Кровь; но с другой стороны,

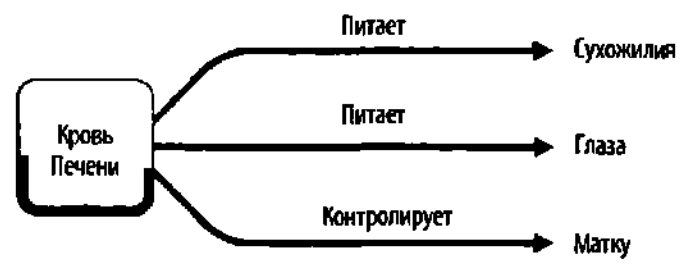

Рисунок 3.23 Функции Крови Печени

Кровь питает и восполняет Эссенцию. Эссенция Почек контролирует репродуктивную функцию, и так как она влияет на Кровь, то и Кровь тоже влияет на репродуктивную функцию у женщин. Это более значимо для женщин, потому что физиология женщины в большей мере зависит от Крови, чем физиология мужчин. Поэтому и говорят, что Печень и Почки имеют общее происхождение, и состояние Крови Печени чрезвычайно важно для женской менструальной функции.

Например, если Кровь Печени недостаточна, может развиться аменорея или скудные месячные; застой Крови Печени может привести к болезненным менструациям.

Хотя хранение Крови Печенью совершенно необходимо для здоровой менструальной функции, следует помнить, что менструальная кровь зарождается непосредственно из Эссенции Почек. Как уже было отмечено при обсуждении Эссенции, она преобразуется в *Тянь Гуй* во время полового созревания (14 лет у девочек и 16 — у мальчиков). Менструальная кровь — это *Тянь Гуй*, а значит, драгоценная жидкость, которая является прямым проявлением Эссенции Почек (у мужчин она проявляется созреванием спермы) (бокс 3.16).

Легкие

Легкие влияют на Кровь несколькими путями. Прежде всего, они помогают Селезенке отправлять Ци Пищи к Сердцу, где она трансформируется в Кровь.

Помимо этого Легкие контролируют все каналы и кровеносные сосуды. Это означает, что Легкие разносят Ци по кровеносным сосудам, чтобы помочь проталкивающему действию Сердца. Это еще один аспект взаимодействия между Ци и Кровью, который будет более детально рассмотрен далее.

Почки

Как уже было сказано выше, Почки способствуют выработке Крови двумя путями: Изначальная Ци помогает трансформации Ци Пищи в Кровь, и Эссенция Почек также может преобразовываться в Кровь.

Практическая ценность этих положений в клинической практике заключается в том, что, когда мы хотим питать Кровь, мы должны тонизировать Почки и Селезенку.

Все остальные органы, рассмотренные выше — Сердце, Селезенка и Печень — оказывают на Кровь более сильное влияние. Сердце управляет Кровью, Селезенка удерживает Кровь в сосудах, а Печень хранит Кровь.

Взаимоотношения Ци и Крови

Между Кровью и Ци существует очень тесная взаимосвязь. Кровь — это форма Ци, но очень плотная. Ци — это Ян по сравнению с Кровью (так как она менее плотная), но Инь по сравнению с Ци (как более плотная).

Ци и Кровь неразделимы. Питательная Ци циркулирует вместе с Кровью в кровеносных сосудах. Тесная связь между Ци и Кровью видна уже в том, что древние классики использовали слово *май* как для обозначения каналов, по которым течет Ци, так и для кровеносных сосудов.

Тесную взаимосвязь Ци и Крови можно увидеть в клинических признаках, следующих за серьезными кровотечениями: очень часто после серьезной кровопотери развиваются признаки недостаточности Ци, такие, как потливость, одышка и холод в конечностях. С другой стороны, длительная и обильная потливость (которые истощают Ци) могут привести к развитию признаков недостаточности Крови, таких как бледность, онемение, головокружение и сердцебиения. Четыре аспекта взаимоотношений между Ци и Кровью перечислены на рис. 3.24.

Ци порождает Кровь

Ци порождает Кровь, так как Ци Пищи является основой для Крови, а Ци Легких необходима для выработки Крови.

БОКС 3.16 ТЯНЬ ГУЙ

Тянь Гуй — менструальная кровь у женщин и сперма у мужчин. Происходит напрямую из Эссенции Почек и созревает к пубертатному периоду. Поэтому, хотя менструальная кровь — часть Крови, она более драгоценна в силу своего прямого происхождения от Эссенции Почек

Рисунок 3.24 Взаимосвязь между Ци и Кровью

Таким образом, если Ци истощена, в конечном итоге наступит и недостаток Крови. На практике часто бывает необходимо тонизировать Ци, чтобы питать Кровь. Это особенно актуально в лечении травами, поскольку травы, тонизирующие Ци и питающие Кровь, принадлежат к разным категориям, тогда как в акупунктуре разница не так ясна.

Ци двигает Кровь

Ци — движущая сила Крови. Без Ци Кровь была бы неподвижна. Питательная Ци очень тесно связана с Кровью и течет вместе с ней по кровеносным сосудам. Ци Легких вливает необходимое количество Ци в кровеносную систему.

Эти отношения часто описывают выражениями «Ци движется, Кровь следует за ней» или «Если Ци неподвижна, Кровь застывает».

Если имеет место застой или нехватка Ци, ничто не двигает Кровь, и она застаивается.

Ци удерживает Кровь

Ци удерживает Кровь в кровеносных сосудах, предотвращая таким образом кровотечения. Это в основном функция Ци Селезенки. Если Ци Селезенки слаба, она не сможет удержать Кровь, и будут кровотечения. Однако и Ци Почек играет важную роль в удержании Крови в сосудах Матки.

Кровь питает Ци

Кровь зависит от порождающей, переносящей и удерживающей функций Ци, которая, в свою очередь, зависит от питающей функции Крови.

Кровь влияет на Ци двояко: во-первых, питает, а во-вторых, предоставляет «плотную» субстанцию, предотвращающую «всплытие» Ци и появление симптоматики Пустого Жара.

Оба эти аспекта взаимоотношений Ци и Крови описывают выражением «Кровь — Мать Ци».

Взаимоотношения Эссенции и Крови

Кровь и Эссенция влияют друг на друга и могут преобразовываться друг в друга.

Рисунок 3.25 Взаимосвязь между Ци и Кровью

Как мы уже видели выше, с одной стороны, Эссенция играет важную роль в формировании Крови. С другой стороны, Кровь постоянно питает и восполняет Эссенцию.

Патологии Крови

Существует три основных случая патологии Крови: недостаток Крови, Жар Крови и застой Крови.

Недостаток Крови

Недостаток Крови может иметь место, когда вырабатывается недостаточно Крови. Обычно это связано с недостатком Ци Селезенки и Желудка, но может иметь значение также Печень или Почки.

Недостаток Крови, проявляющийся в первую очередь в дефектах менструального цикла, таких как скудные месячные или аменорея, обычно связан с дефицитом Печени или Почек.

Жар Крови

Кровь бывает горячей обычно из-за Жара Печени. Так как Печень хранит Кровь, Жар Печени и Огонь Печени распространяются и на Кровь. У женщин это может вызвать обильные месячные, кроме того, это частая причина многих кожных заболеваний.

Застой Крови

Кровь может оказаться неспособной на правильное движение и застояться. Такое состояние может спровоцировать застой Ци (как правило, Печени), Жар или Холод. Все эти причины будут подробно обсуждены в 9-й главе. Застой Крови часто вызывает боли

Патологии Крови суммированы в боксе 3.17.

Жидкости Тела 津 液

По-китайски Жидкости Тела называются «*Цзин Е*» Это слово состоит из двух иероглифов: «*Цзин*» — «влага», «слюна» и «*Е*» — «жидкий». «*Цзин*» означает любую жидкость, тогда как «*Е*» означает органические жидкости (например, фруктовые соки). Поэтому термин «*Цзин Е*» может быть переведен еще и как «органические жидкости». Я выбрал для перевода словосочетание «Жидкости Тела».

БОКС 3.17 ПАТОЛОГИИ КРОВИ

- Недостаток Крови
- Жар Крови
- Застой Крови

Источник

Жидкости Тела возникают из пищи и воды. Они перерабатываются и разделяются Селезенкой. Некоторая часть «чистых» жидкостей затем идет от Селезенки к Легким, которые рассеивают часть из них по коже, а другую часть направляют к Почкам. От Селезенки часть «грязных» жидкостей направляется вниз к Тонкому Кишечнику, где они опять разделяются на чистую и мутную жидкости. После второго разделения чистые жидкости идут к Мочевому Пузырю, а мутная часть идет в Толстый Кишечник, где часть жидкости обратно всасывается. В Мочевом Пузыре происходит дальнейшая трансформация, и опять возникают чистая и мутная части. Чистая часть идет вверх и достигает Наружного, где формирует пот. Мутная часть опускается вниз и перерабатывается в мочу.

Мочевой Пузырь производит эту трансформацию и разделение с использованием силы Ци, которую она получает от Ян Почек: эту функцию Мочевого Пузыря называют «функцией Ци-переработки».

В 21-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *идкости проникают в Желудок и разделяются. истая часть поднимается от Селезенки к Легким, торые направляют ее в Водяные Пути, и снова спуется к Мочевому Пузырю»* [56].

Процесс формирования Жидкостей Тела представляет собой сложную серию этапов очищения, на каждой стадии которой образуются чистые и мутные фракции. В связи с этим китайцы говорят о «чистом внутри мутного» и «мутном внутри чистого». Чистые части нуждаются в том, чтобы подниматься, а мутные — спускаться. Правильное течение мутной и светлой жидкости зависит от механизма подъема-опускания и входа-выхода Ци, а также здесь имеет важное значение преобразование жидкостей.

Многие органы способствуют переработке, транспортировке и выведению Жидкостей Тела, но в первую очередь это Легкие, Селезенка и Почки.

Чистые жидкости текут вверх к Легким, которые распределяют часть из них в пространство под кожей, а часть вниз, к Почкам. Поэтому Легкие еще называют «Верхним Источником Воды». Мутные жидкости текут вниз к Тонкому Кишечнику и к Мочевому Пузырю, где происходит дальнейшее их разделение и преобразование, как это уже было описано. Преобразующая функция Мочевого Пузыря контролируется Ян Почек, поэтому Почки еще называют «Нижним Источником Воды» (рис. 3.26).

Отношения с Внутренними Органами

Отношения с Внутренними Органами проиллюстрированы на рис. 3.27.

Селезенка

Селезенка — самый важный орган в физиологии и патологии Жидкостей Тела. Она контролирует начальную переработку и разделение на чистую и мутную части. Еще она контролирует перекрестное движение чистой части вверх и мутной части вниз на всех стадиях выработки Жидкостей Тела. Поэтому при всех нарушениях Жидкостей Тела следует лечить Селезенку.

Легкие

Легкие регулируют рассеивание чистой части Жидкостей Тела, направляемой к ним Селезенкой, в пространстве между кожей и мышцами. Это один из аспектов рассеивающей функции Легких.

Также они направляют Жидкости вниз к Почкам и Мочевому Пузырю. Это — один из аспектов опускающей функции Легких.

Из-за двух этих функций про Легкие говорят, что они «регулируют Пути Воды».

Почки

Почки чрезвычайно важны для физиологии Жидкостей Тела. Во-первых, они выпаривают часть принятой ими жидкости и отправляют ее обратно к Легким, чтобы увлажнить их и не допустить чрезмерной сухости Легких.

Более того, Почки, особенно Ян Почек, контролируют многие стадии переработки жидкостей, в частности:

- снабжают Селезенку теплом, необходимым для преобразования Жидкостей Тела, поэтому недостаток Ян Почек почти всегда приводит к недостатку Ян Селезенки с последующим накоплением жидкостей;
- помогают Тонкому Кишечнику разделять Жидкости на чистую и мутную части;
- обеспечивают доставку Ци к Мочевому Пузырю для обеспечения функции Ци-переработки;
- помогают Тройному Обогревателю перерабатывать и выводить жидкости.

По всем этим причинам Ян Почек чрезвычайно важен для трансформации, разделения и выведения жидкостей.

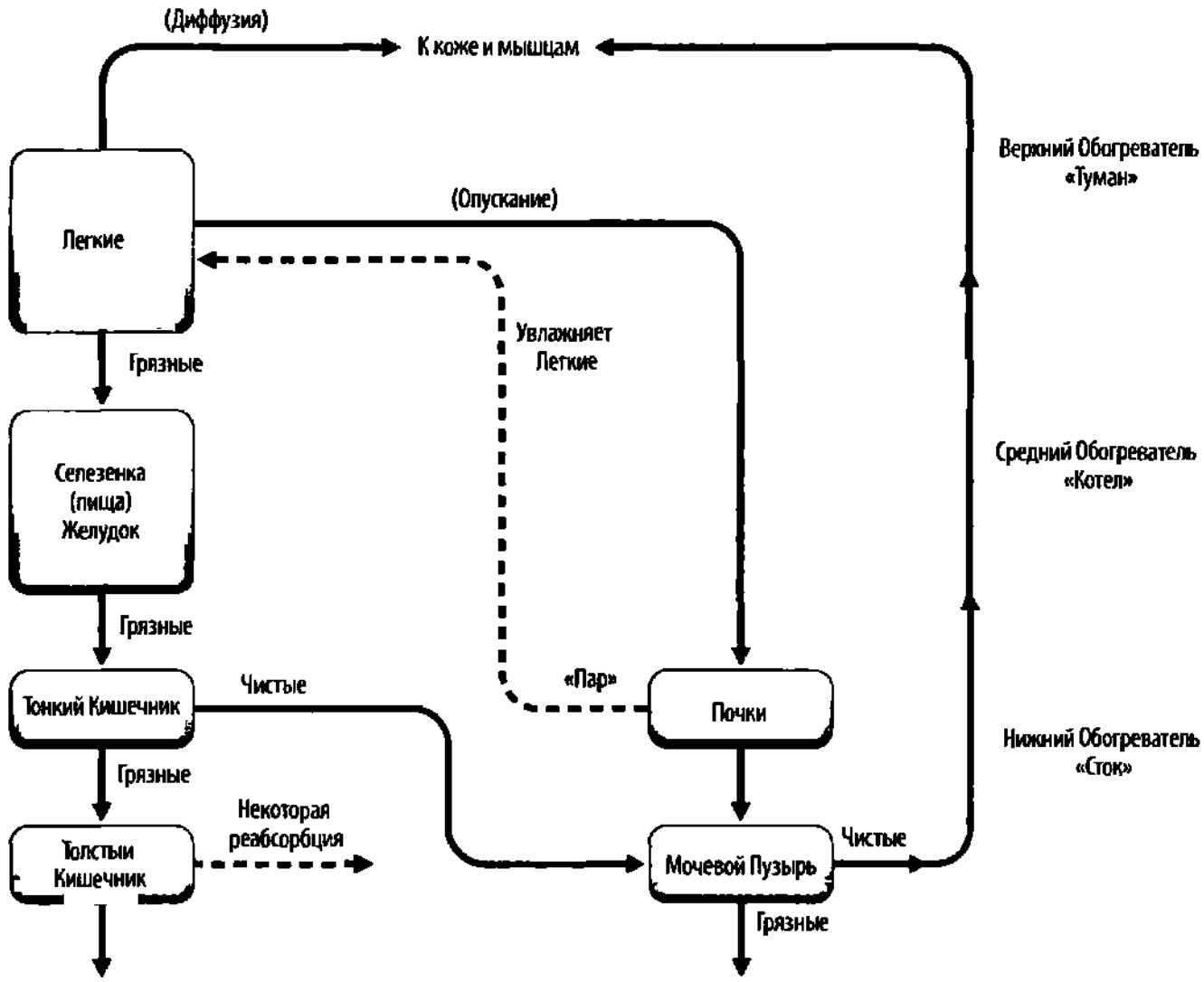

Рисунок 3.26 Источник, трансформация и выведение Жидкостей Тела

Тонкий Кишечник

Тонкий Кишечник разделяет жидкости, принятые им от Желудка, на «чистую» часть, которая направляется к Мочевому Пузырю для выведения в виде мочи, и «мутную» часть, которая идет к Толстому Кишечнику для частичного всасывания и частичного выделения со стулом (см. рис. 14.2). Функция разделения жидкостей Тонким Кишечником находится под управлением Ян Почек, которые снабжают данный процесс необходимыми Ци и теплом.

Мочевой Пузырь

Мочевой Пузырь разделяет принимаемые им жидкости на чистую и мутную части и выделяет мочу силой Ци-переработки.

Тройной Обогреватель

Тройной Обогреватель помогает перерабатывать, переносить и выводить жидкости на всех стадиях. В 8-й главе «Вопросов о простейшем» говорится: *«Тройной Обогреватель — высшая инстанция з лажнении и контроле над Путями Воды»* [57].

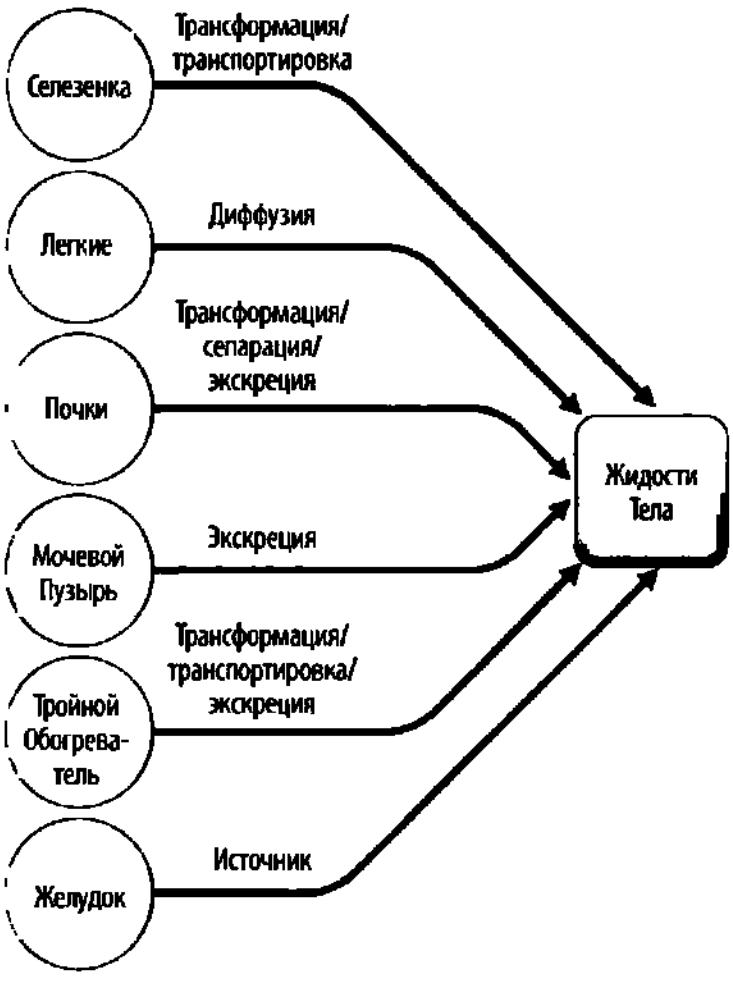
Верхний Обогреватель помогает Селезен направлять чистую часть жидкостей вверх, а Л ким — рассеивать жидкости в пространстве п кожей. Поэтому Верхний обогреватель сравнива с «туманом».

Средний Обогреватель помогает Желудку в фу ции перемешивания жидкостей и направления му ной части вниз. Поэтому Средний обогреватель ча сравнивают с «кипящим котлом» (по аналогии с ф цией желудка «разлагать и переваривать»).

Нижний обогреватель помогает Тонкому Киш нику, Мочевому Пузырю и Почкам в их функц переработки, разделения и выведения жидкосте Поэтому Нижний Обогреватель сравнивают со ком.

Желудок

Даже если Желудок и не играет какой-либо прин пиальной роли в переработке Жидкостей Тела, т

исунок 3.27 Взаимосвязь между Внутренними Органами Жидкостями Тела

е менее он является «источником» Жидкостей Тела. Жидкости вначале проникают в Желудок, а оттуда чинают переноситься и перерабатываться Селе-нкой. Желудок предпочитает относительную влаж-ость, в противоположность Селезенке, которая обит сухость и страдает от сырости.

Действительно, Желудок легко поражается излиш-ей сухостью, что может привести к недостатку Инь Желудка.

Поэтому влажная слизистая пища (такая, как рис ли овсяная каша) лучше всего подходит для Желуд-а, а избыток сухих продуктов, таких как жареные родукты, может повредить Инь Желудка.

ипы Жидкостей Тела

Существует два типа Жидкостей Тела:

- жидкости, которые на китайском называются *Цзин;*
- жидкости, которые на китайском называются *Е.*

В 30-й главе «Оси Духа» сказано: «*Жидкости тела, которые рассеиваются в пространстве между кожей мышцами и выходят наружу в виде пота, являются идкостями Цзин... Когда пища попадает в орга-низм, Ци обильна, жидкости полным потоком текут к костям, делают их гнущимися, орошают и тонизируют головной мозг и мозговое вещество, увлажняют кожу; они называются жидкостями Е*» [58].

Жидкости *Цзин*

Цзин — жидкости чистые, светлые, циркулирующие с Защитной Ци в Наружном (пространство между кожей и мышцами). Они перемещаются относительно быстро. Они находятся под контролем Легких, которые рассеивают их по коже и по всему телу, и Верхнего Обогревателя, который контролирует их переработку и движение по направлению к коже.

Их функция заключается в увлажнении и частичном питании кожи и мышц. Помимо потов, этот тип жидкостей проявляется в виде слез, слюны и слизи.

Другой важной функцией этих жидкостей является то, что они служат жидкой частью Крови. Другими словами, жидкости разжижают Кровь и предотвращают ее застой. Об этом мы будем говорить в части, касающейся Крови.

Жидкости *Е*

Жидкости Е более мутные, тяжелые и плотные. Они циркулируют вместе с Питательной Ци во Внутреннем. Они двигаются довольно медленно. Они преобразуются под влиянием Селезенки и Почек, а под воздействием Среднего и Нижнего обогревателя двигаются и выводятся наружу.

В 36-й главе «Оси Духа» сказано: «*Ци Тройного Обогревателя идет к коже и мышцам и преобразуется в жидкости (Цзин). Другие жидкости тела не двигаются и преобразуются в жидкости Е*» [59]. Их функцией является увлажнение суставов, спинного, головного и костного мозга. Они также смазывают отверстия органов чувств (то есть глаза, уши, нос и рот).

Сведения о типах Жидкостей суммированы в боксе 3.18.

БОКС 3.18 ТИПЫ ЖИДКОСТЕЙ ТЕЛА

- *Жидкости Цзин* чистые, прозрачные, водянистые; они циркулируют с Защитной Ци в пространстве между кожей и мышцами; увлажняют кожу и мышцы
- *Жидкости Е* мутные, тяжелые и плотные; они циркулируют с Питающей Ци во Внутреннем, увлажняют головной, спинной и костный мозг, суставы и органы чувств

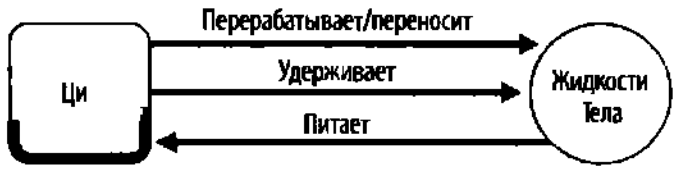

Рисунок 3.28 Взаимосвязь между Ци и Жидкостями Тела

Рисунок 3.29 Взаимосвязь между Кровью и Жидкостями Т-

Взаимоотношения Ци и Жидкостей Тела

Ци и Жидкости тела тесно связаны между собой (рис. 3.28). Прежде всего Ци перерабатывает и переносит жидкости. Это очень важный аспект взаимоотношений Ци с Жидкостями Тела. Без силы Ци Жидкости Тела будут скапливаться, и могут появиться предпосылки для болезни.

Кроме того, Ци удерживает Жидкости Тела, так же как и Кровь. Если Ци будет в недостатке, то жидкости могут истекать наружу, что проявится в недержании мочи, энурезе (недостаток Ци Почек), спонтанных потах (недостаток Ци Легких) или хронических влагалищных выделениях (недостаток Ци Селезенки).

В-третьих, хотя Ци вырабатывает Жидкости Тела, последние играют небольшую роль в питании Ци. Недостаток Селезенки и Желудка, длящиеся значительное время, могут привести к недостатку Жидкостей (так как Желудок является источником жидкостей). Недостаток Жидкостей, наступивший после значительной их потери (например, после обильной потливости), может привести к тому, что и Ци также будет недостаточной, и человек будет жаловаться на холодные конечности и бледность, а также избегать холода (симптомы недостатка Ян). Это объясняется тем, что жидкости, образующие пот, смешаны в пространстве между кожей и мышцами с Защитной Ци, и потеря жидкостей в виде обильной потливости вызывает также и потерю Защитной Ци. Так как Защитная Ци принадлежит к Ян, то наступит недостаток Ян, и поэтому в китайской медицине говорят, что «обильная потливость повреждают Ян». Снижение количества Ци может быть вызвано еще и обильной рвотой, поэтому говорят, что «постоянная рвота истощает Ци».

С другой стороны, если Ци недостаточна, то она не сможет удерживать жидкости, и они будут утекать в виде пота, поэтому и говорится, что недостаток Ци вызывает потливость.

Взаимоотношения между Жидкостями Тела и Кровью

Между Кровью и Жидкостями Тела существуют отношения взаимного питания (рис. 3.29). С одной стороны, Жидкости постоянно пополняют Кро. и делают ее жидкой, поэтому она не застаивает и не сворачивается. В 71-й главе «Оси Духа» сказан *«Питательная Ци выделяет Жидкости Тела; они п никают в кровеносные сосуды и преобразуют в Кровь»* [60]. Там же в 81-й главе сказано: *«Если Ж кости Тела гармоничны, они становятся красны и преобразуются в Кровь»* [61].

С другой стороны, Кровь восполняет и питает кости Тела. И Кровь, и Жидкости Тела принадле Инь и в определенной мере взаимозаменяемы. П тому если имеется длительная значительная поте Жидкостей Тела, например, из-за хронической пот вости или чрезмерного увлечения сауной, то э может привести к недостатку Крови. И наобор хроническая кровопотеря, как при усиленных ме струациях, может привести к недостатку Жидкос Тела и, следовательно, сухости.

Так как Кровь и Жидкости Тела имеют один и тот источник и питают друг друга, потогонный мет лечения и кровопускание не должны использовать вместе в клинической практике. Кроме того, ес кто-либо страдает от кровотечения, ему нельзя назн чать потогонные, а при потливости противопока ны кровопускания. В 18-й главе «Оси Духа» сказано *«Если имеет место обильное кровотечение, не сто вызывать потливость; если имеется обильная по ливость, нельзя вызывать кровотечение»* [62]. И е в «Рассуждениях о заболеваниях, вызываемых хол дом» сказано: *«У больного с явным недостатком Кр нельзя стимулировать потливость»* [63].

Патологии Жидкостей Тела

Существует два варианта патологий Жидкостей Тел недостаток и скопление (бокс 3.19). Более подроб они представлены в главе, посвященной различен паттернов Ци, Крови и Жидкостей Тела (гл. 31).

БОКС 3.19 ПАТОЛОГИИ ЖИДКОСТЕЙ ТЕЛА

- Недостаток Жидкостей Тела (сухость)
- Скопление Жидкостей Тела (отеки, Сырость или Флегма)

Разум (*Шэнь*) 神

Разум *(Шэнь)* — одна из Жизненных Субстанций. Как мы уже видели ранее, Жизненные Субстанции принимают разные формы в различных агрегатных состояниях Ци; Разум — наиболее тонкий, нематериальный тип Ци. Слово *Шэнь* часто переводится как *Дух* в западных книгах по акупунктуре, но я предпочитаю переводить его как *Разум,* потому что я считаю, что то, что понимается под словом *Дух*, является комплексом пяти умственно-эмоциональных аспектов человеческого существа: Эфирный Дух (*Хунь*), принадлежащий Печени, Телесный Дух (*По*), принадлежащий Легким, Интеллект (*И*), принадлежащий Селезенке, Сила Воли (*Чжи*), принадлежащая Почкам и собственно Разум (*Шэнь*).

!

В переводе *Шэнь* используется слово *Разум*, а под *Духом* мы понимаем комплекс Эфирного Духа (*Хунь*), принадлежащего Печени, Телесного Духа (*По*), принадлежащего Легким, Интеллекта (*И*), принадлежащего Селезенке, Силы Воли (*Чжи*), принадлежащей Почкам и, собственно, Разума (*Шэнь*).

Что же представляет собой Разум с точки зрения китайской медицины? Как уже было сказано ранее, Разум, как и остальные Жизненные Субстанции, является формой Ци, но наиболее тонкого и нематериального типа. Важной характерной чертой китайской медицины является взгляд на существование единого слияния тела и Разума, высшее проявление которого — слияние Эссенции, Ци и Разума, называемое «Тремя Драгоценностями».

Эссенция — это источник и биологическая основа Разума. В 8-й главе «Оси Духа» сказано: *«Жизнь приходит через Эссенцию; когда две Эссенции (матери и отца) соединяются, они формируют Разум»* [64]. Цзе Бин говорил: *«Две Эссенции — одна Инь, одна Ян — соединяются... чтобы сотворить жизнь; Эссенция Матери и Отца соединяются, чтобы сотворить жизнь»* [65].

Таким образом, Разум новой зачатой жизни происходит от Пред-Небесной Эссенции матери и отца. После рождения Пред-Небесная Эссенция хранится в Почках, что обеспечивает биологическую основу Разума. Жизнь и Разум новорожденного ребенка поддерживаются и от питания со стороны собственной Пост-Небесной Эссенции. В 30-й главе «Оси Духа» сказано: *Желудок и Селезенка гармоничны, пять органов Инь умиротворены, Кровь гармонична, а Разум стабилен. Разум возникает из очищенной эссенции пищи и воды»* [66]. Таким образом, Разум основан на Пред-Небесной Эссенции, хранимой в Почках, и Пост-Небесной Эссенции, вырабатываемой Желудком и Селезенкой. Итак, Три Драгоценности — это:

> РАЗУМ = СЕРДЦЕ;
> ЦИ = ЖЕЛУДОК — СЕЛЕЗЕНКА;
> ЭССЕНЦИЯ = ПОЧКИ.

Эти три Драгоценности представляют собой три различных состояния конденсации Ци: Эссенция — самая плотная из них, Ци — более разреженная, а Разум — самая тонкая и нематериальная. Активность Разума зависит от Эссенции и Ци как его фундаментальной основы. Поэтому про Эссенцию говорят, что «она является фундаментальной основой тела и корнем Разума». Значит, если Эссенция и Ци сильны и находятся в расцвете, Разум будет счастлив, сбалансирован и внимателен. Если Эссенция и Ци истощены, Разум будет страдать, станет несчастлив, будет подавлен, встревожен или помутнен. Чжан Цзе Бин говорил: *«Если Эссенция будет сильна, Ци в расцвете; если Ци в расцвете, Разум будет полным»* [67].

Однако и состояние Разума также влияет на Ци и Эссенцию. Если Разум будет поражен стрессом, станет несчастным, подавленным, встревоженным или нестабильным, это определенно повредит Ци или Эссенции, или обеим. В большинстве случаев это повредит Ци, потому что все случаи стресса нарушают функции Ци. Стресс приведет к ослаблению Эссенции, если совпадет с перегрузками или чрезмерной сексуальной активностью, или же если Огонь, возникший в результате длительного эмоционального напряжения, повреждает Инь и Эссенцию.

Из всех органов Разум наиболее тесно связан с Сердцем, о котором говорят, что оно является «Вместилищем Разума». В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце — Монарх, который управляет Разумом»* [68]. В 71-й главе «Оси Духа» сказано: *«Сердце является Монархом пяти органов Инь и шести органов Ян и вместилищем Разума»* [69].

Разум, укрывающийся в Сердце, отвечает за множество различных видов умственной деятельности (бокс 3.20).

Конечно, многие типы умственной деятельности обеспечиваются и другими органами, и часто встречается перекрещивание функций различных органов. Например, ответственным за память является Разум,

БОКС 3.20 ФУНКЦИИ РАЗУМА *(ШЭНЬ)*

- Сознание
- Мышление
- Память
- Интуиция
- Познание
- Сон
- Интеллект
- Мудрость
- Идеи
- Аффекты
- Чувства
- Ощущения

но в этом же существенную роль играют Селезенка и Почки.

Посмотрим более детально на функции умственной деятельности.

Сознание — это мышление и восприятие в целом, в состоянии сознания. Это наиболее важная характеристика Разума. Разум располагается в Сердце, и это позволяет нам осознавать себя людьми, что придает нам ощущение собственной индивидуальности. В психологическом смысле мы можем сравнивать Разум *(Шэнь)* с сознанием эго. Разум отвечает за распознание мыслей, восприятий и ощущений. Когда Разум чист, мы в сознании; если Разум затемнен или внезапно истощен, мы теряем сознание.

Мышление зависит от Разума. Если Разум силен, мышление будет ясным. Если Разум будет слаб или поврежден, мышление будет медленным и спутанным. Китайские иероглифы, означающие «мыслить» *(и)*, «думать» *(сян)* и «задумываться» *(сы)* основаны на радикале «сердце».

Память подразумевает два смысла. С одной стороны, это способность запомнить сведения в процессе учебы или работы, с другой — способность вспомнить прошедшие события. И то, и другое зависит от Разума, и потому от Сердца, а также от Селезенки и Почек.

Интуиция обозначает нашу способность самоосознания и самоосмысления. Мы подвергаемся множеству различных эмоциональных стимулов, ощущений, чувств, и все они воспринимаются и распознаются Разумом. Интуиция теряется, когда Разум блокируется Флегмой, что ведет к серьезным психическим болезням, таким, как психоз.

Познавательная способность обозначает активность Разума в реакциях восприятия и ответа на стимулы.

Сон зависит от состояния Разума. Если Разум ко коен и сбалансирован, человек крепко спит. Ес Разум беспокоен, человек спит плохо.

Интеллект зависит от Сердца и Разума. Силь Сердце и Разум делают человека умным и поним щим. Слабое Сердце и Разум приводят к тому, человек становится медлительным и глупым. Сл помнить, что в формировании Интеллекта ственную роль играет Эссенция, а потому — насл ственность.

Мудрость требует сильного Сердца и здоров Разума. Так как Разум отвечает за знания и воспр тие, он дает нам возможность рассматривать эти ния критически и широко.

Идеи — еще одна функция Разума. Разум и Сер ответственны за наши идеи, проекты и мечты, на намерения. Но в этой области очень важную играет Эфирный Дух.

Аффекты зависят от Разума, потому что толь Разум (а потому и Сердце) может «чувствовать» Я использую термин «аффекты» для обозначения но мальных эмоций, которые переживают все лю Термин «эмоции» я использую для более интенс ных и продолжительных эмоциональных ощуще вызывающих болезненные состояния.

Конечно, аффекты и эмоции воздействуют на в органы, но только Разум может распознавать и чу ствовать их. Например, гнев поражает Печень, Печень не может чувствовать гнев, потому что Пече не вмещает Разум. Только Сердце может чувствова его, потому что вмещает Разум, который отвеча за то, чтобы прочувствовать его. Поэтому все эмоц в конечном итоге поражают Сердце (в дополнени к остальным органам, специфически реагирующим на определенную эмоцию), и в этом причина тог почему Сердце является «императором» всех остальных органов.

Ощущения зависят от Разума, потому что он способен распознать стимулы, порождаемые восприятием, осязанием, вкусом, давлением и температурой.

Чувства и органы чувств также зависят от Разума. Каждое чувство связано с определенным органом: обоняние — с Легкими, вкус — с Селезенкой и Сердцем, слух — с Почками, а зрение — с Печенью. Но все они зависят и от Сердца, потому что только Разум в конечном итоге получает чувственные впечатления.

Зрение, очевидно, зависит от Печени, особенно Крови Печени и от Эфирного Духа. И хотя глаза зависят от питания Кровью Печени, эта Кровь достигает глаз по сосудам, которые находятся под контролем

Сердца. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Кровеносные сосуды влияют на глаза»* [70]. Там же говорится, что чрезмерная нагрузка на глаза вредит кровеносным сосудам. В 23-й главе сказано: *Чрезмерная нагрузка на глаза повреждает Кровь (то есть Сердце)»* [71]. В «Теориях Врачей Китайской Медицины» Жэнь Ин Цю говорится: *«Сердце управляет Разумом... зрение — проявление активности Разума»* [72]. Ван Кэнь Тан в «Стандартах Диагностики и Лечения» (1602 г.) говорит: *«Глаза — отверстия Печени... но функция Сердца»* [73]. Если сердце влияет на глаза, то чрезмерные нагрузки на глаза могут повредить Сердцу, а потому и Разуму: этим можно объяснить вредное влияние телевизора на зрение и умственные способности детей.

Слух зависит от Почек, но и Сердце влияет на слух, так как поставляет к ушам Ци и Кровь. В 4-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Цвет Южного правления — красный, он связан с Сердцем, которое открывается в уши»* [74]. Некоторые типы звона в ушах связаны с Ци Сердца, которая становится недостаточной и не достигает ушей.

Обоняние зависит от Сердца и Разума, также как и от Легких. В 11-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Пять запахов проникают в нос и сохраняются Сердцем и Легкими; если Легкие и Сердце больны, то нос не слышит запахов»* [75]. В 40-й главе Классики Трудностей» сказано: *«Легкие соответствуют Западу и Металлу, Металл порождает Сы (шестая земная ветвь), Сы порождает Юг и Огонь, Огонь контролирует Сердце, Сердце управляет обонянием, поэтому нос может различать запахи»* [76].

Вкусовые ощущения, естественно, зависят от Сердца и Разума, так как язык является ответвлением Сердца. Осязание также зависит от Сердца и Разума, так как они отвечают за распознавание и классификацию внешних стимулов и ощущений.

!

Все чувства (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) зависят от Сердца и Разума *(Шэнь)*.

В итоге все чувства — зрение, слух, обоняние, вкус осязание — зависят от Разума (в западной медицине также принято считать, что они зависят от головного мозга). Поэтому если Сердце сильно, а Разум здоров, человек может ясно мыслить, память будет хорошей, сознание и интуиция будут острыми, способность к обучению будет высокой, сон — спокойным, интеллект — высоким, действия будут мудрыми, а идеи будут приходить легко. Если же Сердце будет поражено, а Разум будет слабым или поврежденным, человек не сможет мыслить ясно, память будет плохой, сознание — затуманенным, интуиция — бедной, сон — беспокойным, интеллект — низким, действия — не благоразумными, а идеи — путанными.

В западной медицине большинство функций Разума связывают с головным мозгом. В процессе развития китайской медицины появились врачи, которые связывали умственную деятельность с головным мозгом в большей степени, чем с Сердцем. Среди них был Сунь Сы Мяо, живший в династию Юань, Ли Ши Чжэнь в династию Мин, и особенно Ван Цин Жэнь в династию Цин.

Разум тесно связан с нашей эмоциональной жизнью, поэтому только он «может чувствовать» аффекты и ощущения. Отсюда следует, что все эмоции помимо соответствующих органов поражают еще и Сердце и Разум, потому что последние «чувствуют» их. Разум, отвечая за сознание, аффекты и эмоции, может распознавать и чувствовать эффект эмоций. Фэй Бо Сюн (1800–1879 гг.) очень четко выразил это: *«Семь эмоций поражают пять органов Инь выборочно, но все они поражают Сердце. Радость поражает Сердце... Гнев поражает Печень, но Печень не может распознавать гнев, а Сердце может, поэтому гнев поражает и Сердце, и Печень; Тревога поражает Легкие, но Легкие не могут распознать тревогу, а Сердце может, поэтому тревога поражает и Легкие, и Сердце; Задумчивость поражает Селезенку, но Селезенка не может распознать ее, а Сердце может, поэтому она поражает и Селезенку, и Сердце»* [77].

Ю Чан в «Принципах Медицинской Практики» (1658 г.) говорил: *«Тревога возбуждает Сердце и отражается на Легких; задумчивость возбуждает Сердце и отражается на Селезенке; гнев возбуждает Сердце и отражается на Печени; страх возбуждает Сердце и отражается на Почках. Таким образом, все пять эмоций [включая радость] поражают Сердце»* [78].

!

Все эмоции поражают Сердце, а не только соответствующие им органы. Например, гнев поражает не только Печень, а еще и Сердце.

Китайская письменность ясно отражает идею того, что все эмоции поражают Сердце. Наименование каждой из семи эмоций содержит радикал «сердце».

То, что все эмоции поражают Сердце, объясняет, почему Огонь Сердца отражается красным кончиком языка и почему этот же признак присутствует при эмоциональных проблемах, связанных с другими органами.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О происхождении, природе и функциях Пред-Небесной Эссенции, Пост-Небесной Эссенции и Эссенции Почек;
О происхождении, природе и функциях (а также кратко о патологии) Первичной Ци, Ци Пищи, Смешанной Ци, Истинной Ци, Питательной Ци и Защитной Ци;
2. О функциях Ци в целом (переработка, перенесение, удержание, поддержка, защита, согревание);
3. О направлении движения Ци каждого органа;
4. О происхождении, природе и функциях (и кратко о патологии) Крови;
5. О взаимоотношениях между Кровью и Ци;
6. О взаимоотношениях между Кровью и Эссенцией;
7. О происхождении, природе и функциях (и кратко о патологии) Жидкостей Тела;
8. О типах Жидкостей Тела;
9. О взаимоотношениях между Жидкостями Тела и Кровью;
10. О взаимоотношениях между Жидкостями Тела и Ци;
11. О функциях Разума *(Шэнь)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. He Zuo Xiu 1968. The Materialistic Theory of Yuan Qi-One of the Brilliant Philosophical ideas of the Legalist School. Institute of High Energy Physics, Beijing. Academia Sinica. Scientia Sinica 18 (6).
2. Needham J. 1956. Science and Civilization in China, vol 2. Cambridge University Press, Cambridge, p 472.
3. Science and Civilization in China, p 302.
4. Cited in: He Zuo Xiu 1968 The Materialistic Theory of Yuan Qi. p 697.
5. Cited in: Science and Civilization in China, p 372.
6. Cited in: Wing Tsit Chan 1969. A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton University Press. Princeton, New Jersey, p 307.
7. Cited in: A Source Book in Chinese Philosophy, p 300.
8. Cited in: Science and Civilization in China, p 373.
9. Cited in: A Source Book in Chinese Philosophy, p 501.
10. Ibid. p 503.
11. Cited in: The Materialistic Theory of Yuan Qi. p 704.
12. Cited in: Fung Yu Lan 1966 A Short History of Chinese Philosophy. Macmillan. New York, p 280.
13. Cited in: Science and Civilization in China, p 480.
14. Ibid. p 512.
15. Cited in: The Materialistic Theory of Yuan Qi, p 704.
16. Ibid. p 705.
17. Ibid. p 705.
1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Sim Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). Peopl Health Publishing House, Beijing, p 158–159 first published 100 BC.
18. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A ... Explanation of the Classic of Difficulties (*Nan Jing Jiao Shi* 难经校释).People's Health Publishing House, Beijing, p. 17. published c. 100 BC.
19. Комната Спермы — не физическая часть тела, а Нижний Тян, где, как предполагается, Почки производят сперму.
20. Classic of Difficulties, p 90.
21. Умение обогащать Пред-Небесную Эссенцию в течение жизни сравнивали с удобрением почвы торфом. Даже ес торф не привносит новых полезных веществ, он улучш т структуру почвы и повышает способность корневых си.. растений поглощать полезные вещества. Таким же обр. даже если мы не можем увеличить количество Пред-Небесной Эссенции, мы можем улучшить «почву» энер тела, чтобы облегчить путь Пред-Небесной Эссенции к в нию всех органов.
22. Wu Qian 1742 The Golden Mirror of Medical Collection, Cited in: 1981 Syndromes and Treatment of the Internal Or: (*Zang Vu Zheng* 脏腑证治). Tianjin Scientific Publishing Ho Tianjin. p 34.
23. Simple Questions, p 4–6.
24. 1981 Spiritual Axis (*LingShuJing* 灵枢经). People's Health Publishing House. Beijing p 73. first published c. 100 BC.
25. Simple Questions, p 24.
26. Classic of Difficulties, p 144.
27. Ibid.
28. Unschuld P U 1986 Medicine in China — Nan Ching The Classic of Difficult Issues. University of California Press, Berkeley, USA. p 561.
29. Clavey S 2002 Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine, 2nd edn. Churchill Livingstone, Edinbur 1 p 34–35.
30. Classic of Difficulties, p 144.
31. Spiritual Axis, p 104.
32. Dr Chen Jing Hua. Personal communication. London 1986.
33. Simple Questions, p 111.
34. Spiritual Axis, p 13 7.
35. Ibid. p 126.
36. Simple Questions, p 245.
37. Spiritual Axis, p 51.
38. Simple Questions, p 245.
39. Spiritual Axis, p 89.
40. Ibid. p 139.
41. Ibid. p 140.
42. Simple Questions, p 400.
43. Classic of Difficulties, p 8.
44. Zhang Jing Yue 1634 Complete Book of [Zhang] Jing Yue (*Li YueQuan Shu* 景岳全书), Цит. по: Syndromes and Treatment the Internal Organs, p 24.
45. Spiritual Axis, p 52.
46. TangZongHai 1884 Discussion on Blood Patterns (*Xue Zheng Lun* 血证论). edited by Pei Zheng Xue and Yin Xin Min. Peopl Health Publishing House, Beijing, 1979, p 14 and 16,

47. Zhang Lu 1695 Medical Transmission of the Zhang Family (*Zhang Shi Yi long* 张氏医通), Цит. по: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p 27.
48. Personal communication from Prof. Meng Jing Chun, Nanjing 1982. See also: Academy of Traditional Chinese Medicine and Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine, 1980 Concise Dictionary of Chinese Medicine (*Jian Ming Zhong Yi Ci Dian* 简明中医辞典). People's Health Publishing House. Beijing. p 508.
49. Simple Questions, p 168.
50. Spiritual Axis, p 72.
51. Discussion on Blood Patterns, p 16.
52. Цит. по: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p 131.
53. Simple Questions, p 73.
54. SpiritualAxis, p 89.
55. Simple Questions, p 139–140.
56. Ibid. p 59.
57. Spiritual Axis, p 71.
58. Ibid. p 76–77.
59. Ibid. p 126.
60. Ibid. p 153.
61. Ibid. p 52.
62. Discussionon Cold-induced Diseases, Цит. по: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p 41.
63 1981 Spiritual Axis, p23.
64. Zhang lie Bin 1982 Classic of Categories (*Lei Jing* 类经). People's Health Publishing House, Beijing, p 49 (впервые опубл. в 1624 г.).
5. Spiritual Axis, p 71.
6. Classic of Categories, p 63.
67. Simple Questions, p 58.
68. Spiritual Axis, p 128.
69. Simple Questions, p 72.
70. Ibid. p 54.
71. Ren Ying Qiu 1985 Theories of Chinese Medicine Doctors, Цит. по: Wang Ke Qin 1988 Theory of the Mind in Chinese Medicine (*Zhong Yi Shen Zhu Xue Shut* 中医神主学说). Ancient Chinese Medical Texts Publishing House, Beijing, p 22.
72. Wang Ken Tang 1602 Standards of Diagnosis and Treatment, Cited in: Theory of the Mind in Chinese Medicine, p 22.
73. Classic of Difficulties, p 91.
74. Simple Questions, p 26.
75. Classic of Difficulties, p 96.
76. Fei Bo Xiong et al 1985 Medical Collection from Four Families from Meng He (*Meng He Si Jia Yi Ji* 孟河四家医集) Jiangsu Science Publishing House. Nanjing, p 40.
77. Principles of Medical Practice, Цит. по: Theory of the Mind in Chinese Medicine, p 34.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Kaptchuk T 2000 The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine. Contemporary Books. Chicago

Needham J 1977 Science and Civilization in China, vol 2. Cambridge University Press. Cambridge.

Clavey S 2002 Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine, 2nd edn. Churchill Livingstone, Edinburgh.

Глава 4

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИ

化

ЧАЛЬНАЯ ЦИ *(ЮАНЬ ЦИ)* КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА
НСФОРМАЦИИ ЦИ *75*
НЬ ВРАТ ЖИЗНИ *(МИН МЭНЬ)* КАК ИСТОЧНИК ТЕПЛА
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *76*
ІНАМИКА И ФИЗИОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *78*
Механизм Ци *78*
Желудок и Селезенка как «центральная ось» *84*
Печень и Легкие как «обод колеса» *85*
Сердце и Почки как «корень» *86*
ОРМАЦИЯ ЦИ ТРОЙНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ *86*
ОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ *89*
Желудок и Селезенка *89*
Печень и Легкие *89*
Сердце и Почки *90*

Физиология человека основана на трансформации Ци. Как мы уже видели, Ци может принимать различные формы в зависимости от своего агрегатного состояния, и в этом движущая сила всех физиологических процессов. В процессе трансформации Ци может принимать различные формы: она меняется, движется, конденсируется и рассеивается. Эту функциональную активность называют «трансформацией Ци», так как постоянная трансформация и трансмутация являются сутью физиологии Ци.

В плотном состоянии Ци формирует материальное тело и становится Инь по природе. В рассеянной форме Ци двигается и трансформируется и в таком случае относится к Ян. Эти две стороны Ци — Инь и Ян — основа человеческой физиологии. Если Ци трансформируется правильным образом, имеют место движение, рождение, рост и размножение.

Если Ци в состоянии расцвета — человек здоров, Ци она слаба — возникает болезнь, если сбалансирована — покой, если баланс нарушен — снова болезнь. Таким образом, трансформация и правильное направление течения Ци являются основой для движения Крови, преобразования Эссенции, движения, переработки и выведения Жидкостей, переваривания пищи, абсорбции питательных веществ, выведения отходов, увлажнения сухожилий и костей, увлажнения кожи и противостояния наружным патогенным факторам.

В широком смысле трансформация Ци включает все физиологические процессы и движения Ци; в узком смысле это обозначает преобразование Ци Тройным Обогревателем.

ИЗНАЧАЛЬНАЯ ЦИ *(ЮАНЬ ЦИ)* КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

О «Движущей Силе» говорится в 66-й главе «Классики Трудностей». Движущая Сила трансформации Ци зарождается в пространстве между Почками, и это еще одно название Изначальной Ци (*Юань Ци*).

Как уже было сказано в 3-й главе, Изначальная Ци тесно связана с Эссенцией *(Цзин)*, хранящейся в Почках, и она играет важную роль в качестве движущей силы трансформации Ци во всех видах физиологической активности. Например, как упомянуто в 3-й главе, она осуществляет преобразование Смешанной Ци (*Цзун Ци*) в Истинную Ци (*Чжэнь Ци*), помогает трансформации Ци Пищи (*Гу Ци*) в Кровь, является основой всей физиологической активности Почек, и т. д. И хотя она и связана с Почками, она отличается от Эссенции (*Цзин*), так как по сравнению с ней это более разреженная форма: она циркулирует в каналах и всплывает в точках-источниках (точки *Юань*).

Изначальную Ци можно рассматривать как динамичную движущую силу, которая находится в основе всех движений и трансформаций в каждой части тела. В 66-й главе «Классики Трудностей» сказано о связи Изначальной Ци (в этой главе ее называют

Рисунок 4.1 Движущая Сила и Тройной Обогреватель

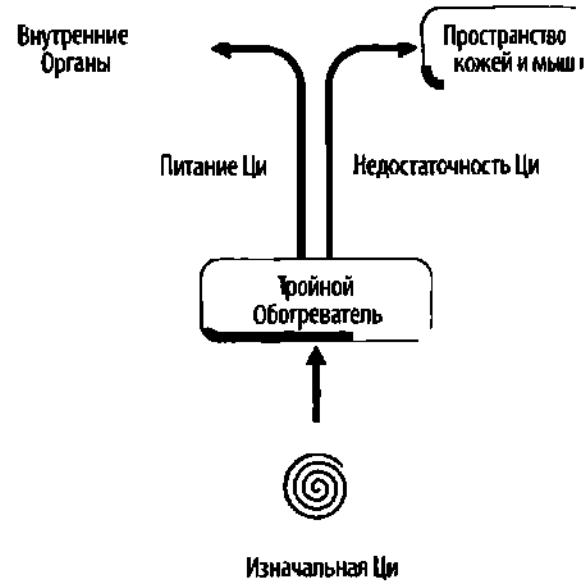

Рисунок 4.2 Изначальная Ци и Тройной Обогреватель

Дун Ци — Движущая Сила) с Тройным Обогревателем. Там сказано (рис. 4.1): «*Изначальная Ци является движущей силой, расположенной между двумя Почками, она является источником жизни и корнем 12 каналов. Тройной Обогреватель определяет видоизменения Изначальной Ци [для различных применений по всему телу]; Изначальная Ци проходит через Три Обогревателя и затем распределяется по пяти органам Инь, шести органам Ян и их каналам. Место, где Изначальная Ци останавливается, — это точки-источники (Юань)*» [1].

Другие авторы, переводившие этот фрагмент, говорят, что Тройной Обогреватель является *специальным послом,* который *переносит* Изначальную Ци [2]. Я принял перевод Клэви: Тройной Обогреватель определяет видоизменения Изначальной Ци для различных применений по всему телу [3]. Если следовать такому переводу, то Тройной Обогреватель играет очень важную роль в обеспечении способности Изначальной Ци к трансформации в различных частях тела в различные формы (рис. 4.2).

В боксе 4.1 приведены сведения об Изначальной Ци как движущей силе трансформации Ци.

БОКС 4.1 ИЗНАЧАЛЬНАЯ ЦИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТРАНСФОРМАЦИИ Ц

- Изначальная Ци *(Юань Ци)* — движущая си расположенная между Почками (гл. 66 «Классики Трудностей» *Нань Цзин)*
- Изначальная Ци — динамическая сила, поро дающая все движения и трансформации Ци во всех частях тела
- Тройной Обогреватель позволяет Изначальн Ци, зарождающейся между Почками, видо меняться для выполнения различных функц по всему телу

ОГОНЬ ВРАТ ЖИЗНИ *(МИН МЭНЬ)* КАК ИСТОЧНИК ТЕПЛА ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

Движущая сила, расположенная в пространстве между Почками, связана с Изначальной Ци, но кроме того она относится и к Огню Врат Жизни (*Мин Мэнь*), он же — Огонь-Министр.

Рисунок 4.3 Огонь Врат Жизни (*Мин Мэнь*)

Чжан Цзин Юэ (1563–1640 гг.) говорил: «*О Врат Жизни — это Море Эссенции и Крови, Же и Селезенка — это Море Пищи и Воды: вместе о корень пяти органов Инь и шести органов Ян С Врат Жизни — это корень Изначальной Ци*» [(рис. 4.3).

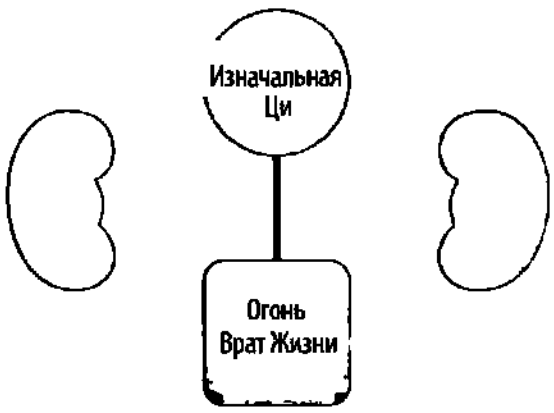

Рисунок 4.4 Огонь Врат Жизни и Изначальная Ци

Огонь Врат Жизни еще называют Огнем-Министром, он же является корнем Пред-Небесной Ци, источником Пост-Небесной Ци и основой Изначальной Ци (рис. 4.4). Почки часто называют «Корнем Пред-Небесной Ци» по двум причинам:

1. Почки хранят Эссенцию (включая Пред-Небесную и Пост-Небесную Эссенцию), которая является основной биологической субстанцией живого;
2. Почки содержат Огонь Врат Жизни, который является движущей силой трансформации и передвижения.

В 36-й главе «Классики трудностей» сказано:

«Каждый орган Инь одиночный, только почки являются парными. В чем причина? Не обе почки являются почками. Левая почка — это [собственно] почка, а правая почка — это Врата Жизни (Мин Мэнь). Врата Жизни — ложе Разума, Духа и Эссенции и место, к которому привязана Изначальная Ци. У мужчин Мин Мэнь хранит Эссенцию (сперму); у женщин — Матку» [5].

Следует отметить, что в данном отрывке отражено положение, согласно которому правая почка идентифицируется с Огнем Врат Жизни; таким образом, правая почка относится к Ян, а левая — к Инь. Это же положение отражено и в пульсовой диагностике: большинство врачей считают, что Ян Почек отражается на правой задней позиции исследования пульса, а Инь — на левой. Но есть и другой взгляд, согласно которому Огонь Врат жизни располагается в пространстве между почками и не относится к какой либо из Почек. Это отражено в локализации точки Du-4 Минмэнь, само название которой означает Огонь Врат Жизни.

Эссенция и Огонь Врат Жизни являются еще одним примером полярности Инь и Ян и их взаимозависимости. Огонь Врат Жизни обеспечивает способность Эссенции быть основной, фундаментальной биологической субстанцией для всех процессов; Эссенция позволяет Огню Врат Жизни быть движущей силой и обеспечивать жаром, который трансформирует и переносит все физиологические субстанции и необходим для трансформации Ци (рис. 4.5). Без Огня Врат Жизни Эссенция будет холодной, неподвижной субстанцией, не способной питать жизнь (см. также рис. 3.3. и 3.4).

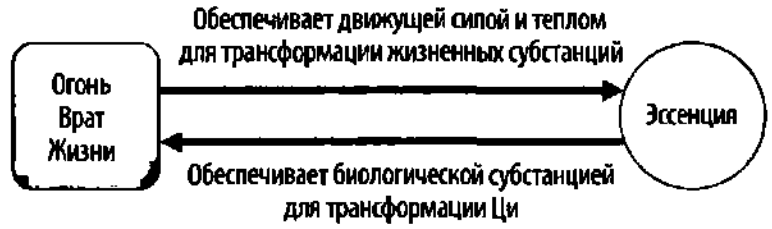

Рисунок 4.5 Огонь Врат Жизни и Эссенция

Взаимоотношения между Эссенцией и Огнем Врат Жизни отражены выражениями *«Ци преобразуется в Эссенцию» и «Эссенция преобразуется в Ци»* [6].

Огонь Врат Жизни тесно связан со Смешанной Ци груди (*Цзун Ци*), которая помогает Вратам Жизни, предоставляя им чистую Ци из воздуха. Смешанная Ци должна течь вниз к Вратам Жизни, чтобы обеспечивать Ци, а Огонь Врат Жизни должен устремляться вверх, чтобы обеспечивать тепло (рис. 4.6).

Трансформация Ци зависит от тепла, так как это процесс типа Ян. Огонь Врат Жизни согревает все органы для трансформации Ци в каждой части тела. Например, Огонь Врат Жизни помогает Ци Легких опускаться, Ци Селезенки — перерабатывать и переносить эссенции пищи; Ци Мочевого Пузыря — перерабатывать и выделять мочу, Кишечнику — переваривать и переносить содержимое, а Сердцу — вмещать Разум.

Дальнейшее обсуждение Огня Врат Жизни Вы найдете в 10-й главе, в части о функциях Почек.

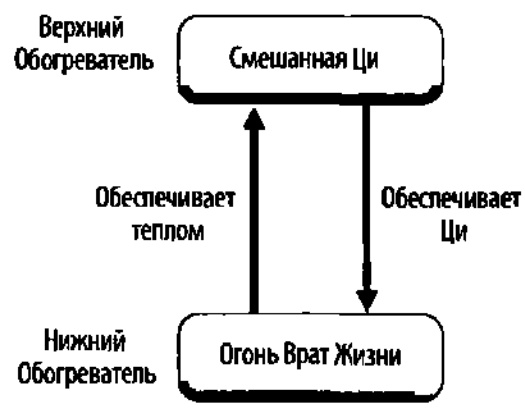

Рисунок 4.6 Огонь Врат Жизни и Смешанная Ци

БОКС 4.2 ОГОНЬ ВРАТ ЖИЗНИ КАК ИСТОЧНИК ТЕПЛА ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

- Изначальная Ци расположена между Почками относится к Огню Врат Жизни (*Мин Мэнь*)
- Огонь Врат Жизни, который называют еще Огнем-Министром, является корнем Пред-Небесной Ци, источником Пост-Небесной Ци и основой Изначальной Ци. Эссенция — это Инь, она обеспечивает Огонь Врат Жизни биологической субстанцией для жизни. Огонь Врат Жизни — это Ян, и он дает Эссенции необходимое тепло. Огонь Врат Жизни обеспечивает тело теплом, необходимым для всех физиологических процессов

В боксе 4.2 обобщены сведения об Огне Врат Жизни *(Мин Мэнь)* как источнике тепла для трансформации Ци.

ДИНАМИКА И ФИЗИОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

Механизм Ци

«Механизм Ци» (*Ци Цзи*) означает комплекс процессов движения Ци во всех частях тела. Направление движения различных типов Ци в различных физиологических процессах является принципиально важным для собственно трансформации Ци. Механизм Ци основан на четырех главных направлениях движения Ци:

- вверх (движение Ян);
- вниз (движение Инь);
- наружу (движение Ян);
- внутрь (движение Инь).

В 68-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Если нет подъема-опускания, то нет рождения, роста, созревания и упадка. Если нет движения наружу-внутрь, нет рождения, роста, преобразования, приема и хранения. Если Механизм Ци функционирует хорошо, то будет рождение и преобразование, если же Механизм Ци нарушен, то будет распад, а не рождение и преобразование»* [7].

В «Записках о прочитанных медицинских книгах» (*Ду И Суй Би,* 1891 г.), написанных Чжоу Сюэ Хаем, сказано: «*Все способности — видеть, слышать, щать запахи и вкусы, мыслить — зависят от гла го течения Ци вверх-вниз и наружу-внутрь; если жение Ци нарушается, эти способности будут у чены*» [8].

Подъем-опускание Ци и движение Ци нару внутрь оказывают влияние на процесс форми ния Ци и Крови на всех стадиях и во всех органа Выработка Ци и Крови основана на тонком, гар ничном балансе подъема-опускания и нару внутреннего течения Ци в каждом органе, в каж части тела, на каждой стадии. Поэтому наруше процесса подъема-опускания и наружно-внутренч течения Ци или их комбинация может приве к патологии Ци, Крови или и того, и другого, что жет принять форму недостатка, задержки или об ного тока Ци.

Помимо этого подъем-опускание и течение наружу-внутрь влияют на метаболизм жидкост чтобы перерабатывать, переносить и выводить ж кости правильно, Ци должна подниматься и о скаться, двигаться наружу и внутрь во всех струк рах организма сбалансированно и регулярно. Е эти движения Ци будут нарушены, может появ Сырость, Флегма и отеки.

Замысловатый путь движения Ци в Механизме и его влияние на метаболизм жидкостей тесно связ с Тройным Обогревателем, который также чувств лен к застою Ци. Вместе с Ци Печени, Ци Тройн Обогревателя контролирует гладкое течение Ци во в трех Обогревателях. В Верхнем Обогревателе Ци жется вверх и внутрь под контролем Легких. В С нем — вверх, вниз и наружу под контролем Же и Селезенки. В Нижнем Обогревателе Ци в основн опускается и выходит и находится под контрол Почек, Мочевого Пузыря и Кишечника. Тройной греватель помогает всем остальным органам в в нении их функций. В частности, он следит за откр стью всех путей (для Ци и Жидкостей), за гл течением всех типов Ци, за тем, чтобы Изнач Ци, исходящая из пространства между Почками, нимала различные формы в различных частях т а также за выведением отходов (рис. 4.7).

Подъем-опускание Ци

Для некоторых физиологических процессов чтобы Ци текла вверх, а для других — вниз. На мер, Ци Селезенки течет вверх, а Ци Желудка те вниз. Направление движения Ци каждого ор было рассмотрено в 3-й главе.

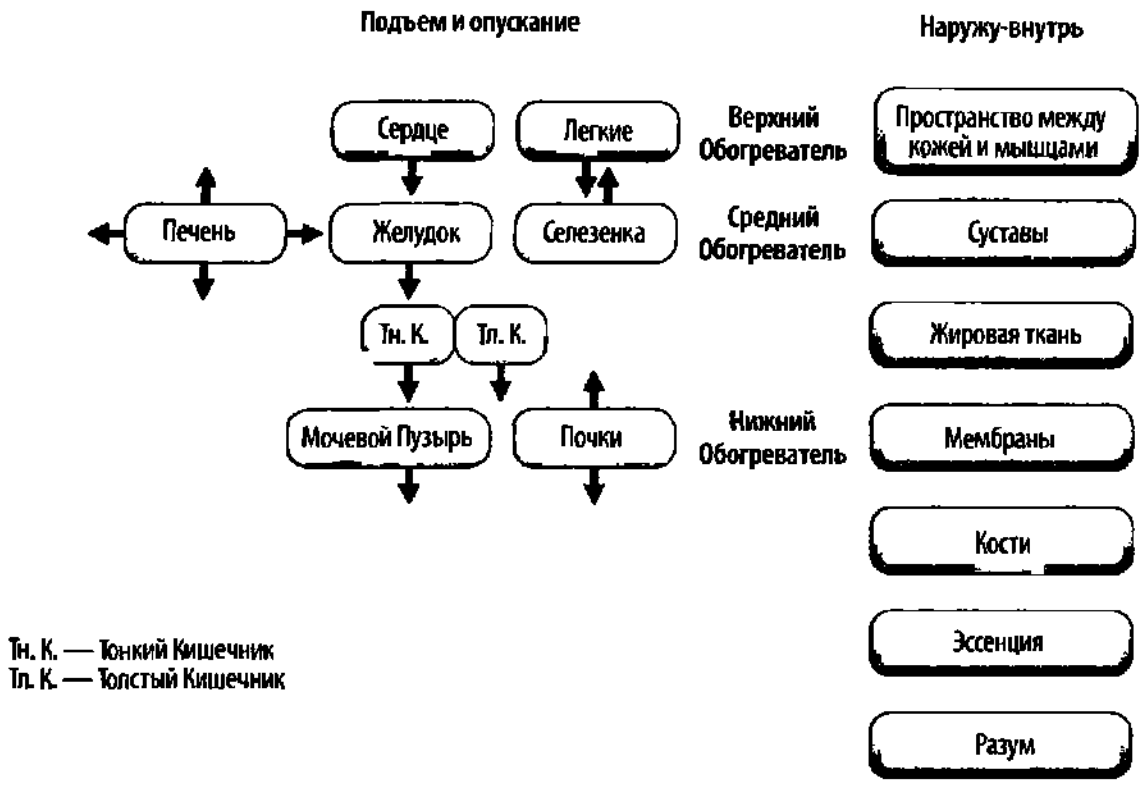

Рисунок 4.7 Механизм Ци

Восходящее течение Ци — это движение Ян, а нисходящее — Инь. Например, подъем Ци Селезенки — это движение Ян, и естественно, что Ци Селезенки не может подниматься при недостатке Ян или Ци Селезенки.

Природу Ян и Инь в процессах опускания и подъема не следует смешивать с опусканием, собственно, Ян или подъемом Инь в других контекстах. В древнем Китае Ян, который вверху, часто идентифицировали с Небесами, а Инь, который внизу, — с Землей. Небеса принадлежат к Ян, они вверху, и потому опускаются, Земля принадлежит Инь, это низ, и поэтому она поднимается. В 68-й главе «Вопросов о простейшем» было сказано: «*Опускание принадлежит Небесам; подъем — Земле. Ци Небес, опускаясь, достигает земли; Ци Земли поднимается и достигает Небес*» [4]. В этом нет противоречия с утверждением, что восхождение Ци есть Ян, а опускание Ци есть Инь, так как речь о собственно движении, а не о принадлежности того, от чего начинается движение. Восхождение *как тип движения* — это Ян, а опускание *как тип движения* — Инь. Тот факт, что Земля (Инь) находится внизу и поднимается, не противоречит тому, что когда она собственно *движется* вверх, этот *тип движения* относится к Ян. Другими словами, внутри Инь (Земля, внизу) существует Ян (движение подъема), а внутри Ян (Небеса, вверху) — Инь (движение опускания) (рис. 4.8).

- Небеса (Ян) наверху и они опускаются но опускание есть движение Инь.
- Земля (Инь) находится внизу и поднимается, но подъем является движением Ян.

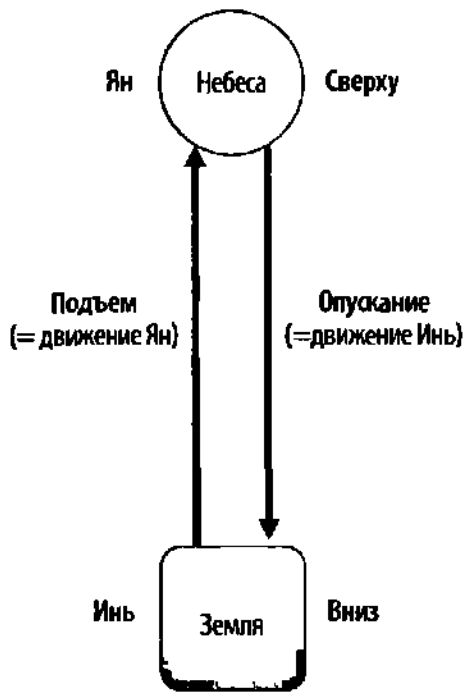

Рисунок 4.8 Движение Небес и Земли

Эти подъемы и спуски Ци зависят от функций Внутренних Органов. Каждый орган оказывает особое влияние на движение Ци. Например, Ци Селезенки поднимается, Ци Легких опускается, Ци Сердца опускается, Ци Печени поднимается и выходит наружу, Ци Желудка опускается вниз, Ци Мочевого Пузыря, Толстого и Тонкого Кишечника текут вниз. Эти движения описаны в 3-й главе.

Баланс между Инь и Ян является ключевым моментом для гладкого течения Ци, так как подъем является движением Ян, а спуск — Инь. Поэтому Избыток Ян вызывает чрезмерный подъем Ци (например, подъем Ян Печени), а избыток Инь — избыточное опускание Ци (например, утечку Ци Селезенки).

Течение Ци наружу-внутрь

Гладкое течение Ци в Механизме Ци обеспечивается не только правильным подъемом и спуском Ци в различных органах и частях тела. Ци еще входит и выходит из:

- каналов;
- пространства между кожей и мышцами;
- Полостей Трех Обогревателей;
- суставов;
- Жировой ткани *(Гао)*;
- Мембран *(Хуан)*;
- Костей;
- Разума — Духа *(Шэнь)*.

Поэтому движение Ци наружу-внутрь обеспечивает горизонтальное течение Ци, а подъем-опускание — вертикальное.

Каналы

Движение Ци наружу-внутрь является важным аспектом движения вдоль трех энергетических уровней Ян — Великий Ян (*Тай Ян*), Малый Ян (*Шао Ян*) и Светлый Ян (*Ян Мин*), — и вдоль трех энергетических уровней Инь — Великий Инь (*Тай Инь*), Малый Инь (*Шао Инь*) и Конечный Инь (*Цзюэ Инь*). Про канал Великий Ян говорят, что он «открывается в Наружное», про Светлый Ян — что он «открывается во Внутреннее», а Малый Ян является «шарниром» и расположен между ними. Про Великий Инь говорят, что он «открывается в Наружное», Малый Инь — «во Внутреннее», а Конечный Инь является «шарниром» между ними. Другими словами распределение по глубине выглядит следующим образом (рис. 4.9).

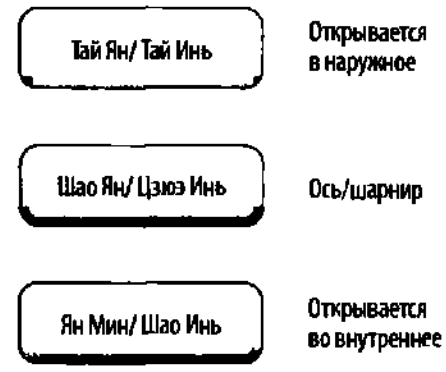

Рисунок 4.9 Движение наружу и внутрь по каналам

УРОВЕНЬ	*ЯН*	*ИНЬ*
Поверхностный	Великий Ян	Великий Инь
Шарнир	Малый Ян	Конечный Инь
Глубокий	Светлый Ян	Малый Инь

Когда обсуждается физиология и патология кана принципиальное значение имеет подъем-опуск Ци («вертикальное» движение), но неправильн скать из вида и движение Ци наружу-внутрь (« зонтальное» движение). Под «горизонтальным жением я имею в виду движение вдоль трех энер ческих уровней, перечисленных выше, по каналам и Инь. Комбинацию вертикального и горизонталь го течения Ци можно найти в любой части т По наружной поверхности каналы Тонкого, Тол Кишечника и Тройного Обогревателя текут от ко ков пальцев к лицу: это вертикальное движение Однако в области плечевых суставов есть об горизонтального течения в этих же каналах: это является «горизонтальным» движением Ци нар внутрь (рис. 4.10). То же самое можно сказ и о каналах Инь в области плечевого сустава.

Движение Ци наружу-внутрь находится под ко ролем Телесного Духа *(По)*, который отвечает за жение Эссенции наружу и внутрь. Другими слов Эссенция и Телесный Дух тесно связаны, и поэто Телесный Дух называют «входящей и выхо Эссенцией». Таким образом, влияние Телесного заметно во всех видах физиологической активнос

!

Телесный Дух *(По)* — это «входящая и выходящая Эссенция». Он активизирует Эссенцию и регулиру ет все физиологические процессы.

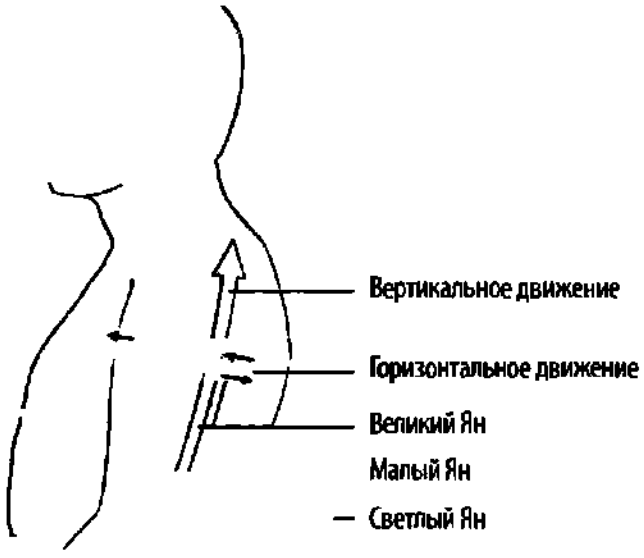

Рисунок 4.10 Движение внутрь-наружу в области
ечевых суставов

Пространство между кожей и мышцами

Пространство между кожей и мышцами является частью полостей Тройного Обогревателя, но с точки зрения клинической практики будет удобнее рассматривать их отдельно. Это пространство называют *Цоу Ли*. Я перевел этот термин как «пространство и текстура» (рис. 4.11).

«Пространство между кожей и мышцами» неверно рассматривать с точки зрения западной анатомии: это скорее энергетический уровень, относящийся к поверхности тела, который еще называют «долей Защитной Ци Легких». Это пространство, в котором циркулирует Защитная Ци (чтобы согревать и защищать организм), и где распределен пот. Его внешние патогенные факторы атакуют в первую очередь.

Ци проникает внутрь и выходит наружу из пространства между кожей и мышцами: таким образом контролируется правильное течение Защитной Ци и поддерживается баланс открытия и закрытия пор кожи. Когда проникновение внутрь и выход наружу сбалансированы, Защитная Ци течет гладко, поры работают хорошо, потливость нормальная, а наружные патогенные факторы не могут проникнуть в это пространство (за исключением случаев, когда эти факторы очень сильны).

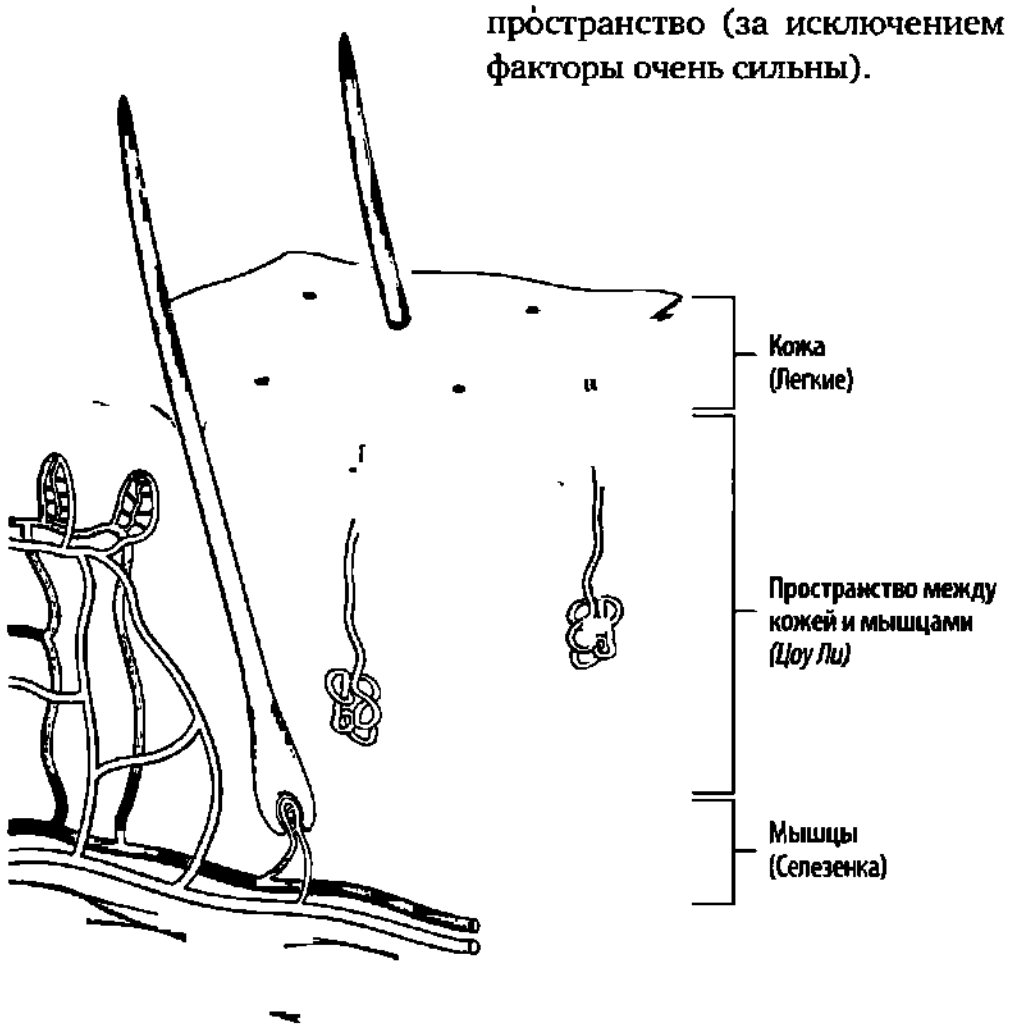

Рисунок 4.11 Пространство между кожей и мышцами *(Цоу Ли)*

Полости Трех Обогревателей

Более детально Тройной Обогреватель будет рассмотрен в 18-й главе. В природе Тройного Обогревателя существует множество граней; одна из них — то, что Тройной Обогреватель представляет собой систему полостей и «пространств», объем которых варьируется от очень большого до очень маленького. Все эти полости называют *Цоу* (как *Цоу Ли,* «пространство и текстура»). Тройной Обогреватель представлен тремя большими полостями: грудной (Верхний Обогреватель), брюшной (Средний Обогреватель) и полостью малого таза (Нижний Обогреватель) (рис. 4.12). Пространство между кожей и мышцами — еще один пример полости Тройного Обогревателя.

Вместе с Ци Печени Тройной Обогреватель контролирует гладкое и правильное течение Ци во всех Трех Обогревателях. В Верхнем Обогревателе Ци в основном поднимается и проникает внутрь, находясь под контролем Легких; в Среднем Обогревателе Ци поднимается и опускается, течет наружу и внутрь и находится под контролем Желудка и Селезенки; в Нижнем Обогревателе Ци в основном опускается и течет наружу и находится под контролем Почек, Мочевого Пузыря и Кишечника. Тройной Обогреватель помогает всем остальным органам выполнять свои функции, в частности обеспечивает открытость всех путей и всех полостей, чтобы Ци проникала внутрь и выходила наружу сбалансированно.

Ци Тройного Обогревателя имеет скл к застою. Застой блокирует проникновение Ци в различных полостях тела, что приводит ству вздутия и болям.

Суставы

Капсулы суставов — тоже полости, в которые кает и из которых выходит наружу Ци. Дв внутри и снаружи суставов контролируется, в очередь, Печенью и Тройным Обогревателем но помимо них на течение Ци в суставе влияют лы, проходящие через сустав (рис. 4.13).

Если течение внутрь и из сустава сбалансир сустав свободен от боли, а движения в нем не ог чены. Если Ци выходит чрезмерно, сустав бу ванным и болезненным, а выпрямление сустава затруднено. Если же чрезмерным будет прон ние в сустав, то сустав будет слабым и болезне будет затруднено сгибание.

Жировая ткань *(Гао)*

Жировую ткань по-китайски называют *Гао.* Э мин в широком смысле соответствует пр в западной медицине адипозной ткани, но и некоторые отличия между этими понятиями. В ной медицине адипозная ткань распред по всему телу. Жировая ткань *(Гао)* в китайской цине находится, прежде всего, в области ж (и у мужчин, и у женщин) и молочных желез (у

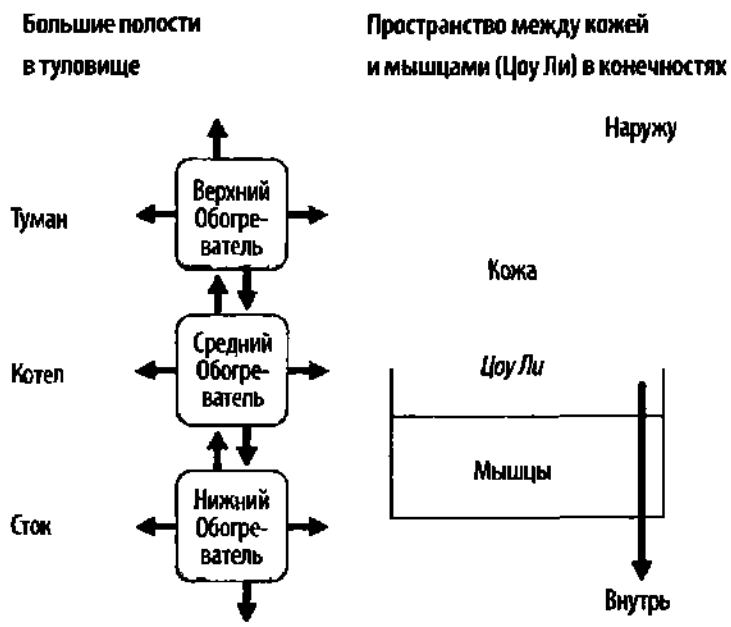

Рисунок 4.12 Полости Тройного Обогревателя

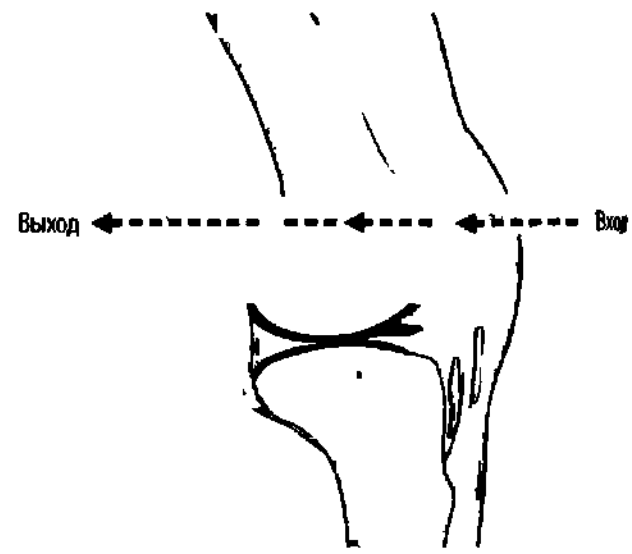

Рисунок 4.13 Движение наружу-внутрь в суставах

щин); кроме того, в нее включены перитонеальные мембраны, покрывающие внутренние органы (эти мембраны являются уже не адипозной, а соединительной тканью).

Проникновение Ци внутрь и ее выход наружу из Жировой ткани обеспечиваются в основном Селезенкой. Сбалансированность этих течений в жировой ткани проявляется нормальным видом последней. Чрезмерное проникновение Ци в жировую ткань ведет к скоплению жира и ожирению, в то время как чрезмерный выход Ци ведет к потере веса.

Мембраны *(Хуан)*

Слово *«Хуан»* дословно означает «мембраны» и относится ко всем мембранам, покрывающим тело; это поверхностный слой, лежащий непосредственно под кожей, и еще один внутренний слой прямо под ним. Мембраны выполняют функцию *обертывания и удержания* органов, мышц, костей и *соединения* органов между собой. В широком смысле Мембраны — то же, что соединительная ткань в западной медицине, но не вся соединительная ткань входит в число Мембран, в частности сухожилия, хотя и являются соединительной тканью, но в китайской медицине не относятся к Мембранам, а являются *Сухожилиями* (то есть тканями Печени).

Мембраны находятся только в брюшной полости и в широком смысле соответствуют фасциям (поверхностным и глубоким), брюшине, брыжейке и сальнику. Строма (каркас соединительных тканей и органов) также является примером Мембран.

Сбалансированное проникновение и выход Ци из Мембран обеспечивает гладкое течение Ци в брюшной полости. Если имеет место чрезмерный выход Ци, застой Ци в Мембранах приведет к вздутию живота и болям; чрезмерное проникновение Ци в Мембраны, недостаток или утечка Ци приведут к ослаблению Мембран.

Кости

Понятие «Кости» в китайской медицине шире, чем исключительно анатомические структуры, имеющие то же название в западной медицине, хотя и включает их. Помимо сугубо анатомических структур, в это же понятие входит еще и энергетический уровень структур организма. Тело разделяют на структуры с различным энергетическим уровнем. Перечислим их в порядке углубления: кожа, мышцы, сухожилия, кровеносные сосуды и кости (бокс 4.3). Все эти уровни контролируются Легкими, Селезенкой, Печенью, Сердцем и Почками. Таким образом, «Кости» относятся к самому глубокому энергетическому уровню тела, находящемуся под влиянием Почек. Например, ночную потливость называют также «дымлением костей», так как древние полагали, что ночная потливость идет из глубины, от костей, и напротив, дневная потливость истекает из пространства между кожей и мышцами.

БОКС 4.3 ПЯТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ

1. Кожа = Легкие
2. Мышцы = Селезенка
3. Сухожилия = Печень
4. Сосуды = Сердце
5. Кости = Почки

Ци входит в кости и выходит из них, течет к глубине и выходит из глубокого энергетического уровня. Если выведение Ци чрезмерно, то будет ночная потливость; если же чрезмерным будет проникновение в кости, то будет застой Крови.

Разум — Дух *(Шэнь)*

Разум (*Шэнь*) также является одной из жизненных субстанций, хоть и самой разреженной и нематериальной. Как я уже объяснял в предыдущем разделе, я перевел *Шэнь* Сердца как Разум, а как Дух я перевожу весь комплекс, включающий Эфирный Дух (*Хунь*), Телесный Дух (*По*), Интеллект (*И*), Силу Воли (*Чжи*) и собственно Разум (*Шэнь*).

Проникновение Ци в Разум и выход из него следует рассматривать в контексте координации Разума Сердца с Эфирным Духом Печени (рис. 4.14). Кратко отметим, что Эфирный Дух является хранилищем и носителем идей, фантазий, перспектив, стремлений, идеалов, вдохновения; он обеспечивает Разум другим психическим измерением, без которого тот был бы стерилен. С другой стороны, Разум призван контролировать и объединять все психическое содержимое, вносимое Эфирным духом. Выражение «Разум приходит и уходит» означает, что Эфирный Дух ищет, фантазирует, исследует, строит планы, вдохновляет. То есть на психическом уровне этот «приход и уход» есть движение Ци внутрь Разума и из него. Патология во взаимоотношениях между Эфирным Духом и Разумом в контексте нарушений проникновения и выведения Ци будет рассмотрена в 29-й главе.

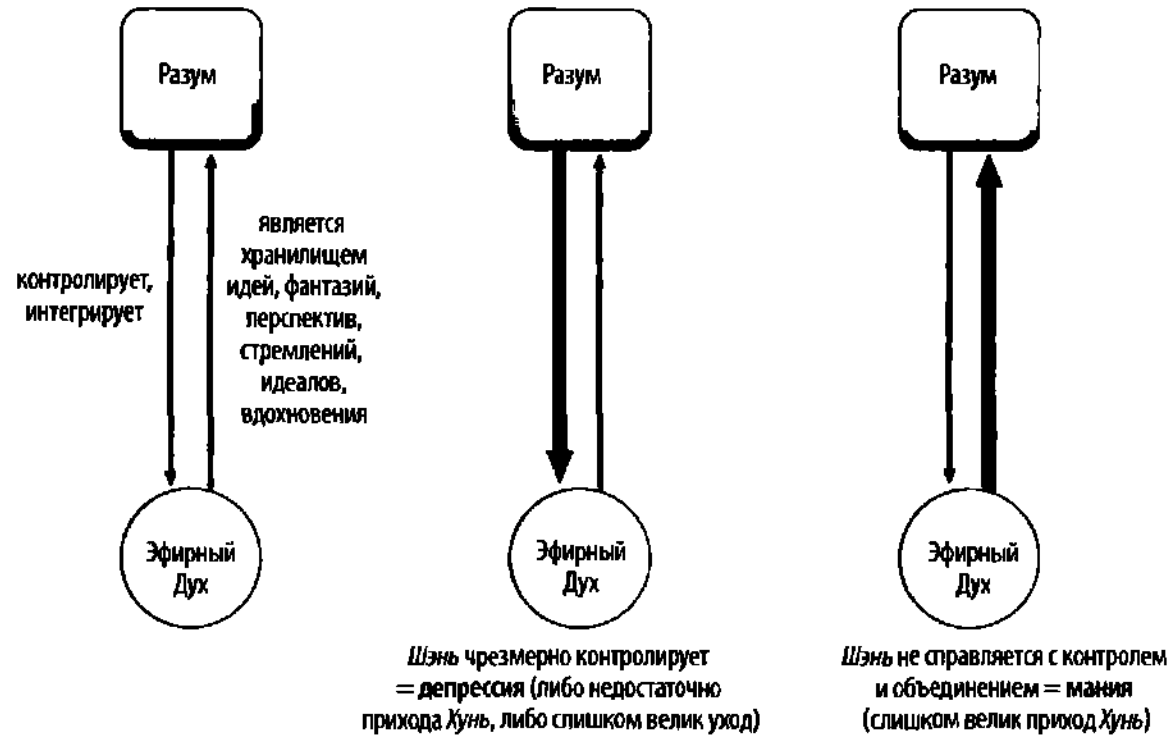

Рисунок 4.14 Патология входа-выхода Ци между Эфирным Духом и Разумом

!

Эфирный Дух (Хунь) — это «приход и уход Разума (Шэнь)», и он несет ответственность за идеи, цели, проекты, идеалы, планы, вдохновение и стремления.

Желудок и Селезенка как «центральная ось»

Течение Ци Желудка и Селезенки является принципиально важным для большинства физиологических процессов. Желудок и Селезенка являются источником Ци и Крови, а все остальные органы зависят от них и питаются от них, поэтому можно говорить о том, что эти два органа занимают центральное место в физиологических процессах. Кроме того, анатомически они занимают Средний Обогреватель и лежат на перекрестке физиологической активности многих органов, где пересекаются пути течения Ци во всех направлениях. Здоровое функционирование Селезенки и Желудка в направлении течения Ци является ключевым моментом нормальной физиологической активности всего организма.

Селезенка и Желудок дополняют друг друга. Селезенка относится к Инь, а ее Ци течет вверх, она переносит и перерабатывает (вид активности Ян) эссенцию пищи. Желудок относится к Ян, его Ци течет вниз; его функцией является прием пищи и воды и обеспечение наличия источника Жидкостей Т а эти действия — в природе Инь (рис. 4.15).

Ци Селезенки поднимается вверх, чтобы дон эссенции пищи к Легким и Сердцу, где они транс мируются в Ци и Кровь. Соответственно, Ци Жел течет вниз, чтобы направить оставшуюся после тр формации часть вниз по Кишечнику (рис. 4.16).

Е Тянь Ши (1667–1746 гг.) говорил: *«После к как пища попадает в Желудок, Селезенка пере тывает и переносит ее: если подъем Ци Селе в норме, то спуск Ци Желудка в гармонии... [Селезенки] движется... Инь [Желудка] спокоен.*

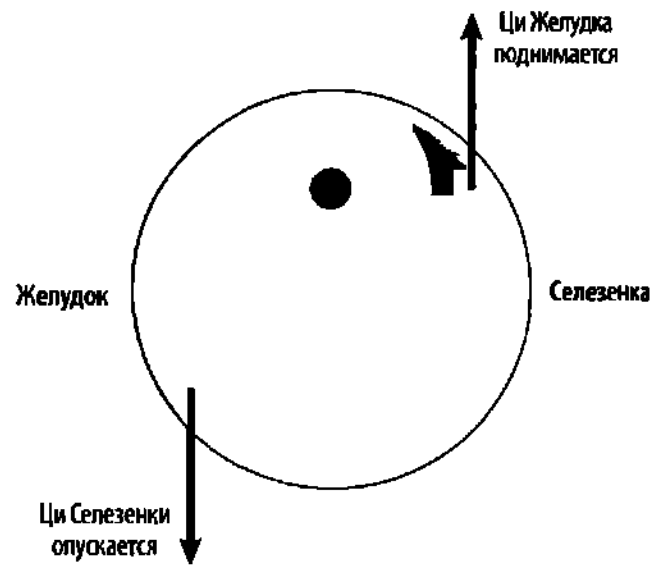

Рисунок 4.15 Подъем-опускание Желудка и Селезенки

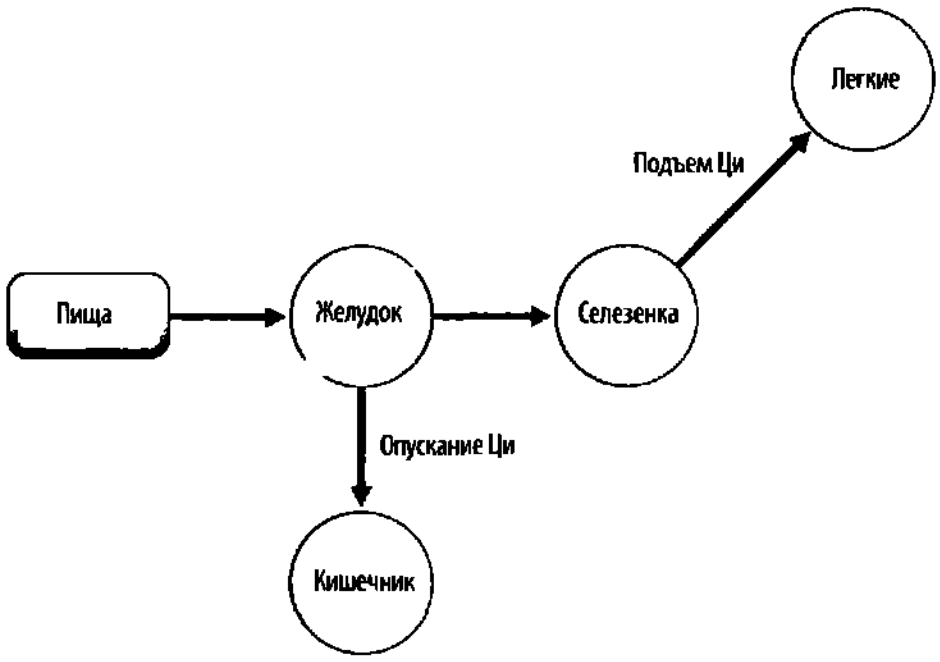

Рисунок 4.16 Подъем Ци Селезенки и опускание Ци Желудка

ca любит сухость, Желудок любит увлажнен-
"ь» [11]. Поэтому подъем Ци Селезенки и спуск Ци Желудка являются принципиальным моментом в выработке Ци и Крови и гармоничном проходе Ци по Среднему Обогревателю.

Печень и Легкие как «обод колеса»

ечень находится слева, и ее Ци поднимается; Лег-
ие — справа, их Ци течет вниз. Расположение «слева
права» не следует интерпретировать с точки зре-
я западной анатомии, а нужно рассматривать
отношению к схеме Пяти Элементов, в которой
рево (Печень) располагается слева, а Металл (Лег-
) справа (рис. 4.17 и 4.18).

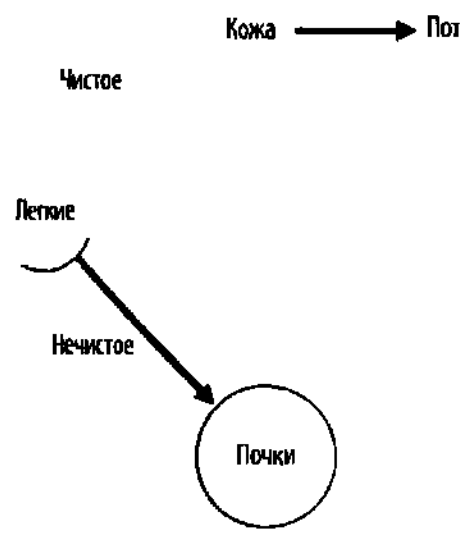

Рисунок 4.17 Опускание Ци Легких

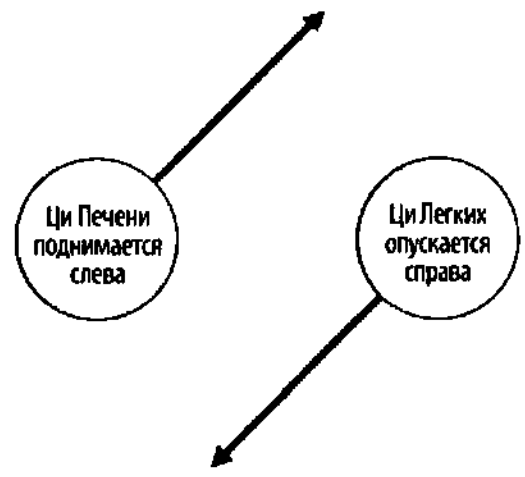

Рисунок 4.18 Подъем Ци Печени и опускание Ци Легких

Е Тянь Ши говорил:

«Человеческий организм отражает весь мир, поэтому Печень расположена слева, и ее Ци поднимается, а Легкие расположены справа, и их Ци спускается вниз. Когда спуск и подъем [Ци этих органов] гармоничен, Ци может расслабиться и развиваться... Печень направляет Ци вверх к голове и к верхним отверстиям; Легкие направляют Ци вниз к внутренним органам, сухожилиям и костям. Вместе они дают возможность Ци и Крови течь и распространяться, а внутренним органам — быть в покое и равновесии» [12].

Печень расположена в Нижнем Обогревателе (энергетически, а не анатомически) и направляет Ци вверх; Легкие расположены в Верхнем Обогревателе и направляют Ци вниз. Вместе они обеспечивают гладкое течение Ци между Верхним и Нижним Обогревателем и вдоль Внутренних Органов.

Сердце и Почки как «корень»

Сердце вмещает Разум и относится к Огню; Почки хранят Эссенцию и принадлежат Воде. Полярность между Сердцем и Почками является основополагающей полярностью Огня и Воды.

Огонь Сердца спускается вниз, чтобы достичь Почек и согреть их; Вода Почек поднимается вверх к Сердцу, чтобы питать Инь Сердца [13]. Спуск Огня Сердца и подъем Воды Почек поддерживают важнейший баланс между Огнем и Водой, между Ян и Инь, верхним и нижним. Между Сердцем и Почками существует прямая связь, и они должны быть в состоянии гармонии, чтобы обеспечить процессы обмена (рис. 4.19).

В книге «Сборник Медицинских трудов от Ву» (1792 г.) сказано: *«Сердце принадлежит Огню, но есть Вода внутри Огня; Почки принадлежат Воде, но есть Огонь внутри Воды. Огонь управляет Водой, и Ци Сердца опускается. Вода — источник Огня, и Ци Почек поднимается. Если Вода не будет подниматься, возникнет болезнь: это вызывается недостатком Ян Почек, который не может поднять Воду. Если Огонь не сможет опускаться, возникнет болезнь: это вызывается недостатком Инь Сердца, который не может спустить Огонь»* [14].

Теперь мы можем обобщить три вида взаимоотношений между Желудком и Селезенкой, Печенью и Легкими, и Сердцем и Почками в космологической последовательности Пяти Элементов. Мы можем визуализировать космологическую последовательсть на трехмерной модели взаимоотношений внутренних органов с различными направлениями движения Ци (рис. 4.20). Ось Сердце — Почки можно рассматривать как воображаемую ось, проходящую через центр лежащего колеса, Селезенку и Желудок — как ступицу колеса, а Печень с Легкими — как его внешний обод (рис. 4.21).

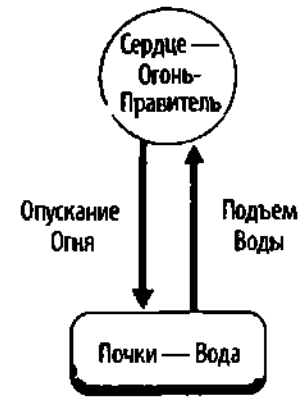

Рисунок 4.19 Опускание Огня Сердца и подъем Воды Почек

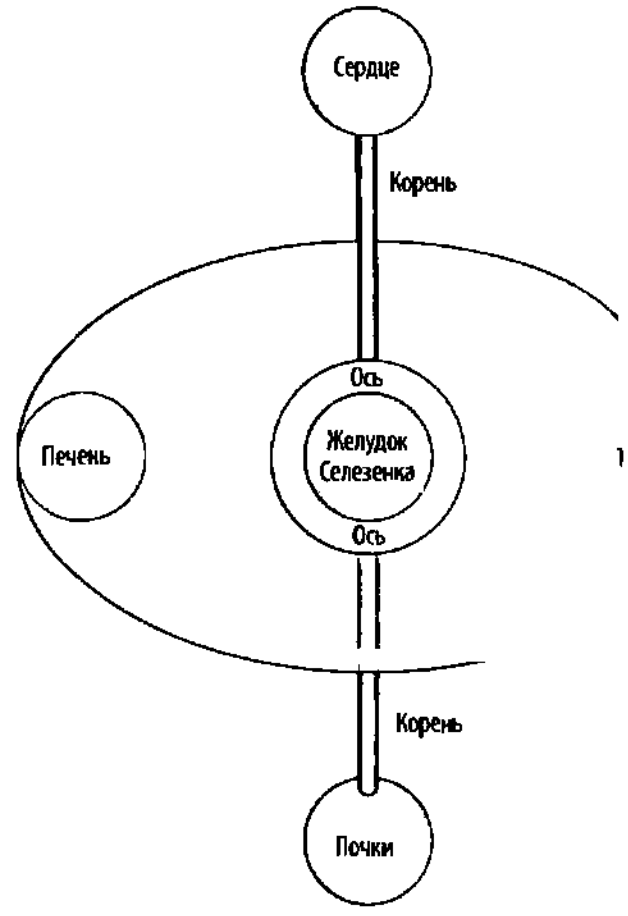

Рисунок 4.20 Космологическая последовательность и направление Ци органов

В боксе 4.4 обобщена динамика и физио трансформации Ци.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИ ТРОЙНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

Тройной Обогреватель является одним из органов Ян. Его природа была предметом мно ленных дискуссий на протяжении веков, и в о том, можно ли отнести его к остальным пяти нам Ян, все еще остается спорным. Один из пр тов этого спора, имеет ли Тройной Обогрева «форму» или же это общий комплекс функций.

Касательно трансформации Ци можно сказать функции Тройного Обогревателя были на в «Вопросах о простейшем» тем, «что заставляет ходить сквозь», чтобы «отдавать» или «выво (чу). Другими словами, Тройной Обогреватель п гает всем внутренним органам выполнять свои ции, в частности, «открывая все пути перемеще он помогает различным типам Ци беспрепятств перемещаться, очищаться и выводиться. Таким зом, основная функция этого органа связана с дви нием разлиных типов Ци и эссенций в любой ч

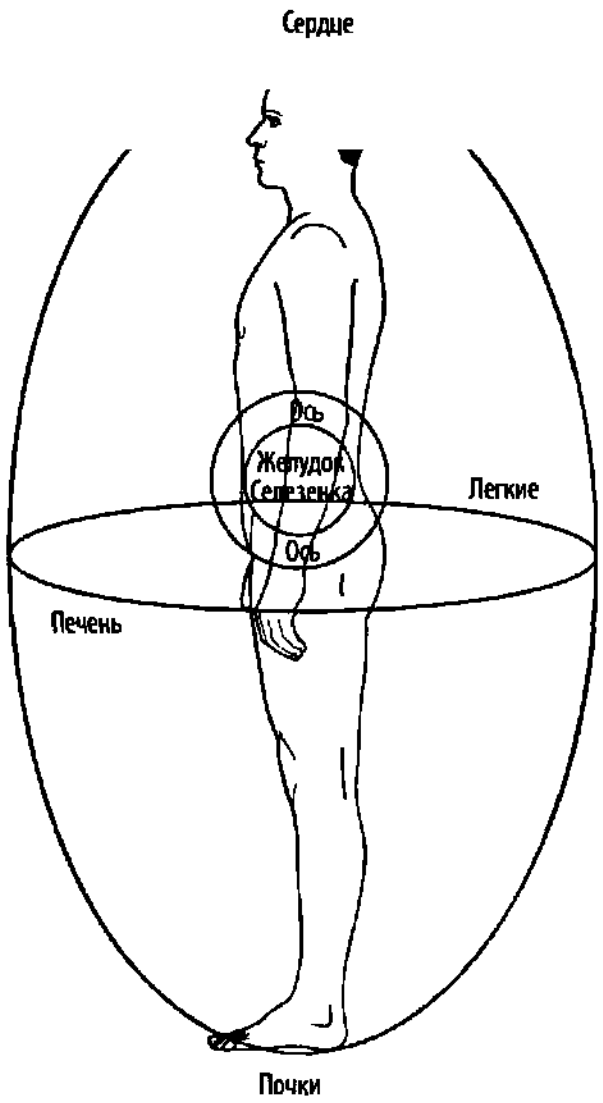

Рисунок 4.21 Ось, корень и внешнее колесо органов

БОКС 4.4 ДИНАМИКА И ФИЗИОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

Механизм Ци

- «Механизм Ци» *(Ци Цзи)* обозначает сложный процесс движения Ци во всех частях тела
- Четыре основных типа движения Ци: подъем, опускание, вход и выход

Желудок и Селезенка как центральная ось

- Желудок и Селезенка — центр физиологии организма
- Подъем Ци Селезенки и опускание Ци Желудка — ключевой момент в обеспечении движения Ци всех остальных органов

Печень и Легкие как обод колеса

- С точки зрения энергии, Печень расположена «слева», а Легкие «справа», Ци Печени поднимается, а Ци Легких опускается
- Координация между подъемом Ци Печени и опусканием Ци Легких важна для регуляции движения Ци между Верхним и Нижним Обогревателями

Сердце и Почки как корень

- Огонь Сердца опускается к Почкам, а Вода Почек поднимается к Сердцу
- Координация этих движений важна для регуляции движения Ци между Верхним и Нижним Обогревателями
- Сообщение между Сердцем и Почками важны в гинекологической и сексуальной сферах

тела. Так как Тройной Обогреватель представляет собой систему полостей, он также обеспечивает правильный ход проникновения и выведения Ци в различных полостях.

Каждый из Обогревателей отвечает за выполнение опеределенных функций и определенных типов движений Ци (рис. 4.22).

Верхний Обогреватель, который включает в себя Сердце и Легкие, обеспечивает распыление Ци по коже и мышцам; это функция Ци Легких. Верхний Обогреватель направляет защитную Ци наружу, к коже. С этой точки зрения Ци Тройного Обогревателя поднимается, так как распыляющая функция Легких направлена вверх и наружу. Однако движение Ци Тройного Обогревателя имеет еще и нисходящее направление, так как Ци Легких еще и опускается. Если же говорить о наружно-внутренних направлениях, то Ци Верхнего Обогревателя входит в пространство между кожей и мышцами и в грудную клетку и выходит из них.

Средний Обогреватель, содержащий Желудок и Селезенку, отвечает за пищеварение и трансформацию. Так, Средний Обогреватель контролирует движение Питательной Ци и делает так, чтобы Ци двигалась в правильном направлении, то есть чтобы Ци Селезенки двигалась вверх, а Ци Желудка — вниз. Наружно-внутреннее движение Ци в Среднем Обогревателе происходит в Мембранах брюшной полости.

Нижний Обогреватель (который содержит Печень, Почки, Мочевой Пузырь, Кишечник) отвечает за переработку, перенесение и выведение жидкостей и отходов. Его Ци, очевидно, движется вниз. Так, Нижний Обогреватель контролирует движение Ци вниз в Кишечнике и Мочевом Пузыре. В наружно-внутреннем векторе движения для Нижнего Обогревателя более характерно движение наружу, но имеет место и направление внутрь, в Мембраны.

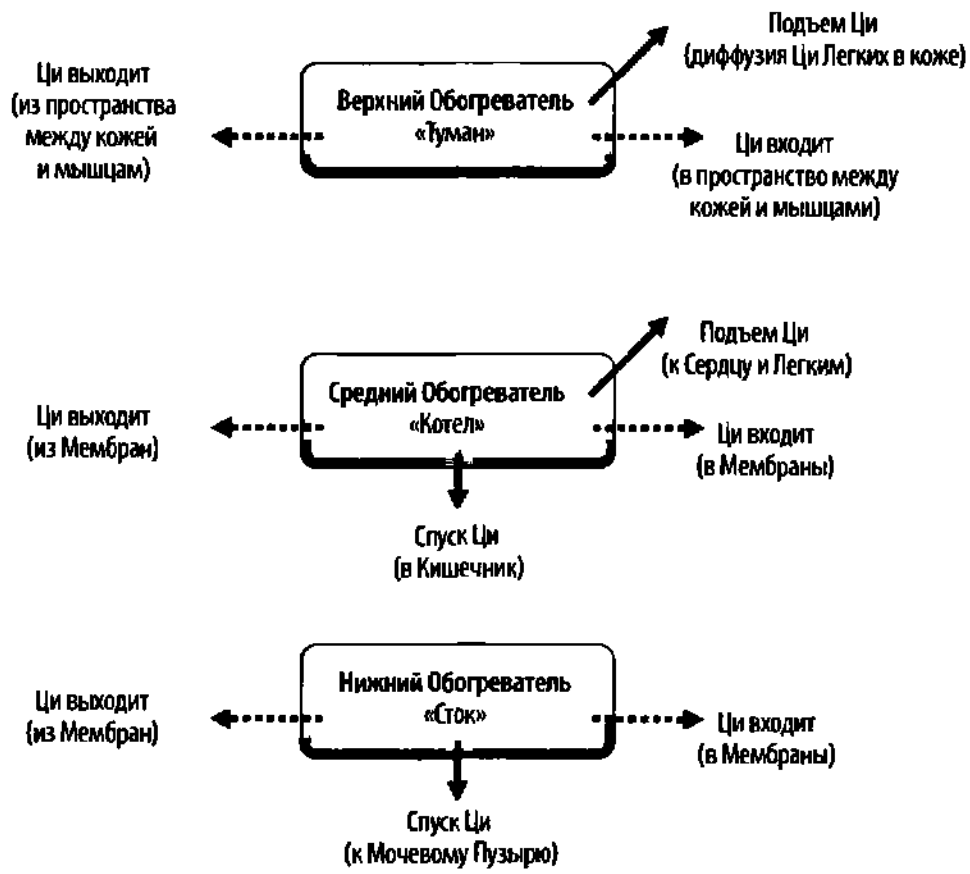

Рисунок 4.22 Подъем-спуск и вход-выход Ци в Тройном Обогревателе

В целом, Тройной Обогреватель отвечает за правильность направления движения (как вверх-вниз, так и наружу-внутрь) всех типов Ци во всех частях тела. Если эта функция Тройного Обогревателя будет нарушена, Ци, Кровь и Жидкости Тела не будут нормально перемещаться; они переполнятся, пути будут блокированы, и начнется застой Ци.

В «Классике тайных превращений» Хуа То (ок. 180 г.) сказано: *«Тройной Обогреватель... объединяет и направляет 5 органов Инь и 6 органов Ян, Питательную и Защитную Ци, каналы, [он гармонизирует] Ци наружного и внутреннего, левого и правого, верхнего и нижнего. Если Тройной Обогреватель открыт, тогда наружное и внутреннее, левое и правое, верхнее и нижнее тоже будут открыты; так он контролирует и питает тело. Он гармонизирует наружное и внутреннее, левое и правое, верх и низ»* [5].

Так как Тройной Обогреватель вместе с Ци Печени отвечает за свободное течение Ци во всех частях тела, застой Ци поражает Тройной Обогреватель также, как и Печень. Поэтому точки Тройного Обогревателя можно использовать для облегчения застоя Ци.

В боксе 4.5 обобщены сведения о трансформации Ци Тройным Обогревателем.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Точка ТВ-6 Чжи Гоу может быть использована д облегчения застоя Ци в любой части тела, но ос· бенно — в верхней части тела, подреберье, бо· и груди.

БОКС 4.5 ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦИ ТРОЙНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

- Тройной Обогреватель — принципиально важный орган для трансформации Ци
- Тройной Обогреватель «заставляет проходить через себя», «поставлять» и «выводить»
- Тройной Обогреватель поддерживает все т Ци и Воды открытыми
- Ци Верхнего Обогревателя в целом поднима
- Ци Среднего Обогревателя поднимается и опускается
- Ци Нижнего Обогревателя в основном опуск

ПАТОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

Правильное направление движения различных типов Ци в различных ситуациях зависит от Внутренних Органов. Каждый Внутренний Орган передвигает Ци в определенном направлении для выполнения определенной функции, поэтому направление течения Ци тесно связано с функцией определенного Внутреннего Органа. Следовательно, каждое нарушение трансформации Ци следует рассматривать в связи с дисфункцией Внутреннего Органа.

Желудок и Селезенка

Обычно Ци Селезенки поднимается к Легким и Сердцу, так как функцией Селезенки является поставка чистой эссенции пищи к двум этим органам, где она трансформируется, соответственно, в Ци и Кровь. Если Селезенка теряет способность поднимать Ци и оставлять чистую эссенцию пищи вверх, следствием может быть диарея.

Помимо диареи, очевидным осложнением нарушения восходящего течения Ци Селезенки и подведения эссенции пищи вверх к Легким и Сердцу будет недостаток Ци и Крови, если эта ситуация будет продолжаться долгое время.

Подъем Ци Селезенки обеспечивает поднятие и удержание на месте Внутренних Органов. При утечке Ци Селезенки может иметь место пролапс: опущение желудка, матки, кишечника, почек, влагалища и ректальных вен в виде геморроя.

Нормальное направление течения Ци Желудка — нисходящее, так как оно призвано обеспечить перемещение вниз остатков пищи после трансформации Селезенкой. Если Ци Желудка не опускается, могут возникнуть всплески Ци вверх в виде тошноты, икоты, отрыжки и рвоты.

Неопускание Ци Селезенки, и подъем Ци Желудка называют «возмущением» Ци (так как Ци течет в неверном направлении). Первый из них по природе своей

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Точка Du-20 Байхуэй «поднимает» Ци Селезенки и может быть использована для коррекции утечки Ци Селезенки, вызывающей пролапс; обычно для этого эту точку прижигают полынными конусами.

недостаточный (обычно его называют «утечкой Ци»), а второй — избыточный. Возмущение Ци — это тип патологии, наряду с недостатком Ци и застоем Ци.

Печень и Легкие

Ци Печени поднимается, Ци Легких опускается: если эти движения сбалансированы между собой, Ци течет гладко и свободно. Однако Ци Печени может потерять способность подниматься вверх и распространяться, и это является главной причиной застоя Ци. Застой Ци Печени может проявиться во многих частях тела, таких как подреберья, эпигастрий, брюшная полость, матка, горло или голова. Он может повредить Легкие, нарушая опускание Ци Легких (что проявляется чувством переполнения в груди, депрессией, кашлем и одышкой) (рис. 4.23 и 4.24).

Подъем Ци Печени может принять характер возмущения (это называют подъемом Ян Печени), достигнуть головы и вызвать головную боль и раздражительность; это может также нарушить опускание Ци Легких и вызвать кашель и одышку. Огонь Печени может оказать такой же эффект, но в дополнение к предыдущей картине будет еще и покраснение глаз.

Все эти патологические ситуации можно описать с точки зрения учения о Пяти Элементах как «оскорбление Легких Печенью».

Нисходящий ток Ци Легких приносит Ци и Жидкости к Почкам и Мочевому Пузырю. Если Ци Легких не сможет опускаться, она будет застаиваться в грудной клетке и вызовет кашель или астму. Когда Ци Легких не может течь вниз, это повреждает Печень и вызывает подъем Ян Печени, что проявляется кашлем, одышкой и головной болью. Нарушение опускания Ци

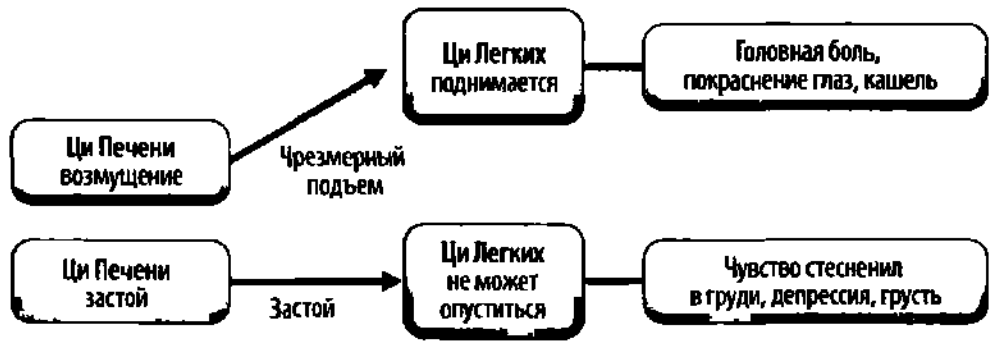

Рисунок 4.23 Патология подъема Ци Печени и опускания Ци Легких

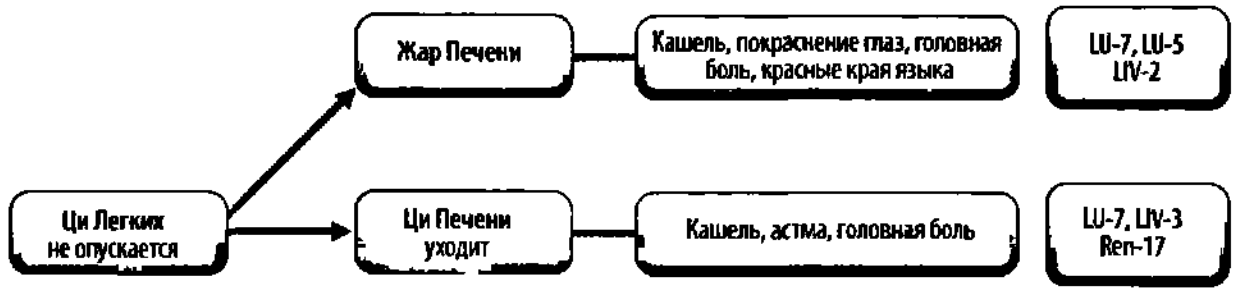

Рисунок 4.24 Патология и лечение подъема Ци Печени и опускания Ци Легких

Легких может вызвать Жар Печени с такими симптомами, как кашель, красные глаза, головная боль.

Сердце и Почки

Обычно Огонь Сердца опускается, чтобы соединиться с Водой Почек; и напротив, Вода Почек поднимается к Сердцу, чтобы питать Инь Сердца. Если Огонь Сердца не опускается к Почкам, развивается Жар Сердца, который может повредить Инь Почек. Если Вода в недостатке, она не сможет подняться и встретиться с Сердцем, разовьется недостаток Ян Почек и отеки.

Сходные ситуации были описаны Чжан Цзи Ю, который сказал: *«Огонь является корнем Жара, и если внутри Огня не будет Воды, Жар станет чрезмерным и повредит Инь, что вызовет сухость и вялость. Вода — корень Холода, и если нет Огня внутри Воды, Холод станет чрезмерным и повредит Ян, что сделает все безжизненным и осушенным»* [16].

Ван Пин, автор того издания «Трактата Желтого Императора о внутреннем» (762 г.), на котором основаны все современные версии, говорил: *«В Сердце не может быть избытка Жара при нормальном Ян; Почки не могут страдать от избытка Холода при нормальном Инь»* [17]. Дисгармония Сердца и Почек может проявиться и тогда, когда Вода Почек, а в особенности Инь Почек, не может подняться, чтобы охлаждать и питать Инь Сердца. В этом случае недостаток питания со стороны Инь Почек может привести к возгоранию патологического Огня в Сердце с такими симптомами, как бессонница, беспокойство, тревожность. Все эти симптомы будут вызваны Пустым Жаром Сердца, возникшим из-за недостатка Инь.

Будучи корнем вертикального движения Ци, ось Сердце-Почки оказывает влияние на многие другие органы. Печень зависит от питания Инь Почек: если Инь Почек не питает Инь Печени, подъем Ци Печени может стать чрезмерным, вызвать головную боль и раздражительность. С другой стороны, Сердце контролирует Легкие, поэтому если Ци Сердца не о» скается, Ци Легких тоже не может опуститься, ч вызывает кашель и астму.

Функции Желудка и Селезенки также зави» от спуска и подъема Ци Сердца и Почек, так как фу ции переработки и перенесения пищи также н ются в Огне и Воде. Хэ Бу Чжай (1694 г.?) говор *«Внутренние Органы зависят от питания со стор Желудка и Селезенки. Когда пища попадает в Желу эссенция пищи переносится Селезенкой. Способно Селезенки перерабатывать пищу зависит от Ци О и Воды. Если Огонь избыточный, Желудок и Селе будут слишком сухими; если в избытке будет В то Желудок и Селезенка будут слишком сыры и в том, и в другом случае они будут неспособны п образовывать, и следствием будет болезнь»* [18].

В боксе 4.6 суммированы сведения о патоло трансформации Ци.

БОКС 4.6 ПАТОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

- Нарушение подъема Ци Селезенки может вызвать диарею или пролапс органов
- Нарушение опускания Ци Желудка может вызвать тошноту, рвоту, отрыжку и икоту
- Нарушение подъема и рассеивания Ци Печени вызывает застой Ци, проявляющийся вздутием живота, раздражительностью, снижением настроения
- Чрезмерный подъем Ци Печени вызывает головную боль и головокружение
- Нарушение опускания Ци Легких может вызвать кашель и астму
- Нарушение опускания Ци Сердца может вызвать сексуальные проблемы и проблемы с менструальным циклом
- Нарушение подъема Воды Почек может вызвать чувство жара и горячие приливы

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Концепцию трансформации Ци, которая описывает всю функциональную активность Ци и ее отношение к физиологическим процессам в организме;
2. О роли Изначальной (*Юань*) Ци как движущей силы для трансформации;
3. О значении Огня Врат Жизни (*Мин Мэнь*) в обеспечении теплом, необходимым для трансформации в каждом органе и в каждой части тела;
4. О взаимосвязи Огня Врат Жизни (*Мин Мэнь*) с Эссенцией Почек, в результате которой оба они поставляют основную биологическую субстанцию, а также движущую силу и жар для ее трансформации;
5. О взаимосвязи Огня Врат Жизни со Смешанной Ци;
6. О концепции Механизма Ци — процесса движения Ци во всех частях тела;
7. О значении и важности гармоничного опускания-подъема и движения Ци наружу-внутрь для здоровой выработки Ци и Крови и метаболизма жидкостей;
8. О центральной роли Тройного Обогревателя в течении Ци и метаболизме жидкостей тела;
9. О концепции сочетания наружно-внутреннего течения Ци, которое обеспечивает «горизонтальное» перемещение, с «вертикальным», обеспечивающимся подъемом-опусканием Ци;
10. О значении различных по глубине энергетических уровней, распределенных по шести парным каналам Инь и Ян в связи с наружно-внутренним течением Ци;
11. Какова роль Телесного Духа, «проводящего внутрь и выводящего наружу» Эссенцию;
12. Как Ци входит и выходит из пространства между кожей и мышцами, чтобы регулировать выделение пота;
13. Как Ци входит и выходит из суставов и как это процесс может быть нарушен;
14. О значении проникновения и выведения Ци из Жировой Ткани;
    О важности правильного проникновения и выхода Ци из Мембран для гладкого течения Ци в брюшной полости;
16. О роли костей как самого глубокого энергетического уровня, куда проникает и откуда выходит Ци;
17. О взаимосвязи Эфирного Духа и Разума в движении Ци внутрь и наружу Разума;
18. О роли Желудка и Селезенки, как «центра» организма;
19. О функции Печени и Легких как «обода колеса», обеспечивающего гладкое течение Ци между Верхним и Нижним Обогревателями и вдоль Внутренних Органов;
20. О важности сообщения между Сердцем и Почками как «корня», обеспечивающего фундаментальный баланс между Огнем и Водой, Ян и Инь;
21. О важности функций Тройного Обогревателя, заставляющего вещи «протекать через себя и выводить», в связи с трансформацией Ци и гармонизацией опускания и подъема, проникновения и выхода Ци в Трех Обогревателях;
22. Как нарушение правильного течения Ци Желудка и Селезенки ведет к сопровождающим эти состояния симптомам;
23. Как симптомы нарушения координации Ци Печени и Легких бывают тесно связаны с их функцией подъема-опускания Ци и движения Ци наружу-внутрь;
24. О значении нарушения опускания-подъема Ци Сердца и Почек, что поражает многие другие органы, так как два этих органа являются корнем подъема-опускания Ци в организме.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties (*Nan Jing Jiao Shi* 难经校释).People's Health Publishing House, Beijing, p 144. first published c. 100 AD.
2. Unschuld P U 1986 Medicine in China — Nan Ching The Classic of Difficult Issues. University of California Press, Berkeley, USA, p 561.
3. Clavey S 2002 Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine. 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, p 34–35.
4. The Complete Book of Jing Yue.Цит. по: 1981 Syndromes and Treatment of the Internal Organs, (*Zang Fu Zheng Zhi* 脏腑证治) Tianjin Scientific Publishing House, Tianjin, p 48.
5. A Revised Explanation of the Classic of Difficulties, p 90.

1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黃帝內經素問). People's Health Publishing House, Beijing, p. 33 first published c. 100 AD.
6. Simple Questions, p 173–174.
7. Цит. по: Wang Xue Tai 1988 Great Treatise of Chinese Acupuncture (*Zhong Guo Zhen Jiu Da Quan* 中國針灸大全). Henan Science Publishing House, p 162.
8. Simple Questions, p 398.
9. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в данной работе я перевел Шэнь Сердца как Разум, а как Дух — весь комплекс, включающий Эфирный Дух (Шэнь), Телесный Дух (По), Интеллект (И), Силу Воли (Чжи) и собственно Разум (Шэнь).
10. Cited in: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p. 51.
11. Ibid. p 51.
12. То, что с настоящего момента я буду называть «Огнем Сердца», следует не путать с «Огнем в Сердце». «Огонь Сердца» — это Огонь в нормальном (в контексте теор Пяти Элементов) физиологическом смысле, он же — Правитель. «Огонь в Сердце» обозначает патологию (с характерным избыточным Жаром.
13. 1792 Wu's Collected Medical Works, Цит. по: Syndromes Treatment of the Internal Organs, p. 52.

Hua Tuo 1985 The Classic of the Secret Transmission (*Zhong Cang Jing* 中藏經). Jiangsu Scientific Publishing House p 39. first published c. 180 AD.
14. 1624 The Complete Book of Jing Yue (Jing Yue Quan Shi in: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p 52
15. Wang Ping, Cited in: Syndromes and Treatment of the In Organs, p 56.
16. He Bo Zhai, Cited in: Syndromes and Treatment of the In Organs, p 56.

脏腑

ЧАСТЬ 2

ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

РАЗДЕЛ I

НКЦИИ ОРГАНОВ ИНЬ *95*

Введение функции Внутренних Органов *97*

нкции Сердца *107*

ункции Печени *117*

ункции Легких *129*

нкции Селезенки *143*

нкции Почек *153*

кции Перикарда *165*

заимоотношения Органов Инь *171*

РАЗДЕЛ II

ЦИИ ОРГАНОВ ЯН *183*

нкции Желудка *185*

нкции Тонкого Кишечника *195*

кции Толстого Кишечника *197*

кции Желчного Пузыря *199*

ции Мочевого Пузыря *205*

кции Тройного Обогревателя *209*

РАЗДЕЛ III

ЦИИ ШЕСТИ НЕОБЫЧНЫХ ОРГАНОВ ЯН *223*

ции шести необычных органов Ян

е Моря) *225*

ВЕДЕНИЕ

ние о функциях Внутренних Органов *(Цзанфу)* ется ядром медицинской физиологии в китай- ди едицине. Общие принципы Инь-Ян, Пяти Эле- ов и Ци — все они используются в теории Вну- тих Органов. Так, в 3-й главе мы уже рассматри- что Ци движется и способствует переработке стей, и это действие связано, прежде всего, Ци. Когда мы будем изучать функции Внутрен- Органов, то увидим, что этот принцип приме- прежде всего, к Ян Селезенки и Ян Почек, и тогда ем сделать выводы об этой стороне функцио- ния данных органов.

Теорию о Внутренних Органах часто называют центральным учением китайской медицины, потому что она лучше всего воплощает точку зрения, согласно которой организм рассматривается как единое целое, в котором все органы тесно связаны между собой по принципам Инь-Ян и Пяти Элементов. Эта теория является стержневой моделью всех функциональных связей, отвечающих за объединение всех функций организма, эмоций, умственной деятельности, тканей, органов чувств и влияний внешней среды.

Внутренние Органы функционально связаны с различными Жизненными Субстанциями, эмоциями, тканями, чувствами; главными аспектами этих взаимосвязей являются:

Внутренние Органы и Жизненные Субстанции;
Внутренние Органы и ткани;
Внутренние Органы и органы чувств;
Внутренние Органы и эмоции;
Внутренние Органы и духовные аспекты;
Внутренние Органы и климатические факторы;
Наружные проявления Внутренних Органов;
Внутренние Органы и жидкости;
Внутренние Органы и запахи;
Внутренние Органы и цвета;
Внутренние Органы и вкусы;
Внутренние Органы и звуки.

Существует два типа внутренних органов: Инь (они называются *Цзан)* и Ян (*Фу)*. Поэтому китайское название внутренних органов звучит как *Цзанфу.*

Органы Инь (плотные) хранят Жизненные Субстанции: Ци, Кровь, Эссенцию, Жидкости Тела. Они хранят только чистую, очищенную субстанцию, которую принимают от органов Ян после выработки ее из пищи.

Органы Ян (полые), напротив, не хранят, а постоянно наполняются и опустошаются. Они перерабатывают и очищают пищу и воду, чтобы извлечь чистые

эссенции, которые затем будут храниться органами Инь. На конечном этапе процесса преобразования органы Фу также выводят отходы.

Между органами Инь и Ян существует тесная взаимосвязь: две группы органов отличаются по функциям, но это лишь относительное отличие. В
между органами Инь и Ян — это структур
циональная связь. Органы Инь отвечают за
ру и хранение Жизненных Субстанций, в
как органы Ян отвечают за функциониров

РАЗДЕЛ 1

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ИНЬ

5 Функции Внутренних Органов *97*
6 Функции Сердца *107*
7 Функции Печени *117*
8 Функции Легких *129*
9 Функции Селезенки *143*
10 Функции Почек *153*
11 Функции Перикарда *165*
12 Взаимоотношения Органов Инь *171*

ВВЕДЕНИЕ

Если теория о Внутренних Органах (*Цзанфу*) — это центр китайской физиологии и патологии, то ее центр, ее ядро — это Органы Инь (*Цзан*). Органы Инь называются *Цзан*, что означает «хранить»; они получили такое название, потому что хранят драгоценные эссенции: Кровь, Жидкости и собственно Эссенцию. В состоянии патологии, например, недостаток Инь на практике труднее поддается лечению, чем недостаток Ян.

Различные соответствия, перечисляемые в древних текстах, относились всегда в большей мере к органам Инь, чем к Ян (например, соответствия между Печенью, гневом, весной, зеленым цветом, сухожилиями и т.д.).

При изучении функций Внутренних Органов большее внимание уделено органам Инь, чем Ян. Это не значит, что органы Ян «менее важны», просто многие функции, принадлежащие органам Ян согласно современной медицине, в китайской медицине принадлежат органам Инь. Хорошим примером, демонстрирующим такое несоответствие, является система пищеварения. Так, например, многие кишечные расстройства с точки зрения китайской медицины возникают вследствие патологии Печени и Селезенки.

Во всех древних текстах рассматриваются «пять органов *Цзан* и шесть органов *Фу*». В число пяти органов Инь входят Печень, Сердце, Селезенка, Легкие, Почки, но не Перикард. Это объясняется тем, что Перикард попадает в сферу Сердца. Современные китайские книги уделяют очень мало внимания функциям Перикарда, когда описывают функции Внутренних Органов, а когда рассматривается патология, то паттерны Перикарда вообще не указываются. Функции и патологии Перикарда относятся к Сердцу, поэтому в древних текстах всегда указывались *пять* органов *Цзан*.

Однако когда речь заходит о каналах, а не о Внутренних Органах, Перикард определяется как самостоятельный канал со своим собственным действием, отличным от канала Сердца. Поэтому в древних текстах всегда говорится об 11 Внутренних Органах и 12 каналах.

Каждый Внутренний Орган будет рассматриваться в следующих аспектах:

1. Функции:
   тип управляемой Ци;
   контролируемая ткань;
   место проявления;
   вмещаемый духовный аспект;
   орган чувств, в который открывается Внутренний Орган.
2. Другие связи:
   запах;
   цвет;
   вкус;
   климат;
   звук.
3. Сновидения.
4. Высказывания.

РАЗДЕЛ 1

Глава 5

ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ОРГАНЫ И ЖИЗНЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ *98*
ОРГАНЫ И ТКАНИ *98*
ОРГАНЫ И ОРГАНЫ ЧУВСТВ *98*
ОРГАНЫ И ЭМОЦИИ *99*
ОРГАНЫ И ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ *100*
ОРГАНЫ И КЛИМАТЫ *101*
ЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ *101*
ОРГАНЫ И ЖИДКОСТИ ТЕЛА *102*
ОРГАНЫ И ЗАПАХИ *102*
ОРГАНЫ И ЦВЕТА *103*
ОРГАНЫ И ВКУСЫ *103*
ОРГАНЫ И ЗВУКИ *103*
(ЦЗАН) И ЯН (ФУ) *104*

гетическое поле, проявляющееся различными агрегатными состояниями в разных сферах жизни. Известно, что каждый Внутренний Орган связан с определенной эмоцией, тканью, органом чувств, умственной способностью, цветом, климатом, вкусом, запахом, и т.д. В данной книге описание Внутренних Органов будет дано именно в этом ключе, а не с точки зрения западной анатомии.

Категории соответствий Внутренним Органам перечислены в боксе 5.1.

Например, Печени соответствует следующее: Кровь, сухожилия, глаза, гнев, Эфирный Дух, Ветер, ногти, слезы, прогорклый запах, зеленый цвет, кислый вкус, крик.

Однако очень часто говорят, что китайская медицина не принимает во внимание анатомическое целое и опирается только на функциональные отношения. Это не совсем так. Сильной стороной китайской медицины является предельно внимательное изучение функциональных отношений, но она не отвергает и изучение анатомии. Так, в «Трактате Жел-

БОКС 5.1 СООТВЕТСТВИЯ ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ

- Жизненные Субстанции
- Ткани
- Органы чувств
- Эмоции
- Духовные аспекты
- Климаты
- Наружные проявления
- Жидкости
- Запахи
- Цвета
- Вкусы
- Звуки

ию Внутренних Органов часто называют ядром айской медицинской теории, потому что она е всего отражает взгляд китайской медицины рганизм как единое целое. Эта теория является лью функциональных связей, отвечающих ъединение всех функций организма, эмоций, твенной деятельности, тканей, органов чувств ияний внешней среды.

и изучении теории Внутренних Органов самое ее — полностью забыть о западной концепции нних органов. Западная наука рассматривает тренние органы в сугубо материально-анатоми- аспекте, в то время как в китайской медицин- теории каждый орган рассматривается как слож- энергетическая система, проявляющаяся анато- ски, умственно, эмоционально и духовно. е объяснялось в 3-й главе, основной концепци- тайской медицины является концепция Ци. Ци мает различные агрегатные состояния — от ных, материальных, формирующих Внутренние ы форм, до рассеянных, не плотных состояний, ирующих эмоциональные, умственные и духов- аспекты.

дый Внутренний Орган поэтому — не только ическая единица (хотя и она тоже), но и энер-

того Императора о Внутреннем», в «Оси Духа» и в «Классике Трудностей» очень много разделов, в которых описывается анатомия внутренних органов, мышц и костей [1, 2].

Внутренние Органы функционально связаны с различными Жизненными Субстанциями, эмоциями, тканями и органами чувств. Следует отметить, что эти функциональные отношения относятся только к органам Инь.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЖИЗНЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

Одна из главных функций Внутренних Органов — обеспечить производство, сохранность, восполнение и движение Жизненных Субстанций. Каждая из Жизненных Субстанций — Ци, Кровь, Эссенция и Жидкости Тела — относится к одному или нескольким Внутренними Органам, как показано в боксе 5.2.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ

Каждый орган влияет на одну из тканей тела; это означает, что существует функциональная связь между определенными органами и определенными

БОКС 5.2 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЖИЗНЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

- Сердце управляет Кровью
- Печень хранит Кровь
- Легкие управляют Ци и влияют на Жидкости Тела
- Селезенка управляет Ци Пищи, хранит Кровь и влияет на Жидкости Тела
- Почки хранят Эссенцию и влияют на Жидкости Тела

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Так как Печень хранит Кровь, а Сердце управляет Кровью, следует тонизировать Печень и Сердце, чтобы питать Кровь
- Так как Селезенка и Легкие управляют Ци, следует тонизировать Легкие и Селезенку, чтобы укрепить Ци
- Так как Почки хранят Эссенцию, следует тонизировать Почки, чтобы укрепить Эссенцию

БОКС 5.3 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ТКА

- Печень — сухожилия
- Сердце — кровеносные сосуды
- Селезенка — мышцы
- Легкие — кожа
- Почки — кости

тканями, и о состоянии органа можно судить по янию связанной с ним ткани. Например, Серд тролирует кровеносные сосуды, Печень контр ет сухожилия, Легкие контролируют кожу, Се ка — мышцы, а Почки — кости. Поэтому сост этих тканей отражает состояние соответству Внутреннего Органа. Так, слабость и вялость ч указывает на недостаток Селезенки, негибкос зок указывает на патологию Печени, а умень плотности костей — на недостаток Почек.

Таким образом, лечебное воздействие, напр ное на определенный Внутренний Орган, окажет готворное влияние и на соответствующую в организме (бокс 5.3).

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ ЧУВСТ

Каждый Внутренний Орган функционально . также с одним из органов чувств (бокс 5.4). Это чает, что здоровое и острое восприятие опр ным органом чувств обеспечивается питан поступающим от Внутреннего Органа. Так, С контролирует язык и вкус, Печень — глаза и зр Легкие — нос и обоняние, Селезенка — рот и Почки — уши и слух.

Поэтому, например, потеря вкусовых ощущ обычно связана с недостатком Селезенки, а н ние остроты зрения часто (но не всегда) бывает словлено недостатком Крови Печени и т. д.

БОКС 5.4 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

- Печень — глаза
- Сердце — язык
- Селезенка — рот
- Легкие — нос
- Почки — уши

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Bу — точки спины органов Инь влияют на соответствующий орган чувств:

BL 13 Фэйшу (Легкие) — на нос;
BL-15 Синьшу (Сердце) — на язык и вкус;
BL-18 Ганьшу (Печень) — на глаза;
BL-20 Пишу (Селезенка) — на рот и вкус;
BL-23 Шэньшу (Почки) — на уши.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЭМОЦИИ

Этот чрезвычайно важный аспект теории Внутренних Органов иллюстрирует единство тела и разума в китайской медицине. Та же Ци, что является основой всех физиологических процессов, служит и основой эмоций и умственной деятельности, потому что Ци, как мы уже видели, может пребывать в различных агрегатных состояниях и быть разной степени плотности. Если в западной медицине эмоциональные и умственные процессы рассматриваются, как прерогатива головного мозга, то в китайской медицине эти процессы рассматриваются, как часть сферы действия внутренних органов. Поэтому в западной медицине мозг и нервная система занимают вершину пирамиды с автономными центрами в коре мозга, а внутренние органы находятся в основании пирамиды (рис. 5.1); в китайской же медицине все наоборот — вершину пирамиды занимают Внутренние Органы, а в основании лежит разум (рис. 5.2).

Связь между Внутренним Органом и определенной эмоцией является обоюдной: состояние Органов влияет на эмоции, а эмоции влияют на состояние Органов. Сердце связано с радостью, Печень — с гневом, Легкие — с грустью и тревогой, Селезенка — с размышлениями и задумчивостью, а Почки — со страхом. Поэтому состояние постоянного гнева в какой-то жизненной ситуации может вызвать подъем Ян Печени, и наоборот, — если Ян Печени поднимается из-за недостатка Крови Печени, то это вызывает склонность к вспышкам ярости.

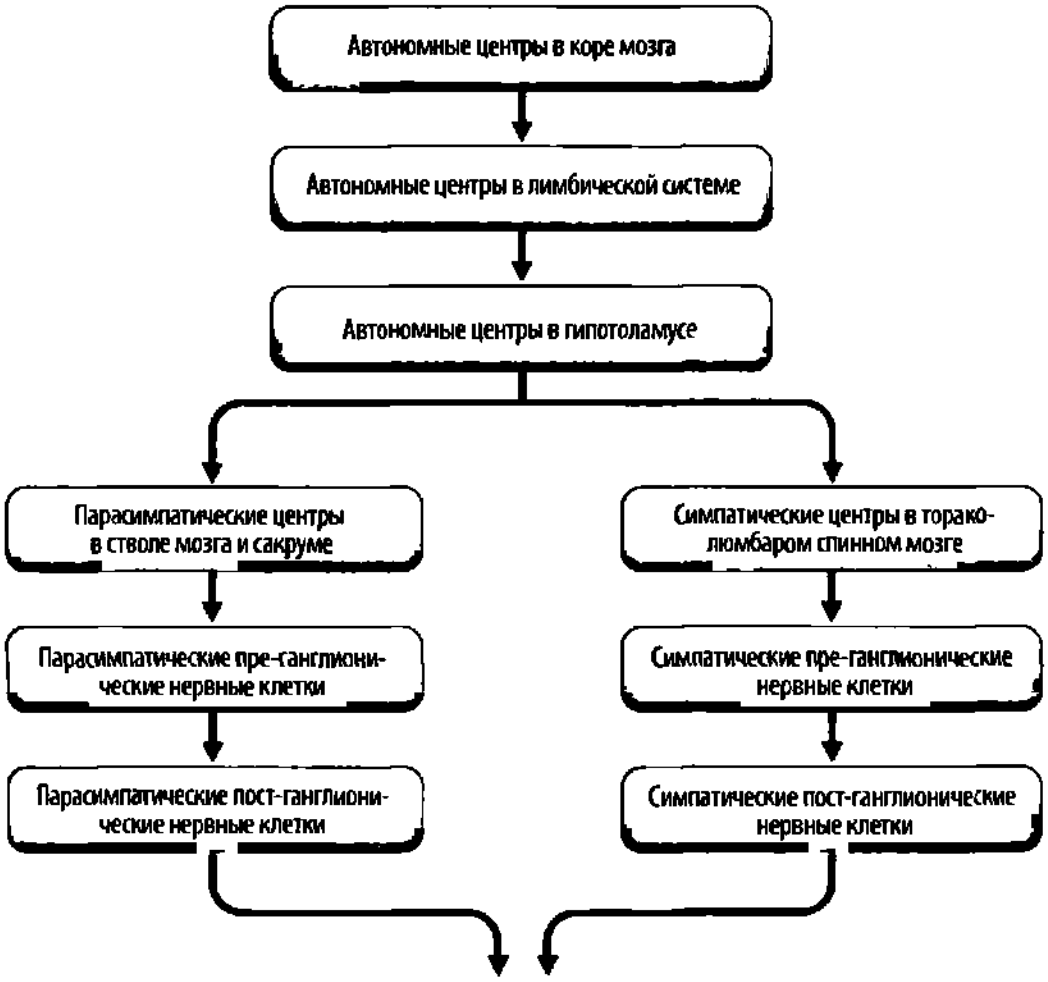

Рисунок 5.1 Взаимосвязь Разума и Тела в западной медицине

Рисунок 5.2 Взаимосвязь Разума и Тела в китайской медицине

БОКС 5.5 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЭМОЦИИ

- Печень — гнев
- Сердце — радость
- Селезенка — задумчивость
- Легкие — тревога
- Почки — страх

В боксе 5.5 суммированы взаимоотношения между Внутренними Органами и эмоциями.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ

К «духовным аспектам» я отношу умственные и духовные сущности, связанные с Внутренними Органами Инь. По-китайски они называются *Ву Шэнь* (Пять Шэнь) или *Ву Чжи* (Пять Чжи).

Пять духовных аспектов перечислены в боксе 5.6.

Эфирный Дух — это душа, он относится к Ян по своей природе и согласно китайской культуре проникает в тело через три дня после рождения и дается ребенку от отца. После смерти Эфирн продолжает существовать и возвращается духов. Иероглиф, обозначающий по-китайски ный Дух (Хунь) отражает его духовную, не альную природу, так как содержит в себе ц гуй, которая означает *дух* или призрак, а таю фему юнь, которая означает «облако». Эфирн пребывает в Печени, точнее в Крови и Инь Г где он должен быть «закреплен»; если Кровь П в недостатке, а Эфирный Дух не закреплен в Г он начинает «блуждать» по ночам, и человек много снов. Эфирный Дух описывается, как « и уход» Разума (*Шэнь*). Более детально этот в будет рассмотрен в 7-й главе.

БОКС 5.6 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ

- Эфирный Дух *(Хунь)* принадлежит Печени
- Разум *(Шэнь)* принадлежит Сердцу
- Интеллект *(И)* принадлежит Селезенке
- Телесный Дух *(По)* принадлежит Легким
- Сила воли *(Чжи)* принадлежит Почкам

!

Эфирный Дух — это «приход и уход» Разума (*Ш*

Разум (*Шэнь*) — это часть психической деят сти, ответственная за мышление, чувства и эм восприятие и обучение. Разум живет в Сердце, и но этим объясняется то, что Сердце называют ратором» по отношению ко всем остальным Вну ним Органам. Так как Разум есть сознание, ко определяется человеческая индивидуальность и рое ответственно за мышление, желания и чу Сердцу принадлежит лидирующая роль среди тренних Органов. Я перевожу слово *Шэнь* как «Р что предпочтительнее, чем «Дух». Я перевожу «Разум» духовный аспект Сердца, то есть *Шэнь*, « рый соответствует сознанию; а как «Дух» я пе весь комплекс пяти духовных аспектов: Эфир Духа *(Хунь)*, Телесного Духа *(По)*, Интеллекта Силы Воли *(Чжи)* и собственно Разума *(Шэнь)*. подробно о Разуме говорится в 6-й главе.

!

Запомните: я перевожу *Шэнь* (Сердца) как Разум, а термин «Дух» означает весь комплекс пяти дух ных аспектов *(Хунь, По, И, Чжи* и собственно *Шэн*

Интеллект *(И)* отвечает за память, концентр внимания, логическое мышление, способно к учебе и практике. В патологии способность к мышлению может стать задумчивостью, чрезмер ми размышлениями, навязчивыми мыслями, ф

тиями или бредом. Интеллект пребывает в Селезен-
е. Более детально об этом сказано в 9-й главе.

Телесный Дух *(По)* отвечает за физические ощуще-
ния, чувства и, в целом, за соматическое состояние. Он пребывает в Легких и играет важную роль во всех физиологических процессах в организме. Он форми-
ется при зачатии (в отличие от Эфирного Духа, оторый проникает в тело после рождения), относит-
я к Инь по своей природе (в противоположность Эфирному Духу), а когда человек умирает, он умира-
ет вместе с ним и возвращается в Землю (в то время ак Эфирный Дух остается живым и возвращается на Небеса). Телесный Дух описывается как «проникаю-
й в Эссенцию *(Цзин)* и покидающий ее». Более одробно о Телесном Духе будет сказано в 8-й главе.

!

сный Дух описывается как «проникающий ссенцию *(Цзин)* и покидающий ее».

ИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

ки по наружной линии канала Мочевого Пузыря пине влияют на соответствующий духовный ект:

-42 *Поху* — для Телесного Духа;
BL-44 *Шэньтан* — для Разума;
-47 *Хуньмэнь* — для Эфирного Духа;
-49 *Ишэ* — для Интеллекта;
52 *Чжиши* — для Силы Воли.

ла Воли (*Чжи*) пребывает в Почках и отвечает стойчивость, решительность и стойкость. О Силе ч подробно буде рассказано в 10-й главе.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И КЛИМАТЫ

айская медицина считает, что различные клима-
ие условия оказывают преимущественное вли-
е на определенные Внутренние Органы. Жар дей-
т на Сердце, ветер влияет на Печень, сухость — ие, сырость — на Селезенку, а холод — на (бокс 5.7).

ок этих климатических условий на протяже-
ительного времени может навредить соответ-
щему органу. И наоборот, слабость одного из енних Органов может выразиться в предраспо-

БОКС 5.7 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

- Печень — ветер
- Сердце — жар
- Селезенка — сырость
- Легкие — сухость
- Почки — холод

ложенности человека к атакам соответствующего климатического фактора: например, недостаток Селезенки может обусловить подверженность инвазии Сырости.

ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Каждый Внутренний Орган влияет на определенную часть тела, и каждая часть тела отражает состояние соответствующего Внутреннего Органа. Эти соответствия перечислены в боксе 5.8.

Так, например, состояние Печени проявляется в состоянии ногтей, и поэтому вид ногтей позволяет судить о состоянии Печени: например, ломкие ногти указывают на недостаток Крови Печени. Соответствие между пятью органами Инь и пятью частями тела более тесно для одних и менее выражено для других. Так, соответствие между Печенью и ногтями, Легкими и волосами на теле, Селезенкой и губами ярко выражено.

Состояние ногтей всегда отражает состояние Печени, и только Печени, а соответствие между Сердцем и цветом лица, Почками и блеском волос не столь отчетливо. Так, проявления на лице могут отражать состояние любого органа, а не только Сердца.

БОКС 5.8 НАРУЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

- Сердце проявляется в цвете лица
- Печень проявляется в ногтях
- Легкие проявляются в волосах на теле
- Селезенка проявляется на губах
- Почки проявляются на волосах

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЖИДКОСТИ ТЕЛА

Каждый Внутренний Орган соотносится с определенным типом Жидкостей Тела:

Печень — слезы;
Сердце — пот;
Селезенка — слюна;
Легкие — носовая слизь;
Почки — слизь задней стенки глотки.

Под «слезами» следует понимать слезотечение, в основе которого лежит рефлекторное выделение слез, пользуясь терминологией западной медицины, то есть, те слезы, которые увлажняют глаза или возникают в связи с попаданием инородного тела, а не эмоциональные слезы. Связь между Печенью и слезами, вероятно, самая тесная и самая выраженная среди связей Внутренних Органов с Жидкостями Тела. Печень открывается в глаза, и ее связь со слезами — самая прямая. Это означает, что недостаток Крови Печени или Инь Печени может вызвать сухость глаз, а подъем Ян Печени может привести к обилию слез; Сырость-Жар Печени может сделать слезы вязкими и густыми.

Сердце влияет на пот, и это особенно ясно можно увидеть по выраженному потоотделению в ответ на эмоциональное напряжение. Пот также связан с Легкими, и Легкие влияют на пространство между кожей и мышцами, где и располагается пот.

Слюна по-китайски называется *сянь*. Это водянистая жидкость в ротовой полости, функция которой заключается в увлажнении полости рта и помощи пищеварению.

Носовая слизь естественно связана с Легкими, так как Легкие открыв аются в нос. Под «носовой слизью» следует понимать не выделения из носа, появляющиеся как результат простуды, ринита, а нормальный секрет слизистой носа, обволакивающий слизистую поверхность носа.

«Слизь по задней стенке ротоглотки» — это перевод китайского слова *то*. Эта жидкость описывается как более густая и мутная, чем слюна (*сянь*). Функция этой жидкости заключается в смазывании задней стенки рта и горла, и считается, что она является выражением Эссенции Почек.

Все соответствия суммированы в боксе 5.9.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЗАПАХИ

Каждый из Внутренних Органов связан с определенным запахом:

Печень	прогорклый
Сердце	горелый
Селезенка	ароматный, сладковатый
Легкие	прокисший, тухлый
Почки	гнилой

Прогорклый запах, принадлежащий Печени, похож на запах протухшего мяса (встречается очень часто); запах горелого, соответствующий Сердцу, похож на запах горелого тоста (встречается редко); ароматный, сладковатый запах Селезенки похож на слабый приторный запах духов; тухлый запах Легких похож на запах тухлых яиц; гнилостный запах Почек похож на гнилостный запах застоявшейся воды (часто встречается в преклонном возрасте).

Речь идет о запахах тела, который можно услышать, к огда пациент раздевается, а иногда и через одежду, и этот признак используют для диагностики, так как каждый запах указывает на патологию соответствующего органа.

Эти соответствия приведены в боксе 5.10.

БОКС 5.9 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЖИДКОСТИ ТЕЛА

Печень — слезы
- Сердце — пот
- Селезенка — слюна
- Легкие — носовая слизь
- Почки — слизь по задней стенке ротоглотки

БОКС 5.10 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЗАПАХИ

- Печень- прогорклый
- Сердце — горелый
- Селезенка — ароматный, сладковатый
- Легкие — прокисший тухлый
- Почки — гнилостный

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЦВЕТА

Цвета соответствуют Внутренним Органам в следующем порядке: Печень — зеленый, Сердце — красный, Селезенка — желтый, Легкие — белый, Почки — черный, темный.

Цвета внутренних органов просматриваются на лице, и это о чень важный аспект диагностики. Так, зеленоватый цвет лица указывает на патологию Печени, такую, как застой Ци Печени; красный цвет щек может указывать на Огонь в Сердце (или Жар других органов); желтый цвет лица типичен для недостатка Селезенки или затруднений работы Селезенки из-за Сырости; белый цвет лица указывает на недостаток Ци Легких (или на недостаток Ци и Крови других органов), а темный цвет лица указывает на недостаток Инь Почек. Эти соответствия суммированы в боксе 5.11.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ВКУСЫ

Каждый Внутренний Орган связан с определенным вкусом:

Печень — кислый;
Сердце — горький;
Селезенка — сладкий·
Легкие — острый;
Почки — соленый.

В китайской медицине есть множество применений вкусам. Во-первых, ощущаемый пациентом привкус может указывать на патологию определенного внутреннего органа: например, горький вкус может указывать на Огонь в Сердце (или в Печени), а сладкий привкус указывает на патологию Селезенки.

Во-вторых, вкусы очень важны в лечении травами, так как каждое растительное средство классифицируется по вкусу, который показывает, куда, в какой канал может «проникнуть» лекарство, например кислые лекарства проникают в канал Печени. Избыток какого-либо вкуса может повредить органу, к которому относится этот вкус, а также органу, который находится в угнетающей последовательности (в цикле Пяти Элементов) и ткани, относящейся к последнему. Так, если принимать в избыточном количестве траву с кислым вкусом, то это может повредить Печени, Селезенке и мышцам. С другой стороны, каждый вкус благоприятен органу, который подавляет орган, к которому относится этот вкус. Например, сладкий вкус (относящийся к Селезенке) полезен для Печени (которая угнетает Селезенку).

В-третьих, вкусовые характеристики очень важны в китайск ой диетотерапии, так как каждый продукт классифицируется по наличию у него определенного вкуса. Влияние пищи на Внутренние Органы такое же, как и у лекарственных трав, упомянутых выше.

Эти соответствия собраны в боксе 5.12.

ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЗВУКИ

Каждый Внутренний Орган связан с определенным звуком:

Печень — крик;
Сердце — смех;
Селезенка — пение;
Легкие — плач;
Почки — стон.

Имеется в виду тембр и высота голоса. Это используется, в первую очередь, для диагностики. Так, если человек разговаривает громко, почти кричит, это

БОКС 5.11 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЦВЕТА

Печень — зеленый
Сердце — красный
Селезенка — желтый
Легкие — белый
Почки — темный, черный

БОКС 5.12 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ВКУСЫ

- Печень — кислый
- Сердце — горький
- Селезенка — сладкий
- Легкие острый
- Почки — соленый

БОКС 5.13 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ЗВУКИ

- Печень — крик
- Сердце — смех
- Селезенка — пение
- Легкие — плач
- Почки — стон

указывает на патологию Печени; у человека, страдающего паттерном Сердца, в речи могут появиться короткие вспышки беспричинного смеха; мелодичность, песенная тональность в голосе может указывать на патологию Селезенки; голос человека с патологией Легких может звучать так, как будто он вот-вот заплачет; гортанный, хриплый с постаныванием голос указывает на недостаток Почек.

Эти соответствия суммированы в боксе 5.13.

ОРГАНЫ ИНЬ *(ЦЗАН)* И ЯН *(ФУ)*

Существует два типа внутренних органов: Инь (они называются *Цзан*) и Ян (*Фу*). Общее название Внутренних Органов — «*Цзанфу*». Оба слова — и *Цзан*, и *Фу* — означают «орган», но анализ китайского иероглифа отчетливо выявляет разницу между ними:

ЦЗАН 藏 (упрощенно: 脏) означает «орган», «внутренний».

月 обозначает «тело»;

臣 обозначает «хранить».

Вместе это значит, что органы Инь ответственны за хранение жизненных субстанций.

ФУ 腑 также означает «орган»;

月 означает «плоть»;

付 означает «правительство» или «административный центр».

Это значит, что органы Ян ответственны за трансформацию пищи и питья для выработки Ци и Крови, так как главным аспектом правления в древнем Китае была ответственность за распределение пищи. В 11-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Пять органов Инь хранят Эссенцию и Ци и не выводят: они могут быть полными, но не могут переполняться. Шесть Органов Ян перерабатывают и перевариваются, но не могут хранить: они могут переполняться, но не могут наполниться. В самом деле, после попадания пищи в рот, Желудок становится полным, а Кишечник остается пустым; когда пища спускается дальше, Кишечник становится полным, а Желудок — пустым*» [3].

Таким образом, Органы Инь хранят Жизненные Субстанции: Ци, Кровь, Эссенцию и Жидкости Тела. Они хранят только чистые, очищенные субстанции, которые получают от органов Ян после переработки пищи (бокс 5.14).

В 9-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Желудок Тонкий и Толстый Кишечник, Тройной Обогреватель и Мочевой Пузырь являются источниками хранения пищи, они — место обитания питательной Ци, их называют контейнерами, они перерабатывают множество различных отходов и обеспечивают приход и уход вкусов*» [4].

В боксе 5.15 суммированы функции органов Ян.

Существуют тесные взаимосвязи между органами Инь и Ян; хотя их функции отличны, эти отличия лишь относительны. Взаимоотношения между органами Инь и Ян — структурно-функциональные. Органы Инь связаны со структурой и хранением Жизненных Субстанций; органы Ян отвечают за функциони-

БОКС 5.14 ОРГАНЫ ИНЬ *(ЦЗАН)*

- Хранят Жизненные Субстанции: Ци, Кровь, Эссенцию и Жидкости Тела
- Хранят только чистые, очищенные субстанции, которые они получают от органов Ян после выработки их из пищи
- Органы Ян, напротив, не хранят, но постоянно наполняются и опустошаются
- Они перерабатывают и очищают пищу и питье и извлекают из них чистые эссенции, которые затем хранятся органами Инь. Еще органы Ян выводят отходы, которые остаются после переработки
- Суть органов Ян — «принимать», «перерабатывать», «переваривать», «выделять»
- Функции органов Ян часто обобщают двумя словами — «*чуань*» и «*син*», что означает *передавать* и *двигать*, потому что они постоянно принимают, передают, двигают и выделяют
- Так как органы Ян постоянно принимают и передают, их сравнивают с учреждениями правления, куда постоянно приходят и уходят люди, что и подразумевается в самом названии этих органов «Фу»

БОКС 5.15 ОРГАНЫ ЯН *(ФУ)*

- Не хранят
- Постоянно наполняются и опустошаются
- Перерабатывают, очищают пищу и питье, чтобы извлечь чистую эссенцию, которую затем хранят органы Инь
- Выделяют продукты отходов
- Поэтому функция Органов Ян заключается в том, чтобы *принимать, двигать, перерабатывать, переваривать и выделять*

ование. Структура и функции взаимозависимы, и мы можем рассматривать каждый орган Ян как функциональный аспект соответствующего органа Инь. Например, Желчный Пузырь можно рассматривать, как функциональный аспект Печени. Каждую пару органов Инь и Ян можно рассматривать как единое целое; Печень будет структурой, а Желчный Пузырь — его функциональным аспектом. Этот взгляд на пары органов Инь и Ян очень полезен в пульсовой диагностике, когда в каждой позиции исследования пульса более наружно расположенный пульс рассматривается как функциональный аспект соответствующего органа Инь, что удобно для разделения точек исследования пульса на 12 позиций и для исследования каждой индивидуально и изолированно.

В теории Внутренних Органов органы Инь являются самым центром: они более значимы, чем органы Ян, как в физиологии, так и в патологии, потому что они хранят Жизненные Субстанции, а органы Ян представляют собой их функциональный аспект. Отсюда следует, что основное внимание обращено на органы Инь. Однако следует отметить, что приоритет органов Инь над органами Ян не отражен в теории о каналах: для специалиста акупунктуры (в противоположность специалисту по лечению травами) все 14 каналов одинаково значимы.

Внутренние Органы представлены шестью органами Инь и шестью органами Ян:

Органы Инь	*Органы Ян*	*Элемент*
Сердце	Тонкий Кишечник	Огонь-Правитель
Печень	Желчный Пузырь	Дерево
Легкие	Толстый Кишечник	Металл
Селезенка	Желудок	Земля
Почки	Мочевой Пузырь	Вода
Перикард	Тройной Обогреватель	Огонь-Министр

Для каждого органа будут рассмотрены следующие аспекты:

1. главная функция (или функции);
2. ткань, которую он контролирует;
3. орган чувств, в который он «открывается»;
4. часть тела, в которой он «проявляется»;
5. жидкость, которую он контролирует;
6. другие специфичные для органа функции.

В дополнение к этим пунктам будет идти речь и о тех аспектах функций органов, которые не вошли в перечень.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Природу и функции органов Инь и Ян в общем виде;
2. Суть различий между органами Инь и Ян в общем виде;
3. О корреляции между Внутренними Органами и Жизненными Субстанциями, эмоциями, духовными аспектами, тканями, климатами, органами чувств и наружными проявлениями.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing 灵枢经)*. People's Health Publishing House, Beijing (first published c. 100 BC, chs 10, 13, 14 and 31).
2. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties *(Nan Jing Jiao Shi 难经校释)*. People's Health Publishing House, Beijing. first published c. 100 AD, chs 41 and 42.
3. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen 黄帝内经素问)*. People's Health Publishing House, Beijing, p 77 (first published c. 100 BC).
4. Ibid., p 67.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Kaptchuk T. 2000 The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine. Contemporary Books, Chicago.

РАЗДЕЛ 1

Глава 6

ФУНКЦИИ СЕРДЦА

ФУНКЦИИ СЕРДЦА *107*
Управление Кровью *107*
Контроль над кровеносными сосудами *108*
Проявление в цвете лица *109*
Вместилище Разума *109*
Связь с радостью *112*
Открытие в язык *113*
Контроль над потоотделением *113*

ДРУГИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕРДЦА *114*
ПРОВИДЕНИЯ *115*
И ВЫСКАЗЫВАНИЯ *115*

Сердце считается самым важным из всех Внутренних Органов, иногда его называют «управителем», «императором», «монархом» Внутренних Органов. В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце подобно монарху и оно управляет Разумом (Шэнь)»* [1]. В 71-й главе «Оси Духа» сказано: *«Сердце является Монархом пяти органов Инь и шести органов Ян вместилищем Разума»* [2].

ФУНКЦИИ СЕРДЦА

Главными функциями Сердца является управление Кровью и кровеносными сосудами и вмещение Разума. Другие функции перечислены в боксе 6.1.

БОКС 6.1 ФУНКЦИИ СЕРДЦА

- Управляет Кровью
- Контролирует кровеносные сосуды
- Проявляется на лице
- Вмещает Разум (*Шэнь*)
- Связано с радостью
- Открывается в язык
- Контролирует потоотделение

Управление Кровью

Сердце управляет Кровью двумя путями:

1. преобразование Ци Пищи в Кровь происходит в Сердце;
2. Сердце отвечает за циркуляцию Крови так же, как в западной медицине, но в китайской медицине считается, что в этом участвуют еще Легкие, Селезенка и Печень.

Здоровое Сердце — это основа механизма обеспечения Кровью всех тканей тела. Когда функция этого органа нарушается, например, из-за недостатка Крови Сердца, ослабевает циркуляция Крови, и кисти могут стать холодными.

Связь между Сердцем и Кровью важна еще и потому, что она определяет крепость телосложения.

Хотя наше телосложение изначально связано с Эссенцией (*Цзин*) и Почками, частично оно определяется общей силой Сердца и Крови. Если Сердце сильное, Крови достаточно, она хорошо циркулирует, человек будет полон энергии. Если же Сердце в общем слабо, а Кровь недостаточна, у человека будет слабое телосложение и упадок сил. Общая слабость Сердца иногда проявляется неглубокой трещиной по средней линии языка и слабым пульсом в позициях Сердца и Почек (рис. 6.1).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Тонкая длинная трещина по средней линии языка указывает на общую слабость Сердца и тенденцию к эмоциональным проблемам.

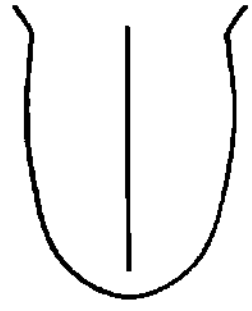

Рисунок 6.1 Трещина Сердце на языке

Кровь Сердца также опосредованно влияет на менструации. Несмотря на то, что наиболее важной для менструаций является Кровь Печени, определенную роль играет и Кровь Сердца, потому что Сердце контролирует выделение крови во время менструации: другими словами, хотя Кровь Матки хранится в Печени, Сердце контролирует движение Ци вниз, что и проявляется менструацией, то есть выделение менструальной крови контролируется Сердцем.

!

Кровь Сердца играет важную роль в менструациях.

Как уже было сказано выше, одна из самых главных функций Сердца — вмещать Разум. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Кровь принадлежит Сердцу»* [3].

Перечисленные моменты суммированы в боксе 6.2.

В следующих главах мы увидим, что на Кровь влияют три Внутренних Органа: Сердце «управляет» Кровью, Печень «хранит» Кровь, а Селезенка и Почки вырабатывают Кровь.

БОКС 6.2 СЕРДЦЕ УПРАВЛЯЕТ КРОВЬЮ

- Ци Пищи трансформируется в Кровь в Сердце
- Сердце контролирует циркуляцию Крови
- Кровь Сердца опосредованно влияет на менструации
- Кровь Сердца вмещает Разум *(Шэнь)*

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

К точкам, тонизирующим Кровь Сердца, относятся: Reп-15 Цзюйвэй, HE-7 Шэньмэнь и BL-15 Синьшу (с прижиганием). Лекарство Гуй Пи Тан (или «Спокойный Шэнь» в «Трех Драгоценностях») питает Кровь.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Сердце влияет на кровеносные сосуды. Так, у пожилых людей часто прослушивается напряженный пульс, что обусловлено атеросклерозом (отвердение артерий), а это всегда отражает состояние Сердца (часто — застой Крови Сердца).

Контроль над кровеносными сосудами

Так как Сердце контролирует Кровь, естественно, оно контролирует и кровеносные сосуды. Состояние энергии Сердца отражается на состоянии сосудов. Кровеносные сосуды зависят от Ци Сердца и Крови Сердца. Если Ци Сердца сильна, кровеносные сосуды будут в хорошем состоянии, пульс будет полным и регулярным. Если Ци Сердца слаба, пульс будет слабым и нерегулярным. В 44-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце контролирует кровеносные сосуды»* [4]. Если Кровь Сердца обильна, пульс полный и гладкий; если Кровь Сердца в недостатке, пульс будет Шероховатым, если имеет место застой Крови Сердца, сосуды становятся твердыми, и это может вызвать атеросклероз.

Кровеносные сосуды играют в китайской медицине еще одну роль, так как они входят в список энергетических уровней вместе с кожей, мышцами, сухожилиями и костями. Энергетические уровни перечислены в порядке углубления.

!

«Кровеносные сосуды» относятся к одному из пяти энергетических уровней:

- кожа (Легкие);
- мышцы (Селезенка);
- сухожилия (Печень);
- кровеносные сосуды (Сердце);
- кости (Почки).

Например, классификация Болевого Обструктивного Синдрома (*Би*) в «Трактате Желтого Императора о внутреннем» основана на пяти уровнях *Би* (*Би* Кожи, *Би* Мышц и т. д.). Пять энергетических уровней кожи, мышц, сухожилий, кровеносных сосудов и костей используются и в пульсовой диагностике: так, наружный пульс отражает состояние кожи и мышц (Легкие и Селезенка), средний уровень — сухожилий и кровеносных сосудов (Печени и Сердца), а глубокий уровень — костей (Почек). Эти указания собраны в боксе 6.3.

БОКС 6.3 СЕРДЦЕ КОНТРОЛИРУЕТ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

- Сердце влияет на состояние кровеносных сосудов (например, уплотнение сосудов — проявление застоя Крови Сердца)
- Кровеносные сосуды — это один из пяти энергетических уровней (кожа, мышцы, сухожилия, кровеносные сосуды, кости)

Проявление в цвете лица

Сердце управляет Кровью и кровеносными сосудами и распределяет Кровь по всему телу. Поэтому состояние Сердца и Крови может отразиться на цвете тела, особенно на цвете лица. Если Крови достаточно, а Сердце сильное, лицо будет розовым и светящимся. Если же Крови недостаточно, лицо будет бледным или тускло-белым; если в недостатке Ян Сердца, то лицо будет ярко-белым. Если имеет место застой Крови, лицо приобретет фиолетовый оттенок или же будет тусклым и темным, а если в Сердце Жар, то лицо будет слишком красным. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце проявляется... в цвете лица»* [5]. Конечно, в цвете лица может отразиться состояние любого органа: например, красные щеки могут указывать на Жар Легких или Жар Печени.

Приведенные положения собраны в боксе 6.4.

Вместилище Разума

В китайской медицине считается, что Сердце вмещает Разум *(Шэнь)* [6]. Слово *Шэнь* имеет несколько различных значений, а в китайской медицине оно используется в двух различных контекстах.

Во-первых, в узком смысле слова *Шэнь* указывает на весь комплекс умственных способностей, вмещаемых Сердцем. В этом смысле *Шэнь* соответствует Разуму и относится непосредственно к Сердцу.

БОКС 6.4 СЕРДЦЕ И ЦВЕТ ЛИЦА

Сердце отражается в цвете лица

- Тускло-белое лицо — недостаток Крови Сердца
- Ярко-белое — недостаток Ян Сердца
- Фиолетовое или темное — застой Крови Сердца
- Красное — Жар Сердца

Во-вторых, слово *Шэнь* в широком смысле имеет отношение ко всей сфере умственной и духовной жизни человека. В таком смысле оно относится не только к Сердцу, но включает в себя умственные и духовные проявления всех остальных органов, особенно органов Инь — это Эфирный Дух *(Хунь)*, Телесный Дух *(По)*, Интеллект *(И)*, Сила Воли *(Чжи)* и собственно Разум *(Шэнь)*.

!

- В узком смысле Шэнь принадлежит Сердцу (тогда слово переводится как Разум).
- В широком смысле *Шэнь* принадлежит всем внутренним органам Инь, включая *Хунь, По, И, Чжи* и собственно *Шэнь* Сердца (тогда слово переводится как Дух).

Разум Сердца

Начнем с обсуждения природы и функции Разума в первом, более узком смысле.

В китайской медицине считают, что умственная деятельность и сознание «пребывают» в Сердце. Это означает, что состояние Сердца (и Крови) будет влиять на умственную деятельность, включая эмоциональное состояние (бокс 6.5).

Если Сердце сильное, а Крови достаточно, умственная деятельность будет нормальной, эмоциональная жизнь — сбалансированной, сознание — ясным, память — хорошей, мышление — острым, сон — спокойным. Если же Сердце слабо, а Крови недостаточно, возникнут интеллектуальные и эмоциональные проблемы (такие, как депрессия), память ухудшится, мышление притупится, возникнет бессонница или сонливость, а в острых случаях — потеря сознания. В 9-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце... под контролем Разума»* [7], а в 71-й главе «Оси Духа» сказано: *«Сердце является вместилищем Разума»* [8].

БОКС 6.5 ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ФУНКЦИЙ РАЗУМА СЕРДЦА

- Умственная деятельность (включая эмоции)
- Сознание
- Память
- Мышление
- Сон

Так как Сердце контролирует умственную деятельность Разума и отвечает за интуицию и познание, чего не могут остальные Внутренние Органы, Сердце называют «императором» всех Внутренних Органов. По этой же причине Сердце называют «корнем жизни», как это отражено в 9-й главе «Вопросов о простейшем»: *«Сердце — это корень жизни и источник интеллектуальной жизни»* [9].

Функция Сердца как вместилища Разума зависит от адекватного питания Кровью, и наоборот, функция Сердца по контролю над Кровью зависит от состояния Разума. Таким образом, существует взаимозависимость между функцией управления Кровью и функцией вместилища Разума (рис. 6.2). Кровь является корнем Разума. Эта концепция очень важна для практики, так как Кровь укореняет Разум, охватывает и удерживает его, и в ситуации достаточного количества Крови Разум умиротворен и счастлив. Если же Крови Сердца будет недостаточно, она не сможет укоренять Разум, что приведет к беспокойству, депрессии, тревоге и бессоннице. И наоборот, беспокойство, эмоциональные проблемы и тоска могут вызвать недостаток Крови Сердца, что вызовет сердцебиения, лицо станет бледным, а пульс — слабым и нерегулярным. Если в Крови Сердца будет Жар, человек станет возбужденным и беспокойным, у него нарушится сон.

Помимо аспекта умственной деятельности, Разум влияет и на эмоциональный аспект. Если Сердце будет сильным, Разум также будет сильным, и человек будет счастлив. Если же Сердце будет слабым, жизненная активность Разума будет ослаблена, человек станет подавленным или впадет в депрессию, у него будет слабый дух. Если Сердце в Избытке, это вредит Разуму, и у человека могут появиться симптомы психических болезней, таких, как маниакальная депрессия. Однако это очень упрощенная схема, потому что на самом деле эмоциональное состояние человека зависит и от состояния остальных Внутренних Органов.

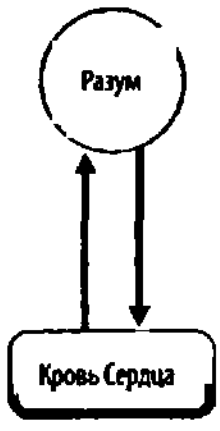

Рисунок 6.2 Взаимосвязь между Кровью Сердца и Разумом

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

HE-7 Шэньмэнь и Ren-15 Цзювэй — две самые лучшие точки для питания Крови Сердца, когда человек страдает от эмоциональных проблем, таких как «недостаток радости».

На эмоциональном уровне состояние Сердца определяет способность человека к серьезным отношениям. Здоровое Сердце и Разум позитивно влияют на нашу способность строить отношения, и наоборот, эмоциональные проблемы, обусловленные трудностями взаимоотношений, могут ослабить Сердце и Разум.

Китайская медицина рассматривает Разум в тесной связи с телом. Эссенция и Ци составляют физическую основу Разума. Если Эссенция в расцвете, а Ци полна жизни, Разум будет счастлив и умиротворен. И наоборот, если Эссенция будет слаба, а Ци — в недостатке, Разум будет поражен. Блеск глаз покажет состояние Эссенции и Разума. Эссенцию, Ци и Разум называют «Тремя Драгоценностями» (см. гл. 3).

Пять духовных аспектов

Теперь мы можем обсудить природу *Шэнь* во втором значении, то есть не в значении Разума, который пребывает в Сердце, а в значении полного комплекса умственных и духовных аспектов человека. В этом плане *Шэнь* относится не только к Сердцу, но охватывает умственные и духовные аспекты других Внутренних Органов, особенно — органов Инь. Поэтому неправильно идентифицировать нашу интеллектуальную и духовную жизнь только с Сердцем. Все пять органов Инь влияют на эмоции, Разум и Дух различными путями.

Каждый из пяти органов Инь связан с определенным умственно-духовным аспектом. Это:

Разум (*Шэнь*) для Сердца;
Эфирный Дух (*Хунь*) для Печени;
Телесный Дух (*По*) для Легких;
Сила Воли (*Чжи*) для Почек;
Интеллект (*И*) для Селезенки.

В 23-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце вмещает Разум (Шэнь), Легкие — Телесный Дух (По) Печень — Эфирный Дух (Хунь), Селезенка — Интеллект (И), а Почки — Силу Воли (Чжи)»* [10]. В 9-й главе этой же книги сказано: *«Сердце — корень и источник Разума... Легкие — корень Ци и жили*

Телесного Духа... Почки — корень закрытого хранилища [Эссенции] и жилище Силы Воли... Печень является корнем гармонии и резиденцией Эфирного Духа» [11]. В комментариях, основанных на отрывках из «Оси Духа», добавлено: *«Разум — это трансформация Эссенции и Ци: обе Эссенции (то есть Пред-Небесная и Пост-Небесная Ци) помогают формировать Разум. Телесный Дух — это помощник Эссенции и Ци: он близок к Эссенции, но перемещается внутрь и наружу. Эфирный Дух дополняет Разум и Ци: он близок к Разуму, но приходит и уходит. Интеллект относится к памяти: это память, зависящая от Сердца. Сила Воли похожа на целенаправленный и сфокусированный Разум: Почки хранят Эссенцию... и через Силу Воли они могут претворять нашу судьбу...»* [12].

Комплекс этих пяти умственных и духовных феноменов представляет собой китайский медицинский взгляд на тело, разум и дух. Каждый из них будет рассмотрен более детально в части, касающейся соответствующего внутреннего органа. Вместе они составляют Дух, то есть *Шэнь*, который иногда в классических трудах называют также *«Пять Шэнь»*. Пять органов Инь — это вместилище Духа — *Шэнь* (в широком смысле, о чем мы уже говорили ранее), и иногда их называют «Пятью резиденциями Шэнь», например в 9-й главе «Вопросов о простейшем» [13].

Пять органов Инь — это физиологическая основа Духа. Неразрывность отношений между ними известна каждому специалисту акупунктуры. Состояние Ци и Крови каждого органа может влиять на состояние Разума и Духа, и наоборот, повреждение Разума и Духа может повлиять на один или несколько Внутренних Органов (рис. 6.3).

Эфирный Дух *Хунь*, принадлежащий Печени, в целом соответствует западной концепции «Души». Согласно воззрениям древних китайцев, этот Дух проникает в тело через короткое время после рождения. Он эфирный по своей природе, в противоположность Телесному Духу, который более материален, и после смерти Эфирный Дух не умирает, а покидает тело. Эфирный Дух можно описать как *«часть Духа, которая [в противоположность Телесному Духу] покидает тело, в котором получает физическую форму, после смерти»* [14]. Этот взгляд очень близок греческим взглядам на «Дух», который на греческом называется πνευμα (что означает «дышать») или «дух» — φυκη (что означает «ветер» или «живое дыхание»).

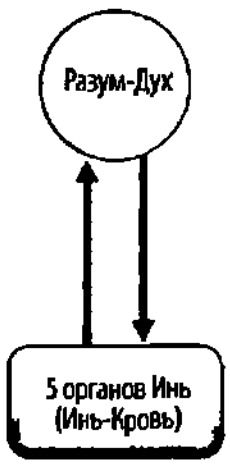

Рисунок 6.3 Взаимосвязь между пятью органами Инь и Разумом-Духом

Телесный Дух *(По)* можно определить как *«ту часть Духа, которая [в противоположность Эфирному Духу] неотрывно привязана к телу и уходит в землю вместе с ним после смерти»* [15]. Телесный Дух тесно привязан к телу и может считаться соматическим выражением Духа. Как сказано в «Вопросах о простейшем», Телесный Дух близок к Эссенции и Ци. В «Классике Категорий» (1624 г.) сказано: *«Телесный Дух двигает, он совершает поступки, и [когда он активен] могут появиться боль и зуд»* [16]. Этот отрывок показывает, насколько материален Телесный Дух. Он дарит нам способность ощущать, чувствовать, слышать и видеть.

Сила Воли *(Чжи)* пребывает в Почках и является умственной энергией, которая позволяет нам принимать решения и дает силы достигать поставленных целей.

Интеллект *(И)* пребывает в Селезенке и соответствует нашей способности думать, учиться, концентрировать внимание и запоминать. И хотя считается, что Интеллект пребывает в Селезенке, Сердце также влияет на способность думать и запоминать, о чем свидетельствует приведенный выше отрывок из 23-й главы «Вопросов о простейшем».

Таким образом, *Шэнь*, пребывающий в Сердце, соответствует Разуму, а *Шэнь* как комплекс умственных и духовных аспектов человека в большей мере соответствует «Духу». Духовные аспекты суммированы в боксе 6.6.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

На пять духовных аспектов человека влияют следующие точки канала Мочевого Пузыря, расположенные на второй боковой линии спины:

- BL-42 Поху — для Телесного Духа;
- BL-44 Шэньтан — для Разума;
- BL-47 Хуньмэнь — для Эфирного Духа;
- BL-49 Ишэ — для Интеллекта;
- BL-52 Чжиши — для Силы Воли.

БОКС 6.6 ПЯТЬ ДУХОВНЫХ АСПЕКТОВ

- Разум (*Шэнь*): пребывает в Сердце, отвечает за сознание, мышление, привязанности, память и сон
- Эфирный Дух (*Хунь*): пребывает в Печени, отвечает за сны, планы и проекты, жизненные цели, «приход и уход *Шэнь*»
- Телесный Дух (*По*): пребывает в Легких, отвечает за физиологическую активность, ощущения, зрение, слух, обоняние, вкус, «вход и выход *Цзин*»
- Интеллект (*И*): пребывает в Селезенке, отвечает за мышление, память, способность к концентрации
- Сила Воли (*Чжи*): пребывает в Почках, отвечает за силу воли, настойчивость, решительность

В некоторых случаях слово *Шэнь* использовалось в классических трудах для обозначения внешних проявлений чего-либо. К примеру, *Шэнь* лица указывает на проявление жизненности. Про язык говорят, что у него есть «дух» *Шэнь*, когда он выглядит живым, блестит, выглядит здоровым.

Прежде чем завершить раздел о взаимоотношениях между Сердцем и Разумом, следует остановиться на различных взглядах, возникавших в процессе исторического развития китайской медицины.

Начиная со времен династии Мин (1384–1644 гг.), ряд врачей связывал функции интеллекта и памяти с головным мозгом, а не с Сердцем, как принято в традиционной китайской медицине. Ли Ши Чжэнь (1518–1593 гг.), известный специалист по лечению травами во времена династии Мин, говорил: «*Мозг является резиденцией Первичного Разума*» [17].

Ван Цин Жэнь, живший в ранний период династии Цин (1644–1911 гг.), дал определение роли мозга по отношению к интеллекту и памяти. Он верил, что интеллект и память являются функциями, связанными в большей степени с мозгом, чем с Сердцем. Он говорил: «*Интеллект и память пребывают в мозге. Пища порождает Ци и Кровь... чистая эссенция преобразуется в мозговое вещество, которое поднимается вдоль позвоночника к головному мозгу и называется Мозговым веществом Головного мозга, или Морем Мозгового вещества*» [8].

Приведенное показывает, что уже начиная с династии Мин помимо основной традиционной медицинской теории в Китае параллельно формировались

!

Начиная со времен династии Мин (1368–1644 гг.) некоторые врачи полагали, что вместилищем Разума является не Сердце, а головной мозг.

другие теории, в которых интеллектуальная деятельность считалась функцией головного мозга, а не Сердца. Следует отметить, что эти взгляды начали формироваться в Китае задолго до проникновения туда западной медицины.

Связь с радостью

Среди всех эмоций, используемых в теории китайской медицины, радость хуже всех поддается определению. Понятно, что состояние радости не может быть причиной болезни; напротив, эта эмоция улучшает умственное состояние и обеспечивает правильное функционирование Внутренних Органов и их духовных аспектов. В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Радость умиротворяет и расслабляет Разум, она улучшает Питательную и Защитную Ци, расслабляет и замедляет Ци*» [19]. Правда, во 2-й главе этой же книги говорится: «*Сердце... контролирует радость, радость ранит Сердце, страх противодействует радости*» [20].

Что же тогда следует понимать под «радостью» как причиной болезни? Конечно, это не здоровое чувство удовольствия или удовлетворения, а чрезмерное желание или страсть, которые могут повредить Сердце. Такое может произойти с людьми, которые живут в состоянии постоянного умственного напряжения, однако приятного, или чрезмерного возбуждения, другими словами, живут «на износ».

«Радость» как вредный фактор сродни неуемным желаниям, которые разжигают Огонь-Министр; он поднимается вверх и чрезмерно стимулирует Разум.

Радость в том широком смысле, о котором было сказано выше, делает Сердце больше. Это ведет к чрезмерной стимуляции Сердца, что со временем может привести к появлению симптомов, связанных с Сердцем, но они будут отличаться от симптомов классических паттернов Сердца. Основными их проявлениями будут сердцебиения, перевозбуждение, бессонница, раздражительность, чрезмерная говорливость и красный кончик языка.

Внезапная Радость, например, неожиданная добрая весть, тоже может стать причиной болезни. В таких случаях радость похожа на шок. Фей Бо Сюн

БОКС 6.7 СЕРДЦЕ СВЯЗАНО С ЭМОЦИЕЙ РАДОСТИ

- Нормальное состояние радости не является причиной болезни, это хорошее эмоциональное состояние, приводящее к расцвету и правильному функционированию Внутренних Органов и их духовных аспектов
- «Радость» как чрезмерное возбуждение и интеллектуальное напряжение может повредить Сердцу
- «Радость» как избыточное желание распаляет Огонь-Министр, который устремляется вверх и чрезмерно стимулирует Разум
- Чрезмерная радость ведет к чрезмерной стимуляции Сердца, делает его шире
- Внезапная радость направляет Ян Ци вверх, кровеносные сосуды и сердце расширяются, а пульс становится Редким и слегка Переполненным, но Пустым

(1800–1879 гг.) в книге «Медицинский сборник четырех семей из Мэн Хэ» говорил: *«Радость поражает Сердце... она заставляет Ян Ци всплывать, расширяет и открывает сосуды»* [21]. В случае внезапной радости и возбуждения Сердце расширяется и замедляется, пульс становится Редким и слегка Переполненным, но Пустым. Действие внезапной радости как причины болезни можно объяснить на примере приступа мигрени, возникшего из-за внезапно услышанной доброй вести. Другим примером могут служить случаи появления приступов сердечной боли после взрыва смеха и радости, что подчеркивает существование тесной связи между Сердцем и смехом.

И наконец, убедиться в том, что радость может быть причиной болезни, легко на примере детей, у которых чрезмерное радостное возбуждение часто заканчивается слезами.

Взаимоотношения между радостью и Сердцем суммированы в боксе 6.7.

Открытие в язык

Язык в китайской медицине расценивается как «ответвление» Сердца. Сердце контролирует цвет, форму и внешний вид языка; в особенности это касается кончика языка. Оно же контролирует и вкусовые восприятия. Если Сердце здорово, язык имеет светло-красный цвет, а восприятие вкуса будет нормальным.

БОКС 6.8 СЕРДЦЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В ЯЗЫК

- Сердце влияет на сам язык (боль, язвы языка)
- Сердце влияет на разговор и речь (недержание речи, затруднения речи, заикание, афазия)

При Жаре Сердца язык будет сухим и темно-красным, кончик языка может быть более красным и более сухим, отечным, а пациент может ощущать горький привкус во рту. Если же Жар будет сильным, то на языке могут появиться болезненные язвы красного цвета. При недостатке Крови и слабости Сердца язык будет бледным и тонким.

В 17-й главе «Оси Духа» сказано: *«Ци Сердца соединяется с языком; если Сердце будет нормальным, то язык будет различать пять вкусов»* [22].

Состояние Сердца влияет также и на речь человека: так, отклонения от нормальной работы Сердца могут вызвать потерю речи или заикание. Помимо собственно затруднений речи, Сердце оказывает влияние непосредственно на разговор и на смех. Часто дисгармония Сердца (как избыточного характера, так и недостаточного) может вызвать бессвязную, непрекращающуюся речь или беспричинный смех.

Сведения о взаимоотношениях между Сердцем и языком собраны в боксе 6.8.

Контроль над потоотделением

Кровь и Жидкости Тела имеют общий источник происхождения. Пот — одна из Жидкостей Тела, он выходит из пространства между кожей и мышцами. Как мы уже видели, Кровь и пот тесно связаны между собой (рис. 6.4). Когда Кровь слишком вязкая, Жидкости Тела проникают в кровеносные сосуды и разжижают ее. В «Классике на коже лошади из золотой гробницы» написано: *«Пот проникает в кровеносные сосуды и превращается в Кровь»* [23].

Так как Сердце управляет Кровью, а она связана отношениями взаимообмена с Жидкостями Тела, частью которых является пот, то Сердце связано

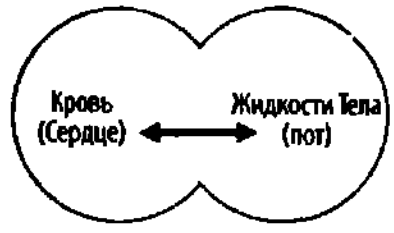

Рисунок 6.4 Взаимосвязь между Кровью и Жидкостями тела

с потом. Недостаток Ци Сердца или Ян Сердца может вызвать спонтанную потливость, а недостаток Инь Сердца — ночную потливость; лечение следует направить на тонизирование Ян Сердца в первом случае и Инь Сердца — во втором. И наоборот, чрезмерная потливость, которая может наблюдаться в жаркую погоду или в теплом помещении, может повредить Ян Сердца.

Так как Кровь и Жидкости превращаются друг в друга, пациенту, страдающему кровотечениями, нельзя давать потогонное, а пациенту с профузной потливостью — высушивающих трав, или же нельзя применять точечное кровопускание. В 18-й главе «Оси Духа» сказано: *«Сильное кровотечение — не вызывать потливости; сильное потоотделение — не делать кровопусканий»* [24].

Кроме того, любое профузное или продолжительное потоотделение следует лечить незамедлительно, так как потеря жидкостей с потом может вылиться в недостаток Крови из-за взаимного превращения друг в друга Крови и Жидкостей Тела.

Конечно, следует знать, что чрезмерная потливость может быть спровоцирована и другими Внутренними Органами, а не только Сердцем. В частности, недостаток Ци Легких может вызвать спонтанную потливость. Чрезмерная потливость может быть вызвана Жаром или Жаром-Сыростью, особенно Желудка. В целом чрезмерная потливость связана с Сердцем, особенно если она появляется в связи с эмоциональным напряжением (Клинический случай 6.1).

Клинический случай 6.1

Женщина 45 лет жаловалась на чрезмерную потливость в области головы и груди, которая усиливалась во время стресса. Она также страдала от бессонницы. У этой женщины была очень трудоемкая работа, которая продолжалась по многу часов. Язык был Красным, а пульс — Струнным. Сначала я связал повышенную потливость с Жаром Желудка. Однако терапия, направленная на разрешение этого паттерна, не дала результата. Я пересмотрел диагноз и пришел к выводу, что ее чрезмерная потливость, вероятно, связана с Жаром Сердца, развившимся из-за стрессов и перегрузок на работе, что подтверждалось также ее бессонницей. Лечение, направленное на уменьшение Жара Сердца, оказалось успешным и привело к снижению потливости. Этот случай — очень показательный пример возникновения чрезмерной потливости из-за дисгармонии Сердца, подтверждающий связь Сердца с потом.

ДРУГИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕРДЦА

Мы рассмотрим следующие взаимоотношения Сердца:

Запах Сердца
Цвет Сердца
Вкус Сердца
Климат Сердца
Звук Сердца

Запах Сердца — горелый

Наличие запаха горелого отражает наличие дисгармонии Сердца, особенно — Огня в Сердце. Этот запах, похожий на запах горелого тоста, нечасто встречается в клинической практике.

Цвет Сердца — красный

Так как Сердце проявляется на лице, то красный цвет лица может указывать на патологию Сердца и часто свидетельствует о наличии Огня в Сердце. Однако важно отметить, что Жар других органов также может вызвать покраснение лица.

Вкус Сердца — горький

Горький привкус во рту часто вызывается паттернами Сердца, особенно Огнем в Сердце, и часто бывает обусловлен серьезными эмоциональными проблемами, такими, как разочарование, негодование, ревность и чувство вины. Однако горький привкус во рту часто бывает связан также и с Печенью, особенно с состоянием Огня в Печени. Если горький привкус во рту ощущается только по утрам после плохого сна, это указывает на Огонь в Сердце; если же горький привкус во рту ощущается весь день, это связано с Огнем в Печени.

Интересно отметить, что в Китае слово *горький* имеет эмоциональный подтекст, типа «горького жизненного опыта». Поэтому часто пациенты, жалуясь на горький привкус во рту, тем самым дают понять, что они скрывают эмоциональные проблемы, связанные с «горьким жизненным опытом» (часто наблюдаемая картина в современном Китае во время Культурной Революции).

Климат Сердца — жар

Каждый из Внутренних Органов подвергается воздействию определенного климатического фактора в большей степени, чем остальные органы. На Сердце негативно влияет Жар. Говорят, что внешний жар не повреж-

БОКС 6.10 ДРУГИЕ СВЯЗИ СЕРДЦА

- Запах: горелый
- Цвет: красный
- Вкус: горький
- Климат: жара
- Звук: смех

дает непосредственно Сердце, а поражает Перикард. Например, при развитии жара наружного происхождения, когда наружный Жар достигает уровня Питательной Ци, он поражает Перикард, вызывая высокую температуру и потливость в ночное время. Интересно, что в западной медицине также считают, что жаркая погода вредит больным с патологией сердца.

Жар наносит вред Сердцу еще и тем, что вызывает потливость, а так как пот является жидкостью, связанной с Сердцем, то чрезмерная потливость может повредить Ян Сердца.

Звук Сердца — смех

Смех — звук, связанный с Сердцем. Эта связь проявляется двумя путями:

1. Если пациенты прерывают свою речь во время консультаций короткими вспышками смеха, то это указывает на дисгармонию Сердца, которая может быть Пустой (недостаток Ци Сердца) или Полной (Огонь в Сердце).

2. Часто выглядящие веселыми, громко смеющиеся люди могут страдать, например, Огнем в Сердце.

Все взаимоотношения приведены в боксе

СНОВИДЕНИЯ

Так как Сердце вмещает Разум, оно очень тесно связано со сном. Разум должен пребывать в Сердце, и если Сердце (особенно Кровь Сердца) сильное, то человек легко засыпает, а его сон будет крепким. Если же Сердце будет слабым (особенно Кровь Сердца), Разум лишится вместилища и будет «плыть» и блуждать, что проявится неспособностью уснуть, беспокойным сном или чрезмерными сновидениями. Все сновидения тем или иным образом связаны с Сердцем (далее мы увидим, что они также связаны с Эфирным Духом и Печенью). Определенные сны, однако, более непосредственно указывают на дисгармонию Сердца.

«Когда Сердце слабое, снится огонь; если это летние сны, то снятся извержения вулканов»

«Когда Сердце в Избытке, снится смех... когда Сердце в недостатке, снятся горы, огонь и дым»

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Будут рассмотрены следующие высказывания:

«Сердце ненавидит Жар»;
«Сердце контролирует речь».

«Сердце ненавидит Жар»

Среди всех наружных патогенных факторов самым разрушительным для Сердца является Жар. Если быть точным, в китайской медицине считают, что Жар не может проникнуть в Сердце. Однако вторжению Жара может быть подвергнут Перикард, тесно связанный с Сердцем. Жар затуманивает *«отверстия Сердца»* и, так как Сердце вмещает Разум, затуманивание отверстий Сердца может привести к коме, горячке или афазии.

«Сердце контролирует речь»

Сердце влияет на речь, и это влияние проявляется различными путями. При Огне в Сердце человек становится говорливым (см. гл. 32), однако это же может быть вызвано недостатком Ци Сердца. Вторжение Жара в Перикард может привести к афазии. Заикание может быть обусловлено дисгармонией Сердца, как уже было объяснено выше.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О взаимоотношениях между Сердцем и Кровью;
2. О взаимоотношениях между Сердцем и кровеносными сосудами;
3. О связях между Сердцем и Разумом *(Шэнь)*;
4. О связи между Сердцем и цветом лица;
5. О связи между Сердцем и потом;
6. О связи между Сердцем и языком;
7. О природе Эфирного Духа *(Шэнь)*, Телесного Духа *(По)*, Интеллекта *(И)*, Разума *(Шэнь)* и Силы Воли *(Чжи)*;
8. О том, какие сны связаны с Сердцем;
9. О вредном для Сердца климатическом факторе;
10. О соответствующих Сердцу вкусе, цвете, звуке и запахе и клинических проявлениях дисгармонии Сердца.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, p 58 (first published c. 100 BC).
2. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing* 灵枢经). People's Health Publishing House, Beijing, p 128 (first published c. 100 BC).
3. Simple Questions, p 72.
4. Ibid., p. 246.
5. Ibid., p. 70.
6. Я перевожу слово *Шэнь* как Разум, поскольку он функционирует, как описано в китайской медицинской классике, в тесной связи с теми видами умственной деятельности (включая эмоции), которые в западной психологии относят к категориям «Разума». Слово Шэнь многозначно. Для полного понимания этого термина следует обращаться к словарям, изданным до 1949 г., которые свободны от марксистского, материалистического влияния. Изданный в 1912 г. «Китайско-английский Словарь» (Chinese-English Dictionary by H Giles, Kelly and Walsh Ltd. Shanghai, p 1194) дает следующее определение *Шэнь*: «Духи, боги (используется некоторыми протестантскими сектами для обозначения Бога); божественный, сверхъестественный; мистический; духовный (в противоположность материальному); душа; разум; духи животных; вдохновение; гений; сильный (напр., язык); выразительный». Как видно из приведенного абзаца, перевод *Шэнь* как «дух» (в противоположность телу) связан с влиянием западных христианских миссионеров, действующих в Китае во второй половине XIX в. Христианское философское мировоззрение обозначало термином *Шэнь* «дух», а иногда Бога в противоположность материальному телу, что отражает типичные западные представления о дуализме материи и духа, совершенно чуждые китайской философии. Хотя слово *Шэнь* может иметь смысл «духовный», в китайской медицинской классике оно постоянно употребляется в связи с умственной деятельностью, относящейся к Сердцу — т. е., с Разумом. Само слово *Синь*, означающее «сердце», в китайской медицинской классике употребляется, как синоним «разума». Это проблема носит не только семантический характер, так как отражается на диагностике и лечении Западная акупунктура полностью сконцентрирована на роли Сердца в умственной и духовной феноменологии, поскольку она исходит из предпосылки о том, что «Сердце вмещает Дух». Этот подход страдает сравнительной односторонностью, поскольку с одной стороны он игнорирует роль Сердца в умственной деятельности, мышлении и памяти, а с другой стороны — игнорирует роль органов Инь в умственно-духовной сфере.
7. Simple Questions, p 67.
8. Spiritual Axis, p 128.
9. Simple Questions, p. 67.
10. Ibid., p. 153.
11. Ibid., p. 67–68.
12. Ibid., p. 153.
13. Ibid., p. 63.
14. Giles H 1912 Chinese-English Dictionary. Kelly & Walsh, Shanghai, p. 650.
15. Chinese-English Dictionary, p 1144.
16. Quot.: 1980 Concise Dictionary of Chinese Medicine *(Jian Ming Zhong Yi Ci Dian* 简明中医辞典). People's Health Publishing House, Beijing, p 953.
17. Quot.: Wang Xin Hua 1983 Selected Historical Theories in Chinese Medicine *(Zhong Yi Li Dai Yi Lun Xuan* 中医历代医论选). Jiangsu Scientific Publishing House, Nanjing, p 31.
18. Correction of the Mistakes of the Medical Forest *(Yi Lin Gai Cuo* 医林改错) I by Wang Qing Ren, 1830, Cited in: Selected Historical Theories in Chinese Medicine, p 30.
19. Simple Questions, p 221.
20. Ibid., p. 38.
21. Fei Bo Xiong et al 1985 Medical Collection from Four Families from Meng He *(Meng He Si Jia Yi Ji* 孟河四家医集). Jiangsu Science Publishing House. Nanjing, p 40.
22. Spiritual Axis, p 50.
23. 23. The Classic of the Jade Letter of the Golden Shrine *(Jin Gui Yu Hang Jing* 金匮玉函经). Song Dynasty, цит. по: 1978 Fundamentals of Chinese Medicine *(Zhong Yi Ji Chu Xue* 中医基础学) Shandong Scientific Publishing House, Jinan, p 3.
24. Spiritual Axis, p 52.
25. Simple Questions, p 569.
26. Spiritual Axis, p 84–85.

РАЗДЕЛ 1

Глава 7

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ 117
Хранение Крови 117
Обеспечение гладкого течения Ци 119
Контроль над сухожилиями 121
Проявление на ногтях 122
Открытие в глаза 122
Контроль над слезами 123
Вместилище Эфирного Духа 123
Повреждение гневом 124

[illegible] ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 124
[illegible]ИДЕНИЯ 125
[illegible]СКАЗЫВАНИЯ 125

Печень выполняет много различных важных функций, среди которых — хранение Крови, обеспечение гладкого течения Ци по всему телу и вмещение Эфирного Духа. Кровь Печени очень важна для питания сухожилий, что помогает переносить различные физические нагрузки. Печень хранит Кровь для Матки, что обеспечивает регулярные менструации.

Гладкое течение Ци принципиально важно для всех физиологических процессов во всех органах и в каждой части тела. На психическом уровне Эфирный Дух *(Хунь)* играет очень важную роль в нашей умственной и духовной жизни: он обеспечивает Разум *(Шэнь)* вдохновением, творчеством, фантазиями и ощущением направления в жизни.

Печень, в частности Кровь Печени, отвечает за способность восстанавливать энергию и вносит вклад в сопротивляемость организма наружным патогенным факторам.

Печень очень часто сравнивают с командующим армией, потому что она отвечает за планирование всех функций через обеспечение гладкого течения Ци в верном направлении (см. ниже). Так как «планирование» на физическом уровне является отражением гладкого течения Ци Печени, которое влияет на все органы, на умственном и духовном уровне Печень влияет на нашу способность строить планы и ощущать направление жизни: это качество в первую очередь зависит от Эфирного Духа. Благодаря этому качеству Печень считают источником смелости и решимости, когда орган здоров [1]. Однако мужество и решительность зависят еще и от состояния Желчного Пузыря. В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Печень похожа на командующего армией, который разрабатывает стратегию»* [2]. Благодаря этой функции про Печень говорят, что она влияет на нашу способность планировать.

Функции Печени перечислены в боксе 7.1.

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

Хранение Крови

Печень является главным органом, хранящим Кровь, и через эту функцию Печень постоянно регулирует объем Крови во всем теле. Функция Печени по хранению Крови имеет три аспекта. Все они перечислены в боксе 7.2.

БОКС 7.1 ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

- Хранение Крови
- Обеспечение гладкого течения Ци
- Контроль над сухожилиями
- Проявление на ногтях
- Открытие в глаза
- Контроль над слезами
- Вместилище Эфирного Духа
- Повреждение гневом

БОКС 7.2 ПЕЧЕНЬ ХРАНИТ КРОВЬ

- Печень регулирует объем Крови во время активности или отдыха
- Печень регулирует менструации
- Печень увлажняет глаза и сухожилия

Печень регулирует объем Крови в теле

Печень регулирует объем крови в теле соответственно физической активности. Когда тело активно, Кровь течет к мышцам и сухожилиям; когда организм отдыхает, Кровь возвращается в Печень. Это саморегулирующийся процесс, зависящий от физической активности.

В 62-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Печень хранит Кровь»* [3]. Там же в 10-й главе сказано: *«Когда человек ложится, Кровь возвращается в Печень»* [4]. Ван Пин (династия Тан) говорил: *«Печень хранит Кровь... когда человек двигается, Кровь двигается к каналам, а когда человек отдыхает, Кровь направляется к Печени»* [5].

Когда Кровь возвращается в Печень во время отдыха, это способствует восстановлению энергии человека; когда она течет к мышцам и сухожилиям во время упражнений, она питает и увлажняет мышцы и сухожилия, чтобы они могли выдерживать нагрузку (рис. 7.1).

Функция Печени регулировать объем Крови оказывает очень сильное влияние на уровень энергии человека. Когда Кровь течет в нужном направлении в адекватном объеме, она будет питать нуждающиеся в ней ткани, и поэтому будет давать нам энергию. Если регуляторная функция Печени будет нарушена, Крови будет недостаточно, питание будет нарушено и окажется недостаточным, человек станет быстро уставать. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда Печень будет иметь достаточно Крови... ноги смогут ходить, руки — держать, а пальцы хватать»* [6].

Рисунок 7.1 Функционирование Крови Печени во время нагрузки и отдыха

И наконец, функция Печени по хранению и регуляции объема Крови опосредовано влияет на нашу резистентность к наружным патогенным факторам. Если функция Печени хорошая, то кожа и мышцы будут получать достаточное питание со стороны Крови и будут способны противостоять вторжениям наружных патогенных факторов. Если же функция Печени буден нарушена, то кожа и мышцы будут плохо орошаться и питаться Кровью в нужное время (во время физической нагрузки), поэтому организм будет легко подвергаться инвазии наружных патогенных факторов. Существуют еще и другие факторы, определяющие резистентность к наружным патогенным факторам, среди которых особенно важны Защитная Ци и Ци Легких. Однако не следует путать их с функцией Печени в этом аспекте.

!

Кровь Печени играет существенную роль в сопротивляемости организма наружным патогенным факторам.

Кровь Печени регулирует менструации

Функция Печени по хранению Крови оказывает заметное влияние на менструации и имеет огромное значение в клинической практике (бокс 7.3). Если Печень хранит Кровь нормально, то и менструации будут нормальными. Если же Крови Печени недостаточно, будут скудные менструации или же их не будет вообще (аменорея). Если Кровь Печени избыточна или имеет место Жар Крови, менструации будут обильными. При застое Крови Печени менструации будут болезненными.

Функция Печени по хранению Крови имеет большое значение в физиологии и патологии женщины, поэтому большинство гинекологических проблем обусловлено дисфункцией Ци Печени или состоянием Крови Печени. Застой Ци Печени может привести к застою Крови Печени, вызывая болезненность мен-

БОКС 7.3 КРОВЬ ПЕЧЕНИ И МЕНСТРУАЦИИ

- Кровь Печени нормальная: регулярные и нормальные менструации
- Недостаточность Крови Печени: скудные менструации или аменорея
- Застой Крови Печени: болезненные менструации
- Жар Крови Печени: обильные менструации

струаций с предменструальным напряжением, а в менструальной крови будут темные кровяные сгустки.

Хранение Печенью Крови влияет и на состояние Регулирующего сосуда (*Жэнь Май*) и Проникающего сосуда (*Чун Май*), двух необыкновенных сосудов, тесно связанных с маткой. Любая дисфункция Печени может вызвать дисбаланс в двух этих необыкновенных сосудах и нарушить менструации.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

LIV-3 Тайчун — очень важная точка для регуляции менструаций; еще она регулирует Проникающий сосуд (*Чун Май*).

Кровь Печени увлажняет глаза и сухожилия

Кровь Печени также увлажняет глаза и сухожилия (рис. 7.2). Связь между Печенью и глазами очень тесная (хотя и другие органы также влияют на глаза). Кровь Печени увлажняет и проясняет глаза; если Кровь Печени в недостатке, то может быть сухость глаз, мутное зрение или и то, и другое. Если в Крови Печени будет Жар, то глаза могут стать красными и болезненными.

Кровь Печени питает и увлажняет сухожилия (то есть сухожилия, связки и хрящи), что очень существенно для работы всех суставов. Если Кровь Печени не будет питать и увлажнять сухожилия, появятся мышечные судороги, сокращения, спазмы сухожилий. Если Печень поражена внутренним Ветром, могут начаться тремор или конвульсии (в китайской медицине тремор и конвульсии называются «встряской сухожилий»).

И наконец, существует взаимное влияние между Кровью и Печенью: с одной стороны, если Кровь не в норме (в недостатке или горячая), это может повредить функции Печени. С другой стороны, если ненормальна функция Печени, это может отразиться на качестве Крови и вызвать определенные виды кожных болезней, таких, как экзема или псориаз. Последняя концепция была выдвинута доктором Дж. Шэном. По его мнению, подобно тому, как могут испортиться продукты при неправильном хранении (например, в грязной посуде, где могут быть вредные бактерии), так и неправильная функция Печени (ненадлежащие условия для хранения Крови) может привести к «порче» Крови, из-за чего может развиться кожная болезнь [7].

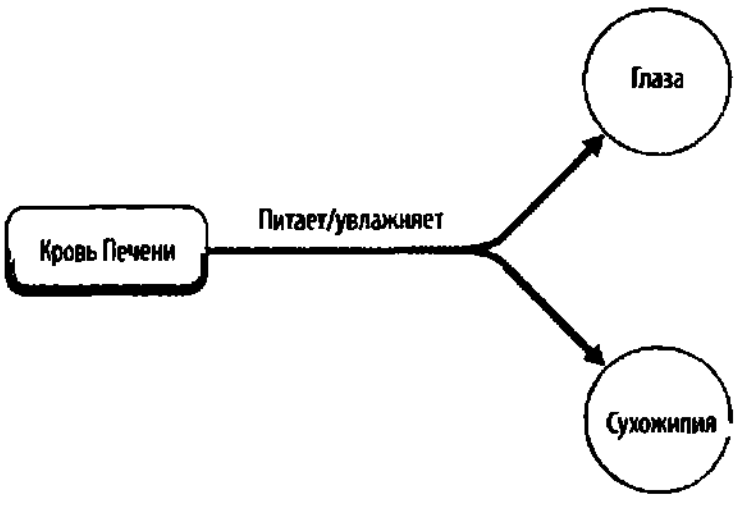

Рисунок 7.2 Взаимосвязь между Печенью, глазами и сухожилиями

Обеспечение гладкого течения Ци

Это самая важная из всех функций Печени, но она же — причина всех дисгармоний Печени. Нарушение этой функции является наиболее частым паттерном Печени, встречающимся в практике.

Что следует понимать под «обеспечением Печенью гладкого течения Ци»? По-китайски эта функция звучит, как *шу се*, что дословно означает *течь и выпускать:*

疏 *шу* означает «вычерпывать, рассеивать, разбрасывать»;

泄 *се* означает «выпускать, выделять, освобождать, очистить».

В китайских книгах при объяснении этой функции Печени используются такие термины, как «рассеивать», «простираться», «ослаблять», «расслабляться», «циркулировать», «делать гладким и свободным» и «сбалансировать». Таким образом, Печень обеспечивает гладкое течение Ци по всему телу, во всех органах и во всех направлениях (рис. 7.3).

Последний момент очень важен. Как мы уже видели, Ци каждого органа имеет свое верное направление: Ци некоторых органов течет вниз (как у Легких и Желудка); Ци других органов течет вверх (как, например, у Селезенки). Нормальное направление течения Ци Печени — частично вверх и частично наружу во всех направлениях, чтобы обеспечить гладкое и беспрепятственное течение повсеместно. Например, гладкое течение Ци Печени в Среднем Обогревателе помогает Ци Желудка течь вниз. Этим объясняется важность этой функции, так как она охватывает все части тела и может влиять на все органы. Эта функция Печени может быть в рамках учения о Пяти Элементах связана с характером элемента Дерево, для которого характерна экспансия и движение во всех направлениях. Существуют три аспекта этой функции, все они перечислены в боксе 7.4.

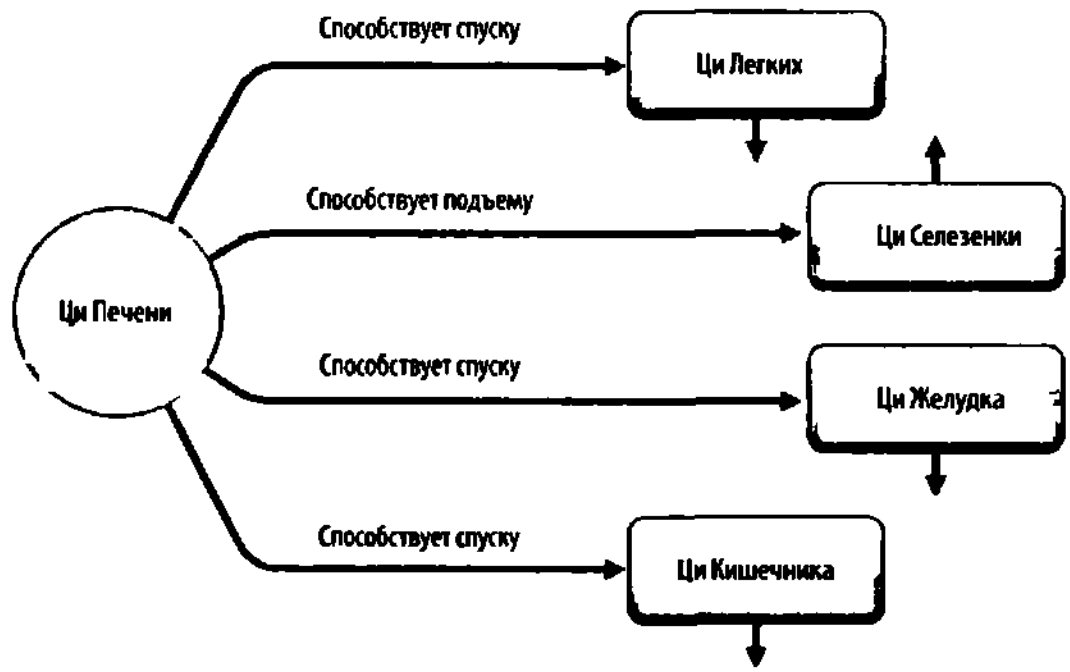

Рисунок 7.3 Свободное течение Ци Г ени в разных направлениях

БОКС 7.4 ГЛАДКОЕ ТЕЧЕНИЕ ЦИ ПЕЧЕНИ

- Влияние на эмоциональное состояние
- Влияние на пищеварение
- Влияние на секрецию желчи

Гладкое течение Ци по отношению к эмоциональному состоянию

Функция Печени по обеспечению гладкого течения Ци оказывает серьезное влияние на эмоциональное состояние. Если на физическом уровне гладкое течение Ци Печени помогает физиологической активности всех органов, то на умственно-эмоциональном уровне эта же функция обеспечивает сбалансированную эмоциональную жизнь.

Прежде всего, это касается Эфирного Духа, для которого гладкое течение Ци на физическом уровне отражается гладким «приходом и уходом Эфирного Духа на психическом уровне», а также необходимой координацией и интеграцией Эфирного Духа с Разумом.

Если Ци Печени течет гладко, Ци в теле течет нормально, а эмоциональная жизнь будет счастливой. Если эта функция нарушена, нарушится и циркуляция Ци, течение Ци будет ограничено, что может привести к эмоциональному срыву, депрессии или подавленному гневу, а также к проявлениям на физическом уровне (вздутие или боль в подреберьях и животе, чувство стеснения в груди или ком в горле). У женщин это может привести к предменструальному напряжению, включающему депрессию, раздражительность и распирание в молочных железах. Это отношение взаимно: нарушение функции Печени приведет к эмоциональному напряжению и срыву, а напряженная эмоциональная жизнь, характеризующаяся негодованием или подавленным гневом, нарушит функцию Печени и приведет к нарушению гладкого течения Ци.

> **!** Гладкое течение Ци Печени необходимо для сбалансированной эмоциональной жизни

В 3-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Гнев заставляет Ци подниматься вверх, тогда Кровь застаивается в груди»* [8].

Гладкое течение Ци помогает пищеварению

В состоянии здоровья гладкое течение Ци Печени помогает пищеварительной функции Желудка и Селезенки. Если Ци Печени течет гладко, то Желудок может переваривать пищу, Ци Желудка будет течь вниз, Селезенка сможет извлекать Ци Пищи, а Ци Селезенки будет течь вверх (рис. 7.4). В состоянии болезни Ци Печени застаивается или «возмущается» в горизонтальном направлении, и может произойти «инвазия» в Желудок с противодействием опусканию Ци Желудка, что приведет к отрыжке, изжоге, срыгиванию кислым, тошноте или рвоте. Если Ци Печени проникнет в Селезенку, нарушится функция Селезенки по переработке и перенесению пищи, возникнет препятствие восходящему току Ци Селезенки, что приведет к диарее (рис. 7.5). В рамках учения о Пяти Элементах эта ситуация соответствует «подавлению Земли Деревом».

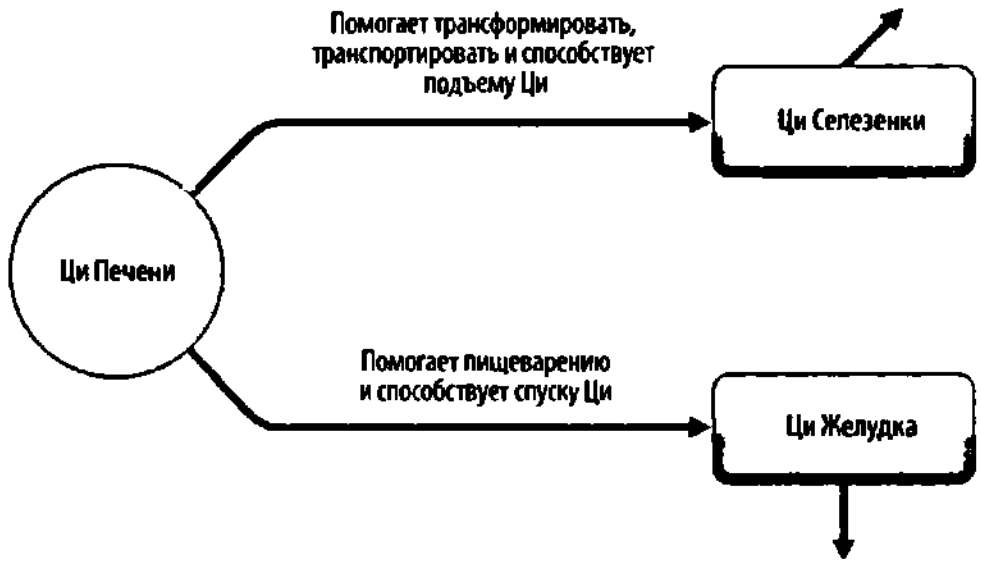

Рисунок 7.4 Взаимосвязь между Ци Печени, Ци Желудка и Ци Селезенки

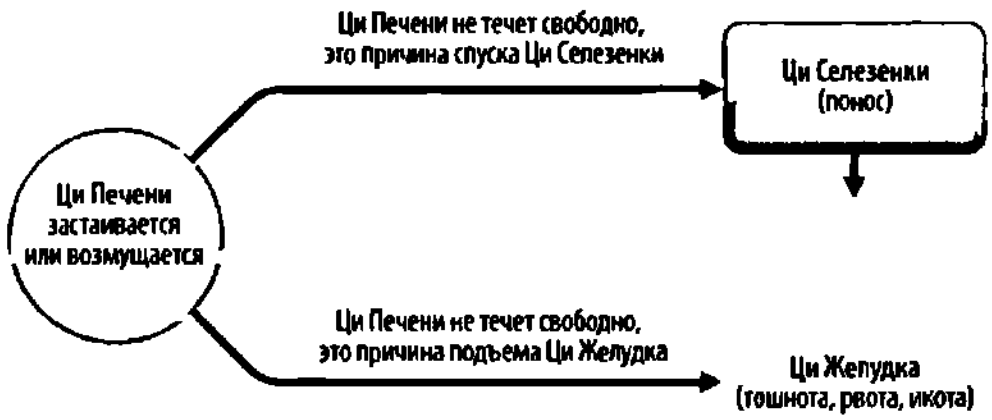

Рисунок 7.5 Взаимосвязь между застоем/возмущением Ци Печени, Ци Желудка и Ци Селезенки

Это патологический аспект нормальной физиологической функции Ци Печени по поддержке Желудка и Селезенки. Гладкое течение Ци Печени очень важно для обеспечения гармоничного движения Ци в Среднем Обогревателе. Так как Ци Желудка должна течь вниз, а Ци Селезенки — вверх, Средний Обогреватель является местом пересечения противоположно направленных потоков Ци, и Печень обеспечивает, чтобы Ци Желудка и Ци Селезенки текли в нужном направлении.

Гладкое течение Ци Печени обеспечивает ток желчи

И, наконец, гладкое течение Ци Печени влияет на ток желчи. Если Ци Печени течет гладко, желчь секретируется нормально, пищеварение хорошее. Если Ци Печени застаивается, течение желчи будет заблокировано, что приведет к появлению горького привкуса во рту, изжоге или желтухе, а кроме того — к неспособности переваривать жиры.

Контроль над сухожилиями

Состояние сухожилий (включая сухожилия, хрящи и связки конечностей) влияет на нашу способность к движениям и физической активности. Расслабление и сокращение сухожилий обеспечивает движение суставов. Способность сухожилий сокращаться и расслабляться зависит от питания и увлажнения Кровью Печени. В 21-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Ци пищи входит в Желудок, очищенная эссенция, извлеченная из пищи, идет к Печени, и избыток Ци из Печени перетекает в сухожилия»* [9]. Таким образом, сухожилия рассматривают, как «продолжение» Печени.

Если Кровь Печени обильна, сухожилия будут увлажнены и обеспечены достаточным питанием, что обеспечит гладкое движение суставов и нормальную работу мышц. Если же Кровь Печени будет недостаточна, то сухожилия будут менее увлажнены, не будут питаться в достаточной мере, что может вызвать

БОКС 7.5 ПЕЧЕНЬ ПИТАЕТ СУХОЖИЛИЯ

- Кровь Печени в норме: эластичные сухожилия, свободное движение
- Недостаток Крови Печени: судороги, онемение, покалывание
- Застой Крови Печени: скованность сухожилий, оцепенение боль

сокращения и спазмы, нарушения сгибания суставов, онемение в конечностях, покалывание и мышечные судороги. Если недостаток крови Печени приведет к появлению Ветра Печени, то может развиться тремор и конвульсии. Тремор расценивается, как следствие «встряски сухожилий»; этот симптом отражает присутствие Ветра Печени. Вот почему в 1-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда Ци Печени истощается, сухожилия не могут двигаться»* [10]. Если же случится застой Крови Печени, то сухожилия потеряют гибкость, и человек будет испытывать скованность, оцепенение и боль в суставах. Перечисленные положения суммированы в боксе 7.5.

Влияние Печени на сухожилия имеет и другое значение, соответствующее определенным неврологическим представлениям западной медицины. Например, если ребенок болен инфекционной болезнью, проявляющейся высокой температурой, это может вызвать конвульсии, что с точки зрения китайской медицины обусловлено Жаром, раздувающим Ветер Печени. Внутренний Ветер Печени вызывает сокращения и тремор сухожилий, которые ведут к конвульсиям.

Наконец, следует отметить, что в большинстве западных руководств по акупунктуре «мышцы» причисляют к ткани, контролируемой Печенью, а «плоть» — к Селезенке. Я перевел слово *цзин* (наименование ткани, контролируемой Печенью) как сухожилия (сюда вошли сухожилия, связки и хрящи), а слово *жоу*, или *цзи жоу* (ткань, контролируемая Селезенкой), — как «мышцы». Во-первых, сразу же надо сказать, что слово *цзи жоу* обозначает только скелетные мышцы конечностей (не сердечная мышца, не гладкие мышцы). Во-вторых, очевидно наложение друг на друга мышц и сухожилий, как в физиологии, так и в патологии, а следовательно, перекрещивание функций Печени и Селезенки. Слабость мышц конечностей относится к Селезенке, а судороги и подергивания, затруднение сгибания/разгибания конечностей отражают патологию Печени.

Проявление на ногтях

Ногти в китайской медицине считают «производным» сухожилий, поэтому они находятся под влиянием Крови Печени. Если Кровь Печени обильна, то ногти будут здоровыми и увлажненными; если же Кровь Печени будет в недостатке, то ногти будут лишены достаточного питания и станут заостренными, сухими и ломкими, будут трескаться. При застое Крови Печени ногти станут фиолетовыми или темными.

В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Печень контролирует сухожилия, а состояние расцвета Печени проявляется на ногтях»* [11]. В 9-й главе сказано: *«Печень — регулирующий орган, вместилище Эфирного Духа, она проявляется на ногтях и контролирует сухожилия»* [12].

Открытие в глаза

Глаза — орган чувств, связанный с Печенью. Глаза питаются и увлажняются Кровью Печени, что дает им способность видеть. Если Кровь Печени обильна, глаза будут нормально увлажнены, зрение будет хорошим. Если же Кровь Печени в недостатке, то зрение мутное, с помехами, развивается миопия, дальтонизм, глаза будут сухими или будет ощущение, будто в них попал песок. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда Печень получает Кровь, глаза могут видеть...»* [13]. В 17-й главе «Оси Духа» сказано: *«Ци Печени простирается до глаз, когда Печень здорова, глаза могут различить пять цветов* [14].

В 37-й главе «Оси Духа» сказано: *«Глаза — орган чувств, принадлежащий Печени»* [15]. В 4-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Печени соответствует направление на Восток и зеленый цвет, она открывается в глаза»* [16].

Если в Печени Жар, глаза налиты кровью, ощущается жжение и боль в глазах. Если в Печени внутренний Ветер, глазные яблоки могут быть повернуты вверх или непроизвольно двигаться (нистагм).

Помимо Печени, на глаза влияют многие другие органы Инь и Ян, особенно Сердце, Почки, Легкие, Желчный Пузырь, Мочевой Пузырь и Тонкий Кишечник. В 80-й главе «Оси Духа» сказано: *«Эссенция пяти органов Инь и шести органов Ян поднимается, чтобы увлажнить глаза»* [17].

В частности, Эссенция Почек питает глаза, поэтому многие хронические глазные заболевания связаны с истощением Эссенции Почек. Сердце также тесно связано с глазами В 80-й главе «Оси Духа» сказано: *«Глаза отражают состояние Сердца, которое вмещает Разум»* [18].

В 81-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце концентрирует Эссенцию пяти органов Инь и это проявляется в глазах»* [19].

Таким образом, глаза отражают состояние Разума и Сердца. В заключение добавим, что Почки и Сердце — два внутренних органа, которые тесно связаны с глазами. Огонь в Сердце вызывает боль и покраснение глаз, а недостаток Инь Почек может вызвать снижение зрения и сухость глаз.

!

Печень — не единственный орган, влияющий на глаза.

Контроль над слезами

Слезы — жидкость, связанная с Печенью. Базальные слезы (которые смазывают глаза) и рефлекторные слезы (которые наблюдаются, когда в глаза попадает что-то инородное) связаны с Печенью (но не эмоциональные слезы).

Таким образом, недостаток Крови Печени или Инь Печени может вызвать сухость глаз, а подъем Ян Печени — слезотечение.

Эти положения суммированы в боксе 7.6.

Вместилище Эфирного Духа

По-китайски Эфирный Дух называется *Хунь*. В 9-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Печень является вместилищем Эфирного Духа»* [20]. К онцепция Эфирного Духа тесно связана с древними верованиями в духов и демонов. Согласно этим верованиям, духи и демоны — духоподобные создания, которые сохраняют физический внешний вид, но блуждают в мире духов. Некоторые из них добрые, другие — злые. Во времена Эпохи Сражающихся Царств (476–221 гг. до н.э.) такие духи стали расцениваться, как главные причины болезней. На чиная с тех времен, естественные причины болезней (такие, как погодные факторы) заменили эти поверья, которые, однако, не совсем исчезли из медицинской теории и по сей день. В слове *Хунь* содержится радикал *Гуй*, который означает «дух» и радикал *Юнь*, который означает «облако». Комбинация двух этих графем отражает идею природы Эфирного Духа: он похож на «дух», но он — Ян, эфирный по своей природе и абсолютно не опасный — он не относится к злым духам (что ясно по наличию радикала *юнь* — облако).

魂 *Хунь*

鬼 *Гуй*

云 *Юнь*

Эфирный Дух, таким образом, Ян по природе (в противоположность Телесному Духу) и после смерти не погибает, а уплывает обратно в невидимый мир нематериальных энергий.

Говорят, что Эфирный Дух влияет на способность планировать нашу жизнь и находить верное направление в жизни. Ослабление чувства направления в жизни и помутнение рассудка можно сравнить с блужданием Эфирного Духа в пространстве и времени. Таким образом, если Печень, особенно Кровь Печени, в расцвете, Эфирный Дух будет иметь крепкие корни и сумеет помочь нам планировать нашу жизнь разумно. Если же Крови Печени будет недостаточно, то Эфирный Дух не будет иметь крепких корней и не сможет дать нам ощущение направления в жизни. Если Кровь Печени или Инь Печени будут очень ослаблены, то Эфирный Дух может даже временно покинуть тело ночью во время сна или же перед самым засыпанием. Тот, кто страдает от сильного недостатка Крови или Инь Печени, может испытывать ощущение полета перед засыпанием; говорят, что это обусловлено «всплытием» Эфирного Духа, который не укреплен в Крови или Инь Печени. Эфирный дух является источником фантазий, видений, целей, проектов, интуиции, творчества, идей. Без них Разум был бы пуст, а человек страдал бы от депрессии. С другой стороны, Разум должен сдержи-

БОКС 7.6 ПЕЧЕНЬ ОТКРЫВАЕТСЯ В ГЛАЗА И КОНТРОЛИРУЕТ СЛЕЗЫ

- Кровь Печени в норме — зрение хорошее
- Недостаток Крови Печени — зрение мутное, с помехами, развивается миопия, дальтонизм
- Недостаток Инь Печени: глаза будут сухими или с ощущением, как будто в них попал песок
  Застой Крови Печени — боль в глазных яблоках
- Подъем Ян Печени — слезливость
  Огонь в Печени: сухость, глаза налиты кровью (могут быть красными, боль в глазах и припух лость)
- Ветер Печени: движение глазных яблок
- Истощение Эссенции Почек : хронические глазные заболевания
  Огонь Сердца вызывает боль и покраснение глаз
- Недостаток Инь Почек: снижение зрения и сухость глаз

вать процесс «прихода и ухода» Эфирного Духа, чтобы держать его под контролем; он также призван интегрировать все идеи, приходящие к нему от Эфирного Духа, в нашу психику в упорядоченном виде. Эфирный Дух похож на «океан» идей, фантазий, проектов, интуитивных образов, и в конкретный момент времени Разум может справиться только с одним. Если Разум окажется перегружен материалом из этого «океана» без достаточного контроля и интеграции, поведение человека будет напоминать хаотичное движение, а в экстремальных случаях будет маниакальным. На рис. 7.6 дана иллюстрация взаимоотношений между Разумом (*Шэнь*) и Эфирным Духом (*Хунь*).

Еще Эфирный Дух имеет отношение к нерешительности и немотивированному чувству страха по ночам, перед отходом ко сну, и говорят, что это обусловлено ослаблением корней Эфирного Духа.

В «Рассуждениях о паттернах Крови» сказано: «*Если Кровь Печени недостаточна, Огонь возбуждает Эфирный Дух, что ведет к ночным поллюциям со сновидениями*» [22]. Это указывает на то, что Эфирный Дух может лишиться крепких корней, когда Кровь и Инь недостаточны.

Обсуждение Эфирного Духа будет неполным без упоминания Телесного Духа (*По*), так как оба они являются разными сторонами одного явления. Телесный Дух представляет собой предельно физический аспект Духа, ту его часть, которая неразрывно связана с телом. После смерти этот дух возвращается обратно в землю. Таким образом, китайская концепция духа включат в себя Эфирный и Телесный Дух.

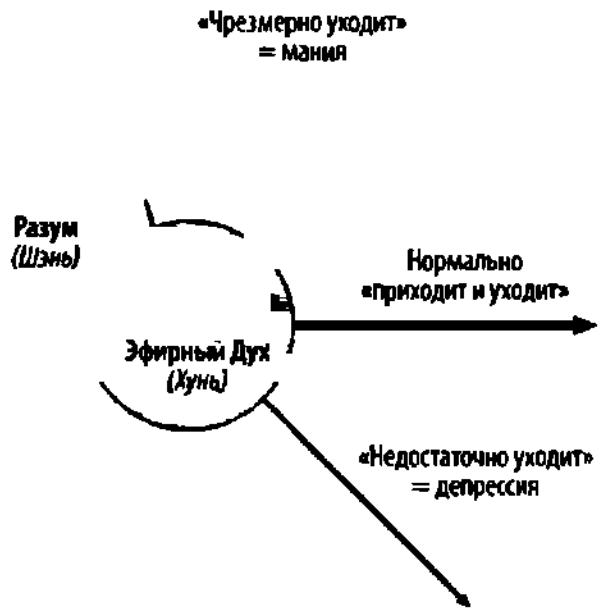

Рисунок 7.6 Взаимосвязь меж . Разумом (Шэ и Эфирным Духом (Хун

Повреждение гневом

Гнев — тесно связанная с Печенью эмоция. Гнев следует рассматривать в широком смысле, включая в это понятие негодование, неудовлетворенность, подавленный гнев и ярость.

Гнев вызывает застой Ци Печени, особенно когда он подавлен; также он часто вызывает подъем Ян Печени и возгорание Огня в Печени.

Как и в случае любой другой эмоции, связь между эмоцией и соответствующим органом взаимная: состояние гнева вызывает патологию Печени, и наоборот, патология Печени может сделать человека раздражительным (рис. 7 .7).

ДРУГИЕ ХАРАКЕРИСТИКИ ПЕЧЕНИ

Будут рассмотрены:

- Запах
- Цвет
- Вкус
- Климат
- Звук

Запах Печени — прогорклый

Прогорклый запах соответствует Печени. Это запах протухшего мяса или запах, который, например, может исходить из подмышки. Это достаточно частый запах в клинической практике. Он указывает на патологию Печени, обычно на Жар, который может быть в виде Огня в Печени или Сырости-Жара Печени.

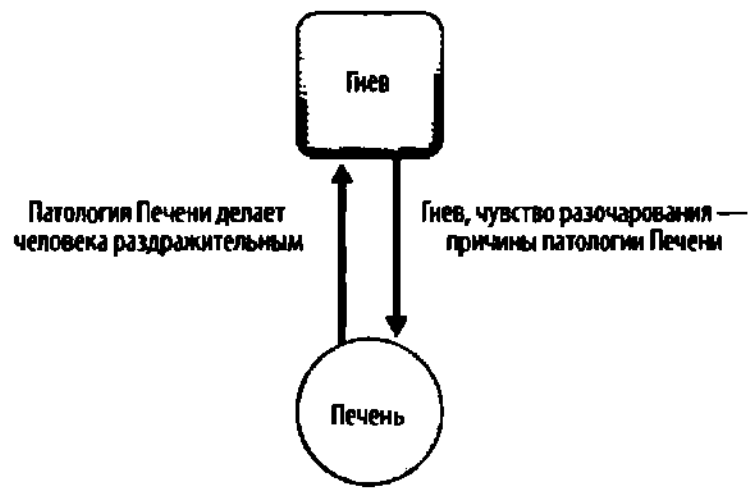

Рисунок 7.7 Взаимо язь между Пе ю и гневом

Цвет Печени — зеленый

Патология Печени, такая, как застой Ци Печени, может вызвать зеленоватый цвет лица; состояние Печени особенно отражается на левой щеке. Зеленый цвет учитывается и в оценках других симптомов, в частности, влагалищных выделений: вагинальные выделения зеленоватого цвета указывают на Сырость — Жар в канале Печени.

Вкус Печени — кислый

Если человек чувствует кислый привкус во рту, это может указывать на патологию Печени, особенно если она характеризуется Жаром.

Чрезмерное потребление кислых продуктов (например, грейпфрутов) может повредить Печени, Селезенке и мышцам. С другой стороны, кислый вкус благоприятен для Легких (например, плоды лимонника — *У Вэй Цзи, Fructus Schizandrae* — имеют кис лый вкус и являются тоником для Легких).

Хотя Печени принадлежит кислый вкус, следует отметить, что частым вкусовым ощущением при Огне в Печени и Сырости-Жаре в Печени и Желчном Пузыре является горечь во рту.

Климат Печени — Ветер

Ветер — климатический фактор, связанный с Печенью. В этом можно убедиться на практике. Пациенты, страдающие дисгармонией Печени, часто жалуются на то, что им становится хуже в ветреную погоду (например, при мигрени), и нередко это происходит именно в те дни, когда дует восточный ветер (Восток — направление элемента Дерево и Печени).

Звук Печени — крик

Дисгармония Печени, особенно Избыточного типа, часто вызывает манеру говорить громко, почти кричать. Крик является звуком Печени, потому что в гневе — эмоции, принадлежащей Печени, люди обычно кричат. Все положения собраны в боксе 7.7.

СНОВИДЕНИЯ

В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда Печень в избытке, снится, что ты сердишься»* [23], а в 80-й г лаве сказано: *«Когда Печень в недостатке, снятся ароматные грибы; если сны снятся весной, то снится, что ты лежишь под деревом и не можешь встать»* [24]. В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Печень в недостатке, снятся леса и горы»* [25].

БОКС 7.7 ДРУГИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕЧЕНИ

- *Запах: прогорклый*
- Цвет: зеленый
- Вкус: кислый
- Климат: ветер

  Звук: крик

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Существует множество высказываний относительно Печени:

«Печень — решающий орган»;
«Печень влияет на подъем и рост»;
«Печень контролирует планирование»;
«Печень — регулирующий, балансирующий и гармонизирующий орган»;
«Печень не любит Ветер»;
«Печень может вызвать конвульсии»;
«Печени принадлежит левая сторона».

«Печень — решающий орган»

В состоянии болезни Ци Печени легко подвергается застою и становится избыточной, а Ян Печени легко поднимается и вызывает раздражительность и гневливость. Энергии этой же направленности, но в состоянии здоровья, дают человеку творческие силы и решительность.

Поэтому в китайской медицине говорят, что здоровая Печень может придать человеку решимость, неукротимый дух и смелость. Это качество и свойство характера человека зависит от состояния Ци Печени и Ци Желчного Пузыря. Действительно, недостаток Ци Печени (необычный паттерн) на уровне характера проявляется робостью, снижением решительности и мужественности.

«Печень влияет на подъем и рост»

В состоянии здоровья Ци Печени течет вверх, рассеивается во всех направлениях и стимулирует гладкое течение Ци во всех частях тела. Слову «рост» следует придавать символический смысл, так как Печень принадлежит элементу Дерево, и это качество можно сравнить с подъемом вверх соков, обеспечивающих рост дерева.

В состоянии болезни восходящее движение Ци Печени может выйти из-под контроля, привести

к разделению Инь и Ян и избыточному подъему Ян Печени или Огня в Печени. Это вызывает раздражительность, вспышки гнева, покраснение лица, головокружение, звон в ушах, головную боль.

«Печень контролирует планирование»

Эта идея исходит из 8-й главы «Вопросов о простейшем», о чем уже говорилось выше. Там сказано, что Печень дает нам способность планировать нашу жизнь спокойно и разумно. В состоянии болезни дисгармония Печени может проявиться неспособностью планировать и ослаблением ощущения направления в жизни. Эта функция особенно тесно связана с Эфирным Духом.

«Печень — регулирующий, балансирующий и гармонизирующий орган»

Это трудно переводимое выражение, которое в оригинале звучит, как *«Печень является Корнем прекращения излишеств»*. Впервые оно прозвучало в 9-й главе «Вопросов о простейшем», где было сказано: *«Печень имеет регулирующую, балансирующую функцию [это Корень прекращения излишеств], она вмещает Эфирный Дух и проявляется на ногтях»* [25].

Это означает, что Печень обладает важной регуляторной и балансирующей функцией, которая во многом происходит от ее функции хранения Крови и обеспечения гладкого течения Ци Печени.

Как уже было сказано, Печень регулирует объем циркулирующей крови соответственно потребностям, диктуемым степенью физической нагрузки. Во время движения и нагрузок Кровь притекает к сухожилиям и мышцам; во время отдыха Кровь опять возвращается к Печени и помогает нам восстановить энергию. Если Крови Печени будет недостаточно, то человеку будет трудно восстановить энергию во время отдыха.

Другим проявлением гладкого течения Ци является регулирующая и балансирующая функции Печени, так как гладкое течение Ци Печени регулирует все движения Ци в каждой части тела.

«Печени вредит Ветер»

Ветреная погода часто вредит Печени. Таким образом, связь между Печенью и «Ветром» касается не только внутреннего Ветра, но еще и наружного Ветра. Нередко от больных, страдающих дисгармонией Печени, можно услышать, что приступы головной боли или боли в шее появляются после или во время ветреной погоды.

«Печень может вызвать конвульсии»

Конвульсии — проявление внутреннего Ветра, который всегда связан с Печенью. Как уже было сказано ранее, конвульсии обусловлены «встряской» сухожилий, которые являются «продолжением» Печени.

«Печени принадлежит левая сторона»

Хотя анатомически Печень расположена справа, энергетически Печень расположена слева (справа — Легкие). Про головную боль, которая локализована в левой части головы, говорят, что она обусловлена Печенью, в частности недостатком Крови Печени, а про головную боль, которая локализована справа, говорят, что она обусловлена дисгармонией Желчного Пузыря. Конечно, это не всегда так на практике. Левая сторона языка больше отражает состояние Печени, тогда как правая сторона языка отражает состояние Желчного Пузыря. В пульсовой диагностике энергия Печени, разумеется, ощущается на левой стороне.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О том, что Печень хранит Кровь;
2. О том, что она обеспечивает гладкое течение Ци;
3. О том, что она проявляется на ногтях;
4. О взаимоотношениях между Печенью и сухожилиями;
5. О взаимоотношениях между Печенью и глазами;
6. О природе и клинических проявлениях Эфирного Духа;
7. О взаимоотношениях между Разумом и Эфирным Духом;
8. О том, как гнев поражает Печень, а дисгармония Печени меняет настроение;
9. О климатическом факторе, который отражается на Печени в большей мере, чем на других Внутренних Органах;
10. О вкусе, цвете, звуке, запахе, связанных с Печенью, и об их клиническом значении,
11. О но:идениях, связанных с ·ч·нью.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Beijing College of Traditional Chinese Medicine 1980 Practical Chinese Medicine (Shi Yong Zhong Yi Xue 实用中医学). Beijing Publishing House. Beijing, p 53.

2. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House. Beijing, p 58 (first published c. 100 BC).
3. Ibid., p 334.
4. Ibid., p 73.
5. Quot.: 1981 Syndromes and Treatment of the Internal Organs (Lang Vu Zheng Zhi 脏腑证治). Tianjin Scientific Publishing House. Tianjin. p 131.
6. Simple Questions, p. 73.
7. Личная беседа с доктором Шэнем (Dr JHF Shen).
8. Simple Questions, p. 17.
9. Ibid., p 139.
10. Ibid , p 5.
11. Ibid., p 70.
12. Ibid., p 68.
13. Ibid., p 73.
14. 1981 Spiritual Axis (Ling Shujing 灵枢经). People's Health Publishing House. Beijing, p 50 (first published c. 100 BC).
15. Ibid., p 78.
16. Simple Questions, p 25.
17. Spiritual Axis, p 151.
18. Ibid.
19. Simple Questions, p 572.
20 Ibid., c. 67.
21. Tang Zong Hai 1979 Discussion on Blood Patterns (*Xue Zheng Lun* 血证论). People's Health Publishing House, p 29 (first published 1884).
22. Simple Questions, p 102.
23. Ibid., p 569.
24. Spiritual Axis, p 85.
25. Simple Questions, p 68.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Kaptchuk T 2000 The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine Contemporary Books, Chicago.

РАЗДЕЛ 1

Глава 8

ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ

Ф ЧКЦИИ ЛЕГКИХ *129*
Управление Ци и дыханием *129*
Контроль над каналами и кровеносными сосудами *130*
Контроль над рассеиванием и опусканием Ци и Жидкостей Тела *130*
Регулирование физиологической активности *132*
Регулирование путей Воды *133*
Контроль над кожей и пространством между кожей и мышцами (*Цоу Ли*) *134*
Проявление в волосах *136*
Открытие в нос *137*
Контроль над выделениями из носа *137*
Вместилище Телесного Духа *138*
Повреждение тревогой, грустью и печалью *139*

Д УГИЕ ХАРАКТЕ ИСТИКИ ЛЕГКИХ *140*
ЭВИДЕНИЯ *140*
ЫСКАЗЫВАНИЯ *141*

егкие управляют Ци и дыханием, особенно — вдо-ом. Поэтому, а еще и потому, что они влияют на кожу, егкие являются посредником между организмом окружающей средой.

Они контролируют кровеносные сосуды и помога-т Сердцу в контроле над циркуляцией Крови. Еще ро них говорят, что они «регулируют пути Воды». то означает, что они играют очень важную роль движении Жидкостей Тела.

В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Лег-ие похожи на премьер-министра, ответственного за правление»* [1]. Это утверждение отражает ту роль, оторую выполняют Легкие, помогая Сердцу (Импе-атору) обеспечивать циркуляцию Крови.

УНКЦИИ ЛЕГКИХ

ункции Легких перечислены в боксе 8.1.

Управление Ци и дыханием

Это наиболее важная функция Легких, потому что из воздуха Легкие извлекают «чистую Ци», которая затем смешивается с Ци Пищи, идущей от Селезенки; смесь воздуха от Легких и Ци Пищи от Селезенки составляет Смешанную Ци (*Цзун Ци*) грудной клетки (см. рис. 3.7).

Рассмотрим два аспекта этой принципиально важной деятельности:

1. когда мы говорим, что Легкие управляют дыханием, это значит, что Легкие вдыхают «чистую Ци» (воздух) и выдыхают «грязную Ци». Постоянный обмен и обновление Ци, производимые Легкими, обеспечивают нормальное протекание всех процессов, которые основаны на Ци. В 5-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Ци Неба идет к Легким»* Ци Неба здесь — это воздух [2];

БОКС 8.1 ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ

- Управление Ци и дыханием
- Контроль над каналами и кровеносными сосудами
- Контроль над рассеиванием и опусканием Ци и Жидкостей Тела
- Регулирование физиологической активности
- Регулирование путей Воды
- Контроль над кожей и пространством между кожей и мышцами
- Проявление в волосах
- Открытие в нос
- Контроль над выделениями из носа
- Вместилище Телесного Духа
- Повре ение тревогой, тоской и печалью

2. вторым путем, которым Легкие управляют Ци, является сам процесс формирования Ци.
Как мы уже видели в 3-й главе, Ци Пищи извлекается из пищи Селезенкой. Затем она направляется к Легким, где смешивается с воздухом и формирует то, что называется Смешанной Ци (*Цзун Ци*). Так как этот процесс происходит в грудной клетке, ее называют «Морем Ци» или «Верхним Морем Ци» (в противоположность «Нижнему Морю Ци», расположенному ниже пупка). Смешанную Ци еще называют «Большой Грудной Ци».

После формирования Легкие рассеивают Ци по всему телу, чтобы питать все ткани и стимулировать все физиологические процессы.

В 56-й главе «Оси Духа» сказано: *«Большая Ци собирается и накапливается в грудной клетке, оставаясь неподвижной; это называется Морем Ци, которое исходит из грудной клетки, идет к горлу помогает вдыхать и выдыхать»* [3]. Смешанная Ци или Большая Ци располагается в груди и помогает функциям Сердца и Легких, обеспечивает хороший приток к конечностям и контролирует силу голоса. Слабость Ци Легких вызывает усталость, слабый голос и легкую одышку.

Так как Легкие выполняют функцию извлечения Ци из воздуха и контролируют кожу, они являются самым «наружным» среди всех органов Инь и служат связующим звеном между организмом и внешним миром. В связи с этим Легкие легко подвергаются атакам наружных патогенных факторов, и иногда их относят к «нежным органам», которые из-за своей нежной структуры подвержены инвазии климатических факторов.

Все перечисленные функции Легких перечислены в боксе 8.2.

Контроль над каналами и кровеносными сосудами

Как мы уже видели, Ци Легких существенно помогает Сердцу в циркуляции Крови. Хотя кровеносными сосудами управляет Сердце, Легкие вносят важный вклад в контроль над сосудами, обеспечивая их здоровье. В этом плане их сфера влияния намного шире, чем у Сердца, поскольку они контролируют не только сами кровеносные сосуды, но и все каналы. Как мы уже видели в главе о Ци, Питательная Ци тесно связана с Кровью: обе они текут в каналах и кровеносных сосудах. Так как Легкие управляют Ци, они отвечают за течение Ци как в каналах, так и в кровеносных сосудах.

!

Следует отметить, что в «Трактате Желтого Императора о внутреннем» слово *май* использовалось неоднозначно, так, в одном контексте оно относилось к каналам, а в другом — к кровеносным сосудам.

Если Ци Легких сильная, то циркуляция Ци и Крови будет хорошей, а конечности будут теплыми. Если Ци Легких будет слабой, Ци будет не в состоянии двигать Кровь, и тогда конечности, в особенности руки, будут холодными.

Эти функции Легких суммированы в боксе 8.3.

БОКС 8.2 ЛЕГКИЕ УПРАВЛЯЮТ ЦИ И ДЫХАНИЕМ

- Легкие вдыхают «небесную» Ци, то есть воздух
- Воздух в Легких смешивается с Ци Пищи из Селезенки, чтобы сформировать Смешанную Ци *(Цзун Ци)*

Контроль за рассеиванием и опусканием Ци и Жидкостей Тела

Две эти функции очень важны и существенны для понимания физиологии и патологии Легких.

Рассеивание Ци и жидкостей

Легкие обладают функцией рассеивания Защитной Ци и Жидкостей Тела по всему организму и в пространстве между кожей и мышцами (рис. 8.1). Это одна из физиологических связей между Легкими и кожей. Рассеивание Ци обеспечивает качественное распределение Защитной Ци по всему телу под кожей, выполняет функцию обогрева кожи и мышц и защиты организма от наружных патогенных факторов.

БОКС 8.3 ЛЕГКИЕ КОНТРОЛИРУЮТ КАНАЛЫ И КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

- Так как Легкие управляют Ци, они контролируют все (акупунктурные) каналы
- Так как Ци управляет Кровью, а Питательная Ци (*Ин Ци*) течет вместе с Кровью, Легкие влияют и на кровеносные сосуды

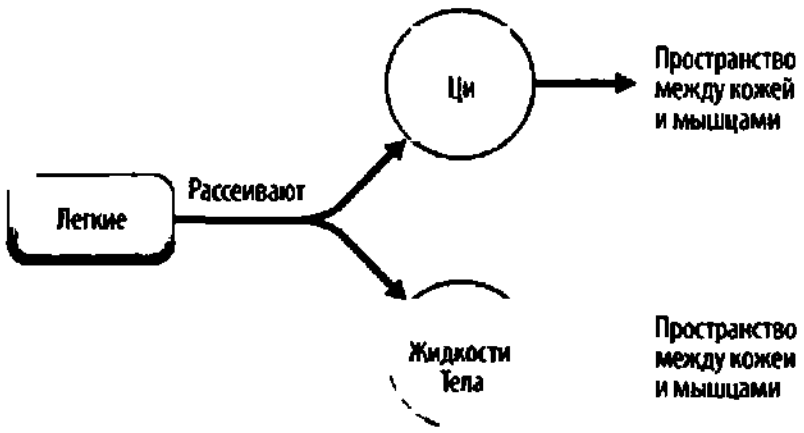

Рисунок 8.1 Рассеивание Ци Легких

Если Ци Легких слаба, а функция рассеивания нарушена, то Защитная Ци не достигнет кожи, и организм будет легко подвергаться инвазии наружных патогенных факторов. Нарушение функции рассеивания Ци можно легко проследить по характерным симптомам, появляющимся при воздействии холода. При воздействии наружного Ветра-Холода на организм происходит закрытие пор кожи, что препятствует распределению и рассеиванию Ци, и тем самым нарушается эта функция Легких. Ци не рассеивается, и все будет казаться «заложенным». Такое состояние бывает при сильной простуде: заложенность носа, непереносимость холода, головная боль, чихание и т.д.

В 30-й главе «Оси Духа» сказано: *«Ци Верхнего Обогревателя сообщается с Наружным и рассеивает и распределяет эссенцию пищи, она согревает кожу, наполняет тело и увлажняет волосы, подобно туману и росе»* [4].

Помимо Ци Легкие расеивают Жидкости Тела по коже и в пространстве между кожей и мышцами (пространство *Цоу Ли)* в виде «тонкого тумана». Вот почему Верхний Обогреватель сравнивают с «Туманом». Легкий туман Жидкостей Тела увлажняет кожу, регулирует открытие и закрытие пор и потоотделение. Когда эта функция не нарушена, поры открываются и закрываются нормально, потоотделение нормальное; в таких случаях говорят, что пространство между кожей и мышцами регулируется хорошо. Если эта функция нарушена и имеется Избыток, поры блокируются, потоотделения не будет; о таких случаях говорят, что пространство между кожей и мышцами «слишком напряжено». В состоянии Недостатка поры становятся расслабленными и остаются открытыми, и тогда будет наблюдаться спонтанная потливость; в таких случаях говорят, что пространство между кожей и мышцами «слишком распущенное».

БОКС 8.4 РАССЕИВАНИЕ ЦИ И ЖИДКОСТЕЙ ЛЕГКИМИ

- Легкие рассеивают Ци в пространстве между кожей и мышцами (где они формируют Защитную Ци)
- Легкие рассеивают Жидкости Тела в пространстве между кожей и мышцами (где они формируют пот)

Если функция Легких по рассеиванию Жидкостей Тела будет нарушена, жидкости могут собираться под кожей и вызвать отек (обычно — лица). Перечисленные функции Легких собраны в боксе 8.4.

Опускание Ци и жидкостей

Так как Легкие располагаются выше всех остальных органов, в китайских текстах по медицине их часто сравнивают с крышей или «величественным куполом». Если орган расположен на самом верху, его Ци, естественно, течет вниз. Это называется «опусканием Ци». Как мы уже видели, Ци Легких должна течь вниз, чтобы встретиться с Почками, которые, в свою очередь, «удерживают» Ци (рис. 8.2).

Если Ци Легких не течет вниз и скапливается в груди, это вызывает кашель, одышку и чувство стеснения в груди. В некоторых случаях это может повредить функции Толстого Кишечника. Если Толстый

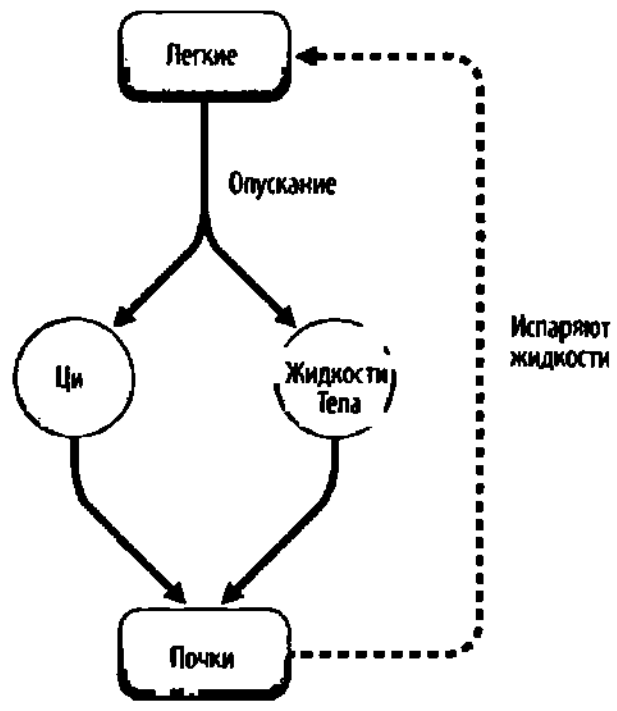

Рисунок 8.2 Опускание Ци Легких

Кишечник не примет Ци от Легких, то у него не хватит сил для дефекации (такое часто наблюдается у пожилых). В определенных случаях нарушение спуска Ци может привести к задержке мочи (также в основном — у пожилых).

Функция опускания касается не только Ци, но и Жидкостей Тела, потому что Легкие направляют Жидкости Тела к Почкам и Мочевому Пузырю. Легкие направляют жидкости вниз, к Почкам, где Ян Почек выпаривает их и направляет обратно к Легким; эти жидкости необходимы для того, чтобы увлажнять Легкие. Легкие также направляют некоторое количество Жидкостей Тела к Мочевому Пузырю, откуда они выделяются в виде мочи. Поэтому некоторые проблемы с мочеиспусканием, особенно в пожилом возрасте, могут быть обусловлены недостатком Ци Легких.

Все эти функции Легких собраны в боксе 8.5.

Роль Легких в рассеивании и опускании жидкостей показана в боксе 8.6.

Регулирование физиологической активности

В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Легкие похожи на премьер-министра, ответственного за управление»* [6] . Это высказывание следует рассматривать в связи со сходным выражением, касающимся Сердца: *«Сердце подобно императору, надзирающему за Духом (Шэнь Мин)»* [7].

БОКС 8.5 ОПУСКАНИЕ ЦИ ЛЕГКИХ И ЖИДКОСТЕЙ

- Легкие опускают Ци к Почкам (координация между Легкими и Почками обеспечивает дыхание)
- Легкие опускают Жидкости Тела к Почкам; Почки же выпаривают жидкости и направляют их вверх, обратно к Легким, они увлажняют Легкие
- Легкие направляют жидкости вниз к Мочевому Пузырю, который выводит их в виде мочи (поэтому Легкие влияют на мочеиспускание, а недостаток Ци Легких может вызвать проблемы в этой сфере)

БОКС 8.6 РОЛЬ ЛЕГКИХ В РАССЕИВАНИИ И ОПУСКАНИИ

- Обеспечивают нормальное течение Ци наружу и внутрь (см. гл. 4)
- Обеспечивают свободное течение Ци и регулируют дыхание
- Регулируют обмен Ци между организмом и внешней средой
- Обеспечивают необходимое питание Ци, Кровью и Жидкостями Тела всех органов
- Препятствуют скоплению и застою Жидкостей Тела
- Препятствуют рассеиванию и истощению Ци Легких
- Обеспечивают сообщение Легких и Почек

Таким образом, Сердце сравнивается с императором, а Легкие — с премьер-министром, помогающим императору. Эта аналогия является выражением тесных взаимоотношений между Ци и Кровью. Легкие управляют Ци, а Сердце управляет Кровью: Ци управляет Кровью (она двигает Кровь), а Кровь является «матерью Ци»; они помогают друг другу и зависят друг от друга, и эти взаимоотношения между Сердцем и Легкими сравнимы с взаимоотношениями между императором и премьер-министром (рис. 8.3).

К тому же Сердце и Легкие располагаются в грудной клетке, и взаимосвязь между ними проявляется и в других аспектах. Смешанная Ци (*Цзун Ци*) управ-

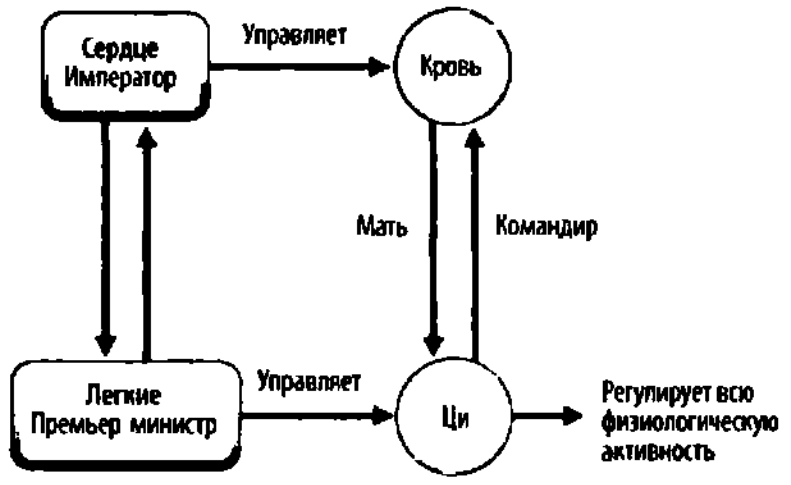

Рисунок 8.3 Взаимосвязь между Сердцем и Легкими

яется Легкими, но также играет важную роль
в содействии функциям Сердца: она способствует
циркуляции Крови, которая находится под контро-
ем Сердца, помогает Сердцу и Легким обеспечивать
циркуляцию Ци и Крови в конечностях, особенно —
руках. В 71-й главе «Оси Духа» есть комментарий:
Смешанная Ци собирается в груди, поднимается
горлу, проникает в канал Сердца и помогает дыха-
нию» [9].

После высказывания в «Вопросах о простейшем»
том, что Легкие подобны премьер-министру, ска-
ано также, что Легкие управляют «регулирова-
ем». Подобно тому как премьер-министр регулиру-
т все административные вопросы, Легкие регули-
уют всю физиологическую активность в каждом
ргане, в каждой части тела таким же образом,
ак премьер-министр держит под контролем все
правительство.

Легкие регулируют всю физиологическую актив-
ность несколькими путями:

— через управление Ци;
— через контроль над всеми каналами и кровеносными сосудами;
— через управление дыханием.

Так как Ци является основой всей физиологической активности, Легкие естественным образом могут управлять всей физиологической активностью организма через управление Ци. Это регулирующее действие зависит от обеспечения Легкими движения Ци ко всему телу. Так как Легкие занимают самое высокое положение, естественным направлением течения Ци Легких является опускание. В «Трактате Желтого Императора о внутреннем» Легкие сравниваются с «величественным куполом», поэтому Легкие регулируют и подъем-опускание, и вход-выход Ци в Механизме Ци (см. гл. 4). Легкие регулируют опускание и подъем Ци благодаря своей роли в опускании жидкостей, а вход и выход — благодаря функции рассеивания (рис. 8.4).

В свою очередь, циркуляция Ци Легкими зависит от контроля Легких над всеми каналами и кровеносными сосудами. Это отражено в выражении: «Легкие правят 100 сосудами (*май*)». Легкие управляют дыханием и через дыхание распределяют Ци ко всем тканям во всех частях тела и к каждому органу — это еще один путь, по которому Легкие управляют всей физиологической активностью (см. рис. 8.4). Рассмотренные функции Легких собраны в боксе 8.7.

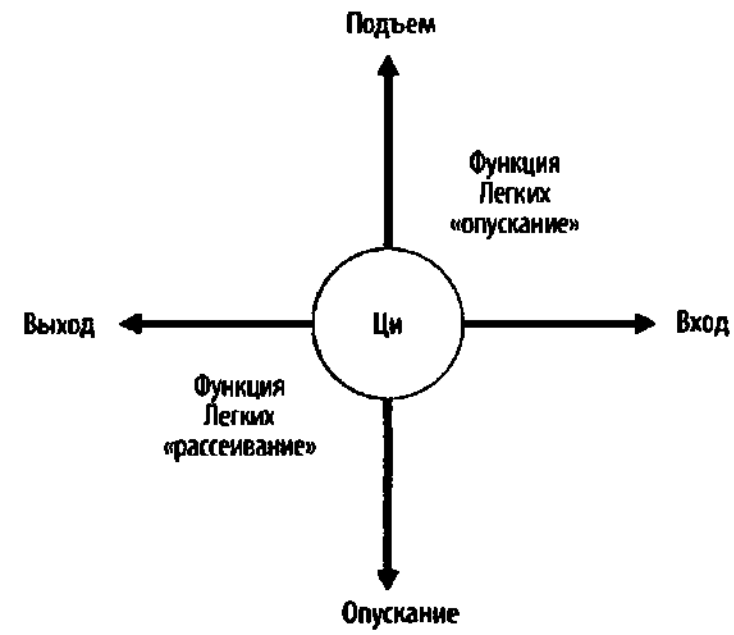

Рисунок 8.4 Регулирование Механизма Ци рассеиванием и опусканием Ци Легких

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
В китайской пульсовой диагностике мы ощупываем пульс на лучевой артерии. Поскольку лучевая артерия локализована по ходу канала Легких, мы ощущаем циркуляцию всей Ци, которой управляют Легкие.

Регулирование путей Воды

После получения очищенной Ци пищи от Селезенки, Легкие превращают ее в чистый туман и «рассеивают» его в пространстве, расположенном под кожей, точнее, между кожей и мышцами (пространство *Цоу Ли)* (рис. 8.5). Этот процесс является частью функции рассеивания Легкими. В состоянии здоровья жидкости равномерно рассеиваются по всему телу, открытие и закрытие пор нормальное, а пространство между кожей и мышцами регулируется должным образом. Если эта функция нарушена, жидкости могут собираться под кожей и вызывать отеки.

БОКС 8.7 ЛЕГКИЕ РЕГУЛИРУЮТ ВСЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Легкие осуществляют это через:
- управление Ци;
- контроль над дыханием;
- контроль над всеми каналами и кровеносными сосудами;
- контроль над спуском и подъемом, а также входом и выходом Ци (Механизм Ци).

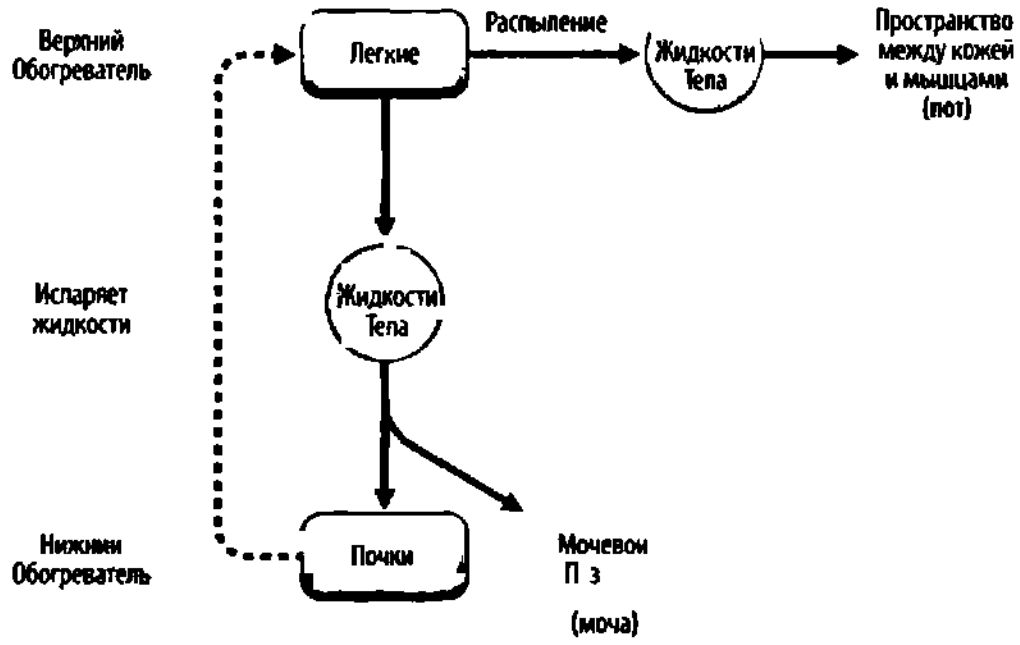

Рисунок 8.5 Регулирование путе ды Легкими

Еще Легкие направляют жидкости к Почкам и Мочевому Пузырю. Этот процесс является частью функции опускания жидкостей Легкими. Почки принимают эти жидкости, и часть из них выпаривают и направляют вверх, чтобы увлажнить Легкие. Функция Легких направлять жидкости вниз также влияет и на функцию Мочевого Пузыря. Если эта функция Легких нормальная, то и мочеиспускание будет нормальным; если же эта функция будет нарушена, то может наступить задержка мочеиспускания, что часто бывает у пожилых людей.

Так как Легкие играют важную роль в обмене воды в Верхнем Обогревателе, их еще называют «Верхним Источником Воды». В 21-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Жидкости проникают в Желудок; очищенная часть переносится к Селезенке; Ци Селезенки, в свою очередь, рассеивает их наверх к Легким, которые регулируют пути Воды и направляют их вниз, к Мочевому Пузырю»* [10].

Через свои функции опускания и распыления Легкие обеспечивают выведение Жидкостей Тела в виде пота (рассеивая жидкости тела в пространстве между кожей и мышцами) или мочи (благодаря связи с Мочевым Пузырем).

Распыление и опускание Жидкостей Тела Легкими является частью физиологии Верхнего Обогревателя в метаболизме жидкостей. Одной из главных функций Тройного Обогревателя (см. гл. 13) является трансформация, транспортировка и выведение жидкостей. Тройной Обогреватель — это система «полостей» тела, больших и малых. Большими полостями являются грудная полость (Верхний Обогреватель), брюшная полость (Средний Обогреватель) и полость малого таза (Нижний Обогреватель). Тройной Обогреватель ответственен за переработку, перенесение и выведение Жидкостей Тела между этими полостями, поэтому он нуждается в правильном течении Ци вверх, вниз, наружу и внутрь во всех полостях и во всех органах. Деятельность Легких в регулировании путей Воды через функции опускания и распыления является частью метаболизма жидкостей Верхнего Обогревателя.

Эти функции Легких кратко суммированы в боксе 8.8.

Контроль над кожей и пространством между кожей и мышцами (*Цоу Ли*)

Эта функция Легких тесно связана с предыдущими двумя. Легкие принимают жидкости от Селезенки и рассеивают их в коже и в пространстве между кожей и мышцами по всему телу. Этим они питают и увлажняют кожу. Если Легкие рассеивают жидкости нормально, кожа будет блестящей, открытие

БОКС 8.8 ЛЕГКИЕ РЕГУЛИРУЮТ ПУТИ ВОДЫ

Легкие регулируют пути Воды через:

- рассеивание жидкостей тела в пространстве кожей и мышцами;
- опускание жидкостей тела к Почкам и Мочевому Пузырю.

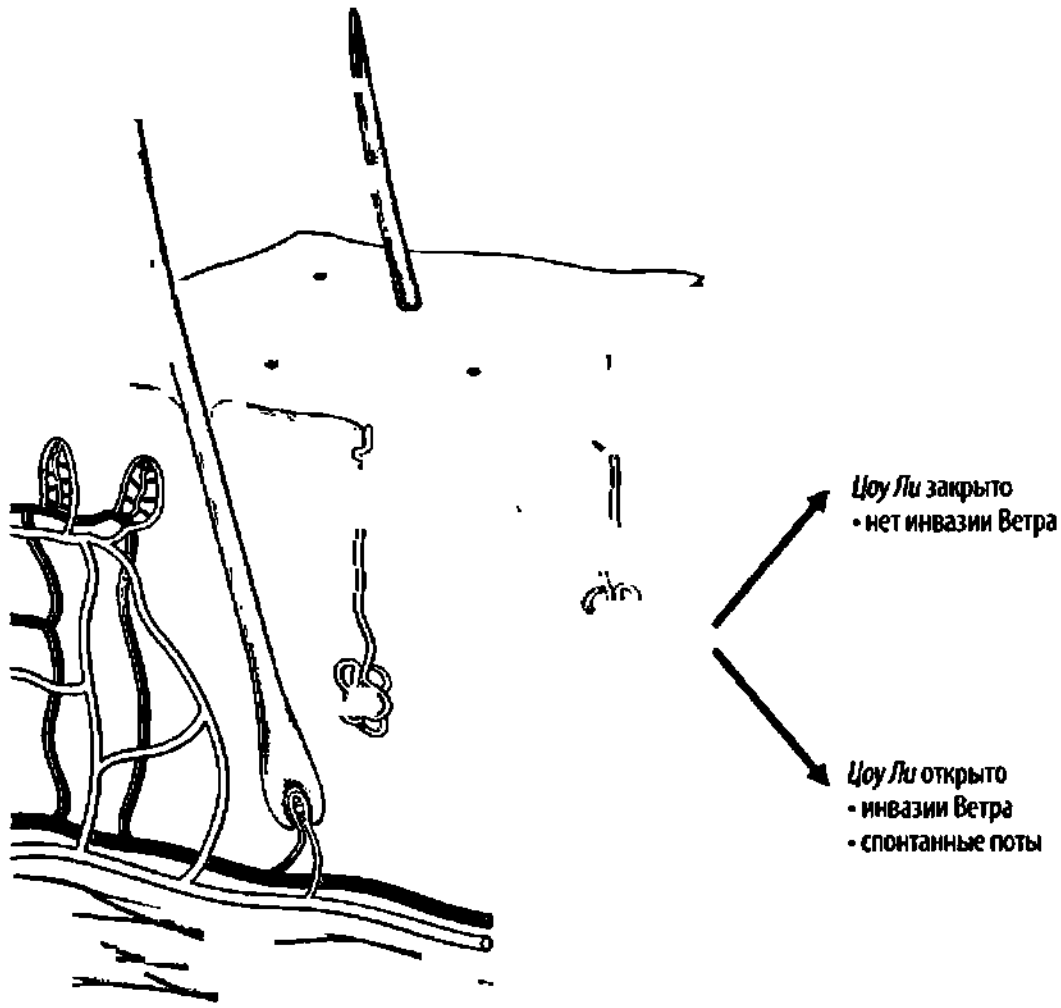

Рисунок 8.6 Пространство между кожей и мышцами *(Цоу Ли)*

и закрытие пор будет урегулировано, потливость будет нормальной; если эта функция нарушена, кожа лишится питания и увлажнения, станет грубой и сухой (рис. 8.6).

Когда Ци и жидкости в пространстве между кожей и мышцами (*Цоу Ли*) гармонизированы и пространство правильно урегулировано, потливость будет нормальной, а резистентность к внешним патогенным факторам у человека будет высокой. В состоянии болезни пространство между кожей и мышцами может быть или «слишком распущено», или «открыто», тогда потливость будет ненормально повышенной, а внешние патогенные факторы будут легко проникать в организм; если же пространство *Цоу Ли* будет «слишком напряженным» или «закрытым», то потливость будет недостаточной, и если патогенный фактор уже проник внутрь, то это проявится в виде высокой температуры.

Легкие влияют на Защитную Ци, которая циркулирует в пространстве между кожей и мышцами. Если Ци Легких сильна, Защитная Ци будет сильной, у человека будет высокая резистентность к атакам наружных патогенных факторов. Если же Ци Легких будет слаба, Защитная Ци тоже будет слаба, поры кожи будут открыты, что проявится спонатнными потами; кроме того, у человека будет подверженность атакам внешних патогенных факторов. Когда наблюдаются такие поты, происходит потеря определенного количества Защитной Ци. Вот почему

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Когда Ци и Жидкости в пространстве между кожей и мышцами (*Цоу Ли*) гармонизированы, пространство регулируется должным образом, потливость будет нормальной, у человека будет хорошая резистентность к патогенным факторам
- Когда пространство между кожей и мышцами «открыто», у человека будет чрезмерная потливость, а наружные патогенные факторы будут легко проникать в организм.
  Для «укрепления» пространства нужно прижигать точки LU-9 Тайюань и BL-13 Фэйшу прямым прижиганием.
- Если пространство между кожей и мышцами слишком «закрыто», потливость будет недостаточной, и при инвазии патогенного фактора будет очень сильный жар; чтобы «расслабить» пространство, нужно поставить иглы в точки LU-7 Лецюэ и LI-4 Хэгу.

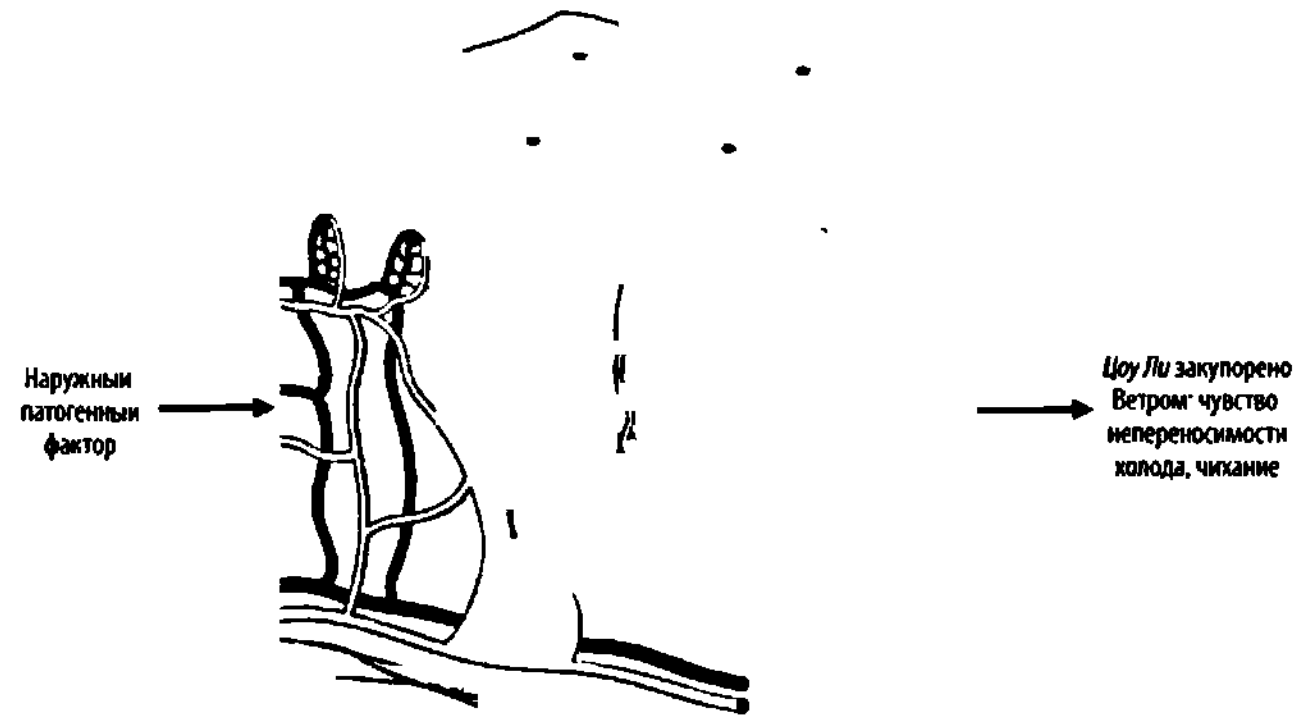

Рисунок 8.7 Инвазия Ветра в пространство между кожей и мышцами

в 3-й главе «Вопросов о простейшем» поры называют *«дверями Ци»* [11].

И наоборот, когда наружный патогенный фактор проникает в наружные части тела, представленные пространством между кожей и мышцами (что может произойти даже при относительно сильной Защитной Ци), он может блокировать это пространство и циркуляцию Защитной Ци. В свою очередь, это нарушит функцию Легких по распылению и вызовет чувство непереносимости холода, чихание и т.д. (рис. 8.7).

В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Легкие контролируют кожу и проявляются в волосах»* [12]. В 9-й главе говорится: *«Легкие — это корень Ци, вместилище Телесного Духа (По), они проявляются на волосах, они наполняют кожу, они представляют собой Инь внутри Ян и принадлежат Осени»* [13].

Перечисленные функции Легких суммированы в боксе 8.9.

Проявление в волосах

Легкие рассеивают Защитную Ци и жидкости по коже и волосам. Поэтому состояние волос (на теле) отражает состояние Легких.

БОКС 8.9 ЛЕГКИЕ КОНТРОЛИРУЮТ КОЖУ И ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ КОЖЕЙ И МЫШЦАМИ (*ЦОУ ЛИ*)

- Легкие рассеивают жидкости по коже и придают ей блеск
- Легкие рассеивают Ци и жидкости в пространстве между кожей и мышцами, регулируют потоотделение и обеспечивают резистентность к патогенным факторам

Легкие принимают жидкости от Селезенки и рассеивают их по всему телу к волосам и коже; этим они питают и увлажняют волосы на теле (рис. 8.8).

Если распыление Ци и жидкостей выполняется Легкими нормально, волосы будут блестящими и здоровыми. Если же Легкие не способны рассеивать Ци и жидкости правильно, волосы на теле получают недостаточное питание и увлажнение и становятся тусклыми, ломкими и сухими.

Эта функция Легких суммирована в боксе 8.10.

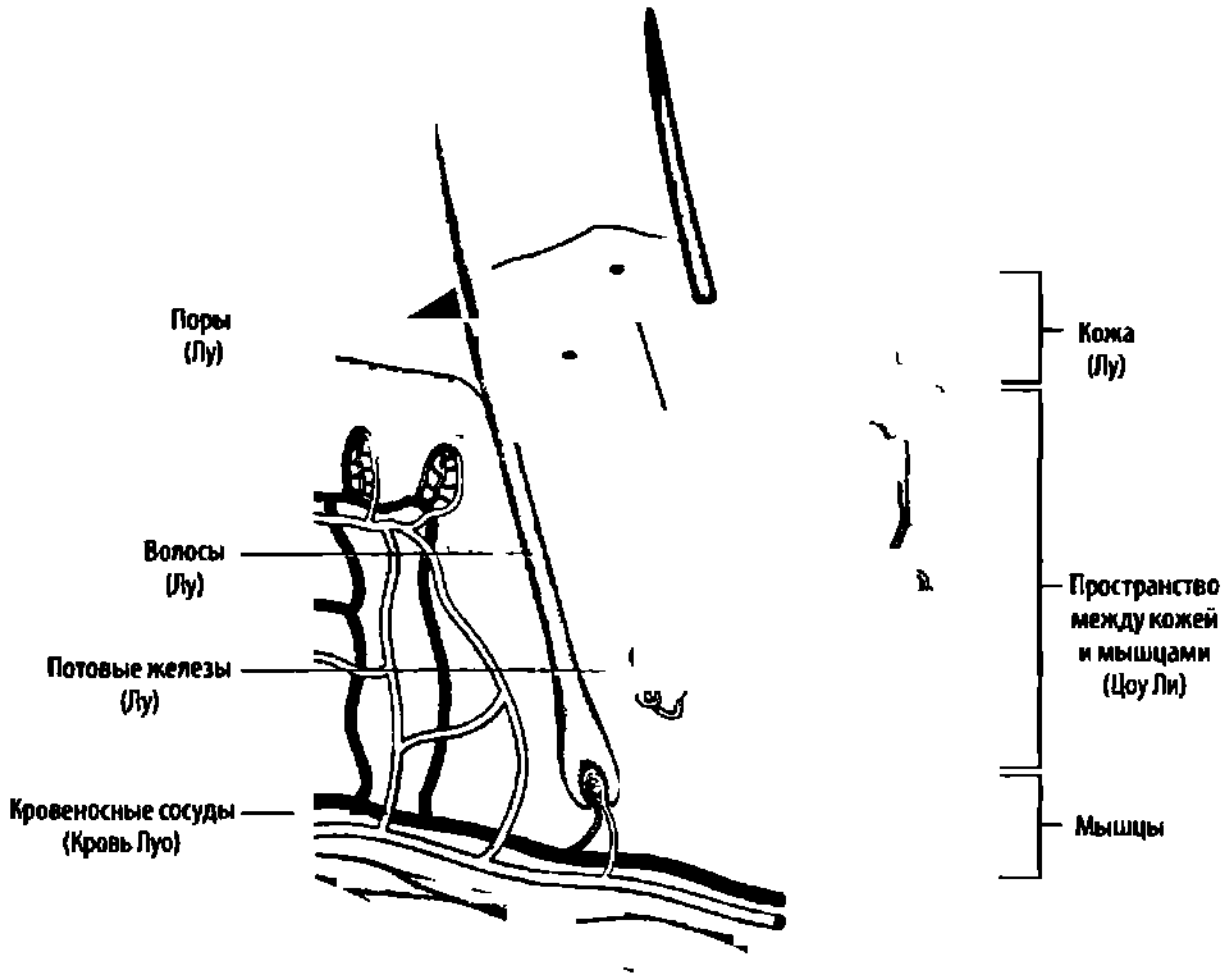

Рисунок 8.8 Легкие и волосы на теле

БОКС 8.10 ЛЕГКИЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НА ВОЛОСАХ (НА ТЕЛЕ)

- Легкие рассеивают Ци и жидкости по всей коже и волосам на теле
- Нормальное рассеивание — волосы блестят
- Нарушенное рассеивание — ломкие и сухие волосы

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Недостаток Ци Легких: слабое обоняние (использовать LU-7 Лецюэ, LI-4 Хэгу и дополнительную точку Битун).
- Инвазия Ветра: насморк (LU-7 Лецюэ, LI-4 Хэгу, BL-12 Фэнмэнь и BL-13 Фэйшу).
- Сырость: заложенность носа (LU-7 Лецюэ, LI-4 Хэгу, дополнительная точка Битун и Du-23 Шансин).
- Жар Легких: Раздутие крыльев носа, носовые кровотечения (LU-5 Чицзэ и LI-11 Цюйчи).

Открытие в нос

Нос является отверстием Легких, через которое происходит дыхание. Если Ци Легких сильна, нос открыт, дыхание будет легким, а обоняние — нормальным. Если Ци Легких слаба, ощущение запахов тоже будет слабым. Если в порцию Защитной Ци Легких проникнет патогенный фактор, будет насморк; может быть потеря обоняния и чихание. При инвазии в Легкие сырости нос забивается. Если будет Жар в Легких, может начаться носовое кровотечение, потеря обоняния и раздувание крыльев носа, которые становятся при этом красными (как при пневмонии).

В 17-й главе «Оси Духа» сказано: «*Легкие открываются в нос. Если Легкие гармоничны, то нос может чувствовать запахи*» [14].

Однако следует иметь в виду, что на способность ощущать запахи влияют и другие органы, например, Селезенка.

Эта функция Легких суммирована в боксе 8.11.

Контроль над выделениями из носа

Из жидкостей Легкие, естественно, контролируют выделения из носа, потому что нос — отверстие Лег-

БОКС 8.11 ЛЕГКИЕ ОТКРЫВАЮТСЯ В НОС

- Легкие открываются в нос, через который и происходит дыхание
- Легкость дыхания через нос и обоняние зависят от состояния Легких

ких. В 23-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Легкие контролируют выделения из носа»* [15]. Если рассеивание Ци и жидкостей Легкими нормальное, нос будет нормально увлажняться и смазываться слизью, которая играет определенную роль в противостоянии наружным патогенным факторам. Если же рассеивание и опускание Ци Легких и жидкостей будет нарушено, назальный секрет может скапливаться, вызывая патологические выделения или заложенность носа. Если Легкие будут поражены Жаром или Флегмой-Жаром, выделения из носа становятся желтыми и вязкими. Если же Легкие будут поражены Сухостью, то выделения из носа будут скудными, а слизистая носа — слишком сухой. Рассмотренные функции Легких приведены в боксе 8.12.

Вместилище Телесного Духа

Про Легкие говорят, что они являются вместилищем Телесного Духа (*По*), который формирует Инь и является физической противоположностью Эфирному Духу (*Хунь*). Подобно *Хунь*, китайский иероглиф для *По* также содержит радикал *Гуй*, что означает «дух» или «демон».

魄 *По*

鬼 гуй

白 *«белый»*

БОКС 8.12 ЛЕГКИЕ КОНТРОЛИРУЮТ НОСОВУЮ СЛИЗЬ

- Нормальное распыление Ци и жидкостей Легкими: нос нормально увлажнен и смазан секретом
- Рассеивание и опускание Ци Легких нарушены: слизь скапливается, появляются выделения из носа или заложенность носа
- Жар Легких или Флегма-Жар: густая носовая слизь
- Сухость Легких: недостаточность секрета; слизистая носа слишком сухая

Телесный Дух — наиболее физический и материальный из духов человека. Его можно назвать соматическим проявлением духа. В «Классике Категорий» (1624 г.) Чжан Цзи Бина сказано: *«Телесный Дух движется и действует, через него ощущаются боль и зуд»* [16].

Телесный Дух — Инь по сравнению с Эфирным Духом, он формируется во время зачатия (тогда как Эфирный Дух проникает в тело на третий день после рождения). Телесный Дух умирает вместе с телом, тогда как Эфирный Дух остается живым и после смерти. После рождения вся жизнь новорожденного вращается вокруг Телесного Духа; в первые месяцы после рождения Телесный Дух матери питает Телесный Дух ребенка.

Телесный Дух тесно связан с Эссенцией, его можно назвать проявлением Эссенции в сфере чувств и ощущений. Телесный Дух называют «входом и выходом Эссенции». Эссенция является основой для здоровья организма, а Телесный Дух делает ощущения острыми, а движения четкими. Через Телесный Дух Эссенция «входит и выходит», что обеспечивает ее способность принимать участие во всех физиологических процессах (рис. 8.9).

Связь между Телесным Духом и Эссенцией очень важна для практики. Во-первых, она означает, что Эссенция не просто драгоценная основополагающая жидкость, хранящаяся между Почками, но через Телесный Дух она участвует во всех физиологических процессах. Во-вторых, через Телесный Дух Эссенция принимает участие в противодействии наружным патогенным факторам. Как мы уже знаем, Защитная Ци связана с Легкими: защита от патогенных факторов является функцией Защитной Ци, поэтому через

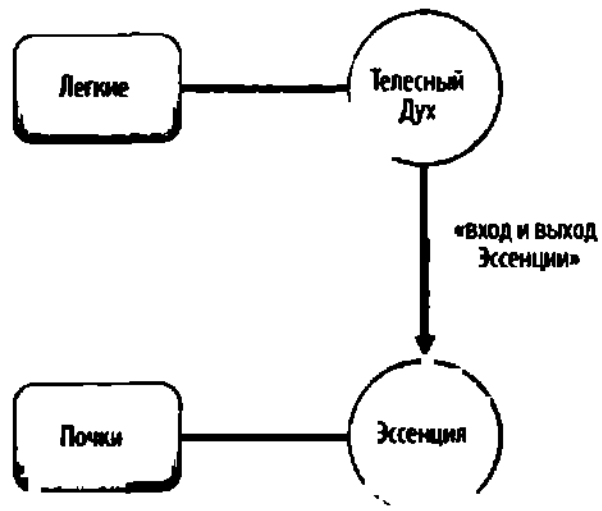

Рисунок 8.9

тонизирование Легких достигается укрепление Защитной Ци и повышение резистентности к патогенным факторам. Однако в защите от патогенных факторов помимо Защитной Ци участвуют и другие факторы; сила Эссенции является одним из них. Тесная связь между Эссенцией и Телесным Духом, а особенно тот факт, что Телесный Дух заставляет Эссенцию «входить и выходить» во всех частях тела, означает, что Эссенция (а следовательно, и Почки) участвует в защите от патогенных факторов. В частности, следуя за Телесным Духом (а потому и за Ци Легких), Эссенция идет в пространство между кожей и мышцами, где она и играет роль защитника.

Будучи связанным с Легкими, Телесный Дух тесно связан с дыханием. Древние греки называли душу *анемос*, что переводится как «ветер» или «жизненное дыхание», а дух — *пневма*, что также значит «дыхание». Телесный Дух пребывает в Легких и является прямым проявлением дыхания жизни. Подобно тому, как в западной медицине кислород воздуха попадает в кровь через дыхание, в китайской медицине дыхание считается проявлением Телесного духа, который влияет на все функции организма.

На эмоциональном уровне Телесный Дух поражается непосредственно эмоциями грусти и тоски, которые сдерживают ощущения и блокируют движения. Так как Телесный Дух пребывает в Легких, такие эмоции обладают сильным и прямым действием на дыхание, которое можно рассматривать, как пульсацию Телесного Духа. Грусть и тоска сдерживают Телесный Дух, рассеивают Ци Легких и затрудняют наше дыхание. Неглубокое, поверхностное дыхание человека, находящегося в тревоге и печали является тому примером. Быстрое и поверхностное дыхание в верхней части грудной клетки, почти у шеи, является выражением сдерживания Телесного Духа и Ци Легких. Поэтому лечение Легких часто бывает важным при эмоциональных проблемах, возникших от депрессии, грусти, тревожности и тоски или тяжелой утраты.

Рассмотренные функции Легких приведены в боксе .13.

Грусть и печаль сдерживают Телесный Дух, рассеивают Ци Легких и затрудняют наше дыхание. Поверхностное, неглубокое дыхание человека, находящегося в тоске и тревоге является проявлением сдерживания Телесного Духа и Ци Легких.

БОКС 8.13 ЛЕГКИЕ — ВМЕСТИЛИЩЕ ТЕЛЕСНОГО ДУХА *(ПО)*

- Телесный Дух — это «физический» дух, ответственный за все физиологические процессы
- Телесный Дух отвечает за чувства и ощущения
- Телесный Дух — Инь по отношению к Эфирному духу (*Хунь*)
- Телесный дух умирает вместе с телом (а Эфирный дух остается живым)
- Телесный Дух формируется при зачатии
- Жизнь новорожденного полностью вращается вокруг Телесного Духа
- Телесный Дух — это «выход и вход» Эссенции
- Через Телесный Дух Эссенция принимает участие во всех физиологических процессах в организме
- Телесный Дух повреждается тревогой, грустью и печалью

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Лучшими точками для лечения Легких, когда Телесный Дух поражен тревогой, грустью или тоской являются точки LU-7 Лецюэ и BL-42 Поху.

Повреждение тревогой, грустью и печалью

Тревога, грусть и печаль напрямую поражают Легкие. Тревога «связывает» Ци; грусть и печаль истощают Ци (рис. 8.10).

«Связывающее» действие тревоги на Ци можно увидеть по напряжению в плечах и в груди, проявляющихся у людей, находящихся в хроническом состоянии тревоги. Застой Ци в груди, возникший из-за тревоги, может проявиться у женщин в молочных железах, и это зачастую бывает источником образования опухолей грудных желез.

Грусть и тоска истощают Ци; это можно увидеть по ослаблению пульса Легких и такому качеству, как тонкий пульс Легких, по бледному цвету лица и по плаксивому тонкому тону голоса.

Следует отметить, что грусть и тоска истощают Ци в груди, они могут также вызвать и некоторый застой Ци в груди, проявляющийся чувством напряжения в груди и умеренной одышкой.

Перечисленные функции Легких приведены в боксе 8.14.

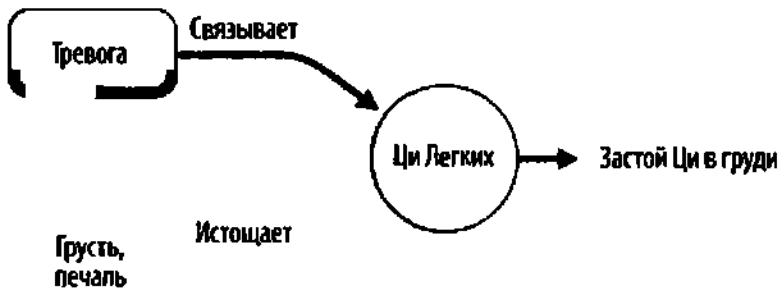

Рисунок 8.10 Воздействие тревоги, грусти и печали на Ци Легких

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКИХ

Далее будут рассмотрены следующие характеристики Легких:

Запах
Цвет
Вкус
Климат
Звук

Запах Легких — гнилой

Запах, соответствующий Легким, описывается как «гнилой». Это запах гнойной мокроты при инфекции легких. Такой запах встречается иногда и при отсутствии инфекции в легких, например когда имеется Жар Легких или Флегма-Жар Легких.

Цвет Легких — белый

Белый цвет ассоциируется с Металлом и с Легкими. В клинике этот цвет проявляется как бледные щеки при недостатке Ци Легких.

БОКС 8.14 ЛЕГКИЕ ПОВРЕЖДАЮТСЯ ТРЕВОГОЙ, ГРУСТЬЮ И ПЕЧАЛЬЮ

- Тревога «связывает» Ци Легких и вызывает чувство напряжения в груди, умеренную одышку и напряжение в плечах.
- У женщин тревога повреждает грудные железы и может вызвать опухоли груди. Грусть и тоска истощают Ци Легких и вызывают умеренную одышку и усталость, бледность лица, слабый и тонкий пульс и тихий плаксивый голос
- А все три эмоции могут привести к застою Ци, вызвать стеснение в груди, умеренную одышку

Вкус Легких — острый

Острый (пряный) вкус относится к Легким. Небольшое количество специй в диете мягко стимулирует Легкие. Однако важно, что острый (пряный) вкус — это не только вкус специй: острые продукты, такие, как перец чили, карри и красный стручковый перец, также являются специями, как и корица, и мускатный орех. Острый (пряный) вкус часто ассоциируют с ароматными травами (содержащими эфирные масла), такими, как перечная мята, и они на самом деле стимулируют рассеивание Ци Легких.

Чрезмерное потребление продуктов с острым (пряным) вкусом может ослабить Инь Легких и привести к Жару в Легких; к тому же чрезмерное потребление острых блюд может также повредить Печени (Металл угнетает Дерево).

Климат Легких — сухость

Чрезмерно сухой климат, такой, как в пустыне, вредит Легким, а именно — повреждает Инь Легких. Легкие нуждаются в том, чтобы всегда быть увлажненными, и это достигается тем, что пар от Ян Почек направляется вверх к Легким, чтобы увлажнить их. Чрезмерная сухость может присутствовать в определенных производственных условиях.

Легким соответствует звук плача

Человек с недостатком Легких может иметь склонность говорить «плаксивым» тоном, как будто он вот-вот зарыдает. Помимо тона голоса, плач и рыдания сами по себе являются звуками, относящимися к Легким, так как Легкие поражаются тоской и грустью.

Указанные взаимоотношения приведены в боксе 8.15.

СНОВИДЕНИЯ

В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда Легкие в избытке, снится плач»* [17]. В 80-й главе сказано: *«Когда Легкие в недостатке, снятся белые*

БОКС 8.15 ДРУГИЕ СВЯЗИ ЛЕГКИХ

- Запах — гнилой
- Цвет — белый
- Вкус — пряный
- Климат — сухой
- Звук — плач

предметы или убийства с кровью, если сны снятся осенью, то снятся битвы и войны» [18].

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Легкие в избытке, снятся сны с тревогами и страхами... если Легкие в недостатке, будут сниться полеты и странные предметы, сделанные из золота или железа»* [19].

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Будут рассмотрены следующие высказывания:

«Легкие контролируют 100 сосудов»;
«Легкие избегают Холода»;
«Легкие управляют голосом»;
«Легкие — нежный орган».

«Легкие контролируют 100 сосудов»

Так как Легкие управляют Ци, они влияют на все каналы, по которым циркулирует Ци. Исходя из тесных взаимоотношений между Легкими (управляют Ци) и Сердцем (управляет Кровью), а также тесных взаимоотношений между Ци и Кровью (Ци управляет Кровью, а Кровь является матерью Ци), легко прийти к пониманию того, что влияние Легких простирается и на кровеносные сосуды. Не случайно в китайской пульсовой диагностике исследуется пульс лучевой артерии, где протекает канал Легких.

Таким образом, выше приведенное высказывание отражает то, что Легкие управляют как каналами, так и кровеносными сосудами.

«Легкие избегают Холода»

Легкие влияют на кожу и Защитную Ци и легко подвергается инвазии наружных патогенных факторов, особенно Ветра-Холода.

«Легкие управляют голосом»

Сила, тон и чистота голоса зависят от Легких. Когда Легкие здоровы, их можно сравнить с колоколом, который издает чистый звонкий звук, в данном случае — звук голоса. Если же Легкие слабы, звук будет тихим; если Легкие будут закупорены Флегмой, голос будет приглушенным.

«Легкие — нежный орган»

Легкие описывают как «мягкий» или «нежный» орган. Это связано с тем, что среди всех органов Легкие первыми подвергаются инвазии наружных патогенных факторов; сравнительная легкость, с которой в них проникают наружные патогенные факторы — причина, по которой их называют нежными.

Склонность к этой инвазии проявляется на двух уровнях. Во-первых, на энергетическом уровне, соответствующим «Наружному», то есть пространству между кожей и мышцами, которое находится под влиянием Легких и Защитной Ци. Это первый энергетический уровень, в который проникает наружный Ветер, когда мы заболеваем респираторной инфекцией. Во-вторых, патогенный фактор, проникая во «Внутреннее», наиболее часто поражает Легкие. Таким образом, если острая респираторная инфекция не излечивается на наружном уровне, то, проникая внутрь, она обычно поражает Легкие, вызывая там определенные нарушения.

Легкие особенно нежны (они еще «незрелые») у детей, поэтому у них имеется склонность к респираторным инфекциям.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О взаимосвязи между Ци и Легкими;
2. О взаимосвязи между и каналами (акупунктуры) и кровеносными сосудами;
3. О клиническом значении должности Премьер-министра, занимаемой Легкими, и об их регулирующей функции всей физиологической активности;
4. О клиническом значении рассеивания Ци Легких по отношению к Ци и Жидкостям Тела;
5. О клиническом значении опускания Ци Легких по отношению к Ци и Жидкостям Тела;
6. О взаимоотношениях между этими двумя функциями Легких и движением Легких в Верхнем Обогревателе;
7. О клиническом значении регулирования Легкими путей Воды и о том, как это связано с рассеиванием и опусканием Ци Легких;
8. О взаимоотношениях между Легкими и кожей;
9. О взаимоотношениях между Легкими и пространством между кожей и мышцами;
10. О влиянии рассеивания Легкими Ци и Жидкостей на пространство между кожей и мышцами;
11. О влиянии Легких на движение Защитной Ци в пространстве между кожей и мышцами;

Продолжение на с. 142

12. О влиянии Легких на потоотделение из-за связи с пространством между кожей и мышцами;
13. О взаимоотношениях между Легкими, носом и носовой слизью;
14. О клиническом значении Телесного Духа во всей физиологической активности;
15. О клиническом значении взаимоотношений между Телесным Духом и Эссенцией;
16. О том, как тревога, грусть и печаль поражают Легкие и Телесный Дух;
17. О соответствующих Легким запаху, вкусу, цвету, климату и звуку;
18. О сновидениях, связанных с Легкими.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, p 58 (first published c. 100 BC).
2. Ibid., p 45.
3. 1981 Spiritual Axis (*Ling Shu Jing* 灵枢经)[. People's Health Publishing House, Beijing, p 104 (first published c. 100 BC).
4. Ibid., p 71.
5. Zhao Xian Ke 1687 Medicine Treasure (*Yi Guan*). Цит. по: 1983 *Selected Historical Theories in* Chinese *Medicine. Zhong Yi Li Dai Yi Lun Xuan* 中医历代医论选) [. Shandong Scientific PublishingHouse, Jinan, p 1.
6. Simple Questions, p 58.
7. Ibid., p 58.
8. Чтобы понять клиническое значение положения Легких, сравниваемого с положением Премьер-министра, мы должны в этом контексте понять социальную и политическую ситуацию в древнем Китае. В современном Западном обществе Премьер-Министр обладает верховной политической ответственностью, которую он разделяет с правительством. В древнем Китае существовала жесткая пирамидальная бюрократическая система, вершиной которой и являлся Премьер Министр; таким образом, он был главой всего правительства и руководил всей страной. Вот в этом контексте и следует рассматривать функции Легких.
9. Spiritual Axis, p 126.
10. Simple Questions, p 139.
11. Ibid., p 19.
12. Ibid., p 70.
13. Ibid., p 67.
14. Spiritual Axis, p 50.
15. Simple Questions, p 152.
16. Quot.: 1980 Concise Dictionary of Chinese Medicine (*JicmMing Zhong Yi Ci Dian* 简明中医辞典). People's Health Publishing House, Beijing, p 953.
17. Simple Questions, p 102.
18. Ibid., p 569.
19. Spiritual Axis, p 85.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Kaptchuk T 2000 The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine. Contemporary Books, Chicago.

РАЗДЕЛ 1

Глава 9

ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ

ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ *144*
Управление переработкой и перенесением *144*
Контроль над подъемом Ци *145*
Контроль над Кровью *146*
Контроль над мышцами и четырьмя конечностями *147*
Открытие в рот и проявление на губах *148*
Контроль над слюновыделением *148*
Контроль над восхождением Ци *148*
Вместилище для Интеллекта *(И)* *149*
Повреждение задумчивостью *149*

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *150*
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СНОВИДЕНИЯ *150*
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ *151*

Главная функция Селезенки заключается в том, чтобы помочь Желудку переваривать пищу: она перерабатывает и переносит эссенции, всасывает питательные вещества и отделяет полезные части пищи от бесполезных. Селезенка является центральным органом в выработке Ци: из переваренной пищи она извлекает Ци Пищи *(Гу Ци)*, которая является основой для формирования Ци и Крови. Ци Пищи, вырабатываемая Селезенкой, комбинируется с воздухом Легких, чтобы сформировать Смешанную Ци *(Цзун Ци)*? которая является основой для формирования Истинной Ци *(Чжэнь Ци)* (см. рис. 3.7–3.9).

Ци Пищи Селезенки является основой и для формирования Крови, которое происходит в Сердце (см. рис. 3.8). Так как Ци Пищи, извлекаемая Селезенкой, является материальной основой для выработки Ци и Крови, Селезенку (вместе с Желудком) называют Корнем Пост-Небесной Ци. Селезенка занимает центральное место в пищеварении, поэтому ее часто рассматривают, как *«Хранилище зерна, в котором возникают пять вкусов»* [1].

Поддержка Селезенки как обязательный компонент терапии пропагандировалась одной из четырех основных школ китайской медицины, основателем которой был Ли Дун Юань (1180–1251 гг.). Эта школа отводила Селезенке и Желудку важное место в физиологии и патологии человека и потому пропагандировала поддержку и контроль над Селезенкой и Желудком в качестве главного лечебного принципа. В знаменательной работе Ли Дун Юаня «Рассуждения о Желудке и Селезенке» (*Пи Вэй Лунь)* говорилось, что повреждения Желудка и Селезенки, вызываемые нерегулярным питанием и перегрузками, являются источником целого ряда заболеваний. Автор отметил также влияние Желудка и Селезенки на Изначальную Ци (*Юань Ци)*: хотя Юань Ци связана с Почками, но восполняется она Желудком и Селезенкой, истощение которых при хронических заболеваниях ведет и к истощению Юань Ци. Главным лекарством, составленным Ли Дунь Юанем, является *Бу Жун И Ци Тан* (Тонизирующий Центр и Улучшающий Ци Отвар), главным деиствием которого является поддержка Селезенки и Желудка.

ПРИМЕЧАНИЕ

В китайских медицинских книгах никогда не упоминается поджелудочная железа (панкреас), и многие авторы предполагают, что функционально она включена в китайское понятие «Селезенка». Следует отметить, что действительно многие функции Селезенки, влияющие на пищеварение, связаны с выработкой пищеварительных ферментов поджелудочной железой.

Одно из немногих указаний на поджелудочную железу содержится в 42-й главе «Классики Трудностей»: *«Селезенка весит два фунта и три унции, она имеет 3 цуня в ширину, 5 цуней в длину и около полуфунта жировой ткани вокруг»* [2]. Видимо, жировая ткань и есть поджелудочная железа.

БОКС 9.1 ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ

- Управляет трансформацией и перенесением
- Контролирует подъем Ци
- Контролирует Кровь
- Контролирует мышцы и четыре конечности
- Открывается в рот и проявляется на губах
- Контролирует слюнотечение
- Контролирует восхождение Ци
- Вмещает Интеллект *(И)*
- Повреждается задумчивостью

ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ

Функции Селезенки перечислены в боксе 9.1.

Управление переработкой и перенесением

Функция Селезенки по обеспечению переработки и перенесения *(юнь хуа)* касается пищевых эссенций, Ци и жидкостей.

Переработка и перенесение эссенций пищи и Ци

Селезенка перерабатывает переваренную пищу, чтобы извлечь из нее Ци; эта Ци называется Ци Пищи и служит основой для выработки Ци и Крови. Сформировав Ци Пищи, Селезенка переносит ее и некоторые очищенные части пищи, называемые «эссенциями пищи», к различным органам и частям тела.

В 21-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Пища входит в Желудок, чистая часть идет к Печени, излишки идут к сухожилиям. Пища входит в Желудок, неочищенная часть идет к Сердцу, избыток идет к кровеносным сосудам... жидкости входят в Желудок... верхняя часть идет к Селезенке, Селезенка переносит чистую часть вверх к Легким»* [3].

В этом отрывке описана роль Селезенки в отделении полезной части пищи от бесполезной и направлении Ци Пищи вверх к Легким, где она смешивается с воздухом и формирует Смешанную Ци, и к Сердцу, чтобы выработать Кровь (рис. 9.1; см. также рис. 3.7, 3.8 и 3.20).

Различные виды переработки и перенесения, описанные фразами «неочищенная часть идет к Печени», «очищенная часть идет к Сердцу» и «очищенная часть поднимается к Легким», находятся под контролем Селезенки.

Переработка и перенесение эссенций пищи Селезенкой является ключевым моментом для выработки Ци и Крови. Если эта функция будет нормальной, пищеварение будет в норме, с хорошим аппетитом, нормальной абсорбцией и регулярным опорожнением Кишечника. Если же эта функция Селезенки будет нарушена, может нарушиться аппетит, пищеварение, начнется диарея.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Недостаток Ци Селезенки в виде проблем с пищеварением является распространенным паттерном Селезенки в практике. ST-36 Цзусаньли и SP-6 Саньиньцзяо — простая и эффективная комбинация для поддержки Ци Селезенки при проблемах пищеварения.

Переработка и перенесение жидкостей Селезенкой

Помимо управления продвижением различного рода эссенций пищи и Ци, Селезенка контролирует и переработку, сепарацию и продвижение жидкостей.

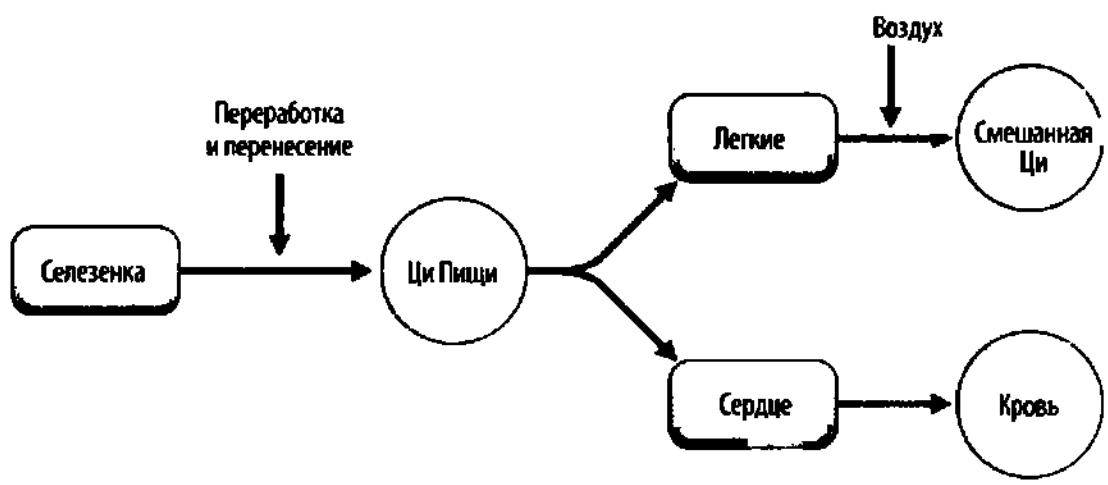

Рисунок 9.1 Переработка и перенесение Селезенкой

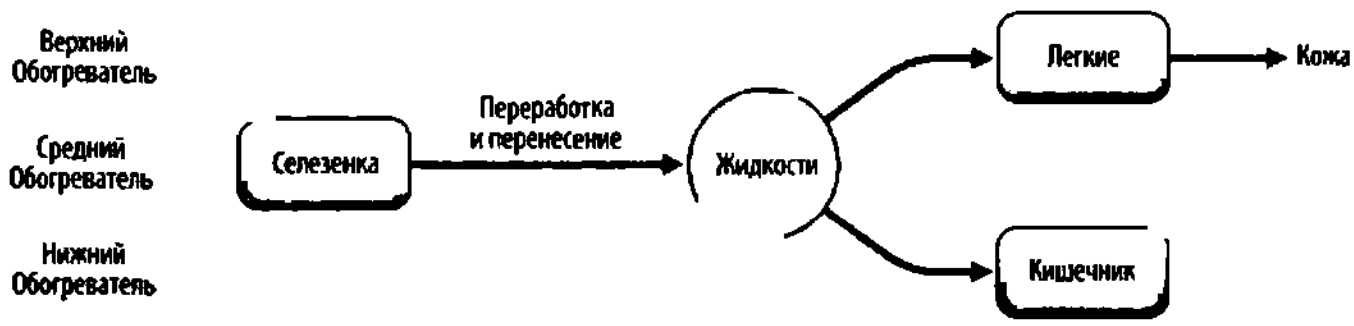

Рисунок 9.2 Переработка и перенесение жидкостей Селезенкой

Селезенка разделяет полезные и бесполезные части жидкостей; «чистая» часть поднимается вверх к Легким, чтобы распределиться по коже и в пространстве между кожей и мышцами, а «мутная» часть спускается к Кишечнику, где продолжается разделение (рис. 9.2). Если эта функция Селезенки нормальная, то переработка и перенесение жидкостей будет нормальным. Если эта функция будет нарушена, то жидкости не будут перерабатываться и переноситься должным образом и могут скапливаться в виде Сырости или Флегмы или вызвать отеки.

Практический вывод, который следует отсюда сделать: необходимо всегда лечить Селезенку, когда имеются Сырость, Флегма или отеки. Кроме того, Селезенка очень легко подвергается поражению наружной Сыростью, что ведет к нарушению функции переработки и перенесения.

Рассмотренные функции Селезенки собраны в боксе 9.2.

Контроль над подъемом Ци

Селезенка направляет Ци Пищи вверх к Легким, чтобы смешать ее с воздухом для образования Смешанной Ци, и к Сердцу для выработки Крови (см. рис. 9.1). Различные типы переработки и перенесения, описанные в отрывке из 21-й главы «Вопросов о простейшем» (то есть «очищенная часть идет к Печени», «неочищенная часть идет к Сердцу», «очищенная часть идет к Легким») зависят от восходящего течения Ци Селезенки.

БОКС 9.2 СЕЛЕЗЕНКА УПРАВЛЯЕТ ПЕРЕРАБОТКОЙ И ПЕРЕНЕСЕНИЕМ

- Ци Селезенки перерабатывает и переносит эссенции пищи и Ци в процессе пищеварения, ведущего к формированию Ци и Крови
- Ци Селезенки перерабатывает и переносит жидкости

Селезенка и Желудок находятся в самом центре Среднего Обогревателя, в центре Механизма Ци, описанного в 4-й главе. Будучи в центре, они контролируют движение Ци по всем Обогревателям, и этим похожи на живой транспортный путь, связывающий и обеспечивающий движение в нужных направлениях и трансформацию Ци во всех Трех Обогревателях (рис. 9.3).

Подъем Ци Селезенки в связи с Ци, эссенциями пищи и жидкостями

Функция Селезенки по переработке и перенесению комплексно связана с подъемом Ци Селезенки. Имеется в виду, что Ци Селезенки поднимается и таким образом доставляет эссенции пищи и Ци Пищи к Легким, чтобы образовать Смешанную Ци после смешения с воздухом. В китайских книгах подъем Ци Селезенки часто связывают с понятием «чистоты», тем

Рисунок 9.3 Подъем Ци Селезенки

самым подчеркивая, что Селезенка доставляет в Верхний Обогреватель чистую часть эссенций пищи и Ци, извлеченной из пищи. Ли Дун Юань говорил: *«Пища попадает в Желудок, и Селезенка направляет чистые эссенции пищи вверх к Легким... чтобы питать все тело»* [4].

В широком смысле «подъем» Ци Селезенки включает в себя весь процесс пищеварения, а не только восходящее движение, направленное к Легким. В этом смысле подъем Ци Селезенки является принципиально важным для переработки и перенесения Ци, эссенций пищи и жидкостей Селезенкой.

Подъем Ци Селезенки уравновешивается опусканием Ци Желудка. Ци Селезенки поднимается (к Легким и Сердцу), а Ци Желудка опускается (к Кишечнику). Эта скоординированность подъема Ци Селезенки и опускания Ци Желудка необходима для выработки Ци и Крови в Среднем Обогревателе. Е Тянь Ши (1667–1746 гг.), выдающийся специалист по Лихорадочным болезням, говорил: *«Ци Селезенки поднимается, Ци Желудка опускается»* [6] (см. рис. 9.3).

Координация подъема Ци Селезенки и опускания Ци Желудка необходима для корректного движения Ци в организме во время пищеварения, потому что чистая Ци направляется вверх Селезенкой, а мутная Ци спускается вниз Желудком. Вверху Ци соединяется с Легкими и Сердцем, а внизу — с Кишечником, Печенью и Почками.

Только если два этих противоположных движения Ци будут уравновешены, чистый Ян может подняться к верхним отверстиям (чувств), а мутная Ци может опуститься вниз к двум нижним отверстиям. Если подъем и спуск Ци будут нарушены, чистая Ци не поднимется вверх, извлеченные из пищи эссенции не смогут сохраниться, а мутная Ци не будет выведена.

Такая скоординированность между подъемом Ци Селезенки и опусканием Ци Желудка необходима еще и для переработки и перенесения жидкостей: когда Ци Селезенки не поднимется, это нарушит переработку и перенесение жидкостей в Среднем Обогревателе и приведет к образованию Сырости, Флегмы или отеков.

Подъем Ци Селезенки по отношению к «поддержке» органов

Подъем Ци Селезенки выполняет еще одну очень важную функцию, он помогает «поддержать» Внутренние Органы и сохранить их положение. Нарушение этой функции может вызвать опущение — пролапс органов. Эта функция будет детально описана несколько позднее. Сведения об этих функциях собраны в боксе 9.3.

БОКС 9.3 КОНТРОЛЬ СЕЛЕЗЕНКИ НАД ВОСХОДЯЩИМ ТЕЧЕНИЕМ ЦИ

- Ци Селезенки течет вверх, чтобы направить эссенции пищи и жидкости вверх к Легким
- Подъем Ци Селезенки уравновешен опусканием Ци Желудка
- Это равновесие обеспечивает доставку чистого Ян к верхним отверстиям и опускание мутного Инь вниз к нижним отверстиям

Контроль над Кровью

«Контроль» в данном случае обозначает два различных проявления: с одной стороны, Ци Селезенки сохраняет или «удерживает» Кровь в кровеносных сосудах; с другой стороны, Селезенка выполняет очень важную роль в выработке Крови. В 42-й главе «Классики Трудностей» сказано: *«Селезенка отвечает за удержание Крови»* [6]. Хотя любая Ци удерживает Кровь в сосудах, все же в значительной мере это является обязанностью Ци Селезенки. Функция обеспечения удержания Крови в кровеносном русле напрямую связана с подъемом Ци Селезенки, поэтому неспособность Селезенки удержать Кровь является проявлением нарушения подъема Ци Селезенки (рис. 9.4).

Если Ци Селезенки здорова, Кровь будет циркулировать нормально и удерживаться в кровеносном русле. Если Ци Селезенки будет в недостатке и не будет

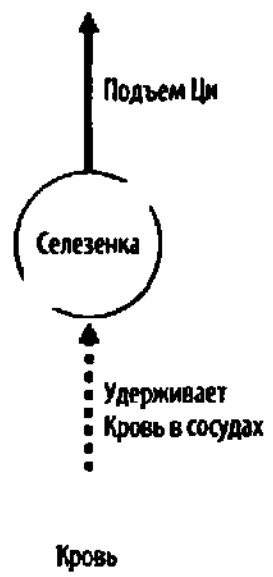

Рисунок 9.4 Удержание Крови Селезенкой

подниматься должным образом, то Кровь может излиться из сосудов, могут возникнуть кровотечения. Обычно это направленные вниз кровотечения, например, маточные, кишечные или мочевого пузыря.

Помимо контроля над Кровью и предотвращения кровотечений, Селезенка играет существенную роль в выработке Крови, она извлекает Ци Пищи из пищи и воды, а из нее в Сердце с участием Изначальной Ци из Почек формируется Кровь. Таким образом, Селезенка является центральным важнейшим органом в выработке Ци и Крови. Именно поэтому Селезенку называют «Корнем Пост-Небесной Ци». В этом контексте слово «Ци» в словосочетании «Пост-Небесная Ци» употребляется в широком смысле и включает в себя еще и Кровь. Если мы хотим поддержать Кровь, мы должны поддерживать Селезенку.

Ставя целью стимулирование выработки Крови, мы должны отметить, что Селезенка играет в этом важную роль, однако менструальная Кровь отличается от Крови в других частях тела. Действительно, менструальную кровь называют *Тянь Гуй*, она зарождается непосредственно из Эссенции Почек. Наиболее важным органом, производящим менструальную Кровь является таким образом, не Селезенка, а Почки.

!

Менструальная кровь, называемая *Тянь Гуй*, отличается от Крови в остальных частях тела. Менструальная Кровь возникает из Эссенции Почек; Кровь в теле образуется с помощью Селезенки и Почек.

Будучи Корнем Пост-Небесной Ци, Селезенка выполняет роль в обеспечении и питании Изначальной Ци (*Юань Ци*). Ли Дун Юань (1180–1251 гг.), автор знаменитых «Рассуждений о Желудке и Селезенке» говорил: «*Изначальная Ци может быть сильной, только если Селезенка и Желудок не ослаблены и могут питать ее. Если Желудок ослаблен и пища не перерабатывается, Желудок и Селезенка будут слабы и не смогут питать Юань Ци, она станет пустой и наступит болезнь*» [7].

Эти функции собраны в боксе 9.4.

БОКС 9.4 СЕЛЕЗЕНКА КОНТРОЛИРУЕТ КРОВЬ

- Селезенка «удерживает» Кровь в сосудах, предотвращая кровотечения
- Селезенка вырабатывает Кровь из Ци Пищи

Контроль над мышцами и четырьмя конечностями

Селезенка извлекает Ци Пищи из пищи и воды. Очищенная Ци переносится Селезенкой по всему телу для того, чтобы питать все ткани. Если Селезенка сильна, очищенная Ци направляется непосредственно к мышцам, в особенности, к мышцам конечностей, питая их. Если Ци Селезенки слаба, то очищенная Ци не может быть доставлена к мышцам, человек будет ощущать изнуряющую усталость, а в запущенных случаях может начаться атрофия мышц.

Состояние Селезенки является одним из основных факторов, определяющих уровень физической энергии человека, а утомляемость является одной из самых частых клинических жалоб. Наличие слабости и утомляемости является прямым показанием для тонизирования Селезенки.

В 44-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Селезенка управляет мышцами... если в Селезенке есть Жар, то будет жажда, мышцы будут слабыми и атрофичными*» [5]. В 29-й главе сказано: «*Четыре конечности зависят от Желудка, но Ци Желудка может достичь каналов только с помощью Селезенки. Если Селезенка заболевает, она не может переносить жидкости Желудка, что приводит к тому, что четыре конечности не могут принять Ци Пищи* [6].

Эти функции суммированы в боксе 9.5.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Недостаток Ци Селезенки вызывает хроническую утомляемость, которая часто встречается в клинике. Точки ST-36 Цзусаньли, SP-6 Саньиньцзяо, BL-20 Пишу и BL-21 Вэйшу являются лучшей комбинацией для лечения этих состояний.

БОКС 9.5 СЕЛЕЗЕНКА КОНТРОЛИРУЕТ МЫШЦЫ И ЧЕТЫРЕ КОНЕЧНОСТИ

- Селезенка переносит эссенции пищи ко всем мышцам тела (особенно к моторным мышцам) и к мышцам конечностей
- Если Ци Селезенки слаба, то будет слабость, а в тяжелых случаях — мышечная атрофия

Открытие в рот и проявление на губах

Пережевывание подготавливает пищу для того, чтобы Селезенка перерабатывала и переносила эссенции пищи. Поэтому рот и Селезенка функционально связаны между собой. Когда Селезенка в норме, ощущение вкуса хорошее, пережевывание нормальное. Если Селезенка нездорова, нарушается восприятие вкуса, жевание затруднено, теряется аппетит. В 17-й главе «Оси Духа» сказано: *«Ци Селезенки связана со ртом, если Селезенка здорова, рот может ощутить вкус пяти злаков»* [7].

Губы отражают состояние Селезенки. В большей мере они отражают состояние Крови Селезенки, в меньшей — состояние Ци. Когда Ци и Кровь Селезенки здоровы, губы розовые и влажные. Если в недостатке Кровь Селезенки, то губы бледные; если в недостатке Инь Селезенки, то губы сухие. Если в Селезенке Жар, губы будут краснеть, станут сухими и может возникнуть сладкий привкус во рту. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Селезенка контролирует мышцы и проявляется на губах»* [8].

Рассмотренные функции собраны в боксе 9.6.

Контроль над слюновыделением

Так как Селезенка контролирует рот, то естественно, что она контролирует и выделение слюны. Слюна по-китайски *«сянь»*, что означает жидкость, которая связана с Селезенкой. Функция слюны заключается в увлажнении полости рта и в способствовании пищеварению через смешивание пищи с жидкостями (в древние времена китайцы еще не знали о существовании пищеварительных энзимов слюны).

Слюна описывается в китайских книгах, как «жидкая и чистая», в противоположность слизи, контролируемой Почками (она мутная и вязкая).

Рассмотренные функции приведены в боксе 9.7.

БОКС 9.6 СЕЛЕЗЕНКА ОТКРЫВАЕТСЯ В РОТ И ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ГУБАХ

- Селезенка контролирует рот, способность жевать и ощущать вкус
- Губы являются чувствительным индикатором состояния Селезенки: когда Селезенка нормальная, губы розовые и влажные

БОКС 9.7 СЕЛЕЗЕНКА КОНТРОЛИРУЕТ СЛЮНУ

- Селезенка влияет на слюну, которая способствует пищеварению
- Слюна называется *сянь*, и она описывается как жидкая и чистая в противоположность *тю* — жидкости, относящейся к Почкам, которая мутная и вязкая

Контроль над подъемом Ци

Селезенка оказывает «поддерживающий» эффект на внутренние органы; «подъем» Ци является еще одним проявлением подъема Ци Селезенки. Это та сила, которая обеспечивает способность Внутренних Органов располагаться на своем месте (рис. 9.5). Если Ци Селезенки будет недостаточной, то поддерживающий эффект ослабнет, что может осложниться опущением каких-либо Внутренних Органов: матки, желудка, почек, мочевого пузыря или прямой кишки. Хотя восходящее движение Ци Селезенки является главным фактором в «поддержании» внутренних органов, нисходящее течение Ци также имеет важное значение. Равновесие подъема (чистой) Ци (природы Ян) и опускания (мутной) Ци (природы Инь) также играет существенную роль в сохранении органами своего положения. В некоторых случаях бывает так, что чистый Ян не может подняться только потому, что мутная Ци не может спуститься: другим словами, если мутная Ци не спускается, она остается в верхней части тела и препятствует подъему чистого Ян.

Рассмотренная функция кратко приведена в боксе 9.8.

Рисунок 9.5 Селезенка поддерживает органы

БОКС 9.8 СЕЛЕЗЕНКА КОНТРОЛИРУЕТ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЦИ

- Селезенка оказывает «поддерживающий» эффект на органы
- Равновесие между подъемом чистой Ци (природы Ян) и спуском мутной Ци (природы Инь) также играет роль в сохранении органами своего положения
- Если Ци Селезенки в недостатке, то поддерживающее действие Ци ослабевает, и может развиться опущение органов

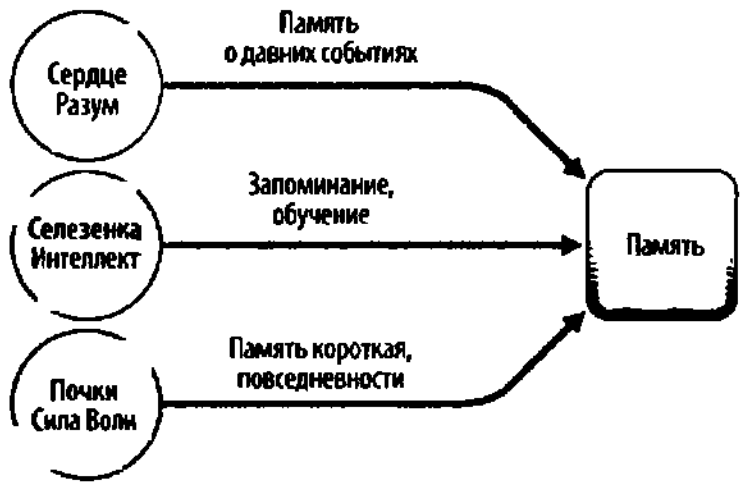

Рисунок 9.6 Влияние Селезенки на память

Вместилище Интеллекта *(И)*

О Селезенке говорят, что она является «вместилищем» Интеллекта *(И)*. Интеллект пребывает в Селезенке и отвечает за прикладную сторону мышления: обучение, запоминание, фокусирование, концентрация внимания и генерация идей. Постнатальная Ци и Кровь являются физиологическим основанием Интеллекта. Поэтому если Селезенка сильна, то мышление будет ясным, память — хорошей, а способность к концентрации, обучению и генерации идей будет высокой. Если Селезенка слаба, то Интеллект будет низким, мышление — медленным, память — плохой, а способности к обучению, концентрации внимания и фокусированию будут нарушены. Однако чрезмерные умственные нагрузки и концентрация внимания на протяжении длительного времени могут привести к ослаблению Селезенки.

В сфере размышлений, воспоминаний и запоминания имеется частичное совпадение между Интеллектом *(И)* Селезенки, Разумом *(Шэнь)* Сердца, а также Силой Воли (*Чжи*) Почек (рис. 9.6). Селезенка влияет на нашу способность думать в смысле обучения, концентрации внимания и запоминания. Сердце является вместилищем Разума и влияет на мышление в смысле умения мыслить ясно в различных ситуациях, также оно влияет на долгосрочную память. Взаимодействие между Интеллектом Селезенки и Разумом Сердца в сфере памяти очень тесное. В 8-й главе «*Оси Духа*» сказано: «*Функция Сердца хранить воспоминания называется Интеллектом*» [12].

Почки питают мозг и влияют на короткую, повседневную память. Действительно, старые люди, для которых характерно истощение Эссенции Почек (а отсюда — и неполноценное питание мозга) отличаются тем, что не способны запомнить недавние события (что обусловлено слабостью Почек) и события давние (что обусловлено слабостью Сердца). Бывает, что некоторые люди проявляют незаурядные способности в учебе или в работе (интеллект связан с Селезенкой), но при этом могут отличаться забывчивостью и рассеянностью в повседневной жизни (а эта сфера уже зависит от Сердца). Функция запоминания, за которую отвечает Селезенка, тесно связана с Силой Воли Почек. В той же главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Сохранение [информации] Интеллектом называется Памятью (Чжи)*» [13].

Следует отметить, что я перевел умственную функцию Почек *Чжи* как «Силу Воли», хотя это же слово имеет еще и значение «память» или «разум». В обозначенном только что контексте слово *Чжи* означает *Память*. Рассмотренные функции суммированы в боксе 9.9.

Повреждение задумчивостью

Задумчивость очень схожа с тревогой по характеру и действию. Задумчивость включает в себя погружение в размышления, постоянные размышления об определенных событиях или людях (даже без какой-либо тревожности) или ностальгические воспоминания о прошлом.

БОКС 9.9 СЕЛЕЗЕНКА — ВМЕСТИЛИЩЕ ИНТЕЛЛЕКТА *(И)*

- Селезенка вмещает Интеллект, который отвечает за способность обучаться, память, способность к концентрации и фокусированию внимания
- Сердце вмещает Разум, который обеспечивает долгосрочную память
- Почки вмещают Силу воли, которая обеспечивает краткосрочную память

БОКС 9.10 СЕЛЕЗЕНКЕ ВРЕДИТ ЗАДУМЧИВОСТЬ

- «Задумчивость» — это чрезмерные размышления, погружение в раздумья, навязчивые мысли
- Недостаток Селезенки может вызвать задумчивость
- Задумчивость повреждает Селезенку

В экстремальных случаях это ведет к появлению навязчивых идей. В другом значении задумчивость подразумевает чрезмерное интеллектуальное напряжение в процессе обучения или работы. Можно рассматривать задумчивость как эквивалент способности Интеллекта фокусировать и концентрировать внимание: так как Интеллект помогает нам концентрировать внимание и сфокусироваться, при поражении Селезенки задумчивостью сходные умственные способности проявляются негативным путем: чрезмерными размышлениями, погружением в раздумья и пр.

Задумчивость поражает Селезенку, и так же, как и тревога, она связывает Ци; однако тревога связывает Ци в Верхнем Обогревателе, тогда как Задумчивость связывает Ци в Среднем Обогревателе. Застой Ци в Среднем Обогревателе приводит к нарушению пищеварения и к чувству вздутия в эпигастрии.

Рассмотренные функции суммированы в боксе 9.10.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Другие характеристики Селезенки указывают на недостаток Селезенки или на обструкцию Селезенки Сыростью. Это:

Запах
Цвет
Вкус
Климат
Звук

Запах Селезенки — ароматный

Запах тела, который связан с Селезенкой, ароматный, иногда описывается как сладковатый (хотя сладковатый запах соответствует паттерну Жара Селезенки). Ароматный запах Селезенки похож на духи со слабым сладким запахом. Такой запах может означать как недостаток Селезенки, так и ее Сырость.

Цвет Селезенки — желтый

Желтый цвет лица встречается чрезвычайно часто. Обычно он виден на лбу, щеках или подбородке. Бледно-желтый цвет указывает на недостаток Селезенки; более выраженный яркий желтый цвет указывает на Сырость-Жар, а тусклый желтый цвет указывает на хроническую Сырость (без Жара).

Вкус Селезенки — сладкий

Сладкий привкус во рту может указывать на Сырость, особенно если она без Жара. Продукты, обладающие сладким вкусом, питают Селезенку, если принимать их в умеренном количестве. В избытке они вредят Селезенке и Почкам.

Климат Селезенки — Сырость

Внешняя Сырость — важнейший патогенный фактор, так как встречается она очень часто. Пожалуйста, отметьте, что «внешняя» Сырость — это не только сырая погода, но и сырость некоторых условий жизни, например сырость в помещениях; кроме того, сюда же относятся некоторые привычки — ношение влажной одежды после купания или сидение на сырой земле и т.д.

Внешняя Сырость проникает в каналы ног, особенно Селезенки, и оседает в Нижнем Обогревателе, где может вызвать множество различных проблем, таких, как обильные влагалищные выделения или проблемы с мочеиспусканием.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Инвазия наружной Сырости в канал Селезенки происходит чрезвычайно часто.
SP-9 Иньлинцюань — лучшая точка для осушения Сырости в Нижнем Обогревателе.

Звук Селезенки — пение

«Певучий» тон в голосе является характерной чертой для людей со слабой Селезенкой. Певучесть как звук, относящийся к Селезенке, можно также наблюдать у людей, которые имеют привычку напевать (часто не осознанно) во время выполнения повседневных обязанностей.

Эти функции собранные в боксе 9.11.

СНОВИДЕНИЯ

В 80-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Если Селезенка в недостатке, то во сне ты голод-*

БОКС 9.11 ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЕЗЕНКИ

- Запах — ароматный
- Цвет — желтый
- Вкус — сладкий
- Климат — Сырость
- Звук — пение

ный: если сны снятся летом, то во сне видят дома , строения» [14].

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Если Селезенка в избытке, то во сне ты напеваешь и чувствуешь тяжесть... если Селезенка в недостатке, то снится пучина и болото»* [15].

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Мы рассмотрим следующие высказывания:

«Селезенка управляет четырьмя конечностями»;
«Селезенка перерабатывает жидкости для Желудка»;
«Селезенка — Корень Пост-Небеснои Ци»;
«Селезенка является источником рождения и развития»;
«Селезенка поднимает Чистый [Ян] вверх»;
«Селезенка избегает Сырости»;
«Селезенке нравится Сухость».

«Селезенка управляет четырьмя конечностями»

Селезенка поставляет эссенции пищи ко всем частям тела и в том числе — к конечностям. Поэтому, если Селезенка слаба, то эссенции пищи не достигают конечностей, и тогда в них будет ощущаться холод и слабость. Такие ситуации можно наблюдать на практике, когда при различных нарушениях пищеварения руки и ноги становятся холодными.

«Селезенка перерабатывает жидкости для Желудка»

Желудок является источником жидкостей организма, а Селезенка перерабатывает и переносит их. Жидкости Тела являются частью Инь Желудка, а переработку и перенесение жидкостей обеспечивает Ян Селезенки. Интересно отметить, что, несмотря на то, что Желудок является органом Ян, он же является источником жидкостей (Инь), а Селезенка является органом Инь, но обеспечивает энергией Ян процесс переработки и перенесения Жидкостей.

«Селезенка это Корень Пост-Небесной Ци»

Селезенка является источником Ци и Крови для тела. Поэтому вместе с Желудком ее называют Источником Пост-Небесной Ци — поскольку Ци и Кровь вырабатываются уже после рождения, в противоположность Пред-Небесной Ци (связанной с Почками), которая питает плод в утробе матери и формирует нашу наследственную конституцию.

«Селезенка — источник рождения и развития»

Это высказывание указывает на центральную роль, которую выполняет Селезенка в питании организма, способствуя его развитию и росту, ведь Селезенка является источником Ци и Крови.

«Селезенка поднимает Чистое (Ян) вверх»

Как мы уже видели, Ци Селезенки поднимается; это движение можно проследить по подъему эссенций пищи к Легким (чтобы сформировать Смешанную Ци) и к Сердцу (чтобы вырабатывать Кровь). Подъем Ци Селезенки также жизненно необходим для переработки и перенесения жидкостей.

Подъем Ци Селезенки предполагает и подъем чистой Ци. Когда она поднимается к голове, ее называют «чистым Ян». Чистый Ян, поднимаясь к голове, проясняет верхние отверстия (глаза, нос, уши и рот) и обеспечивает способность отчетливо видеть, слышать, ощущать запахи и вкусы. Таким образом, именно Ци Селезенки течет вверх и подводит чистую энергию Ян к голове (рис. 9.7). Поэтому если Селезенка в недостатке или происходит обструкция этого потока Сыростью, чистый Ян Ци не может подняться к голове, что приводит к ноющей головной боли и чувству тяжести и мутности в голове.

«Селезенка избегает Сырости»

Сырость легко блокирует Селезенку, вызывая дисфункцию ее активности по переработке и перенесению. Это может вызвать вздутие живота, проблемы с мочеиспусканием или влагалищные выделения. Сырость препятствует поднятию Ци Селезенки, что вызывает ноющую головную боль и чувство тяжести в голове.

«Селезенке нравится Сухость»

В связи с функцией пищеварения и переработки, про Селезенку говорят, что ей «нравится сухость». Это

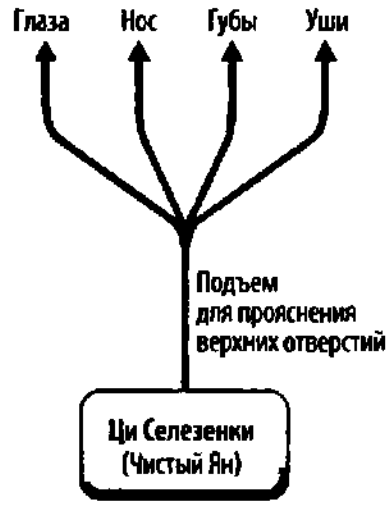

Рисунок 9.7 Подъем чистого Ян Селезенки к вехним отверстиям

означает, что функция Селезенки легко может быть нарушена чрезмерным потреблением холодного питья и холодных напитков (что очень распространено во многих западных странах). И напротив, Желудку «нравится влажность», что следует понимать как то, что пища не должна быть сухой.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О клиническом значении функции Селезенки в переработке и перенесении для физиологии и патологии;
2. О том, каким образом функция перенесения и переработки Селезенкой становится основой для формирования Ци и Крови;
3. О клиническом значении восходящего течения Ци Селезенки по отношению к выработке Ци и Крови;
4. О координации между подъемом Ци Селезенки и опусканием Ци Желудка;
5. О значении Селезенки в удержании Крови в кровеносных сосудах;
6. О связи между Селезенкой и мышцами конечностей;
7. О том, каким образом Селезенка влияет на энергию;
8. О связи Селезенки со ртом, губами и слюной;
9. О значении восходящего течения Ци в предотвращении опущения внутренних органов;
10. О связи Селезенки с Интеллектом *(И)*;
11. О том, каким образом Интеллект Селезенки влияет на память, и как это отличается от влияния на память Сердца и Почек;
12. О природе «задумчивости» и ее влияния на Селезенку;
13. О связанных с Селезенкой запахе, вкусе, цвете, климатическом факторе и звуке;
14. О характерах сновидений, отражающих наличие дисгармонии в Селезенке;
15. О высказываниях, связанных с Селезенкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, p 58 first published c. 100 BC.
2. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties *(Nan Jing Jiao Shi* 难经校释). People's Health Publishing House. Beijing, p 99 (first published c. 100 AD).
3. Simple Questions, p 39.
4. Quot.:1981 Syndromes and Treatment of the Internal Organs *(Zang Fu Zheng Zhi* 脏腑证治) Tianjin Scientific Publishing House. Tianjin. p 170.
5. Quot.: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p 170.
6. A Revised Explanation of the Classic of Difficulties, p 99.
7. Quot.: Syndromes and Treatment of the Internal Organs, p 168.
8. Simple Questions, p 246.
9. Ibid., p 80.
10. 1981 Spiritual *Axis (Ling Shu) ing* 灵枢经). People's Health Publishing House, Beijing (first published c. 100 вс), p 50.
11. Simple Questions, p 70.
12. Spiritual Axis, p 23.
13. Ibid., p 23.
14. Simple Questions, p 569.
15. Spiritual Axis, p 85.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Kaptchuk T 2000 The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine, Contemporary Books, Chicago.

РАЗДЕЛ 1

Глава **10**

ФУНКЦИИ ПОЧЕК

ПОЧКИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИНЬ И ЯН ОСТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ *153*
ФУНКЦИИ ПОЧЕК *155*
Хранение Эссенции и управление рождением, репродукцией и развитием *155*
Выработка Мозгового вещества и контроль над костями *156*
Управление Водой *157*
Контроль над приемом Ци *158*
Открытие в уши *158*
Проявление на волосах *158*
Контроль над мокротой *159*
Контроль над двумя нижними отверстиями *159*
Вместилище Силы Воли *(Чжи)* *159*
Контроль над Вратами Жизни (Огонь-Министр) *160*

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *162*
СНОВИДЕНИЯ *163*
ВЫСКАЗЫВАНИЯ *163*

Почки часто называют «Корнем Жизни» или «источником Пред-Небесной Ци», потому что они хранят Эссенцию, которая в Пред-Небесной форме происходит от родителей и возникает при зачатии; эта Эссенция определяет нашу конституцию, поэтому Почки называют «Корнем Жизни».

Так как Почки хранят Эссенцию, главной функцией Почек является рождение, рост, репродукция и развитие. Прочие функции — это выработка Мозгового вещества, наполнение мозга и контроль над костями, вместилище Силы Воли (*Чжи*) и контроль над Огнем Врат Жизни (Огонь-Министр).

Почки являются основой для всей энергии Инь и Ян в организме.

ПОЧКИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИНЬ И ЯН ОСТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Как и у всякого органа Инь, у Почек есть аспект Инь и Ян. Но два этих аспекта у Почек имеют иное значение, так как сами они являются основой для Инь и Ян всех остальных органов. Поэтому Инь Почек и Ян Почек называют «Первичным Инь» и «Первичным Ян» соответственно. Мы можем считать Инь Почек основой всех энергий Инь, а именно — Печени, Сердца, Легких, а Ян Почек — основой всех энергий Ян, а именно — Селезенки, Легких и Сердца (рис. 10.1).

Инь Почек является фундаментальной субстанцией для рождения, роста, репродукции, а Ян Почек представляет физиологическую активность, которая трансформирует Инь Почек. В состоянии здоровья два этих полюса формируют неразделимое целое.

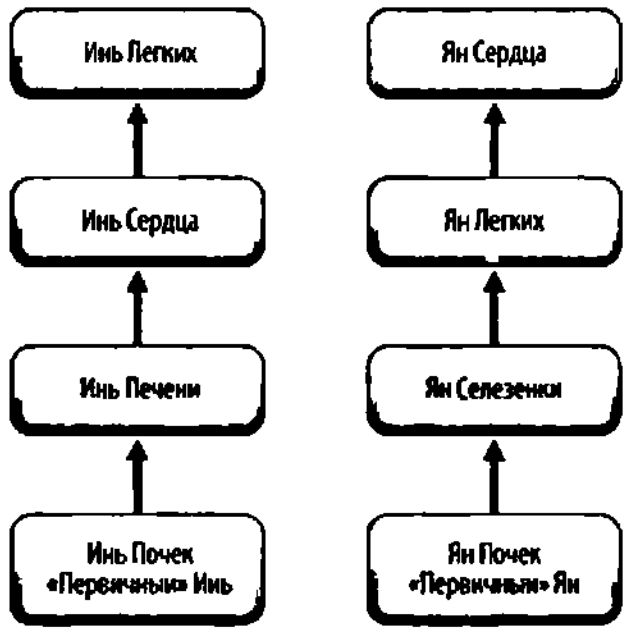

Рисунок 10.1 Инь Почек и Ян Почек как основа для других органов

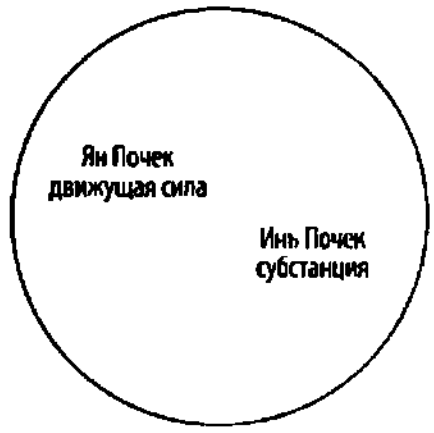

Рисунок 10.2 Взаимодействие Инь Почек и Ян Почек

В состоянии нездоровья наблюдается разделение Инь Почек и Ян Почек (рис. 10.2).

Инь и Ян Почек имеют один и тот же корень и зависят друг друга. Инь Почек обеспечивает Ян Почек материальным субстратом, а Ян Почек обеспечивает теплом, необходимым для всех функций Почек. Так как они фундаментальны и взаимозависимы, недостаток одного закономерно ведет к недостатку другого, хотя и в разных пропорциях.

Инь и Ян Почек можно сравнить с масляной лампой: Инь Почек можно сравнить с маслом, а Ян — с пламенем в лампе (рис. 10.3). Если количество масла в лампе (Инь Почек) уменьшится, то пламя в ней (Ян Почек) тоже станет меньше; если мы перельем масла в лампу (Инь Почек), то оно может просто залить пламя (Ян Почек). Отсюда следует, что при лечении дисгармонии Почек необходимо тонизировать оба аспекта — и Инь Почек, и Ян Почек (хотя и в разных пропорциях), чтобы предотвратить истощение одного из них.

Хорошей иллюстрацией к сказанному являются две классические формулы, предназначенные одна — для поддержки Инь Почек, другая — для Ян. Классическим рецептом для поддержки Инь Почек является отвар *Лю Вэй Ди Хуан Вань* (Отвар шести трав с Ремания), а для Ян — Цзин *Гуй Шэнь Ци Вань* (Отвар Золотого Дворца для Ци Почек), который имеет такой же состав, но с добавлением двух острых трав (то есть *Фу Цзы, Radix lateralis Aconiti praeparata,* Боковой корень аконита обработанный, и *Гуй Чжи Ramulus Cinnamomi,* Ветвь коричника). На этом примере отчетливо видно, что средство, тонизирующее Инь, содержит в своем составе ингредиенты, тонизирующие Ян, и наоборот.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Тонизируя Почки с помощью трав, необходимо тонизировать Инь и Ян Почек одновременно (хотя и в разных пропорциях в соответствии с проявлениями).

Еще два очень распространенных рецепта от Чжан Ци Бина иллюстрируют этот же принцип. В рецепте *Цзо Гуй Вань* (Пилюли, восстанавливающие Левую Почку), который питает Инь Почек, содержатся также вещества, тонизирующие Ян Почек, такие как *Ту Сы Цзы* (*Semen Cuscutae*, Семя повилики) и *Лу Цзяо Цзяо* (*Colla cornus Cervi*, коллоид из рогов оленя). В то же время формула *Ю Гуй Вань* (Отвар, восстанавливающий Правую Почку), который тонизирует Ян Почек, содержит в своем составе средства, питающие Инь Почек, такие как *Гоу Ци Цзы* (*Fructus Lycii*, плод дерезы).

Таким образом, Почки отличаются от других органов Инь тем, что являются основой для всех энергий Инь и Ян организма, а также источником зарождения Воды и Огня в организме. Несмотря на то, что согласно Пяти Элементам Почки принадлежат элементу Вода, они же являются источником Огня, который называется «Огнем Врат Жизни» (*Мин Мэнь*) или Огнем-Министром, физиологическим Огнем (рис. 10.4).

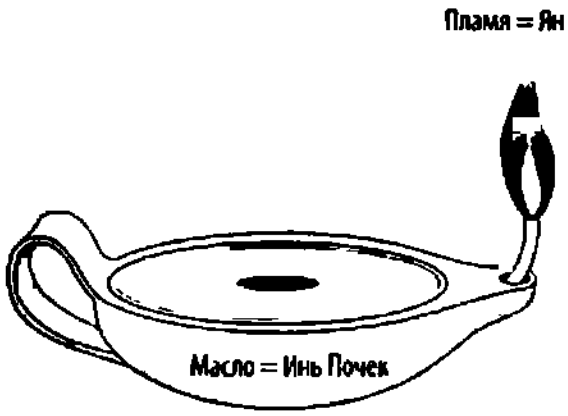

Рисунок 10.3 Инь Почек и Ян [illegible] масляная лам

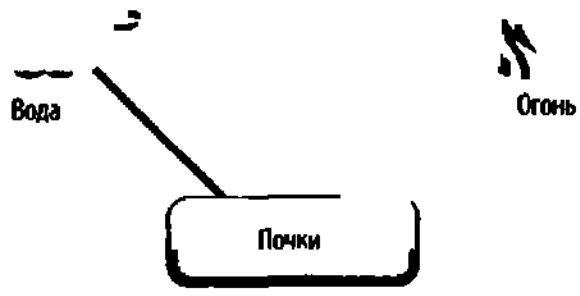

Рисунок 10.4 [illegible]ки как источник Воды и Огня

БОКС 10.1 ФУНКЦИИ ПОЧЕК

- Хранят Эссенцию и управляют рождением, ростом, репродукцией и развитием
- Производят Мозговое вещество, заполняют головной мозг и контролируют кости
- Управляют Водой
- Контролируют прием Ци
- Открываются в уши
- Проявляются в волосах
- Контролируют слюну
- Контролируют нижние отверстия
- Вместилище Силы Воли (Чжи)
- Контролирует Врата Жизни (Огонь-Министр)

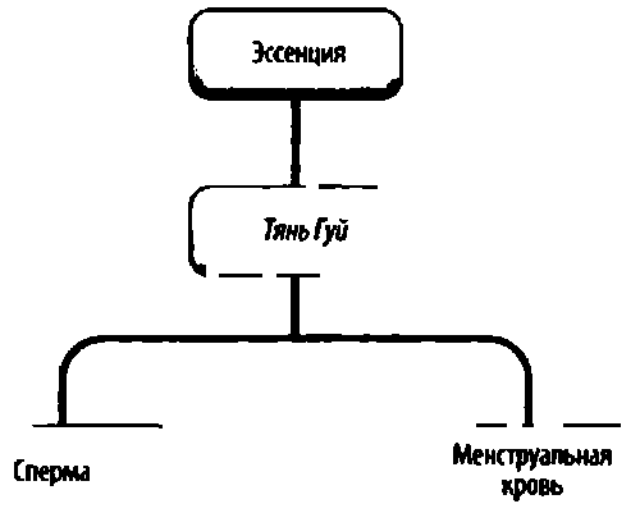

Рисунок 10.5 Почки и *Тянь Гуй*

ФУНКЦИИ

Обсуждаемые функции Почек перечислены в боксе 10.1.

Хранение Эссенции и управление рождением, репродукцией и развитием

Как уже говорилось в 3-й главе, Эссенция (*Цзин*) Почек — драгоценная субстанция, которая наследуется от родителей, но частично пополняется с помощью Ци, извлеченной из пищи. Функция Почек по хранению Эссенции представлена двумя аспектами:

1. хранят Пред-Небесную Эссенцию, которая наследуется, питает плод до рождения, а после рождения контролирует рост, сексуальное созревание, способность к зачатию и развитие. Эта Эссенция определяет нашу конституцию, силу и жизненность. Еще она является основой сексуальной жизни и материальным основанием спермы у мужчин и яйцеклеток и менструальной крови у женщин. Как уже было сказано выше, менструальная Кровь (*Тянь Гуй*) отличается от остальной Крови, так как происходит непосредственно от Эссенции Почек (рис. 10.5). Недостаток Эссенции Почек может вызвать бесплодие, импотенцию, замедление развития детей (физическое или умственное), замедленный рост или преждевременное старение.
2. хранят Пост-Небесную Ци, которая является очищенной Эссенцией, извлеченной из пищи трансформирующей силой Внутренних Органов.

Я отношу к «Эссенции Почек» как Эссенцию, возникающую из Пред-Небесной Ци, так и из Пост-Небесной. Как и Пред-Небесная Эссенция, это наследуемая энергия, которая определяет конституцию человека. В противоположность Пред-Небесной Эссенции, Эссенция Почек взаимодействует и с Пост-Небесной Эссенцией и восполняется за ее счет (рис. 10.6). Эта Эссенция хранится в Почках и циркулирует по всему телу в Восьми Необыкновенных Сосудах (см. гл. 52).

Эссенция Почек определяет рост, репродукцию, развитие, половое созревание, зачатие, беременность, менопаузу и старение. Она контролирует различные стадии перемен в жизни: рождение, половое созревание, менопаузу и смерть. Эссенция Почек по существу определяет изменения, которые в западной медицине называют гормональными изменениями, наблюдаемыми в период полового созревания, в течение беременности и после родов у женщин, а также во время менопаузы.

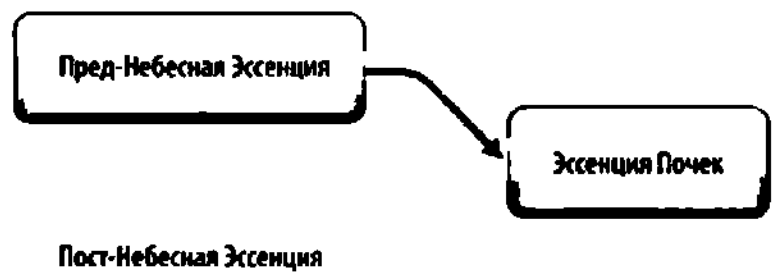

Рисунок 10.6 Эссенция Почек, Пред-Небесная Эссенция и Пост-Небесная Эссенция

Старение само по себе обусловлено физиологическим истощением Эссенции в течение жизни. В 1-й главе «Вопросов о простейшем» описываются различные стадии жизни циклами в 7 лет для женщин и 8 лет для мужчин.

Эссенция Почек обеспечивает материальную базу как для Инь Почек, так и для Ян Почек. Согласно такому разделению, Эссенция имеет аспекты Ян и Инь. Ян Эссенции — Огонь Мин Мэнь (Врат Жизни), который активизируется с момента зачатия (см. рис. 3.3), сконцентрированный в точке DU-4 Минмэнь. Инь Эссенции Почек — это аспект Воды Эссенции, то есть сперма у мужчин или менструальная кровь и яичники — у женщин. Инь Эссенции сконцентрирован в точке REN-4 Гуаньюань (рис. 10.7, см. рис. 3.4).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Du-4 Минмэнь — точка концентрации Ян Эссенции, который является Огнем Врат Жизни.
- Ren-4 — точка концентрации Инь Эссенции.

Как мы уже видели в 3-й главе, Эссенция Почек является органической основой для трансформации Инь Почек в Ци Почек через согревающее и выпаривающее действие Ян Почек (см. рис. 3.5).

Состояние Эссенции определяет состояние Почек. Если Эссенция в расцвете и обильна, то Почки сильны и жизненны, человек обладает сексуальной силой и способностью к размножению. Если Эссенция слаба, то Почки слабы, жизненность снижена, ослабнет сексуальная сила и будет бесплодие.

Рассмотренные функции кратко приведены в боксе 10.2.

Продуцирование Мозгового вещества, заполнение головного мозга и контроль над костями

Почки влияют на Мозговое вещество, которое возникает из Эссенции. Эссенция — органический фундамент для выработки Мозгового вещества. Мозговое вещество — не костный мозг; в китайской медицине под ним подразумевают субстанцию, которая является общей матрицей для костей, костного мозга, головного и спинного мозга. В 34-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Почки принадлежат Воде и порождают кости. Если почки не в расцвете, мозговое вещество не может быть полным»* [1].

Рисунок 10.7 Инь и Ян Эссенции Почек

БОКС 10.2 ФУНКЦИИ ЭССЕНЦИИ ПОЧЕК

- Управляет ростом
- Управляет репродукцией
- Управляет развитием
- Управляет половым созреванием
- Определяет 7- и 8-летние циклы
- Влияет на зачатие
- Обеспечивает беременность
- Ее истощение ведет к менопаузе
- Определяет старение
- Материальная основа для Инь Почек и Ян Почек
- Имеет аспект Инь (Эссенция) и аспект Ян (Огонь-Министр)
- Основа для трансформации Инь Почек в Ци Почек под влиянием Ян Почек

В 36-й главе «Оси Духа» сказано: *«Пять вкусов и жидкостей смешиваются, чтобы сформировать жир: он орошает полости в костях, он тонизирует Головной мозг и Мозговое вещество и течет к бедрам»* [2]. Этот отрывок интересен тем, что формирование «жира» происходит из пищи и воды, и этот «жир» заполняет костный, головной и спинной мозг. Таким образом, костный мозг, спинной мозг и головой мозг (все проявления «Мозгового вещества») являются проявлением плотной формы Ци, которую в «Оси Духа» назвали жиром. Другой интересный момент в приведенном отрывке связан с тем, что мозговая субстанция течет к бедренной кости, — это следует понимать как указание на то, что костный мозг содержится в длинных трубчатых костях.

Эссенция Почек производит Мозговое вещество, которое порождает спинной мозг и «заполняет» головной мозг. В 33-й главе «Оси Духа» сказано: *«Головной мозг — это море Мозгового вещества»* [3]. Поэтому в китайской медицине считают, что головной мозг физиологически связан с Почками. Если Эссенция Почек сильна, она будет питать мозг и тогда память, концентрация, мышление и сила воли будут

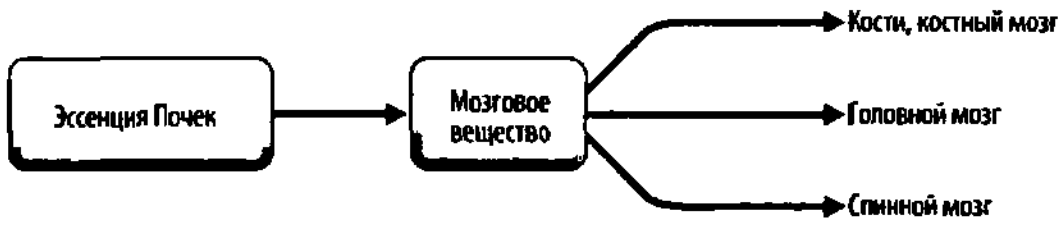

Рисунок 10.8 Эссенция Почек и Мозговое вещество

великолепными. В китайской медицине полагают, что «мастерство и рассудок» зарождаются в Почках. Если головной мозг не получит адекватного питания со стороны Эссенции, ухудшится память, снизится способность к концентрации внимания, появится головокружение, мышление станет спутанным, снизится зрение. Спинной и головной мозг также рассматриваются, как «Море Мозгового вещества» (рис. 10.8).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Эссенция Почек питает головной мозг, поэтому состояние памяти зависит от Почек.
- BL-23 Шэньшу и Du-20 Байхуэй можно тонизировать для стимуляции памяти.

Мозговое вещество также является основой для формирования костного мозга. Поэтому Почки управляют костями и костным мозгом. В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Кости — это Фу Мозгового вещества»* [4]. Если Эссенция Почек сильна, то и кости будут сильными, а зубы — крепкими. Слабая Эссенция Почек является причиной замедленного роста костей, килевидной груди у детей и т. п. В 44-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Почки контролируют костный мозг... если в Почках Жар, позвоночник не будет прямым, кости будут слабеть, а костный мозг — уменьшаться»* [5]. Истощение Эссенции Почек, наблюдаемое при менопаузе, означает, что Эссенция Почек не питает Мозговое вещество и кости, поэтому кости становятся ломкими.

Эссенция Почек обладает очень большим влиянием на жизненность и трезвость рассудка. В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Почки ответственны за изобретательность (Почки являются главным источником мастерства (искусности)»* [6]. Это означает, что Почки определяют как физическую крепость, так и умственную силу человека. Они также определяют и нашу силу воли, о чем вскоре будет сказано

Рассмотренные функции собраны в боксе 10.3.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Эссенция Почек питает кости через Мозговое вещество; остеопороз обусловлен истощением Эссенции Почек.
- Точки BL-23 Шэньшу, KI-3 Тайси и BL-11 Дачжу могут тонизировать Почки чтобы питать кости.

Управление Водой

Как мы уже видели, в цикле Пяти Элементов Почки принадлежат Воде и управляют переработкой и перенесением Жидкостей Тела различными путями.

Во-первых, Почки похожи на ворота, которые открываются и закрываются, чтобы контролировать течение Жидкостей Тела в Нижнем Обогревателе. В состоянии нормы Инь и Ян Почек сбалансированы, поэтому регулирование открытия и закрытия этих «ворот» осуществляется хорошо. В этом случае мочеиспускание будет нормальным, как в смысле объема мочи, так и в смысле цвета.

В состоянии болезни возникает дисбаланс между Инь и Ян Почек, приводящий к дисфункции «ворот»: они могут быть слишком открыты (недостаток Ян Почек), тогда будет обильная светлая моча, или слишком закрыты (недостаток Инь Почек), тогда моча будет темной и скудной.

Во-вторых, Почки принадлежат Нижнему Обогревателю, который сравнивают со «сточной канавой». Органы Нижнего Обогревателя, в частности Моче-

БОКС 10.3 ПОЧКИ ЗАПОЛНЯЮТ ГОЛОВНОЙ МОЗГ И КОНТРОЛИРУЮТ КОСТИ

- Эссенция Почек вырабатывает Мозговое вещество
- Мозговое вещество — субстанция, которая формирует головной мозг
- Мозговое вещество трансформируется в костный мозг
- Мозговое вещество и костный мозг порождают кости

БОКС 10.4 ПОЧКИ КОНТРОЛИРУЮТ ВОДУ

- Почки — это «ворота», которые контролируют мочеиспускание
- Почки влияют на экскрецию жидкостей в Нижнем Обогревателе
- Ян Почек влияет на способность Кишечника перерабатывать и разделять жидкости
- Почки принимают жидкости из Легких и направляют выпаренные жидкости к Легким
- Ян Почек обеспечивает теплом Селезенку, чтобы она могла перерабатывать и переносить жидкости

вой Пузырь, должны выводить мутные Жидкости Тела. Почки выполняют функцию обеспечения Ци Мочевому Пузырю, чтобы он мог хранить, перерабатывать и выводить мочу.

Тонкий и Толстый Кишечники также расположены в Нижнем Обогревателе и также принимают участие в разделении чистых жидкостей от мутных. Эта функция Кишечника тоже находится под контролем Почек, точнее, Ян почек.

Почки принимают Жидкости от Легких, часть которых выделяется, а другая часть выпаривается и отправляется обратно к Легким, чтобы сохранить их увлажненными.

И наконец, Селезенка играет очень важную роль в переработке и перенесении Жидкостей Тела. Ян Почек снабжает Селезенку теплом, в котором она нуждается, чтобы выполнять функцию переработки и перенесения жидкостей.

Рассмотренные функции собраны в боксе 10.4.

Контроль над приемом Ци

Чтобы использовать чистую Ци воздуха, Почки и Легкие работают вместе. Легкие направляют Ци вниз к Почкам (рис. 10.9). Почки отвечают за то, чтобы принять и удержать Ци внизу. Если Почки не смогут

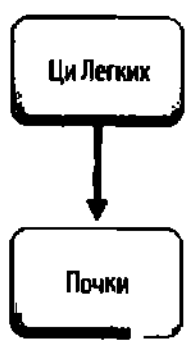

Рисунок 10.9 Прием Ци Легкими

БОКС 10.5 ПОЧКИ КОНТРОЛИРУЮТ ПРИЕМ ЦИ

- Легкие направляют Ци вниз к Почкам; Почки осуществляют прием и удержание Ци, чтобы удержать его внизу
- Если Почки не принимают и не удерживают Ци, она может вернуться обратно и вызвать одышку

выполнить эту функцию, возникнет восходящее возмущение Ци с симптомами стеснения в груди, приводящими к одышке и астме. Это очень частая причина хронической астмы.

Эта функция кратко представлена в боксе 10.5.

Открытие в уши

Нормальная функция слуха зависит от питания ушей Эссенцией, поэтому слух физиологически связан с Почками. В 17-й главе «Оси Духа» сказано: *«Почки открываются в уши если Почки здоровы, то уши могут расслышать пять звуков»* [7].

Если Почки слабы, слух может нарушиться, может возникнуть звон в ушах.

Рассмотренные функции приведены в боксе 10.6.

Проявление на волосах

Рост волос зависит от питания Эссенцией. Если Эссенция Почек обильна, волосы будут расти хорошо, иметь здоровый и блестящий вид. Если Эссенция Почек слаба или истощена, то волосы станут тонкими, ломкими, тусклыми и могут выпадать. В 1-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Если Почки будут сильными, то зубы будут крепкими и волосы будут хорошо расти... если энергия Почек будет истощена, волосы и зубы будут выпадать»* [8].

Качество и цвет волос также связаны с состоянием Эссенции Почек. Если Эссенция Почек сильна, волосы будут густыми, цвет их будет ярким. Если Эссенция Почек слаба, волосы будут тонкими и седыми. В 10-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Почки контролируют кости и проявляются на волосах»* [9].

БОКС 10.6 ПОЧКИ ОТКРЫВАЮТСЯ В УШИ

- Почки питают уши
- Недостаток Почек может вызвать глухоту и звон в ушах

БОКС 10.7 ПОЧКИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ НА ВОЛОСАХ

- Почки питают волосы
- Тонкие, ломкие, сухие, тусклые волосы, ранняя седина могут указывать на недостаток Почек
- Помните, что на волосы влияет и Кровь Печени

БОКС 10.8 ПОЧКИ КОНТРОЛИРУЮТ СЛИЗЬ

- Слизь — вязкая жидкость, которая выделяется из-под корня языка и задней стенки глотки
- Эта жидкость возникает из Эссенции Почек и она же питает Эссенцию Почек

Однако следует помнить, что на состояние волос влияет и Кровь Печени, и здесь мы видим перекрещивание функций Печени и Почек, так как оба органа влияют на состояние волос. Таким образом, ломкие, тусклые и сухие волосы могут указывать на недостаток Почек или Крови Печени; однако раннее поседение указывает все же скорее на недостаток Почек.

Рассмотренные функции кратко приведены в боксе 10.7.

Контроль над слизью на задней стенке ротоглотки

Слово «слизь» является переводом китайского слова «*то*», которое в современных словарях переводится как «слюна». Я перевел слово «*то*» как «слизь на задней стенке ротоглотки», чтобы отличить ее от слюны (*сянь*) Селезенки. Слизь — это вязкая жидкость, которая выделяется из-под корня языка и из задней стенки горла (в то время как слюна Селезенки жидкая и вырабатывается в самой ротовой полости). Слизь Почек является жидкостью, которая увлажняет Почки

улучшает Эссенцию Почек. Поэтому во многих аосских упражнениях практикующий вращает языом вокруг десен, чтобы вырабатывалась слизь Почек, оторая затем заглатывается и мысленно направляется вниз в Нижний *Дань Тянь* (область ниже пупка). то было задумано для того, чтобы питать Эссенцию очек.

Рассмотренная функция кратко приведена в боксе 0.8.

онтроль над двумя нижними тверстиями

ва нижних отверстия — это переднее и заднее тверстия. Переднее отверстие включает в себя уреру и семенной проток у мужчин; заднее отверстие го анальный канал. Эти отверстия функционально аходятся под контролем Почек. Уретра, естествено, связана с Почками, так как Мочевой Пузырь получает Ци, необходимую для трансформации мочи, от Почек. Если энергия Почек слаба, то моча может истекать сама по себе, и будет наблюдаться энурез, или недержание мочи.

Семенной проток связан с Почками, потому что сперма является внешним проявлением Эссенции Почек. Недостаток Ци или Эссенции Почек вызывает сперматорею или ночные поллюции. И наконец, анальный канал анатомически связан с Толстым Кишечником, но функционально — с Почками. Если Почки будут слабы, может быть диарея или пролапс ануса.

В заключение надо отметить, что Ци Почек принципиально необходима для нормального функционирования всех нижних отверстий. Недостаток Ци Почек может привести к «истечению» из этих отверстий в виде недержания мочи, сперматореи и диареи.

Эта функция приведена в боксе 10.9.

Вместилище Силы воли (*Чжи*)

В китайской медицине считается, что Почки являются «резиденцией» Силы воли (*Чжи*) [10]. В 23-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Почки — это дом Силы воли* · [11]. Это означает, что Почки определяют Силу воли. Если Почки будут сильны, то и Сила воли будет крепкой, Разум будет собранным, сфокусированным на целях, он сможет легко нацелиться на их достижение. И напротив, если Почки будут слабы, то Сила воли будет ослаблена, и Разум будет

БОКС 10.9 ПОЧКИ КОНТРОЛИРУЮТ ДВА НИЖНИХ ОТВЕРСТИЯ

Почки влияют на:

— уретру (выделения из уретры, уретриты);
— семенной проток (излияние спермы);
— анальный канал (недержание стула).

легко отвлекаться от поставленной цели. Ослабление Силы Воли и мотивации — очень важный аспект депрессии, и в таких случаях поддержка Почек даст очень хороший результат.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
ГВL-52 Чжиши может укрепить Силу Воли.

Так как слово *Чжи* имеет еще значение «память», то вмещение *Чжи* Почками означает, что Почки оказывают влияние на процесс запоминания и формирование воспоминаний.

Сведения об этих функциях Почек собраны в боксе 10.10.

Контроль над Вратами Жизни (Огонь-Министр)

Обсуждение функций Почек не будет полным без представления о Вратах Жизни (*Мин Мэнь)*. Первое высказывание на эту тему присутствует в «Классике трудностей» в 36-й и 39-й главах. В 36-й главе сказано: *«Почки на самом деле не являются двумя почками. Левая почка — собственно почка, а правая почка — Врата Жизни. Врата Жизни — это резиденция Разума, связанная с Изначальной Ци: у мужчин она хранит Эссенцию, у женщин она связана с Маткой. Поэтому есть только одна Почка»* [1 2].

В 39-й главе сказано: *«Почему классики говорят, что есть пять органов Инь и шесть органов Ян? На самом деле, органов Инь шесть, потому что Почек две. Левая Почка — собственно почка, а правая почка — Врата Жизни... Поводом к тому, что шести органам Ян соответствуют пять органов Инь, является то, что среди органов Ян есть один необычный орган каковым является Тройной Обогреватель»* [13].

Два этих отрывка отчетливо показывают на то, что обозначенные в «Классике Трудностей» Врата Жизни соответствуют правой Почке, и потому функционально неотделимы от Почек. В «Классике пульса», написанной Ван Шу Хэ во времена династии Хань, было определено, что пульс Почек и Врат Жизни определяется на правой руке в Задней Позиции исследования пульса. Шэн Ву Цзэ во времена династии Сунь писал: *«Древние рассматривали левую Почку, как собственно почку, связанную с Мочевым Пузырем, а правую Почку — как Врата Жизни, связанные с Тройным Обогревателем»* [14].

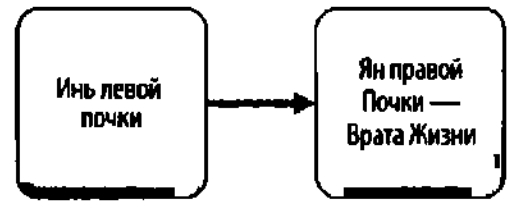

Рисунок 10.10 Врата Жизни как правая Почка

Однако в течение нескольких веков до династии Мин среди авторов медицинских книг бытовало мнение о том, что Врата Жизни отделены от Почек, и называли их просто «Ци Почек» (рис. 10.10).

В начале династии Мин концепция Врат Жизни была значительно развита, и ее идея уже отличалась от той, что изложена в «Классике Трудностей». В это время врачи уже не считали, что Врата Жизни являются частью правой Почки, но что они занимают пространство между двумя Почками. Чжан Цзи Бин (1563–1640 гг.) говорил: *«Есть две Почки... Врата Жизни расположены между ними... Врата Жизни — орган Воды и Огня, это резиденция Инь и Ян, это Море Эссенции, они определяют жизнь и смерть»* [1 5]. Ли Ши Чжэн также говорил о том, что Врата Жизни расположены между двумя Почками.

!

До династии Мин Врата Жизни (Огонь-Министр) идентифицировались с правой Почкой. После династи Мин считали, что Врата Жизни независимы и расположены между двумя Почками.

Чжао Сянь Хэ подробно описал Врата Жизни в своей книге «Медицинская драгоценность» (*И Гуй)*, опубликованной в 1867 г. Значительная часть этой книги посвящена аспектам физиологии и патологии Врат Жизни. Он также считал, что Врата Жизни располагаются между двумя Почками. Он писал, что Врата Жизни являются движущей силой всей функциональной активности организма, физиологическим Огнем, который является необходимым для жизни. Его еще называют «Истинным Огнем» или «Огнем-Министром» (в несколько отличном смысле, чем в названии Перикарда). Значение природы Огня во Вратах Жизни заключается в том, что он обеспечи-

БОКС 10.10 ПОЧКИ КОНТРОЛИРУЮТ СИЛУ ВОЛИ

- Почки контролируют Силу Воли, принятие решений, целеустремленность и упорство
- Почки контролируют память

Рисунок 10.11 Врата Жизни между Почками

вает жаром все функции организма и собственно Эссенцию Почек. Почки отличаются от всех остальных органов тем, что являются источником зарождения Воды и Огня, первичных Инь и Ян. Врата Жизни — воплощение Огня Почек, а Огонь-Министр — это особый тип Огня, так как он не только не высушивает влагу, а напротив, порождает Воду (рис. 10.11).

Теория Врат Жизни идет в разрез с теорией пяти Элементов, согласно которой Огонь возникает из Сердца, а не из Врат Жизни (то есть не из Почек). Обе теории исходят из двух разных точек зрения, и обе правомерны. Есть два Огня (Сердца и Врат Жизни), их называют Огнем-Правителем и Огнем-Министром. Однако в клинической практике теория, согласно которой Огонь возникает во Вратах Жизни (а значит, из Почек) более значима и находит более широкое применение при лечении патологических состояний, возникших из-за недостатка Ян и слабости Огня-Министра. Например, если истощен Ян Селезенки и Почек, а Огонь-Министр слаб, пациент жалуется на утомляемость, истощение, отеки и т.д. Тогда необходимо тонизировать Огонь-Министр Почек, а не Огонь-Правитель Сердца.

Главными функциями Огня Врат Жизни являются следующие.

Это источник Изначальной Ци *(Юань Ци)*

И Врата Жизни, и Изначальная Ци связаны с Почками и взаимозависимы. Изначальная Ци — форма динамически активной Эссенции, которая выполняет разные функции (например, способствует выработке Крови). Изначальная Ци нуждается в тепле для выполнения своих функций, и этим теплом ее обеспечивают Врата Жизни. Если Огонь Врат Жизни недостаточен, будет страдать Изначальная Ци, и в конечном итоге это приведет к слабости Ци и Почек.

Это источник (физиологического) Огня для всех Внутренних Органов

Все органы нуждаются в тепле, чтобы функционировать должным образом. А обеспечивается это Огнем Врат Жизни. Селезенка нуждается в этом тепле, чтобы трансформировать и переносить эссенции пищи; Желудок нуждается в нем, чтобы перетирать и переваривать пищу; Сердце — для того, чтобы вмещать Разум *Шэнь*; Легкие — для того, чтобы направлять Ци вниз и распылять ее; Печень — для того, чтобы обеспечить свободное течение Ци, Кишечник — чтобы двигать пищу и стул; Желчный Пузырь — чтобы вырабатывать желчь, а Тройной Обогреватель нуждается в нем, чтобы перерабатывать и выводить жидкости.

Если Огонь во Вратах Жизни ослабевает, то нарушается функциональная активность всех органов, что приводит к усталости, депрессии, снижению жизненной активности, пессимизму и выраженному ощущению холода.

Согревает Нижний Обогреватель и Мочевой Пузырь

Нижний Обогреватель перерабатывает и выводит жидкости с помощью Мочевого Пузыря. Жар Огня Врат Жизни необходим для переработки жидкостей в Нижнем Обогревателе. Если Огонь во Вратах Жизни слаб, Нижний Обогреватель и Мочевой Пузырь получат меньше тепла, чем необходимо для переработки жидкостей, а это создаст предпосылки для застоя жидкостей, который проявится Сыростью и отеками.

Согревает Желудок и Селезенку, чтобы помочь пищеварению

Тепло необходимо Селезенке для перенесения, сепарации и переработки. Этим теплом ее обеспечивает Огонь Врат Жизни. Если Огонь ослабевает, Селезенка не может трансформировать, а Желудок — переваривать пищу; это приведет к диарее, усталости, чувству холода и холодным конечностям.

Гармонизирует сексуальную функцию и согревает Эссенцию и Матку

Огонь Врат Жизни необходим для здоровой сексуальной жизни и согревания Эссенции и Матки. Огонь Врат Жизни можно рассматривать как Ян Эссенции. Сексуальность, фертильность, половое созревание и менструации зависят от Огня Врат Жизни. Если этот Огонь ослабевает, Эссенция у мужчин и Матка у женщин становятся холодными, вызывая импотенцию и стерильность у мужчин, и снижение сексуального желания и бесплодие у женщин.

Помогает Почкам принимать Ци

Функция приема Ци зависит от Ян Почек, который, в свою очередь, зависим от Огня Врат Жизни. Для нор-

мальной функции Ян Почек необходима связь со Смешанной Ци (*Цзун Ци*) груди и с Изначальной Ци в нижнем отделе брюшной полости, а сам Ян Почек в своей активности зависит от жара Огня Врат Жизни.

Если Огонь Врат Жизни будет ослаблен, то способность Почек принимать Ци будет нарушена, что вызовет одышку, астму, чувство стеснения в груди и холод в кистях.

Помогает Сердцу вмещать Разум

Огонь Врат Жизни должен подниматься от Почек и соединяться с Сердцем, чтобы обеспечить Сердце необходимым теплом. Поэтому Огонь Врат Жизни помогает Сердцу выполнять функцию вмещения Разума. Это означает, что Огонь Врат Жизни обладает сильным влиянием на умственное состояние и настроение. Если он ослаблен, человек будет в депрессии, будет несчастлив, его жизненная активность будет понижена. И наоборот, если Огонь Врат Жизни будет избыточным (например, из-за эмоциональных проблем), он вспыхнет и помутит Сердце и Перикард.

Рассмотренные функции Огня Врат Жизни приведены кратко в боксе 10.11.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Будут рассмотрены:

запах;
цвет;
вкус;
климат;
звук.

БОКС 10.11 ФУНКЦИИ ОГНЯ ВРАТ ЖИЗНИ

- Корень Изначальной Ци
- Источник Огня для всех внутренних органов
- Согревает Нижний Обогреватель и Мочевой Пузырь
- Согревает Желудок и Селезенку и помогает пищеварению
- Гармонизирует сексуальную функцию и согревает Эссенцию и Матку
- Помогает Почкам принимать Ци
- Помогает Сердцу вмещать Разум

Запах Почек — гнилой

Гнилой запах встречается в клинической практике часто. Особенно часто его можно встретить у пожилых людей, и он всегда указывает на недостаток Почек. Этот запах похож на запах застоявшейся воды.

Цвет Почек — черный

«Черный цвет» Почек — не действительно черный цвет, а темный, зачастую темно-серый. Этот цвет можно увидеть на щеках и под глазами, и обычно он указывает на недостаток Инь Почек. Однако темно-синеватый цвет также связан с Почками и может наблюдаться на щеках, но такой цвет уже указывает на недостаток Ян Почек.

Вкус Почек — соленый

Это очень редкий привкус, и мало кто из пациентов испытывает его. Соленый привкус указывает на недостаток Почек как Инь, так и Ян.

Присутствие в пище умеренного соленого вкуса очень полезно для Почек, особенно для Инь Почек. Некоторые специалисты, назначая тонизирующие Почки препараты, рекомендуют запивать их слегка подсоленной теплой водой. И напротив, чрезмерно соленая пища вредит не только Почкам, но и Сердцу (так как Вода угнетает Огонь по контролирующей связи в цикле Пяти Элементов).

Климат Почек — холод

Наружный Холод вредит Почкам, особенно Ян Почек. Наружный Холод вредит Почкам, когда проникает в поясницу и в область талии; в современном обществе от этого особенно часто страдают женщины, так как зачастую в стиле одежды предусмотрена открытость именно этих областей тела.

Холод Почек может вызвать люмбаго, боль в животе, диарею, болезненные месячные. Холод повреждает Ян и в конечном итоге ведет к недостатку Ян Почек.

Звук Почек — стон

Звук, который соответствует Почкам, — это стон: низкий, глубокий, несколько скрипучий или хриплый звук [16].

Все рассмотренные моменты суммированы в боксе 10.12.

БОКС 10.12 ДРУГИЕ СВЯЗИ ПОЧЕК

- Запах — гнилой
- Цвет — черный
- Вкус — соленый
- Климат — холод
- Звук — стон

СНОВИДЕНИЯ

В 80-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда Почки ослаблены, снится пребывание в воде после кораблекрушения; если сон снится зимой, то снится падение в воду и страх»* [17].

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Почки в избытке, может присниться, что позвоночник отделен от тела... когда Почки ослаблены, может присниться, что вас окунают в воду»* [18].

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Будут рассмотрены следующие высказывания:

«Почки контролируют открытие и закрытие»
«Почки контролируют силу и умение»
«Почки являются корнем Пред-Небесной Ци»
«Почки избегают Сухости»
Почки — Врата Желудка»

Почки контролируют открытие и закрытие»

очки похожи на «врата» Мочевого Пузыря. Как уже ыло сказано выше, если Ян Почек в недостатке, орота распахнуты, моча будет обильной и прозрач-ой. Если будет недостаток Инь Почек, ворота закры-ы, моча будет скудной и темной.

Помимо мочеиспускания Почки контролируют дефекацию, поэтому если Ян Почек недостаточен, ожет быть диарея. Таким образом, Почки влияют на «открытие и закрытие» обоих отверстий Инь (то есть уретры и ануса).

«Почки контролируют силу и умение»

Почки контролируют нашу способность к тяжелой работе. Если Почки сильны, то человек может выполнять тяжелую работу целеустремленно и на протяжении длительного времени. Если Почки слабы, человек не сможет выполнять тяжелую работу долго. И напротив, дисгармония Почек может проявиться чрезмерной работоспособностью и сделать человека «трудоголиком».

Помимо силы Почки влияют и на нашу способность к работе, требующей специальных навыков.

«Почки являются корнем Пред-Небесной Ци»

Если Селезенка является Корнем Пост-Небесной Ци, будучи источником Ци и Крови, вырабатываемых после рождения, то Почки являются Корнем Пред-Небесной Ци, потому что они хранят Эссенцию, которая наследуется от родителей.

«Почки избегают сухости»

Сухая погода или внутренняя Сухость могут повредить Инь Почек. Внутренняя Сухость может быть следствием недостатка Желудка, обильной и продолжительной потери жидкостей (от чрезмерной потливости или диареи) или курения. Согласно китайской медицине, табак высушивает Кровь и Эссенцию, что может повредить Инь Почек. Еще Почки не любят Сухость, а Легкие не любят Холод, но некоторые доктора считают, что Почки не любят Холод, а Легкие — Сухость.

«Почки — врата Желудка»

Желудок — источник жидкостей, а Почки перерабатывают и выводят жидкости. Если Почки не могут выводить жидкости должным образом, они будут застаиваться, что может повредить Желудку. И напротив, недостаток жидкостей Желудка может привести к недостатку Инь Почек.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О значении Почек, как фундаментальной основы Инь и Ян, источника Воды и Огня в организме;
2. О единстве и взаимосвязи Инь и Ян Почек;
3. О Взаимосвязи между Эссенцией Почек и Мозговым веществом, головным мозгом, костями и зубами;
4. О том, каким образом Почки управляют переработкой и перенесением Жидкостей Тела;
5. О роли Почек в контроле над приемом Ци;
6. О том, каким образом Эссенция Почек питает уши и волосы;
7. О функции Почек в контроле над нижними отверстиями;
8. О связи Почек с Силой Воли *(Чжи);*
9. О значении Почек в контроле над Вратами Жизни;
10. О запахе, цвете, вкусе, климате и звуке Почек;
11. О сновидениях, отражающих дисгармонию Почек;
12. О высказываниях, касающихся Почек.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问*)*. People's Health Publishing House, Beijing, p 198 (first published c. 100 BC).
2. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing* 灵枢经*)*. People's Health Publishing House, Beijing, p 77 (first published c. 100 BC).
3. Ibid., p 73.
4. Simple Questions, p 100.
5. *Ibid., p 247.*
6. Ibid., p 58.
7. Spiritual Axis, p 50.
8. Simple Questions, p 4.
9. Ibid., p 70.
10. Заметьте, что здесь «*Чжи*» переводится как «сила воли», но в китайском языке у этого слова есть также значения «память», «вдохновение», «идеал» и т.д.
11. Ibid., p 153.
12. A Revised Explanation of the Classic of Difficulties, p 90.
13. Ibid., p 95.
14. 1979 Patterns and Treatment of Kidney diseases *(Shen Yu Slim Binjde Zheng Zhi* 肾与肾病的证治*)*. Hebei People's Publishing House, Hebei, p 2.
15. Ibid., p 3.
16. У известной актрисы Дэми Мур «стонущий» голос
17. Simple Questions, p 569.
18. Spiritual Axis, p 85.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Kaptchuk T 2000 The Web that has no Weaver — Understanding Chinese Medicine. Contemporary Books, Chicago.

РАЗДЕЛ 1

Глава **11**

ФУНКЦИИ ПЕРИКАРДА

ПЕРИКАРД КАК ОРГАН *165*
ПЕРИКАРД КАК КАНАЛ *166*
ПЕРИКАРД И РАЗУМ-ДУХ *166*
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПЕРИКАРДОМ И ОГНЕМ-МИНИСТРОМ *167*
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПЕРИКАРДОМ И МАТКОЙ *168*

Перикард — орган, не имеющий такого же четкого определения, как остальные внутренние органы Инь. Мы переводим как «Перикард» различные китайские термины, суть которых примерно одна: это «Мастер Сердца» (*Синь-Цзу*), «Оболочка Сердца» (*Синь Бао*) и «Соединительный канал оболочки Сердца» (*Синь Бао Ло*). Отсутствие четкого определения Перикарда объясняется еще и тем, что как орган он связан с Сердцем (хотя бы потому, что он расположен совсем близко), но с точки зрения каналов относится к Тройному Обогревателю (рис. 11.1). Поэтому будет лучше, если мы будем рассматривать функции Перикарда сначала как органа, затем как канала.

НАЗВАНИЯ ПЕРИКАРДА

Что переводится как Перикард с китайского:

- «Мастер Сердца» *Синь Цзу*
- «Оболочка Сердца» *Синь Бао*
- «Соединительный канал оболочки Сердца» *Синь Бао Ло*

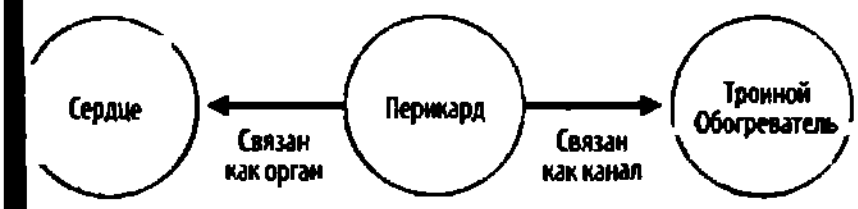

Рисунок 11.1 Связь Перикарда

ПЕРИКАРД КАК ОРГАН

Как орган, Перикард тесно связан с Сердцем. В «Избранных исторических теориях китайской медицины» утверждается, что природа Перикарда в том, чтобы укрывать Сердце снаружи. Там говорится: «*Перикард (Синь Бао Ло) — это мембрана, обволакивающая Сердце*» [1].

Традиционный взгляд на Перикард заключается в том, что функционально он укрывает Сердце, защищая его от атак наружных патогенных факторов. В 71-й главе «Оси Духа» сказано: «*Сердце является предводителем пяти органов Инь и шести органов Ян и вместилищем Разума, и ни один патогенный фактор не может проникнуть в него, настолько оно сильно. Если Сердце все же подвергается атаке патогенного фактора, то Разум может пострадать, и наступит смерть. Когда патогенный фактор атакует Сердце, он уклоняется в сторону Перикарда. Вот почему у Сердца нет транспортировочной точки*» [2]. Защитная функция Перикарда по отношению к Сердцу была описана в «Избранных Исторических Теориях Китайской медицины»: «*Тройной Обогреватель защищает внутренние органы снаружи, а Перикард защищает Сердце снаружи*» [3].

В «Трактате Желтого Императора о внутреннем» обозначено только 11 органов; эта книга (и многие другие) постоянно упоминает «пять органов Инь и шесть органов Ян», а Перикард рассматривается как придаток к Сердцу. И в 1-й главе «Оси Духа» сказано, что точка-Быстрина *(Шу)* и точка-Источник *(Юань)* Сердца — это Далин (Р-7) [4]. Вот почему в 17-й главе «Оси Духа» было сказано, что «*Сердце не имеет точки Шу (Быстрина)*» [5].

Согласно теории о Внутренних Органах, функция Перикарда более или менее идентична функции Сердца: он управляет Кровью и вмещает Разум.

Например, в связи с его функцией управлять Кровью, канал Перикарда можно использовать для того, чтобы оздоровить Кровь с помощью точки Р-6 Нэйгуань, или для охлаждения Крови использовать точку Р-3 Цюйцзэ. В связи с функцией Перикарда служить вместилищем Разума многие точки канала Перикарда обладают сильным влиянием на умственное и эмоциональное состояние (см. ниже).

Среди Внутренних Органов Перикард является вторым по важности после Сердца, потому что он выполняет сходные с Сердцем функции. В фитотерапии Перикард рассматривается как отдельный орган только в контексте инфекционных заболеваний, вызываемых наружным Жаром. Такие заболевания соответствуют стадии Верхнего Обогревателя в рамках идентификации паттернов по Трем Обогревателям или паттерну Жара Перикарда на уровне Питательной Ци в рамках идентификации паттернов по Четырем Уровням. Оба паттерна характеризуются делирием, помутнением рассудка, афазией и очень высокой температурой. Все это — симптомы инвазии сильного Жара в Перикард. Но в контексте акупунктуры Перикард имеет такое же значение, как и канал Сердца и другие каналы (см. ниже).

Рассмотренный аспект Перикарда суммирован в боксе 11.1.

ПЕРИКАРД КАК КАНАЛ

Если как орган Перикард — это оболочка, окутывающая Сердце снаружи, а его функции — такие же, как и у Сердца, то как канал Перикард весьма отличается от канала Сердца, а на физическом уровне имеет

БОКС 11.1 ПЕРИКАРД КАК ВНУТРЕННИЙ ОРГАН

- Тесно связан с Сердцем
- Это «мембрана, окутывающая Сердце»
- Защищает Сердце
- Как и Сердце, управляет Кровью и служит вместилищем Разума
- Точки канала Перикарда могут разгонять Кровь или охлаждать Кровь
- Точки Перикарда могут стимулировать или успокаивать Разум
- При острых лихорадочных болезнях Перикард может быть блокирован Жаром, что проявляется высокой температурой и делирием

Рисунок 11.2 Сфера действия канала Перикарда

другую сферу действия, влияя на область в центр груди (рис. 11.2). В «Трактате Желтого Императора Перикард часто связывают с центром груди, отсюда — важное значение Р-6 Нэйгуань для лечения этой области. Канал Перикарда идет к центру груди в область *Шан Чжун*, которая находится под влиянием Перикарда. В 35-й главе «Оси Духа сказано: *«Центр грудной клетки (шань чжун) — это дворец Перикарда (Синь Чжу)»* [5].

Будучи в центре груди, Перикард влияет на Смешанную Ци (Цзун Ци), а значит — и на Легкие, и на Сердце. Поэтому паттерны Перикарда характеризуются клиническими проявлениями по ходу грудных каналов, вызывая напряжение, распирание, стеснение и боль в груди. Несмотря на то что как орган Перикард тесно связан с Сердцем, как канал он связан наружно-внутренней связью уже с Тройным Обогревателем, при этом Перикард — Инь, а Тройной Обогреватель — Ян.

Этот аспект Перикарда отражен в боксе 11.2.

ПЕРИКАРД И РАЗУМ-ДУХ

В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Перикард — посол, от которого возникает радость и счастье»* [6]. Как и Сердце, Перикард служит домом для Разума, и потому глубоко влияет на эмоциональное и умственное состояние. Например, недостаток

БОКС 11.2 ПЕРИКАРД КАК КАНАЛ

- Влияет на область в центре груди *(Шань Чжун)*
- Влияет на Смешанную Ци (*Цзун Ци*), а потому и на Сердце, и на Легкие
- Связан с каналом Тройного Обогревателя наружно-внутренней связью; Перикард — Инь, Тройной Обогреватель — Ян

рови будет поражать Перикард так же, как и Серд-е, и введет человека в депрессию, сделает его тре-ожным. Жар Крови возбудит Перикард, и человек танет возбужденным и беспокойным. Флегма блоки-ует Перикард и также будет блокировать Разум, что ызовет помутнение рассудка.

Функция Перикарда в умственно-эмоциональном лане является эквивалентом обозначенной выше изической функции Перикарда в груди по отноше-ию к движению Ци и Крови Сердца и Легких; ак же, как он делает это на физическом уровне, а умственном уровне Перикард отвечает за «дви-кение по направлению к другим» (то есть за взаи-оотношения с окружающими). Принимая во вни-ание его связь с Печенью по каналу Конечный Инь, егко понять, что это «движение» связано с «движе-ием» Эфирного Духа от себя по направлению к дру-им в социальных и семейных взаимоотношениях см. рис. 33.3). Поэтому на умственно-эмоцио-альном уровне Перикард отвечает за благополуч-ые социальные, любовные и семейные отноше-ия.

И в самом деле, многие точки канала Перикарда лияют на эмоциональное состояние и часто исполь-уются для лечения умственных и эмоциональных роблем. Тремя хорошими примерами являются сле-ующие точки: Р-6 Нэйгуань, которая поднимает астроение и выводит из депрессии, Р-7 Далин, кото-ая успокаивает Разум и Р-5 Цзяньши, которая раз-оняет Флегму, затуманивающую Разум. Кроме того, Перикард влияет на взаимоотношения человека другими людьми, поэтому точки канала Перикарда используются для лечения умственных и эмоцио-альных проблем, возникших на почве сложных тношений с окружающими (например, Р-7 Далин).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Р-6 Нэйгуань поднимает настроение и лечит депрессию
- Р-7 Далин успокаивает Разум
- Р-5 Цзяньши изгоняет Флегму из Перикарда, чтобы лечить помутнение рассудка

Можно сказать, что защитная функция Перикарда ю отношению к Сердцу в первую очередь проявляет-я в умственно-эмоциональной сфере, где Огонь-Министр Перикарда защищает Огонь-Правитель Сердца.

Рассмотренный аспект функции Перикарда суммиро-ован в боксе 11.3.

БОКС 11.3 ПЕРИКАРД И РАЗУМ-ДУХ

- Перикард вмещает Разум (вместе с Сердцем)
- Недостаток Крови Перикарда вызовет депрессию и некоторую тревожность
- Жар Крови Перикарда вызывает тревожность, бессонницу и возбуждение
- Флегма Перикарда вызывает помутнение рассудка, а в серьезных случаях — душевные болезни
- Перикард влияет на эмоциональные проблемы, связанные с отношениями между людьми

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРИКАРДОМ И ОГНЕМ-МИНИСТРОМ

Прежде чем завершить раздел о Перикарде, следует осветить вопрос об Огне-Министре. В китайской медицине господствует мнение, что Огонь-Министр — это Огонь Врат Жизни (Мин Мэнь). Как мы уже видели в главе о Почках, этот Огонь необходим для здорового функционирования всего организма.

Хотя многие врачи Китая, такие как Цзу Чжэнь Хэн (1281–1358 гг.), считали, что Огонь-Министр — это Огонь Врат Жизни, а потому он связан с Почками [7], существовало и другое мнение. Цзан Чжи Бин (1563–1640 гг.) связывал этот Огонь с такими внутренними органами, как Почки, Печень, Тройной Обогреватель, Желчный Пузырь и Перикард [8]. Есть высказывание о том, что Огонь-Министр идет вверх: к Печени, Желчному Пузырю и Перикарду (в этом его сравнивают с «огненным Драконом, забирающимся на вершину горы»), и вниз к Почкам (это движение сравнивают с «погружением Огненного Дракона в глубь моря») [9] (рис. 11.3).

Таким образом, с точки зрения учения о Пяти Элементах Перикард принадлежит Огню-Министру (вместе с Тройным Обогревателем), тогда как с точки зрения учения о Внутренних Органах, Огонь-Министр — это Огонь Врат Жизни, принадлежащий Почкам. Однако между двумя этими взглядами есть пересечение, так как Огонь-Министр поднимается к Печени, Желчному пузырю и Перикарду (рис. 11.4). В патологии это даже важнее, поскольку патологический Огонь-Министр, вспыхнувший от стресса, устремляясь вверх, затуманивает Перикард и вызывает беспокойство, возбуждение, тревогу и бессонницу [10].

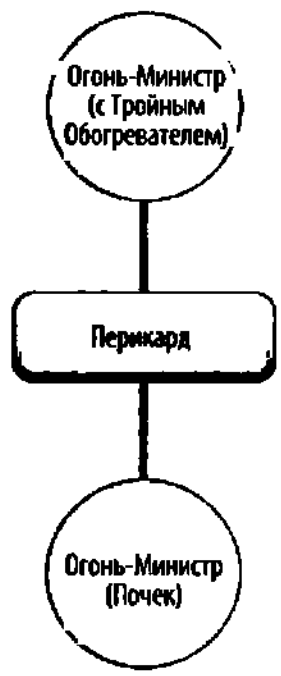

Рисунок 11.3 Взаимосвязь между Перикардом и Огнем-Министром

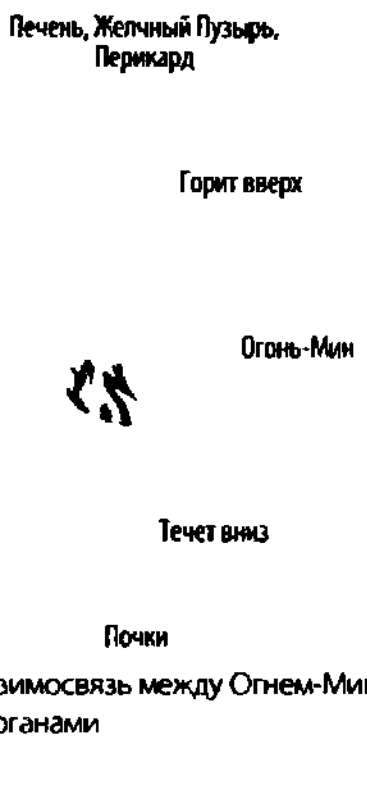

Рисунок 11.4 Взаимосвязь между Огнем-Министром и Внутренними Органами

В боксе 11.4 кратко суммированы рассмотренные взаимоотношения.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРИКАРДОМ И МАТКОЙ

Матка связана с Почками через канал, который называется «каналом Матки» *(Бао Ло)*, и с Сердцем через «Сосуд Матки» *(Бао Май)*. Этот сосуд относится к Перикарду. В «Избранных теориях китайской медицины» сказано: *«Перикард (Синь Бао) — это оболочка, укутывающая Сердце снаружи... Матка внизу соединятся с Почками и вверху с Сердцем, где она при*

БОКС 11.4 ПЕРИКАРД И ОГОНЬ-МИНИСТР

- С точки зрения учения о Пяти Элементах Перикард принадлежит каналам Огня-Министра вместе с Тройным Обогревателем
- С точки зрения теории о Внутренних Органах, Огонь-Министр зарождается в Почках
- Огонь-Министр вспыхивает вверх к Печени, Желчному пузырю и Перикарду и спускается вниз к Почкам
- Патологический Огонь-Министр вспыхивает вверх и затуманивает Перикард

нимает название Соединительного Канала Оболочки Сердца (Синь Бао Ло)» [11].

Это позволяет делать очень интересные наблюдения, касающиеся пульсовой диагностики, так как может объяснить существующие разночтения, касающиеся Правой Задней позиции. Некоторые авторы относят эту позицию к Матке и Огню Врат Жизни, тогда как в «Классике Трудностей» эту точку исследования пульса связывают с Перикардом. Наличие связи между Маткой и Перикардом может объяснить то, что несмотря на наличие разночтений, все точки зрения истинны.

Благодаря наличию связей между Перикардом и Маткой патология Перикарда может отразиться на менструациях. Так, недостаток Крови в Перикарде может вызвать скудность месячных или аменорею. Огонь в Перикарде может согреть Кровь и вызвать обильные месячные, а застой Крови в Перикарде может вызвать болезненность менструаций.

Так как Перикард служит вместилищем Разума (вместе с Сердцем), его связь с Маткой объясняет его влияние на эмоциональные проблемы, возникающие во время менструаций.

Рассмотренные связи суммированы в боксе 11.5.

БОКС 11.5 ПЕРИКАРД И МАТКА

- Сосуд Матки *(Бао Май)* связан с Перикардом
- Патология Перикарда может нарушить менстру ации, недостаток вызовет скудные месячные или аменорею. Огонь Перикарда вызовет обильные месячные, а застой Крови Перикарда — болезненные менструации
- Перикард влияет на эмоциональные проблемы связанные с менструальной функцией у женщин

РАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1 Различные китайские термины, переводимые, как «Перикард», и причины того, почему нет четкого определения природы Перикарда;
2. О роли Перикарда как органа, покрывающего и защищающего Сердце;
3. О том, что уже в «Трактате Желтого Императора» Перикард исключен из списка Внутренних Органов («пять органов Инь и шесть органов Ян»);
4. О сходстве функций Перикарда и Сердца (управляет Кровью и вмещает Разум);
5. О важности канала Перикарда в акупунктуре по сравнению с узким использованием его в фитотерапии (ограничен только лихорадочными болезнями);
6. О сфере влияния канала Перикарда на центр груди;
7. О влиянии Перикарда на Смешанную Ци и на Сердце и Легкие;
8. О значении Перикарда в умственно-эмоциональной сфере, включая стиль поведения, здоровые социальные, интимные и семейные отношения;
9 О теориях, касающихся связей Перикарда с Огнем-Министром;
10. О Связях между Перикардом и Маткой через Сосуд матки *(Бао Май)* и об отражении этой связи на пульсовой диагностике.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Wang Xin Hua 1983 Selected Historical Theories of Chinese Medicine *(Zhong Yi Li Dai Yi Lun Xuan* 中医历代医论选*)*. Jiangsu Scientific Publishing House, Jiangsu, p 159.
2. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing* 灵枢经*)*. People's Health Publishing House, Beijing, p 128 first published c. 100 BC.
3. Selected Historical Theories of Chinese Medicine, p 154.
4. Spiritual Axis, p 3.
5. Ibid., p 75.
6. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问*)*. People's Health Publishing House, Beijing, p 58 first published c. 100 BC.
7. Selected Historical Theories of Chinese Medicine, p 195.
8. Ibid., p 195.
9. Ibid., p 159.
10. Существует интригующая возможность считать, что *Синь Чжу* (переводится как «перикард») есть то же самое, что и Огонь-Министр. В 18-й главе «Классики Трудностей» пульс правой задней позиции относят к Огню Малого Яи (Тройной Обогреватель) и *Синь Чжу* (Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties (*Nan Jing Jiao Shi* 难经校释*)*. People's Health Publishing House, Beijing, p. 45 (first published c. 100 BC). Слово *Синь Чжу* здесь переведено как Перикард. В 52-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Над диафрагмой в центре расположены Мать и Отец (то есть, Сердце и Легкие); Рядом с 7-м узлом (2-й поясничный позвонок) расположен Маленький Огонь; если следовать ему, будет благополучие, если идти против него, будет потеря»*. (Simple Questions, p 276). Маленький Огонь, как представляется мне, это Огонь-Министр Почек. Если мы обратимся к позициям исследования пульса, интересно будет отметить, что в «Классике Трудностей» *Синь Чжу* отведено место в Задней Правой позиции, в которой в более поздние времена обычно стали располагать Огонь Министр. Поэтому вероятно, что *Синь Чжу* из 18-й главы «Классики Трудностей» есть тот самый «Маленький Огонь» (*Сяо Синь*) из 52-й главы «Вопросов о простейшем». Это может означать, что Огонь-Министр всегда был Огнем Почек, и что Синь Чжу из 18-й главы «Классики Трудностей» относится не к Перикарду, а к Огню-Министру Почек называемому «Маленьким Сердцем» (*Сяо Синь*) из 52-й главы «Вопросов о простейшем». Возникает ощущение, что в «Вопросах о простейшем» говорится об Огне Сердца вверху и об Огне Маленького Сердца внизу, то есть об Огне Министре. Если это предположение верно, то это позволит нам найти ответ на вопрос, почему же в «Классике Трудностей» Правую Заднюю позицию исследования пульса соотнесли с Перикардом, тогда как более поздние врачи отнесли эту точку к Огню-Министру Почек. То, что эту же позицию ассоциируют с Тройным Обогревателем, не противоречит этому, а наоборот подтверждает предположение. И на самом деле, в этой точке исследуются пульсы Перикарда и Тройного Обогревателя как *двух каналов*, связанных между собой наружно-внутренней связью. Тройной Обогреватель может быть отнесен к Задней Правой позиции исследования пульса еще и потому, что Тройной Обогреватель является ободом колеса, по которому Первичная Ци выходит из пространства между Почками (в «Классике Трудностей» в 66-й главе). Другими словами, в смысле каналов Тройной Обогреватель соотносится с Перикардом, но как Внутренний Орган, Тройной Обогреватель — орган, через который первичная Ци выходит из пространства между Почками.
11. Selected Historical Theories of Chinese Medicine, p 160.

РАЗДЕЛ 1

Глава **12**

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ ИНЬ

СЕРДЦЕ И ЛЕГКИЕ *171*
СЕРДЦЕ И ПОЧКИ *172*
СЕЛЕЗЕНКА И ПОЧКИ *173*
Взаимопомощь Воды и Огня *173*
Общий корень Разума (*Шэнь*) и Эссенции (*Цзин*) *174*

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЕГКИМИ И ПОЧКАМИ ПО ОТНОШЕНИ�Ю К ИСТОЧНИКУ ЦИ *175*
ПЕЧЕНЬ И ЛЕГКИЕ *175*
Взаимоотношения Ци Легких и Крови Печени *175*
Взаимосвязь между опусканием Ци Легких и подъемом Ци Печени *176*

ПЕЧЕНЬ И СЕЛЕЗЕНКА *177*
ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ *177*
СЕЛЕЗЕНКА И ЛЕГКИЕ *178*
СЕЛЕЗЕНКА И ПОЧКИ *179*
ЛЕГКИЕ И ПОЧКИ *180*
Взаимосвязь между Легкими и Почками по отношению к Ци *180*
Взаимосвязь между Легкими и Почками по отношению к жидкостям *180*

СЕЛЕЗЕНКА И СЕРДЦЕ 181

Взаимоотношения — это суть китайской медицины, ибо организм в ней рассматривается как единое целое. Поэтому недостаточно рассмотреть каждый орган Инь отдельно. Чтобы понять их правильно, мы должны принять во внимание их взаимоотношения, потому что здоровье человека зависит от того достигнут ли баланс между Внутренними Органами.

СЕРДЦЕ И ЛЕГКИЕ

Сердце управляет Кровью, а Легкие управляют Ци, поэтому взаимосвязь Сердца и Легких основана на взаимосвязи Крови и Ци (рис. 12.1). Ци и Кровь взаимозависимы, потому что Ци управляет Кровью, а Кровь является матерью Ци. Управляя Кровью, Ци заставляет Кровь циркулировать, и если наступит застой или недостаток Ци, Кровь будет застаиваться. Кровь нуждается в силе Ци, чтобы циркулировать в кровеносных сосудах, а Ци может циркулировать по всему телу, только «концентрируясь» в кровеносных сосудах. Вот почему в китайской медицине говорят, что «Ци контролирует тепло» (здесь под «теплом» следует понимать питание и движущую силу) и что «Кровь контролирует погружение» («погружение» в данном случае — это жидкости, которые переносят это питание и движущую силу) [1].

Кровь нуждается в тепле Ци, чтобы циркулировать, а Ци нуждается в «погружении» (то есть, в жидкости) Крови в качестве средства передвижения для осуществления циркуляции.

С другой стороны, Кровь, как Мать Ци, питает ее.

Взаимоотношения между Кровью и Ци в этом смысле зависят от взаимоотношений Сердца и Легких. Хотя именно Сердце двигает Кровь по кровенос-

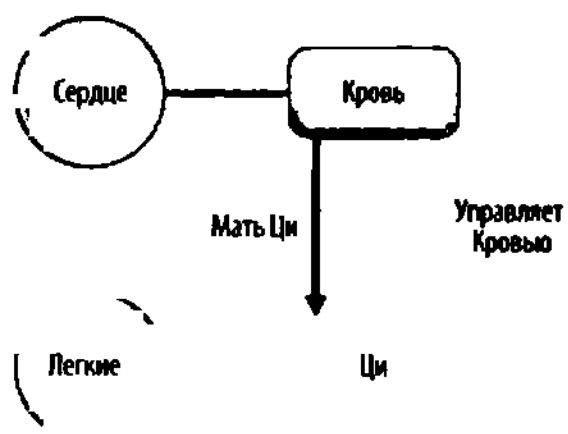

Рисунок 12.1 Взаимосвязь между Сердцем и Легкими

ным сосудам, оно нуждается в том, чтобы Легкие снабжали его Ци для выполнения этой функции. С другой стороны, Легкие для питания нуждаются в Крови, которой управляет Сердце.

Таким образом, если Ци Легких в недостатке, это может привести к застою Ци Сердца, что обернется, в свою очередь, застоем Крови Сердца. Это проявляется сердцебиениями, болью в груди и посинением губ. Чрезмерный Огонь в Сердце сушит жидкости Легких, вызывая сухой кашель, сухость в носу, жажду.

В практике часто встречается одновременный недостаток Ци Сердца и Легких, потому что они тесно связаны между собой и расположены в грудной клетке. Более того, Смешанная Ци *(Цзун Ци)*, которая скапливается в груди, влияет на функции и Сердца, и Легких, а значит, на циркуляцию и Ци, и Крови. Если Смешанная Ци слаба, голос будет тихим, а кисти рук холодными, потому что Ци и Кровь Легких и Сердца будут ослаблены.

Грусть часто истощает Ци Легких и Ци Сердца, что проявляется слабым пульсом в Передней позиции исследования пульса на обеих руках.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Когда грусть повреждает и Сердце, и Легкие, а пульс на Передней позиции обеих рук становится слабым, показано использование точек LU-7 Лецюэ и HE-7 Шэньмэнь.

И наконец, взаимоотношения между Сердцем и Легкими проявляются в процессе выработки Крови. Ци Пищи *(Гу Ци)* Селезенки достигает Сердца, где и вырабатывается Кровь; однако поднимается она к Сердцу благодаря движущему действию Ци Легких.

Взаимоотношения между Сердцем и Легкими перечислены в боксе 12.1.

БОКС 12.1 СЕРДЦЕ И ЛЕГКИЕ

Сердце управляет Кровью, Легкие управляют Ци.
Ци командует Кровью; Кровь — Мать Ци
Если Ци циркулирует правильно, циркулирует и Кровь; если Ци застаивается, застаивается и Кровь
Ци согревает Кровь, а Кровь как жидкость служит средством передвижения для Ци
Смешанная Ци груди находится под влиянием Легких и Сердца
Ци Пищи Селезенки идет к Сердцу, чтобы стать Кровью с помощью Легких

СЕРДЦЕ И ПЕЧЕНЬ

Взаимоотношения между Печенью и Сердцем вращаются вокруг их отношения к Крови. Сердце управляет Кровью, а Печень хранит Кровь и регулирует ее объем: два этих вида деятельности должны быть согласованы между собой и гармонизированы. С одной стороны, недостаток Крови Печени часто ведет к недостатку Крови Сердца, так как Печень хранит недостаточно Крови для питания Сердца; это ведет к сердцебиениям и бессоннице. В рамках учения о Пяти Элементах этот тип отношений определяется как «Мать не питает Ребенка».

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Недостаток Крови Печени, ведущий к недостатку Крови Сердца, является частой причиной послеродовой депрессии. Потеря Крови во время родов ведет к недостатку Крови Печени, который затем оборачивается недостатком Крови Сердца. Недостаточная Кровь Сердца не способна укоренить Разум (*Шэнь*) и служить ему домом; это ведет к депрессии, тревожности, сердцебиениям и бессоннице.

С другой стороны, недостаток Крови Сердца может нарушить способность Печени регулировать Кровь и создаст предпосылки для возникновения головокружений и чрезмерных сновидений. В учении о Пяти Элементах эта ситуация называется «Опустошение Матери Ребенком».

На умственном уровне Сердце укрывает Разум и влияет на настроение и дух человека, тогда как Печень отвечает за гладкое и свободное течение Ци. На эмоциональном уровне гладкое течение Ци обеспечивает спокойное эмоциональное состояние. Поэтому Разум (через Сердце) и наше эмоциональное состояние (через Печень) взаимозависимы. С одной стороны, Разум контролирует эмоции, в том смысле, что он распознает и ощущает их; это оказывает влияние на распознание и выражение наших эмоций соответствующим образом. С другой стороны, Печень через гладкое течение Ци обеспечивает, чтобы эмоции выражались должным образом, не подавлялись и не переходили в настроения, омрачающие жизнь человека и надолго повреждающие Разум (рис. 12.2). Слабое Сердце и медленный Разум могут привести к депрессии и тревожности, которые будут влиять на гладкое течение Ци Печени, а потому и на эмоциональное состояние. И напротив, застой Ци Печени

'исунок 12.2 Взаимосвязь между Сердцем и Печенью
ıосительно эмоций

ıарушает гладкое течение Ци и сдерживает эмоции, ıто может привести к ослаблению Разума и жизнен-ıой активности.

И наконец, Сердце и Печень тесно связаны на физи-ологическом уровне соединением через Разум (*Шэнь*) ı Эфирный Дух *(Хунь)* (рис. 12.3). Как уже сказано ı главе 7, Эфирный Дух представляет собой «приход ı уход» Разума, что означает, что он обеспечивает движение» Разума в контексте взаимоотношений, ıдохновения, видения, способности планировать, ıувстве направления в жизни, и т.д. С другой стороны, Разум контролирует, направляет и собирает пси-ıологический материал, который приходит от Эфирного Духа, и вводит его в рамки нашей психики (см ıис. 4.14).

В боксе 12.2 приведены краткие сведения о взаимоотношениях Сердца и Печени.

БОКС 12.2 СЕРДЦЕ И ПЕЧЕНЬ

- Сердце управляет Кровью; Печень хранит Кровь
- Недостаток Крови Печени часто ведет к недостатку Крови Сердца
- Сердце укрывает Разум; Печень укрывает Эфирный Дух
- Сердце (через Разум) распознает, контролирует и собирает эмоции; Печень обеспечивает гладкое течение эмоций
- Эфирный Дух (Печени) — это «приход и уход» Разума (Сердца)

СЕРДЦЕ И ПОЧКИ

Взаимоотношения между Сердцем и Почками очень важны в клинической практике. Эти взаимоотношения имеют три важных аспекта:

1. Взаимопомощь Огня и Воды
2. Общий корень Разума (*Шэнь*) и Эссенции (*Цзин)*
3. Взаимодействие Сердца и Почек в менструальном цикле

Взаимопомощь Огня и Воды

Сердце принадлежит Огню и расположено в Верхнем Обогревателе; Огонь — Ян по природе, он соответствует движению. Почки принадлежат Воде и расположены в Нижнем Обогревателе; Вода — Инь по природе и соответствует неподвижности. Сердце и Почки должны быть сбалансированы, так как они представляют собой два крайних полюса Инь и Ян, Воды и Огня.

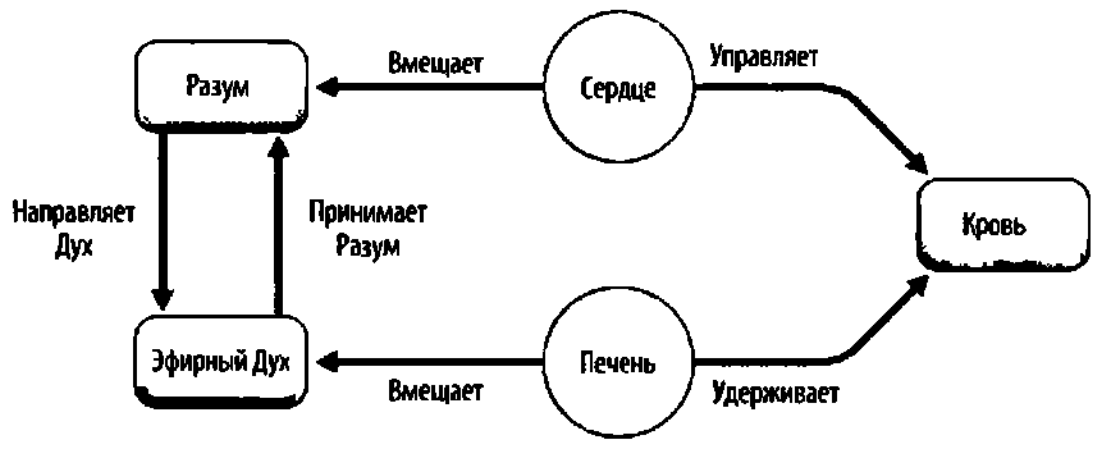

Рисунок 12.3 Взаимосвязь между Сердцем и Печенью, Разумом и Эфирным Духом

Следует отметить, что несмотря на то, что согласно циклу Пяти Элементов Огонь и Вода контролируют друг друга (Огонь высушивает Воду, а Вода заливает Огонь), в рассматриваемом контексте они взаимодействуют друг с другом и взаимно питают друг друга. Взаимоотношения между Огнем и Водой подчеркивают важность связи и соединения между этими двумя Элементами, а потому — между Сердцем и Почками. Эта взаимосвязь сходна с отношениями между Почками и Легкими, которые были описаны в 10-й главе. Ци Легких спускается к Почкам, и Почки отвечают за то, чтобы «ухватить» Ци и удержать ее внизу. Точно так же Ци Сердца спускается к Почкам, и они удерживают Ци Сердца внизу, а Ци Почек течет вверх к Сердцу.

!

Огонь и Вода взаимозависимы и обоюдно помогают друг другу. В физиологии Огонь не высушивает Воду, а Вода не заливает Огонь.

Ян Сердца спускается вниз, чтобы согреть Инь Почек; Инь Почек поднимается вверх, чтобы питать и охлаждать Ян Сердца. Существует постоянный взаимообмен между энергией Сердца и Почек наверху и внизу. В китайской медицине этот процесс называют «взаимоподдержкой Огня и Воды», или «взаимоподдержкой Сердца и Почек».

Если Ян Почек в недостатке, Почки не могут перерабатывать жидкости, они могут переполниться и вызвать паттерн «оскорбление Огня Водой». Если Инь Почек в недостатке, он не сможет подняться вверх и питать Инь Сердца, что приведет к развитию Пустого Жара Сердца, вызывающего сердцебиения, беспокойство, бессонницу, появление красного румянца на щеках, ночную потливость и красный язык без налета с трещиной в центре. Обе эти ситуации характеризуются потерей контакта между Сердцем и Почками.

Общие корни Разума *(Шэнь)* и Эссенции *(Цзин)*

Сердце вмещает Разум; Почки хранят Эссенцию. Разум и Эссенция имеют общий корень. Эссенция является основной субстанцией, из которой развивается Разум. Как мы уже видели в 3-й главе, Эссенция, Ци и Разум представляют собой различные состояния конденсации Ци. Эссенция — более плотная субстанция, Ци — более разреженная, а Разум — тонкая и нематериальная. Согласно китайской медицине, Эссенция и Ци являются основой для Разума. Если Эссенция и Ци здоровы и находятся в расцвете, Разум будет счастливым, что приведет к счастливой и здоровой жизни. Если Ци и Эссенция будут истощены, то это обязательно повредит Разум.

Таким образом, состояние Разума зависит от силы Эссенции, которая хранится в Почках. Пред-Небесная Эссенция является фундаментальной основой Разума, в то время как Пост-Небесная обеспечивает Разум питанием. Обильное снабжение Эссенцией является предпосылкой для нормальной активности Разума, а сильный Разум является предпосылкой для продуктивной Эссенции. Отношения между Эссенцией и Разумом подчеркивают китайский взгляд на тело и разум, как на единое целое: они влияют друг на друга; и тело, и разум имеют общий корень в Ци (рис. 12.4).

Если Эссенция слаба, Разум подавлен, у человека будет пониженная жизненная активность, ослабленная сила воли и отсутствие уверенности в себе. Если Разум будет взволнован эмоциональными проблемами, Эссенция не будет направляться к нему и питать его, тогда человек будет постоянно усталым и у него будет ослаблена мотивация.

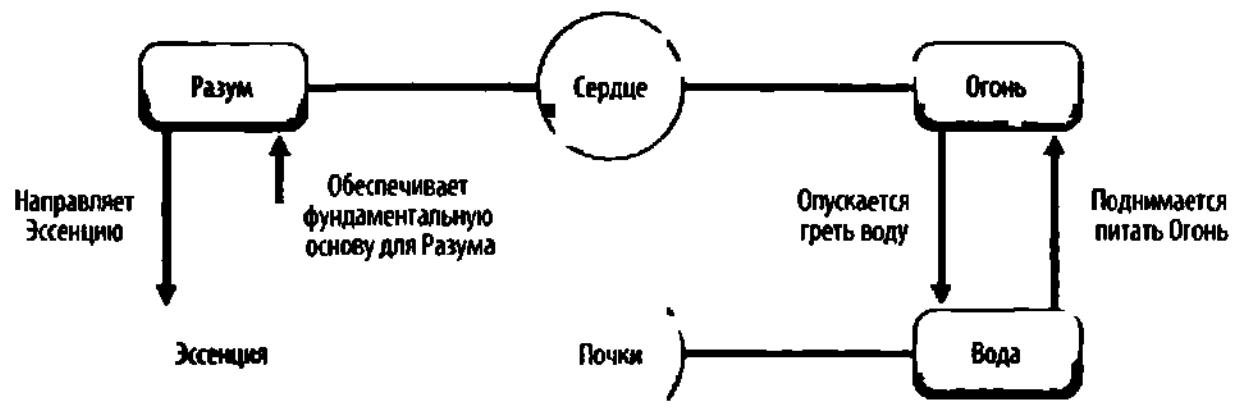

Рисунок 12.4 Взаимосвязь между Сердцем и Почками, Разумом и Эссенцией

Взаимоотношения Разума и Эссенции также отражают взаимоотношения Разума и Силы воли (*Чжи*), которая является духовным аспектом Почек. Если Эссенция Почек слаба, то Сила воли будет ослаблена, что негативно отразится на Разуме: человек будет подавлен, у него будет снижена жизненная активность, сила воли, устремленность и решительность.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЕРДЦА И ПОЧЕК В МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ [2]

Взаимоотношения Сердца и Почек принципиально необходимы для нормального менструального цикла. Сам по себе менструалный цикл — это течение Инь Почек и Ян Почек, так как Почки являются корнем *Тянь Гуй*, который служит основой для менструальной крови. В первой половине цикла Инь нарастает и достигает максимума к моменту овуляции; с овуляцией Инь начинает уменьшаться, а Ян начинает нарастать и достигает максимума перед самыми месячными (рис. 12.5). Этот прилив и отлив Инь и Ян определяется Инь Почек и Ян Почек. Таким образом, во время месячных происходит быстрая смена Ян на Инь (то есть уменьшение Ян происходит быстро), а момент овуляции является временем быстрой смены Инь на Ян (когда Инь достигает своего максимума). Таким образом, овуляция и менструация являются двумя моментами трансформации Инь в Ян и Ян в Инь соответственно. В то время как Почки обеспечивают материальную основу Инь и Ян для такого прилива и отлива, Сердце обеспечивает движущую силу для трансформации Ян в Инь, и наоборот. Более того, Ци Сердца и Кровь Сердца спускаются во время месячных, чтобы стимулировать нисходящее течение крови, и во время овуляции, чтобы стимулировать выделение яйцеклетки.

Взаимоотношения между Сердцем и Почками суммированы в боксе 12.3.

ПЕЧЕНЬ И ЛЕГКИЕ

Существует два аспекта взаимоотношений между Печенью и Легкими.

1. Взаимоношения Ци Легких и Крови Печени.
2. Взаимосвязь между опусканием Ци Легких и подъемом Ци Печени.

Взаимоотношения Ци Легких и Крови Печени

Взаимоотношения Печени и Легких отражают взаимоотношения между Ци и Кровью. Легкие управляют Ци, а Печень регулирует и хранит Кровь, и они зависят друг от друга в выполнении своих функций. С одной стороны, Печень зависит от Ци Легких в регулировании Крови, так как Ци Легких двигает Кровь

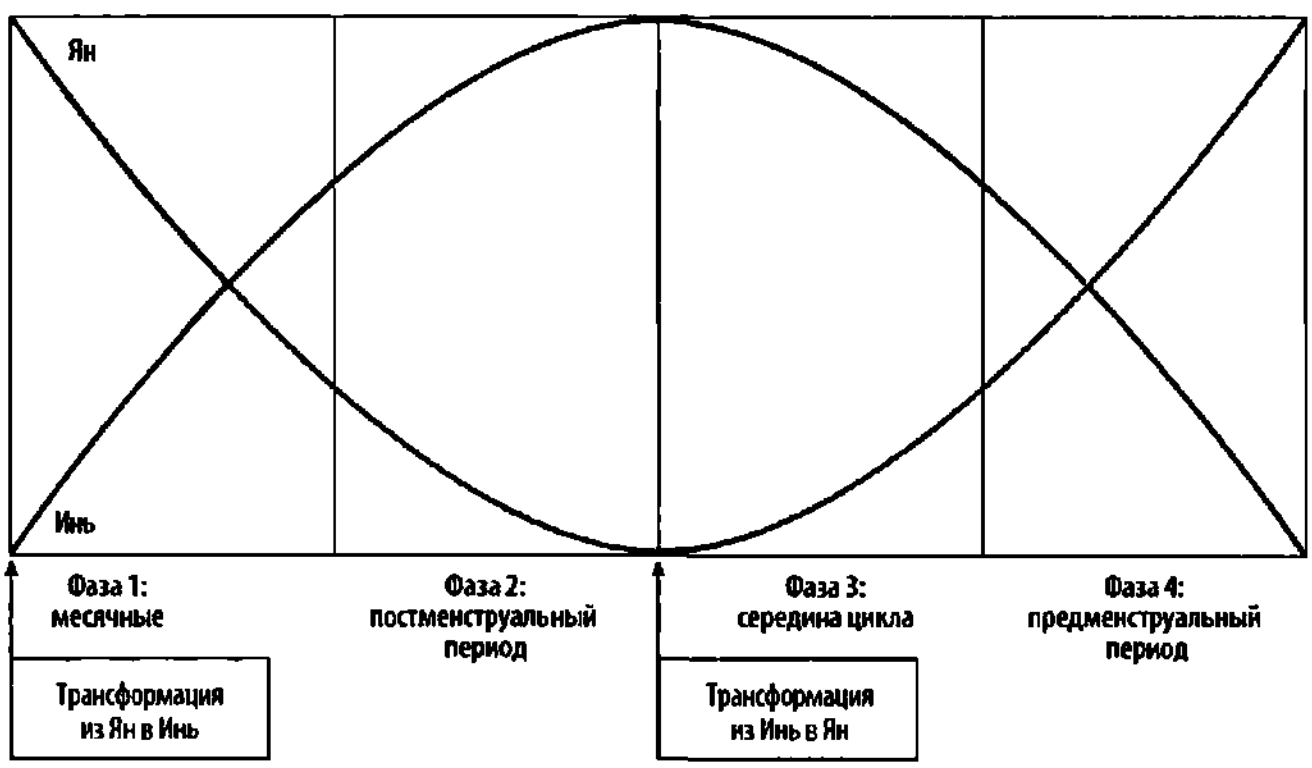

Рисунок 12.5 Взаимоотношения Инь и Ян во время менструального цикла

БОКС 12.3 СЕРДЦЕ И ПОЧКИ

- Взаимопомощь Огня и Воды:
  - — Сердце принадлежит Огню и расположено в Верхнем Обогревателе. Почки принадлежат Воде и расположены в Нижнем Обогревателе;
  - — Огонь и Вода сообщаются и помогают друг другу;
  - — Ян Сердца спускается к Почкам; Инь Почек поднимается к Сердцу.
- Общий корень Разума и Эссенции:
  - — Сердце вмещает Разум; почки вмещают Эссенцию и Силу Воли *(Чжи);*
  - — Эссенция — основа для стабильного и счастливого Разума; состояние Разума влияет на Эссенцию;
  - — Разум Сердца и Сила воли Почек взаимно влияют друг на друга.
- Взаимоотношения Сердца и Почек в менструальном цикле:
  - — эти взаимоотношения между Сердцем и почками необходимы для здорового менструального цикла;
  - — Почки являются источником зарождения менструальной крови и приливов и отливов Инь и Ян в менструальном цикле;
  - — Сердце контролирует выделение менструальной крови и овуляцию;
  - — Сердце контролирует трансформацию Ян в Инь при месячных и Инь в Ян при овуляции.

по кровеносным сосудам. С другой стороны, Кровь — Мать Ци, и Кровь Печени обеспечивает питанием и влагой Ци Легких, чтобы она могла нормально циркулировать (рис. 12.6, слева).

Взаимоотношения между опусканием Ци Легких и подъемом Ци Печени

Взаимоотношения Ци Легких и Ци Печени основаны на направлениях течения Ци этих органов: Ци Легких опускается, а Ци Печени поднимается (рис. 12.6, справа). Более того, говорят, что Печень слева и ее Ци течет вверх, а Легкие справа, и их Ци течет вниз (распределение по сторонам не следует рассматривать с точки зрения западной анатомии).

Хотя Ци Печени течет во всех направлениях, в этом контексте она поднимается, чтобы координировать течение Ци Легких. Следует отметить, что речь идет о нормальном подъеме Ци Печени, а не о патологическом подъеме Ян Печени. Легкие нуждаются в Ци Печени для гладкого течения Ци.

Таким образом, опускание Ци Легких зависит от подъема Ци Печени, и наоборот. В некоторых случаях, когда нарушается подъем Ци Печени, это может быть обусловлено нарушением опускания Ци Легких, и наоборот. Например, при недостатке Ци Легких, она не опускается, что поражает функцию Печени по обеспечению гладкого течения Ци, препятствует подъему Ци Печени и заставляет Ци застаиваться. В таких случаях человек испытывает апатию (из-за недостатка Ци), депрессию (из-за застоя Ци Печени), кашель и боль в подреберье. Эта ситуация соответствует «отсутствию контроля за Деревом со стороны Металла» в рамках учения о Пяти Элементах

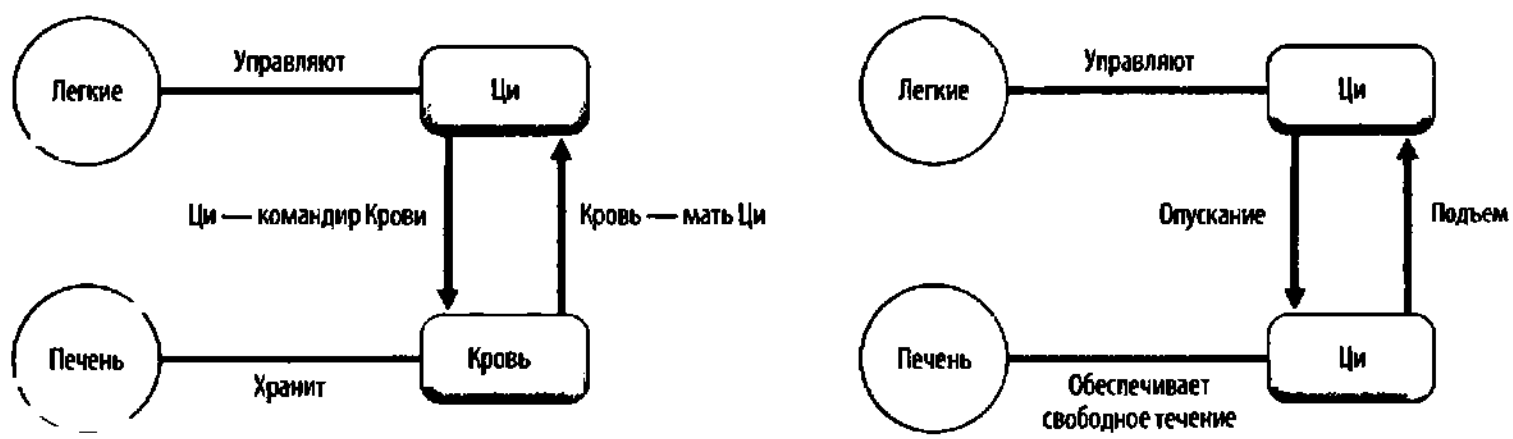

Рисунок 12.6 Взаимосвязь Печени и Легких

БОКС 12.4 ПЕЧЕНЬ И ЛЕГКИЕ

- Взаимоотношения Ци Легких и Крови Печени:
  - — Легкие управляют Ци; Печень хранит Кровь;
  - — Печень нуждается в Ци Легких, чтобы регулировать Кровь; Ци Легких нуждается в увлажнении и питании, получаемых от Крови Печени.
- Взаимосвязь между опусканием Ци Легких и подъемом Ци печени:
  - — Ци Легких опускается; Ци Печени поднимается
  - — опускание Ци Легких и подъем Ци печени взаимозависимы;
  - — опускание Ци Легких зависит от подъема Ци Печени, и наоборот.

И напротив, если Ци Печени застаивается в груди и нарушает опускание Ци Легких, это может вызвать закупорку Ци Легких и нарушение ее опускания, кашель, одышку и распирание в подреберье. Эта ситуация соответствует «Оскорблению Деревом Металла» с точки зрения Учения о Пяти Элементах (см. рис. 12.6 и 3.15).

Взаимоотношения между Печенью и Легкими собраны в боксе 12.4.

ПЕЧЕНЬ И СЕЛЕЗНКА

Печень и Селезенка очень тесно связаны, так как Селезенка вырабатывает Кровь, а Печень хранит Кровь, и нарушение этих связей очень часто встречается в клинической практике (рис. 12.7, 12.8). В нормальном состоянии Ци Печени своим гладким течением помогает Селезенке перерабатывать, разделять и переносить. Кроме того, Ци Печени обеспечивает гладкое течение желчи, которая способствует пищеварению. Если Ци Печени в норме, пищеварение будет хорошим, а Селезенка будет получать поддержку в выполнении своих функций. Через обеспечение гладкого течения Ци во всех направлениях и во всех частях тела, Ци Печени помогает Ци Селезенки течь вверх, что является нормальным направлением ее Ци.

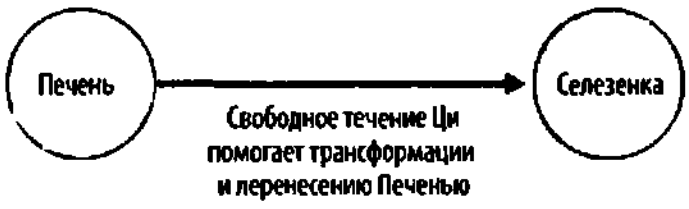

Рисунок 12.7 Взаимосвязь между Печенью и Селезенкой

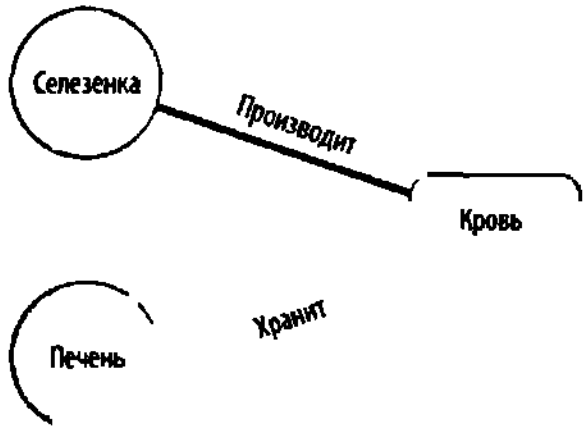

Рисунок 12.8 Взаимосвязь между Печенью и Селезенкой

Застой Ци Печени нарушает способность Селезенки к трансформации и перенесению пищи и жидкостей, в особенности это влияет на восходящее течение Ци Селезенки. Проявления такого состояния — распирание живота, боль в подреберье и диарея. Эта ситуация соответствует «угнетению Деревом Земли» в теории Пяти Элементов и часто встречается в практике.

Как обычно, это обоюдные отношения, и восходящий ток Ци Селезенки помогает гладкому течению Ци Печени. Если Ци Селезенки будет в недостатке, а ее функция по переработке и перенесению будет нарушена, пища не будет перевариваться должным образом и будет застаиваться в Среднем Обогревателе, часто вызывая Сырость. Это может обернуться нарушением циркуляции Ци Печени и гладкого течения Ци Печени в Среднем Обогревателе, распиранием в животе, болью в подреберье и раздражительностью. Такая ситуация соответствует «Оскорблению Дерева Землей».

Взаимоотношения между Печенью и Селезенкой суммированы в боксе 12.5.

ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ

Взаимоотношения между Почками и Печенью имеют большое клиническое значение и основаны на взаимообмене между Кровью и Эссенцией. Кровь Печени питает и восстанавливает Эссенцию Почек, которая,

БОКС 12.5 ПЕЧЕНЬ И СЕЛЕЗЕНКА

- Печень хранит Кровь; Селезенка вырабатывает Кровь
- Свободное течение Ци Печени помогает Селезенке выполнять функцию переработки и перенесения

в свою очередь, вносит вклад в выработку Крови (потому что Эссенция Почек вырабатывает костный мозг, который производит Кровь). Почки помогают выработке Крови также через действие Изначальной Ци (см. гл. 3). Вот почему говорят, что «Печень и Почки имеют общее происхождение», а «Эссенция и Кровь имеют общий источник». Более того, Инь Почек питает Инь Печени (включая и Кровь Печени), что в теории Пяти Элементов обозначается, как «Вода питает Дерево».

Недостаток Эссенции Почек может привести к недостатку Крови с такими симптомами, как головокружение, помутнение зрения, звон в ушах. Если Инь Почек в недостатке, он не может питать Инь Печени. Недостаток Инь Печени ведет к гиперактивности и подъему Ян Печени, что вызывает помутнение зрения, звон в ушах, головокружение, раздражительность и головную боль.

Недостаток Крови Печени может привести к ослаблению Эссенции Почек, потому что ей не хватает питания со стороны Крови Печени; в результате появляются такие симптомы, как глухота, звон в ушах, ночные поллюции (рис. 12.9).

Взаимоотношения Почек и Печени особенно важно учитывать в гинекологии. Печень хранит Кровь, которой обеспечивает Матку, а Почки являются источником зарождения *Тянь Гуй*, который является основанием для зарождения менструальной крови (рис. 12.10). Таким образом, два эти органа принципиально важны для нормального и регулярного менструального цикла у женщин. Каналы Печени и Почек особенно важны в гинекологии, потому что они тесно связаны с Регулирующим (*Жэнь Май*) и Проникающим (*Чун Май*) сосудами.

Взаимоотношения Печени и Почек кратко суммированы в боксе 12.6.

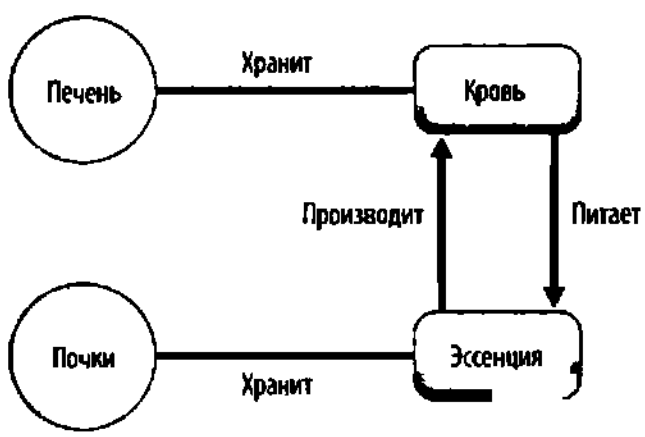

Рисунок 12.9 Взаимосвязь Печени и Почек

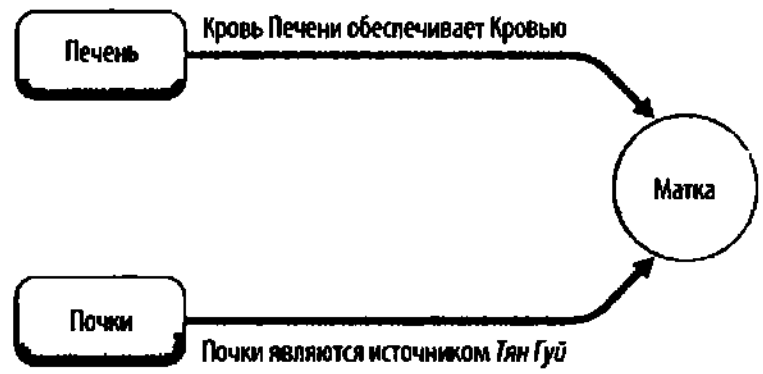

Рисунок 12.10 Взаимоотношения Печени и Почек в связи с менструальным циклом

БОКС 12.6 ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ

- Печень хранит Кровь, а Почки хранят Эссенцию
- Кровь печени восполняет Эссенцию
- Эссенция способствует выработке Крови, которая затем хранится Печенью
- Изначальная Ци Почек также способствует выработке Крови
- В гинекологии Почки являются источником Тянь Гуй и менструальной крови, а Печень обеспечивает Кровью Матку
- Каналы Печени и Почек тесно связаны с сосудами Жень Май и Чун Май

СЕЛЕЗЕНКА И ЛЕГКИЕ

Селезенка и Легкие помогают друг другу в выполнении своих функций. Селезенка извлекает очищенную Эссенцию Пищи и направляет ее вверх к Легким, где она смешивается с Ци воздуха и образует Смешанную Ци (*Чжун Ци*). Таким образом, Ци Селезенки помогает Ци Легких, так как обеспечивает ее Ци Пищи, из которой и формируется Ци. В свою очередь, Селезенка зависит от нисходящего движения Ци Легких, которое помогает ей перерабатывать и переносить пищу и Жидкости Тела. Поэтому Ци Легких влияет на Ци Селезенки. Отсюда высказывание: «Селезенка — это источник Ци, а Легкие являются осью Ци» (рис. 12.11).

Если Ци Селезенки недостаточна, то и Ци Пищи будет недостаточна, а также будет недостаточной и выработка Ци, в частности Ци Легких. Это приведет к усталости, слабости в конечностях, одышке и слабому голосу. Теория Пяти Элементов описывает эту ситуацию так: «Земля не производит Металл».

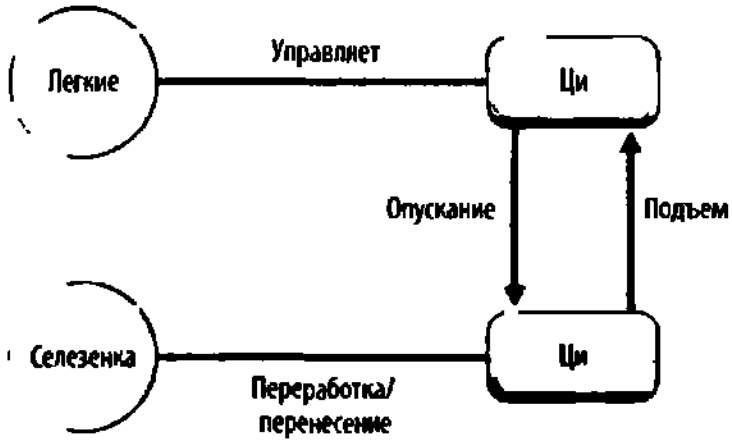

Рисунок 12.11 Взаимоотношения Легких и Селезенки

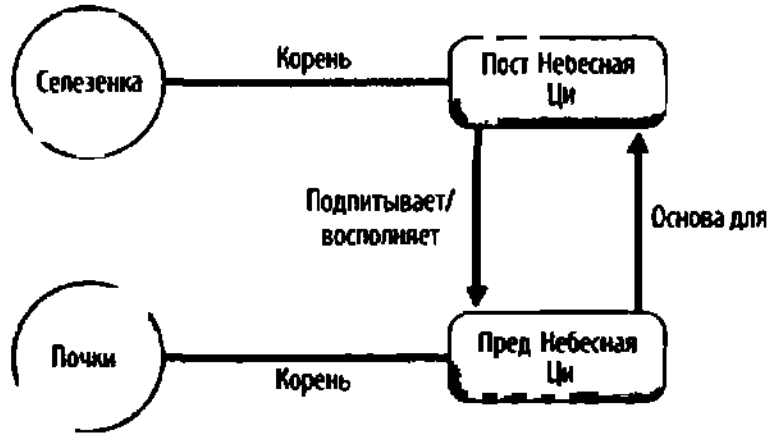

Рисунок 12.12 Взаимоотношения Селезенки и Почек

Другим важным следствием недостатка Селезенки является то, что из-за нарушения процесса переработки жидкости могут накапливаться, и образуется Флегма, которая собирается в Легких и может нарушить их функцию. Поэтому говорят, что «Селезенка является источником Флегмы, а Легкие хранят ее».

Если Ци Легких ослаблена и нарушено ее опускание, Селезенка не может перерабатывать и переносить Жидкости, что вызовет отеки.

Взаимоотношения между Селезенкой и Легкими приведены в боксе 12.7

СЕЛЕЗЕНКА И ПОЧКИ

Взаимоотношения между Селезенкой и Почками заключаются во взаимном питании. Селезенка является корнем Пост-Небесной Ци, а Почки являются корнем Пред-Небесной Ци. Как уже было сказано ранее, Пред-Небесная Ци и Пост-Небесная Ци поддерживают друг друга. Пост-Небесная Ци постоянно восполняет Пред-Небесную Ци с помощью получаемой из пищи Ци, а Пред-Небесная Ци помогает вырабатывать Ци, обеспечивая жар, необходимый для пищеварения и переработки (через Огонь Врат Жизни) (рис. 12.12).

Если Ци Селезенки недостаточна, то Ци не будет вырабатываться в количестве, необходимом для восполнения Эссенции Почек; это может вызвать усталость, снижение аппетита, звон в ушах, головокружение и боль в пояснице.

Если недостаточен Ян Почек, то Огонь Врат Жизни не сможет согреть Селезенку, чтобы она могла перерабатывать и переносить, и это вызовет диарею и озноб. В теории Пяти Элементов эта ситуация называется «Огонь не порождает Землю».

Селезенка и Почки помогают друг другу также в переработке и перенесении Жидкостей Тела: Ян Почек обеспечивает тепло, необходимое Селезенке, чтобы перерабатывать и переносить жидкости; Ци Селезенки помогает Почкам в переработке и выведении жидкостей. С одной стороны, если Ци Селезенки не сможет перерабатывать и переносить жидкости, они могут скопиться и вызвать Сырость, которая может нарушить функцию Почек по управлению Водой, еще более усугубив ситуацию. С другой стороны, недостаток Огня Врат Жизни проявится в невозможности обеспечить тепло, необходимое Селезенке для переработки жидкостей, и это тоже приведет к Сырости или отекам, а также к диарее и ознобам.

Взаимоотношения между Селезенкой и Почками суммированы в боксе 12.8.

БОКС 12.7 СЕЛЕЗЕНКА И ЛЕГКИЕ

- Селезенка вырабатывает Ци; Легкие управляют Ци
- Ци Селезенки поднимается; Ци Легких опускается
- Ци Селезенки переносит Ци Пищи к Легким, поэтому Легкие зависят от подъема Ци Селезенки
- Опускание Ци Легких помогает переработке и перенесению Селезенкой эссенции пищи
- Недостаток Ци Селезенки может привести к Флегме, которая вредит Легким

БОКС 12. 8 СЕЛЕЗЕНКА И ПОЧКИ

- Селезенка — Корень Пост-Небесной Ци; Почки — Корень Пред-Небесной Ци
- Ян Почек обеспечивает Селезенку жаром, необходимым для переработки и перенесения эссенции пищи
- Ци Селезенки помогает почкам перерабатывать и выводить жидкости

ЛЕГКИЕ И ПОЧКИ

Легкие и Почки связаны различными путями. Прежде всего, Легкие направляют Ци и жидкости вниз, к Почкам, а Почки отвечают за то, чтобы удерживать Ци внизу. Почки выпаривают часть жидкостей и отсылают полученный пар обратно к Легким, чтобы сохранять Легкие влажными. Взаимоотношения между Легкими и Почками могут быть проанализированы в контексте отношения к Ци и к жидкостям:

1. взаимоотношения Легких и Почек по отношению к Ци
2. взаимоотношения Легких и Почек по отношению к жидкостям

Взаимоотношения Легких и Почек по отношению к Ци

Если говорить о Ци , Легкие управляют Ци и дыханием и направ ляют Ци вниз к Почкам. Почки отвечают за то, чтобы удерживать Ци внизу. Поэтому Легкие и Почки должны сообщаться и соответствовать друг другу, тогда дыхание будет нормальным. Эта связь отражается во взаимоотношениях между Смешанной Ци в груди (которая принадлежит Легким) и Изначальной Ци в нижней части живота (которая принадлежит Почкам).

Смешанная Ци течет вниз, чтобы получить питание от Изна чальной Ци, которая, в свою очередь, течет вверх к груди, чтобы помочь вырабатывать Ци и Кровь. Поэтому функция Легких по управлению Ци и дыханием зависит от функции Почек по приему Ци, и наоборот.

Если Почки ослаблены, а их функция по приему Ци нарушена, то Почки не смогут удерживать Ци внизу, и она будет подниматься обратно к грудной клетке. Это закупоривает нисходящее течение Ци Легких и вызывает одышку (чаще на вдохе), кашель и астму.

Взаимоотношения Легких и Почек по отношению к жидкостям

Что касается жидкостей, Легкие контролируют пути Воды и направляют их вниз, к Почкам; Почки отвечают за выпаривание части из них и отправку обратно вверх к Легким, чтобы сохранить их увлажненными (рис. 12.13). Вот почему в китайской медицине говорят: «Почки управляют водой, а Легкие являются

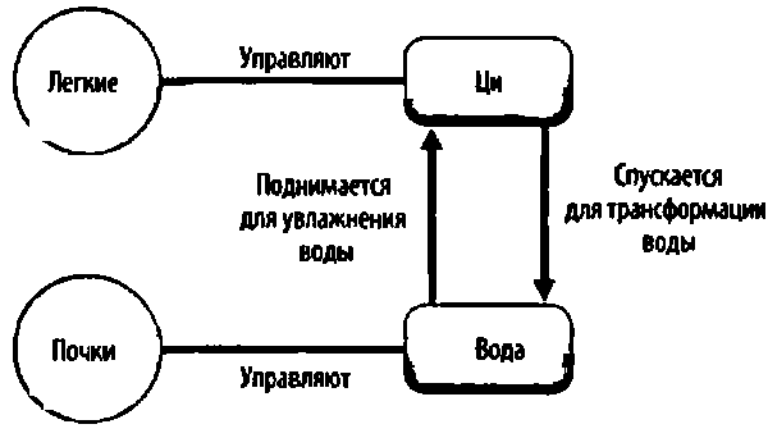

Рисунок 12.13 Взаимоотношения Легких и Почек

Верхним Источником Воды». Если Ци Легких будет недостаточной, она не сможет опускать жидкости, Легкие не смогут сообщаться с Почками и Мочевым Пузырем, и тогда будет недержание мочи или задержка мочеиспускания. Если Ян Почек будет в недостатке, то Почки не смогут перерабатывать и выводить жидкости в Нижнем Обогревателе, они скопятся в виде отеков и могут нарушить опускание и рассеивание Ци Легких. Недостаток Инь Почек выльется в недостаток жидкостей в Нижнем Обогревателе. Следствием этого будет нарушение подъема жидкостей к Легким, что ведет к недостатку Инь Легких. Последнее проявляется сухостью в горле в ночное время, сухим кашлем, ночной потливостью и чувством жара в ладонях и ступнях.

Сведения о взаимоотношениях между Легкими и Почками вкратце приведены в боксе 12.9.

БОКС 12.9 ЛЕГКИЕ И ПОЧКИ

- Взаимоотношения между Легкими и Почками по отношению к Ци:
  Легкие направляют Ци вниз к Почкам, которые «удерживают» ее внизу, тогда дыхание нормальное;
  Смешанная Ци груди (связанная с Легкими) соединяется с Изначальной Ци (которая связана с Почками) внизу живота.
- Взаимоотношения между Легкими и Почками по отношению к жидкостям:
  Ци Легких направляет жидкости вниз к Почкам;
  Ян почек выпаривает часть жидкостей и направляет их вверх к Легким, чтобы увлажнить их.

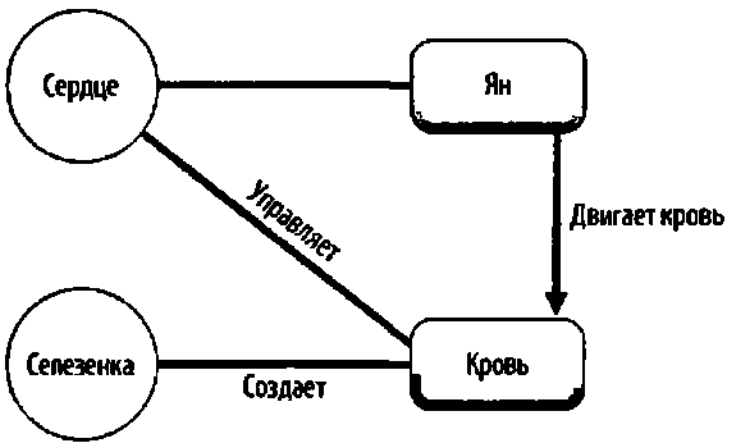

Рисунок 12.14 Взаимоотношения Селезенки и Сердца

СЕЛЕЗЕНКА И СЕРДЦЕ

Селезенка и Сердце связаны между собой через отношение к Крови (рис. 12.14). Селезенка вырабатывает Кровь (потому что она обеспечивает Эссенцию пищи, которая является основой для Крови), что является в высшей степени важным для Сердца, которое управляет Кровью. Если, с одной стороны, Селезенка в недостатке и не может вырабатывать достаточно Крови, это приведет к недостатку Крови Сердца с такими симптомами, как головокружение, снижение памяти, бессонница, сердцебиения.

С другой стороны, Ян Сердца двигает Кровь по кровеносным сосудам, а Кровь Сердца питает Селезенку. Если Ян Сердца будет в недостатке, он не сможет передвигать Кровь по сосудам, и Селезенка не сможет вырабатывать и контролировать Кровь.

Сведения о взаимоотношениях между Селезенкой и Сердцем кратко приведены в боксе 12.10.

БОКС 12.10 СЕЛЕЗЕНКА И СЕРДЦЕ

- Селезенка вырабатывает Кровь; Сердце управляет Кровью
- Ци Селезенки переносит Ци Пищи к Сердцу, где она трансформируется в Кровь
- Кровь Сердца питает Селезенку
- Опускание Ци Сердца помогает функциям Селезенки по трансформации и перенесению эссенций пищи

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О Сердце и Легких:
   Сердце управляет Кровью; Легкие управляют Ци;
   Ци управляет Кровью, а Кровь является Матерью Ци;
   Если Ци циркулирует хорошо, то и Кровь циркулирует хорошо. Если Ци застаивается, то и Кровь застаивается;
   Ци обеспечивает Кровь теплом; Кровь служит Ци жидким средством передвижения;
   Смешанная Ци груди находится под влиянием и Сердца, и Легких;
   Ци пищи Селезенки направляется к Сердцу, чтобы стать Кровью через посредничество Легких;
2. О взаимоотношениях Сердца и Печени:
   Сердце управляет Кровью; Печень хранит Кровь.
   недостаток Крови Печени часто ведет к недостатку Крови Сердца;
   Сердце вмещает Разум, Печень вмещает Эфирный Дух;
   Сердце (через Разум) распознает, контролирует и собирает эмоции; Печень обеспечивает гладкое течение эмоций: Эфирный Дух (Печени) это «приход и уход» Разума (Сердца);
3. О взаимоотношениях Сердца и Почек:
   взаимодействие между Огнем и Водой;
   взаимодействие между Сердцем и Почками в менструальном цикле;
4. О взаимоотношениях Печени и Легких:
   Взаимодействие между Ци Легких и Кровью Печени;
   Легкие управляют Ци; Печень хранит Кровь;
   Печень зависит от Ци Легких в регулировании Крови; Ци Легких нуждается в увлажнении и питании со стороны Крови Печени;
   Взаимоотношения между опусканием Ци Легких и подъемом Ци Печени;
   Ци Легких опускается; Ци Печени поднимается. Оба течения зависят друг от друга: Ци Легких нуждается в подъеме Ци Печени, и наоборот;
5. О взаимоотношениях Печени и Селезенки:
   Печень хранит Кровь; Селезенка вырабатывает Кровь;

Продолжение на с. 182

гладкое течение Ци Печени помогает функциям Селезенки по переработке и перенесению;
подъем Ци Селезенки помогает свободному течению Ци Печени;

6. О взаимоотношениях Печени и Почек:
Печень хранит Кровь, Почки хранят Эссенцию;
Кровь Печени восполняет Эссенцию;
Эссенция способствует выработке Крови, которая хранится в Печени;
Изначальная Ци Почек также способствует выработке Крови;
в гинекологии Почки являются источником *Тянь Гуй* и менструальной крови, а Печень снабжает Кровью Матку;
каналы Печени и Почек тесно связаны с сосудами *Жэнь Май* и *Чун Май*;

7. О взаимоотношениях Селезенки и Легких:
Селезенка вырабатывает Ци; Легкие управляют Ци;
Ци Селезенки поднимается; Ци Легких опускается;
Ци Селезенки переносит Ци Пищи к Легким, поэтому функция Легких зависит от восходящего тока Ци Селезенки;
опускание Ци Легких помогает Селезенке перерабатывать и переносить эссенцию пищи;
недостаток Ци Селезенки может привести к формированию Флегмы, которая повреждает Легкие;

8. О взаимоотношениях Селезенки и Почек:
Селезенка — Корень Пост-Небесной Ци;
Почки — источник Пред-Небесной Ци;
Ян Почек обеспечивает Селезенку жаром, необходимым ей для переработки и перенесения эссенции пищи;
Ци Селезенки помогает Почкам перерабатывать и выводи . идк• ти;

9. О взаимоотношениях между Легкими и Почками·
а) взаимоотношения между Легкими и Почками по отношению к Ци:
Легкие посылают Ци вниз к Почкам, которые «удерживают» ее; благодаря этому дыхание нормальное;
Смешанная Ци груди, относящаяся к Легким, соединяется с Изначальной Ци, связанной с Почками;
б) взаимоотношения Легких и Почек по отношению к жидкостям:
Ци Легких направляет жидкости вниз к Почкам;
Ян почек выпаривает часть из них, и образующийся пар возвращается обратно к Легким и увлажняет их;

10. Селезенка и Сердце:
Селезенка вырабатывает Кровь; Сердце управляет Кровью;
Селезенка переносит Ци Пищи к Сердцу, где она преобразуется в Кровь;
Кровь Сердца питает Селезенку;
опускание Ци Сердца помогает Селезенке перерабатывать и переносить эссенции пищи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Beijing College of Traditional Chinese Medicine 1980 Practical Chinese Medicine *(Shi Yong Zhong Yi Xue* 实用中医学). Beijing Publishing House, Beijing, p 51.
2. Хотя роль Почек и Сердца в регулировании менструального цикла признана в традиционной китайской медицине, более специфические аспекты влияния Сердца на выделение менструальной крови и овуляцию являются взглядами современными. Это мнение основано на личной переписке с доктором Ся Гуй Ченом, директором гинекологического отделения филиала Госпиталя Традиционной Китайской Медицины в Нанкине.

腑

РАЗДЕЛ 2

ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ЯН

13 Функции Желудка *185*
14 Функции Тонкого Кишечника *191*
15 Функции Толстого Кишечника *195*
16 Функции Желчного Пузыря *199*
17 Функции Мочевого Пузыря *205*
18 Функции Тройного Обогревателя *209*

ВВЕДЕНИЕ

Органы Ян в Китае называют Фу, что означает «место управления», «административный центр» или «дворец». В отличие от органов Инь, которые хранят драгоценные эссенции, органы Ян ничего не хранят, но постоянно наполняются и опустошаются. В отличие от органов Инь, они не связаны с чистыми субстанциями, а связаны с их первичными формами (такими, как пища, мутные жидкости, моча, стул и т.д.).

В теории о Внутренних Органах (*Цзанфу*) физиология и патология органов Инь занимает превалирующее положение по сравнению с органами Ян. Например, ассоциации по Пяти Элементам с цветом, эмоциями, запахами, звуками всегда привязываются скорее к органам Инь, а не Ян (так, запах горелого отражает дисгармонию Сердца, а не Тонкого Кишечника). Один из доводов в пользу такого неравного положения заключается в том, что многие функции органов Ян приписываются органам Инь (причем не обязательно, чтобы это был орган, связанный с данным органом Ян в теории Инь-Ян). Например, множество пищеварительных функций Желудка и Кишечника попадают в сферу деятельности Печени и Селезенки. Более того, согласно отношениям Инь-Ян, Тонкий Кишечник связан с Сердцем, а Толстый Кишечник — с Легкими, однако свободное течение Ци Печени оказывает принципиально важное влияние на Тонкий и Толстый Кишечник, а застой Ци в Кишечнике всегда ассоциируется с застоем Ци Печени. Точно так же Селезенка влияет на Кишечник: например, состояние Холода в Кишечнике, вызывающее диарею и боль в животе, почти всегда ассоциируется с Холодом Селезенки.

В число шести органов Ян включают Тройной Обогреватель, который является совершенно особой структурой в китайской медицине. Хотя есть некоторые соответствия между желудком в представлении западной медицины и Желудком в китайской медицине, аналога Тройному Обогревателю в западной медицине нет.

Следует отметить, что хотя с точки зрения патологии и физиологии органов органы Инь более важны, чем органы Ян, однако если говорить о каналах, все 12 каналов одинаково важны.

!

С точки зрения физиологии и патологии органы Инь более важны, чем органы Ян; однако с точки зрения лечения все каналы, Инь и Ян, одинаково важны.

Глава 13

ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА

ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА *185*
Контроль над «приемом» *185*
Контроль над «размельчением и перевариванием» пищи *186*
Контроль над перенесением эссенций пищи *186*
Контроль над опусканием Ци *187*
Источник жидкостей *187*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *188*
Психика *188*
Сновидения *188*
Взаимоотношения с Селезенкой *189*

Желудок — самый важный из всех органов Ян. Вместе с Селезенкой он служит Корнем Пост-Небесной Ци, поскольку является источником возникновения всей Ци и Крови, вырабатываемой после рождения (в противоположность Пред-Небесной Ци, которая формируется при зачатии). В 8 -й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Селезенка и Желудок являются органами, ответственными за преобразование пищи, из которых рождаются пять вкусов»* [1].

В 11-й главе сказано: *« Желудок — это Море воды и зерна и великий Источник питания для шести органов Ян. Пять вкусов проникают в рот, чтобы храниться в Желудке и питать пять органов Инь... таким образом, все вкусы пяти органов Инь и шести органов Ян возникают в Желудке»* [2].

ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА

Функции Желудка перечислены в боксе 13.1 .

Контроль над «приемом»

Вода и питье попадают в рот и затем достигают Желудка через глотку и пищевод. Таким образом, Желудок принимает воду и питье и удерживает их внизу. «Прием» пищи Желудком следует расценивать не только как прием проглоченной пищи и питья, но и как удержание их внизу.

БОКС 13.1 ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА

- Контроль над «приемом»
- Контроль над «разложением и перевариванием» пищи
- Контроль над перенесением эссенций пищи
- Контроль над опусканием Ци
- Источник жидкостей

Так как Желудок принимает пищу и воду, его называют «Большим Амбаром», или «Морем Пищи и Воды». В 60-й главе «Оси Духа» сказано: *«Человек получает Ци от пищи, пища принимается Желудком, поэтому Желудок является Морем Ци и Крови и Пищи и Питья»* [3].

Функция Желудка по приему пищи имеет отношение и к аппетиту. Хороший, здоровый аппетит указывает на силу «приема» Желудком, а плохой аппетит указывает на слабость «приема»; полное исчезновение аппетита указывает на нарушение функции «приема». Отрыжка, тошнота и рвота указывают на слабую способность Желудка «принимать».

Функции желудка по «приему» суммированы в боксе 13.2.

БОКС 13.2 ЖЕЛУДОК КОНТРОЛИРУЕТ «ПРИЕМ»

- Желудок принимает пищу и питье и удерживает их внизу
- «Прием» связан с аппетитом
- Желудок называют «Великим Амбаром» и «Морем Пищи и Воды»

Контроль над «размельчением и перевариванием» пищи

Желудок перерабатывает переваренную пищу с помощью процесса ферментации, описываемого, как «разложение и переваривание». В 31-й главе «Классики Трудностей» сказано: *«Средний Обогреватель находится в Желудке... и контролирует размельчение и переваривание пищи и питья»* [4]. Это действие Желудка подготавливает основу для Селезенки разделять и извлекать эссенцию из пищи. Из-за активности Желудка по разложению и перевариванию Средний Обогреватель часто сравнивают с котлом, в котором варится пища. После переваривания в Желудке пища проходит в Тонкий Кишечник для дальнейшего разделения и впитывания.

Роль Желудка в переработке заключается в том, что вместе с Селезенкой они являются Источником Ци и Крови в организме. Поэтому они называются «Корнем Пост-Небесной Ци».

В 19-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Все пять органов Инь получают Ци от Желудка, поэтому Желудок — корень всех пяти органов Инь»* [5].

В течение всего развития традиционной китайской медицинской теории Желудок расценивался как источник Ци для всего тела. «Ци Желудка» стало синонимом хороших прогнозов, и вообще жизни, в то время как «отсутствие Ци Желудка» стало синонимом плохого прогноза и, соответственно, смерти. Как ни тяжела болезнь, но если Ци Желудка сильна, прогноз будет хорошим. Поэтому говорят: «Если есть Ци Желудка, есть жизнь, если нет Ци Желудка, то наступит смерть». Следует отметить, что в этом контексте Ци Желудка включает и Ци Селезенки.

Ю Цзя Ян (1584–1664 гг.) говорил: *«Если Ци Желудка сильна, то пять органов Инь будут здоровыми, если Ци Желудка слаба, то они будут истощены»* [6]. Цзан Цзи Бин говорил: *«Ци Желудка — источник питания для самой жизни: если Желудок силен, то жизнь будет здоровой, а если Желудок будет слаб, то здоровой жизни не будет»* [7]. Еще он говорил: *«Если врач хочет питать жизнь, следует тонизировать Селезенку и Желудок»* [8].

Налет на языке дает очень точное представление об относительной силе или слабости Ци Желудка. Нормальный налет связан с нормальной функцией Желудка, поэтому тонкий белый налет с корнем указывает на хорошее состояние Ци Желудка [9]. Даже если налет патологически изменен (желтый или слишком толстый), но имеет корень, это будет указывать на то, что Ци Желудка все еще не затронута (даже если пациент страдает от патогенного фактора, в нашем примере — от Жара), и в таком случае можно относительно легко добиться успеха в лечении.

БОКС 13.3 ЖЕЛУДОК КОНТРОЛИРУЕТ РАЗМЕЛЬЧЕНИЕ И ПЕРЕВАРИВАНИЕ ПИЩИ

- Желудок размачивает пищу и отправляет ее дальше
- Желудок является источником Ци и Крови, потому что Ци Пищи *(Гу Ци)* извлекается в Желудке
- Сильная Ци Желудка указывает на хороший прогноз, слабая Ци Желудка указывает на плохой прогноз
- Налет на языке говорит о состоянии Ци Желудка

Существовала научная школа, считавшая «Сохранение Ци Желудка» наиболее важным методом лечения болезней. Наиболее известным представителем этой школы был Ли Дун Ян, автор знаменитых «Рассуждений о Желудке и Селезенке» *(Пи Вэй Лунь)*.

Рассмотренные функции Желудка кратко суммированы в боксе 13.3.

Контроль над перенесением эссенций пищи

Желудок вместе с Селезенкой отвечает за перенесение эссенций пищи по всему телу, особенно — к конечностям. В этом плане роли Селезенки и Желудка очень схожи. Если Желудок сильный и имеет достаточно Ци, чтобы извлекать и переносить эссенции пищи по всему телу, человек будет сильным и полным энергии. Если Желудок в недостатке, эссенции пищи тоже будут слабы, и у Желудка будет не хватать Ци для их перенесения, а человек будет чувствовать себя уставшим и жаловаться на слабость в мышцах. Недостаток Селезенки и Желудка является одним из самых частых состояний, встречающихся в практике; он проявляется усталостью и слабостью в конечностях.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Недостаток Ци Желудка и Селезенки является одной из самых частых ситуаций в клинической практике, вызывающей состояние хронической усталости. Лучшими точками для лечения этих состояний являются точки ST-36 Цзусаньли и SP-6 Саньиньцзяо.

Функция Желудка по перенесению эссенций пищи оказывает влияние и на пульс. В 19-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Ци органов нуждается в Ци Желудка, чтобы достичь канала Легких»* [10].

Это означает, что транспортируя эссенции пищи ко всем органам, Ци Желудка обеспечивает Ци органов способностью достичь пульса (который расположен, разумеется, на канале Легких). Существуют определенные качества пульса, ассоциируемые с хорошей Ци Желудка. Пульс с хорошей Ци Желудка описывается, как не сильный, но и не слабый, с полностью гармоничными Инь и Ян, он бьется регулярно и относительно медленно. Еще говорят, что хорошая Ци Желудка делает пульс «мягким и нежным»; если пульс кажется слишком грубым и твердым, это указывает на ослабление Ци Желудка.

И наконец, функция Желудка по перенесению эссенций пищи тесно связана с налетом на языке. Налет образуется из «грязной сырости», которая является побочным продуктом переваривающей деятельности Желудка, и эта сырость поднимается вверх к языку, чтобы образовать налет. Тонкий белый налет указывает на то, что Желудок функционирует должным образом. Отсутствие налета указывает на то, что функция Желудка по перевариванию нарушена, а Ци Желудка сильно ослаблена. Цвет налета также отражает патологию Желудка: толстый белый налет указывает на Холод в Желудке, а толстый желтый — на Жар.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Состояние Ци Желудка может быть диагностировано по параметрам:

- налет на языке: тонкий белый налет указывает на хорошее состояние Ци Желудка;
- пульс: нежный, текучий и относительно мягкий пульс указывает на хорошее состояние Ци Желудка.

Эта функция желудка приведена в боксе 13.4.

Контроль над опусканием Ци

Желудок направляет переваренную пищу вниз к Тонкому Кишечнику, поэтому здоровая Ци Желудка имеет нисходящее движение и течет вниз. Если Ци Желудка течет вниз, пищеварение будет хорошим, без затруднений. Если нисходящее течение Ци Желудка будет нарушено, пища будет застаиваться в Желудке, что приведет к чувству переполненности и распирания, изжоге, отрыжке, икоте, тошноте и рвоте.

БОКС 13.4 ЖЕЛУДОК КОНТРОЛИРУЕТ ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЭССЕНЦИЙ ПИЩИ

- Желудок переносит эссенции пищи по всему телу, в частности к конечностям
- Если эта функция нарушена, человек будет ощущать усталость, а конечности будут слабыми
- Желудок переносит Ци Пищи к пульсу, что проявляется в его характеристиках
- Желудок переносит некоторую часть «грязной сырости» к языку и таким образом образует нормальный налет на языке

Однако опускание Ци Желудка имеет более широкое значение, чем просто движение Ци вниз от Желудка к Кишечнику. Желудок относится к элементу Земля, которому принадлежит центральное место среди Пяти Элементов. Желудок и Селезенка составляют ось организма (см. рис. 4.20 и 4.21) и принадлежат Среднему Обогревателю. Поэтому два этих органа занимают очень важное, стратегически центральное положение среди структур организма и других органов, следовательно, опускание Ци Желудка и подъем Ци Селезенки имеют ключевое значение для течения Ци в Трех Обогревателях.

Печень помогает опусканию Ци Желудка; в нормальном состоянии Ци Печени способствует опусканию Ци Желудка и тем самым помогает пищеварению. Если Ци Печени застаивается в Среднем Обогревателе, то она будет препятствовать опусканию Ци Желудка, что приведет к отрыжке, икоте, тошноте и рвоте.

Рассмотренная функция Желудка суммирована в боксе 13.5.

Источник жидкостей

Чтобы разлагать и переваривать, Желудок нуждается в обилии жидкостей, так же, как достаточное количество жидкости необходимо для извлечения жизнен-

БОКС 13.5 ЖЕЛУДОК КОНТРОЛИРУЕТ ОПУСКАНИЕ ЦИ

- Ци Желудка течет вниз, чтобы направить остатки пищи к Тонкому Кишечнику
- Желудок располагается в центре, поэтому опускание его Ци имеет принципиальное значение
- Ци Печени помогает опусканию Ци Желудка

ных субстанций из травяных отваров или супов. Более того, жидкости возникают из переваренной пищи и воды. Желудок обеспечивает, чтобы часть принятой пищи и воды, не превращающаяся в эссенции пищи, конденсировалась в Жидкости Тела. Таким образом, Желудок становится очень важным источником жидкостей в теле, поэтому про него и говорят, что «ему нравится увлажненность и не нравится сухость».

Если жидкости Желудка обильны, пищеварение будет хорошим, а чувство вкуса — нормальным. Если жидкости Желудка будут недостаточны, человек будет испытывать жажду, язык будет сухим с трещинами, пищеварение будет затрудненным. Наиболее частой причиной недостатка жидкостей Желудка является прием пищи поздней ночью.

Функция Желудка как источника жидкостей тесно связана с Почками. Почки иногда называют «Вратами Желудка», потому что они перерабатывают жидкости в Нижнем Обогревателе. Если эта функция Почек будет нарушена, то жидкости будут застаиваться в Нижнем Обогревателе и перетекать в сторону Желудка, нарушая пищеварение.

Кроме того, недостаток жидкостей Желудка, длящийся долгое время, может привести к недостатку Инь Почек, поэтому в хронических случаях недостаток Инь Желудка почти всегда связывают с недостатком Инь Почек.

Роль Желудка как источника жидкостей в рамках теории о Внутренних Органах выглядит странно. Хотя Желудок является органом Ян, а Селезенка — Инь, во многих случаях ситуация становится противоположной: Желудок выполняет много функций, относящихся к Инь, а Селезенка — много функций Ян (см. клинические заметки).

Эта функция Желудка кратко приведена в боксе 13.6.

БОКС 13.6 ЖЕЛУДОК — ИСТОЧНИК ЖИДКОСТЕЙ

- Желудок является источником возникновения жидкостей благодаря функции разложения и переваривания пищи и воды
- По отношению к жидкостям Желудок является Вратами к Почкам
- Недостаток жидкостей Желудка является началом процесса, ведущего к недостатку Инь

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Желудок (орган Ян) является источником жидкостей, которые относятся к Инь
- Селезенка (орган Инь) выполняет функции переработки и перенесения, которые относятся к Ян
- Селезенка — орган Инь, но ее Ци восходит (тип движения Ян); Желудок — орган Ян, но его Ци опускается (тип движения Инь)
- Селезенка — орган Инь, она любит сухость; Желудок — Ян, но любит влажность
- Канал Желудка — канал Ян, но он проходит по передней поверхности тела
- Желудок часто страдает от недостатка Инь, тогда как Селезенка редко поражается недостатком Инь, но часто страдает от недостатка Ян

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Будут рассмотрены следующие аспекты:

психика;
сновидения;
взаимоотношения с Селезенкой.

Психика

Следует отметить, что Желудок влияет на состояние рассудка. Желудок легко повреждается Избыточными паттернами, такими, как Огонь или Флегма-Огонь. Огонь легко возбуждает Разум и вызывает соответствующие симптомы. На уровне психической деятельности состояние Избыточности Желудка может проявиться запиранием в доме всех дверей и окон, желанием остаться одному, неконтролируемой речью, смехом, пением, агрессивном поведением и срыванием с себя одежды. Эти симптомы, описанные еще в древности, соответствуют выраженному маниакальному поведению, однако важно понимать, что они могут быть и менее выражены.

В менее серьезных случаях Огонь Желудка или Флегма-Огонь Желудка могут вызвать помрачение рассудка, сильную тревожность и гиперактивность.

Сновидения

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Желудок в недостатке, снится много еды»* [11].

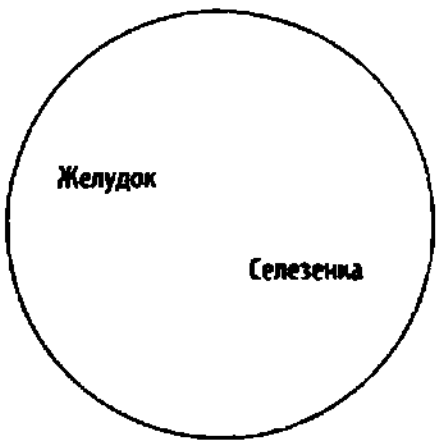

Рисунок 13.1 Взаимоотношения Желудка и Селезенки

Взаимоотношения с Селезенкой

Согласно учению о Пяти Элементах, Желудок и Селезенка принадлежат элементу Земля. Один из них — Ян, другой — Инь. Взаимоотношения между этими двумя органами поэтому близки настолько, что их можно расценивать как два аспекта одной системы.

Действительно, взаимоотношения между Желудком и Селезенкой, вероятно, самые близкие среди остальных пар органов Инь-Ян (рис. 13.1). Функция Желудка по размельчению и перевариванию пищи тесно связана с функцией Селезенки по переработке и перенесению эссенций пищи. Функция Селезенки по перенесению Ци Пищи по всему телу напрямую зависит от Ци Желудка. Эта скоординированность и взаимное дополнение между этими органами представлены вкратце в боксе 13.7.

БОКС 13.7 ЖЕЛУДОК И СЕЛЕЗЕНКА

- Желудок — это Ян; Селезенка — это Инь
- Ци Желудка опускается; Ци Селезенки поднимается
- Желудок любит влажность и не любит сухость; Селезенка любит сухость и не любит влажность
- Если Желудок слишком сухой, Ци Желудка не может опускаться, и пища не сможет двигаться вниз к Тонкому Кишечнику; если Селезенка слишком влажная, Ци Селезенки не сможет подниматься, а жидкости с пищей не смогут трансформироваться
- Желудок легко поражается Избыточностью; Селезенка легко подвергается Недостатку
- Желудок склонен к Жару; Селезенка — к Холоду
- Желудок склонен к недостатку Инь; Селезенка склонна к недостатку Ян (хотя каждый из них может страдать и противоположным состоянием)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О значении Желудка (и Селезенки) как «Корня Пост-Небесной Ци»;
2. О роли Желудка в приеме и сохранении нисходящего направления движения пищи и воды;
3. О значении «разложения и переваривания» Желудком в переработке пищи;
4. О зависимости прогноза лечения от Ци Желудка;
5. О роли Желудка в перенесении эссенций пищи;
6. О проявлениях Ци Желудка в пульсе и налете на языке;
7. О значении опускания Ци Желудка;
8. О том, как Желудок функционирует в качестве источника жидкостей в теле;
9. О влиянии Избыточных паттернов Желудка на психическое состояние;
10. О сновидениях, отражающих дисгармонию Желудка;
11. О тесных взаимоотношениях Желудка и Селезенки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen 黄帝内经素问)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 58.
2. Ibid., p 78.
3. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing 灵枢经)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC p 111.
4. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties *(Nan Jing Jiao Shi 难经校释)*. People's Publishing House, Beijing, p 80.
5. Simple Questions, p 126.
6. Cited in 1981 Syndromes and Treatment of the Internal Organs *(Zang Fu Zheng Zhi 脏腑证治)*. Tianjin Scientific Publishing House, Tianjin, p 176.
7. Ibid., p 176.
8. Ibid., p 176.
9. Налет с «корнем» растет на поверхности языка, как трава на земле. Налет «без корня» выглядит, как трава, которую просто положили на пустую землю. Отсутствие корня налета всегда означает слабость Ци Желудка, и обычно за этой стадией следует полное исчезновение налета (что говорит о недостатке Инь Желудка). Поэтому лучше толстый желтый налет с корнем (патологический по цвету и толщине, но с корнем), чем тонкий налет без корня: первый обозначает, что Ци Желудка еще не затронута, и с болезнью будет легко справиться, тогда как второй говорит о слабости Ци Желудка и предстоящем долгом лечении.
10. Simple Questions, p 126.
11. Spiritual Axis, p 85.

Глава 14

ФУНКЦИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

Ф НКЦИИ 191
Контроль над приемом и переработкой 191
Разделение жидкостей 192

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ 192
Психика 192
Сновидения 192
Взаимоотношения с Сердцем 192

Тонкий Кишечник принимает жидкость и пищу после переваривания Желудком и Селезенкой. Далее он продолжает переработку путем отделения «чистой» части от «мутной». В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Тонкий Кишечник несет ответственность за прием, наполняясь и перерабатывая*» [1].

ФУНКЦИИ

В боксе 14.1 перечислены функции Тонкого Кишечника.

Контроль над приемом и переработкой

Как мы уже видели, Тонкий Кишечник принимает жидкость и пищу от Желудка и Селезенки, чтобы выполнить функцию разделения на «чистую» и «мутную» части. Чистая часть затем переносится Селезенкой ко всем частям тела и служит питанием для тканей. «Мутная» часть переходит в Толстый Кишечник для выведения в виде стула или в Мочевой Пузырь для удаления в виде мочи (рис. 14.1).

Отсюда очевидно, что Тонкий Кишечник имеет непосредственную связь с Мочевым Пузырем и напрямую влияет на мочеиспускание. Влияние Тонкого Кишечника на мочеиспускание отражается в успешном использовании точек канала Тонкого Кишечника для лечения проблем мочеиспускания.

Функции Тонкого Кишечника суммированы в боксе 14.2.

БОКС 14.1 ФУНКЦИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

- Он контролирует прием и переработку
- Он разделяет жидкости

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Тонкий Кишечник влияет на мочеиспускание, и патология Тонкого Кишечника, например, Сырость-Жар в Тонком Кишечнике или Жар Тонкого Кишечника, может вызвать проблемы мочеиспускания.

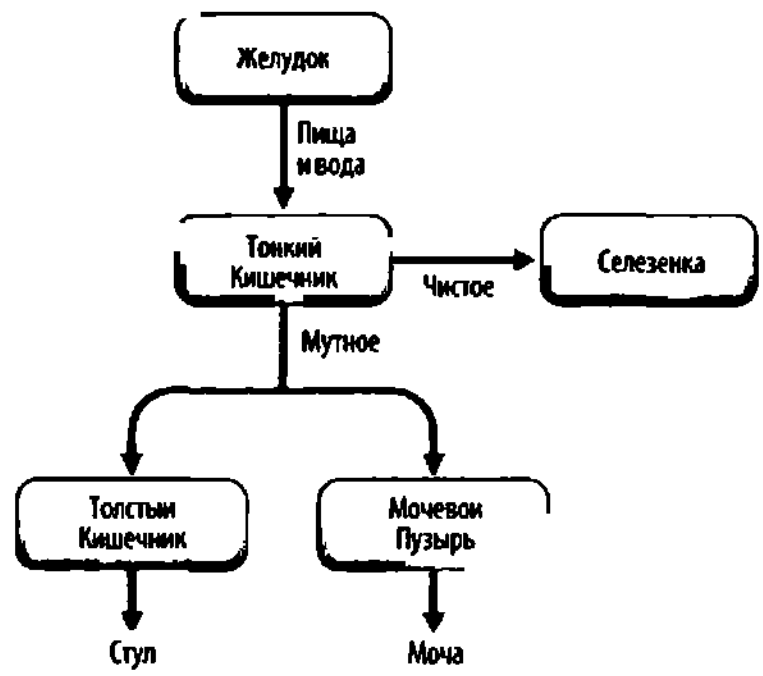

Рисунок 14.1 Разделение жидкости и пищи Тонким Кишечником

БОКС 14.2 ТОНКИЙ КИШЕЧНИК КОНТРОЛИРУЕТ ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКУ

- Тонкий Кишечник принимает пищу и жидкость от Желудка
- Он разделяет их на чистую часть, которая направляется к Селезенке, и мутную часть, которая направляется в Толстый Кишечник и Мочевой Пузырь

Разделение жидкостей

Тонкий Кишечник выполняет очень важную роль в движении и переработке жидкостей. Этот процесс похож на обозначенный выше процесс, связанный с пищей, но имеет некоторое отличие. После того как «грязная» жидкость опускается вниз, в Тонкий Кишечник, она подвергается дальнейшему разделению на мутную и чистую части. «Чистая» часть идет к Мочевому Пузырю для выведения, а «мутная» часть идет в Толстый Кишечник, частично для реабсорбции, а частично — для выделения в виде стула (рис. 14.2).

Функция Тонкого Кишечника находится под контролем Ян Почек, который обеспечивает необходимые для этого разделения Ци и тепло. Если функция Тонкого Кишечника будет нарушена, то может быть чрезмерное или скудное мочеиспускание, в зависимости от того, имеет место Холод или Жар органа.

Роль Тонкого Кишечника в разделении жидкостей объясняет, почему физиология и патология Тонкого Кишечника влияют на выделение мочи.

Эта функция Тонкого Кишечника приведена кратко в боксе 14.3.

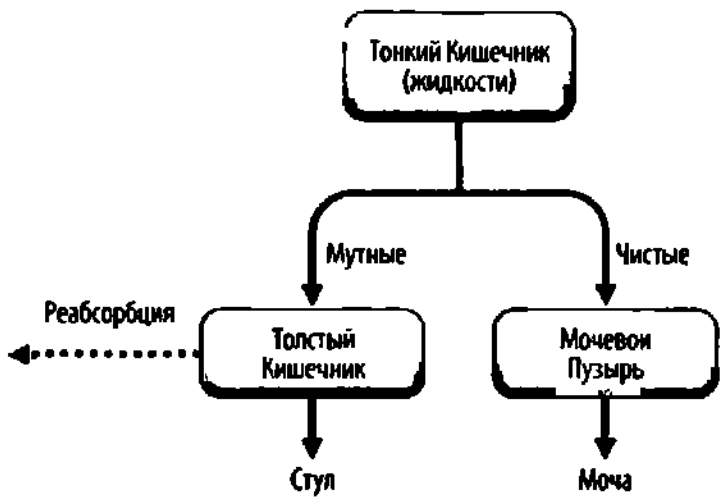

Рисунок 14.2 Разделение жидкостей Тонким Кишечником

БОКС 14.3 ТОНКИЙ КИШЕЧНИК КОНТРОЛИРУЕТ РАЗДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

- Тонкий Кишечник разделяет жидкости, принятые от Желудка, на чистую часть, которая направляется к Мочевому Пузырю, чтобы быть удаленной в виде мочи, и мутную часть, которая идет в Толстый Кишечник для частичной реабсорбции и частичного удаления в виде стула
- Сепарация жидкостей Тонким Кишечником происходит с помощью Почек, которые снабжают его Ци и теплом

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Будут рассмотрены следующие аспекты:

психика;
сновидения;
взаимоотношения с Сердцем.

Психика

С точки зрения психической деятельности Тонкий Кишечник оказывает влияние на ясность рассудка и критичность суждений. Говорят, что он помогает нам предусмотреть возможные варианты исхода ситуации, чтобы прийти к решению. Хотя решительность является функцией Желчного Пузыря, но Тонкий Кишечник наделяет нас способностью различать и дает силы и способность отчетливо обдумать возможные варианты, прежде чем принять решение.

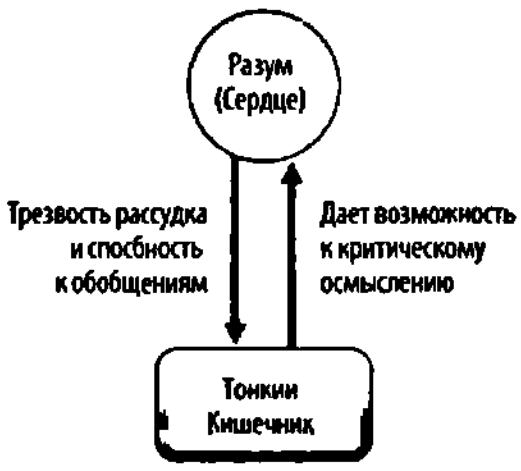
Сновидения

В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Если у кого-то есть паразиты в тонком кишечнике, то ему снится толпа; если у кого-то паразиты в толстом кишечнике, то ему снится драка с нанесением взаимных увечий»* [2].

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Тонкий Кишечник в недостатке, снятся большие города»* [3].

Взаимоотношения с Сердцем

В рамках учения об органах Инь и Ян не все органы связаны между собой одинаково близко. Например

исунок 14.3 Взаимоотношения Сердца и Тонкого шечника на уровне психической деятельности

аимоотношения между Желудком и Селезенкой ень тесны, так же, как и между Печенью и Желч-ым Пузырем. Но взаимоотношения между Тонким шечником и Сердцем не такие тесные, как в двух редыдущих парах. В китайских книгах обычно гово-тся, что Ци Сердца помогает Тонкому Кишечнику полнять функцию разделения, но не указывается, ким именно образом.

Самая тесная связь между Тонким Кишечником Сердцем может быть видна на психологическом овне. Сердце вмещает Разум (*Шэнь*) и управляет ей нашей умственной и эмоциональной жизнью. аша умственная деятельность опирается на способ-ость критически воспринимать и принимать реше-ия, которая зависит от Тонкого Кишечника. И нао-борот, способность критически воспринимать зави-ит от умственных способностей и четкости воспри-тия в целом, что уже зависит от Сердца (рис. 14.3).

Существует определенное сходство между ролью Желчного Пузыря в нашей способности принимать решения и влиянием Тонкого Кишечника на критическое осмысление. Но есть и отличие: Желчный Пузырь дает нам смелость принимать решения, в то время как от Тонкого Кишечника мы получаем ясность рассудка, необходимую для того, чтобы выбрать правильное решение в ситуации выбора (рис. 14.4).

Когда Желчный Пузырь в недостатке, человек теряет инициативу и смелость принимать решения; когда в недостатке Тонкий Кишечник, человек не может принять решение, потому что не может оценить возможные варианты и сделать правильный выбор. В этом смысле Тонкий Кишечник и Желчный Пузырь зависят друг от друга и помогают друг другу, ибо недостаточно суметь разглядеть варианты, нужно еще иметь смелость и решительность сделать выбор и претворить решение в жизнь.

Процессы принятия решения будут более подробно рассмотрены в 16-й главе, в части, касающейся роли Печени и Почек (см. рис. 16.5).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Лучшей точкой, влияющей на способность Тонкого Кишечника воспринимать четко и критически, является точка SI-5 Янгу.

Взаимоотношения между Сердцем и Тонким Кишечником можно наблюдать в определенных патологических ситуациях; так, Огонь в Сердце может перекинуться в Тонкий Кишечник и проявиться такими

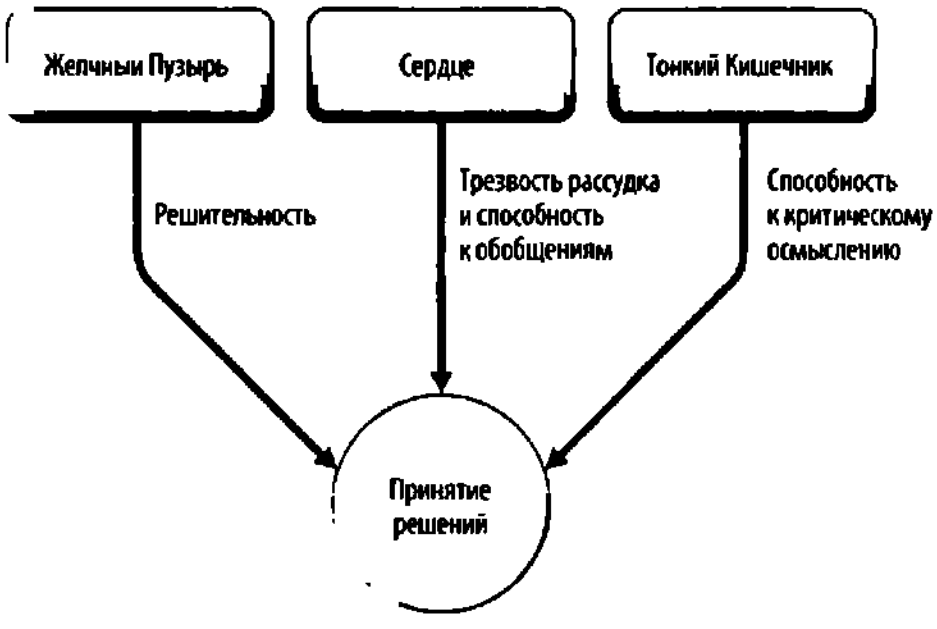

Рисунок 14.4 Взаимосвязь между Сердцем, Тонким Кишечником и Желчным Пузырем в принятии решений

симптомами, как жажда, горький привкус во рту, язвы языка и примесь крови в моче.

Рассмотренные аспекты функций Тонкого Кишечника суммированы в боксе 14.4.

БОКС 14.4 ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА

- Тонкий Кишечник дает нам здравость суждений, то есть способность выделять значимое, прежде чем принять решение
- Тесные отношения между Тонким Кишечником и Сердцем, вероятно, видны на уровне психической деятельности: все виды умственной деятельности зависят от способности критически рассмотреть варианты и принять решение, что зависит от Тонкого Кишечника, в то время как способность трезво рассуждать зависит от умственных способностей и ясности рассудка, а это уже зависит от Сердца
- Тонкий Кишечник контролирует нашу способность видеть различия между вариантами решений; Желчный Пузырь дает нам решительность чтобы сделать выбор

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Как Тонкий Кишечник перерабатывает пищу, принятую им от Желудка, разделяя ее на «чистую» и «мутную» части;
2. О взаимодействии между Тонким и Толстым Кишечником, куда переходит «мутная» часть, чтобы быть удаленной в виде стула;
3. О взаимодействии между Тонким Кишечником и Мочевым Пузырем, куда Тонкий Кишечник передает жидкости для удаления, и потому влияет на мочеиспускание;
4. О роли Тонкого Кишечника в дальнейшем «разделении» «мутных» жидкостей, принятых от Желудка, и отправляемых к Мочевому Пузырю («чистая часть») и Толстому Кишечнику («мутная часть») для удаления;
5. О значении Ян Почек в обеспечении Тонкого Кишечника Ци и теплом для выполнения функции разделения жидкостей;
6. О влиянии Тонкого Кишечника на психическую деятельность и о взаимосвязи Тонкого Кишечника с Желчным Пузырем в этом контексте;
7. О сновидениях, отражающих дисгармонию в Тонком Кишечнике;
8. О взаимоотношениях Тонкого Кишечника и Сердца.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (Huang Ti Nei Jing Su Wen 黄帝内经素问) People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 58.
2. Ibid., p 103.
3. 1981 Spiritual Axis (*LingShuJing* 灵枢经). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 85.

Глава **15**

ФУНКЦИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

ФУНКЦИИ *195*
Контроль над путями и проходимостью *195*
Трансформация стула и реабсорбция жидкости *196*

Д ГИЕ АСПЕКТЫ *196*
Психика *196*
Сны *196*
Взаимоотношения с Легкими *196*

лавной функцией Толстого Кишечника является рием пищи и воды от Тонкого Кишечника. В Тол-том Кишечнике после реабсорбции части жидкости юрмируется стул.

В китайской медицинской теории о функциях Тол-того Кишечника говорится очень кратко. Это е потому, что функции этого органа не важны, потому, что многие функции, которые в западной едицинской теории связывают с Толстым Кишечни-ом, в китайской медицине относят к Селезенке Печени. Селезенка контролирует трансформацию перенесение пищи и жидкостей по пищеваритель-ой системе, включая Тонкий и Толстый Кишечник. Поэтому при таких симптомах, как диарея, слабый тул, примесь слизи или крови в стуле, предполагают исгармонию Селезенки, а такие симптомы, как рас-ирание в животе, боль или запоры часто связывают дисгармонией Печени. Другими словами, в патоло-ии паттерны Толстого Кишечника часто рассматри-аются как часть более широких паттернов Селезен-и и Печени.

ФУНКЦИИ

Функции Толстого Кишечника перечислены в боксе 5.1.

БОКС 15.1 ФУНКЦИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

- Контроль над путями и проходимостью
- Трансформация стула и реабсорбция жидкости

Контроль над путями и проходимостью

Толстый Кишечник принимает переваренную пищу от Тонкого Кишечника и трансформирует ее в стул, обеспечивая продвижение этой массы вниз по пищеварительному тракту. Поэтому про него говорят, что он «контролирует пути и проходимость». В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Толстый Кишечник — орган, отвечающий за пути и проходимость»* [1].

Таким образом, в контексте «механизма Ци» (как уже было сказано в гл. 4), Ци Толстого Кишечника обладает отчетливым нисходящим, направленным вниз движением. Во-первых, Толстый Кишечник часто бывает подвержен застою Ци, и это препятствует нисходящему течению Ци, что ведет к ощущению распирания в животе и, возможно, к запорам.

Во-вторых, Ци Толстого Кишечника может «упасть» и вызвать пролапс прямой кишки или проявиться примесью крови в стуле; это состояние всегда сочетается с провалом Ци Селезенки.

Эта функция суммирована в боксе 15.2.

БОКС 15.2 ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК КОНТРОЛИРУЕТ ПУТИ И ПРОХОДИМОСТЬ

- Толстый Кишечник продвигает переваренную пищу от Тонкого Кишечника вниз.
- Он продвигает стул дальше для выделения.

Трансформация стула и реабсорбция жидкостей

Толстый Кишечник выполняет последнюю часть трансформации переваренной пищи и формирует стул, который затем выводится наружу. При формировании стула Толстый Кишечник реабсорбирует часть жидкостей. Эта реабсорбция должна быть нормальной, потому что при избыточности этого процесса стул будет сухим, а при недостатке — жидким.

В 10-й главе «Оси духа» сказано: *«Толстый Кишечник... вызывает болезни Жидкостей»* [2]. В «10 книгах Дун Юаня» (изданных в 1529 г., но написанных за три века до того) сказано: *«Толстый Кишечник принадлежит Небесному стволу Гэнь, который управляется Сухостью, но управляет жидкостями... он передвигает жидкости»* [3].

Этот отрывок интересен тем, что в нем сказано, что Толстый Кишечник «управляется Сухостью», но он же контролирует жидкости. Другими словами, в понятиях западной медицины он реабсорбирует жидкости в кишечнике, чем и достигается верный баланс жидкостей, проявляющийся нормальной консистенцией стула: не очень сухой, чтобы не было запоров, и не очень жидкий, чтобы не было слабого стула.

Эта функция суммирована в боксе 15.3.

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Будут рассмотрены следующие аспекты:

психика;
сновидения;
взаимоотношения с Легкими.

Психика

Главным свойством Толстого Кишечника в умственно-эмоциональной сфере является влияние на нашу способность «отпускать», чтобы освободиться от груза прошлого. Несколько точек канала Толстого Кишечника влияют на нашу способность отпускать прошлое, а также успокаивают Разум.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Точка LI-4 Хэгу прекрасно подходит для обозначенного выше влияния на психику и для успокоения Разума.

Сновидения

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Толстый Кишечник в недостатке, снятся равнины»* [6].

Взаимоотношения с Легкими

Каналы Толстого Кишечника и Легких связаны между собой наружно-внутренней связью. Эта связь очень важна для выполнения общих функций. Направленное вниз течение Ци Легких помогает Толстому Кишечнику и предоставляет ему Ци, необходимую для опорожнения Кишечника.

Если Ци Легких в недостатке, то она предоставляет Толстому Кишечнику недостаточно Ци для дефекации, и в результате развиваются запоры. Такое особенно часто встречается у пожилых людей с истощившейся Ци Легких.

И напротив, способность Легких направлять Ци вниз зависит от роли Толстого Кишечника по выведению остатков пищи. Если эта функция будет нарушена и будут запоры, то застой пищи в Толстом Кишеч-

БОКС 15.3 ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК ТРАНСФОРМИРУЕТ СТУЛ И РЕАБСОРБИРУЕТ ЖИДКОСТИ

- Трансформирует переваренную пищу и формирует стул
- Реабсорбирует часть жидкостей

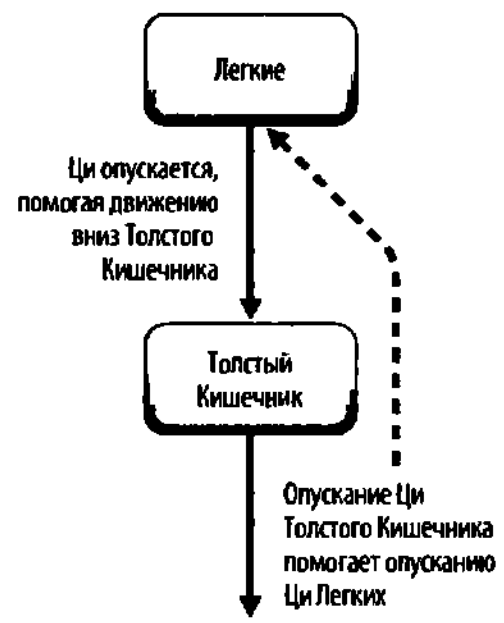

Рисунок 15.1 Взаимоотношения Легких и Толстого Кишечника

ике может нарушить функцию Легких по опусканию
ли и привести к одышке (рис. 15.1).

Так как Легкие контролируют кожу, Толстый ишечник также влияет на нее. В 47-й главе «Оси уха» сказано:

«Легкие связаны с Толстым Кишечником, который шяет на кожу Когда кожа толстая, [это указыва- п на то, что] Толстый Кишечник тоже толстый; огда кожа тонкая, [это указывает на то, что] Тол- пый Кишечник тоже тонкий; когда кожа обвислая, то указывает на то, что] Толстый Кишечник боль- ой и длинный; когда кожа натянута, [это указыва- п на то, что] Толстый Кишечник напряженный короткий; когда кожа скользкая, [это указывает з то, что] Толстый Кишечник нормальный; когда жу нельзя отделить от мышц, [это указывает з то, что] Толстый Кишечник спазмирован [5].

Этот отрывок интересен тем, что в нем отражена связь между Толстым Кишечником и кожей (хотя в наибольшей мере это касается кожи живота).

Рассмотренный аспект суммирован в боксе 15.4.

БОКС 15.4 ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

- Толстый Кишечник влияет на нашу способность «отпустить» прошлое
- Каналы Легких и Толстого Кишечника связаны между собой наружно-внутренней связью, что очень важно для выполнения ими общих функций, таких как дефекация
- Если Ци Легких в недостатке, Легкие не могут предоставить Толстому Кишечнику достаточно Ци для дефекации, что приведет к запорам; если функция Толстого Кишечника по выведению остатков переваренной пищи будет нарушена их застоем в Толстом Кишечнике, то будет нарушена функция Легких по опусканию Ци, и это может привести к одышке
- Так как Легкие контролируют кожу, то и Толстый Кишечник влияет на нее

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О многих симптомах, связываемых с патологией Толстого Кишечника в западной медицине, которые в китайской медицинской теории связываются с дисгармонией Печени и Селезенки;
2. О роли Толстого Кишечника в формировании, движении и проходимости стула;
3. О значении нисходящего движения Ци Толстого Кишечника;
4. О значении сбалансированной реабсорбции жидкостей в Толстом Кишечнике;
5. О влиянии Толстого Кишечника на способность психики «отпускать» прошлое;
6. О сновидениях, отражающих дисгармонию Толстого Кишечника;
7. О взаимоотношениях Толстого Кишечника и Легких, касающихся, в частности, дефекации, дыхания и кожи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei] ing Su Wen* 黄帝内经素问) People's Health Publishing House. Beijing, first published c 100 BC. p 58.
2. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing* 灵枢经). People's Health Publishing House. Beijing, first published c 100 BC. p 31.
3. Cited in Wang Xue Tai 1988 Great Treatise of Chinese Acupuncture *(Zhong Guo Zhen] iu Da Quan* 中国针灸大全). Henan Science Publishing House. Henan, p 45.
4. Spiritual Axis, p 85.
5. Ibid., p 92.

РАЗДЕЛ 2

Глава 16

ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

...ц 16 199
Хранение и выделение желчи 199
Контроль над решительностью 200
Контроль над сухожилиями 201

ГИЕ ...П...ты 201
Психика 201
Сновидения 203
Взаимоотношения с Печенью 203

Желчный Пузырь занимает особое место среди внутренних органов Ян, потому что только он не связан с пищей, питьем и продуктами пищеварения, но хранит желчь, которая является очищенным продуктом. Кроме того, он не связан непосредственно с Наружным аспектом (через рот, прямую кишку или мочеиспускательный канал), не принимает пищу и не переносит питание, как это делают остальные органы Ян. Он хранит очищенную субстанцию, что приближает Желчный Пузырь к органам Инь. Поэтому Желчный Пузырь расценивается, как один из Необыкновенных органов Ян.

На психическом уровне про Желчный Пузырь говорят, что он влияет на нашу способность принимать решения. В 8-й главе «Простых вопросов» сказано: *«Желчный Пузырь отвечает за принятие решений»* [1].

ФУНКЦИИ

Функции Желчного Пузыря перечислены в боксе 6.1.

БОКС 16.1 ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

- Хранит и выделяет желчь
- Отвечает за решительность
- Контролирует с ожилия

Хранение и выделение желчи

Желчный Пузырь принимает от Печени желчь, которая хранится в нем готовой для использования, когда она понадобится для пищеварения. В этом плане функция Желчного Пузыря идентична той, которая закреплена за ним в западной медицине.

Желчный Пузырь — единственный орган Ян, который хранит «чистую» субстанцию, такую, как желчь, а не «грязную», как пища, вода и продукты пищеварения. «Чистота» желчи как драгоценной жидкости всегда подчеркивалась древними классиками. Во 2-й главе «Оси Духа» желчь называют «Центральной Эссенцией» *(чжун цзин): «Желчный Пузырь — орган Центральной Эссенции»* [2]. Следует отметить, что в данном случае слово Эссенция используется, чтобы подчеркнуть «чистоту», очищенность жидкости, и, следовательно, это не та Эссенция, которая принадлежит Почкам. Желчь вырабатывается Печенью и хранится в Желчном Пузыре. В древнем Китае уже знали об этом, так как уже в «Классике пульса» говорилось: *«Избыточная Ци Печени переносится в Желчный Пузырь, смешивается там и превращается в желчь»* [3], оттуда желчь изливается в Кишечник, чтобы помочь пищеварению (рис. 16.1).

Интересно, что врачи древности обозначили функцию Желчного Пузыря, как помощь пищеварению, так как называли Ци Желчного Пузыря еще и «Огнем Желчного Пузыря». «Огонь» в данном случае должен

Рисунок 16.1 Желчный Пузырь удерживает и экскретирует желчь

рассматриваться не как Огонь в цикле Пяти Элементов, не как патологический Огонь, а скорее как Огонь-Министр, который возникает в пространстве между Почек и поднимается вверх к Печени, Желчному Пузырю, Тройному Обогревателю и Перикарду. В таком контексте Желчный Пузырь служит посланником Огня-Министра, разгорающегося в Почках; Огонь-Министр Желчного Пузыря согревает Селезенку и Кишечник и помогает пищеварению.

!

Огонь-Министр сообщается с Желчным Пузырем, обеспечивает его теплом и помогает пищеварению.

С точки зрения учения о Пяти Элементах Печень и Желчный Пузырь принадлежат элементу Дерево, а Ци Желчного Пузыря является частью свободно текущей Ци Печени; свободное течение Ци Печени стимулирует секрецию желчи в Желчный Пузырь, а также выделение желчи в Кишечник. Ци Желчного Пузыря помогает восходящему течению Ци Печени, о чем уже говорилось в 11-й главе (касательно взаимоотношений Печени и Легких). На физическом уровне Ци Желчного Пузыря помогает свободному течению Ци Печени по отношению к Желудку и Селезенке. Как мы уже рассматривали ранее, в нормальном состоянии свободное течение Ци Печени помогает Ци Желудка опускаться, а Ци Селезенки подниматься (рис. 16.2). В условиях патологии все будет происходить наоборот. Далее мы увидим, что Желчный Пузырь имеет проявления и на психическом уровне.

В нормальном состоянии гладкое течение желчи помогает пищеварительной функции Селезенки и Желудка. В состоянии болезни, когда Ци Печени застаивается и желчь не может течь гладко, нарушаются функции и Селезенки, и Желудка, в частности нарушится опускание Ци Желудка, что проявится тошнотой и отрыжкой.

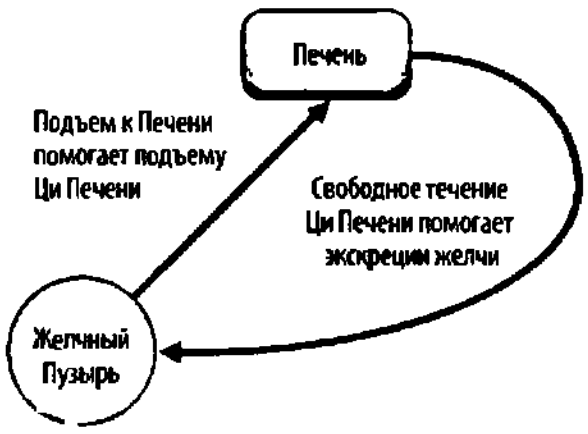

Рисунок 16.2

БОКС 16.2 ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ ХРАНИТ И ВЫДЕЛЯЕТ ЖЕЛЧЬ

- Желчный Пузырь принимает желчь от Печени хранит ее и выделяет во время пищеварения
- Желчный Пузырь — орган Ян, который хранит «чистую» субстанцию, то есть желчь
- Огонь-Министр достигает Желчного Пузыря и согревает его: Желчный Пузырь переносит это тепло к органам пищеварения, чтобы помочь им в этом процессе
- Течение желчи зависит от свободного течения Ци Печени
- Желчный Пузырь помогает подъему Ци Печени
- Гладкое течение желчи помогает Желудку переваривать, а Селезенке — перерабатывать

Эта функция Желчного Пузыря суммирована в боксе 16.2.

Контроль над решительностью

Если про Печень говорят, что она контролирует способность планировать, то Желчный Пузырь контролирует способность принимать решения. Две эти функции должны находиться в состоянии гармонии, тогда мы сумеем планировать и претворять планы в жизнь. В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Желчный Пузырь — как беспристрастный судья, выносящий решения»* [4]. В 9-й главе той же книги сказано: *«Все 11 органов зависят от решений, выносимых Желчным Пузырем»* [5]. Это очень интересное утверждение, потому что в нем говорится не только о том, что Желчный Пузырь контролирует нашу способность принимать решения, но и указывается на то, что все остальные Внутренние Органы зависят от «принятия решения». Другими словами, Желчный Пузырь — тот орган, который «мотивирует» все остальные органы, и точки канала Желчного Пузыря могут быть использованы с этой целью.

Рассмотренная функция Желчного Пузыря кратко приведена в Боксе 16.3.

БОКС 16.3 ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ КОНТРОЛИРУЕТ РЕШИТЕЛЬНОСТЬ

- Желчный Пузырь отвечает за способность принимать решения
- «Принятие решений» Желчным Пузырем помогает всем 11 внутренним органам

БОКС 16.4 ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ КОНТРОЛИРУЕТ СУХОЖИЛИЯ

- Желчный Пузырь поставляет Ци к сухожилиям что обеспечивает подвижность и быстроту
- Накопительная точка сухожилий *(Хой)* расположена на канале Желчного Пузыря (точка GB-34 Янлиньцюань)

Рисунок 16.3 Взаимосвязь Сердца и Желчного Пузыря

онтроль над сухожилиями

а функция практически идентична функции Печени контролю над сухожилиями. Но небольшое отлие заключается в том, что если Печень питает сухолия своей Кровью, то Желчный Пузырь снабжает хожилия Ци, обеспечивая движения и быстроту.

Этим объясняется то, что Накопительная *(Хой)* чка Сухожилий GB-34 Янлиньцюань расположена а канале Желчного Пузыря.

Рассмотренная функция Желчного Пузыря кратко иведена в боксе 16.4.

РУГИЕ АСПЕКТЫ

удут рассмотрены следующие аспекты:

психика;
сновидения;
взаимоотношения с Печенью.

Психика

Как уже было сказано выше, Желчный Пузырь отвеает за решительность и способность принимать ешения, а также говорят, что он определяет такие ачества, как храбрость и инициативность. Вот почеу в китайском языке есть ряд связанных с этим ыражений. Например, «большой желчный Пузырь» значает также «храбрость», а «маленький желчный Пузырь» указывает на «робость и пугливость».

Эта функция Желчного Пузыря очень важна на психологическом уровне. Он контролирует дух инициативы и смелость в принятии решений, готовность изменениям. Хотя мы знаем, что Почки также контролируют «целеустремленность» и жизненность, о именно Желчный Пузырь дает нам способность повернуть эти качества в конструктивное и решительное русло. Поэтому, если Желчный Пузырь будет в недостатке, это вызовет робость и нерешительность, и человек будет легко пугаться самых незначительных неприятностей.

Желчный Пузырь также отвечает за храбрость Разума *(Шэнь)*, управляемого Сердцем, и помогает ему принимать решения (рис. 16.3). Это отражает тип связи «Мать-Ребенок» согласно учению о Пяти Элементах. В случае слабости Разума из-за недостаточности Сердца часто бывает необходимо тонизировать Желчный Пузырь, чтобы помочь Сердцу. Для подтверждения наличия тесных взаимоотношений между Желчным Пузырем и Сердцем следует сказать, что Дивергентный канал Желчного Пузыря идет через Сердце. С другой стороны, Сердце обеспечивает ясностью и, более того, цельностью и контролем, необходимыми для того, чтобы «умерить» решительность и храбрость Желчного Пузыря: без контроля и цельности решительность Желчного Пузыря может превратиться в безрассудство.

Кроме того, Желчный Пузырь влияет на психоэмоциональную жизнь еще и другим путем: он помогает восходящему движению Ци Печени, о чем говорилось в 11-й главе (о взаимоотношениях между Печенью и Желчным Пузырем). На физическом уровне Желчный Пузырь помогает восходящему свободному течению Ци Печени по отношению к Селезенке и Желудку.

Подъем Ци Желчного Пузыря важен и в контексте психики: он стимулирует подъем и свободное течение Ци Печени на уровне психической деятельности. Как мы уже рассматривали ранее, Эфирный Дух, домом которого является Печень, придает «движение» Разуму (*Шэнь*) Сердца, обеспечивая его вдохновением, творчеством, планами, идеями, инициативой и творчеством. Это «движение» Эфирного духа зависит от подъема Ци Печени, который, в свою оче-

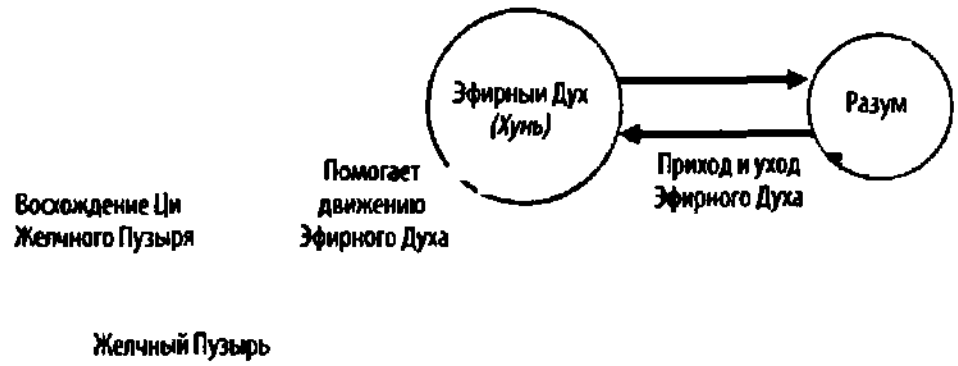

Рисунок 16.4 Отношения Желчного Пузыря и Эфирного Духа

редь, зависит от Желчного Пузыря (рис. 16.4). Если это движение ослаблено, человек будет склонен к депрессиям: в таком случае Ци Печени восходит не достаточно, и Желчный Пузырь будет слаб. Если же оно будет чрезмерным, то у человека будут появляться черты маниакального поведения.

Если рассмотреть психо-эмоциональные аспекты Разума (Сердце), Эфирного Духа (Печень), Силы Воли (Почек), Желчного Пузыря и Тонкого Кишечника, то мы увидим, каким образом эти органы вовлекаются в процесс вынесения решения. Рис. 14.4 иллюстрирует роль Сердца, Тонкого Кишечника и Желчного Пузыря в принятии решений. Рис. 16.5 дополняет картину, иллюстрируя роль Печени и Почек в этом процессе. Чтобы вынести «правильное» решение, мы нуждаемся в следующих способностях:

способности планировать, иметь планы и мечты, которые дарует нам Эфирный Дух Печени;

готовности делать что-то, даруемую нам Силой Воли (*Чжи*) Почек;

способности выбрать верный исход путем анализа и ясного осмысления существующих вариантов, которая обеспечивается Тонким Кишечником;

способности принять твердое решение, которое бы опиралось на анализ всех существующих возможностей и решительности претворить принятое решение в жизнь, которые дает нам Желчный Пузырь;

цельности и направлении, которыми обеспечивает нас Разум Сердца (*Шэнь*).

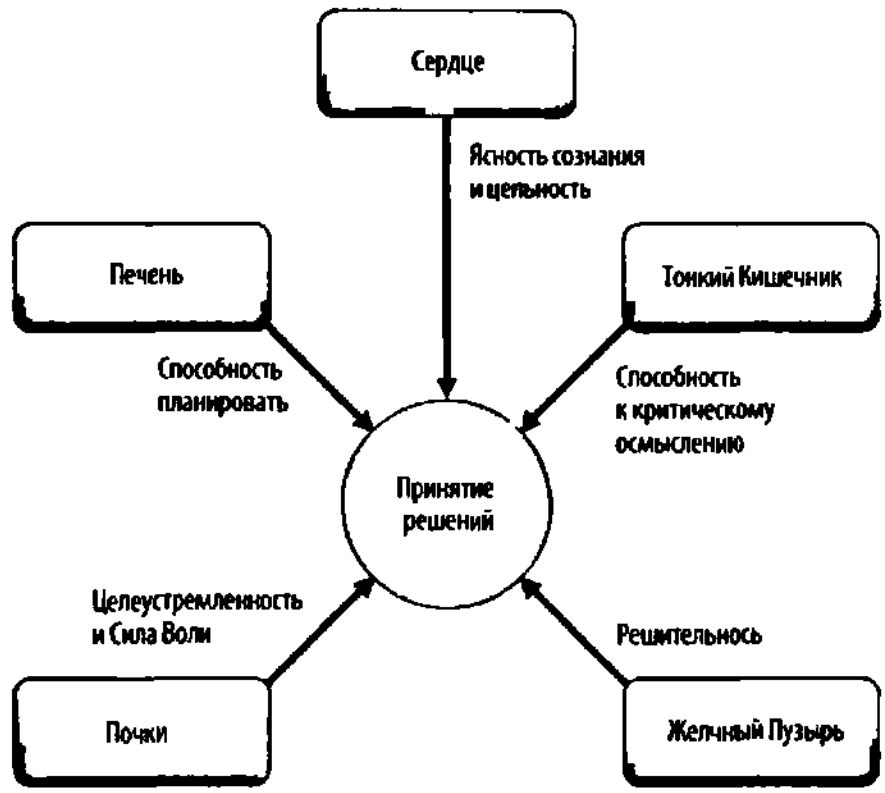

Рисунок 16.5 Пр[illegible] принят[illegible]

Сновидения

Желчный Пузырь оказывает влияние на продолжительность и качество сна. Если он в недостатке, то человек будет просыпаться рано и не сможет снова уснуть. В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Желчный Пузырь в недостатке, снится борьба, испытания и самоубийство»* [6].

Взаимоотношения с Печенью

Связь между Печенью и Желчным Пузырем тесна как в анатомическом смысле, так и в физиологическом. Печень и Желчный Пузырь зависят друг от друга в выполнении своих функций. Функция Желчного Пузыря по хранению и выделению желчи зависит от функции Печени по обеспечению гладкого течения Ци. В свою очередь, гладкое течение Ци Печени зависит от Ци Желчного Пузыря. Кроме того, подъем Ци Печени также зависит от Ци Желчного Пузыря, что, как мы уже видели, проявляется на физическом и психо-эмоциональном уровне.

На психологическом уровне влияние Печени на планирование зависит от способности Желчного Пузыря принимать решения.

Рассмотренные аспекты кратко суммированы в боксе 16.5.

БОКС 16.5 ДРУГИЕ АСПЕКТЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

- На психологическом уровне Желчный Пузырь контролирует дух инициативы и смелость Разума Сердца *(Шэнь)* принимать решения и что-то менять
- Недостаток Желчного Пузыря вызывает нерешительность, робость и делает человека пугливым и нерешительным при малейших препятствиях
- На физическом уровне Печень и Желчный Пузырь зависят друг от друга в выполнении своих функций: Функция Желчного Пузыря по хранению и выделению желчи зависит от функции Печени по обеспечению свободного течения Ци, и, напротив, Желчный Пузырь помогает подъему и свободному течению Ци Печени по отношению к Желудку и Селезенке
- Подъем Ци Желчного Пузыря имеет следствия и на психологическом уровне, так как стимулирует восхождение свободного течения Ци Печени, от которого зависит «движение» Эфирного Духа
- Если «движение» Эфирного Духа нарушится, то человек будет подавлен, если же оно будет чрезмерным, то появятся маниакальные черты поведения
- Желчный Пузырь влияет на качество и продолжительность сна; если Желчный Пузырь в недостатке, человек будет рано пробуждаться и не сможет уснуть

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Об отличительных особенностях Желчного Пузыря среди органов Ян;
2. О роли Желчного Пузыря в хранении и выделении желчи для обеспечения нормального пищеварения;
3. О значении Желчного Пузыря в переносе тепла Огня-Министра к органам пищеварения;
4. О влиянии свободного течения Ци на правильное выделение желчи Желчным Пузырем в Кишечник;
5. О том, каким образом здоровая пищеварительная функция Желудка и Селезенки зависит от гладкого течения желчи;
6. О значении функции Желчного Пузыря в контроле над решительностью и влиянии этого на остальные органы;
7. О роли Желчного Пузыря в предоставлении Ци сухожилиям для обеспечения быстроты движений;
8. О роли Желчного Пузыря в психологических проявлениях в виде храбрости, инициативности и способности принимать решения;
9. О тесных взаимоотношениях между Печенью и Желчным Пузырем.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House. Beijing, first published c 100 BC, p 58.
2. 1981 Spiritual Axis (*Ling Shu Jing* 灵枢经). People's Health Publishing House. Beijing, first published c 100 BC. p 8.
3. Cited in Wang Xue Tai 1988 Great Treatise of Chinese Acupuncture (Zhong Guo Zhen JiuDa Quan 中国针灸大全). Henan Science Publishing House, Henan, p 43.
4. Simple Questions, p 58.
5. Ibid., p 69.
6. Spiritual Axis, p 85.

膀胱

Глава 17

ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

ФУНКЦИИ *205*
Устранение воды путем трансформации Ци *205*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *207*
Психика *207*
Сновидения *207*
Взаимоотношения с Почками *207*

Мочевой Пузырь в китайской медицине имеет более широкую сферу деятельности, чем в западной. Он хранит и выводит мочу, а также принимает участие в переработке жидкостей, необходимой для выработки мочи. В 8-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Мочевой Пузырь — как столица, властью трансформации Ци он хранит жидкости, которые затем удаляет»* [1].

ФУНКЦИИ

Функции Мочевого Пузыря перечислены в боксе 17.1.

Устранение воды путем трансформации Ци

Чистая часть жидкости, отделенная Тонким Кишечником, направляется к Мочевому Пузырю и там преобразуется в мочу, которую Мочевой Пузырь хранит и выделяет. Функция Мочевого Пузыря по переработке жидкостей нуждается в Ци и в тепле, которыми она обеспечивается со стороны Ян Почек. В китайской медицине это обычно называют «Функцией Мочевого Пузыря по трансформации Ци», что следует понимать как переработку жидкостей с помощью Ци (рис. 17.1).

БОКС 17.1 ФУНКЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- Удаляет воду путем трансформации Ци

Хотя эту функцию выполняет Мочевой Пузырь, энергию для этого поставляют Почки. Поэтому Мочевой Пузырь можно рассматривать как Ян Почек, и значит, он связан с Огнем Врат Жизни *(Мин Мэнь)*. Следовательно, симптомы недостатка Мочевого Пузыря такие же, как и симптомы недостатка Огня Врат Жизни, и проявляются они выделением обильной прозрачной мочи. Следует помнить, что помимо Почек есть и другие органы, функционирование которых связано с Мочевым Пузырем: это Тонкий Кишечник, Сердце, Тройной Обогреватель, Печень и Легкие.

Тонкий Кишечник и Мочевой Пузырь работают вместе, чтобы двигать жидкости в Нижнем Обогревателе, так как Мочевой Пузырь принимает чистую часть жидкостей, отделенную Тонким Кишечником. Это объясняет то, почему при заболеваниях мочеиспускания используется точка SI-2 Цяньгу.

Сердце оказывает влияние на мочеиспускание, так как Ци Сердца нуждается в нисходящем, направленном вниз, к Тонкому Кишечнику движении. Следует напомнить, что Дивергентный канал Мочевого Пузыря проходит сквозь сердце. Наличие связи между Сердцем и Тонким Кишечником также объясняет, каким образом некоторые случаи дисгармонии Серд-

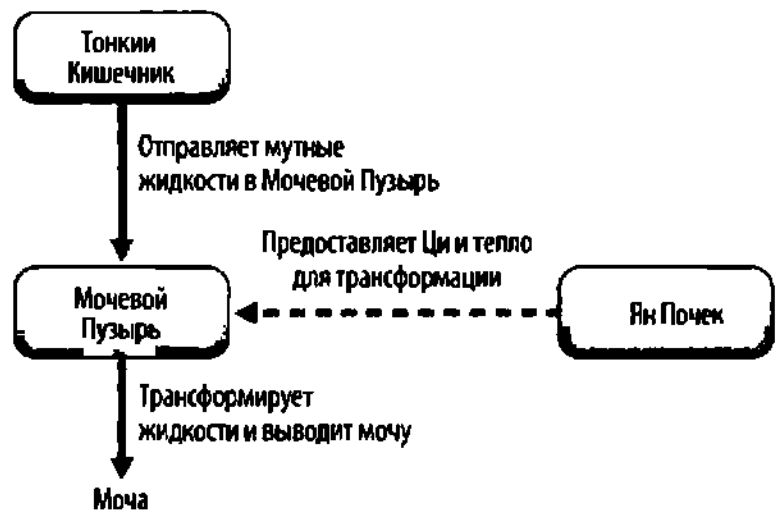

Рисунок 17.1 Отношения между Тонким Кишечником и Мочевым Пузырем

ца переходят на Мочевой Пузырь через Тонкий Кишечник (который, конечно, связан с Сердцем в концепции Пяти Элементов), что может обусловить такой симптом, как примесь крови в моче.

!

Кроме Почек, другие органы также помогают Мочевому Пузырю в функции мочеиспускания: это Тонкий Кишечник, Сердце, Тройной Обогреватель, Печень и Легкие.

Тройной Обогреватель помогает Мочевому Пузырю в переработке жидкостей, точнее — Нижний Обогреватель, в функцию которого входит сохранение путей воды в нижней части тела открытыми и свободными. Нижний Обогреватель сравнивают со «сточной канавой», и его главной функцией является стимуляция переработки и выведения жидкостей.

Печень тоже влияет на мочеиспускание, так как ее канал течет вокруг конечной части уретры. Свободное течение Ци Печени в этой области обеспечивает нормальное мочеиспускание; застой Ци Печени может привести к дисфункции мочеиспускания.

И наконец, Легкие тоже связаны с Мочевым Пузырем через Почки. Ци Легких опускается к Почкам, чтобы стимулировать переработку жидкостей и выведение мочи. Поэтому недостаток Ци Легких, особенно в пожилом возрасте, может вызвать задержку мочеиспускания: это обусловлено нарушением опускания Ци Легких, которая стимулирует мочеиспускание (рис. 17.2).

Рассмотренная функция Мочевого Пузыря приведена в боксе 17.2.

БОКС 17.2 МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ УДАЛЯЕТ ЖИДКОСТИ ПУТЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИ

- Мочевой Пузырь принимает жидкости от Тонкого Кишечника
- Он преобразует эти жидкости в мочу, которая затем выводится
- Трансформирующую силу называют «трансформацией Ци»
- Ци и тепло для этого преобразования обеспечивает Ян Почек
- Другие органы, совместно с Мочевым Пузырем контролирующие мочеиспускание, — это Тонкий Кишечник, Сердце, Тройной Обогреватель, Печень и Легкие

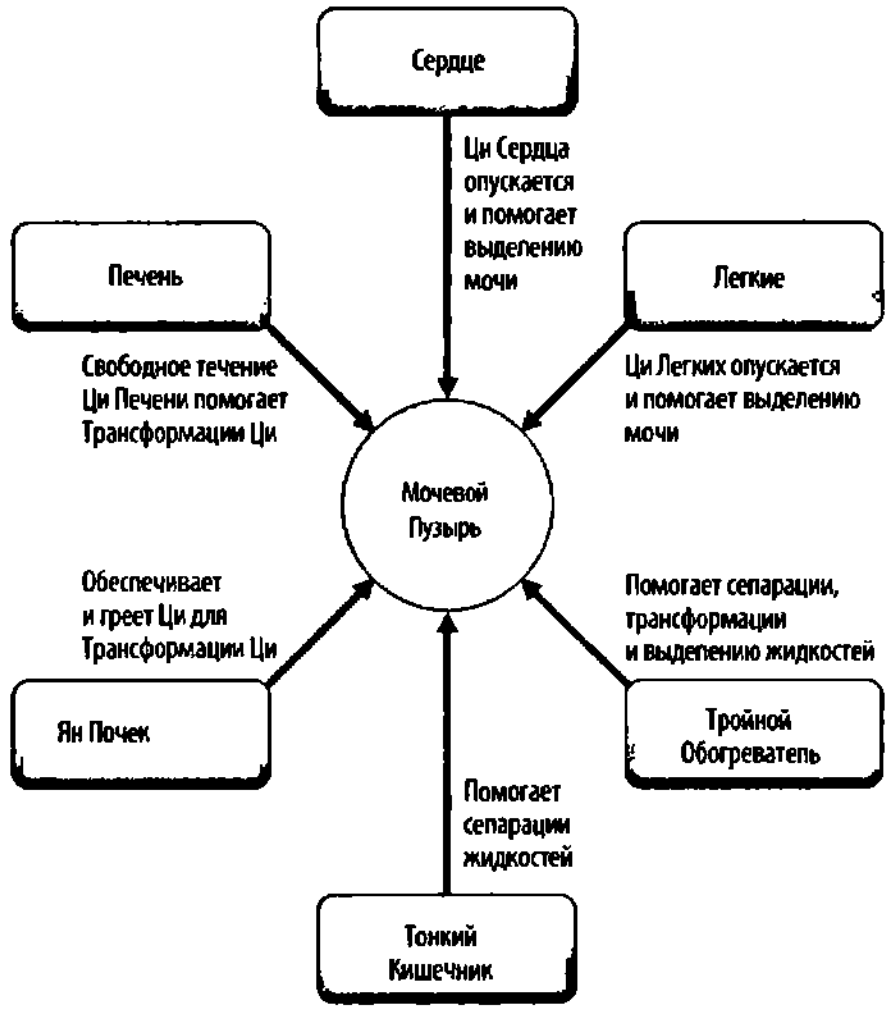

Рисунок 17.2 Органы, участвующие в мочеиспускании

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Будут рассмотрены следующие аспекты:

психика;
сновидения;
взаимоотношения с Почками.

Психика

На уровне умственной деятельности дисбаланс в Мочевом Пузыре может спровоцировать негативные эмоции, такие, как ревность, подозрительность и ненависть, существующую длительно.

Сновидения

В 43-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда Мочевой Пузырь в недостатке, снятся морские путешествия»* [2].

БОКС 17.3 ДРУГИЕ АСПЕКТЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

- Дисбаланс в Мочевом Пузыре может спровоцировать такие негативные эмоции, как ревность, подозрительность, ненависть
- Почки и Врата Жизни дают Мочевому Пузырю Ци и тепло, необходимые для переработки жидкостей; Почки нуждаются в поддержке Мочевого Пузыря, чтобы переносить и выводить некоторые «грязные» жидкости

Взаимоотношения с Почками

Взаимоотношения между Почками и Мочевым Пузырем очень тесные. С одной стороны, Мочевой Пузырь снабжается Ци и теплом, необходимыми для переработки жидкостей, со стороны Почек и Врат Жизни. С другой стороны, Почки нуждаются в Мочевом Пузыре, чтобы выделять через него «грязную» жидкость.

Рассмотренные аспекты Мочевого Пузыря кратко суммирован в боксе 17.3.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О роли Мочевого Пузыря в хранении, переработке и выделении жидкостей;
2. О важности Ян почек в обеспечении Ци и теплом, необходимыми для переработки жидкостей в Мочевом Пузыре;
3. О взаимодействии между Мочевым Пузырем Тонким Кишечником, Сердцем, Тройным Обогревателем, Легкими и Печенью в контроле над мочеиспусканием;
4. О влиянии дисгармонии Мочевого Пузыря на психику;
5. О сновидениях, отражающих дисбаланс Мочевого Пузыря;
6. О тесных связях между Мочевым Пузырем и Почками.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 59.
2. 1981 Spiritual Axis (*Ling Shu jing* 灵枢经). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 85.

Глава 18

ФУНКЦИИ ТРОЙНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

ФУНКЦИИ *209*
Продвижение Изначальной (Юань) Ци *209*
Контроль над перенесением и проникновением Ци *210*
Контроль над путями Воды и выведением жидкостей *211*

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ТРОИНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ *212*
Тройной Обогреватель как один из шести органов Ян *212*
Тройной Обогреватель как «двигатель» Изначальной (Юань) Ци *213*
Тройной Обогреватель как три части тела *214*
Тройной Обогреватель как полости тела *216*

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ *218*
Психика *218*
Сновидения *220*
Отношения с Перикардом *220*

Тема Тройного Обогревателя — самая спорная в китайской медицине и является предметом бесконечных дискуссий на протяжении столетий. Хотя «официально» Обогреватель — один из шести органов Ян, китайские врачи продолжают спорить о природе Тройного Обогревателя, в частности, о том, имеет ли этот орган форму, является он органом или функцией. После обсуждения функций Тройного Обогревателя следует обсудить четыре разных точки зрения на его природу, что прольет дополнительный свет на его функции.

БОКС 18.1 ФУНКЦИИ ТРОЙНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Продвигает Изначальную Ци *(Юань Ци)*
- Контролирует перенесение и проникновение Ци
- Контролирует пути Воды и выведение жидкостей

ФУНКЦИИ

Функции Тройного Обогревателя перечислены в боксе 18.1.

Продвижение Изначальной (*Юань*) Ци

Изначальная Ци — это трансформация Пред-Небесной Ци с включением Пост-Небесной Эссенции. Изначальная Ци представляет собой Эссенцию «в действии» в форме Ци. Изначальная Ци расположена в пространстве между Почками и тесно связана с Огнем Врат Жизни (рис. 18.1). В 66-й главе «Класси-

Рисунок 18.1 Тройной Обогреватель как двигатель Изначальной Ци

ки Трудностей» дано пояснение к взаимоотношениям между Изначальной Ци и Тройным Обогревателем. Там сказано: «*Ниже пупка, между Почками, расположена Движущая Сила (Дун Ци), дающая жизнь и являющаяся корнем 12 каналов: она называется Изначальной Ци; Тройной Обогреватель разделяет Изначальную Ци [по функциональному назначению] и контролирует пути трех Ци [Верхнего, Среднего и Нижнего Обогревателей] через пять органов Инь и шесть органов Ян*» [1].

Изначальная Ци выполняет свои функции через Тройной Обогреватель. Она очень тесно связана с Вратами Жизни и разделяет с ними роль по обеспечению теплом, необходимым для всей функциональной активности организма. Вот примеры функций Изначальной Ци, выполняемых с помощью Тройного Обогревателя:

- Изначальная Ци обеспечивает теплом, необходимым Селезенке, чтобы перерабатывать и переносить эссенции пищи к Почкам для преобразования жидкости.
- Изначальная Ци помогает трансформации Смешанной Ци *(Цзун Ци)* в Истинную Ци *(Чжэнь Ци)*. Она делает это с помощью Верхнего Обогревателя, функцией которого является транспортировка Ци по различным путям в груди.
- Изначальная Ци содействует трансформации Ци Пищи *(Гу Ци)* в Кровь в Сердце. Верхний Обогреватель обеспечивает гладкий проход и перенесение Ци в грудной клетке, чтобы эта анс рмация имела место.

БОКС 18.2 ПРОДВИЖЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ЦИ (*ЮАНЬ ЦИ*) ТРОЙНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

- Изначальная Ци представляет собой трансформирующую силу Ци во всех внутренних органах
- Тройной Обогреватель продвигает Изначальную Ци, разделяя ее на разные виды в зависимости от функций
- Тройной Обогреватель способствует Изначальной Ци в выполнении различных функций по отношению к ряду органов

Таким образом, Изначальная Ци представляет собой трансформирующую силу Ци во всех Внутренних Органах; Тройной Обогреватель помогает Изначальной Ци принимать различные формы, чтобы выполнять разные функции в разных местах. В 38-й главе «Классики Трудностей» сказано: «*Тройной Обогреватель — место, где разделяется Изначальная Ци: он поддерживает все виды Ци*» [2].

Эта функция Тройного Обогревателя суммирована в боксе 18.2.

Контроль над перенесением и проникновением Ци

Как мы уже видели в 4-й главе, движение Ци, направленное на выполнение ее разнообразных функций, называется «Механизмом Ци». Механизм Ци зависит от подъема-опускания и входа-выхода Ци в различных местах и различных органах. Каждый орган имеет определенное направление движения Ци. Например, Ци Селезенки течет вверх, а Ци Желудка — вниз. В каждом канале Ци течет вверх или вниз. Еще Ци входит или выходит наружу в различных структурах и органах. Например, Ци входит и выходит из пространства между кожей и мышцами, Мембран, капсул суставов и всех остальных полостей (рис. 18.2).

Тройной Обогреватель контролирует подъем и опускание Ци в Механизме Ци. Одним из слов, часто используемых в китайских книгах для обозначения этой функции Тройного Обогревателя, является *тун* , что означает «свободный проход», «проходить через что-либо», «проникать». Отсюда — функция Тройного Обогревателя, заключающаяся в обеспечении течения Ци в Механизме Ци во всех полостях и органах. Этот процесс в целом называется «Трансформацией Ци Тройным Обогревателем»: результатом трансформации Ци является выработка Питательной Ци *(Ин Ци)*, Защитной Ци *(Вэй Ци)*, Крови и Жидкостей Тела. Вот почему говорят, что Тройной Обогреватель «контролирует все виды Ци».

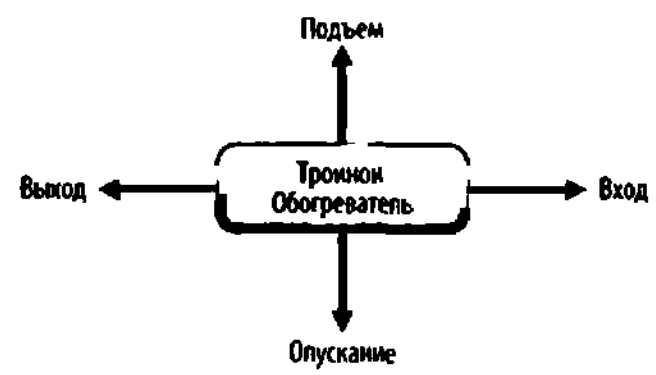

Рисунок 18.2 Тройной Обогреватель и Механизм Ци

В «Главном Писании Классики» (*Чжун Цзан Цзин*, инастия Хань) говорится: *«Тройной Обогреватель — по три Изначальных Ци организма, это орган Ян истой [Ци], он контролирует пять органов Инь шесть органов Ян, Питательную Ци и Защитную Ци, каналы и Ци Внутреннего и Наружного, левое правое, верхнее и нижнее. Когда Ци Тройного Обо-вателя течет свободно, Ци легко проникает Внутреннее, Наружное, левое, правое, верхнее нижнее. Тройной Обогреватель орошает тело, гар-онизирует Внутреннее и Наружное, улучшает левое питает правое, он направляет вверх и опускает из»* [3].

Как уже говорилось выше, в 66-й главе «Классики рудностей» утверждалось, что Тройной Обогрева-ель контролирует движение Ци в целом: *«Тройной обогреватель разделяет Изначальную Ци [по функ-иональному назначению] и контролирует пути рех Ци [Верхнего, Среднего и Нижнего Обогревате-я] через пять органов Инь и шесть органов Ян»* [4]. Три Ци» — это Ци Верхнего, Среднего и Нижнего обогревателей; помимо того, что это относится о всем типам Ци, этот отрывок, в частности, под-азумевает Смешанную Ци (*Цзун Ци*) в Верхнем Обо-ревателе, Питательную Ци (*Ин Ци*) в Среднем Обо-ревателе и Защитную Ци (*Вэй Ци*) в Нижнем Обо-ревателе. Хотя Защитная Ци распространяет свое лияние, прежде всего, в Верхнем Обогревателе в пространстве между кожей и мышцами, она арождается в Нижнем Обогревателе из Врат Жизни.

18-й главе «Оси Духа» сказано: *«Питательная Ци арождается в Среднем Обогревателе, Защитная Ци арождается в Нижнем Обогревателе»* [5].

В 38-й главе «Классики Трудностей» утверждается, то Тройной Обогреватель распространяет свое вли-ние на все типы Ци: *«Тройной Обогреватель — есто, где разделяется Изначальная Ци: он поддер-ивает все типы Ци»* [6]. В 31-й главе утверждается, то Тройной Обогреватель влияет на движение Ци о всех частях тела: *«Ци Тройного Обогревателя соби-ается на путях Ци (Ци Цзе)»* [7]. Это означает, что ройной Обогреватель отвечает за свободное тече-ие Ци во всех каналах, а также во всех структурах таких, как полости) тела; *Ци Цзе* — альтернативное азвание точки ST-30.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Точка TB-6 Чжигоу — лучшая точка для стимуляции функции Тройного Обогревателя по перенесению и проникновению Ци.

По отношению к движению Ци будет полезным сопоставить сходства и различия этой функции Тройного Обогревателя с функцией Печени по обеспечению свободного течения Ци и с функцией Легких по управлению Ци:

> Печень обеспечивает свободное течение Ци, что помогает подъему и опусканию Ци, особенно в Желудке, Селезенке и Кишечнике; Тройной Обогреватель влияет на подъем-опускание и вход-выход, и это влияние распространяется на все органы и особенно на полости; функция Печени не распространяется на полости.
>
> Легкие управляют Ци в смысле поглощения воздуха, дыхания и выработки Смешанной Ци (*Чжун Ци*). Тройному Обогревателю не присущи такие функции по отношению к Ци. Легкие также влияют на подъем-опускание и вход-выход Ци, но делают это в основном в Верхнем Обогревателе, тогда как функция Тройного Обогревателя по перенесению Ци распространяется на все органы и все три Обогревателя.

Рассмотренная функция Тройного Обогревателя суммирована в боксе 18.3.

Контроль над путями Воды и выведением жидкостей

В 8 главе «Вопросов о простейшем» дано описание функций всех Внутренних Органов по сравнению

БОКС 18.3 ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНТРОЛИРУЕТ ПЕРЕНЕСЕНИЕ И ПРОНИКНОВЕНИЕ ЦИ

- Тройной Обогреватель контролирует подъем-опускание и вход-выход Ци во всех органах и во всех частях тела
- Тройной Обогреватель контролирует движение и «проникновение» Ци в целом
- Тройной Обогреватель контролирует три Ци — это Смешанная Ци (Верхний), Питательная Ци (Средний) и Защитная Ци (Нижний Обогреватель)
- Тройной Обогреватель контролирует все типы Ци и пути движения Ци

с функциями чиновников; там сказано: «*В обязанности Тройного Обогревателя входит орошение и контроль над путями Воды*» [8]. Это означает, что подобно чиновнику, ответственному за водоснабжение, Тройной Обогреватель отвечает за переработку, перенесение и выведение жидкостей. Это является одной из самых важных функций Тройного Обогревателя. В связи с этой функцией Тройного Обогревателя китайская медицина часто использует термин *шу* (输), что означает «свободное течение», и термин *тун* (通), что означает «свободный проход», «пропускать что-либо через...». Таким образом, Тройной Обогреватель похож на систему каналов и водных путей, проходящих через поля и выходящих из них; они обеспечивают правильную переработку, перенесение и выведение жидкостей в организме.

Функция Тройного Обогревателя по отношению к Жидкостям Тела тесно связана с его функцией по контролю над перенесением и проникновением Ци. Как уже было сказано выше, Тройной Обогреватель влияет на подъем-опускание и вход-выход Ци в Механизме Ци; он координирует и гармонизирует подъем-опускание и вход-выход Ци во всех органах и структурах тела, что, в свою очередь, обеспечивает правильный подъем-опускание, и вход-выход Жидкостей Тела. Определенно, переработка и движение жидкостей зависит от Ци.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Лучшие точки для воздействия на переработку и выведение жидкостей Тройным Обогревателем располагаются не на канале Тройного Обогревателя, а на канале Управляющего Сосуда (*Жэнь Май*). Это точки Ren-17 Таньчжун для Верхнего Обогревателя, Ren-9 Шуйфэн для Среднего и Ren-5 Шимэнь для Нижнего Обогревателя.

В конечном итоге сложные процессы переработки, перенесения и выведения ведут к формированию различных видов Жидкостей Тела в каждом из трех Обогревателей. Жидкостью Верхнего Обогревателя является прежде всего пот, который течет в пространстве между кожей и мышцами; жидкостями Среднего Обогревателя являются вырабатываемые Желудком жидкости, которые увлажняют тело и наполняют Кровь; жидкостями Нижнего Обогревателя являются моча и, в незначительном количестве, жидкости, содержащиеся в стуле.

Рассмотренная функция Тройного Обогревателя приведена в боксе 18.4.

БОКС 18.4 ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНТРОЛИРУЕТ ПУТИ ВОДЫ И ВЫВЕДЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ

- Отвечает за «орошение»
- Контролирует перенесение и выведение жидкостей из тела
- Перенесение и выведение Жидкостей Тела очень тесно связано с перенесением и проникновением Ци
- Трансформация жидкостей ведет к образованию пота в Верхнем Обогревателе, жидкостей Желудка — в Среднем, мочи — в Нижнем Обогревателе

ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Четыре точки зрения на Тройной Обогреватель — это:

1. Тройной Обогреватель как один из шести органов Ян;
2. Тройной Обогреватель как «двигатель» Изначальной (*Юань*) Ци;
3. Тройной Обогреватель как три части тела;
4. Тройной Обогреватель как полости тела.

Тройной Обогреватель как один из шести органов Ян

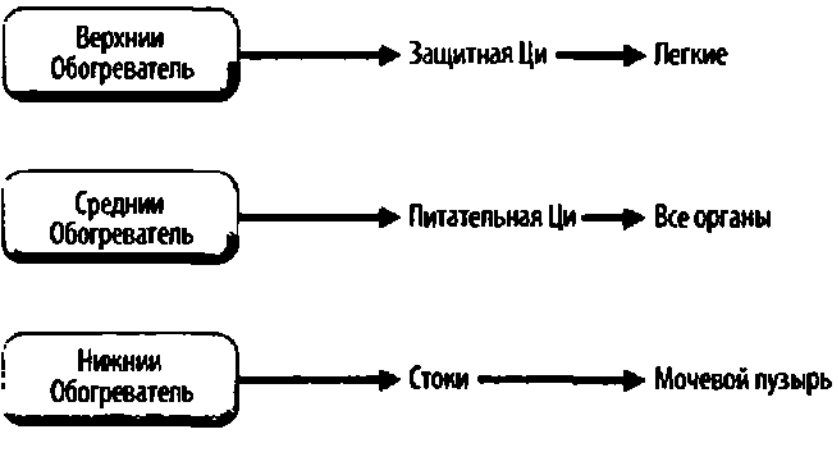
Исторически эта точка зрения восходит ко временам «Классики Желтого Императора — Вопросов о простейшем». Комментарий к 8-й главе о Тройном Обогревателе, где сказано, что «Тройной Обогреватель — чиновник, ответственный за орошение», было приведен в контексте функций всех органов, из чего следует, что в «Вопросах...» Тройной Обогреватель оценивается, как один из шести органов Ян. Если это так, то Тройной Обогреватель имеет «форму», он материален, как и все остальные органы. Его функции должны быть сходны с остальными органами Ян: прием пищи и воды, переваривание, переработка и перенесение питательных веществ и отходов.

Функция органов Ян в целом может быть выражена китайским словом «*тун*» (通), что означает «свободный проход», «пропускать что-либо через...» и т.д. Функция Тройного Обогревателя описывается еще и словом «чу» ( ), что означает «выделять» или «выпускать». Функция выпускания Тройного Обогре-

ателя касается рассеивания Защитной Ци (*Вэй Ци*) Верхнем Обогревателе, перенесения Питательной ци (*Ин Ци*) в Среднем Обогревателе и выведения идкостей в Нижнем Обогревателе. В 18-й главе «Оси уха» сказано: «*Человек получает Ци из пищи, пища роникает в Желудок, затем рассеивается к Легким пяти органам Инь и шести органам Ян, чистая асть идет на Питательную Ци, а грязная часть — а Защитную Ци*» [4]. Способность Питательной Защитной Ци рассеиваться от Желудка к Легким ависит от «выпускающей» функции Тройного Обоевателя. Другими словами, Тройной Обогреватель онтролирует движение различных типов Ци на разичных стадиях выработки Ци и Крови, в частноти — обеспечивает то, чтобы различные типы Ци выпускались» гладко, а мутные жидкости выделяись должным образом.

Таким образом, Тройной Обогреватель — это трехтупенчатый проход, способствующий выработке Питательной и Защитной Ци после разделения а чистую и грязную части и выделению жидкостей. ерхний Обогреватель выпускает Защитную Ци направляя ее к Легким), Средний Обогреватель ыпускает Питательную Ци (направляя ее ко всем рганам), а Нижний Обогреватель выпускает отходы направляя их к Мочевому Пузырю) (рис. 18.3).

В «Классике Желтого Императора» функция Тройого Обогревателя описывается различными эпитеами — «открывающаяся», «выделяющая Ци» и «выпукающая Ци». Дисфункция Тройного Обогревателя акже описывается по-разному: и как «не текущая ладко», и как «переполненная» или «закупоренная». На практике это означает, что дисфункция Тройного Обогревателя проявится как блокирование различных типов Ци или жидкостей трех видов: закупорка ащитной Ци в Легких (нарушение функции Легких о рассеиванию), закупорка Питательной Ци в Сред-

исунок 18.3 Рассеивающая функция Тройного Обогревателя

БОКС 18.5 ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАК ОДИН ИЗ ШЕСТИ ОРГАНОВ ЯН

- С этой точки зрения Тройной Обогреватель — орган Ян, «имеющий форму»
- Тройной Обогреватель выполняет функцию поддержания свободного прохода (*тун*) и «выпускания» или выведения (*чу*)
- Тройной Обогреватель выпускает Защитную Ци в Верхнем, Питательную Ци в Среднем и жидкости в Нижнем Обогревателе

нем Обогревателе (нарушение функции Селезенки по перенесению) или закупорка жидкостей в Нижнем Обогревателе (нарушение функции Мочевого Пузыря по трансформации Ци). Эти ситуации могут вызвать чихание, распирание в животе и задержку мочеиспускания соответственно.

Рассмотренный взгляд на Тройной Обогреватель суммирован в боксе 18.5.

Тройной Обогреватель как «двигатель» Изначальной *(Юань)* Ци

Эта интерпретация исходит из 66-й главы «Классики Трудностей» [10]. Согласно источнику, Тройной Обогреватель «имеет имя, но не имеет формы»; и это не орган, а совокупность функций, он не материален. Как уже было сказано, в «Классике Трудностей» утверждалось, что Изначальная Ци расположена в нижней части живота, в пространстве между двумя Почками, она рассеивается в пяти органах Инь и шести органах Ян через Тройной Обогреватель, далее проникает в 12 каналов и появляется в точках-источниках *(Юань)* (см. рис. 18.1). Отсюда возникла точка зрения, что Тройной Обогреватель — «двигатель» Изначальной Ци, то есть, канал для ее проявления. Тройной Обогреватель сподвигает Юань Ци к выполнению различных функций в различных органах и частях тела; он способствует тому, чтобы Изначальная Ци разделялась и видоизменялась соответственно своим функциям по всему телу [11].

В той же главе Изначальную Ци описывают как Движущую силу *(Дун Ци)* в пространстве между Почками, активизирующую все физиологические функции тела и обеспечивающую теплом для пищеварения. Эта «Движущая сила между Почек» может проявить себя только посредством Тройного Обогревателя, служащего ей «двигателем». Как уже было отмечено выше, Изначальная Ци обеспечивает теплом, необхо-

димым для пищеварения и переработки пищи. Как двигатель Изначальной Ци, Тройной Обогреватель оказывает влияние на процесс пищеварения. Об этом ясно сказано в 31-й главе «Классики Трудностей»: *Тройной Обогреватель — путь пищи и воды, начало и конец Ци»* [12]. Еще там сказано, что Верхний Обогреватель контролирует «прием, но не выведение», Средний Обогреватель «разлагает и переваривает» пищу и воду, а Нижний Обогреватель «выделяет, но не принимает». Все эти выражения («прием», «разложение и переваривание» и «выделение») описывают процесс переработки и выведения пищи и жидкостей Тройным Обогревателем.

С этой точки зрения существует сходство между концепциями о Тройном Обогревателе из «Классики Желтого Императора» и из «Классики Трудностей», то есть между Тройным Обогревателем как органом и как функцией, хотя истоки двух этих концепций различны. Однако в «Классике Желтого Императора» делается акцент на роли Тройного Обогревателя в «выпускании», и Три Обогревателя оцениваются как три пути выведения или «выпускания». В «Классике Трудностей», напротив, ударение поставлено на «приеме», «разложении и переваривании» и «выделении» пищи и воды, а пищеварение определяется как процесс «трансформации Ци», активизируемый Изначальной Ци через посредническое действие Тройного Обогревателя.

Данная точка зрения на Тройной Обогреватель кратко представлена в боксе 18.6.

Тройной Обогреватель как три части тела

Эта точка зрения исходит из «Классики Трудностей» (гл. 31) и «Оси Духа» (гл. 18) [13]. Три части тела — это часть выше диафрагмы — Верхний Обогреватель, между диафрагмой и пупком — Средний Обогреватель, и ниже пупка — Нижний Обогреватель (рис. 18.4). Каждой из частей принадлежат определенные органы: Верхнему Обогревателю принадлежат Сердце, Перикард, Легкие, горло и голова, Средний Обогреватель включает Желудок, Селезенку и Желчный Пузырь; Нижний Обогреватель включает Печень, Почки, Кишечник и Мочевой Пузырь.

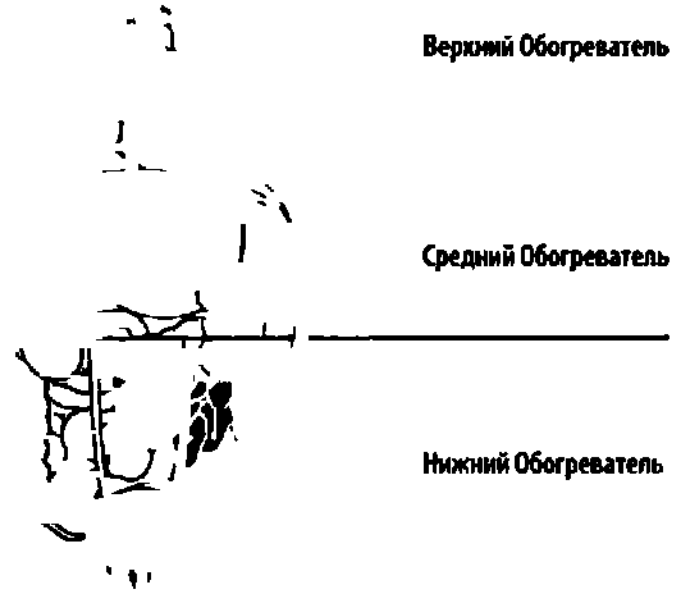

Рисунок 18.4 Три Обогревателя как три части тела (пожалуйста, запомните что Печень анатомически находится в Среднем Обогревателе но энергетически обычно расположена в Нижнем Обогревателе)

Расположение Печени в Нижнем Обогревателе нуждается в пояснении. Анатомически Печень находится в Среднем Обогревателе, к тому же некоторые симптомы Печени проявляются в нем (боль в подреберье, эпигастральная боль, отрыжка, отрыжка кислым и т.д.). Однако Печень обладает целым рядом сложных функций и очень длинным каналом и энергетически может быть привязана к Нижнему Обогревателю. Например, с точки зрения гинекологии, физиология и патология Печени указывает, что место Печени — в Нижнем Обогревателе. Так как основная функция Тройного Обогревателя — перенесение и переработка эссенций пищи и жидкостей, конкретно эта функция в Среднем Обогревателя выполняется Желудком и Селезенкой, а не Печенью, поэтому

БОКС 18.6 ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАК ДВИГАТЕЛЬ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ЦИ

- С этой точки зрения Тройной Обогреватель не имеет формы
- Тройной Обогреватель заставляет Изначальную Ци, зарождающуюся между Почками, принимать различные формы в различных частях тела для выполнения различных функций

Печень все же обычно располагают ниже, чем Средний Обогреватель.

Верхний Обогреватель как туман

Главным физиологическим процессом Верхнего Обогревателя является рассеивание жидкостей Легкими. Жидкости распределяются по всему телу в пространстве между кожей и мышцами в форме чистого пара. Это аспект рассеивающей функции Легких. Поэтому Верхний Обогреватель сравнивают с туманом [14] (рис. 18.5).

В 30-й главе «Оси Духа» сказано: *«Верхний Обогреватель открывается наружу, рассеивает пять вкусов эссенций пищи, пропитывает кожу, заполняет тело, увлажняет кожу и похож на туман»* [15].

Средний Обогреватель как котел

Главными физиологическими процессами в Среднем Обогревателе являются пищеварение и перенесение питательных субстанций, извлеченных из пищи и питья, ко всем частям тела («разложение» и «переваривание»). Поэтому Средний Обогреватель сравнивают с «помещением для вымачивания» или «кипящим котлом» [16] (см. рис. 18.5).

В 18-й главе «Оси Духа» сказано: *«Средний Обогреватель расположен в Желудке... он принимает Ци, изгоняет отходы, разносит Жидкости Тела, перерабатывает очищенные эссенции пищи и соединяется наверху с Легкими»* [17].

Нижний Обогреватель как сток

Главным физиологическим процессом в Нижнем Обогревателе является разделение эссенции пищи на чистую и грязную части и выведение грязной. В частности, Нижний Обогреватель руководит отделением чистой части жидкостей от грязной и способствует экскреции мочи. Поэтому Нижний Обогреватель сравнивают со «сточной канавой» [18] (см. рис. 18.5).

В 18-й главе «Оси Духа» сказано: *«Пища и вода сначала проникают в Желудок, отходы оспускаются в Толстый Кишечник в Нижнем Обогревателе, который отправляет их вниз, отделяет жидкости и переносит их к Мочевому Пузырю»* [19].

В заключение отметим, что разделение тела на три части является обобщением функций всех органов Ян (а также Селезенки и Легких) в их работе по приему, пищеварению, переработке, абсорбции, питанию и выделению. Органы в рамках такого разделения неотделимы от Трех Обогревателей. С точки зрения акупунктуры, Легкие и Сердце — это Верхний Обогреватель, Желудок и Селезенка — Средний, а Печень, Почки, Кишечник и Мочевой Пузырь — Нижний Обогреватель.

Деление тела на три части можно рассматривать и как обобщение взаимной помощи и трансформации друг в друга Смешанной Ци (Верхний Обогреватель), Питательной Ци (Средний Обогреватель) и Изначальной Ци (Нижний Обогреватель).

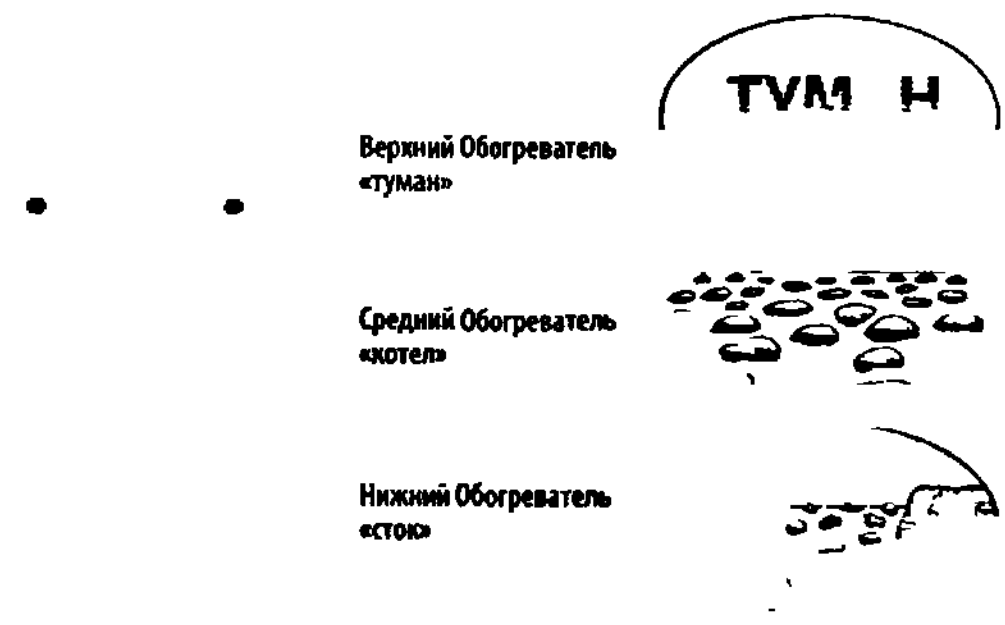

Рисунок 18.5 Три отдела организма

БОКС 18.7 ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАК ТРИ ЧАСТИ ТЕЛА

- Верхний Обогреватель: выше диафрагмы (Легкие, Сердце и Перикард)
- Средний Обогреватель: между диафрагмой и пупком (Желудок, Селезенка и Желчный Пузырь)
- Нижний Обогреватель: ниже пупка (Печень, Почки, Тонкий Кишечник, Толстый Кишечник, Мочевой Пузырь)

Три Обогревателя и жидкости:

- Верхний Обогреватель: похож на *туман* (пот)
- Средний Обогреватель: *кипящий котел* (Жидкости Тела)
- Нижний Обогреватель: *сток* (моча)

Ци трех Обогревателей

- Верхний Обогреватель: Смешанная Ци *(Чжун Ци)*
- Средний Обогреватель: Питательная Ци *(Ин Ци)*
- Нижний Обогреватель: Изначальная Ци *(Юань Ци)*

Рассмотренный взгляд на Тройной Обогреватель кратко суммирован в боксе 18.7.

Тройной Обогреватель как полости тела

Тройной Обогреватель — это система полостей тела. В теле существует множество полостей (большие и маленькие), например грудная полость, брюшная полость, полость малого таза, пространство между кожей и мышцами, пространство над диафрагмой, пространства между Мембранами и пространство между ними и брюшной полостью. Такие полости в китайской медицине называются *Цоу* (腠). Термин *Цоу* обычно используют в сочетании со словом *Ли* (理), означающим «строение ткани». Хотя термин *Цоу Ли* используется обычно для обозначения пространства между кожей и мышцами, это лишь одна из полостей тела.

Все полости тела орошаются и смачиваются различным жидкостями, и Тройной Обогреватель контролирует эти полости еще и потому, что он контролирует переработку, перенесение и выведение жидкостей во всех частях тела. Кроме того, Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Ци в таких полостях. Это движение является «наружно-внутренним» течением Ци в Механизме Ци (см. гл. 4). Наружно-внутреннее течение в полостях чрезвычайно важно для правильной циркуляции Ци в полостях

!

К полостям относятся:

- Грудная полость;
- Брюшная полость;
- Полость малого таза;
- Суставные капсулы;
- Пространство между кожей и мышцами;
- Пространство над диафрагмой;
- Пространства между Мембранами;
- Пространства между Мембранами и брюшной полостью.

и для трансформации и перенесения Жидкостей Тела внутрь и из полостей (рис. 18.6).

В состав брюшной полости входят Мембраны *(Хуан)*, к которым относятся поверхностные и глубокие фасции, брыжейка, сальник и строма, окружающая внутренние органы (рис. 18.7–18.10). Поверхностная и глубокая фасции — это соединительная ткань, которая окружает мышцы. Брыжейка представляет собой второй слой брюшины, покрывающий брюшную стенку и окружающий органы брюшной полости. Сальник — это складка брюшины, опускающаяся от желудка к другим брюшным органам. Строма — это каркас органа, обычно из соединительной ткани.

Рисунок 18.6 Вход и выход Ци в полостях тела

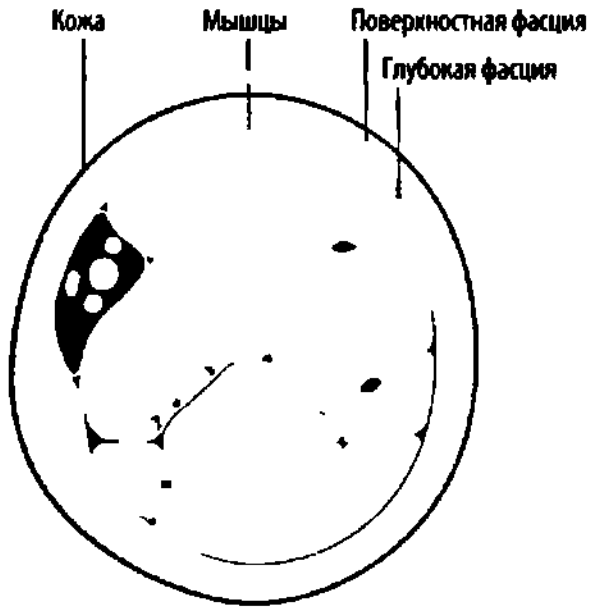

Рисунок 18.7 Поверхностная и глубокая фасция

Мембраны выполняют функции укутывания, удержания и соединения органов. Другими словами, органы брюшной полости, соединенные между собой энергетическими каналами, расположены не в вакууме. Они скорее занимают определенное пространство, окруженное Мембранами. Тройной Обогреватель отвечает за движение Ци в Мембраны и из них.

Таким образом, если рассматривать Тройной Обогреватель как систему полостей, то он выглядит не как орган, а как комплекс полостей снаружи между Внутренними Органами. В «Классике Категорий» *(Лей Цзин, 1624 г.)* Цзан Чжи Ю сказано: *Снаружи от внутренних органов и внутри тела [что следует понимать, как «между кожей и внутренними органами»], окутывая внутренние органы, как сеть, есть полости, которые относятся к Фу [органы Ян]. Они называются рвами, но имеют форму* [органов Ян] [20]. Там же сказано: «*Внутренние Органы материальны; полости — как сумки, в которых содержится эта материя*» [21]. В «Избранных теориях китайской медицины» (*Чжун И Ли Дай Лунь Сюань)* сказано: «*В теле есть Огонь-Министр, который двигается внутри полостей и вверх и вниз между Мембранами: он называется Тройным Обогревателем*» [22].

В той же книге даны пояснения к отношениям между Тройным Обогревателем, Перикардом и полостями (рис. 18.11): «*Сердце — это император, у которого есть министр. Полости Тройного Обогревателя похожи на столицу, в которой живут император и его министр. Перикард — центр груди, который похож на дворец, являющийся резиденцией одного лишь императора. Дворец расположен внутри и относится к Инь, столица — снаружи и относится к Ян; поэтому Тройной Обогреватель — Ян, а Перикард — Инь*» [23].

В грудной полости Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Ци, которые управляются Смешанной Ци. В брюшной полости и полости малого таза Тройной Обогреватель контролирует трансформацию и перенесение Ци в Мембранах. В пространстве между кожей и мышцами Тройной Обогреватель

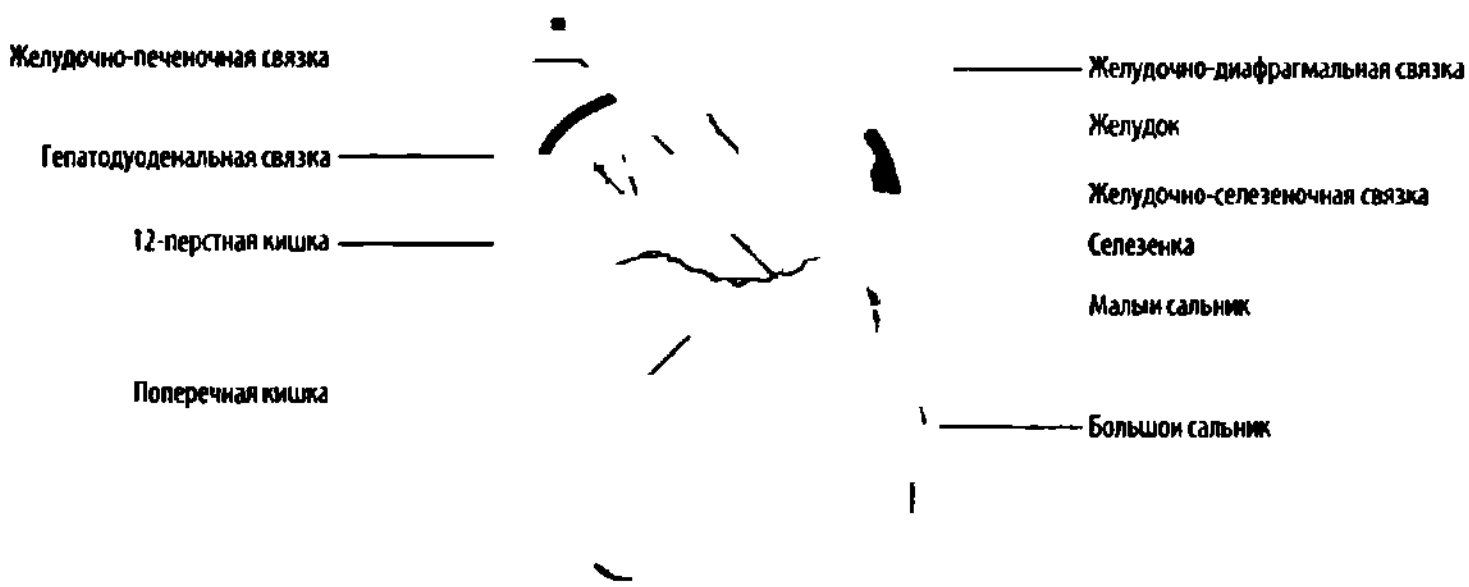

Рисунок 18.8 Сальник

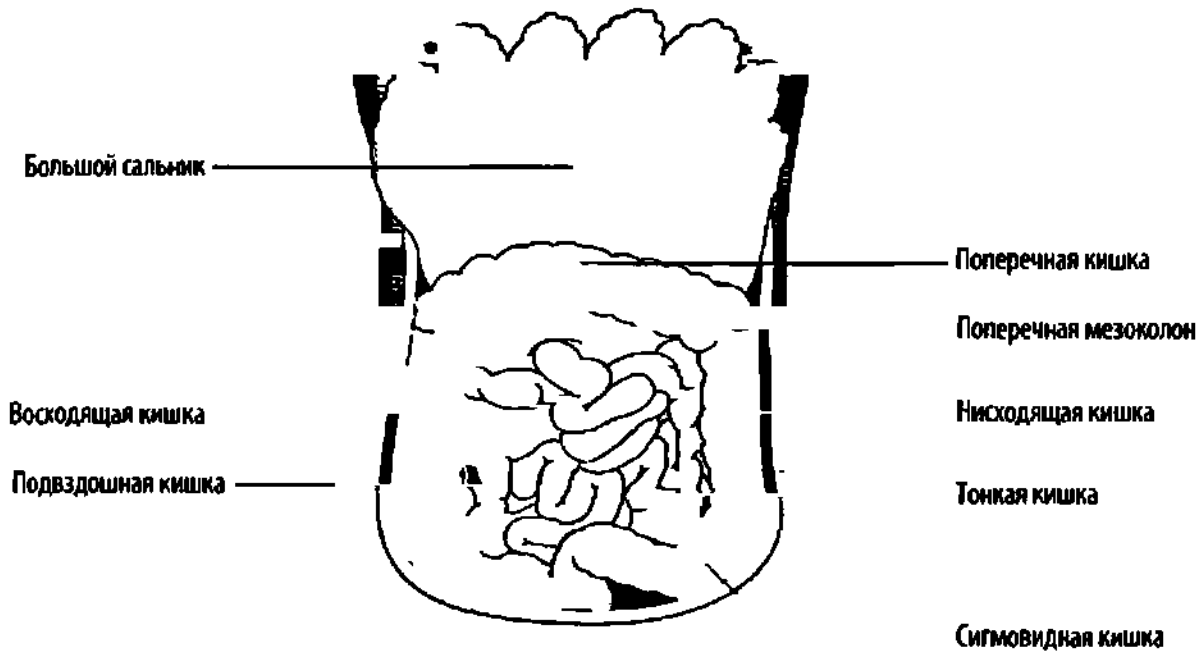

Рисунок 18.9 Сальник

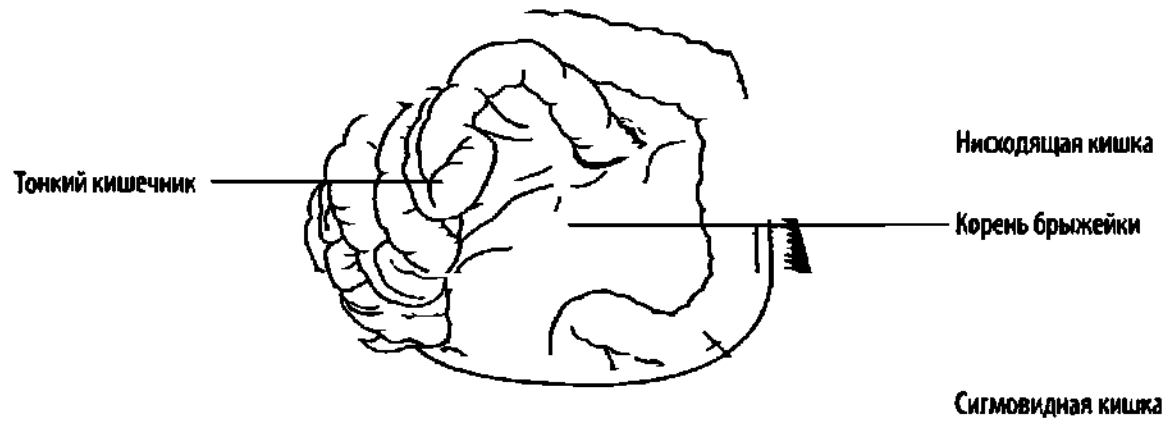

Рисунок 18.10 Брыжейка

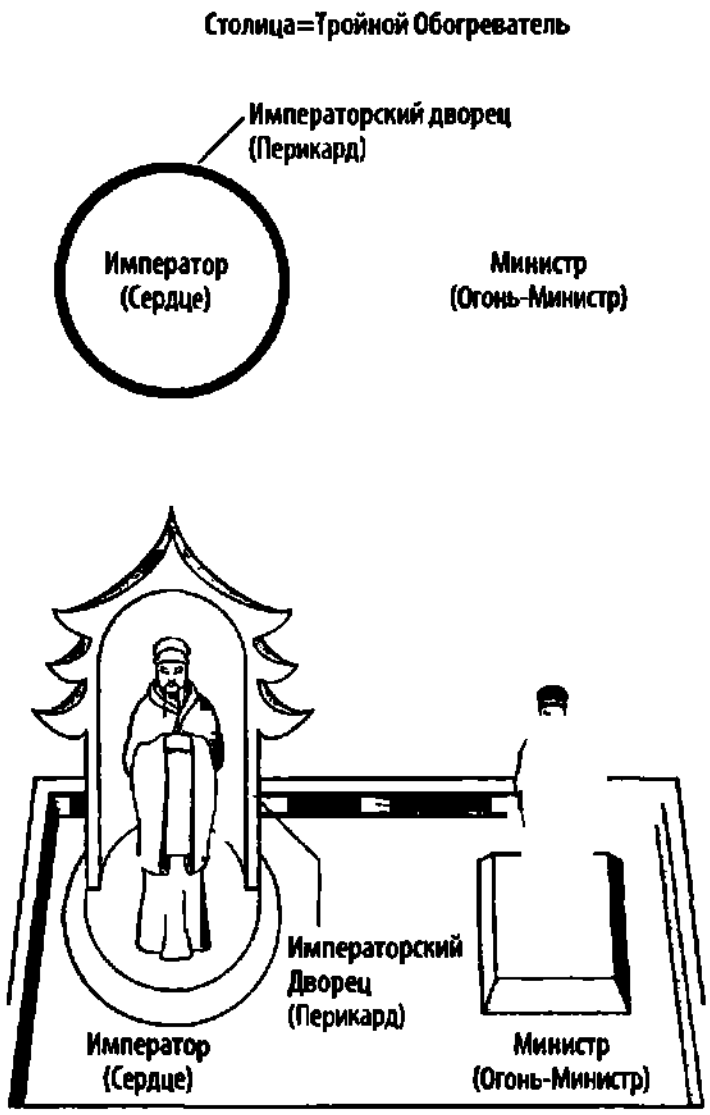
контролирует диффузию Защитной Ци и вход и выход Ци из этого пространства. Эта функция Тройного Обогревателя регулирует течение Защитной Ци в этом пространстве, открытие и закрытие пор и потоотделение. В суставных капсулах Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Ци и жидкостей, что обеспечивает орошение и смазывание синовиальных мембран.

Рассмотренная точка зрения на Тройной Обогреватель представлена в боксе 18.8.

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Психика

Психо-эмоциональный аспект Тройного Обогревателя определяется двойственной природой свойств Огня и Дерева. Тройной Обогреватель принадлежит Огню и наружно-внутренне связан с Перикардом, а кроме того, он является посланником Изначальной (*Юань*) Ци и Огня Врат Жизни (*Мин Мэнь*). В то же

Столица=Тройной Обогреватель

Рисунок 18.11 Взаимосвязь между Перикардом, Тройным Обогревателем и полостями тела

время, Тройной Обогреватель имеет тесную связь с элементом Дерево (с Желчным Пузырем) внутри каналов Малого Ян. Два последних аспекта взаимосвязаны, так как Огонь-Министр между Почками поднимается и к Тройному Обогревателю, и к Желчному Пузырю, и к Перикарду (рис. 18.12).

БОКС 18.8 ТРОЙНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАК СИСТЕМА ПОЛОСТЕЙ ТЕЛА

- Тройной Обогреватель — это система полостей тела
- Верхний Обогреватель — это грудная полость; Средний Обогреватель — верхняя часть брюшной полости; Нижний Обогреватель — нижняя часть брюшной полости и малый таз
- Тройной Обогреватель контролирует «проникновение» Ци внутрь и наружу из полостей и вход и выход Ци
- В брюшной полости Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Ци в Мембранах
- В грудной полости Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Смешанной Ци (*Цзун Ци*)
- В пространстве между кожей и мышцами Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Защитной Ци (*Вэй Ци*)
- В суставных полостях Тройной Обогреватель контролирует вход и выход Ци и жидкостей в капсулах суставов

Характер Огня Тройного Обогревателя означает, что этот орган/канал помогает Разуму (*Шэнь*) и Эфирному Духу (*Хунь*) в формировании и поддержании отношений. Так как Тройной Обогреватель — это «шарнир» между каналами Ян (Великим Ян, открывающимся в Наружное, и Светлым Ян, открывающимся во Внутреннее), он действует, как «шарнир» и на психическом уровне, поддерживая эмоциональный баланс между движением наружу (направленным к окружающим) и противоположным движением внутрь (направленным к самому себе). Перикард выполняет эту функцию внутри Инь, так как принадлежит Конечному Инь, который является «шарниром» между Великим и Малым Инь.

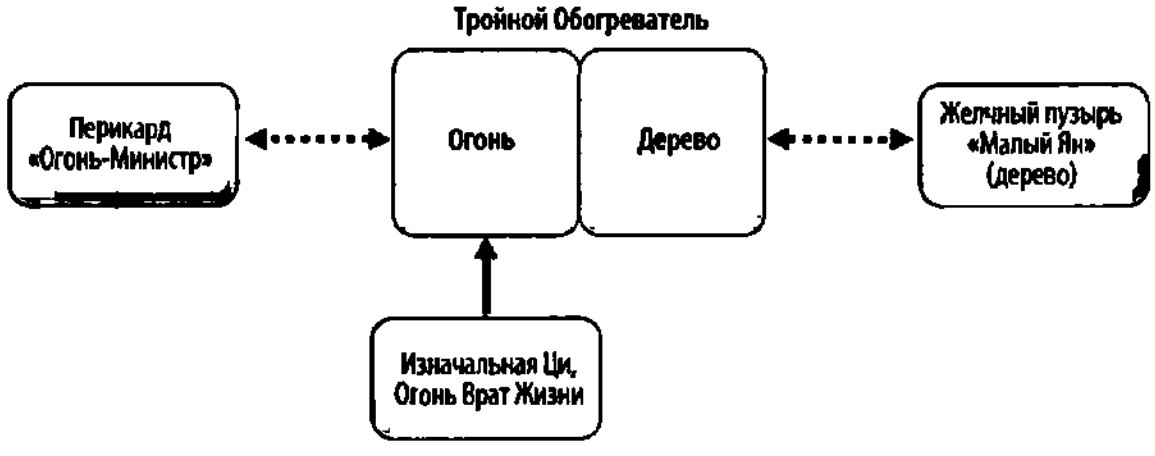

Рисунок 18.12 Взаимосвязь между Перикардом Тройным Обогревателем и Желчным Пузырем

Рисунок 18.13 Эмоциональное влияние Тройного Обогревателя

Характер элемента Дерево вносит в Тройной Обогреватель такое же психо-эмоциональное влияние, как и Печень, то есть он тоже стимулирует «свободное течение» эмоций, чтобы эмоции проявлялись гладко, свободно и не подавлялись. Так как на физическом уровне Тройной Обогреватель контролирует движение Ци ко всем органам и структурам, на психическом уровне он контролирует гладкое течение Ци между Разумом и Эфирным Духом, и потому эмоции не переходят в длительное состояние «угрюмости», что происходит, если Ци застаивается (рис. 18.13).

Рассмотренный аспект кратко приведен в боксе 18.9.

Сновидения

Полеты во сне говорят о пустоте в Нижнем Обогревателе [23].

Если снится падение, говорят об избытке в Нижнем Обогревателе [24].

Отношения с Перикардом

Несмотря на наружно-внутреннюю связь, отношения Перикарда и Тройного Обогревателя — нечто очень тонкое. Так же, как и в случае Сердца и Тонкого Кишечника, взаимоотношения между Тройным Обогревателем и Перикардом больше значимы для каналов, чем для органов. В «Трактате Желтого Императора о Внутреннем» и в «Классике Трудностей» всегда говорится о пяти органах Инь и шести органах Ян (за исключением Перикарда), но о 12 каналах (включая канал Перикарда). Изначально Перикард не считался отделенным от Сердца, что выглядит вполне логично, учитывая их тесные анатомические отношения. В «Оси Духа» при перечислении точек-Источников в 1-й главе в качестве точки-Источника Сердца приводится точка канала Перикарда PE-7 Далин [25].

Приведенный ниже отрывок из 38-й главы Классики Трудностей иллюстрирует, что на тот момент Сердце и Перикард рассматривались, как один орган. В нем сказано: *«Органов Инь пять; органов Ян шесть. Почему? Органов Ян шесть, потому что есть Тройной Обогреватель... У него есть имя, но нет формы, а его канал принадлежит Малому Ян руки. [Тройной Обогреватель] — это орган Ян. Поэтому органов Ян шесть»* [26].

Этот отрывок имеет пояснительный характер, ведь и сам вопрос *«Органов Инь пять; органов Ян шесть. Почему?»* подразумевает, что Сердце и Перикард — части одного органа, и поэтому странно, что органов Ян шесть. Тут же приводится ответ: это так из-за наличия Тройного Обогревателя. Но там же сказано, что *Тройной Обогреватель имеет имя, но не имеет формы*, тем самым поясняется, что Тройной Обогреватель отличается от других обычных органов Ян; вместе их шесть потому, что к ним добавлен еще один — Тройной Обогреватель [27].

39-я глава «Классики Трудностей» дает более подробные сведения о факте принадлежности Тройного Обогревателя к органам Ян и о том, что он не имеет пары среди органов Инь: *«Каждый орган Инь имеет ассоциируемый с ним орган Ян. Тройной Обогреватель — тоже орган Ян, но не ассоциируется ни с одним из органов Инь, вот почему некоторые говорят, что органов Ян всего пять»* [28].

С развитием теории каналов Тройной Обогреватель стали ассоциировать с Перикардом благодаря

БОКС 18.9 ПСИХИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРОЙНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Природа Огня (связь с Перикардом), то есть принадлежность Тройного Обогревателя к элементу Огонь проявляется в том, что Тройной Обогреватель помогает Разуму (*Шэнь*) и Эфирному Духу (*Хунь*) в поддержании отношений
- Природа Дерева (связь с Желчным Пузырем), то есть принадлежность Тройного Обогревателя к элементу Дерево проявляется в том, что он помогает Печени в обеспечении гладкого проявления эмоций

оответствующему положению их каналов на руках
довели число каналов до 12, включая каналы Трой-
ого Обогревателя и Перикарда.

Хотя каналы Перикарда и Тройного Обогревателя
вязаны наружно-внутренне в рамках теории Пяти
Элементов, между самими органами нет тесной
вязи. Некоторые учителя и врачи даже утверждают,
то Тройной Обогреватель и Перикард не имеют
ежду собой наружно-внутренней связи, как остал-
ные пары органов.

Как каналы, Тройной Обогреватель и Перикард
меют симметричные и тесные отношения. Тройной
Обогреватель принадлежит каналам Малого Ян,
оторый является «шарниром» между каналами Вели-
ого Ян и Светлого Ян; Перикард принадлежит кана-
ам Конечного Инь и является «шарниром» между
каналами Великого Инь и Малого Инь. Свойство
«шарнира» указывает на то, что эти два канала могут
оединять каналы Ян и Инь (Тройной Обогреватель
ожет соединять три канала Ян, а канал Перикар-
да — три канала Инь).

Служить шарниром на психологическом уровне
значает, что эти каналы могут быть «посредника-
и» в том смысле, что они могут влиять на способ-
ость человека связываться с другими людьми
с внешним миром. Каналы Тройного Обогревателя
Перикарда влияют на психо-эмоциональное состо-
ние, потому что Огонь-Министр поднимается по
направлению к этим каналам. Поэтому когда Огонь-
Министр вспыхивает из-за эмоциональных проблем
распространяется по направлению к каналам
Перикарда и Тройного Обогревателя, можно исполь-
овать точки этих каналов для очищения Жара
успокоения Разума.

Наконец, каналы Тройного Обогревателя и Пери-
арда симметричны и на них же расположены точки-
лючи Соединяющего Сосуда Ян и Соединяющего
Сосуда Инь (*Ян Вэй Май* и *Инь Вэй Май* соответствен-
о): это еще одно обстоятельство, указывающее
а то, что два эти канала соединяют три канала Ян
три канала Инь соответственно.

В «Медицинской Драгоценности» говорится, что
Тройной Обогреватель наружно-внутренне связан
Вратами Жизни (*Мин Мэнь*) [29]. Так как Врата
Жизни называют еще Огнем-Министром, это объяс-
яет привязанность Тройного Обогревателя к Огню,
частности — к Огню-Министру в контексте систе-
ы Пяти Элементов. Перикард явно тесно связан
Сердцем и, естественно, принадлежит Элементу
Огонь; отсюда — связь между Перикардом и Трой-
ным Обогревателем внутри системы Пяти Элементов
и их общее название «Огонь-Министр».

В «Избранных теориях китайской медицины»
даны пояснения к отношениям между Тройным
Обогревателем и Перикардом: *«Сердце — Импера-
тор, у которого есть Министр. Полости Тройного
Обогревателя похожи на столицу, в которой живут
Император и Министр. Дворец расположен внутри
и относится к Инь, столица снаружи и относится
к Ян; поэтому Тройной Обогреватель это Ян, а Пери-
кард это Инь»* [30].

Рассмотренные взаимоотношения приведены крат-
ко в боксе 18.10.

БОКС 18.10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТРОЙНЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И ПЕРИКАРДОМ

- Хотя каналы Тройного Обогревателя и Перикарда связаны наружно-внутренне, между самими органами нет тесной связи
- Как каналы, Тройной Обогреватель и Перикард связаны между собой симметричной и тесной связью: Тройной Обогреватель принадлежит каналам Малого Ян, который является шарниром между каналами Великого Ян и Светлого Ян; Перикард принадлежит Конечному Инь, который является шарниром между каналами Великого Инь и Малого Инь
- Тройной Обогреватель и перикард влияют на психо-эмоциональное состояние, потому что Огонь-Министр достигает этих каналов, и их точки можно использовать, чтобы успокоить Разум
- Перикард — точка-ключ канала Соединяющего Сосуда Инь (*Инь Вэй Май*), а Тройной Обогреватель это ключ Соединяющего Сосуда Ян (*Ян Вэй Май*). Это еще одно обстоятельство, указывающее на то, что два этих канала соединяют три канала Ян и три канала Инь соответственно
- Тройной Обогреватель наружно-внутренне связан с Вратами Жизни (*Мин Мэнь*), которые также называют Огнем-Министром. Перикард тесно связан с Сердцем и принадлежит элементу Огонь

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О роли Тройного Обогревателя в продвижении Изначальной Ци, придании ей способности разделяться, чтобы выполнять различные функции в различных органах;
2. О влиянии Тройного Обогревателя на Механизм Ци в контроле над движениями всех типов и в обеспечении свободного прохода Ци через полости и органы;
3. О сходстве и различиях между Печенью, Легкими и Тройным Обогревателем в сфере влияния на движение Ци;
4. О значении функции Тройного Обогревателя в контроле над переработкой, перенесением и выведением жидкостей;
5. О четырех различных взглядах на Тройной Обогреватель: как на орган с формой; как на двигатель Изначальной Ци без формы; как на три части тела; как на систему полостей.
6. О влиянии Тройного Обогревателя на психику, характеризующемся качествами Огня и Дерева;
7. О сновидениях, отражающих дисгармонию Тройного Обогревателя;
8. О взаимоотношениях между Тройным Обогревателем и Перикардом и о вопросах, которые вставали при обсуждении этой связи в ходе развития китайской медицины.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties *(Nan Jing Jiao Shi* 难经校释*)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c AD 100, p 144.
2. Ibid., p. 94.
3. Hua Tuo 1985 Classic of the Central Scripture *(Zhong Zang Jing* 中藏经*)*, Jiangsu Science Publishing House, Nanjing, p 39. Written in Han dynasty.
4. Classic of Difficulties, p 144.
5. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing* 灵枢经*)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC. p 52.
6. Classic of Difficulties, p 94.
7. Ibid., p 80.
8. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问*)*. People's Health Publishing House. Beijing, first published c. 100 BC, p 59.
9. Spiritual Axis, p 51.
10. Classic of Difficulties, p 144.
11. Стив Клэви выдвинул этот вариант интерпретации абзаца из «Классики Трудностей». Главное предложение — *«Сань цзяо чже, Юань Ци чжи бе ши»* 三焦者，原气之别使. Слова «бе ши» переводятся (например, Уншульдом) как эмиссар или посланник. Клэви предполагает в бе шн значение «разделять», т.е. Тройной Обогреватель выполняет функцию разделения Изначальной Ци для выполнения различных функций в разных частях тела (см. Clavey S 2003 Fluid Physiology and Pathology in Traditional Chinese Medicine, Edinburgh, p 35.)
12. Classic of Difficulties, p 79.
13. Spiritual Axis, p 52 and Classic of Difficulties, p 79.
14. Medicine Treasure cited in Wang Xin Hua 1983 Selected Historical Theories of Chinese Medicine *(Zhong Yi Li Dai Yi Lun Xuan* 中医历代医论选*)*. Jiangsu Scientific Publishing House, Nanjing, p 2.
15. Spiritual Axis, p 71.
16. Selected Historical Theories of Chinese Medicine, p 2.
17. Spiritual Axis, p 52.
18. Selected Historical Theories of Chinese Medicine, p 2.
19. Spiritual Axis, p 52.
20. Cited in Wang XueTai 1988 Great Treatise of Chinese Acupuncture *(Zhong Guo Zhen Jiu Da Quan* 中国针灸大全*)* Henan Science Publishing House, Henan, p 46.
21. Cited in Selected Historical Theories in Chinese Medicine, p 161.
22. Ibid., p 159.
23. Simple Questions, p 102.
24. Ibid., p 102.
25. Spiritual Axis, p 3.
26. Classic of Difficulties, p 94.

Ibid., p 94. Полная путаница создается тем, что в 39 главе даже говорится о 5 органах Ян (исключая Тройной Обогреватель) и шести органах Инь (не включая Перикард, что логично было бы предположить, но считая Почки за два органа).

27. Ibid., p 95.
28. Cited in Selected Historical Theories of Chinese Medicine, p 2.
29. Ibid., p 161.

奇怪之腑

РАЗДЕЛ 3

ФУНКЦИИ ШЕСТИ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ОРГАНОВ ЯН

19 Функции шести Необыкновенных органов Ян (Четыре Моря) *225*

ВВЕДЕНИЕ

Шесть Необыкновенных Органов Ян делают картину Внутренних Органов в китайской медицине полной, так как с ними связаны структуры и функции, не входящие в число обычных Внутренних Органов, в частности — Матка и Головной мозг. Их называют «Необыкновенными органами Ян», потому что они выполняют и функции органов Инь (например, хранят Эссенцию, но не выводят отходы), однако имеют структуру органов Ян, то есть — полых органов.

Все шесть Необыкновенных органов Ян хранят некоторые формы очищенной Эссенции, такой, как Мозговое вещество, желчь или Кровь. Функционально все они непосредственно или опосредованно связаны с Почками. Другой общей характеристикой является то, что они являются в большинстве своем полостями: например, череп (полость, вмещающая мозг), Кровеносные Сосуды, Кости, Желчный Пузырь и спинной мозг.

Шесть Необыкновенных Органов Ян:

- Матка
- Головной мозг
- Мозговое вещество
- Кости
- Кровеносные Сосуды
- Желчный Пузырь

Каждый из Необыкновенных Органов Ян связан с определенным Внутренним Органом:

- Матка = Почки и Печень
- Головой мозг = Почки
- Мозговое вещество = Почки
- Кости = Почки
- Кровеносные Сосуды = Сердце
- Желчный Пузырь = Желчный Пузырь

Глава **19**

ФУНКЦИИ ШЕСТИ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ОРГАНОВ ЯН (ЧЕТЫРЕ МОРЯ)

МАТКА *225*
Функции *226*
Отношения с Ответственным и Проходящим сосудами *226*
Взаимоотношения с Внутренними Органами *227*
Функции *228*
У мужчин *230*

ГОЛОВНОЙ МОЗГ *231*
Функции *231*

МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО *232*
Функции *232*

КОСТИ *233*
Функции *233*

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ *233*
Функции *234*

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ *234*
ЧЕТЫРЕ МОРЯ *234*

Помимо обыкновенных органов Инь и Ян имеются ще Шесть Необыкновенных Органов Ян (бокс 19.1), оторые дополняют картину китайской физиологии. Их называют «Необыкновенными Органами Ян», отому что их функции похожи на органы Инь (хранение эссенции Инь, но не выделение), однако они имеют форму полых органов Ян.

В 11-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *Головной мозг, Мозговое вещество, Кости, Кровеносные Сосуды, Желчный Пузырь и Матка порождены Ци земли; все они хранят Эссенцию Инь, но имеют форму земли [то есть полых органов Ян]; они хранят не выделяют, поэтому их называют Необыкновенными Органами Ян»* [1].

БОКС 19.1 ШЕСТЬ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ОРГАНОВ ЯН

- Матка
- Головной мозг
- Мозговое вещество
- Кости
- Кровеносные Сосуды
- Желчный Пузырь

Все Шесть Необыкновенных Органов Ян хранят некоторые формы очищенной Эссенции, такие, как костный мозг, желчь или Кровь; функционально все они прямо или косвенно связаны с Почками. Другой общей характеристикой является то, что большинство из них является полостями, например, полость черепа (содержащая мозг), кровеносные сосуды, кости, желчный пузырь и спинной мозг (хотя сам спинной мозг не является Необыкновенным Органом и относится к Мозговому веществу).

МАТКА

Матка в китайской медицине называется *Цзи Бао*. Но *Бао* означает структуру, которая имеется и у мужчин, и у женщин и является Нижним Полем Эликсира (*Дань Тянь*): у мужчин *Бао* это «Комната Спермы», а у женщин это Матка (рис. 19.1). В 36-й главе Классики Трудностей сказано: *«Врата Жизни (Мин Мэнь) — это резиденция Разума (Шэнь) и Эссенции (Цзин), и они соединяются с Первичной Ци (Юань Ци): у мужчин они вмещают сперму, а у женщин это Матка»* [2].

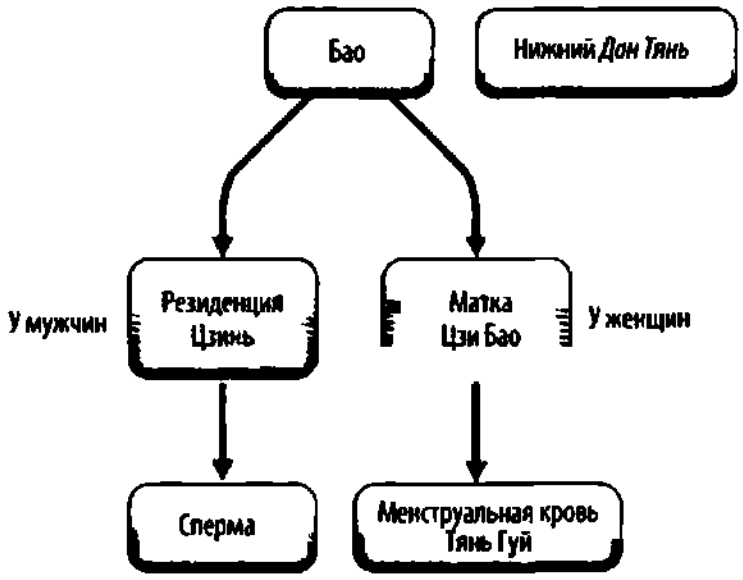
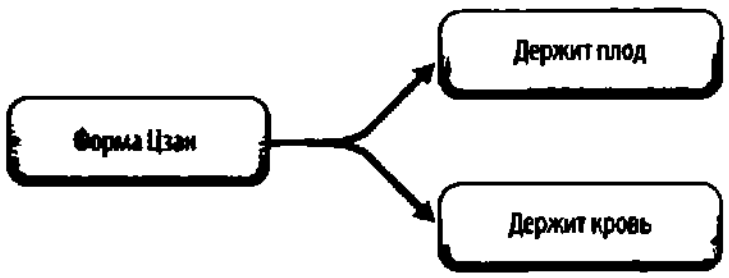

Рисунок 19.1 Матка и Нижний *Дан Тянь*

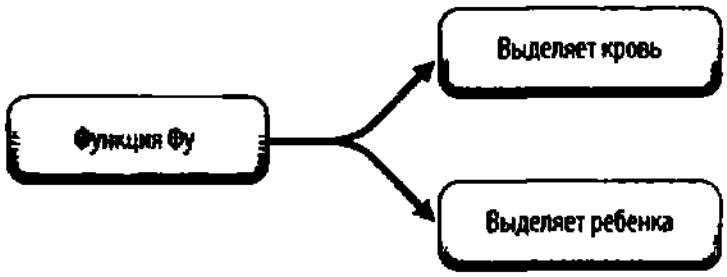

Рисунок 19.2 Матка как Необыкновенный Орган Ян

Матка — наиболее важный орган среди Шести Необыкновенных Органов Ян. Она выполняет функцию регуляции менструаций, зачатия и беременности. Органы Инь хранят Эссенцию и не опустошаются; органы Ян не хранят, но постоянно наполняются и опустошаются. Как орган Инь, Матка хранит кровь и плод во время беременности; как Ян — выделяет кровь во время менструаций и ребенка при родах (рис. 19.2).

Функции

Матка выполняет следующие функции:

регулирует менструации;
вмещает плод во время беременности.

Прежде чем пойдет речь о функциях Матки, обсуди связь Матки с Необычными сосудами и взаимоотношения Матки и Внутренних Органов.

Отношения с Ответственным и Проходящим сосудами

Матка тесно связана с Почками, Ответственным сосудом *(Жэнь Май)* и Проходящим сосудом *(Чун Май)*. Оба этих Необычных сосуда начинаются в Почках и проходят через Матку, регулируя менструации, зачатие и беременность. Так, Ответственный сосуд обеспечивает Матку Ци и Эссенцией, а Проходящий — Кровью (рис. 19.3). Нормальное течение менструаций и беременности зависит от состояния Ответственного и Проходящего сосудов, которое в свою очередь зависит от состояния Почек. Если Эссенция Почек обильна, Ответственный и Проходящий сосуды сильны, и потому Матка будет достаточно обеспечена Ци и Кровью, менструации и беременность будут протекать нормально. Если же Эссенция Почек будет слаба, сосуды пусты, Матка не получает достаточно Эссенции и Крови, могут быть нерегулярные менструации, аменорея или бесплодие.

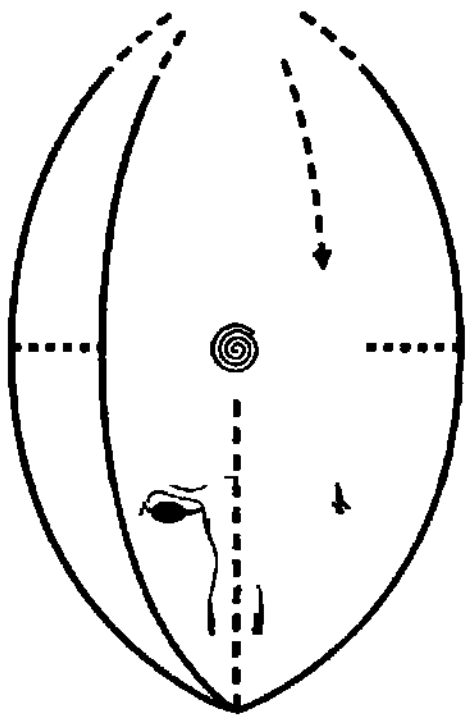

Рисунок 19.3 Связь между Маткой и Ответственным и Проходящим сосудами

!

Помните, что важное влияние на Матку и менструации оказывает еще и Управляющий сосуд, так как он поставляет в Матку Ян Ци (необходимый для овуляции).

Хотя Ответственный и Проходящий сосуды оказывают на Матку наиболее сильное влияние, не следует недооценивать влияние Управляющего сосуда. Менструальный цикл похож на приливы и отливы Ян Почек и Инь Почек, когда Инь нарастает, а Ян уменьшается в первой половине цикла (фолликулярная фаза) и, наоборот, Ян нарастает, а Инь уменьшается во второй половине цикла (лютеиновая фаза) (см. рис. 12.5). Эти приливы Инь и Ян наблюдаются в каналах, проходящих через Матку: Ответственный сосуд приносит Инь, Проходящий сосуд тоже приносит Инь, но больше — Кровь, а Управляющий сосуд приносит Ян. С этой точки зрения последний оказывается таким же значимым в регулировании менструаций, как и Ответственный и Проходящий сосуды, потому что Управляющий сосуд доставляет к Матке Ян от Ян Почек, чтобы обеспечить овуляцию (так как для овуляции необходимо тепло).

В боксе 19.2 суммированы сведения о взаимоотношениях Матки с Проходящим и Ответственным сосудами.

Отношения с Внутренними Органами

Почки

Матка соединяется с Почкам через канал, который называется Каналом Матки (*Бао Ло*), и с Сердцем через канал, который называется Сосудом Матки (*Бао Май*) (рис. 19.4). Соединение с Почками очень важно и довольно очевидно, потому что Почки являются местом зарождения менструальной крови (*Тянь Гуй*), они же являются матерью для Печени, которая обеспечивает Матку Кровью, и тесно связаны с Ответственным и Проходящим сосудами, которые регулируют Ци и Кровь в Матке. В 1-й главе «Вопросов о простейшем» дается объяснение зарождению менструальной крови: *«Когда девочке исполняется 14 лет, Тянь Гуй созревает, Ответственный сосуд открыт, Проходящий сосуд достигает расцвета, и она может зачать»* [3]. Поэтому менструальная кровь — не та Кровь, которая питает, например, сухожилия, а драгоценная жидкость, происходящая непосредственно из Эссенции Почек и являющаяся эквивалентом спермы у мужчин.

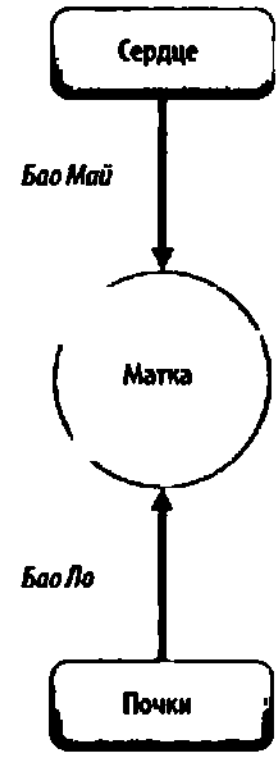

Рисунок 19.4 Взаимоотношения между Маткой, Почками и Сердцем

Сердце

Сердце соединяется с Маткой через Сосуд Матки, и этим объясняется сильное влияние эмоциональных проблем на менструации. Точнее, Ци Сердца и Кровь Сердца опускаются вниз к Матке и стимулируют выделение менструальной крови во время менструации и выделение яйцеклеток во время овуляции. Сердце также контролирует оба момента трансформации (трансформацию Ян в Инь в начале кровотечения и Инь в Ян в момент овуляции); другими словами, начало менструации и овуляция являются двумя моментами прилива и отлива Инь и Ян. Опускание к Матке Ци и Крови Сердца обеспечивает гладкое и своевременное протекание двух этих моментов.

БОКС 19.2 ОТНОШЕНИЯ МАТКИ С ОТВЕТСТВЕННЫМ И ПРОХОДЯЩИМ СОСУДАМИ

- Оба сосуда проходят через Матку
- Ответственный сосуд переносит к Матке Ци Инь и Эссенцию
- Проходящий сосуд переносит к Матке Кровь

Влияние Сердца на Матку обусловлено еще и тем, что Сердце управляет Кровью, а значит — косвенно питает Матку тем же путем, что Кровь Печени. Например, недостаток Крови Сердца может вызвать аменорею. Жар Крови Сердца может вызвать меноррагию, а застой Крови Сердца — болезненные месячные.

Наконец, Сердце влияет на менструации, потому, что Ян Сердца спускается, чтобы встретиться с Почками для формирования *Тянь Гуй* (то есть менструальной крови).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Сердце влияет на Матку и менструации четырьмя путями:

1. Ци Сердца и Кровь Сердца опускаются к Матке, чтобы стимулировать выделение менструальной крови во время месячных и яйцеклетки во время овуляции
2. Опускание Ци Сердца и Крови Сердца обеспечивает трансформацию Ян в Инь во время менструаций и Инь в Ян во время овуляции
3. Сердце управляет Кровью, а Кровь Сердца питает Матку
4. Ян Сердца опускается вниз, чтобы встретиться с Эссенцией Почек для формирования *Тянь Гуй*, то есть, менструальной крови.

Селезенка

Селезенка является Корнем Пост-Небесной Ци и источником Ци и Крови. Будучи источником Крови она играет некоторую роль по отношению к Матке и менструациям. Однако эта роль вторична по сравнению с ролью Почек, потому что Почки являются местом зарождения менструальной крови (*Тянь Гуй*), а Селезенка лишь обеспечивает Кровью. Другими словами, менструальная кровь это не вполне «Кровь», но скорее драгоценная жидкость (эквивалентная сперме у мужчин), которая происходит из Эссенции Почек.

Печень

Менструация, зачатие и беременность зависят от состояния Крови, от которой зависит и сама Матка Функциональные взаимоотношения между Маткой и Кровью очень тесные, так как Матка зависит от постоянного и полноценного обеспечения Кровью. Сердце управляет Кровью, Печень хранит Кровь, а Селезенка контролирует Кровь; три этих внутренних органа физиологически связаны с Маткой но в клиническом плане самым важным из них для Матки является Печень. Например, если Печень не хранит достаточно Крови, Матке не будет хватать крови, и может наступить аменорея; если имеет место застой Крови Печени, это вредит Матке и вызывает болезненные месячные с темными сгустками крови. С другой стороны, если Селезенка не будет вырабатывать достаточно Крови, Кровь Сердца будет в недостатке, и это тоже может привести к аменорее из-за пустоты Крови в целом.

Если Кровь, которая хранится в Печени, горяча Кровь в Матке может истекать избыточно, что приведет к обильным менструациям или маточному кровотечению. Если имеется застой Ци Печени, то это может привести к застою Крови Печени, который в свою очередь будет вредить Матке и проявится болезненными менструациями с темными сгустками крови. В практике взаимоотношения между Печенью и Маткой чрезвычайно важны, и это очевидно при многих патологических состояниях. Так как Печень хранит Кровь и регулирует объем Крови, нерегулярность менструаций очень часто бывает обусловлена дисфункцией Печени. Так, застой Ци Печени очень часто вызывает нерегулярность месячных; тот же застой Крови Печени очень часто вызывает болезненность или нерегулярность месячных, или и то и другое, а недостаток Крови Печени вызывает скудные менструации или аменорею.

Желудок

Из органов Ян Матка тесно связана с Желудком. Эта связь осуществляется через Проходящий сосуд (*Чун Май*). Этот Необычный сосуд тесно связан с Желудком, и к тому же проходит через Матку, обусловливая связь Матки с Желудком. Утренняя тошнота во время беременности и тошнота или рвота, которая бывает у некоторых женщин во время менструаций, часто вызывается разрывом связи с Желудком (с возмущением желудочной Ци) из-за изменений в Проходящем сосуде в Матке.

В боксе 19.3 и на рис. 19.5 суммированы сведения о взаимоотношениях Матки с Внутренними Органами.

Функции Матки

Регуляция менструаций

Матка регулирует менструации. Двумя важнейшими органами, участвующими в выполнении этой функ-

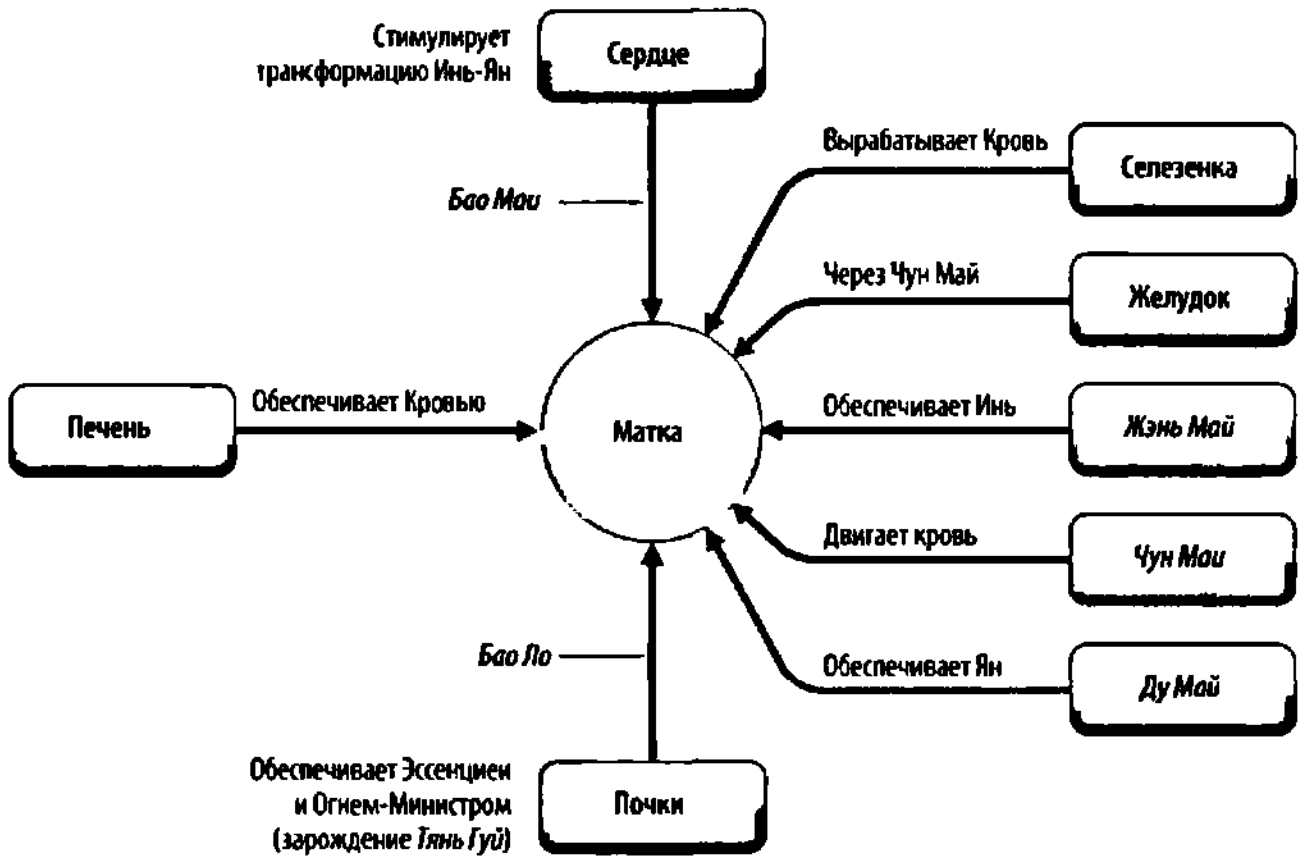

Рисунок 19.5 Взаимосвязь между Маткой и Внутренними Органами

ОКС 19.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МАТКИ ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ

Почки: зарождение менструальной крови *(Тянь Гуй)*
Сердце: управляет кровью; Ян Сердца встречается с Эссенцией Почек, чтобы образовать *Тянь Гуй;* Ци Сердца опускается к Матке, чтобы стимулировать выделение менструальной крови и яйцеклеток. Ци Сердца опускается, чтобы запустить трансформации Ян в Инь, и наоборот, в менструальном цикле
Печень: хранит Кровь, чтобы наполнить ею Матку
Селезенка: вырабатывает Кровь, которой обеспечивает *Тянь Гуй*
Желудок: связан маткой через Проходящий сосуд

, являются Почки, потому что они порождают
ь *Гуй,* который формирует менструальную кровь
ечень, потому что она регулирует Кровь в Матке.
ень влияет на Матку и менструации еще и другими путями. Движение Ци Печени в предменструальную фазу обеспечивает движение Крови, а потому менструальное кровотечение.

Выделяют 4 фазы в менструальном цикле (рис. 19.6):

1. Фаза кровотечения: во время этой фазы Кровь движется. Чтобы кровотечение началось в правильное время и в нормальном объеме, нужно, чтобы течение Ци Печени и Крови Печени было гладким, и чтобы Ци Сердца и Кровь Сердца текли вниз к Матке.
2. Постменструальная фаза: во время этой фазы Кровь и Инь относительно пусты (не абсолютно, а лишь относительно остальных фаз) и Инь начинает расти. Это совпадает с началом фоликулярной фазы, ведущей к овуляции.
3. Межменструальная фаза (фаза овуляции): во время этой фазы Инь достигает максимума, начинается его уменьшение, и наоборот, Ян начинает нарастать и вырабатывать жар, который необходим для овуляции.
4. Предменструальная фаза: во время этой фазы Ян нарастает и достигает максимума, а Ци движется.

Вместилище плода во время беременности

Матка вмещает и питает плод во время беременности. Для выполнения этой функции она нуждается в питании Эссенцией Почек (через Ответственный

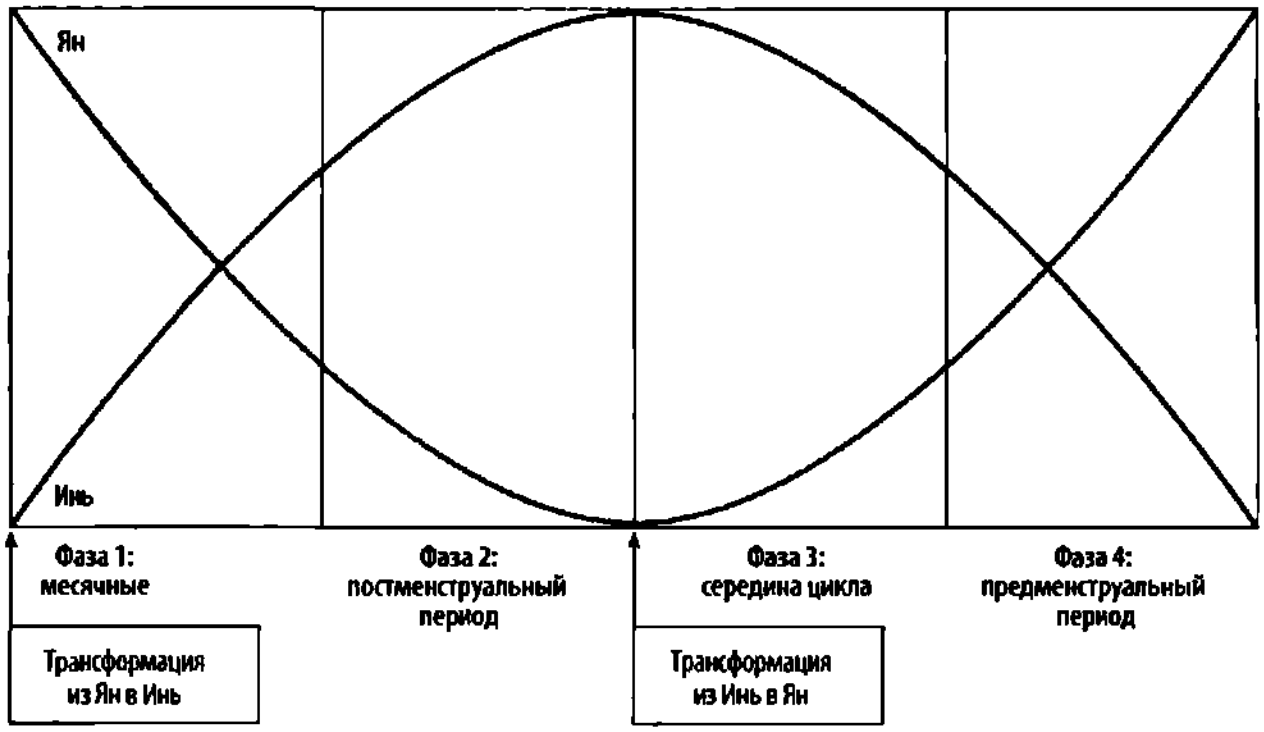

Рисунок 19.6 Четыре фазы менструального цикла

БОКС 19.4 ФУНКЦИИ МАТКИ

- Регулирует менструации
- Вместилище плода во время беременности

и Проходящий сосуды) и Кровью (через Проходящий сосуд).

Во время беременности функция Матки — как у органа Инь («хранить плод»), а во время родов — как у органа Ян («выделять» ребенка).

В боксе 19.4 суммированы сведения о функциях Матки.

У мужчин

Матка является одним из шести Необыкновенных Органов Ян, и у мужчин есть соответствующая ей структура. В китайской медицине говорится: *«Матка связана с Почками, у мужчин ее называют Красным Полем Эликсира (Дань Тянь) или Комнатой Эссенции; у женщин — Маткой»* [4].

Как уже говорилось ранее, Матку в китайской медицине называют *Цзи Бао*. *Бао* — структура, общая для мужчин и женщин, и она находится в Нижнем Поле Эликсира (*Дань Тянь*): у мужчин Бао — «Комната Эссенции».

«Комната Эссенции» хранит и вырабатывает сперму и находится в тесной связи с Почками и Управляющим сосудом. Если Почки и Управляющий сосуд (*Ду Май*) пусты, будет поражена функция выработки и хранения спермы Комнатой Эссенции, что может вызвать импотенцию, преждевременную эякуляцию жидкость спермы, ночные поллюции, сперматорею и т. д.

Понятно, что Матка является реальным органом занимающим пространство Нижнего Поля Эликсира (*Дань Тянь*), а Комната Эссенции не является реальным органом или структурой, поскольку мы знаем что сперма вырабатывается частично предстательной железой, а частично яичками. Хотя о предстательной железе ничего не сказано в древних китайских книгах, можно допустить, что это мужской эквивалент Матки у женщин. Поэтому мы можем предполагать, что три Необычных сосуда — Ответственный, Проходящий и Управляющий, которые у женщин зарождаются в пространстве между Поч

!

Простата у мужчин — орган, аналогичный Матке у женщин.

!

Бао — структура в нижнем *Дянь Тянь*, общая и для мужчин, и для женщин. У мужчин так называют «Комнату Эссенции», у женщин — Матку (*Цзы Бао*).

ами и идут вниз через Матку, у мужчин идут через ростату.

ОЛОВНОЙ МОЗГ

оловной мозг называют «Морем Мозгового веще-тва». В 33-й главе «Оси Духа» сказано: *«Головной озг — Море Мозгового вещества, простирающееся т макушки до точки Фэнфу (Du-16)»* [5]. В 10 главе Вопросов о простейшем» сказано: *«Мозговое веще-тво принадлежит Головному мозгу»* [6].

В китайской медицине Головной мозг контролиру-т память, концентрацию, зрение, слух, осязание обоняние. В «Рассуждениях о Желудке и Селезенке» казано: *«Зрение, слух, обоняние, осязание, интел-ект — все зависит от Головного мозга»* [7].

Как мы уже видели в 3-й главе, Эссенция Почек ырабатывает Мозговое вещество, которое скаплива-тся, чтобы заполнить Головной и спинной мозг. Так ак Мозговое вещество зарождается в Почках, Голов-ой мозг функционально относится к органам Инь рис. 19.7). Мозг зависит и от Сердца, особенно — т Крови Сердца, которая питает его, поэтому физио-огическое состояние Мозга зависит от состояния ак Почек, так и Сердца: Почки хранят Эссенцию, Сердце управляет Кровью. Если Эссенция и Кровь достатке, мозг в хорошем состоянии, жизненная ктивность высокая, уши хорошо слышат, а глаза орошо видят. Если Эссенция Почек и Кровь Сердца усты, Мозг вялый, память снижается, активность падает, слух и зрение ухудшаются. Связь Мозга с Сердцем и Почками объясняет, что встречающееся на практике сочетание определенных симптомов, таких, как плохая память, снижение концентрации, головокружение и мутное зрение, может быть обусловлено недостатком «Моря Мозгового вещества», то есть недостатком Почек или Крови Сердца.

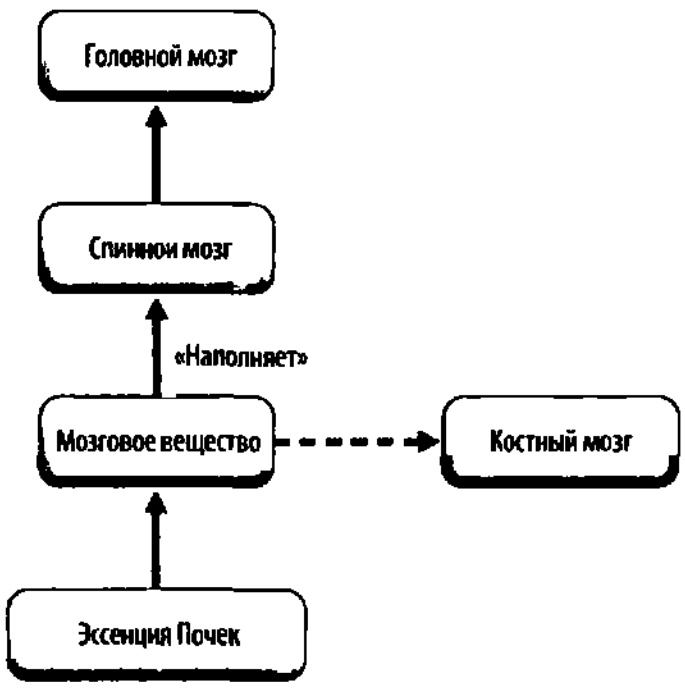

Рисунок 19.7 Взаимоотношения между Эссенцией Почек, Мозговым веществом, Спинным и Головным мозгом

В 33-й главе «Оси Духа» сказано: *«Если Море Мозгового вещества полное, жизненная активность высокая, тело легкое, подвижное и обладает выносливостью; если оно в недостатке, будет головокружение, звон в ушах, мутное зрение, усталость и сильное желание прилечь»* [8].

Функции

К функциям Головного мозга относятся:

Контроль над интеллектом
Море Мозгового вещества, контролирующее зрение и слух, обоняние и вкус.

Контроль над интеллектом

В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Голова — Дворец Интеллекта»* [9]. Слово «дворец» звучит, как *Фу* и потому может быть переведено, как «орган Ян». Как и в западной, в китайской медицине считают, что Головной мозг контролирует интеллект и умственные способности.

Множество функций, которые в западной медицине относят к головному мозгу, в китайской связывают с Сердцем, так как Сердце считается вместилищем Разума (*Шэнь*), который отвечает за способность думать, запоминать и воспринимать, осмысливать и т. д. Однако по мере развития китайской медицины находились врачи, которые связывали функции разума скорее с мозгом, чем с Сердцем. К ним относятся Сунь Сы Мяо, живший в династию Тан, Чжао Ю Цин — в династию Юань, Ли Ши Чжэнь — в династию Мин, и особенно — Ван Цин Жэнь в династию Цин. Например, Ли Ши Чжэнь говорил: *«Головной мозг — Дворец Изначального Шэнь»*, а Ван Цин Жэнь был более категоричен: *«Интеллект и память обитают не в Сердце, а в Мозге»*. Таким образом, Головной мозг контролирует интеллект, память, мышление и сознание. Это не противоречит тому, что за все эти функции ответственно и Сердце: просто это означает, что Сердце и Мозг совпадают в обеспечении этих функций. Однако в клинической практике взаимоот-

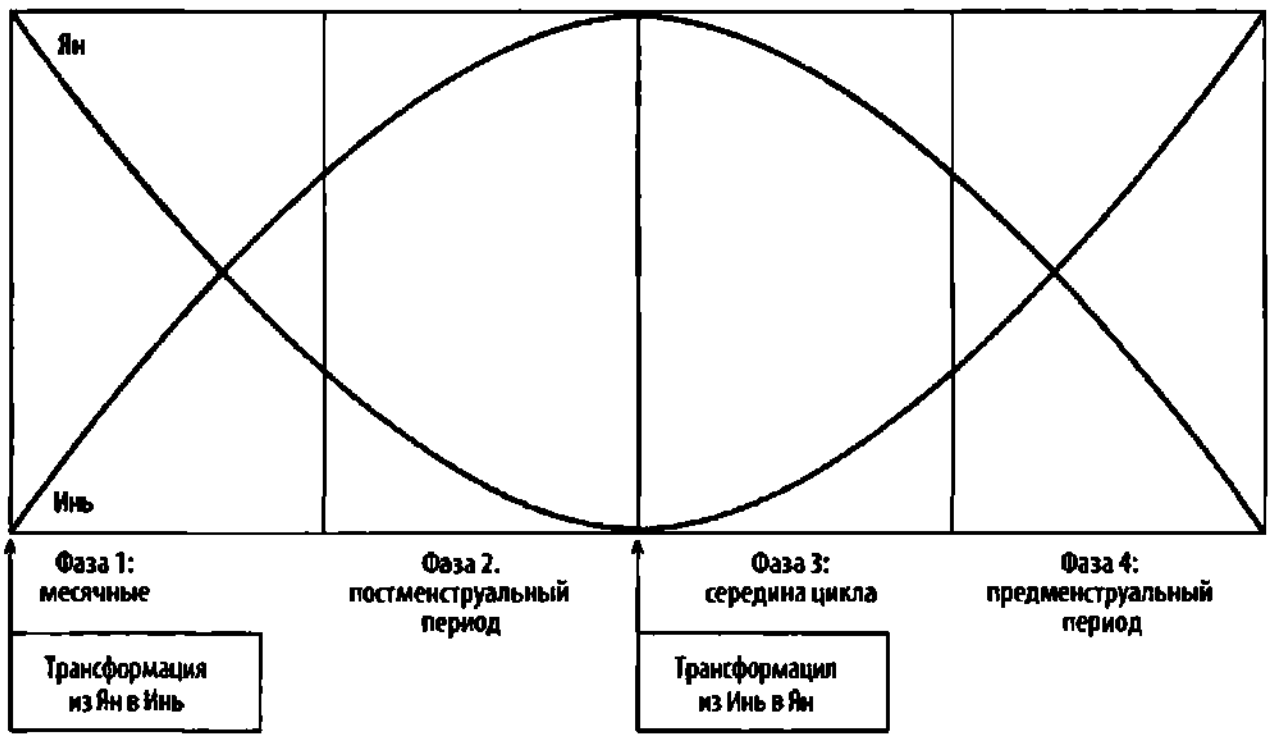

Рисунок 19.6 Четыре фазы менструального цикла

БОКС 19.4 ФУНКЦИИ МАТКИ

- Регулирует менструации
- Вместилище плода во время беременности

и Проходящий сосуды) и Кровью (через Проходящий сосуд).

Во время беременности функция Матки — как у органа Инь («хранить плод»), а во время родов — как у органа Ян («выделять» ребенка).

В боксе 19.4 суммированы сведения о функциях Матки.

У мужчин

Матка является одним из шести Необыкновенных Органов Ян, и у мужчин есть соответствующая ей структура. В китайской медицине говорится: *«Матка связана с Почками, у мужчин ее называют Красным Полем Эликсира (Дань Тянь) или Комнатой Эссенции; у женщин — Маткой»* [4].

Как уже говорилось ранее, Матку в китайской медицине называют *Цзи Бао*. *Бао* — структура, общая для мужчин и женщин, и она находится в Нижнем Поле Эликсира (*Дань Тянь*): у мужчин Бао — «Комната Эссенции».

«Комната Эссенции» хранит и вырабатывает сперму и находится в тесной связи с Почками и Управляющим сосудом. Если Почки и Управляющий сосуд (*Ду Май*) пусты, будет поражена функция выработки и хранения спермы Комнатой Эссенции, что может вызвать импотенцию, преждевременную эякуляцию, жидкость спермы, ночные поллюции, сперматорею и т. д.

Понятно, что Матка является реальным органом, занимающим пространство Нижнего Поля Эликсира (*Дань Тянь*), а Комната Эссенции не является реальным органом или структурой, поскольку мы знаем, что сперма вырабатывается частично предстательной железой, а частично яичками. Хотя о предстательной железе ничего не сказано в древних китайских книгах, можно допустить, что это мужской эквивалент Матки у женщин. Поэтому мы можем предполагать, что три Необычных сосуда — Ответственный, Проходящий и Управляющий, которые у женщин зарождаются в пространстве между Поч-

! *Бао* — структура в нижнем *Дянь Тянь*, общая и для мужчин, и для женщин. У мужчин так называют «Комнату Эссенции», у женщин — Матку (*Цзы Бао*).

! Простата у мужчин — орган, аналогичный Матке у женщин.

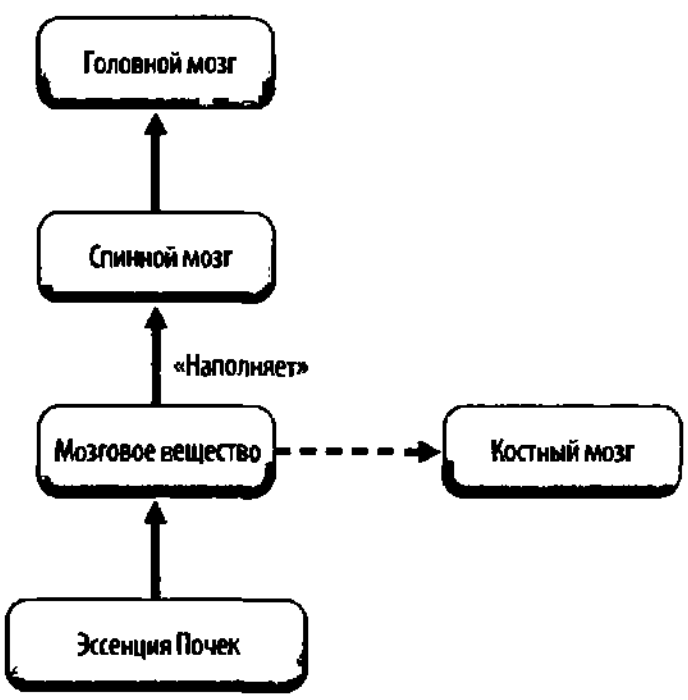
ами и идут вниз через Матку, у мужчин идут через ростату.

ОЛОВНОЙ МОЗГ

оловной мозг называют «Морем Мозгового веще-ства». В 33-й главе «Оси Духа» сказано: «*Головной озг — Море Мозгового вещества простирающееся т макушки до точки Фэнфу (Du-16)*» [5]. В 10 главе Вопросов о простейшем» сказано: «*Мозговое веще-ство принадлежит Головному мозгу*» [6].

В китайской медицине Головной мозг контролиру-т память, концентрацию, зрение, слух, осязание обоняние. В «Рассуждениях о Желудке и Селезенке» казано: «*Зрение, слух, обоняние, осязание, интел-кт — все зависит от Головного мозга*» [7].

Как мы уже видели в 3-й главе, Эссенция Почек ырабатывает Мозговое вещество, которое скаплива-тся, чтобы заполнить Головной и спинной мозг. Так ак Мозговое вещество зарождается в Почках, Голов-ой мозг функционально относится к органам Инь ис. 19.7). Мозг зависит и от Сердца, особенно — т Крови Сердца, которая питает его, поэтому физио-огическое состояние Мозга зависит от состояния ак Почек, так и Сердца: Почки хранят Эссенцию, Сердце управляет Кровью. Если Эссенция и Кровь достатке, мозг в хорошем состоянии, жизненная ктивность высокая, уши хорошо слышат, а глаза орошо видят. Если Эссенция Почек и Кровь Сердца усты, Мозг вялый, память снижается, активность падает, слух и зрение ухудшаются. Связь Мозга с Сердцем и Почками объясняет, что встречающееся на практике сочетание определенных симптомов, таких, как плохая память, снижение концентрации, головокружение и мутное зрение, может быть обусловлено недостатком «Моря Мозгового вещества», то есть недостатком Почек или Крови Сердца.

исунок 19.7 Взаимоотношения между Эссенцией Почек, озговым веществом, Спинным и Головным мозгом

В 33-й главе «Оси Духа» сказано: «*Если Море Мозгового вещества полное, жизненная активность высокая, тело легкое, подвижное и обладает выносливостью; если оно в недостатке, будет головокружение, звон в ушах, мутное зрение, усталость и сильное желание прилечь*» [8].

Функции

К функциям Головного мозга относятся:

> Контроль над интеллектом
> Море Мозгового вещества, контролирующее зрение и слух, обоняние и вкус.

Контроль над интеллектом

В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Голова — Дворец Интеллекта*» [9]. Слово «дворец» звучит, как *Фу* и потому может быть переведено, как «орган Ян». Как и в западной, в китайской медицине считают, что Головной мозг контролирует интеллект и умственные способности.

Множество функций, которые в западной медицине относят к головному мозгу, в китайской связывают с Сердцем, так как Сердце считается вместилищем Разума (*Шэнь*), который отвечает за способность думать, запоминать и воспринимать, осмысливать и т. д. Однако по мере развития китайской медицины находились врачи, которые связывали функции разума скорее с мозгом, чем с Сердцем. К ним относятся Сунь Сы Мяо, живший в династию Тан, Чжао Ю Цин — в династию Юань, Ли Ши Чжэнь — в династию Мин, и особенно — Ван Цин Жэнь в династию Цин. Например, Ли Ши Чжэнь говорил: «*Головной мозг — Дворец Изначального Шэнь*», а Ван Цин Жэнь был более категоричен: «*Интеллект и память обитают не в Сердце, а в Мозге*». Таким образом, Головной мозг контролирует интеллект, память, мышление и сознание. Это не противоречит тому, что за все эти функции ответственно и Сердце: просто это означает, что Сердце и Мозг совпадают в обеспечении этих функций. Однако в клинической практике взаимоот-

ношения между Сердцем и такими функциями, как интеллект, память, мышление и сознание более значимо, чем в случае с Мозгом. В самом деле, чтобы стимулировать перечисленные выше функции, можно использовать как точки канала Сердца, так и точки канала Управляющего Канала, расположенные на голове и действующие на Мозг.

Это Море Мозгового вещества, контролирующее зрение, слух, обоняние и вкус

В древних китайских медицинских книгах функции зрения, слуха, обоняния и вкуса связывались с «Морем Мозга» (то есть Головным мозгом). В 28-й главе «Оси Духа» сказано: «*Когда Ци верхней части тела в недостатке, Мозг не полон, и может быть тугоухость, звон в ушах, поникшая голова и замутненное зрение*» [12].

Ван Цин Жэнь выразился более прямо: «*Два уха соединяются с Мозгом, поэтому слух зависит от Мозга; два глаза соединены с Мозгом системой, напоминающей нити, поэтому зрение зависит от Мозга; нос сообщается с Мозгом, поэтому обоняние зависит от Мозга... у маленьких детей Мозг растет постепенно, поэтому они могут сказать лишь несколько слов*» [13].

В боксе 19.5 собраны сведения о функциях Головного мозга.

МОЗГОВОЕ ВЕЩЕСТВО

Мозговое вещество — это общая основа костного и головного мозга. Она вырабатывается Эссенцией Почек и заполняет Головной мозг, спинной мозг и кости, формируя костный мозг (см. рис. 19.7). Эссенция Почек является источником Мозгового вещества, но определенную роль в ее формировании играет и Пост-Небесная Ци. Действительно, в 36-й главе «Оси Духа» сказано: «*Очищенная эссенция пищи и питья превращается в жир, который проникает в костные полости и наполняет Головной мозг Мозговым веществом*» [14].

Китайскую концепцию Мозгового вещества не следует путать с костным мозгом, как он понимается в западной медицине. В китайской медицине функция Мозгового вещества заключается в питании Головного и спинного мозга и формировании костного мозга; поэтому это общая основа для головного, спинного и костного мозга.

Мозговое вещество тесно связано с Почками, так как Эссенция Почек является его источником. В «Оси Духа» сказано: «*Если Почки в недостатке, Мозговое вещество не может быть обильным*» [15].

БОКС 19.5 ФУНКЦИИ МОЗГА

- Мозг контролирует интеллект
- Мозг — Море Мозгового вещества, которое контролирует зрение, слух, обоняние и вкус

!

Мозговое вещество в китайской медицине — не то же, что костный мозг в западной. Это общее основание для костного, спинного и головного мозга.

Функции

Функциями Мозгового вещества являются:

наполнение костей;
содействие выработке Крови;
питание Головного мозга.

Наполнение костей

В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Кости являются резиденцией Мозгового вещества*» [16]. В 10-й главе «Оси Духа» сказано: «*В начале жизни формируется Эссенция; она в свою очередь формирует Головной мозг и Мозговое вещество*» [17]. Чжан Цзе Бин (1563–1640 гг.) говорил: «*Эссенция хранится в Почках. Почки сообщаются с Головным мозгом, Головной мозг это Инь; Мозговое вещество заполняет кости, и еще оно связано с Головным мозгом, потому что Эссенция является источником обоих — Головного мозга и Мозгового вещества*» [18].

Мозговое вещество питает Кости.

Способствует выработке Крови

Хотя в современных книгах по китайской медицине часто говорят, что костный мозг способствует выработке Крови (из-за желания найти параллели между китайской и западной медициной), все же существует крайне мало древних высказываний, освещающих роль костного мозга в выработке Крови. Например, в книге «Медицинский цикл от Мастера Чжана» (1695 г.) сказано: «*Ци, которая не потрачена, возвращается к Почкам, чтобы превратиться в Эссенцию;*

Эссенция, которая не потрачена, возвращается Печени, чтобы превратиться в Кровь» [19]. В 5-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Почки порождают костный мозг, который порождает Печень»* [20]. Так как Печень хранит Кровь, выглядит логичным предположение о том, что древние понимали роль костного мозга в выработке Крови. Во всяком случае, в клинической практике канал Почек действительно используется для питания Крови.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Так как Эссенция Почек является источником Мозгового вещества и костного мозга, канал Почек можно использовать для питания Крови.

Питание Мозга

Мозговое вещество заполняет спиной и Головной мозг; взаимоотношения между Мозговым веществом и Мозгом уже были описаны выше в разделе, посвященном Головному мозгу.

Бокс 19.6 суммирует функции Мозгового вещества.

КОСТИ

В «Трактате Желтого Императора о внутреннем» Кости сравниваются со «стволом». В 10-й главе «Оси Духа» сказано: *«Кости — как ствол»* [21].

Функции

С точки зрения, обозначенной в приведенной цитате, Кости, очевидно, имеют такую же функцию, как в западной анатомии. Но в китайской медицине Кости — больше чем просто структурный остов тела. Кости имеют полости и вмещают Мозговое вещество, поэтому функционально они связаны с Почками. Более того, Кости расцениваются, как нечто сходное с органами, и в китайских книгах можно встретить такие формулировки, как, например, «истощение» костей. В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Кости являются Дворцом Мозгового вещества; если человек не может долго стоять или идет, шатаясь, это значит, что Кости истощены»* [22]. В клинической практике тонизировать Кости можно через Почки.

Кости, как и другие Необыкновенные Органы Ян, также связаны с Почками и Эссенцией Почек. Они причисляются к Необыкновенным Органам Ян, потому что они хранят костный мозг. Если Эссенция Почек и Мозговое вещество будут в недостатке, кости лишатся питания, не смогут держать тело, человек потеряет способность стоять и ходить.

В клинической практике взаимоотношения между Почками и Костями очень важны, так как истощение Эссенции Почек может вызвать остеопороз в пожилом возрасте. Во время менопаузы поддержка Почек может замедлить развитие остеопороза у женщин. Взаимоотношения между Костями и Почками можно использовать в практике и для стимуляции заживления переломов костей через укрепление Почек.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Так как Почки контролируют кости, можно лечить Почки, чтобы укрепить кости и предотвратить развитие остеопороза.

В боксе 19.7 собраны сведения о функциях костей.

БОКС 19.6 ФУНКЦИИ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА

- Способствует выработке Крови
- Питает Мозг

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ

Кровеносные Сосуды считаются одним из Необыкновенных Органов Ян, потому что они похожи на «контейнер» для Крови. Они тоже косвенно связаны с Почками, потому что Эссенция Почек (*Цзин*) вырабатывает Мозговое вещество, которое способствует выработке Крови, а также потому, что Изначальная Ци (*Юань Ци*) Почек способствует трансформации Ци Пищи в Кровь.

Однако Кровеносные Сосуды прежде всего находятся под влиянием Сердца, так как оно управляет Кровью и контролирует кровеносные сосуды, и Легких, потому что они контролируют все каналы и сосуды.

БОКС 19.7 ФУНКЦИИ КОСТЕЙ

- Кости являются структурным остовом тела
- Кости являются полостями, которые укрывают Мозговое вещество, а функционально они связаны с Почками

Функции

Функции Кровеносных Сосудов:

они содержат Кровь и служат средством передвижения для Ци и Крови;
они переносят очищенные эссенции пищи Ци и Кровь по всему телу.

Они содержат Кровь и служат средством передвижения для Ци и Крови

Кровеносные Сосуды — это орган, который вмещает Кровь. В 17-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Кровеносные Сосуды — Дворец Крови»* [20]. В 30-й главе «Оси Духа» сказано: *«Кровеносные Сосуды содержат Питательную Ци так, что она не может излиться наружу»* [21].

Они переносят очищенные эссенции пищи, Ци и Кровь по всему телу

В 64-й главе «Оси Духа» сказано: *«Кровеносные Сосуды — это пути прохода Среднего Обогревателя»* [25]. Таким образом, Кровеносные Сосуды переносят очищенную эссенцию пищи, Ци и Кровь, вырабатываемые в Среднем Обогревателе, по всему телу для питания тканей. Хотя по Кровеносным Сосудам течет Кровь, но ее движение зависит от энергии Ци. Застой Ци или Крови повреждает Кровеносные Сосуды и вызывает застой. Холод также легко поражает сосуды и вызывает застой.

В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Холод может проникнуть в Кровеносные Сосуды, заставить их сжаться и... вызвать боль»* [26].

В боксе 19.8 суммированы функции Кровеносных Сосудов.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ

Желчный Пузырь причислен к ряду Необыкновенных Органов Ян потому, что в отличие от остальных органов Ян, он хранит желчь, которая является «чистой» жидкостью и не участвует в распределении воды, питья, пищи и отходов процесса пищеварения. Основные проявления Желчного Пузыря как Необыкновенного Органа видны на психологическом уровне. Он влияет на нашу способность принимать решения и претворять их в жизнь.

Кроме того, Желчный Пузырь представляет собой аспект Ян Печени, и в этом качестве тоже имеет психологические проявления. Так, Ци Желчного Пузыря (являющегося Органом Ян) дает Эфирному Духу (*Хунь*) способность к «движению», а Эфирный Дух обеспечивает «движением» Разум (*Шэнь*) и является источником вдохновения, творчества, проектов и планов, целей, мечтаний, чувства направления и цели в жизни.

В боксе 19.9 суммированы сведения о Желчном Пузыре как о Необыкновенном Органе Ян.

БОКС 19.8 ФУНКЦИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

- Являются вместилищем Крови и руслом Ци и Крови
- Переносят эссенции пищи, Ци и Кровь по всему телу

ЧЕТЫРЕ МОРЯ

Четыре Моря описаны в 33-й главе «Оси Духа». В акупунктуре систему каналов часто сравнивают с ирригационной системой. Каналы сравнивают с реками, которые вливаются в Четыре Моря: *«В теле имеются Моря и 12 Рек-каналов; они втекают в Моря, которые есть Восток, Запад, Север и Юг»* [27].

БОКС 19.9 ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ КАК НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ОРГАН ЯН

- Желчный Пузырь причислен к Необыкновенным Органам Ян, потому что в отличие от остальных органов Ян он хранит чистую субстанцию (желчь) и не имеет непосредственного отношения к пище, питью и продуктам пищеварения.
- Главные его проявления на психологическом уровне: Желчный Пузырь влияет на нашу способность принимать решения и претворять их в жизнь
- Ци Желчного Пузыря (как органа Ян) дает Эфирному Духу (*Хунь*) способность двигаться

Четыре Моря — это:

Море Ци
Море Пищи
Море Крови
Море Мозгового вещества

Каждое из этих Морей активизируется «верхней» «нижней» точками. В 33-й главе «Оси Духа» сказано: *Желудок — это Море Пищи: его верхняя точка это T-30 Цичун, а нижняя — ST-36 Цзусаньли. Проходящий сосуд [Чун Май] — это Море 12 каналов: его верхняя точка BL-11 Дачжу, а нижние — ST-37 Шанцзюой и ST-39 Сяцзюсюй. Центр груди — это Море Ци: его верхние точки — DU-15 Ямэнь и DU-14 Дачжуй, еще у него есть Передняя точка — ST-9 Жэньин. Мозг — Море Мозгового вещества: его верхняя точка DU-20 Байхуэй, а нижняя — DU-16 Фэнфу»* [28].

Хотя в тексте не говорится об этом напрямую, о логически можно домыслить, что точка Ren-17 аньчжун тоже относится к Морю Ци, так как она расположена в «центре груди».

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Точки Четырех Морей — это:

- Море Пищи: ST-30 Цичун (верхняя) и ST-36 Цзусаньли (нижняя);
- Море Крови: BL-11 Дачжу (верхняя) и ST-37 Шанцзюсюй и ST-39 Сяцзюсюй (нижние);
- Море Ци: Du-15 Ямэнь и Du-14 Дачжуй (верхние) и ST-9 Жэньин (передняя); также Ren-17 Таньчжун;
- Море Мозга: Du-20 Байхой (верхняя) и Du-16 Фэнфу (нижняя) .

Каждое из Морей может быть поражено различным образом состояниями Недостатка или Избытка, а также состояниями возмущения Ци. В 33-й главе «Оси Духа» сказано: *«Когда моря функционируют гармонично, будет жизнь; если же они будут плыть против течения, будет болезнь. Когда в избытке Море Ци, будет чувство полноты в груди, одышка и красное лицо; если же Море Ци в недостатке, дыхание станет неглубоким, пропадет желание разговаривать. Когда в избытке Море Крови, человек будет ощущать, как будто тело становится больше; если же Море Крови в недостатке, появится ощущение, как будто тело становится меньше и появится непонятная тревога и беспокойство. Когда в избытке Море Пищи, появится полнота в животе; если же Море Пищи в недостатке, появится голод, но без желания принимать пищу. Если в Избытке будет Море Мозгового вещества, то у человека будет ощущение легкости в конечностях и чувство огромной силы; если же Море Мозгового вещества будет в недостатке, то будет головокружение, звон в ушах, мутное зрение, слабость в ногах и желание лечь»* [29].

Хотя в тексте в основном упоминаются состояния Избытка и Недостатка Четырех Морей с вышеуказанными симптомами, в нем также упоминаются и патологические состояния, связанные с возмущением течения Ци (то есть Ци может течь не вниз, как обычно, а вверх). В особенности это касается Моря Ци и проявляется симптомами инверсии Ци Легких, такими как одышка, полнота в груди, красное лицо.

Море Крови является синонимом Проходящего сосуда (*Чун Май*), и об этом ясно сказано в тексте. Это имеет огромное значение в клинической практике, особенно в гинекологии, так как мы используем Проходящий сосуд для лечения дисгармонии Крови, в частности — застоя Крови.

Море Мозгового вещества является синонимом Головн ого мозга, так как Мозговое вещество заполняет Мозг. Симптомы недостаточности этого Моря отчетливо связаны с затуманиванием отверстий органов чувств, обусловленных недостатком питания Мозга. Так как Эссенция Почек является источником Мозгового вещества, эти симптомы являются еще и симптомами недостатка Почек (головокружение,

БОКС 19.10 СИМПТОМЫ ЧЕТЫРЕХ МОРЕЙ

Море Ци
- Избыток: полнота в груди, красное лицо, отдышка
- Недостаток: учащенное дыхание, не желание говорить
- Возмущение Ци: одышка, полнота в груди, красное лицо

Море Крови
- Избыток: ощущение, что тело становится больше
- Недостаток: чувство, что тело становится меньше

Море Пищи
- Избыток: полнота в животе
- Недостаток: голод без желания есть

Море Мозгового вещества
- Избыток: легкие конечности, чувство силы
- Недостаток: головокружение, звон в ушах, мутное зрение, слабость ног, желание лечь

звон в ушах, мутное зрение, слабые конечности). Море Мозгового вещества связано с Управляющим Сосудом (*Ду Май)*, который идет вдоль позвоночника и проникает в Мозг; поэтому точки Моря Мозгового вещества (Du-20 Байхуэй и Du-16 Фэнфу) располагаются на сосуде Ду Май.

Море Пищи является синонимом Желудка, и обе его точки располагаются на канале Желудка. Это тоже значимо в клинической практике, потому что мы всегда лечим Желудок при любом нарушении пищеварения или усвоения пищи.

Море Ци отчетливо связано с Легкими и Смешанной (*Чжун*) Ци. Симптомы недостатка этого моря («нежелание разговаривать», например) являются симптомами недостатка Легких.

В боксе 19.10 собраны симптомы Четырех Морей.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Основные характеристики Шести Необыкновенных Органов Ян;
2. Значение Матки в регулировании менструаций, зачатии и беременности;
3. О тесной связи Матки с Необычными сосудами;
4. О значении взаимоотношений Матки с другими Внутренними Органами: Почками, Сердцем, Селезенкой, Печенью и Желудком;
5. О «Комнате Эссенции» как эквиваленте Матки у мужчин;
6. О роли Мозга в контроле над интеллектом, зрением, обонянием и вкусом и о его взаимосвязях с сердцем и Почками;
7. О значении Мозгового вещества как общего основания для костного, спинного и головного мозга и о его участии в питании Крови и Мозга;
8. О значении Костей как вместилища Мозгового вещества и их взаимоотношениях с Почками;
9. О функции Кровеносных Сосудов в хранении Крови и перенесении эссенций пищи, Ци и Крови по всему телу;
10. О включении в ряд Необыкновенных Органов Ян Желчного Пузыря, так как он «хранит» чистую жидкость;
11. О Роли Четырех Морей, симптомах их избытка или недостатка и активизирующих точках.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC. p 77.
2. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties *(Nan Jing Jiao Shi* 难经校释). People's Health Publishing House, Beijing, first published c AD 100. p 90.
3. Simple Questions, p 4.
4. 1978 Fundamentals of Chinese Medicine *(Zhong Yi) i Chu Xue* 中医基础学) Shandong Scientific Publishing House. Jinan.
5. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing* 灵枢经). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC. p 73.
6. Simple Questions, p72.
7. Li Dong Yuan 1249 Discussion on Stomach and Spleen *(Pi Wei Lun* 脾胃论) cited in 1980 Concise Dictionary of Chinese Medicine (*Jian Ming Zhong Yi Ci Dian* 简明中医辞典). People's Health Publishing House, Beijing, p 712.
8. Spiritual Axis, p 73.
9. Simple Questions, p 100.
10. Cited in Wang Xue Tai 1988 Great Treatise of Chinese Acupuncture *(Zhong Guo Zhen Jiu Da Quan* 中国针灸大全). Henan Science Publishing House. Henan. p 49.
11. Ibid., p 49.
12. Spiritual Axis, p 68.
13. Cited in Great Treatise of Chinese Acupuncture, p 49.
14. Spiritual Axis, p 77.
15. Ibid, p 198.
16. Simple Questions, p 100.
17. Spiritual Axis, p 30.
18. Great Treatise of Chinese Acupuncture, p 50.
19. Cited in Great Treatise of Acupuncture, p 50.
20. Simple Questions, p 41.
21. Spiritual Axis, p 30.
22. Simple Questions, p 100.
23. Ibid., p 98.
24. Spiritual Axis, p 71.
25. Ibid., p 113.
26. Simple Questions, p 218.
27. Spiritual Axis, p 73.
28. Ibid..p 73.
29. Ibid., p 73.

病因

ЧАСТЬ 3

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

0 Внутренние причины болезней *241*
1 Наружные причины болезней *255*
2 Смешанные причины болезней *267*

ВЕДЕНИЕ

ыявление причин нарушения гармонии в организ-е — важная часть китайской медицинской практи-и. Очень важно не рассматривать текущее проявле-ие дисгармонии как причину заболевания. Напри-ер, если у пациента слабый стул, усталость и плохой ппетит, то недостаток Ци Селезенки является просто роявлением текущей дисгармонии, а не причиной олезни. Причину следует искать в пищевых предпо-гениях, стиле жизни, физических нагрузках и т. д.

Выявление причины дисгармонии важно потому, го только таким образом мы можем рекомендовать ациенту способ избежать ее, минимизировать про-вления или предотвратить заболевание. Лечить, е обращая внимания на причину заболевания, — о же самое, что наполнять прохудившийся сосуд ис. 0.3.1).

Китайская медицина подчеркивает, что ключ к здо-овью — баланс: между отдыхом и нагрузками, рационе питания, в сексуальной активности и кли-атических условиях. Любой продолжительный дис-аланс может стать причиной болезни. Например, ишком долгий отдых (без достаточных физических агрузок) или же чрезмерные физические нагрузки, резмерная работа, чрезмерный секс или недостаток кса, несбалансированная диета, несбалансирован-ая эмоциональная жизнь и экстремальные клима-ические условия — все это может стать причиной олезни. Этот баланс относителен и зависит от чело-ека. Чрезмерная нагрузка для одного может быть недостаточной для другого; один и тот же объем пищи может быть перееданием для того, чья работа связана с умственным трудом и сидячим образом жизни, но недоеданием для того, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками.

Однако не следует думать, что баланс — это мера идеальная и постоянная, которой должен придерживаться каждый пациент. Очень важно (а иногда это трудно) определить индивидуальные особенности тела и психики каждого пациента и соотнести это с его рационом, образом жизни и климатическими условиями.

Выявить причину нарушения гармонии необходимо, так как иначе будет невозможно посоветовать пациенту конкретные перемены в его жизни, чтобы восстановить гармонию. Если у пациента боль и вздутие живота из-за застоя Ци Печени, который очень часто провоцируется эмоциональными проблемами,

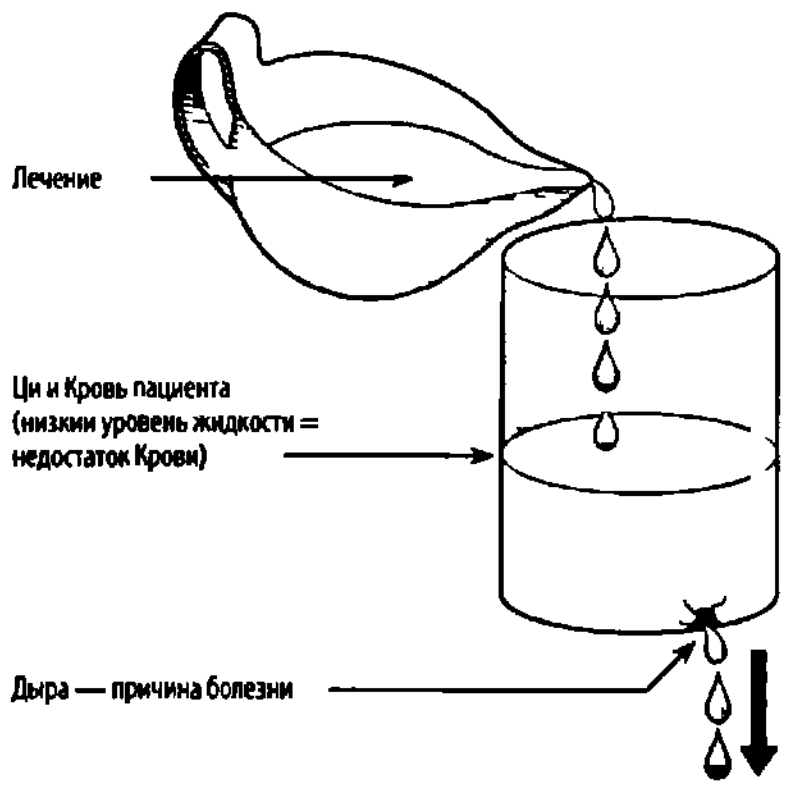

Рис. 0.3.1 Важность индентификации причины болезни

нет смысла заострять внимание на необходимости диетических ограничений для предотвращения боли. Это только добавит пациенту страданий.

Другой пример: если человека беспокоит боль в кистях и запястьях из-за наружной Сырости-Холода, и он заболел, потому что всю жизнь работал руками в холодной воде, не следует заострять внимание на его эмоциональном состоянии.

Как говорится в китайской медицине, «Следует изучать паттерн, чтобы увидеть причину». Это значит, что причину болезни можно найти через изучение паттерна скорее, чем с помощью опроса. Суть в том, что природа паттерна очень часто связана со спецификой причины, что в большей мере характерно для наружных климатических факторов, вызывающих болезнь. Если по симптомам болезни видно, что это проявления Ветра-Жара, то мы можем утверждать, что причиной болезни является наружный Ветер-Жар. Другими словами, идентификация причины достигается на основе паттерна, а не на основании истории болезни.

В других случаях опрос необходим для выяснения причины болезни. Например, если человек страдает застоем Ци Печени, мы не можем знать, случилось ли это из-за эмоциональных проблем или же связано с диетой.

Чтобы найти причину болезни, целесообразно рассмотреть три периода в жизни человека:

Пренатальный период;
Период от рождения до приблизительно 18 лет;
Зрелость [1].

Причины болезни, характерные для каждого из трех периодов, отличаются друг от друга. В каждом из них существует ряд характерных этиологических причин. Так, если болезнь началась в раннем детстве, это часто связано с проблемами диеты, так как у маленьких детей очень слаба система пищеварения.

Поэтому если мы сможем найти начало нарушения гармонии, то в наших руках появится первый инструмент для определения ее причины.

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Китайская медицина подчеркивает важность учета здоровья родителей в целом, и в момент зачатия особенно при оценке состояния здоровья ребенка. Если зачатие произошло в слишком позднем возрасте или здоровье родителей было слабым, то очень высока вероятность того, что здоровье ребенка будет слабым. То же самое может произойти, если во время беременности мать перенесла серьезную болезнь или принимала много лекарств. Если во время беременности мать перенесла серьезное потрясение, здоровью будущего ребенка был нанесен урон. Это может проявиться в виде пятен на лбу и подбородке ребенка с голубоватым оттенком и Подвижиым пульсом (этот пульс быстрый, «вибрирующий» и по форме напоминает фасолевый боб).

ДЕТСТВО

Это период от рождения до подросткового возраста Очень частой причиной болезни в раннем детстве является диета. Раннее отнятие от груди (что на сегодня случается все чаще и чаще) может вызвать недостаток Селезенки Большое количество коровьего молока в рационе может привести к Сырости или Флегме.

Эмоции могут быть причиной заболевания в детстве, хотя в меньшей степени, чем у взрослых. Маленькие дети (до шести лет) не склонны сдерживать эмоции и свободно выражают их.

Эмоциональные проблемы, переживаемые детьми, часто вызываются семейными обстоятельствами, такими, как ссоры между родителями и слишком строгое воспитание, или слишком высокими требованиями в школе. Все эти ситуации могут оставить след в психике ребенка и быть причиной для негативных эмоциональных паттернов в более позднем возрасте. Так, головная боль, появившаяся в детстве, часто наблюдается у блестяще успевающих учеников, на которых слишком сильно давили родители, добиваясь высоких оценок.

Несчастные случаи, травмы и падения в детстве часто оказываются причиной болезней и проблем со здоровьем в будущем. Например, удар по голов в раннем детстве может стать причиной головн болей позднее, когда другая причина заболевани наложится на предыдущую.

Чрезмерные физические нагрузки во время полово го созревания у девочек могут стать причиной серье ных проблем с менструальным циклом во взросло жизни; слишком ранняя сексуальная активност может стать причиной проблем с мочеиспусканием или болезненных менструаций у девочек.

В жизни существует ряд поворотных моментов: это ериод полового созревания для обоих полов, а для енщин — также роды и менопауза. В эти важные ериоды жизни следует проявлять особую осторож-ость и деликатный подход, так как тело и разум ыстро меняются. Пример чрезмерных нагрузок чрезмерной сексуальной активности в период поло-ого созревания был приведен выше. Роды — очень ажный период в жизни женщины; это время, когда на может быть очень ослаблена, а может стать еще ильнее, если позаботится об этом. Так, если женщи-а вернется к работе сразу же после родов, то это ожет сильно ослабить Селезенку и Почки. Но если на позаботится об отдыхе после родов, будет при-имать питательную пищу и травяные тонизирую-ие средства, она может заметно укрепить организм, аже если раньше он был слабым по конституции.

ЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

этот длительный период жизни причина заболева-ий может быть любой, но среди других главной при-иной будут эмоциональные факторы.

Причины болезни обычно разделяют на наружные, нутренние и остальные:

внутренние: эмоциональные;
наружные: климатические;
остальные: конституция, усталость/перегрузки,
чрезмерная сексуальная активность, диета,
травмы, эпидемические факторы, паразиты и яды,
неправильное лечение.

Перечисленные типы причин характерны для традиционной китайской медицины. В наше время мы, очевидно, сталкиваемся с новыми причинными факторами болезней, которых не было в те времена, когда развивалась китайская медицина, например, радиация, загрязнение окружающей среды и химические добавки в пище. В практике следует принимать во внимание эти новые причины болезней, и, возможно, появится необходимость в интеграции китайской диагностики и западных диагностических тестов для того, чтобы найти причину болезни.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Этот метод исследования причин болезни был предложен доктором Дж. Ч. Ф. Шэнем во время одной из его лондонских лекций, и я очень признателен ему за все последующие личные беседы на эту тему, по которой он — выдающийся специалист.

七情

Глава **20**

ВНУТРЕННИЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

РОЛЬ ЭМОЦИЙ КАК ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ *241*
Различие взглядов на эмоции в китайской и западной медицине *241*
Эмоции как причины болезней *243*
Взаимодействие тела и разума *244*
Эмоции и Внутренние Органы *244*
Влияние стресса на тело *246*

ГНЕВ *247*
РАДОСТЬ *249*
ГРУСТЬ *249*
ТРЕВОГА *251*
ЗАДУМЧИВОСТЬ *252*
СТРАХ *252*
ШОК *253*

«Внутренние» причины болезней обусловлены эмоциональным напряжением. Традиционно считается, что внутренние, эмоциональные причины болезней повреждают непосредственно Внутренние Органы (в отличие от наружных, климатических факторов, которые сначала поражают Наружный аспект).

Точка зрения на Внутренние Органы как на физико-психо-эмоциональную сферу влияния является наиболее важным аспектом китайской медицины. Центральное место в ней занимает концепция Ци как материально-энергетической субстанции, обеспечивающей физические, психические и эмоциональные явления одновременно. Поэтому в китайской медицине тело, разум и эмоции являются единым целым, не имеющим ни начала, ни конца, в котором Внутренние Органы служат главной сферой влияния.

Так, Почки в китайской медицине соответствуют почкам как органу в анатомическом смысле, Ци и Эссенции, которые ассоциируются с Почками, Головному мозгу, силе воли и энергичности на психическом уровне и страхам на эмоциональном уровне. И все эти уровни взаимодействуют между собой одновременно. В боксе 20.1 перечислены внутренние, эмоциональные причины болезней. Обсуждение каждой эмоции будет проводиться в рамках общего обсуждения роли эмоций как причин болезней в китайской медицине.

РОЛЬ ЭМОЦИЙ КАК ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

Различие взглядов на эмоции в китайской и западной медицине

Во взглядах на эмоции в китайской и западной медицине существуют различия. Хотя западная медицина также признает наличие взаимозависимости между телом и эмоциями, ее оценка эмоций в корне отличается от таковой в китайской медицине. В западной медицине головной мозг является вершиной пирамиды «психика — тело». Эмоции воздействуют на лимбическую систему мозга, нервные импульсы распространяются на гипоталамус через симпатические и парасимпатические нервные центры и наконец достигают внутренних органов. Таким образом, нервный импульс, запущенный эмоциональной реакцией, достигает определенного органа (рис. 20.1).

БОКС 20.1 ВНУТРЕННИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

- Гнев
- Радость
- Грусть
- Тревога
- Задумчивость
- Страх
- Шок

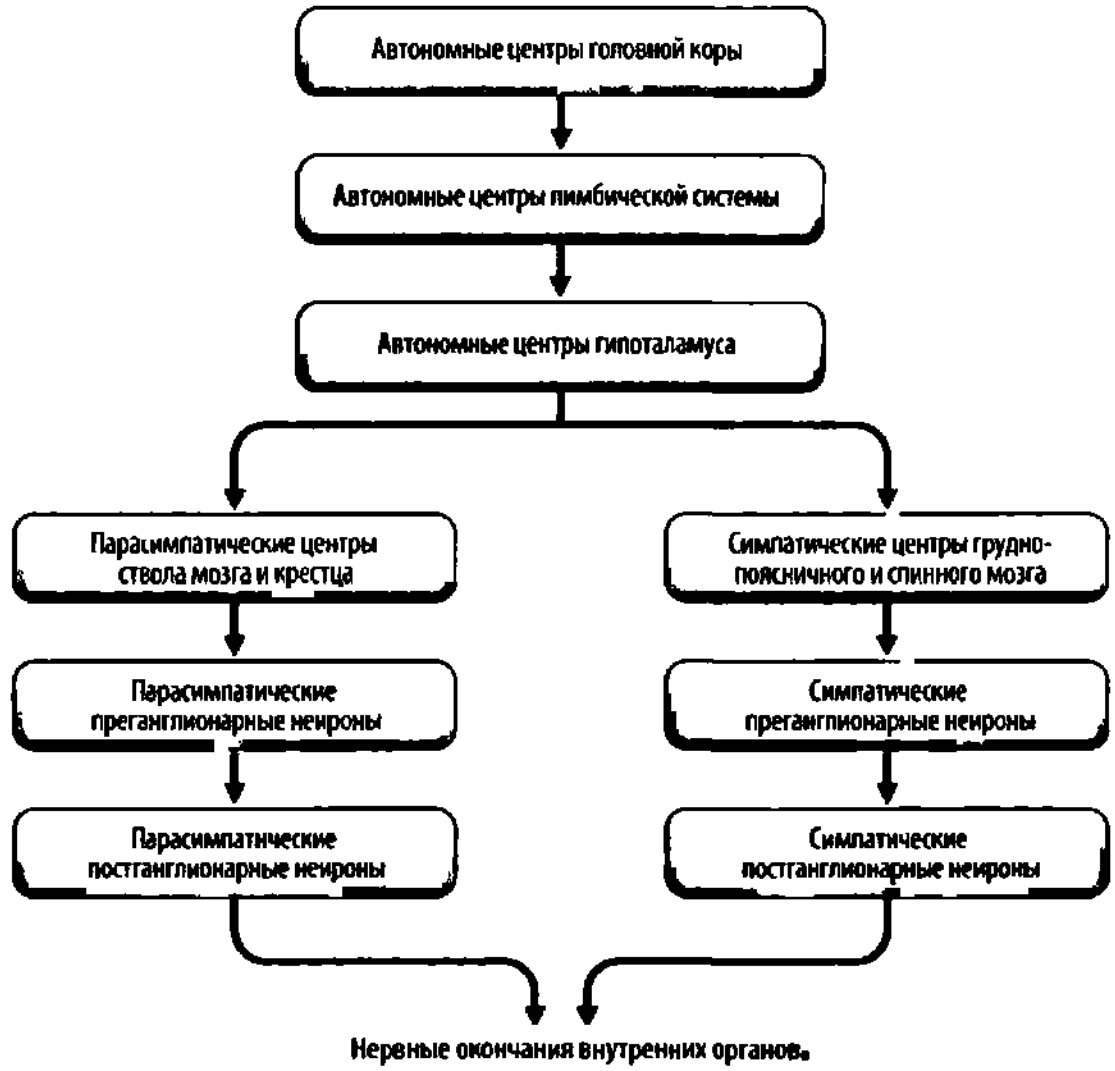

Рисунок 20.1 Тело-Разум в западной медицине

Взгляд на эмоции в китайской медицине совершенно иной. Тело-разум — не пирамида, а круг взаимодействия между Внутренними органами и их эмоциональной стороной (рис. 20.2).

Западная медицина имеет тенденцию рассматривать влияние эмоций скорее как второстепенный и раздражающий фактор влияния на Внутренние Органы, чем как первичную причину заболевания. Китайская медицина рассматривает эмоции как неотъемлемую и существенную часть сферы действия Внутренних Органов, а также как прямую причину болезней.

Рисунок 20.2 Тело-Разум в китайской медицине

Взаимодействие между телом и психикой в китайской медицине также выражается в понятии «Три Драгоценности»: Эссенция (*Цзин*) — Ци — Разум (*Шэнь*), о чем уже говорилось в 3 главе. Эссенция — материальная основа Ци и Разума, обеспечивающая счастливую и сбалансированную психическую и эмоциональную жизнь (рис. 20.3).

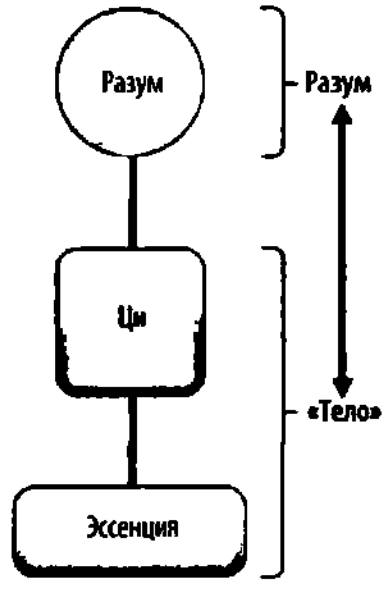

Рисунок 20.3 Три Драгоценности как взаимодействие Тела-Разума

Эмоции как причины болезней

Когда же эмоции становятся причиной болезни? Китайское слово, которое мы переводим как «эмоция», звучит как *цин* 情, и в нем содержится тот же радикал, что и в слове «*сердце*», а второй компонент частично несет фонетеческую нагрузку, а частично передает идею «чистоты» (то есть нечто чистое и естественное для сердца человека). Слово «эмоция» — не вполне удачный термин для пояснения китайского взгляда на «эмоциональную причину» болезни. Оно происходит от латинского *'e-movere'*, что означает «двигать наружу»; его используют для обозначения любого ощущения разума, отличного от когнитивного или волевого состояния сознания. В этом смысле термин «эмоция» может быть применим к любому ощущению, такому, как страх, радость, надежда, удивление, желание, непереносимость, удовольствие, боль и т.д.; поэтому оно не подходит для обозначения эмоций в том смысле, в котором они рассматриваются в китайской медицине. Интересно отметить, что для обозначеиия помутнения рассудка в европейской культуре изначально использовалось слово «страсть» (passion) — оно происходит от латинского глагола «patire», что означает «страдать». Слово «эмоция» заменило слово «страсть» в период между Декартом и Руссо, т.е. где то между 1650 и 1750 гг. (первый использовал слово «страсть», второй — «эмоция»).

Слово «страсть» несет в себе идею психического страдания и подходит нам лучше, чем слово «эмоция», потому что содержит в себе идею чего-то «пострадавшего», того, что оказалось «объектом», на который было оказано воздействие. Несомненно, такие чувства, как грусть, страх и гнев становятся причиной болезней, когда они переполняют рассудок, когда мы становимся не способными владеть ими, а наоборот, они «владеют» нами. В китайских книгах «стимуляция» или «возбуждение», вырабатываемое эмоциями, выражается термином *цы чжи* 激, в котором *чжи* содержит радикал «вода», и означает «прилив», «прибой», что характерно для морских волн: это следует понимать, как волны эмоций, которые, подобно морским волнам, могут унести нас.

Эмоции — это стимулы, которые влияют на нашу эмоциональную жизнь. На обычном уровне они не вызывают болезней. Почти никто не может исключить из своей жизни гнева, грусти, тревоги и страхов, они иногда случаются, но эти состояния не должны приводить к дисгармонии. Так, смерть близких вызывает естественное чувство печали. Эмоции становятся причиной болезни, только если они продолжительны или очень интенсивны. Только если мы находимся в определенном эмоциональном состоянии на протяжении долгого времени (месяцы и годы), эмоции становятся причиной болезни; например, если кто-то в семье или ситуация на работе вызывает в нас гнев и негодование, то через какое то время это повредит Печени и вызовет внутреннюю дисгармонию. В ряде случаев эмоции могут стать причиной болезни за короткое время, если они слишком интенсивны; шок является ярким примером такой ситуации.

В китайской медицине говорят об эмоциях только тогда, когда они становятся причиной болезни или же проявлениями, симптомами болезни. Здесь не игнорируют такие причины болезней, как эмоции, но и не придают им такого большого значения, чтобы исключать и другие причинные факторы.

В китайской медицине эмоции (как причины болезней) — это стимулы психики, которые нарушают Разум (*Шэнь*), Эфирный Дух (*Хунь*) и Телесный Дух (*По*), а через них нарушают и баланс Внутренних Органов, и гармонию Ци и Крови. Поэтому стресс является внутренней причиной болезни, которая повреждает Внутренние Органы напрямую. В 66-й главе «Оси Духа» сказано: *«Чрезмерная радость и гнев поражают органы Инь... когда они повреждены, Инь болен»* [1].

Эмоции — это внутренние причины болезней, которые непосредственно вызывают внутреннюю дисгармонию; этим они отличаются от внешних климатических факторов, которые могут вызвать внутреннюю дисгармонию только после прохождения стадии дисгармонии Наружного. Например, грусть и печаль истощают напрямую Ци Легких и вызывают ее недостаток. Наружный Ветер может проникнуть в про-

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Эмоции поражают Внутренние Органы напрямую. Наружные патогенные факторы (например, Ветер) поражают вначале Наружный аспект (пространство между кожей и мышцами) и лишь затем — Внутренние Органы (если патогенный фактор не будет изгнан)

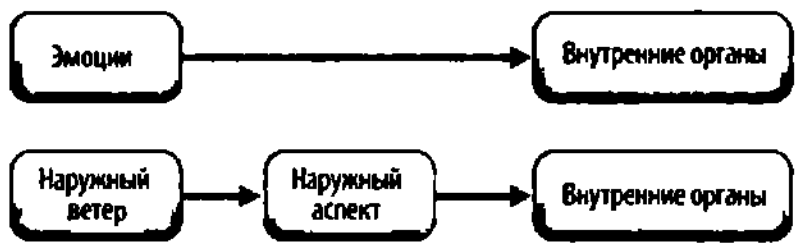

Рисунок 20.4 Внутренние и внешние причины болезней

БОКС 20.2 ЭМОЦИИ КАК ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

- Эмоции — стимулы психики, которые влияют на нашу эмоциональную жизнь, но на нормальном уровне они не вызывают болезней.
- Эмоции становятся причиной болезней, когда не мы, а они «владеют» нами.
- Эмоции становятся причиной болезней, когда они продолжительны или очень интенсивны.
- Стресс — внутренняя причина болезней, которая поражает Внутренние Органы напрямую.

странство между кожей и мышцами (это Наружный аспект), блокировать циркуляцию Защитной (*Вэй*) Ци и вызвать типичный для Наружного синдрома симптом непереносимости холода и жар. Только пройдя стадию Наружного синдрома, Наружный Ветер может стать внутренним (обычно, превратившись в Жар) и истощить Ци Легких изнутри (рис. 20.4).

В боксе 20.2 суммированы сведения об эмоциях как причинах болезней.

Взаимодействие тела и разума

Важнейшей особенностью китайской медицины является положение о том, что Внутренние Органы влияют на наше эмоциональное состояние. Так, если Инь Печени в недостатке (возможно, из-за рациона) и вызывает подъем Ян Печени, это может привести к тому, что человек станет раздражительным. И противоположный пример: если человека постоянно раздражает кто-то или какая-то ситуация, это может привести к подъему Ян Печени. В 8-й главе «Оси Духа» сказано: *«Страх, грусть и тревоги Сердца повреждают Разум... тревоги Селезенки повреждают Интеллект... печаль и шок Печени повреждают Эфирный Дух... гнев Почек повреждает Силу Воли»* [2]. Далее сказано: *«Если Кровь Печени в недостатке, чувствуешь страх, если она в избытке — чувствуешь гнев. Если Ци Сердца в недостатке, будет грустно, если она в избытке, появится маниакальное поведение»* [3]. Из этого отрывка отчетливо следует, что, с одной стороны, эмоции могут повредить Внутренние Органы, а с другой — дисгармония Внутренних Органов может вызвать эмоциональный дисбаланс.

Так как тело и разум неразрывны и формируют единое целое, эмоции не только могут вызвать дисгармонию, но и сами могут быть следствием дисгармонии (рис. 20.5). Так, длительное состояние страха

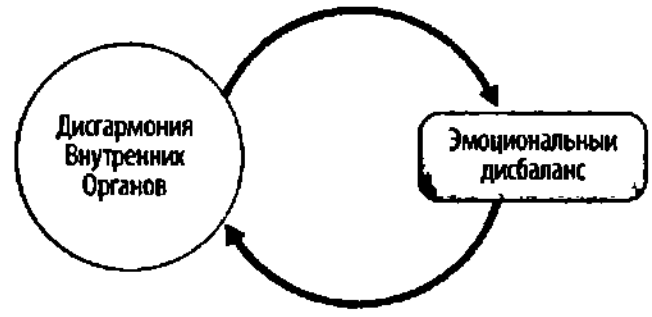

Рисунок 20.5 Взаимодействие Тела-Разума

и тревоги может привести к недостатку Почек, и наоборот, если Почки станут ослаблены, скажем, из-за перегрузок, то это может вызвать состояние страха и тревоги. Выявление подобных состояний очень важно для практики, так как только таким путем можно разработать конкретные рекомендации для наших пациентов. Пациенты часто успокаиваются, узнав, что их эмоциональное состояние имеет физическую основу, и наоборот, что их физические симптомы имеют под собой эмоциональную основу. Если мы сумеем определить эту связь, мы можем лечить соответствующую дисгармонию и дать конкретные рекомендации пациентам.

В боксе 20.3 суммированы сведения о взаимодействии тела и разума.

Эмоции и Внутренние Органы

Каждая эмоция отражает определенную психическую энергию, которая принадлежит определенному Внутреннему Органу Инь. Это фактически объясняет, почему конкретная эмоция повреждает соответствующий Внутренний Орган: это так, потому что каждый орган тоже вырабатывает определенную энергию со специфическими характеристиками, которая «резонирует» соответствующей эмоциональной стимуляции.

Таким образом, эмоции — не что-то, что приходит извне во Внутренние Органы и поражает их; наоборот, Внутренние Органы всегда имеют позитивную психическую энергию, которая превращается в негативные эмоции только когда это инициировано определенными внешними обстоятельствами.

БОКС 20.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛА С РАЗУМОМ

- Эмоциональное напряжение вызывает дисгармонию Внутренних Органов
- Дисгармония Внутренних Органов может вызвать эмоциональный дисбаланс

Например, почему гнев повреждает Печень? Если читать, что для Печени характерно легкое, быстрое свободное движение, что ее Ци имеет тенденцию подъему, что сильная энергия Ян устремляется вверх как бы «бьет ключом» и что она соответствует Дере- в своем движении во все стороны, то становится понятно, почему Печень повреждается гневом. Эта эмоция быстро вспыхивает, выбрасывает Кровь к голо-, когда человек чувствует сильный гнев, и носит деструктивный и несдержанный характер, соответствуя в этих проявлениях всем перечисленным выше характеристикам Печени и элемента Дерево, к которому относится этот орган. Те же психические и эмоциональные качества Печени, которые могут привести к гневу и негодованию, на протяжении многих лет способствуют позитивному развитию психики.

!

Природа Внутреннего Органа «резонирует» — отвечает на эмоции. Каждый Внутренний Орган имеет позитивную эмоциональную природу, которая превращается в негативные эмоции при эмоциональном напряжении в определенных жизненных ситуациях.

Понимание эмоций в китайской медицине на протяжении многих лет менялось. В «Классике Желтого Императора» были определены те органы Инь, на которые влияют эмоции в контексте учения о Пяти Элементах:

гнев повреждает Печень;
радость повреждает Сердце;
задумчивость повреждает Селезенку;
тревога повреждает Легкие;
страх повреждает Почки.

В 5-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Гнев повреждает Печень, грусть противодействует гневу... радость повреждает Сердце, страх противодействует радости... задумчивость повреждает Селезенку, гнев противодействует задумчивости... тревога повреждает Легкие, радость противодействует тревоге... страх повреждает Почки, задумчивость противодействует страху»* [4].

Интересной особенностью этого отрывка является указание на противодействующие эмоции по Контролирующей последовательности в цикле Пяти Элементов. Например, страх принадлежит Почкам и элементу Вода, Вода контролирует Огонь (Сердце),

БОКС 20.4 СЕМЬ ЭМОЦИЙ И ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

- Гнев поражает Печень
- Радость поражает Сердце
- Грусть поражает Легкие и Сердце
- Тревога поражает Легкие и Селезенку
- Задумчивость поражает Селезенку
- Страх поражает Почки
- Шок поражает Сердце

а эмоцией, связанной с Сердцем, является радость, поэтому получается, что страх противодействует радости. Эта закономерность интересна тем, что она зачастую оказывается верной, например, гнев подавляет задумчивость.

Однако это не единственные эмоции, обсуждаемые в Классике Желтого Императора: в других главах были добавлены еще две эмоции — грусть и шок, — и число эмоций стало равным семи. Все они перечислены в боксе 20.4.

Влияние эмоций на Ци

Каждая эмоция обладает определенным влиянием на циркуляцию Ци. В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Гнев направляет Ци вверх, радость замедляет Ци, грусть растворяет Ци, страх направляет Ци вниз... шок рассеивает Ци.. задумчивость связывает Ци»* [5]. Врач Чэнь Ян в «Лечении трех категорий причин болезней» (1174 г.) говорил: *«Радость рассеивает Ци, гнев возбуждает, тревога делает Ци негладкой, задумчивость связывает грусть делает Ци напряженной, страх опускает, шок двигает»* [6].

Влияние эмоций на определенный орган не следует воспринимать буквально, потому что в той же «Классике Желтого Императора» есть упоминания о влиянии эмоций на Внутренние Органы, отличающиеся от приведенных выше. Так, в 28-й главе «Оси духа» сказано: *«Тревога и задумчивость возбуждают Сердце»* [7]. В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Грусть возбуждает Сердце»* [8].

Воздействие эмоций зависит от того, проявляется эмоция или подавляется. Так, гнев, проявляющийся внешне, поражает Печень, а тот же гнев, но подавленный, поражает еще и Сердце. Если у кого-либо гнев проявляется во время приема пищи, что, к сожалению, случается в некоторых семьях, то гнев будет поражать еще и Желудок, что проявится Струнным пульсом в правой Средней позиции исследования пульса. Воздействие эмоции также зависит от инди

БОКС 20.5 ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ЦИ

- Гнев направляет Ци вверх
- Радость замедляет Ци
- Грусть растворяет Ци
- Тревога связывает Ци
- Задумчивость связывает Ци
- Страх направляет Ци вниз
- Шок рассеивает Ци

видуальных особенностей человека. Например, если у человека имеется общая слабость Сердца (проявляется трещиной по средней линии языка, достигающей его кончика), то страх скорее повредит Сердце, а не Почки.

В боксе 20.5 суммированы сведения о влиянии эмоций на Ци.

Все эмоции поражают Сердце

Более того, помимо поражения соответствующего органа напрямую, эмоции косвенно поражают и Сердце, потому что Сердце вмещает Разум. Только оно отвечает за способность познавать, и благодаря ему Разум может распознавать эмоции и чувствовать эффект эмоционального напряжения. Фэй Бо Сюн (1800–1879 гг.) дал очень четкое разъяснение по этому поводу:

«Семь эмоций поражают пять органов Инь выборочно, но все они поражают Сердце. Радость повреждает Сердце... Гнев поражает Печень, но Печень не может распознать гнев, а Сердце может, и поэтому гнев поражает и Печень, и Сердце. Тревога поражает Легкие, но Легкие не могут распознать Тревогу, а Сердце может, поэтому она поражает и Легкие, и Сердце. Задумчивость повреждает Селезенку, но Селезенка не может распознать задумчивость, а Сердце может, и поэтому она поражает и Селезенку, и Сердце» [9].

Ю Чан в «Принципах Медицинской Практики» (1658 г.) говорил: *«Тревога возбуждает Сердце и отражается на Легких; задумчивость поражает Сердце и отражается на Селезенке; гнев поражает Сердце и отражается на Печени; страх поражает Сердце и отражается на Почках. Поэтому все пять эмоций поражают Сердце»* [10].

!

Все эмоции повреждают Сердце.

В 28-й главе «Оси Духа» сказано, что все эмоции повреждают Сердце: *«Сердце является Старшим из пяти органов Инь и шести органов Ян ... грусть, шок и тревога возбуждают Сердце. Когда Сердце возбуждено, пять Органов Инь и шесть Органов Ян расшатываются»* [11]. Китайская литература ясно показывает, что все эмоции влияют на Сердце, потому что в названиях всех семи эмоций есть радикал «сердце». Вероятно, это наиболее важный аспект функций Сердца и главный довод для того, чтобы называть Сердце «монархом» среди Внутренних Органов.

Тем, что все эмоции повреждают Сердце, можно объяснить диагностическое значение красного кончика языка, отражающего присутствие Огня в Сердце. Этот симптом часто проявляется, даже если эмоции связаны с другим органом.

Влияние стресса на тело

Первым последствием стресса является воздействие на циркуляцию Ци и направление ее течения. Ци не вещественна, и Разум вместе с его психическими и эмоциональными энергиями в основе своей имеет нематериальный тип Ци. Поэтому естественно, что стресс поражает Разум, нарушает циркуляцию Ци и нарушает Механизм Ци прежде всего (рис. 20.6). Хотя каждая эмоция оказывает особое воздействие на Ци, о чем уже говорилось выше (гнев направляет Ци вверх, грусть истощает Ци и т.д.), но все они имеют склонность через некоторое время вызывать

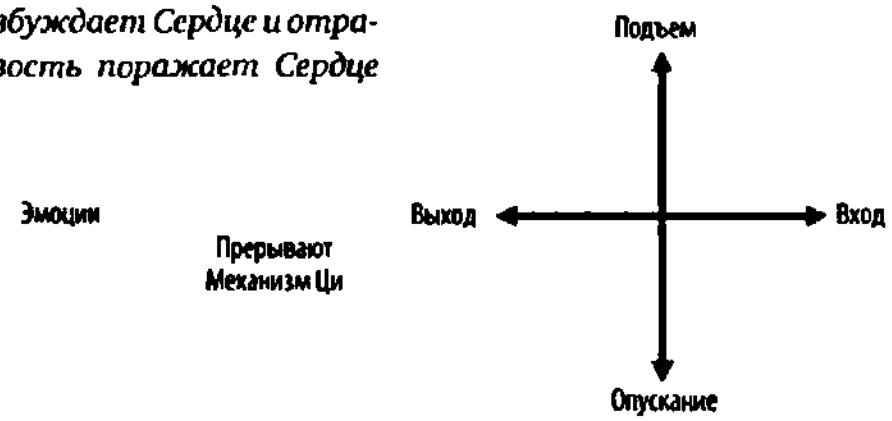

Рисунок 20.6

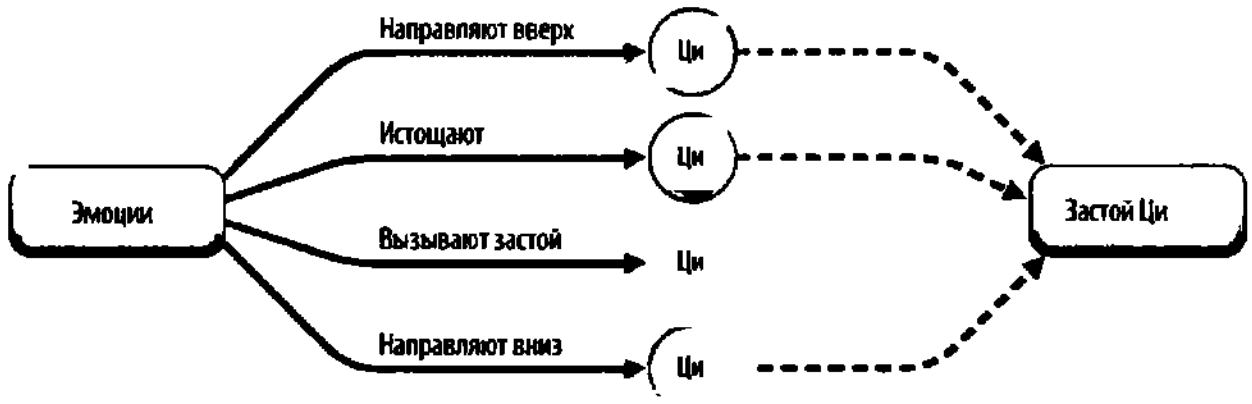

Рисунок 20.7 Застой Ци — результат эмоционального напряжения

застой Ци. Даже эмоции, которые истощают Ци, например, грусть, также вызывают застой Ци, так как истощенная Ци не способна нормально циркулировать. Например, грусть истощает Ци в груди. Ци истощается и не циркулирует нормально, поэтому развивается застой Ци в груди (рис. 20.7).

!

Все эмоции могут вызвать застой Ци, даже те, которые истощают Ци.

Застой Ци через некоторое время может привести к застою Крови, особенно у женщин. А застой Крови поражает Сердце, Печень и Матку.

Застой Ци также может привести к Жару, и большинство эмоций могут со временем привести к Жару или Огню. В китайской медицине есть выражение: «Пять эмоций могут превратиться в Жар». Это происходит потому, что эмоции вызывают застой Ци, которая, уплотняясь, через какое то время порождает Жар подобно тому, как повышается температура газа при повышении давления.

Поэтому у каждого, кто уже длительное время подвергается воздействию эмоций, можно найти признаки Жара, которые могут быть проявлением Жара Печени, Сердца, Легких, Почек (Пустой Жар, если говорить о последнем органе). Это можно увидеть на языке, который может стать красным или темно-красным, сухим, и, возможно, красным на кончике. Красный кончик языка — частый симптомом в клинической практике; он очень точно указывает на то, что пациент находится под влиянием стресса.

Со временем Жар может превратиться в Огонь, который отличается более высокой интенсивностью, больше сушит и сильнее влияет на Разум. Поэтому стрессы могут со временем привести к паттернам Огня; Огонь беспокоит Разум и вызывает возбуждение и тревожность.

Разлад в течении Ци, вызываемый эмоциями, со временем может привести к формированию Флегмы. Так как гладкое течение Ци по Механизму Ци в правильном направлении является основой для переработки, перенесения и выведения жидкостей, нарушение циркуляции Ци, вызванное стрессом, может привести к формированию Флегмы, которая, в свою очередь, блокирует отверстия Разума и сама по себе становится причиной новых эмоциональных и психических нарушений.

В боксе 20.6 суммированы сведения о влиянии стресса на организм.

ГНЕВ

Термин «гнев», видимо, может быть более широко интерпретирован, чем все остальные эмоции. Он включает в себя и другие сходные эмоциональные состояния, такие, как негодование, подавленный гнев, раздражительность, срыв, ярость, ненависть, возмущение, злоба и горечь. Если эти эмоции продолжаются долгое время, любая из перечисленных эмоций может повредить Печени и вызвать застой Ци Печени или Крови Печени, подъем Ян Печени или же возгорание Огня в Печени. Это три основных типа дисгармонии, которые могут быть вызваны перечисленными эмоциональными проблемами.

Гнев (включающий перечисленные выше эмоциональные состояния) заставляет Ци подниматься, поэ-

БОКС 20.6 ВЛИЯНИЕ СТРЕССА

- Застой Ци
- Застой Крови
- Жар
- Огонь
- Флегма

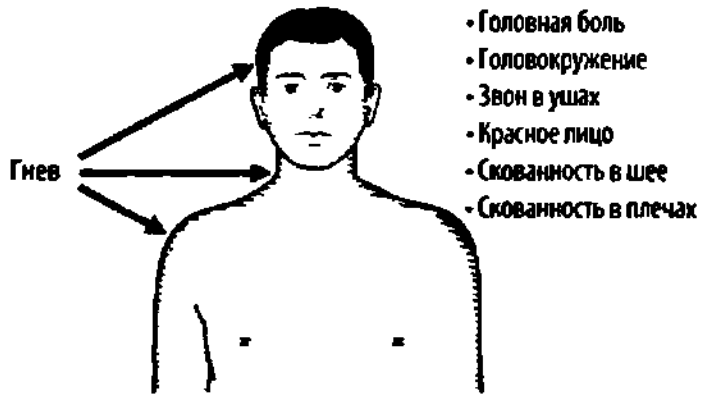

Рисунок 20.8 Влияние гнева

тому многие симптомы и признаки проявляются на голове и шее. Сюда входят головная боль, головокружение, звон в ушах, скованность в шее, красные пятна на шее спереди и покрасневшее лицо. Основным симптомом, вызываемым гневом, является головная боль (рис. 20.8).

В 8-й главе «Оси Духа» сказано: *«Гнев вызывает помутнение рассудка»* [12]. В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Гнев заставляет Ци устремиться вверх и вызывает рвоту Кровью и диарею»* [13]. Он вызывает рвоту Кровью, потому что заставляет Ци Печени и Ян Печени двигаться вверх, и вызывает диарею, потому что Ци Печени вторгается в Селезенку. В 3-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сильный гнев вредит телу и Ци, Кровь застаивается в верхней части тела, и у человека может наступить синкопа»* [14].

Влияние гнева на Печень зависит, с одной стороны, от реакции человека на эмоциональное воздействие, и с другой стороны, от других конкурирующих факторов. Если гнев сдерживается, это вызывает застой Ци Печени, а если гнев проявляется, это вызывает подъем Ян Печени или возгорание Огня Печени. У женщин застой Ци Печени легко переходит в застой Крови Печени. Если человек уже страдает недостатком Инь Почек (допустим, из-за перегрузок), то у него будет склонность к подъему Ян Печени. Если же у человека есть склонность к формированию Жара, например, из-за частого потребления острой еды, это легко может привести к возгоранию Огня в Печени.

Гнев не всегда проявляется в виде вспышек гнева, раздражительности, криков, покраснения лица и т.д. Некоторые люди могут скрывать гнев многие годы без каких-либо внешних проявлений. В частности, в основе депрессии может лежать давно подавляемый гнев или негодование. Человек, находящийся в состоянии сильной депрессии, может выглядеть подавленным и бледным, медленно ходить и тихо говорить — все эти признаки указывают на истощение Ци и Крови, обусловленное грустью или печалью. Однако прояснить картину поможет диагностика языка и пульса: если пульс будет Полным и Струнным, а язык — красным с более красными краями и желтым налетом, то это будет указывать на гнев и позволит исключить грусть и печаль как причины депрессии. Этот тип депрессии в большинстве случаев бывает обусловлен длительно подавляемым негодованием, часто направленным на члена семьи.

В некоторых случаях гнев может поразить другой орган, например, Желудок. Это может быть результатом инвазии застоя Ци Печени в Желудок. Такое часто происходит, если гнев проявляется во время приема пищи, особенно — если такая ситуация происходит регулярно, что бывает в некоторых семьях. Другой причиной может быть существующая ранее слабость Желудка, тогда гнев может повредить Желудок без поражения Печени.

Если же гнев регулярно испытывается через часа два после приема пищи, то он может повредить Кишечник с большей вероятностью, чем Желудок. Такая ситуация может возникнуть, если кто-либо вынужден вернуться в стрессовую, наряженную обстановку работы после обеда. Инвазия застоя Ци Печени в Кишечник вызовет боль в животе, распирание и чередующиеся запоры с диареей.

Сердце легко подвергается воздействию гнева еще и потому, что в цикле Пяти Элементов Сердце занимает положение Ребенка по отношению к Печени, и часто Огонь в Печени перекидывается на Сердце. Гнев делает Сердце полным, направляя к нему поток Крови. Со временем это может привести к Жару Крови, повреждающему Сердце, а потому и Разум. Такое происходит, когда человек вынужден постоянно торопиться, перегружен и не спокоен.

БОКС 20.7 ВЛИЯНИЕ ГНЕВА

- Поражает Печень
- Заставляет Ци подниматься
- Симптомы: головная боль, головокружение, звон в ушах, красное лицо, скованность в шее
- Может вызвать застой Ци (если гнев подавлен) подъем Ян Печени или возгорание Огня в Печени
- Может также повредить Желудку, Кишечнику или Сердцу

Таким образом, гнев в первую очередь вредит Печени, вызывает застой Ци Печени или подъем Ян Печени. Когда мы советуем пациенту, что делать с гневом, следует сказать, что если гнев вызывает застой Ци Печени, то лучше проявить его. Но если гнев вызывает подъем Ян Печени, то проявление гнева не будет столь полезным: это делать уже поздно, проявление гнева может даже усугубить подъем Ян Печени.

В боксе 20.7 суммированы сведения о действии гнева.

РАДОСТЬ

Термин «радость» тоже может быть интерпретирован широко. Несомненно, собственно радость не может быть причиной болезни. Подтверждение этому мы находим в 39-й главе «Вопросов о простейшем», где сказано: *«Радость делает разум спокойным и расслабленным, она улучшает Питательную и Защитную Ци, делает Ци расслабленной и замедленной»* [15].

Во 2-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Сердце... контролирует Радость. Радость повреждает Сердце, Страх противодействует Радости»* [16]. В 8-й главе «Оси Духа» сказано: *«Чрезмерная радость рассеивает Разум за пределы его вместилища»* [17]. Под «радостью» здесь понимается причина болезни: не состояние удовлетворения и здоровья, а избыточное возбуждение и страсть, которые могут повредить Сердцу. Такое может произойти, если человек живет в состоянии постоянной психической стимуляции или чрезмерного возбуждения — другими словами, в состоянии нервного возбуждения. Это ведет к чрезмерному возбуждению Сердца и со временем может привести к Огню в Сердце или Пустому Жару Сердца, в зависимости от исходного состояния. Неумеренность желаний относится к одному из проявлений «радости» и разжигает Огонь-Министр, который перевозбуждает Разум.

Радость (в широком смысле, обозначенном выше) увеличивает Сердце. Это ведет к чрезмерной стимуляции Сердца, что со временем вызывает симптомы и признаки, связанные с Сердцем. Они могут несколько отличаться от классических паттернов Сердца: основными проявлениями будут сердцебиения, перевозбуждение, бессонница, беспокойство, говорливость и красный кончик языка (рис. 20.9). Типичным будет Редкий пульс, слегка Переполненный, но Пустой в Передней левой позиции.

Радость может стать причиной болезни и тогда, когда проявляется внезапно: такое может произойти,

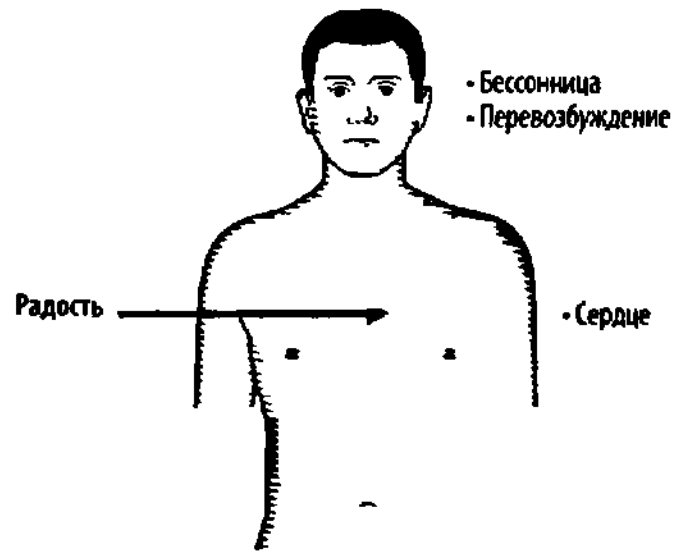

Рисунок 20.9 Влияние радости

когда человек неожиданно услышит хорошую новость. В такой ситуации радость действует подобно шоку. Фэй Бо Сюн (1800–1879 гг.) в книге «Медицинский сборник четырех семей из Мэн Хэ» писал: *«Радость вредит Сердцу... [она заставляет] Ян Ци всплывать, а кровеносные сосуды слишком широко открываются и расширяются»* [18]. В этих случаях внезапная радость и возбуждение увеличат Сердце и замедлят его, пульс станет Редким и слегка Переполненным, но Пустым. Чтобы понять это, можно вспомнить о часто встречающейся ситуации, когда приступ мигрени провоцируется внезапной радостной вестью [19]. Другим примером могут послужить случаи сердечных приступов после внезапного смеха — они подтверждают связь между болезнью Сердца и радостью.

И наконец, чтобы подтвердить идею о том, что радость может быть причиной болезни, приведем пример с детьми, у которых перевозбуждение обычно заканчивается слезами.

В боксе 20.8 суммированы сведения о воздействии радости.

ГРУСТЬ

Грусть ослабляет Легкие, а также вредит Сердцу. В «Вопросах о простейшем» сказано, что грусть поражает Легкие через Сердце. В 39-й главе этой книги

БОКС 20.8 ВЛИЯНИЕ РАДОСТИ

- Поражает Сердце
- Замедляет течение Ци
- Симптомы: сердцебиение, перевозбуждение, бессонница, беспокойство, красный кончик языка
- Внезапная радость подобна шоку

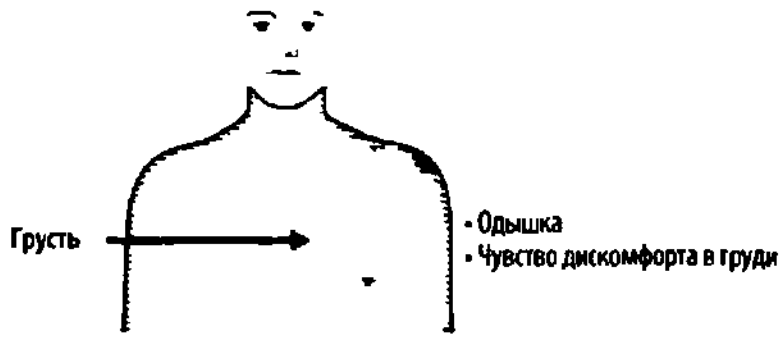

Рисунок 20.10 Влияние грусти

сказано: *«Грусть сжимает Сердце и возбуждает его, это действие направлено на Легкие. Верхний обогреватель закупоривается, Защитная и Питательная Ци не могут свободно циркулировать, Жар скапливается и рассеивает Ци»* [20]. Как следует из этого отрывка, грусть сначала повреждает Сердце, а Легкие страдают уже вследствие этого, так как оба органа располагаются в Верхнем Обогревателе.

Грусть включает эмоции печали и сожаления, потому что если человек опечален или жалеет о чем-то, совершенном в прошлом, Разум будет постоянно возвращаться к этому моменту.

Легкие управляют Ци, а грусть истощает Ци. Это часто можно видеть по картине пульса, который становится слабым в обеих Передних позициях (Сердце и Легкие). В частности, пульс может быть «без волн» и не будет гладко течь в сторону большого пальца.

Грусть ведет к недостатку Ци Легких и может проявиться целым рядом симптомов: например, одышка, усталость, чувтсво дискомфорта в груди, депрессия или рыдания (рис. 20.10). У женщин недостаток Ци Легких может привести к недостатку Крови и аменорее.

Хотя грусть и печаль истощают Ци и ведут к ее недостатку, они могут через некоторое время привести к застою Ци, так как не обеспечена правильная циркуляция Ци в области груди.

Как уже говорилось раньше, каждая эмоция может навредить и другому органу, помимо своего «собственного». Так, в 8-й главе «Оси Духа» говорится о поражении Печени грустью, а не гневом: *«Когда грусть поражает Печень, она поражает Эфирный Дух; это вызывает помрачение рассудка.. Инь повреждается, сухожилия сокращаются, появится дискомфорт в подреберье* [21]. В данном случае грусть может повредить Эфирному Духу, а потому — и Крови Печени, и Инь Печени. Грусть обладает истощающим действием на Ци, поэтому в некоторых случаях истощает Инь Печени, что ведет к помрачению рассудка, депрессии, снижению ощущения направления в жизни, неспособности планировать свою жизнь.

Клиническое наблюдение 20.1

Женщина 63 лет жалуется на тревожность, депрессию, ночную потливость, чувство жара в ладонях и в груди, бессонницу (несколько пробуждений за ночь). Язык сухой и слегка ободранный (без налета). Пульс Поверхностный-Пустой, особенно в Передней позиции, и без волны.

При опросе выяснилось, что все указанные симптомы появились после трех смертей в семье (отца, матери и мужа). Это был случай глубокой печали, которая «рассеяла» Ци Легких и через некоторое время превратилась в недостаток Инь Легких. Это предположение подтверждают ночная потливость, Поверхностно-Пустой пульс чувство жара в ладонях и слегка ободранный язык.

Клиническое наблюдение 20.2

40-летняя женщина испытала сильный стресс, связанный с разводом, который вызвал у нее сильную тоску. Она ощущала бесцельность и все время спрашивала себя о той роли, которую она играла в отношениях с мужем: это был поворотный пункт в ее жизни, и она не знала, какое выбрать направление. У нее нарушился сон, а пульс был Шероховатым.

Перед вами пример грусти, повредившей Печень, а значит, и Эфирный Дух. Терапия привела к серьезному улучшению в состоянии пациентки Использовались точки Соединяющего Сосуда Инь (*Инь Вэй Май)* (P-6 Нэйгуань справа и SP-4 Гуньсунь слева) и BL-23 Шэньшу, BL-52 Чжиши и BL-47 Хунмэнь.

И наконец, доктор Шэнь утверждает, что печаль, которая проявляется без слез, повреждает Почки. Он говорит, что когда печаль выражается без слез, жидкости не могут выйти наружу (в виде слез), что нару-

БОКС 20.9 ВЛИЯНИЕ ГРУСТИ

- Повреждает Легкие и Сердце
- Растворяет Ци
- Симптомы: одышка, усталость, чувство дискомфорта в груди, депрессия или плач
- В некоторых случаях может истощить Кровь Печени (только у женщин)

шает метаболизм жидкостей внутри Почек. Такое может произойти, если печаль длится на протяжении многих лет.

В боксе 20.9 суммированы сведения о влиянии грусти.

ТРЕВОГА

Тревога является одной из самых частых эмоциональных причин болезней в нашем обществе. Чрезвычайно быстрые и радикальные изменения в современном западном обществе в последние десятилетия создали такую атмосферу ненадежности во всех сферах жизни, что только последователи даосизма могут противостоять тревоге! Конечно, есть люди, которые из-за существующей дисгармонии Внутренних Органов очень склонны к тревогам, даже если для того нет основания. Например, многие люди легко становятся очень напряженными и тревожными. В откровенной беседе об их жизни вы не узнаете ни о чем, что могло бы послужить причиной такой тревожности. Они просто чрезмерно встревожены обыденной повседневной активностью, всегда куда-то торопятся и всегда напряжены. Это может быть обусловлено врожденной или конституциональной слабостью Селезенки, Сердца или Легких или комбинацией этих состояний.

Тревога связывает Ци, то есть она вызывает застой Ци, и это поражает и Легкие, и Селезенку. Легкие поражаются потому, что если человек встревожен, дыхание становится поверхностным, а Селезенка страдает потому, что этот орган отвечает за размышления и идеи. В 8-й главе «Оси Духа» говорится, что тревога связывает Ци: *«Тревога создает препятствия для Ци, и Ци застаивается»* [22].

Тревога может повредить Селезенку, и указание на это есть в 8-й главе «Оси Духа»: *«Что касается Селезенки, чрезмерная тревога повреждает Интеллект (И)»* [23]. Тревога — это патологическая противоположность психической функции Селезенки — генерации идей. В ряде случаев тревога может повредить и Печени вследствие застоя Легких: в рамках учения о Пяти Элементах эта ситуация подходит под «подавление Дерева Металлом». Эти случаи сопровождаются напряжением, болезненностью, скованностью в шее и плечевых суставах.

Симптомы и признаки, вызываемые тревогой, разнообразны и зависят от того, Легкие или Селезенка поражены. Если тревога поражает Легкие, то это проявляется чувством дискомфорта в груди, умеренной

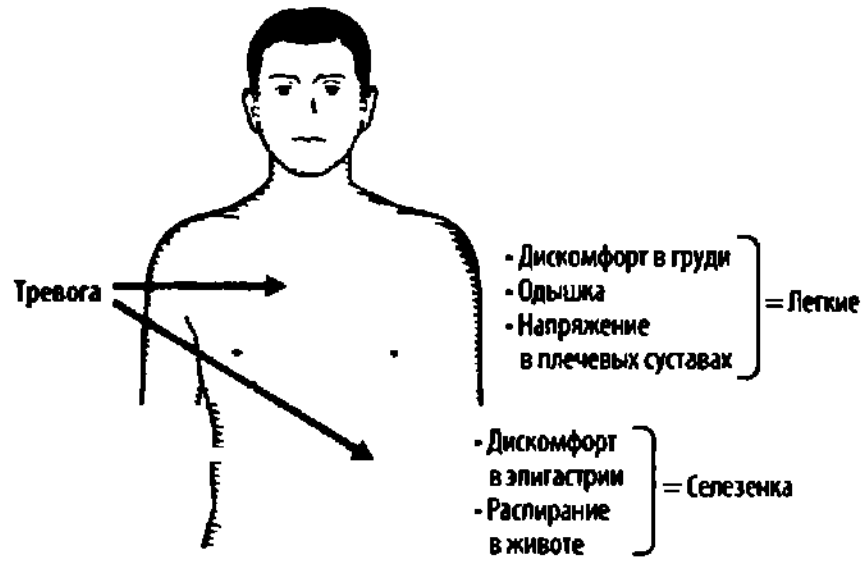

Рисунок 20.11 Влияние тревоги

одышкой, напряжением в плечевых суставах, иногда сухим кашлем, тихим голосом, вздохами и бледным цветом лица (рис. 20.11).

Пульс в правой Передней позиции (Легких) может ощущаться слегка Натянутым или Струнным, отражая связывающее действие, оказываемое тревогой на Ци [24].

Если тревога поражает Селезенку, это может ухудшить аппетит, вызвать умеренный дискомфорт в эпигастрии, боль в животе, распирание в животе, усталость и бледность лица. Пульс в правой Средней позиции (пульс Селезенки) может ощущаться слегка Натянутым, но Слабым. Если тревога поразит и Желудок, что может произойти, если она проявляется во время приема пищи, пульс в правой Средней позиции может стать Слабым и Поверхностным.

И наконец, как и все эмоции, тревога может навредить Сердцу, спровоцировав застой Ци Сердца. Это вызовет сердцебиения, легкое чувство напряжения в груди и бессонницу.

Тревога является патологической противоположностью психической энергии Селезенки, которая обеспечивает способность к концентрации внимания и запо-

БОКС 20.10 ВЛИЯНИЕ ТРЕВОГИ

- Поражает Легкие и Сердце
- Связывает Ци
- Симптомы Легких: чувство дискомфорта в груди, напряжение в плечевых суставах, сухой кашель, тихий голос, вздохи, бледное лицо
- Симптомы Селезенки: плохой аппетит, умеренный дискомфорт в эпигастрии, распирание в животе, усталость бледное лицо

минанию. Когда Селезенка здорова, мы можем сконцентрировать внимание на объекте изучения и работы. Такой же тип энергии, связанный с тревогой, ведет к постоянным размышлениям, погружению в раздумья и тревожности по поводу каких-то событий.

В боксе 20.10 суммировано действие тревоги.

ЗАДУМЧИВОСТЬ

Задумчивость очень похожа на тревогу по характеру и по действию. Она включает в себя погружение в раздумья, постоянные размышления об определенном событии или о людях (но без тревоги), ностальгические воспоминания о прошлом и размышления о жизни, заменяющие собственно жизнь. В тяжелых случаях задумчивость ведет к навязчивым идеям. В другом значении задумчивость подразумевает чрезмерную умственную работу в процессе работы или учебы.

Задумчивость поражает Селезенку и, подобно тревоге, связывает Ци. В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Задумчивость заставляет скапливаться [Ци] Сердца и заставляет Разум сосредоточиться: Опорная Ци оседает и не может двигаться, поэтому Ци застаивается»* [23].

Поэтому задумчивость вызывает почти такие же симптомы, как и тревога. Однако она вызывает умеренный дискомфорт в эпигастрии и отличается от тревоги тем, что пульс на правой руке не только будет ощущаться умеренно Натянутым, но будет также без волн (см. гл. 25 «Пульсовая диагностика») [26]. При поражении Задумчивостью пульс будет с ослабленными волнами только в правой Средней позиции. Пульс без волн в Передней и Средней позиции указывает на поражение эмоцией печали.

БОКС 20.11 ВЛИЯНИЕ ЗАДУМЧИВОСТИ

- Поражает Селезенку
- Связывает Ци
- Симптомы: плохой аппетит, умеренный дискомфорт в эпигастрии, распирание в животе, усталость, бледное лицо

Задумчивость поражает Сердце и вызывает застой Ци Сердца с такими симптомами, как сердцебиения, легкое чувство напряжения в груди и бессонница (рис. 20.12).

Позитивная психическая энергия, соответствующая задумчивости, это спокойное созерцание и медитация. Такая же энергия, как та, что позволяет нам созерцать и медитировать, но чрезмерная и неверно направленная, может привести к задумчивости, погружению в раздумья и даже к навязчивым идеям.

В боксе 20.11 собраны сведения о действии задумчивости.

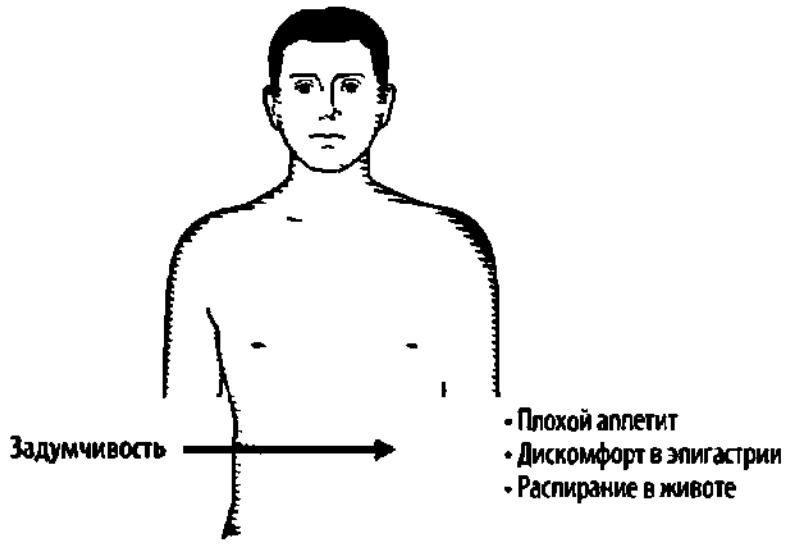

Рисунок 20.12 Влияние задумчивости

СТРАХ

Этот тип включает в себя как хроническое состояние страха и тревоги, так и внезапный испуг. Страх истощает Ци Почек и заставляет Ци опускаться. В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Страх истощает Эссенцию, закупоривает Верхний*

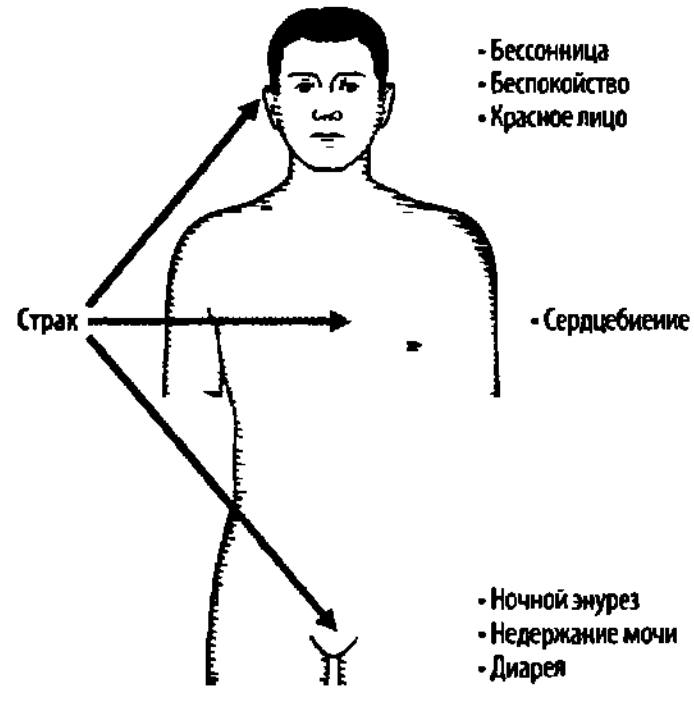

Рисунок 20 13 Влияние страха

БОКС 20.12 ВЛИЯНИЕ СТРАХА

- Поражает Почки
- Заставляет Ци течь вниз
- Симптомы: ночной энурез, недержание мочи, диарея
- В некоторых случаях может заставить течь Ци вверх: сердцебиение, ночная потливость, сухость во рту, румянец на скулах

богреватель, что заставляет Ци опускаться к Нижнему Обогревателю» [27]. Примерами проявлений вынужденного нисходящего движения Ци являются ночной энурез у детей или диарея и недержание мочи у взрослых, следующие за внезапным испугом (рис. 20.13). Ночной энурез часто встречается у детей и вызывается испугом или ощущением опасности, обусловленной некоторыми семейными ситуациями. Ситуации хронического страха и тревоги оказывают различное действие на Ци, и это будет зависеть от состояния Сердца.

У взрослых, однако, страх и хроническая тревога часто вызывают недостаток Инь Почек с подъемом Пустого Жара внутри Сердца, ощущением жара на лице, ночной потливостью, сердцебиениями и сухостью во рту и в горле.

Если Сердце сильное, то оно заставит Ци течь вниз; если Сердце слабое, то это приведет к подъему Ци в виде Пустого Жара. Второе встречается значительно чаще у пожилых людей и женщин, так как страх и тревога ослабляют Инь Почек и создают предпосылки к возникновению Пустого Жара в Сердце с такими симптомами, как сердцебиения, бессонница, ночная потливость, сухость во рту, покраснение скул, Быстрый пульс.

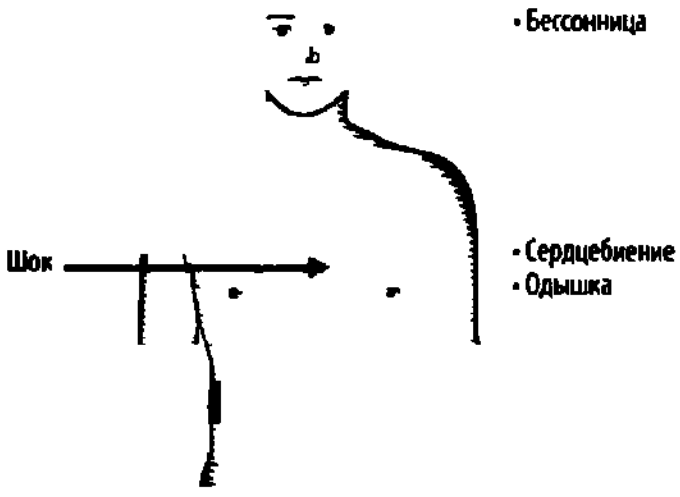

Рисунок 20.14 Влияние шока

БОКС 20.13 ВЛИЯНИЕ ШОКА

- Повреждает Сердце
- Рассеивает Ци
- Симптомы: сердцебиение, одышка, бессонница. Подвижный пульс

Существуют типы страха, не имеющие отношения к Почкам. Они бывают обусловлены недостатком Крови Печени и слабостью Желчного Пузыря. Это делает человека робким.

В боксе 20.12 суммированы сведения о действии эмоции страха.

ШОК

Психический шок «приостанавливает» Ци и поражает Сердце и Почки. Это вызывает внезапное истощение Ци Сердца, делает Сердце меньше и вызывает такие симптомы, как сердцебиение, одышка и бессонница (рис. 20.14). Это часто отражается на картине пульса, который приобретает так называемую «Подвижность», то есть следующий набор качеств: короткий, скользкий, формы бобового зерна, быстрый и оставляющий ощущение вибрации пульс.

В 39-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Шок поражает Сердце, лишая его вместилища. Разум лишается своего убежища и не может отдохнуть, а Ци становится хаотичной»* [28].

Шок также «закрывает» Сердце или делает его меньше. Это может проявиться появлением синеватой полосы в области лба и Натянутым и Тонким пульсом Сердца.

В боксе 20.13 суммированы сведения о воздействии шока.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О важности взгляда китайской медицины на то, что тело, разум и эмоции составляют единое целое, в котором эмоции — это неотъемлемая часть сферы действия Внутренних Органов;
2. О различии во взглядах на эмоции в китайской и западной медицинах;
3. О неточности слова «эмоции» для объяснения китайского взгляда на эмоциональные причины болезней.

Продолжение на с. 254

4. О том, что эмоции становятся причиной болезней, когда действуют слишком долго или очень интенсивно;
5. О том, как эмоции, в отличие от наружных причин, вызывают внутреннюю дисгармонию напрямую;.
6. О важности взаимоотношений между эмоциями и Внутренними Органами: стресс вызывает дисгармонию Внутренних Органов; дисгармония Внутреннего Органа вызывает эмоциональный дисбаланс;
7. О роли позитивной психической энергии, вырабатываемой Внутренними органами, которая «резонирует» с эмоциями, реагируя на события вокруг;
8. Об эффектах, оказываемых различными эмоциями на циркуляцию Ци;
9. О том, что все эмоции воздействуют на Сердце так же, как и на соответствующие им Внутренние Органы;
10. О тенденции всех эмоций вызывать застой Ци (и потому застой Крови, Жар, Огонь или Флегму).
11. О воздействии гнева на Ци и другие органы;
12. О воздействии «радости» на Сердце;
13. Об истощающем и блокирующем действии грусти на Ци Легких и Сердца;
14. О воздействии тревоги на Легкие и Селезенку;
15. О воздействии задумчивости, заключающемся в связывании Ци и поражении Селезенки;
16. О воздействии страха, который направляет Ци вниз и поражает Почки;
17. О воздействии шока, который рассеивает Ци и поражает Сердце.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1981 Spiritual Axis (*Ling Shu Jing* 灵枢经) People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 121. Интересно, что эмоциональные причины болезней в этой главе упомянуты в том же духе, что Ветер и Сырость, а в цитируемом абзаце говорится, что эмоции поражают Инь, Ветер поражает верхнюю часть тела, а Сырость — нижнюю.
2. Ibid., p 24.
3. Ibid., p 24.
4. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 37–41.
5. Simple Questions, p 221.
6. Chen Yan 1174 A Treatise on the Three Categories of Causes of Diseases (San Yin] i Yi Bing Zheng Fang tun), cited in Wang Ke Qin 1988 Theory of the Mind in Chinese Medicine (*Zhong Yi Shen ZhuXueShuo* 中医神主学说). Ancient Chinese Medical Texts Publishing House, Beijing, p 55.
7. Там же, с. 67.
8. Simple Questions, p 221.
9. Fei Bo Xiong et al 19 8 5 Medical Collection from Four Families from Meng He (*Meng He Si Jia Yi Ji*). Jiangsu Science Publishing House, Nanjing, p 40.
10. Principles of Medical Practice, cited in Theory of the Mind in Chinese Medicine, p 34.
11. Spiritual Axis, p 67.
12. Там же, с. 24.
13. Simple Questions, p 221.
14. Там же, с. 17.
15. Там же, с 221.
16. Там же, с. 38.
17. Spiritual Axis, p 24.
18. Medical Collection from Four Families from Meng He. p 40.
19. В китайской медицине есть одна расхожая история, иллюстрирующая эту ситуацию, которую мне рассказывали два моих учителя. Согласно этой истории, один многообещающий молодой человек сдал экзамен на допуск в высшие ряды имперской бюрократии в столице. Когда он шел по дворцу, счастливый, что сдал экзамен, он встретил врача, который, взглянув на него, посоветовал ему срочно вернуться в родную деревню, поскольку в его семье произошла трагедия. Несчастный юноша побледнел и немедленно приготовился к отъезду. Как только он добрался до дома, ему сказали, что дома все в порядке и за ним никто не посылал. Юноша вернулся домой и гневно спросил врача, зачем тот ему лгал. Доктор ответил, что увидел у него на лице такую нежданную радость, что понял, что это состояние могло бы сильно повредить его сердце. Единственным способом противостоять неожиданному радостному потрясению было напугать его, поскольку страх противостоит радости.
20. Simple Questions, p 221.
21. Spiritual Axis, p 24.
22. Там же, с. 24.
23. Там же, с. 24.
24. Оценивая качество пульса Легких, надо помнить, что в нормальных обстоятельствах он должен быть довольно мягким (по сравнению с другими позициями исследования пульса). То есть если пульс Легких кажется таким же твердым, как (нормальный) пульс Печени, то он может быть Натянутым или Струнным.
25. Simple Questions, p 222.
26. Нормальный пульс ощущается как волнистый при движении от Задней к Передней позиции. У пульса без волн отсутствует это течение, а вместо него все позиции ощущаются так, как будто они существуют отдельно.
27. Simple Questions, p 222.
28. Ibid.

Глава 21

НАРУЖНЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

КЛИМАТ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ 255
БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К «ВЕТРУ» 257
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 257
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
КАК ПАТТЕРНЫ ДИСГАРМОНИИ 258
ИСКУССТВЕННЫЕ КЛИМАТЫ
КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ 260
ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 260
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ХОЛОДА И «ЖАР» 262
Непереносимость холода 262
«Жар» 262

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ ПАТТЕРНОВ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 264
ПОСЛЕДСТВИЯ ИНВАЗИИ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 264

Наружные причины болезней — результат воздействия климатических факторов, которые перечислены в боксе 21.1.

Шесть нормальных типов климата называют «Шесть Ци» (*Лю Ци*); когда они становятся причинами болезней, их называют «Шестью излишне победоносными Климатами» (устаревшее) или «Шестью Излишками» (*Лю Инь*) (более современное). Кроме того, так как они провоцируют болезни, их часто также называют «Шесть Зол» (*Лю Се*). Я буду называть их наружными патогенными факторами.

БОКС 21.1 ШЕСТЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

- Ветер
- Холод
- Летний Жар
- Сырость
- Сухость
- Огонь

В 74-й главе «Вопросов о простейшем» сказано, что наружные патогенные факторы являются причиной многих заболеваний: «*Сто болезней возникают из-за Ветра, Холода, Летнего Жара, Сырости, Сухости и Огня*» [1].

Патогенные факторы тесно связаны с погодой и временами года. В 25-й главе «Вопросов о простейшем» ясно показана тесная связь состояния человека с четырьмя временами года: «*Люди появляются с помощью Ци Небес и Земли, их рост зависит от четырех времен года*» [2].

КЛИМАТ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

При нормальных обстоятельствах погода не обладает патологическим эффектом на организм, потому что он адекватно защищен от внешних патогенных факторов. Погода становится причиной болезни, если нарушается равновесие между организмом и внешней средой, либо потому, что погодные факторы становятся чрезмерно сильными или не соответствуют времени года (например, похолодание в летнее время, или же потепление зимой), или потому, что организм ослаблен по отношению к данному климатическому фактору (рис. 21.1–21.3).

Другим обстоятельством, при котором климат может стать причиной болезни, является ситуация, связанная с быстрой сменой погоды, из-за чего организм не успевает нормально адаптироваться. По мнению доктора Шэня, китайская концепция «Ветра» на самом деле относится к быстрой смене погоды.

Рисунок 21.1 Состояние баланса между Ци организма и климатом

Рисунок 21.2 Состояние дисбаланса между Ци организма и климатом обусловлено слабостью Ци организма

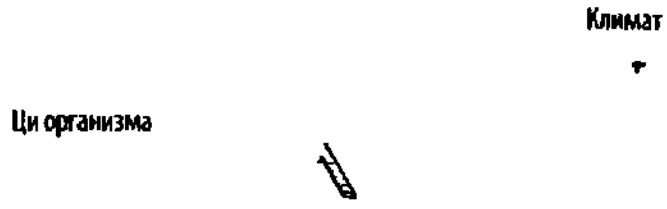

Рисунок 21.3 Состояние дисбаланса между Ци организма и климатом обусловлено чрезмерным климатом

В любом случае, можно сказать, что климатические факторы становятся причиной болезни, только если организм оказывается слабым относительно погодных условий. Следует особо отметить, что речь идет об *относительной слабости* по отношению к климатическому фактору, но не обязательно — об общей слабости. Другими словами, организм не обязательно должен быть сильно ослаблен, чтобы подвергнуться инвазии наружного патогенного фактора. Относительно здоровый человек также может подвергнуться атаке наружного патогенного фактора, если его энергетическое состояние окажется относительно слабым по сравнению с силой патогенного фактора *в определенный момент времени*. Таким образом, важным является соотношение сил Защитной Ци и внешнего климатического фактора.

!

Климатический фактор становится причиной болезни, только если имеется *относительный* дисбаланс между Ци организма и наружным патогенным фактором.

В число климатических факторов входит и то, что в Китае называют «эпидемическими патогенными факторами Тепла» *(Вэнь И)*. Качественно они не отличаются от остальных климатических факторов, но они относятся к инфекционным, и потому могут быть значительно опасней. Они всегда ассоциируются с Жаром, являются формой Лихорадочных болезней *(Вэнь Бин)* и очень заразны. В этих случаях сила наружного патогенного фактора настолько велика, что большинство населения заболевает. Но даже тогда сила Ци организма по отношению к патогенному фактору играет существенную роль в смысле резистентности к болезни, потому что все же не все люди заболевают.

БОКС 21.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ВРЕМЕНА ГОДА

- Ветер: весна
- Холод: зима
- Летний Жар: лето
- Сырость: позднее лето
- Сухость: осень
- Огонь: лето

Каждый из шести климатических факторов ассоциируется с определенным временем года, на протяжении которого он является доминирующим. Они перечислены в боксе 21.2.

На самом деле каждый из климатических факторов, за исключением Летнего Жара, может возникнуть в любое время года; бывает что Ветер-Жар поражает и зимой, а Ветер-Холод может вызвать болезнь в летнее время. Только Летний Жар возникает исключительно в летнее время. Условия жизни также определяют фактор, инвазии которого может подвергнуться организм. Например, проживание в сыром помещении может вызвать инвазию Сырости независимо от времени года.

Огонь также занимает особое положение, хотя ассоциируется с летом; в первую очередь это все же внутренний патогенный фактор, который, следовательно, не зависит от времен года.

Каждый климат также связан с Внутренним Органом. В 38-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Каждый из пяти органов Инь заболевает в определенное время... если [наружная инвазия происходит] осенью, она проникает в Легкие; весной — в Печень; летом — в Сердце; поздним летом — в Селезенку; и зимой — в Почки»* [3].

В 74-й главе этой же книги сказано: *«Ветер, вызывающий судороги и головокружение, принадлежит Печени; Холод, вызывающий сокращение мышц и напряжение, принадлежит Почкам; застой Ци принадлежит Легким; Сырость, вызывающая чувство полноты и тяжести, принадлежит Селезенке; Жар, вызывающий помрачение рассудка и тики, принадлежит Огню»* [4].

В боксе 21.3 приведены сведения о климатических факторах как причинах болезней.

БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К «ВЕТРУ»

В западной медицине считается, что острые респираторные заболевания вызываются бактериями и вирусами. Древняя китайская медицина не знала о бактериях или вирусах и рассматривала острые респираторные инфекции как инвазию «Ветра» или других климатических факторов. Идея о том, что климатический фактор может *напрямую* вызвать болезнь, является, очевидно, типично китайской идеей, совершенно чуждой современной западной медицине [5]. Как мы уже отмечали выше, в китайской медицине считается, что наружный патогенный фактор может проникнуть в организм, когда имеется относительный дисбаланс между внешним патогенным фактором и Ци организма *в определенное время*.

Таким образом, если западная медицина делает ударение на наружном аспекте болезни, т.е. на инвазии бактерий и вирусов, то китайская медицина ставит акцент на *временном дисбалансе* между силой патогенного фактора и Ци организма. В результате в древней китайской медицине не существовало концепции инфекции до раннего периода династии Цин (1644–1911 гг.). Так как он принимает во внимание силу Ци организма, этот взгляд на патогенез острых наружных заболеваний кажется более совершенным, чем взгляды западной медицины, и он помогает разработать превентивные меры через укрепление Ци организма.

БОКС 21.3 КЛИМАТ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

- Климат становится причиной болезней, только если он чрезмерный или внесезонный
- Климат становится причиной болезней, только если имеется временный относительный дисбаланс между Ци организма и климатическим фактором
- Каждый из климатических факторов связан с определенным временем года
- Каждый из климатических факторов связан с органом Инь:
  - — Ветер: Печень
  - — Холод: Почки
  - — Летний Жар: Сердце
  - — Сырость: Селезенка
  - — Сухость: Легкие
  - — Огонь: Сердце

!

Китайский иероглиф «Ветер» содержит радикал, обозначающий «насекомое» (то есть маленькое существо, разносимое ветром и приносящее болезнь — аналог современных бактерий и вирусов).

БОКС 21.4 «ВЕТЕР» ПО СРАВНЕНИЮ С БАКТЕРИЯМИ И ВИРУСАМИ

- Западная медицина рассматривает инфекционные болезни как вызываемые бактериями и вирусами
- Китайская медицина рассматривает их как последствия наружных климатических факторов
- Китайская медицина принимает во внимание состояние Ци организма при инфекционных болезнях

Однако позднее, как описано ниже, Школа Лихорадочных болезней изучила феномен инфекций. Действительно, иероглиф «Ветер» содержит радикал, обозначающий «насекомое», что выглядит, как ранний, очень примитивный взгляд на инфекцию, согласно которому болезни могут быть вызваны чем-то очень мелким, типа насекомых (то есть бактериями или вирусами), разносимых Ветром.

В боксе 21.4 приведено отношение Ветра, как причины болезни, к бактериям и вирусам.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В изучении патологии и лечения заболеваний, вызываемых наружными патогенными факторами, в китайской медицине лидировали две главные школы. Самым первым врачом древности, который описал патогенез болезней, вызываемых внешними патогенными факторами, был Чжан Чжун Цзин (150–219 гг. н.э.), автор знаменитых «Рассуждений о заболеваниях, вызываемых холодом» (*Шан Хань Лунь, ок. 220 г. н.э.)* [6]. Патология, описанная в этой книге, в основном касается болезней от инвазии Ветра-Холода и их осложнений (среди которых есть и Жар). Чжан Чжун Цзин сформулировал теорию Шести Стадий, по которым он классифицировал клинические проявления инвазии Ветра-Холода соответственно шести каналам: Великий Ян, Светлый Ян, Малый Ян, Великий Инь, Малый Инь и Конечный

БОКС 21.5 ШЕСТЬ СТАДИЙ *(ШАН ХАНЬ)*

1. Великий Ян *(Тай Ян)*
2. Светлый Ян *(Ян Мин)*
3. Малый Ян *(Шао Ян)*
4. Великий Инь *(Тай Инь)*
5. Малый Инь *(Шао Инь)*
6. Конечный Инь *(Цзюэ Инь)*

Инь (бокс 21.5). Книга «Рассуждения о заболеваниях, вызываемых холодом» Чжан Чжун Цзиня доминировала в китайской медицине (в частности, в лечении заболеваний, вызванных наружными патогенными факторами) более 15 веков: школа, которая придерживалась ее, называлась *Шан Хань*.

К концу династии Мин (1368–1644 гг.) и к началу династии Цин (1644–1911 гг.) возникла новая школа с иными взглядами на природу болезней, вызываемых наружными патогенными факторами. Тремя самыми главными ее представителями были У Ю Кэ (1592–1672 гг.), Е Тянь Ши (1667–1746 гг.) и У Ю Тун (1758–1836 гг.). Эта школа сосредоточила свое внимание на изучении лихорадочных болезней, вызываемых внешним патогенным фактором Ветра-Жара, и была известна под названием *Вэн Бин*, то есть Школа Лихорадочных болезней. Все лихорадочные болезни на начальной стадии вызываются Ветром-Жаром, но у них есть особые характеристики, распознание которых было инновацией для китайской медицины.

Характеристиками Лихорадочных болезней являются следующие признаки:

все они на начальной стадии вызываются Ветром-Жаром;
они характеризуются повышенной температурой;
патогенный фактор проникает через нос и рот (а не через кожу, как считалось в Школе Шан Хань, изучавшей Ветер-Холод);
Ветер-Жар обладает тенденцией быстро превращаться во внутренний Жар;
эти болезни характеризует высокая скорость изменения состояния;
проникнув внутрь, Жар довольно быстро поражает Инь.

Е Тянь Ши разработал блестящую теорию Четырех Уровней для описания патологических изменений, происходящих в результате инвазии Ветра-Жара при Лихорадочных болезнях. Четыре уровня — это уровни Защитной Ци *(Вэй)*, Ци, Питательной Ци *(Ин)* и Крови *(Сюэ)* (рис. 21.4 и бокс 21.6). Первый уровень описывает патологические изменения, когда патогенный фактор (Ветер-Жар) находится в Наружном аспекте. Три остальных уровня соответствуют внутреннему Жару, в который трансформируется Ветер-Жар, когда проникает во Внутренний аспект. Однако три оставшихся уровня — Ци, Питательной Ци и Крови — отражают три различных уровня проникновения Жара (уровень Крови — самый глубокий). Клинические проявления Четырех уровней описаны в 45 главе.

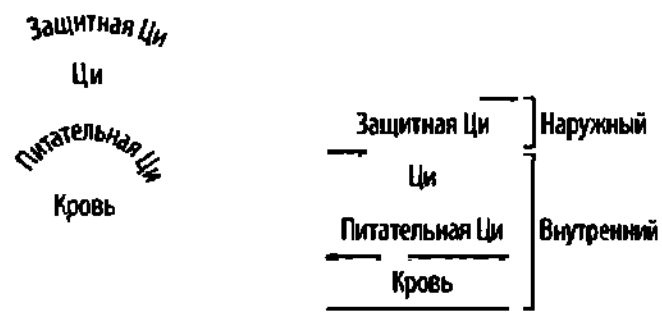

Рисунок 21.4 Четыре уровня

У Ю Тун сформулировал теорию Трех Обогревателей для описания патологических изменений в результате инвазии Ветра-Жара при Лихорадочных болезнях. Клинические проявления Трех Обогревателей описаны в 46-й главе.

Хотя Лихорадочные болезни представляют собой паттерн Ветра-Жара, не каждая инвазия Ветра-Жара является Лихорадочной болезнью. Примерами Лихорадочной болезни являются: грипп, мононуклеоз, корь, краснуха, ветряная оспа, менингит, энцефалит и острые респираторные заболевания (ОРЗ).

В боксе 21.7 суммирована история этого вопроса.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ПАТТЕРНЫ ДИСГАРМОНИИ

Климатические факторы, в отличие от других причин болезней, могут обозначать как сами причины, так и паттерны болезней. Когда мы говорим, что определенное состояние обусловлено атакой наружного

БОКС 21.6 ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ *(ВЭНЬ БИН)*

1. Защитной Ци *(Вэй)*
2. Ци *(Ци)*
3. Питательнои Ци *(Ин)*
4. Крови *(Сюэ)*

БОКС 21.7 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

- Изначально считалось, что все наружные болезни вызываются только Холодом
- Чжан Цзун Цзин, автор *Шан Хань Лунь*, первым систематизировал патогенез и лечение болезней, вызываемых наружными патогенными факторами
- Он же сформулировал теорию Шести Стадий
- Школа *Вэнь Бин* считала, что наружные болезни вызываются инвазией Ветра-Жара и рассмотрела инфекционную природу этих болезней
- Е Тянь Ши сформулировал теорию Четырех уровней для описания патологических изменений, возникающих в результате инвазии Ветра-Жара при Лихорадочных болезнях
- Ву Ю Тун сформулировал теорию Трех Обогревателей для описания патологических изменений, возникающих в результате инвазии Ветра-Жара при Лихорадочных болезнях

етра-Жара, мы подразумеваем два момента: во-пер-ых, что данное состояние вызвано Ветром-Жаром, во-вторых, что оно проявляется Ветром-Жаром. клинической практике эти определения важнее как ыражения патологического состояния, и второсте-енно — как этиологический фактор. Например, если пациента такие симптомы, как боли в горле, чиха-ие, непереносимость холода, температура, легкая отливость, тонзиллит, жажда и Поверхностно-Бы-трый пульс, мы можем с уверенностью диагностиро-ать инвазию наружного Ветра-Жара. Этот диагноз ожно поставить не на основе опроса, а путем анали-а симптомов и признаков. Другими словами, если ациент страдает вышеперечисленным комплексом имптомов, то это Ветер-Жар. Нам уже не нужно прашивать пациента, был ли он подвергнут дей-твию жаркого ветра в предшествующие часы, что огло бы привести к появлению таких симптомов. оэтому с этой точки зрения «Ветер-Жар» означает атологический паттерн скорее, чем этиологический актор.

В случаях, когда причиной болезни является вну-ренний фактор, ситуация будет уже иной, потому что причина будет сильно отличаться от паттерна дисгармонии, который породил эту причину. Так, если мы диагностируем паттерн дисгармонии Инь Почек, то мы не можем автоматически перенести эту формулировку на причину состояния, но можем установить ее путем опроса. В этом примере наиболее частыми причинами недостатка Инь Почек являются перегрузки и чрезмерная сексуальная активность, а чтобы определить, что именно из двух вариантов правильно, придется спросить пациента о его образе жизни. Но если мы видим, что у человека имеются симптомы и признаки, указывающие на Ветер-Холод, то это и есть Ветер-Холод, и нам уже не нужно спрашивать о том, когда пациент был подвергнут воздействию холода и ветра (рис. 21.4).

Диагноз инвазии наружных патогенных факторов можно установить на основе анализа клинических проявлений даже без учета опроса пациента.

Однако сами элементы климата действительно оказывают прямое влияние на организм и могут привести к клиническим проявлениям, наблюдавшимся китайскими врачами на протяжении веков. Например, если мы подверглись воздействию ветра, холода или попали под дождь, то вероятнее всего, мы подвергнемся инвазии «Ветра», если мы подвергнемся влиянию сырой погоды, то скорее всего возникнет инвазия «Сырости», а если мы подвергнемся воздействию интенсивной жары, то наверняка случится инвазия «Летнего Жара».

Исходное состояние пациента частично определяет тип наружного паттерна, который может развиться. У человека с тенденцией к Жару более вероятно появление симптомов Ветра-Жара, даже если произойдет инвазия Ветра. У человека с уже имеющейся недостаточностью Ян появятся симптомы Ветра-Холода после атаки наружного Ветра. Этим можно объяснить, почему у кого-то могут развиться симптомы Ветра-Жара в середине зимы, а у другого — симптомы Ветра-Холода в разгар лета.

В боксе 21.8 суммированы сведения о климатических факторах как паттернах дисгармонии.

БОКС 21.8 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК ПАТТЕРНЫ ДИСГАРМОНИИ

- Климатические факторы обозначают и паттерн дисгармонии, и этиологию болезни (так, Ветер-Жар указывает на паттерн и на причину)
- Диагноз устанавливается на основе клинических проявлений, а не путем опроса
- При внутренних причинах болезни этиологический фактор отличается от причины

ИСКУССТВЕННЫЕ КЛИМАТЫ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

Искусственные климаты (бокс 21.9) также могут вызвать болезни. Кондиционеры могут вызвать симптомы атаки наружного Ветра. Например, если кто-либо зайдет в прохладное из-за работающего кондиционера помещение из теплого, жаркого места, то в этот момент поры кожи будут открыты (из-за потливости) и человек очень легко может подвергнуться атаке наружного «Ветра» (в данном случае, от кондиционера). Чрезмерно жаркий и сухой воздух мест с центральным отоплением может вызвать атаку «Ветра-Жара». В определенных местах существует реальная опасность подвергнуться инвазии наружных патогенных факторов, возникающих из-за искусственного климата: например, предприятия общественного питания с хранилищами, в которых поддерживается низкая температура, и куда нужно регулярно заходить из тепла, или горячие цеха в сталелитейной промышленности и промышленные кухни, в которых работники проводят целые дни под воздействием высоких температур.

ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Внешние патогенные факторы проникают в организм через кожу или через нос и рот (рис. 21.5). Обычно Ветер-Холод проникает через кожу, а Ветер-Жар — через нос и рот. В 63-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда наружный патогенный фактор внедряется в организм, сначала он проникает в кожу и волосы; далее, если он не изгоняется, он проникает в Малые Соединительные каналы [Сунь Ло]; если он не будет изгнан оттуда то позже он проникнет в Соединительные каналы [Ло, пронизывают пространство между кожей и мышцами]; если он не будет изгнан и оттуда, то далее он проникнет в Основные каналы и в пять органов Инь... таким образом, внешние патогенные факторы проникают через кожу и волосы и достигают пяти органов Инь* [7]. Из этого отрывка видно, каким образом внешние патогенные факторы могут проникнуть в пять органов Инь (рис. 21.6).

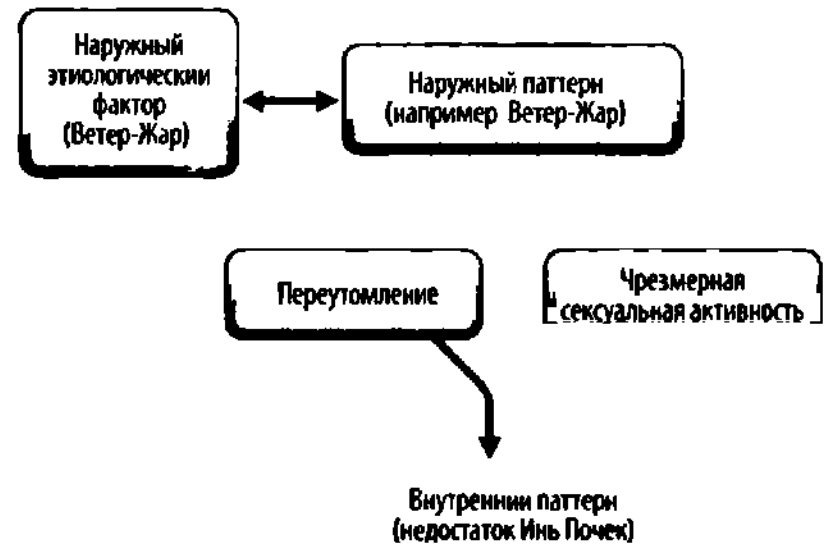

Рисунок 21.5 Разница между наружными и внутренними этиологическими факторами

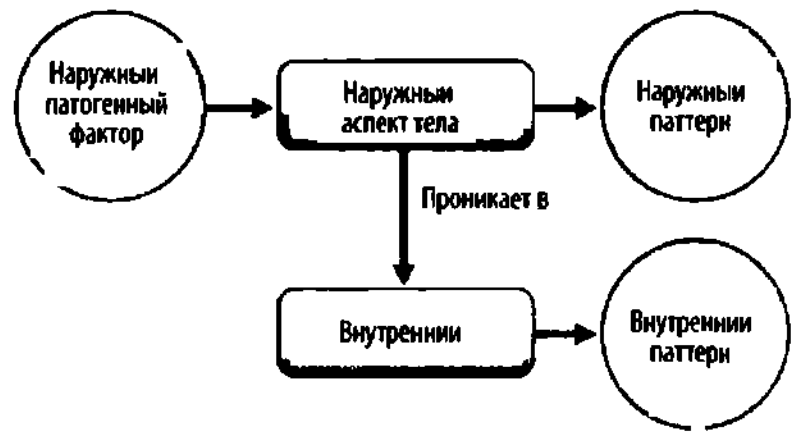

Рисунок 21.6 Наружный патогенный фактор — источник внутреннего или наружного паттерна

На начальных стадиях инвазии внешний патоген ный фактор находится в пространстве между кожей и мышцами *(Цоу Ли)* и в каналах, а не во Внутренних Органах: это пространство называют «Наружным аспектом организма, и там в результате инвазии воз никают «наружные» паттерны. Термин «наружный привязан к локализации патогенного фактора и не связан с этиологией. Другими словами, паттерн называется наружным не потому, что вызывается наружными патогенными факторами, а потому, что патогенный фактор локализован в пространстве между кожей и мышцами (то есть в «Наружном» (рис. 21.7). Если наружный патогенный фактор про никает глубже и поражает Внутренние Органы (то есть «Внутреннее»), то эта ситуация определяет

БОКС 21.9 ИСКУССТВЕННЫЕ КЛИМАТЫ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

- Кондиционеры
- Холодильные камеры
- Кухни
- Сталелитейные заводы

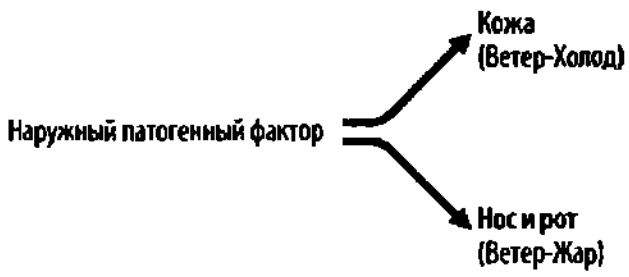

Рисунок 21.7 Проникновение наружнего патогенного фактора

Рисунок 21.8 Расположение патогенного фактора в «Наружном» определяет наружный характер паттерна

Рисунок 21.9 Проникновение Наружных патогенных факторов согласно «Классике Желтого Императора о Внутреннем»

ся, как «внутренний» паттерн, даже если, как в нашем случае, причиной его возникновения является наружный патогенный фактор (рис. 21.8).

Проникнув внутрь, наружный патогенный фактор становится внутренним и может полностью изменить свою природу, если он не будет вытеснен. Например, Ветер-Холод может превратиться в Жар, Сырость может легко порождать Жар, Огонь и Жар могут вызвать Сухость, а сильный Жар может вызвать Ветер.

Каждый климатический фактор может вызвать определенные клинические проявления, которые типичны для конкретного климата. Практикующий

!

Паттерн называют «наружным» не потому, что он вызван наружным патогенным фактором, а потому, что патогенный фактор локализован в «Наружном» аспекте организма (пространство между кожей и мышцами). Наружный патогенный фактор может проникнуть во Внутреннее и вызвать внутренний паттерн.

китайскую медицину специалист должен уметь разглядеть причину болезни по проявлениям. Например, наружный Ветер вызывает симптомы и признаки, характеризующиеся внезапностью и быстрой изменчивостью. Холод сокращает мышцы и вызывает боль и водянистые выделения. Сырость постепенно проникает в организм и вызывает мутные и вязкие выделения. Сухость, очевидно, высушивает Жидкости Тела. Жар и Огонь вызывают чувство жара, жажду и беспокойство.

Хотя климатические причины болезней являются очень важными, для клинической практики такие наружные патогенные факторы, как Ветер-Жар и Ветер-Холод более значимы как паттерны дисгармонии, а не как причины болезней. Другими словами, про паттерн Ветра-Жара можно сказать, что причиной послужил климатический фактор ветра или жары, но именно паттерн Ветра-Жара нуждается в соответствующем лечении, поэтому клинические проявления этих патогенных факторов будут обсуждаться в отдельной главе (гл. 43).

Двумя главными симптомами инвазии наружных патогенных факторов являются «непереносимость холода» и «жар», *проявляющиеся одновременно*, поэтому два этих симптома следует рассмотреть более детально.

В боксе 21.10 суммированы сведения о патогенезе клинических проявлений.

БОКС 21.10 ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

- Наружный патогенный фактор проникает в организм через кожу или нос и рот
- Наружный патогенный фактор сначала проникает в пространство между кожей и мышцами («Наружный» аспект организма)
- Если не изгнать наружный патогенный фактор, он может проникнуть во «Внутренний» аспект и вызвать внутренний паттерн

НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ХОЛОДА И ЖАР

«Непереносимость холода» и «жар» являются двумя главными симптомами, указывающими на инвазию большинства наружных факторов, и поэтому они будут рассмотрены особенно детально. Следует отметить, что речь идет об *одновременном* проявлении этих двух симптомов, и только тогда они указывают на инвазию наружных патогенных факторов. Это означает, что пациент чувствует холод *(субъективное ощущение)*, а на ощупь его тело горячее *(объективный факт)*. Когда симптом непереносимости холода *совпадает по времени* с чувством жара (или объективной температурой тела), это означает острую инвазию наружного Ветра и указывает на то, что патогенный фактор пока находится в Наружном. Именно симптом непереносимости холода означает, что патогенный фактор пока в Наружном. Момент, когда пациент уже не ощущает холода, но чувствует жар и, если он в постели, сбрасывает одеяло, будет говорить о том, что патогенный фактор уже проник во Внутренний аспект и превратился в Жар.

!

Субъективная непереносимость холода и объективный жар (или ощущение жара при ощупывании больного), наблюдаемые *одновременно*, являются основными проявлениями инвазии наружного патогенного фактора.

Непереносимость холода

В контексте инвазии наружных патогеных факторов «непереносимость холода» (*у хань*) означает типичное ощущение холода, возникшее из-за инвазии наружного Ветра, развившегося внезапно. Это тот холод, то чувство озноба, которые мы чувствуем, когда заболеваем гриппом или простужаемся; оно начинается внезапно, и у нас возникает желание укрыться. Если мы ложимся в постель, то укутываемся в одеяло, однако характерной чертой «непереносимости холода» из-за наружного Ветра является чувство холода, которое не покидает, даже когда мы укроемся одеялом или укутаемся в одежду. «Непереносимость холода» — субъективное ощущение пациента.

Острая «непереносимость холода» из-за инвазии наружного Ветра отличается от общего чувства холода, возникающего из-за недостатка Ян. «Непереносимость холода» из-за инвазии внешних патогенных факторов имеет две отличительные характеристики: она возникает внезапно и *не* проходит после согревания (общий холод из-за недостатка Ян — хроническое ощущение, которое снижается после укутывания и в тепле).

Симптом непереносимости холода обусловлен закупоркой пространства между кожей и мышцами внешним патогенным фактором Ветра. В этом пространстве циркулирует Защитная Ци, которая и согревает мышцы; из-за закупорки этого пространства наружным Ветром, циркуляция Защитной Ци нарушается, мышцы не согреваются, и потому возникает чувство «непереносимости холода». Интенсивность этого ощущения прямо пропорциональна силе патогенного фактора: чем сильнее патогенный фактор, тем сильнее выражена непереносимость.

В китайской медицине выделяют четыре степени выраженности этого симптома. Степени перечисляются по мере нарастания:

- «непереносимость ветра» *(у фен*, дословно: «не нравится ветер»);
- «страх холода» *(вэй хань)*;
- «непереносимость холода» *(у хань*, дословно: «не нравится холод»);
- «озноб» *(хань цзань)*.

Непереносимость ветра означает, что у пациента гусиная кожа; он испытывает нежелание выходить на улицу.

Страх холода означает, что пациент ощущает довольно сильный холод, хочет оставаться в помещении и находиться возле источника тепла.

Непереносимость холода означает, что пациент ощущает очень сильный холод, хочет остаться дома и укутаться в одеяло; однако это не помогает избавиться от холода.

Озноб означает, что пациент ощущает сильнейший холод, дрожит и хочет укутаться несколькими одеялами; но это не помогает избавиться от холода.

В боксе 21.11 суммированы сведения о «непереносимости холода».

«Жар»

В данном случае речь не собственно о температуре, которая определяется термометром. Термин, который мы перевели, как жар звучит, как *«фа жэ»*, что означает «излучение тепла». Таким образом, под «жаром» в данном случае следует понимать тепло,

БОКС 21.11 НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ХОЛОДА

- Непереносимость холода означает, что у пациента внезапно появилось субъективное чувство холода, желание не выходить наружу и укутаться одеялом
- Непереносимость холода обусловлена закупоркой пространства между кожей и мышцами наружным патогенным фактором, из-за чего Защитная Ци не может согревать мышцы
- Выраженность непереносимости холода прямо пропорциональна силе патогенного фактора
- Непереносимость холода — всегда симптом инвазии наружного патогенного фактора и признак того, что патогенный фактор пока находится в Наружном
- Когда непереносимость холода исчезает и остается только чувство жара, патогенный фактор уже проник во Внутренний аспект

исходящее от тела пациента, ощущаемое врачом при пальпации. Тело пациента кажется горячим, в выраженных случаях это может быть даже чувство ожога при прикосновении; обычно исследуются лоб и тыл кистей, но не ладони (ладони же отражают скорее Пустой Жар).

Характеристикой *фа жэ* (так называемый «жар») в наружной стадии инвазии Ветра на самом деле являются более горячая верхняя часть спины по сравнению с грудью и более горячий тыл кисти по сравнению с ладонями [8]. Это объективно определяемое ощущение жара на теле пациента может сопровождаться (а может и не сопровождаться) реальной температурой. Таким образом, «непереносимость холода» — субъективный симптом, а «жар» — объективный признак (горячее на ощупь тело пациента).

Симптом жара является следствием борьбы между внешним патогенным фактором и Ци организма. Поэтому его интенсивность (или интенсивность ощущения жара в теле) отражает интенсивность этой борьбы; это зависит от относительной силы патогенного фактора и силы Опорной Ци. Чем сильнее наружный патогенный фактор, тем более интенсивен жар (или чувство жара в теле); и таким же образом более сильная Опорная Ци будет проявляться более интенсивным жаром (или чувством жара в теле). Очевидно, что жар будет самым высоким, если и наружный патогенный фактор, и Опорная Ци будут сильны.

Однако относительная сила Опорной Ци и патогенного фактора являются лишь одним фактором, который определяет интенсивность жара (или чувства жара в теле). Другим моментом является конституция человека: человек с конституцией Ян (то есть с превалированием Ян) будет более склонен к более высокому жару (или чувству жара в теле).

!

«Жар» не обязательно указывает на повышение температуры тела; он просто указывает на то, что лоб, верхняя часть спины и тыльная поверхность кистей кажутся более горячими на ощупь. При этом у пациента может быть, а может и не быть повышена температура тела.

!

Интенсивность жара при наружной инвазии зависит от борьбы между Опорной Ци с наружным патогенным фактором, независимо от того, с чем сочетается фактор Ветра — с Жаром или с Холодом

Таким образом, возможны три степени жара (или чувства жара в теле):

1. сильный патогенный фактор и сильная Опорная Ци: сильный жар (или чувство жара в теле);
2. сильный патогенный фактор и слабая Опорная Ци (и наоборот): средний жар (или чувство жара в теле);
3. слабый патогенный фактор и слабая Опорная Ци: слабый жар (или чувство жара в теле) или отсутствие жара.

Все характеристики жара приведены в боксе 21.12.

БОКС 21.12 ЖАР

- «Жар» — объективное ощущение жара, ощущаемое врачом при ощупывании в области лба, тыла кистей
- Жар обусловлен борьбой между наружным патогенным фактором и Ци организма
- Интенсивность жара прямо пропорциональна силе патогенного фактора и силе Ци организма

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ ПАТТЕРНОВ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Клинические проявления инвазии наружных патогенных факторов будут детально рассмотрены в 43-й главе. Это сделано по двум причинам: во-первых, как уже было пояснено выше, наружные патогенные факторы более значимы как паттерны дисгармонии, чем как причины болезней, и во-вторых, более логично обсуждать клинические проявления каждого патогенного фактора и в наружной, и во внутренней форме. Например, есть ряд сходств в проявлениях наружного и внутреннего Ветра, хотя это два совершенно различных состояния.

Поэтому ниже дан лишь краткий обзор и необходимое описание клинических проявлений, вызываемых каждым из наружных патогенных факторов.

Ветер

Инвазия в пространство между кожей и мышцами и в область Защитной Ци Легких: непереносимость холода, жар, боль в горле, чихание, насморк, скованность в затылке, Поверхностный пульс.

Инвазия в мышцы и каналы: скованность, напряжение и сокращение мышц, внезапное начало.

Инвазия в суставы: мигрирующая от сустава к суставу боль, скорее в верхней части тела (Болевой Обструктивный Синдром Ветра).

Холод

Инвазия в мышцы и сухожилия: скованность, сокращение мышц, боль и озноб.

Инвазия в суставы: сильная боль в суставах (Болевой Обструктивный Синдром Холода).

Инвазия в Желудок, Кишечник или Матку: внезапная эпигастральная боль с рвотой, внезапная боль в животе с диареей, острая дисменорея.

Летний Жар

Непереносимость холода, жар, потливость, головная боль, темная моча, жажда, Поверхностно-Быстрый пульс.

Сырость

Инвазия в мышцы и сухожилия: чувство тяжести в конечностях, ноющая боль в мышцах.

Инвазия в суставы: боль, тяжесть и припухлость в суставах, особенно в нижней части тела (Болевой Обструктивный Синдром Сырости)

Острый дискомфорт при мочеиспускании, обильные влагалищные выделения, острые кожные болезни с везикулярной или папулезной сыпью, острые проблемы с пищеварением.

Сухость

Резкий сухой кашель, непереносимость холода, жар, сухость во рту и в носу.

Огонь

Непереносимость жара, высокая температура, потливость, помрачение рассудка, жажда, Переполненный-Быстрый пульс, Красный язык с желтым налетом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНВАЗИИ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Проблемы, возникающие из-за инвазии наружных патогенных факторов, разнообразны. Мы можем выделить три главных типа последствий инвазии наружных патогенных факторов. Это:

1. *Наружный паттерн как результат инвазии наружных патогенных факторов.* В самом общем смысле инвазия наружного патогенного фактора ведет к формированию наружного паттерна, то есть, к паттерну, характеризуемому локализацией патогенного фактора в Наружном аспекте тела (в пространстве между кожей и мышцами и в каналах), и это проявляется одновременным наличием симптомов непереносимости холода и жара. Примером такой инвазии являются острые респираторные заболевания, простуда, грипп, фарингит, ларингит, ушные инфекции, тонзиллит и т. д. Более серьезные заболевания, такие как корь, мононуклеоз, менингит и тому подобные, также начинаются с симптомами непереносимости холода и жара и с наружным паттерном.
2. *Инвазия наружного патогенного фактора без наружного паттерна.* В ряде случаев наружный Холод может напрямую проникнуть в некоторые внутренние органы и не вызывать формирования наружного паттерна (без симптомов непереносимости холода и жара). Такое происходит, когда наружный Холод проникает в Желудок и вызывает острую эпигастральную боль и рвоту, или в Кишечник,

вызывая острую диарею и острую абдоминальную боль, или в Матку, вызывая острую дисменорею. В таких случаях пациент не проходит через начальную стадию, характеризующуюся непереносимостью холода и жаром.

3 *Инвазия наружного патогенного фактора, ведущая к закупорке мышц и каналов.* Во многих случаях наружный патогенный фактор проникает в мышцы, сухожилия и каналы, вызывая закупорку Защитной Ци в Соединительных каналах (*Ло*) и Мышечных каналах, и потому вызывает суставную боль. Это состояние называется Болевым Обструктивным Синдромом (синдром *Би*). Это очень частое состояние, с которым мы встречаемся ежедневно на практике. Например, наружный Холод может проникнуть в колено и вызвать боль в колене; наружный Ветер может проникнуть в мышцы шеи и вызвать скованность и боль в шее; наружная Сырость может проникнуть в суставы запястья или вызвать отек и боль в лодыжках. Болевой Обструктивный Синдром в целом в своей начальной стадии вызывается Ветром, Холодом или Сыростью.

Каждый из этих факторов имеет свои особенности:
Ветер: блуждающая от сустава к суставу боль, скорее в верхней части тела;
Холод: интенсивная боль в одном суставе;
Сырость: боль, отек, чувство тяжести в суставе, больше поражается нижняя часть тела.

Однако Болевой Обструктивный Синдром также может начаться с наружного паттерна (с непереносимостью холода и жаром) в начальной стадии, но такое в клинике наблюдается не так часто.

В боксе 21.13 суммированы сведения о последствиях инвазии наружных патогенных факторов.

БОКС 21.13 ПОСЛЕДСТВИЯ ИНВАЗИИ НАРУЖНЫХ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

- Инвазия наружного патогенного фактора может привести к формированию наружного паттерна: одновременно непереносимость холода и жар
- Инвазия наружного патогенного фактора без наружного паттерна: прямая инвазия холода в Желудок, Кишечник или в Матку
- Инвазия наружного патогенного фактора с закупоркой мышц и каналов: Болевой Обструктивный Синдром (синдром *Би*)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Каким образом климатические факторы становятся причиной болезней, когда имеется относительный дисбаланс между Ци организма и наружным патогенным фактором;
2. Про времена года и органы, ассоциируемые с каждым из шести климатических факторов;
3. О том, что в китайской медицине особое место уделяется укреплению силы Ци организма для предупреждения инфекционных болезней;
4. О значении «Рассуждения о заболеваниях, вызываемых холодом» и теории Шести стадий Чжан Чжун Цзиня в лечении заболеваний, вызываемых наружными патогенными факторами;
5. О влиянии Школы *Вэнь Бин* на лечение Лихорадочных болезней;
6. О важности того, что наружными климатическими факторами называют как паттерны дисгармонии, так и этиологические факторы, а диагнозы ставятся скорее по симптомам и признакам, чем по выяснению того, подвергался ли пациент воздействию климатического фактора;
7. О роли искусственных климатических сред как современных причин болезней;
8. Об определении «наружного» паттерна с характерными клиническими проявлениями, вызываемыми каждым наружным патогенным фактором;
9. О значении одновременно проявляемых симптомов «непереносимости холода» и «жара» в наружных паттернах;
10. О разнообразии последствий инвазии наружных патогенных факторов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (Huang Ti Nei *Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 BC, p 537.
2. Ibid., p 158.
3. Ibid., p 215.
4. Ibid., p 538.
5. Так было не всегда, так как до зарождения современной биохнмической медицины западная медицина принимала во внимание влияние климатических факторов как причин болезней. Например, Гиппократ очень детально изучал взаимоотношения между климатом и человеком в условиях здоровья и болезни в своей книге «Ветра, воды и места». Гален видел взаимосвязь между воздухом и болезнями. Он выделял вредоносный воздух и считал его причиной болезни, а в качестве примера приводил тлетворный воздух болот и топей, сточных канав, запах разлагающихся животных и навоза. Еще он считал, что изменение погоды может стать причиной дисгармонии в организме. Известный английский врач Т. Сидеигам продолжил традиции Гиппократа, увидев связь между погодой и болезиями.
6. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine, Shang Han Lun Research Group 1980 Discussion on Cold-induced Diseases (*Shang Han Lun* 伤寒论) by Zhang Zhong Jing. Shanghai Scientific Publishing House. Shanghai, first published c. AD 220)
7. Simple Questions, p 344.
8. Deng Tie Tao, Practical Chinese Diagnosis (*Shi Yong Zhong Yi Zhen Duan Xue* 实用中医诊断学). Shanghai Science Publishing House, Shanghai, 1988, p 90.

Глава 22

СМЕШАННЫЕ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

СЛАБАЯ КОНСТИТУЦИЯ *267*
Значение конституции в здоровье и болезни *267*
Наследственные особенности конституции поддаются изменениям *268*
Причины слабой конституции *268*
Слабая пренатальная конституция *270*
Исследование конституции *270*

ПЕРЕГРУЗКИ *271*
Определение *271*
Эффект перегрузок по отношению к Ци и Инь *271*

ЧРЕЗМЕРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТА И НЕДОСТАТОЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ *272*
Определение *272*
Эффект чрезмерной физической работы *273*
Недостаточная физическая активность *273*

ЧРЕЗМЕРНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ *273*
Сексуальная жизнь и Эссенция Почек *274*
Определение «чрезмерной» сексуальной активности *274*
Различие между мужской и женской сексуальностью *275*
Сексуальные причины болезней у женщин *276*
Недостаток секса как причина болезней *276*
Сексуальное желание *277*
Благотворный эффект сексуальной активности *278*

ДИЕТА *278*
Современные изменения в рационе *278*
Недостаток питания *279*
Переедание *279*
Типы пищи и их энергетический эффект *279*
Условия принятия пищи *280*

ТРАВМЫ *280*
ПАРАЗИТЫ И ЯДЫ *281*
НЕПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ *281*
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ *282*
Лекарственные препараты *282*
Наркотики *282*

СЛАБАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Каждый человек рождается с определенной конституцией, которая зависит от здоровья родителей в целом и от их здоровья на момент зачатия в частности. Еще она зависит от здоровья матери на протяжении беременности.

Слияние сексуальных эссенций родителей в момент зачатия порождает человека, конституция которого по большей части определяется именно в этот момент. Плод питается своей Пред-Небесной Эссенцией, которая определяет его индивидуальную конституцию. В общем и целом конституция человека не может изменяться; так, огромная сила и выдержка некоторых сегодняшних спортсменов — это не только итог тренировок, но еще и заложенная в них крепкая конституция, а тот, кто родился со слабой конституцией, не может надеяться на то, что сумеет достичь таких серьезных успехов в спорте.

В рассуждениях о конституции будут рассмотрены следующие темы:

Значение конституции в здоровье и болезни;
Наследственные особенности конституции не полностью фиксированы и неизменны;
Причины слабой конституции;
Сильная пренатальная конституция;
Слабая пренатальная конституция;
Исследование конституции.

Значение конституции в здоровье и болезни

Мы можем убеждаться в значении конституции в клинической практике каждый день. Заболеваемость людей в основном зависит от конституции,

и лишь частично на нее оказывают влияние болезнетворные факторы, с которыми человек сталкивается на протяжении своей жизни. Невозможно оценить количественный вклад конституции в качество нашей жизни, но лично я считаю, что он составляет не менее 50% процентов. В практике мы часто видим, что есть пациенты, которые подверглись серьезным болезням (часто обусловленным их образом жизни) и достигли преклонных лет, но они энергичны и сохраняют бодрое состояние духа. И наоборот, есть люди, которые делают очень много для поддержания своего здоровья в смысле работы, упражнений, диеты, но постоянно болеют и страдают (пусть и несерьезными) симптомами.

!

Наследственная конституция — главный фактор, определяющий здоровье и болезненность человека на протяжении жизни.

Наследственные особенности конституции поддаются изменениям

Однако наследственная конституция поддается изменению. Ее можно изменить и улучшить в определенных пределах. Здоровый и сбалансированный стиль жизни вместе с дыхательными упражнениями для развития Ци могут привести к улучшению конституции.

Как мы уже знаем, Пред-Небесная Эссенция (*Цзин*), которая является основой нашего внутреннего здоровья и силы, является величиной неизменной, но она постоянно пополняется Пост-Небесной Ци. Хотя конституцию очень легко ослабить через неадекватный отдых, перегрузки или чрезмерную сексуальную активность, если стремиться к достижению баланса в жизни, то слабую конституцию можно укрепить до определенной степени.

Многие разделы китайской медицины (включая дыхательные упражнения *Ци Гун* и определенные виды боевых искусств «внутренней школы», такие, как *Тай Цзи Цюань*) придают огромное значение сохранению Эссенции и Ци, поэтому они направлены на культивирование конституции. Эта цель присуща философии и лечению акупунктурой и фитотерапией, а также дыхательным оздоровительным практикам. Эти практики и идеи зародились в даосских убеждениях о долгожительстве и бессмертии. Благодаря исследованиям даосских мастеров в области фитотерапии, акупунктуры и дыхательных упражнений, направленным на достижение долгой жизни и даже бессмертия, сейчас мы имеем богатое наследие в областях фитотерапии, акупунктуры, дыхательных техник и правил «жизненной гигиены», позволяющих укрепить слабую конституцию. Комплекс таких даосских техник в Китае называют *Ян Шэн* (то есть «питающее жизнь»).

Причины слабой конституции

Причины слабой конституции следует искать в состоянии здоровья родителей в целом или на момент зачатия, или же в событиях, сопровождавших беременность. Согласно воззрениям китайской медицины, если родители довольно немолоды, то скорее всего у ребенка будет слабая конституция. Китайцы верят, что такое может произойти, если в момент зачатия родители были пьяны или же если на этот момент их здоровье было ослабленным. Если же женщина во время беременности переживает стресс или же принимает алкоголь, лекарства или курит, то это обязательно отрицательно отразится на конституции ребенка. Существует целый ряд лекарств, отрицательно влияющих на конституцию ребенка. Сильный шок, перенесенный матерью во время беременности, ослабляет конституцию ребенка и особенно сильно сказывается на его Сердце. След от этого остается на лице ребенка в виде синей полосы в области лба или на подбородке.

В боксе 22.1 и на рис. 22.1 суммированы сведения о причинах слабой конституции.

Главными проявлениями, указывающими на сильную пренатальную конституцию, являются следующие (показаны на рис. 22.2):

широкий лоб и переносица;
длинный и широкий нос;
ны щеки;

БОКС 22.1 ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ КОНСТИТУЦИИ

- Здоровье родителей в целом
- Здоровье родителей на момент зачатия
- Возраст родителей
- Происшествия, сопровождающие беременность (стресс, лекарства, алкоголь, курение)
- Сильная пренатальная конституция

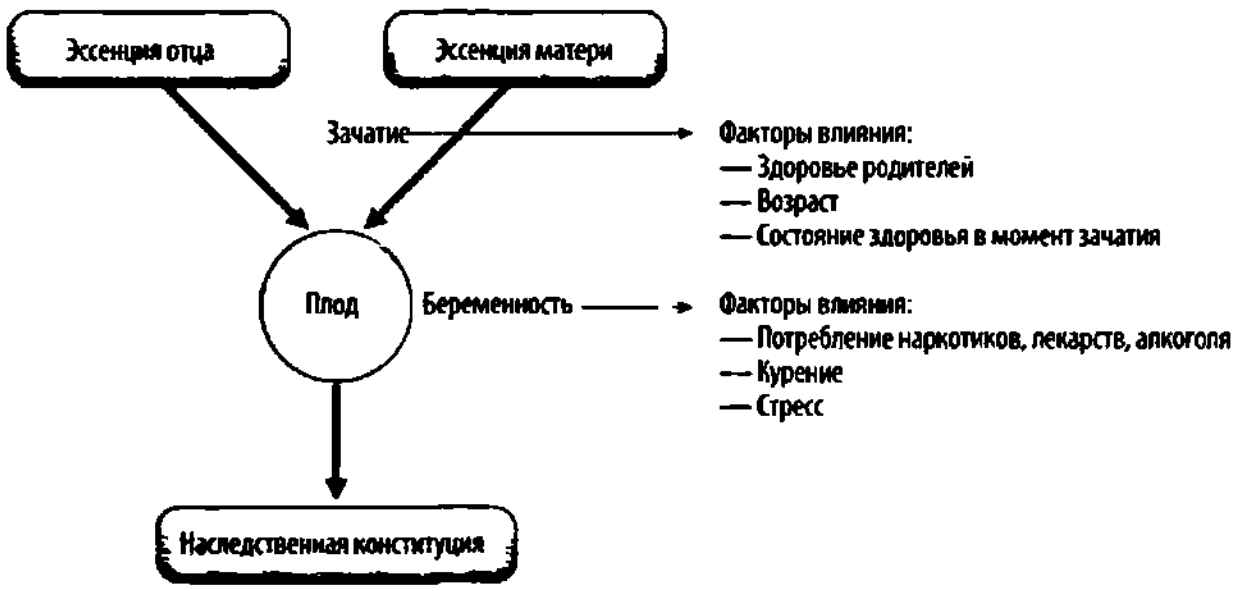

Рисунок 22.1 Факторы, влияющие на наследственность

сильная нижняя челюсть;
длинное ухо с длинной мочкой;
пропорциональность глаз, носа, ушей и рта;
длинный желобок от верхней губы к носу;
нормальный цвет лица с блеском;
упругие мышцы и кожа.

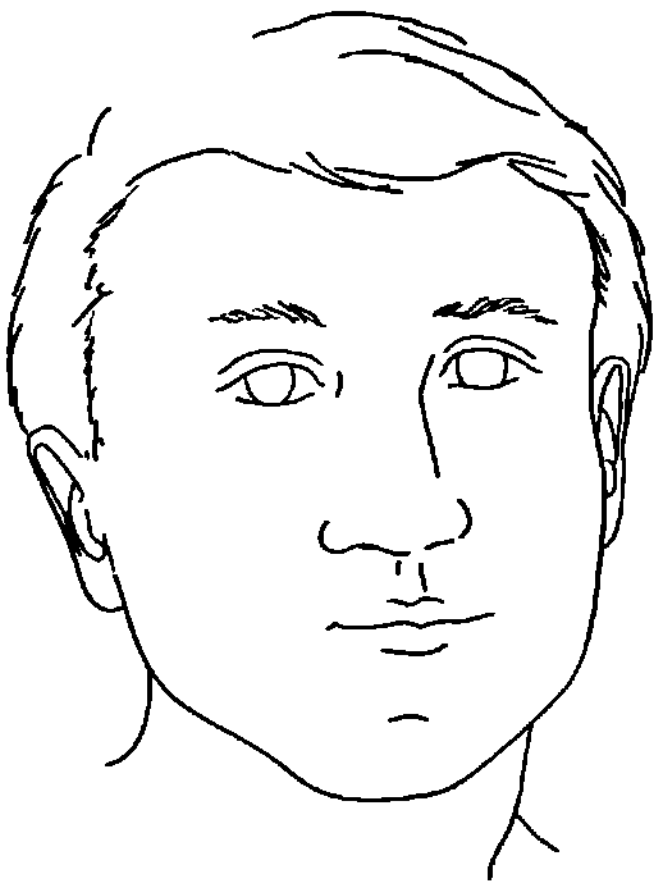

Рисунок 22.2 Лицевые признаки указывающие на сильную конституцию

Перечисленные выше признаки указывают на сильную пренатальную конституцию; когда такой человек заболевает, его легко вылечить. Конечно, это не значит, что человек с сильной пренатальной конституцией никогда не болеет, но даже если у него и возникают серьезные проблемы и тяжелые болезни, в целом он живет долго и способен выжить после серьезной болезни.

В 37-й главе «Оси Духа» сказано: *«Можно дожить до 100 лет, если лоб и переносица полные и широкие; щеки и области от щеки до уха имеют хорошо развитые мышцы, выступающие на лице, соединяя сильные нижние челюсти с длинной мочкой уха; глаза, нос, уши и рот хорошо расположены и пропорциональны; лицо имеет нормальный цвет. У таких людей обильная Ци и Кровь, а мышцы и кожа сильны. Они хорошо поддаются лечению иглами»* [1].

В 54-й главе «Оси Духа» сказано: *«Долгожители имеют длинные и глубокие ноздри. Мышцы щек и области от щеки до уха полные, высокие и хорошо сформированы. Циркуляция Питательной и Защитной Ци гладкая. Верхняя, средняя и нижняя части лица пропорциональны, с хорошо развитыми и отчетливыми мышцами и выступающими костями. Люди этого типа могут прожить дольше обычного и даже дожить до 100 лет»* [2].

В главе «Ключи к четырем диагностическим методам» в «Золотом Зеркале Медицинских Коллекций» сказано: *«Если лоб высокий, переносица полная, нос высокий и прямой, щеки полные, а скелет хорошо построен, человека ожидает долгая жизнь»* [3].

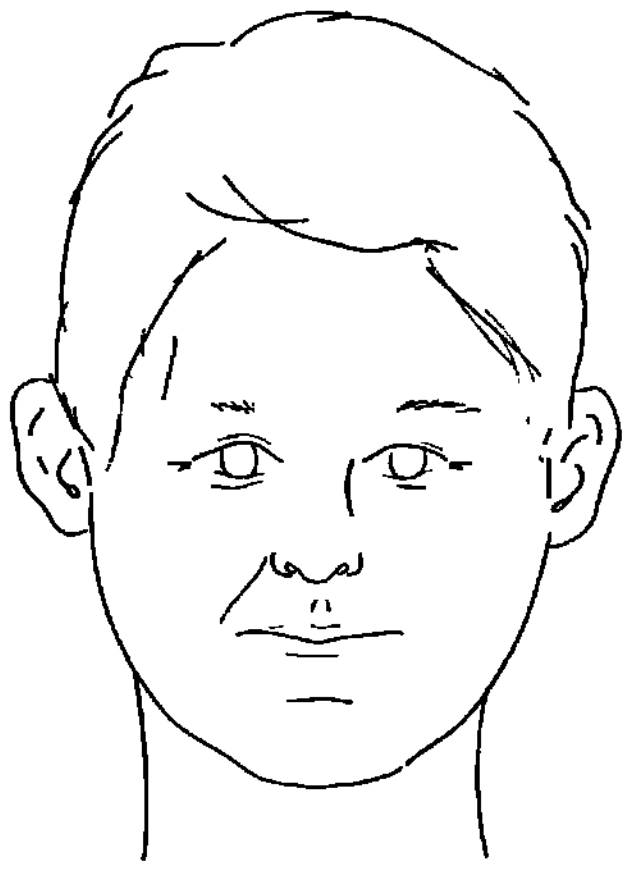

Рисунок 22.3 Лицевые признаки, указывающие на слабую конституцию

Слабая пренатальная конституция

Физические признаки слабой пренатальной конституции следующие (рис. 22.3):

Глаза, нос, уши и рот близко посажены;
Узкий лоб;
Узкий нос с повернутыми вверх и открытыми ноздрями;
Короткий желобок верхней губы;
Худые щеки;
Область от щеки до уха узкая;
Уши маленькие и короткие, повернутые наружу;
Плоская, впалая, низкая и узкая нижняя челюсть;
Вялые мышцы и тонкая кожа.

Люди со слабой пренатальной конституцией имеют склонность к недостатку Ци, Крови, Инь или Ян. По сравнению с людьми с сильной пренатальной конституцией они более часто и легко подвергаются инвазии наружных патогенных факторов, и когда такое происходит, то излечение достигается труднее. Наличие слабой пренатальной конституции также означает, что эти люди постоянно страдают от болезней (пусть и несерьезных) на протяжении всей жизни.

В 37-й главе «Оси Духа» сказано: *«Если пять чувств не остры, лоб и переносица узкие, нос маленький, [illegible] щеками и ухом узкая, нижняя челюсть плоская, а уши повернуты наружу, то это значит что пренатальная конституция слаба, даже есл цвет лица, кожи и волос будет нормальным. Эт люди больны от природы, а когда они действительн заболевают, им еще тяжелее»* [4].

Исследование конституции

При исследовании конституции человека надо принимать во внимание историю болезни, исследование языка, пульса, ушных раковин. Наличие в анамнезе множества детских болезней, в особенности коклюша, указывает на слабую конституцию. Перенесенный коклюш указывает на наследственную слабость Легких. Наследственную слабость Легких или тенденцию к болезням Легких (особенно к легочному туберкулезу) в семье можно увидеть по двум признакам: пульс в Передней позиции на правой или на обеих руках ощущается как поднимающийся к большому пальцу, а также есть одна или две трещины в зоне легких на языке (рис. 22.4).

Признаки слабой конституции можно увидеть и на лице, особенно на ушных раковинах. Очень маленькие уши с короткими мочками свидетельствуют о слабой конституции.

Рассеянный, Нитевидный или Барабанный пульс (см. гл. 25) также указывает на слабую конституцию.

Оценка конституции очень полезна в клинической практике для точного прогнозирования. Всегда важно

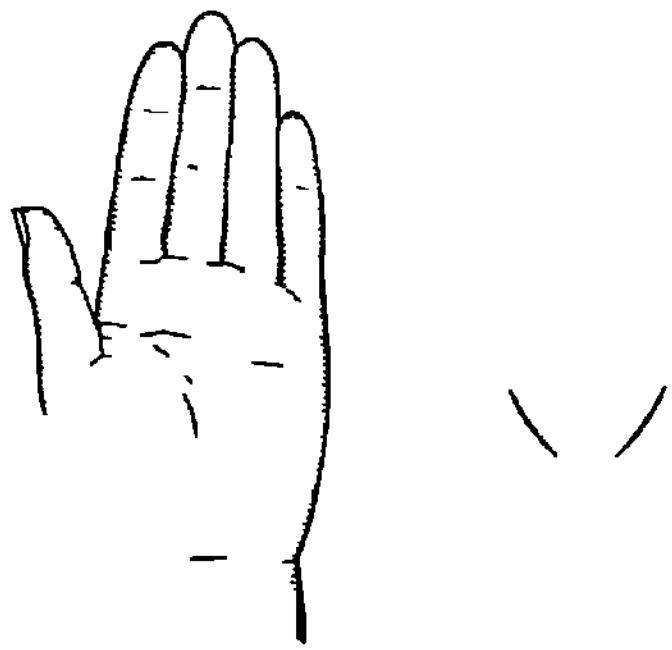

Рисунок 22.4 Пульс и вид языка при слабости легких

БОКС 22.2 КОНСТИТУЦИЯ

- Конституция зависит от Эссенции Почек родителей
- Наследственная конституция — очень важный фактор в здоровье и болезни
- Наследственную конституцию можно улучшить до определенной степени
- Причина слабой конституции лежит в слабом здоровье родителей в целом, особенно в момент зачатия
- Конституция человека может быть определена при осмотре лица, ушей, по истории болезни и по качествам языка и пульса

нать, какого исхода мы реально можем достичь тера-ией, и еще более важно дать пациенту с ослабленной конституцией советы относительно диеты, отды-а, умеренной сексуальной активности и дыхательной гимнастики.

В боксе 22.2 суммированы сведения о слабой конституции как причине болезни.

ПЕРЕГРУЗКИ

Данный аспект будет рассматриваться в следующем порядке:

Определение;
Эффект перегрузок по отношению к Ци и Инь.

Определение

Под «перегрузками» или перенапряжением я имею в виду не физическую работу, а продолжающуюся многие годы работу по много часов в день. «Перегрузки» становятся причиной болезни, потому что такой образ жизни сочетается с нерегулярным приемом пищи и стрессами (особенно с тревожностью). Очень многие люди в современных западных странах ведут крайне напряженный образ жизни, что истощает Ци.

Китайская медицина и китайская культура придают очень большое значение соответствующему балансу между трудом и отдыхом, работой и расслаблением, и правильному ритму смены труда и отдыха. Очень многие люди на западе утратили чувство баланса между работой и отдыхом. Например, от моих пациентов часто можно услышать, что кому-то приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть на поезд в 6–30, доехать до Лондона, чтобы работать в хаосе офиса на протяжении целого дня в состоянии постоянного стресса, и лишь к 8 вечера вернуться домой. Часто к этому образу жизни прибавляется нерегулярный прием пищи, и очень многие люди говорят, что их обед заключается в быстром поглощении сэндвича за тем же рабочим столом, то есть фактически без отрыва от работы. Более того, многие из них считают, что еженедельный матч по игре в сквош на выходных — это и есть отдых. Такой рабочий стиль, сохраняющийся на протяжении многих лет, и называется «перегрузкой»; он очень сильно истощает Ци и является главной причиной болезней на Западе.

!

Многие западные пациенты утратили чувство баланса между работой и отдыхом.

Эффект перегрузок по отношению к Ци и Инь

Вопрос баланса между работой и отдыхом влияет на Ци на прямую. Когда мы работаем или делаем зарядку, мы используем Ци; когда бы мы не отдыхали, мы восстанавливаем Ци. Здесь следует отметить что существует разделение Ци на два уровня. Первый — это Ци (Пост-Небесная Ци), которую ежедневно вырабатывают из пищи Желудок и Селезенка, она постоянно пополняется и обеспечивает энергией нашу ежедневную активность; второй уровень — это субстанции Инь, которые, будучи основой и питанием для тела, отвечают за питание организма и долговременную резистентность к болезням.

В нашей ежедневной деятельности, связанной с выполнением работы или упражнений, мы обычно расходуем Ци, а именно — Ян Ци. Субстанции Инь обеспечивают физиологическую основу для более долговременных резервов энергии. При нормальных нагрузках Ци, используемая для выполнения работы и упражнений, быстро восстанавливается благодаря нормальному питанию и отдыху. Если мы посмотрим пульс у человека, который тяжело работал в течении недели или готовился к экзаменам, или ему приходилось вставать в слишком рано и он не успевал нормально питаться, то наверняка у него будет глубокий и слабый пульс. Если у него будет хорошее питание и адекватный отдых, то пульс станет нормальным

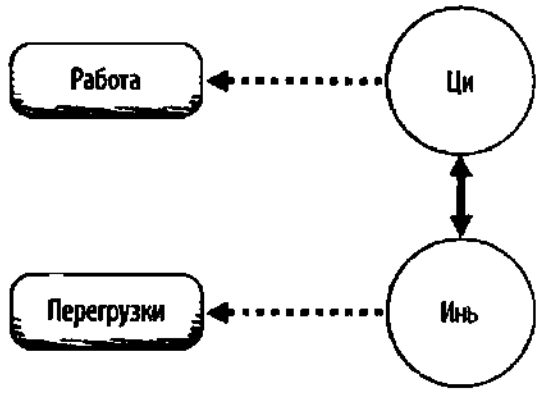

Рисунок 22.5 Эффект перегрузок на Ци и Инь

буквально за 2–3 дня. Это показывает, что насколько быстро может расходоваться Пост-Небесная Ци при нагрузке, настолько быстро она может и восстановиться за счет отдыха.

Но если тяжелая работа, длинный рабочий день и неадекватный отдых являются константой на протяжении многих лет, то у организма уже не будет шанса на восстановление Пост-Небесной Ци быстро; прежде, чем он восстановит потерянный объем Ци, он снова будет на работе, расходуя еще больше Ци. Так как восстановленный скудный запас Ци не покрывает потребностей, энергетические потребности начинают покрываться за счет субстанций Инь (рис. 22.5). Поэтому Инь начинает истощаться и появляются симптомы недостатка Инь [5]. Когда наступает такой момент, то и адекватный отдых уже не сможет изменить ситуацию к лучшему за короткое время, и понадобятся более радикальные изменения образа жизни, а отдых должен будет стать более продолжительным и *регулярным*. Большинство пациентов этого типа заблуждаются, думая что короткий отдых на солнце восполнит их Ци после многих лет перегрузок: это не так, потому что восполнение истощенных субстанций Инь происходит постепенно и требует улучшения образа жизни и стиля работы на долгое время.

!

Ци и Инь представляют два уровня энергии. Ци используется при выполнении работы и восстанавливается при отдыхе. Если человек живет в условиях перегрузок, то Ци не успевает восстановиться и вместо нее организм начинает использовать субстанции Инь.

Перегрузки на протяжении многих лет, в том виде, как это показано выше, являются главной причиной недостатка Инь, и особенно — Инь Почек. В некоторых случаях они могут вызвать недостаток Эссенции Почек.

БОКС 22.3 ПЕРЕГРУЗКИ

- Состоят из продолжительной работы без адекватного отдыха на протяжении многих лет
- Ведут к недостатку Инь, особенно — Инь Почек
- Чрезмерная умственная деятельность и концентрация внимания ослабляют Селезенку

Умственные перегрузки — это тоже тип работы. В таком случае человек не работает в лихорадочном темпе офиса, но ведет сидячий образ жизни, работает по многу часов и вынужден постоянно напрягаться интеллектуально. Чрезмерные интеллектуальные нагрузки и концентрация внимания истощают Селезенку.

В боксе 22.3 рассказано о перегрузках как причине болезней.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТА И НЕДОСТАТОЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Обсуждение этого аспекта будет проведено по следующим пунктам:

Определение;
Влияние чрезмерной физической работы;
Недостаточная физическая активность.

Определение

Чрезмерная физическая работа включает физическую работу, связанную с родом занятия (например, у грузчиков), чрезмерные упражнения (например, тренировки), спортивные нагрузки (допустим, игра в футбол), чрезмерный подъем тяжестей, продолжительные танцы и т.д.

Упражнения в разумных объемах полезны для здоровья и помогают укрепить его, но с точки зрения потребления Ци упражнения истощают ее. Чрезмерные нагрузки особенно вредны в период полового созревания, особенно для девочек, поскольку в дальнейшем это может привести к проблемам с менструальным циклом.

Определенные типы упражнений могут привести к застою Ци в определенных областях тела. Так, подъ-

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Чрезмерные нагрузки на глаза повреждают Кровь [то есть Сердце]; чрезмерное лежание повреждает Ци [то есть Легкие]; чрезмерное сидение повреждает мышцы [то есть Селезенку]; чрезмерное стояние повреждает кости [то есть Почки]; чрезмерные упражнения повреждают сухожилия [то есть Печень].

ем тяжестей вреден для поясницы, бег — для колен, а теннис — для локтевых суставов.

Нагрузки, связанные с поднятием тяжестей очень часты в строительстве или при переездах. Они ослабляют Почки и вредны пояснице.

Долгое стояние на ногах также ослабляет Почки. В 23-й главе «Вопросов о простейшем» говорится о «пяти истощениях» (см. Клинические заметки) [6].

Эффект чрезмерной физической работы

Чрезмерная физическая работа в основном истощает Селезенку и Печень, так как первая контролирует мышцы, а вторая — сухожилия. Чрезмерные нагрузки на одну часть тела также вызовут застой Ци в этой части. Например, постоянно повторяющиеся движения, которые могут быть связаны с выполнением работы, могут вызвать застой Ци в этих частях: боли в кистях у парикмахеров, боли в локтях у каменщиков и боли в запястьях у тех, кто работает с компьютером.

Чрезмерный бег ослабляет мышцы и кости, а поэтому — Селезенку и Почки. Доктор Шэнь считает, что чрезмерный бег ослабляет еще и Сердце и ведет к расширению Сердца и замедлению циркуляции (на что указывает замедление пульса).

Недостаточная физическая активность

Недостаточная физическая активность тоже может послужить причиной болезни. Регулярные физические нагрузки необходимы для обеспечения должной циркуляции Ци, а их снижение ведет к застою Ци или, в некоторых случаях, к формированию Сырости. Как уже было сказано выше, в 23-й главе «Вопросов о простейшем» говорится о недостаточной физической активности как о причине болезней: «*Чрезмерное сидение вредит мышцам и Селезенке*» [7].

Восточные типы упражнений, такие, как Йога, или Тай Цзы Цюань, направлены на развитие Ци в большей мере, чем на мышцы, очень полезны и могут быть рекомендованы для пациентов, страдающих

БОКС 22.4 ЧРЕЗМЕРНЫЕ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

- Чрезмерные физические нагрузки включают поднятие тяжестей, чрезмерные тренировки, прыжки, танцы и т. д.
- Чрезмерная физическая нагрузка вредит мышцам и сухожилиям, а потому — Селезенке и Печени
- Постоянная нагрузка на один сустав тоже вызывает застой Ци
- Чрезмерный подъем тяжестей вредит Почкам.
- Сниженные нагрузки также вызывают болезни — застой Ци и Сырость или Флегму

недостатком Ци, неспособных выполнять более тяжелые упражнения.

Очень важно (но трудно) заставить пациента понять, что здоровье и фитнес — два различных понятия, которые не всегда совпадают. Человек может быть в прекрасной «форме», то есть он может быть способен на выполнение тяжелых физических упражнений в течении длительного времени (например, марафонский бег), но это не обязательно означает, что этот человек здоров. Это объясняется тем, что физические упражнения укрепляют мышцы и сухожилия, но не обязательно «питают» Внутренние Органы. Напротив, системы упражнений, такие как Йога, Тай Цзы Цюань, Ба Гуа и Синь И, направлены и на укрепление мышц и сухожилий и одновременно на питание Внутренних Органов, что способствует здоровью.

В боксе 22.4 подведены итоги обсуждения физической нагрузки как причины болезни.

ЧРЕЗМЕРНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

Начиная с древних времен, чрезмерную сексуальную активность в Китае считали причиной болезни, потому что она ведет к истощению Эссенции Почек. На западе чрезмерную сексуальную активность не рассматривают как угрозу для здоровья.

Прежде всего, надо определить «сексуальную активность». Под «сексуальной активностью» в этом контексте следует понимать эякуляцию для мужчины и оргазм для женщин. Сексуальная активность, не венчающаяся оргазмом, не истощает Эссенцию Почек.

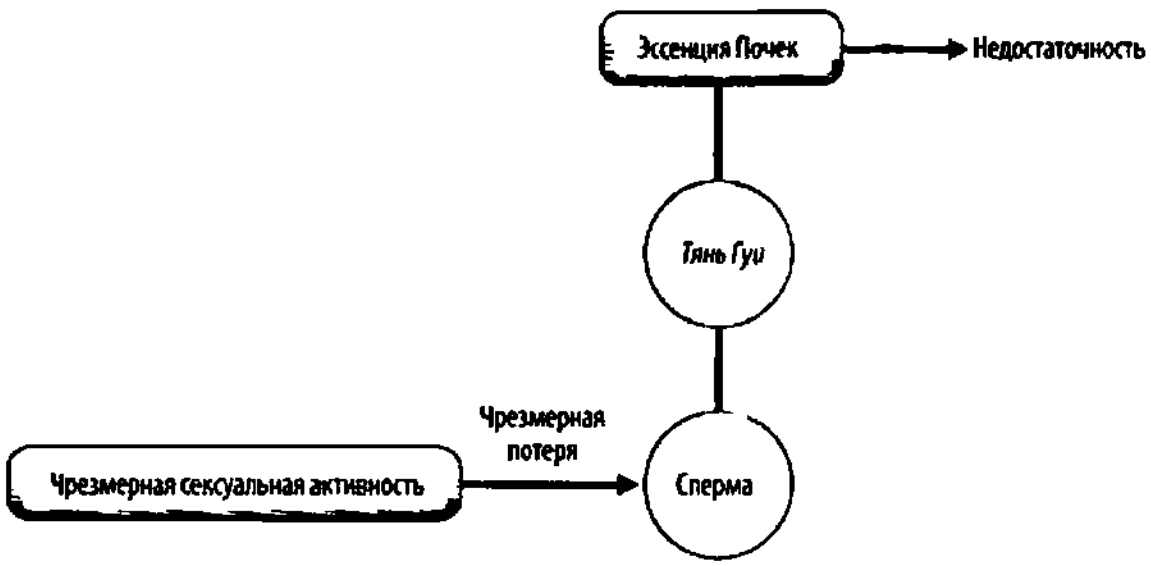

Рисунок 22.6 Эффект от сексуальной активности по отношению к Эссенции Почек

Мы рассмотрим чрезмерную сексуальную активность в следующем порядке:

сексуальная жизнь и Эссенция Почек;
определение «чрезмерной» сексуальной активности;
различие в сексуальности у мужчин и женщин;
сексуальные причины болезней у женщин;
недостаток секса как причина болезни;
сексуальное желание;
благотворный эффект сексуальной активности

Сексуальная жизнь и Эссенция Почек

Сексуальные эссенции как мужчины, так и женщины, являются наружным проявлением Эссенции Почек. Поэтому потеря этой эссенции ведет к временной потере Эссенции Почек. В обычных условиях эта потеря быстро восстанавливается и нормальная сексуальная активность не ведет к болезни. Только когда потеря Эссенции чрезмерна и организм не успевает восстановить ее, чрезмерный секс может привести к болезни (рис. 22.6).

Тянь Гуй является местом, в котором созревает Эссенция Почек, формирующая сперму у мужчин и менструальную кровь и яйцеклетку у женщин.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Очень просто отличить «чрезмерную» сексуальную активность, если после секса появляется усталость, головокружение, мутное зрение, поясничная боль, слабость в коленях и учащенное мочеиспускание. Следует рекомендовать пациенту по достижению этой стадии снизить сексуальную активность.

Определение «чрезмерной» сексуальной активности

Конечно, очень трудно определить, что считать сексуальным излишеством, или же каким образом обозначить нормальную сексуальную активность, потому что эти параметры зависят от индивидуальной конституции человека и силы Эссенции. То, что является «избыточным сексом» для человека со слабыми Почками, может оказаться нормой для другого. Однако довольно просто распознать чрезмерную сексуальную активность, ориентируясь на появление усталости после секса, или еще точнее: если после этого возникают определенные специфические симптомы, такие, как головокружение, мутное зрение, поясничная боль, слабость в коленях, учащенное мочеиспускание.

Очень важно понимать, что сексуальная активность должна соответствовать возрасту, физическому состоянию и даже времени года.

Таблица 22.1

Возраст	Крепкое здоровье	Среднее здоровье
15	два раза в день	один раз в день
20	два раза в день	один раз в день
30	один раз в день	через день
40	каждые 3 дня	каждые 4 дня
50	каждые 5 дней	каждые 10 дней
60	каждые 10 дней	каждые 20 дней
70	каждые 30 дней	нет

Таблица 22.2

Возраст	Интервалы в днях
19	один раз в 3 дня
20	один раз в 4 дня
25	один раз в 5 дней
30	один раз в 6 дней
35	один раз в 7 дней
40	один раз в 8 дней
45	один раз в 9 дней
50	один раз в 10 дней
60	один раз в 12 дней
70	один раз в14 дней

Идея о том, что сексуальная активность должна соответствовать возрасту, зачастую совершенно чужда большинству людей нашего общества. В книге «Классика простой девушки» (династия Сунь, 581–618 гг.) даны указания относительно частоты эякуляции для мужчин по возрастным градациям и по состоянию здоровья (табл. 22.1) [8].

Конечно, это следует воспринимать не буквально, а как общую рекомендацию. Существуют и другие рекомендации относительно частоты сексуальной активности (менее «щедрые» по сравнению с предыдущими) с распределением возрастных групп с пятилетним интервалом, а количества оргазмов — по количеству дней между ними. Например, в 50 лет рекомендуется иметь секс не чаще одного раза в 10 дней. Мы привели эти правила в табл. 22.2.

Если уже имеется недостаток Ци и Крови, а особенно — недостаток Почек, очевидно, что следует снизить половую активность.

И наконец, сексуальная активность должна соотносится и с временами года: увеличиваться весной и летом и уменьшаться осенью и зимой.

Хотя эти «правила» можно интерпретировать не так жестко, как это делают специалисты по китайской медицине, мы должны быть способны дать совет нашим пациентам по этому вопросу. В практике я встречал пациентов, которые не имели представления о «нормальном» уровне сексуальной активности и никак не хотели понимать того, что их проблемы могут быть связаны с их сексуальностью. На самом деле многие мужские проблемы, такие, как импотенция или преждевременная эякуляция, зачастую требуют, прежде всего, снижения сексуальной активности, иначе об успешном лечении не может быть и речи.

Китайская медицина рассматривает также условия, в которых проявляется сексуальная активность. Например, переохлаждение после полового акта может ослабить Ян Почек, так как энергия Почек временно и естественно ослабевает после половой близости, и очень важно в этот момент предохранится от холода, чтобы не усилить возникшую слабость.

Различие между мужской и женской сексуальностью

Хотя чрезмерная сексуальная активность вредит как мужчинам, так и женщинам, все же больше от нее страдают мужчины, потому что женщины восстанавливаются быстрей.

Существует ряд различий в физиологии гениталий мужчины и женщины с точки зрения китайской медицинской теории. Следует сказать, что мужская сексуальная энергия более непосредственно связана с Эссенцией Почек, в то время как женская сексуальная энергия больше связана с Кровью. Нижнее Поле Эликсира (*Дань Тянь)* вмещает Комнату Эссенции у мужчин, тогда как у женщин оно содержит Матку, которая вмещает Кровь [9]. Как уже было написано в 3-й главе, *Тянь Гуй* созревает в пубертатный период (14 лет у девочек и 16 лет у мальчиков), это сперма у мужчин и менструальная кровь у женщин. Поэтому субстанцией, эквивалентной сперме у мужчин, является менструальная кровь. Потере спермы у мужчин аналогичны обильные месячные. Отсюда следует, что эякуляция более тесно связана с Эссенцией Почек, чем женский оргазм, поскольку женщины, очевидно, не теряют менструальной крови при оргазме. Эквивалентом массивной потери спермы является потеря крови во время родов или же обильная хроническая потеря крови во время менорраги [10].

У женщин Матка непосредственно связана с Почками, и любой фактор, который ослабляет Матку, в конечном итоге ослабит и Почки, точнее — Инь

!

Тянь Гуй (происходящий из Эссенции Почек) — это сперма у мужчин и менструальная кровь у женщин. Так как женщины не теряют менструальную кровь во время соития, они не так сильно подвержены вредным последствиям сексуальной активности, как мужчины.

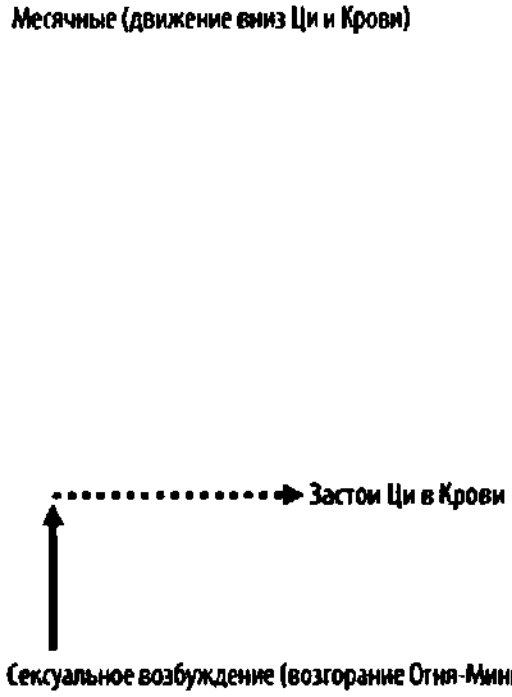

Рисунок 22.7 Эффект от сексуальной активности во время менструаций

Почек. Чем больше родов за слишком короткий период, тем сильней ослаблены Матка и Почки, что вызывает истощение Эссенции Почек и является в определенной мере эквивалентом чрезмерной сексуальной активности у мужчин. Однако это едва ли может быть причиной болезни в современном западном обществе с низким уровнем рождаемости.

Сексуальные причины болезней у женщин

Существует ряд проявлений сексуальной активности, которые могут стать причиной болезни женщин. Одним из них является практика соития во время менструаций. Во время менструаций движение Ци и Крови направлено вниз; при сексуальном возбуждении происходит возгорание (физиологического) Огня-Министра, характеризующееся восходящим движением Ци. Но так как Ци во время менструаций движется вниз, а во время сексуального возбуждения — вверх, возникают два противоположных течения, которые, сталкиваясь, вызывают застой Ци и Крови в Матке (рис. 22.7).

Фу Цин Цзу часто упоминает половые сношения во время или сразу же после окончания месячных как причину тяжелых менструальных кровотечений. Он говорит: «*Некоторые женщины, занимающиеся сексом, страдают непрекращающимися кровотечениями... Если женщина занимается сексом во время месячных, сперма проникает вверх по ходу кровеносных сосудов [женщины]... следует знать, что кровеносные сосуды очень хрупкие, и их надо защищать от повреждения спермой... если сперма выбрасывается в Матку, когда происходит менструальное истечение крови, кровь отступает и застывает... и сперм будет скапливать и трансформировать Кровь*» [11].

Из этого отрывка ясно следует, что половое сношение во время менструаций ведет к застою Крови.

В другой главе, комментируя факт того, что у многи женщин развиваются обильные маточные кровотече ния после месячных, Фу Цин Цзу говорит: «*Когда женщина возбуждена, Матка широко раскрыта и возгорают Огонь-Император и Огонь-Министр... комн та Эссенции возбуждается, Море Крови переполняет ся и не может держаться в берегах. Печень, котора является хранилищем, более не хранит Кровь; Селе зенка, которая склонна к сдерживанию, не может сдерживать Кровь. Поэтому менструальное кровот чение следует за половым сношением, как эхо за гол сом*» [11].

Еще одной причиной болезни у женщин на почв сексуальной активности является очень ранняя половая жизнь в пубертатном возрасте. В этот возрастной период Матка очень ранима и легко повреждаетс патогенными факторами. Половая жизнь в очень раннем возрасте повреждает Проходящий сосуд Чун Май и Ответственный сосуд Жэнь Май и ведет не только к застою Крови, но еще и к недостатку Почек [13].

Недостаток секса как причина болезней

Китайская медицина рассматривает и недостаток секса как причину болезни, хотя в современном Китае об этом говорят редко. В «Классике Простой Девушки» даются конкретные рекомендации, в которых отражена минимальная частота оргазмов в зависимости от возраста. Это 4 дня для 20-летних, каждые 8 дней для 30-летних, каждые 16 дней для 40-летних, каждый 21 день для 50-летних и каждые 30 дней для 60-летних [14]. Конечно, и эти правила не стоит воспринимать как незыблемые.

Китайская медицина всегда подчеркивала опасность избыточного секса, а не недостаточного. Но для западных женщин это частая причина болезней, в чем-то сродни стрессу. Сексуальное желание зависит от Огня-Министра, и здоровое сексуальное желание указывает на то, что этот Огонь достаточен. Когда

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

Хотя в китайских книгах по медицине не делается на этом упор, *недостаточная* сексуальная активность также является причиной болезней.

ексуальное желание возрастает, Огонь-Министр спыхивает, и Ян нарастает. Оргазм — это высвобождение такой накопленной энергии Ян, и в обычных бстоятельствах это благоприятный вариант высвобождения Ян Ци, способствующий свободному течению Ци. Когда сексуальное желание возрастает, Огонь-Министр вспыхивает, это вредит Разуму органам, особенно Сердцу и Перикарду. Сердце оединяется с Маткой через сосуд Матки, и оргазмические сокращения Матки выделяют накопленную нергию Ян Огня-Министра.

Когда имеющееся сексуальное желание не выливается в сексуальную активность и оргазм, Огонь-Министр может накапливаться и приводить к Жару рови и застою Ци в Нижнем Обогревателе. Этот акопленный Жар еще больше разожжет Огонь-Министр и затуманит Разум, а застой Ци в Нижнем богревателе может привести к гинекологическим роблемам, таким как аменорея.

Конечно, если сексуальное желание отсутствует, о отсутствие секса не будет причиной болезни. напротив, если есть сильное сексуальное желание, о оно не реализуется, то это разожжет Огонь-Министр. Поэтому ключевым фактором является тношение к проблеме.

Рассматривая сексуальные проблемы, Чэнь Цзя Юань еще в династию Цин очень проницательно написал о некоторых женских эмоциональных желаниях и одиночестве. Среди эмоциональных причин болезней он выделял тревогу и задумчивость «из-за депрессии». В целом, он рассматривал депрессию с вытекающим из нее застоем как следствие эмоциональных и сексуальных неудач и одиночества. Он говорил:

«У женщин... таких как вдовы, буддистские монахини, прислужницы и наложницы, сексуальное желание возбуждает [разум] изнутри, но не может удовлетворить Сердце. Тело ограничено и не может достичь Разума [то есть, Разум желает сексуального удовлетворения, но телу это не позволено]. Это вызывает застой Ци в Тройном Обогревателе и в груди; через долгое время появляются такие странные симптомы, как чувство жара и холода, как будто у нее малярия, но ее нет. Это депрессия» [15].

Хотя приведенные выше размышления доктора Чэнь Цзя Юаня основаны на клиническом опыте, связанном с прислужницами, буддистскими монахинями и наложницами во времена династии Цин, и их следует рассматривать в социальном контексте того времени, но они не потеряли значения и в наши дни, потому что в сущности речь идет о сексуальных неудачах и одиночестве, что подтверждается включением в этот список вдов (тогда в Китае вдов избегали, и они очень редко вновь выходили замуж). Он указывает на страстные сексуальные желания, возбуждающие тело, но не находящие удовлетворения в Сердце и Разуме; помимо сугубо сексуального неудовлетворения, они включают в себя еще и эмоциональное неудовлетворение и страстное желание любви. Так как женская сексуальная неудовлетворенность (часто возникающая из-за неадекватности и неопытности мужчин) довольно часто встречается в нашем обществе, наблюдения доктора Чэнь Цзя Юаня за влиянием сексуальной неудовлетворенности на застой Ци и депрессию (которые применимы и к мужчинам) имеют определенное значение.

Следует отметить, что, как уже было сказано, кроме чрезмерной сексуальной активности (с эякуляцией, оргазмом или и с тем, и с другим) и энергии Почек, есть еще ряд других факторов, определяющих счастливую сексуальную жизнь. Хотя китайская медицина связывает причины болезней сексуальной природы в основном с чрезмерной сексуальной активностью, несчастливая сексуальная жизнь с невозможностью достичь оргазма или же с недостатком тепла и привязанности также является частой и важной причиной болезней. Это вызывает глубокую подавленность и тревожность, которые сами по себе могут быть причиной болезней.

Сексуальное желание

Сексуальное желание само по себе тоже связано с энергией Почек. Здоровое сексуальное желание отражает хорошую и сильную энергию Почек. Если Почки слабы, особенно если в недостатке Ян Почек, возможно ослабление сексуального желания или неспособность удовлетвориться сексом и достичь оргазма. С другой стороны, если в сильном недостатке Инь Почек, то возникает Пустой Жар, и это может, наоборот, усилить сексуальное желание, но при этом

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

- Сексуальное желание (и способность) могут быть стимулированы тонизацией точек BL-23 Шэньшу и Du-4 Минмэнь для тонизирования Огня во Вратах Жизни.
- Сексуальное желание может быть умерено использованием точек KI-3 Тайси, KI-6 Чжаохай и SP-6 Саньиньцзяо для питания Инь Почек

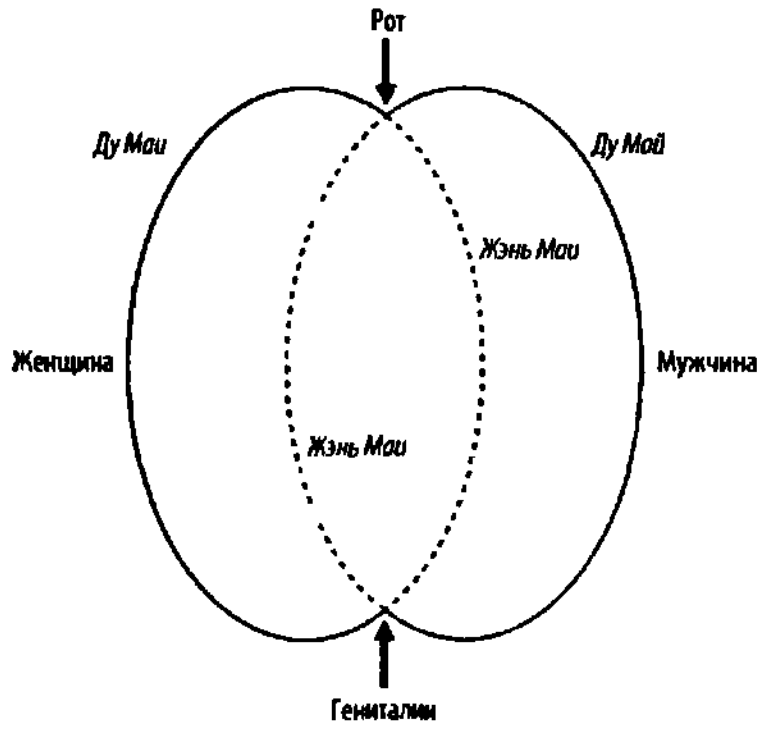

Рисунок 22.8 Эффект, оказываемый половым сношением на Управляющий и Ответственный сосуды

не будет способности удовлетворить его. Полный Жар Печени, Сердца или обоих также может вызвать чрезмерное сексуальное желание. У человека могут быть яркие сексуальные сновидения, приводящие к эякуляции у мужчин и оргазму у женщин. Поэтому снижение сексуального желания можно выправить стимуляцией Ян Почек и Огня во Вратах Жизни (*Мин Мэнь*), а чрезмерные сексуальные желания можно успокоить питанием Инь Почек

Благотворный эффект сексуальной активности

И наконец, несмотря на то, что китайская медицина подчеркивает важность избыточной сексуальной активности как причины болезни, богатая даосская традиция рассматривает сексуальную активность как оздоравливающее средство. Коротко говоря, это исходит из концепции встречи Воды (женщина) и Огня (мужчина), которые являются квинтэссенцией Инь и Ян. Вода и Огонь противоположны друг другу, но пополняются и меняются во время сексуального акта таким образом, что женщина впитывает энергию Ян, а мужчина — энергию Инь. Особенно удачные для этого условия — во время поцелуев и генитального контакта, когда происходит обмен энергий и флюидами между Управляющим и Ответственным сосудами (*Ду* и *Жэнь Май*) обоих партнеров. Еще это ведет к соединению «мостом» двух окружностей этих сосудов во рту обоих партнеров с благотворной мобилизацией энергии в этих двух сосудах (рис. 22.8).

БОКС 22.5 ИЗБЫТОЧНАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

- Чрезмерная сексуальная активность истощает Эссенцию почек
- Сексуальная активность должна регулироваться в зависимости от возраста, состояния здоровья и времени года
- От чрезмерной сексуальной активности больше страдают мужчины, чем женщины
- Если женщина занимается сексом во время менструации, может возникнуть застой Крови
- Раннее начало половой жизни у женщины может повредить Проходящему и Ответственному сосудам
- Недостаточный секс также вызывает болезнь
- Сексуальное желание зависит от Ян Почек и Огня во Вратах Жизни
- Согласно даосским традициям, секс оздоравливает организм

В боксе 22.5 дано обобщение избыточной сексуальной активности как причины болезни.

ДИЕТА

Диета — очень важная причина болезней, особенно в настоящее время, возможно, важнее, чем любая другая причина болезней, но существует принципиальная разница в оценке диетических причин болезней в древнем Китае и в современных западных странах. В этом разделе будут рассмотрены следующие темы:

современные изменения в диете;
недостаток питания;
переедание;
типы пищи и их энергетический эффект;
условия приема пищи.

Современные изменения в рационе

Множество великих открытий было сделано в последние годы, и в наших представлениях о еде произошел революционный переворот. С одной стороны, были открыты роль и значение витаминов и минералов для здоровья. С другой стороны, пища никогда не была объектом такого серьезного химического воздействия, как в последние 30 лет. Наша пища содержит немыслимое количество химических ве-

ществ в виде консервантов, ароматизаторов, красителей, эмульгаторов и т. д. Что еще хуже, иногда она содержит некоторые лекарственные средства типа гормонов, антибиотиков. Для полноты картины добавим, что революционно изменились и методы выращивания сельскохозяйственных культур и повышения плодородия почвы с помощью удобрений и борьбы с паразитами с помощью пестицидов. Остаточное количество этих веществ неизбежно присутствует в пище и воде.

В связи с тем, что перечисленные изменения произошли в последние десятилетия, древняя китайская медицинская теория не могла их учесть. В китайской медицине считалось, что мясо цыпленка лучше всего для Крови. Однако они не могли учесть, что сегодняшние куры содержат гормоны и уже не могут быть здоровой пищей, а пищевая ценность этого мяса уже далека от той, что была 1000 лет назад.

Все современные способы приготовления пищи и современные научные знания о пище следует принимать во внимание, чтобы рассматривать пищу, как причину болезней. Однако все эти вопросы выходят за рамки этой книги, и я ограничу обсуждение этого вопроса освещением позиции традиционной китайской медицины по поводу пищи как причины болезни.

Диетические привычки могут быть причиной болезней, если диета не сбалансирована как в количественном, так и в качественном смысле.

Недостаток питания

Прежде всего понятно, что недостаток питания является причиной болезней. В широком смысле недоедание является не только проблемой стран Третьего Мира, но наблюдается и в богатых индустриальных странах, где присутствует не в столь очевидной форме. Например, старые бедные одинокие люди зачастую имеют ограниченный качественно и по калорийности рацион. Другие люди могут быть подвержены недоеданию из-за приверженности очень «строгим» диетам, разнообразие и число которых становится невероятно большим. Некоторые из тех, кто выбрал «строгую» диету, невольно подвергают себя недоеданию.

Другим примером отклонений в питании в нашем обществе являются случаи анорексии или булимии, которые наблюдаются среди лиц, стремящихся добиться стройности путем ограничений в еде [16].

Вегетарианство также может стать причиной болезней, особенно у женщин. Конечно, сама вегетарианская диета не является причиной болезни. Однако, будучи растительной, эта диета, естественно, не способна обеспечивать организм адекватным количеством белка. С точки зрения китайской медицины этот аспект имеет большое значение для выработки Крови, так как мясо является сильным тоником Крови. В китайской медицине считается, что влияние пищи на наш организм превосходит простой анализ пищи в терминах белка, витаминов, минералов и т. д. Китайцы считают, что животная пища обладает определенным «качеством», которое отличает ее от вегетарианской пищи, а именно — способностью питать Кровь. Ли Ши Чжэнь говорил, что в животной пище есть *цин* (то есть «ощущение»), и поэтому она питает Кровь. Поэтому недостаток животных компонентов в пище может привести к недостатку Крови, особенно у женщин. Такие случаи часто можно наблюдать у юных женщин, которые становятся вегетарианками, не понимая принципов сочетаемости пищи. Они стремятся есть как можно больше салатов и сыра, в энергетическом плане — холодных продуктов, а кроме того, сыр обладает способностью к образованию Сырости или Флегмы.

Недостаточное питание вызывает недостаток Ци и Крови и ослабляет функцию Селезенки по переработке и перенесению. Образуется порочный круг: недостаточное питание ослабляет Селезенку, а слабая Селезенка не может абсорбировать питательные вещества из пищи.

Переедание

Переедание — еще более частая причина болезней в нашем обществе. Рост благосостояния после невзгод Второй Мировой войны привел к изобилию различной пищи в индустриально развитых странах и к драматическому повышению среднего веса у населения этих стран. С точки зрения китайской медицины, переедание также ослабляет Селезенку и Желудок и ведет к скапливанию Сырости и Флегмы. Чрезмерное потребление сахара является еще одним важным причинным фактором образования Флегмы в организме в западных странах.

Типы пищи и их энергетический эффект

Все продукты (и лекарственные травы) классифицируются по «энергетике» на холодные и горячие. Продукты относят к «холодному» типу, во-первых, если они обладает «холодной» энергией (например, салат-

латук), и, во-вторых, если они действительно холодные в смысле температуры (например, ледяная вода).

Холодные продукты

Чрезмерное потребление продуктов, обладающих холодной энергией, и сырых продуктов (таких, как салаты, мороженое, холодные напитки или фрукты), как считают в китайской медицине, может ослабить Селезенку, особенно — Ян Селезенки. Идея о том, что чрезмерное потребление салатов и фруктов может оказаться пагубным для здоровья, противоречит всем современным идеям, касающимся здорового питания, согласно которым потребление сырых овощей и фруктов, обеспечивает организм витаминами и минералами, содержащимися в них. Это верно в определенных пределах, и при умеренном потреблении этих продуктов действительно полезно. Однако с точки зрения китайской медицины, Селезенка любит сухость и тепло в пище и не любит избыток жидкостей и холода; и чрезмерное потребление таких продуктов может ослабить Ян Селезенки, вызвать диарею, озноб, холодную слизь, боль в животе и распирание. Поэтому лицам, уже имеющим слабость Селезенки, следует ограничивать потребление сырых и холодных продуктов.

Сладкие продукты и сахар

Чрезмерное потребление сладких продуктов и сахара — чрезвычайно распространенное явление в нашем обществе, блокирующее функцию Селезенки по переработке и перенесению и ведущее к формированию Сырости с такими симптомами, как катар верхних дыхательных путей, распирание и полнота в животе, слизь в стуле, вагинальные выделения.

Горячие продукты

Чрезмерное потребление «горячих» в энергетическом плане продуктов и специй (таких, как карри, алкоголь, мясо ягненка, говядина, специи) может привести к появлению Жара, особенно Желудка или Печени, с такими симптомами, как горький привкус во рту, жжение в эпигастрии и жажда.

Жирная пища

Чрезмерное потребление жирной и прожаренной пищи (такие как сильно прожаренные блюда молоко, сыры, сливочное масло, мороженое, бананы, арахис или жирное мясо) ведет к формированию Флегмы или Сырости, которая блокирует функцию переработки и перенесения Селезенки. Это может вызвать различные симптомы Флегмы, такие, как синуситы, выделения из носа, чувство «мутности» в голове, ноющую головную боль, бронхиты и т.д.

Условия приема пищи

Китайская медицина считает, что важно не только то, что потребляется в пищу, а еще и то, как это делается. Кто-то, например, может позволить себе самые лучшие продукты в сбалансированном виде, но если прием пищи будет происходить в неверной обстановке, это может привести к болезни. Так, прием пищи в суматохе, с обсуждением работы, прием пищи поздней ночью, возвращение на работу сразу же после еды, прием пищи в состоянии эмоционального напряжения — все эти привычки препятствуют нормальному пищеварению и, в частности, ведут к недостатку Инь Желудка. Это проявляется исчезновением налета с корня языка или же отсутствием налета в центре языка, эпигастральной болью и сухим стулом.

В боксе 22.6 приведены сведения о причинах болезней, связанных с рационом питания

ТРАВМЫ

Речь о физических травмах, так как психологический шок имеет большее отношение к эмоциональным причинам болезней.

Физические травмы вызывают местный застой Ци или Крови в области травмы. Легкая травма вызыва-

БОКС 22.6 ДИЕТА

- Современная пища в индустриально развитых странах отличается от традиционной пищи древнего Китая
- Недостаточное питание ведет к недостатку Ци и Крови
- Переедание ослабляет Селезенку и ведет к Сырости и Флегме
- Чрезмерное потребление холодных продуктов ослабляет Ян Селезенки
- Чрезмерное потребление сладостей и сахара ведет к Сырости
- Чрезмерное потребление горячих продуктов ведет к Жару, особенно — Желудка и Печени
- Чрезмерное потребление жирной пищи ведет к Сырости и Флегме
- Нерегулярное питание ослабляет Инь Желудка

БОКС 22.7 ТРАВМЫ

- Легкая травма вызывает застой Ци
- Тяжелая травма вызывает застой Крови
- Старые травмы также могут быть фактором, способствующим болезни

ет застой Ци, а сильная травма — застой Крови. В обоих случаях возникает боль, ушиб и припухлость. Хотя травма может показаться только преходящей причиной болезни, на практике можно убедиться в том, что эффект травмы может отодвинуться на долгое время, проявиться в виде местного застоя Ци и/или Крови в области травмы.

Старые ушибы и падения, о которых человек может уже и не вспомнить, могут оказаться фактором, способствующим болезни. Это особенно справедливо для головных болей: как показывает практика, головная боль, которая всегда наблюдается в одной и той же части головы, часто бывает вызвана предшествующим повреждением этой же части головы. Это означает, что подойдет местное лечение, нацеленное на устранение застоя Крови.

Старые травмы также могут быть фактором, способствующим болезни, особенно если на них наслаиваются более поздние. Так, травма колена может казаться прошедшей бесследно, но когда позднее у пациента разовьется Болевой Обструктивный Синдром в условиях холода или сырости, проявится он в том же коленном суставе.

В боксе 22.7 перечислены сведения о травмах как о причинах болезни.

ПАРАЗИТЫ И ЯДЫ

Об этом не нужно говорить много, потому, что эти факторы как причина болезней очевидны сами по себе.

Глистная инвазия более часто наблюдается у детей, но хотя это относится к наружным причинам болезней, китайская медицина считает плохое питание фактором, способствующим глистным инвазиям. Чрезмерное потребление жирной и сладкой пищи ведет к Сырости, которая является питательной средой для глистных червей.

Симптоматика будет зависеть от типа глистов, но общими для всех являются: белые нарывы на лице, желтоватый цвет лица, истощение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности губ, фиолетовые

БОКС 22.8 ПАРАЗИТЫ И ЯДЫ КАК ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

- Глистные инвазии чаще наблюдаются у детей
- Диета является способствующим фактором, так как чрезмерное потребление жирной, сладкой пищи ведет к Сырости, благоприятной среде для глистов

точки на слизистои век, потеря аппетита или желание есть странные вещи (такие, как сырой рис, листья, пчелиный воск), боли в животе, зуд в носу, анальный зуд.

В боксе 22.8. суммированы сведения о паразитах и ядах как причинах болезней.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Неверное лечение, несомненно, может быть причиной болезней: в китайской медицине под «неверным лечением» понимают неверное лечение травами. Примером «неверного лечения» является тонизирование Ян, когда нужно питать Инь, и наоборот. В акупунктуре же это примерно одна и та же терапия, что является важным преимуществом метода. Даже если применено неверное лечение иглоукалыванием, возникший энергетический дисбаланс выравнится сам по себе в течении нескольких дней. Но это не значит, что болезнетворный эффект не может возникнуть из-за неверного лечения акупунктурой. Одна из ситуаций, когда акупунктура может оказаться вредной — когда не получается отличить внутреннее состояние от наружного. Например, если дать тонизирующее лечение во время острого наружного состояния, это может способствовать тому, чтобы патогенный фактор проник внутрь и усугубил болезнь. Чаще всего такое можно наблюдать при использовании прижигания.

!

В акупунктуре меньше потенциальных возможностей к побочным эффектам и противоположным реакциям, чем в лечении травами.

В лечении травами возможность болезненного эффекта от неверного лечения значительно выше. Это объясняется тем, что китайские травы обладают более определенным и менее «нейтральным» эффектом, чем акупунктура. Например, когда вы тонизируете Почки с помощью травяных средств, необходи-

БОКС 22.9 НЕВЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

- В фитотерапии неверным лечением может быть тонизирование Ян вместо питания Инь, и наоборот
- В акупунктуре неверное лечение — это, например, тонизирование во время острой наружной атаки, что позволит ускорить проникновение патогенного фактора внутрь и ухудшить общее состояние
- Вызванный акупунктурой дисбаланс может выровняться сам по себе в течение нескольких дней. Последствия неверного лечения в фитотерапии значительно серьезней, так как травы имеют более определенное и менее нейтральное действие, чем акупунктура

мо знать, что в недостатке — Инь Почек или Ян Почек, так как для каждого из этих типов используются совершенно различные травяные средства, и некорректное использование горячих средств при недостатке Инь или холодных средств при недостатке Ян может усугубить состояние больного. И наоборот, при использовании акупунктуры вы можете использовать одни и те же точки, скажем, точку KI-3 Тайси — как при недостатке Инь Почек, так и при недостатке Ян Почек, без всяких побочных эффектов.

В боксе 22.9 суммированы сведения о неверном лечении как причине болезни.

ПРЕПАРАТЫ

Лекарственные препараты

Подробное обсуждение ятрогенных заболеваний, связанных с побочным эффектом западных лекарственных препаратов, выходит за пределы данной книги. Несомненно, что медицинские препараты являются важной и частой причиной болезней, потому как всем им присущи некоторые побочные действия, и они могут вызвать неблагоприятные реакции.

Как практики китайской медицины, мы должны быть осведомлены о побочных действиях и неблагоприятных реакциях на современные лекарства, чтобы суметь правильно оценить состояние и выделить среди симптомов те из них, которые связаны с побочным действием лекарств.

Некоторые лекарства больше влияют на пульс, а другие — на язык. Например, бета-блокаторы больше влияют на пульс, делая его более медленным и глубоким; в ряде случаев пульс невозможно использовать для диагностики вообще. Транквилизаторы также влияют на пульс и делают его как бы «вялым» и «неохотным» — качества пульса, которые не подходят ни под одно из 29 известных в китайской медицине качеств.

Антибиотики отчетливо воздействуют на язык: налет местами отслаивается, и на языке появляются гладкие, лишенные налета участки (рис. 22.9). Всегда, когда я вижу такой язык (который указывает на недостаток Инь Желудка), я спрашиваю, не принимал ли пациент антибиотики за 3 недели до обращения.

Оральные стероиды также меняют язык, делая его отечным и красным.

Рисунок 22.9 Пятна на языке вызванные ан . . .

Наркотики

Здесь под «наркотиками» имеются в виду так называемые развлекательные вещества, к которым относятся канабис (марихуана), кокаин, ЛСД и экстази.

Канабис может вызвать тревожность, снизить мотивацию и иногда может привести к психозу. Еще он нарушает переход кратковременной памяти в долговременную и снижает способность к концентрации внимания [18], провоцируя нарушение памяти и способности к суждениям [19]. С точки зрения китайской медицины длительный прием канабиса может привести к недостатку Почек и ослаблению *Чжи* — Силы Воли. Еще он вредит Крови Сердца и нарушает Интеллект (*И*) Селезенки, что проявляется нарушением памяти и снижением концентрации внимания.

Кокаин может привести к психозу, если принимать его регулярно на протяжении нескольких лет [20]. У хронических наркоманов в конечном итоге может наступить психологическая деградация, проявляющаяся в потере некоторых функций мозга, навязчи-

БОКС 22.10 ПРЕПАРАТЫ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ

- Бета-блокаторы влияют на пульс, делают его медленным и слегка глубоким; транквилизаторы делают пульс вялым и неохотным
- Антибиотики влияют на язык, налет отслаивается лоскутами; оральные стероиды делают язык красным и отечным
- Долгое потребление марихуаны ведет к ослаблению Почек и ослаблению Силы Воли (*Чжи*); также она поражает интеллект Селезенки (*И*)
- Долгое потребление кокаина ведет к формированию Огня — Флегмы Сердца
- ЛСД поражает Сердце, а иногда вызывает Огонь в Сердце
- Экстази ослабляет Почки и закрывает отверстия Сердца

ных состояниях, суицидальном поведении, психопатических нарушениях, и в конечном счете — к психозоподобной параноидной шизофрении [21]. С точки зрения китайской медицины, я предполагаю, что длительный прием кокаина ведет к формированию Огня-Флегмы Сердца.

ЛСД может вызвать эффект возврата в прошлое, а иногда — и психозы [22]. С точки зрения китайской медицины, я предполагаю, что ЛСД воздействует на Сердце и, возможно, вызывает Огонь в Сердце.

Экстази может вызвать повреждение мозга и подавление иммунитета после длительного применения [23]. С точки зрения китайской медицины, я предполагаю, что препарат ослабляет Почки и закупоривает отверстия Сердца.

В боксе 22.10 суммированы сведения о препаратах как причинах болезней.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О влиянии конституции на предрасположенность к болезнями и на состояние здоровья;
2. О причинах слабой конституции;
3. Об образе жизни и о практиках влияющих на ослабление и укрепление конституции;
4. О диагностических признаках сильной и слабой конституции;
5. О роли перегрузок как частой причины болезней в современном западном обществе;
6. О том, каким образом чрезмерная работа и упражнения могут вызвать болезнь;
7. О важности сбалансированного секса в поддержании здоровья;
8. О значении плохого питания и неправильных пищевых привычек как причины болезней;
9. О роли травм, паразитов и ядов как причин болезней;
10. О том, как неверное лечение акупунктурой или травами может вызвать болезнь;
11. О важности умения различить вредный эффект препаратов, как медицинских, так и наркотических.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1981 Spiritual Axis (*Ling Shu Jing* 灵枢经). People's Health Publishing House, Beijing, first published c 100 BC, p 78.
2. Ibid., p 102.
3. Wu Qian 1977 Golden Mirror of Medicine (*Yi long Jin Jian* 医宗金鉴). People's Health Publishing House, Beijing, first publishedinl742. Vol², p871.
4. Spiritual Axis, p 78.
5. Я сравниваю Ци и Ян с текущим счетом, а Кровь и Инь — с депозитом. Мы должны соизмерять наши траты с поступлением денег на наш текущий счет. Для нас важно сохранение наших денег на депозитном счете. Если мы растрачиваем денег больше, чем есть на нашем текущем счете (Ци и Ян), то мы вынуждены извлечь часть средств из депозитного счета (Кровь и Инь), и если такое будет происходить регулярно, то однажды мы останемся без финансовых средств вообще (Инь).
6. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti NeiJing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House. Beijing, first published c 100 вс. p 154.
7. Ibid., p 54.
8. 1978 Classic of the Simple Girl (*Su Nu Jing* 素女经). French translation by Leung Kwok Po, Seghers. Paris. p 106. Эта книга — перевод китайского одноименного текста, опубликованного в 1908 г. (впервые — в 1903 г.). Она представляет собой компиляцию более старых текстов о сексуальности, самый старый из которых относится к династии Тан.

9. 1978 Fundamentals of Chinese Medicine (*Zhong YiJi Chu Xue* 中医基础学). Shandong Scientific Publishing House. Jinan, p 50.
10. Хотя некоторые ученые считают, что смазывающая жидкость, секретируемая Бартолиниевымн железами, также является проявлением Эссенции, сравнимой со спермой у мужчин, я не разделяю этого мнения потому, что это железы влагалища, а не сексуальные железы (как яички/простата у мужчин или яичники у женшин). Я рассматриваю секрет этих желез как разновидность жидкостей тела (*Цзин Е*), скорее чем как проявленне Эссенции. На самом деле Бартолиниевы железы располагаются во влагалище и аналогичны Купферовским железам, выполняющим такую же смазывающую функцию.
11. Fu Qing Zhu 1973 Fu Qing Zhu's Gynaecology (*Fu Qing Zhu Nu Ke* 傅青主女科). Shanghai People's Publishing House, Shanghai, p 10. First published in 1827. Фу Цин Чжу родился в 1607 и умер в 1684 г.
12. Ibid., p 13.
13. Интересно, что это совпадает с западным медицинским взглядом на то, что ранняя половая жизнь у девочек повышает предрасположенность к раку шейки матки. Действительно, в подростковом возрасте, во время овуляции сильно меняется PH влагалища и имеет место активная метаплазия эпителия шейки матки: незрелость и ранимость клеток шеечного эпителия в этом возрасте усугубляет это канцерогенное действие и повышает предрасположенность к раку шейки матки в более поздние периоды жизни. Это совпадает с взглядом китайской медицины на то, что возраст полового созревания — очень деликатный и ранимый период в жизни женщины.
14. Classic of the Simple Girl, p 107.

Chen Jia Yuan 1988 Eight secret books on Gynaecology (*FuKe Mi Shu* Ba *Zhong* 妇科秘书八种). Ancient Chinese Medicine Texts Publishing House, Beijing p152. Книга Чэня написана во времена династии Цин (1644-1911 гг.) и озаглавлена, как Секретные Гинекологические Прописи (*Fu Ke Mi Fang* 妇科秘方). Впервые опубликована в1729 г.

15. Между прочим, как уже упоминалось, некоторые люди, которые голодали, чтобы сбросить вес, на самом деле набирают в весе, когда возвращаются к сбалансированной пище, исключающей обильный прием жира. Этот парадокс объясняется тем, что голодание ослабляет Селезенку, и нарушение функции переносения и переработки ведет к повторному накоплению веса. Если потреблять соответствующую пищу, Селезенка станет сильной, станет перерабатывать и переносить пищу, и это приведет к потере веса.
16. Grahame-Smith D G and Aronson J K 1995 Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and Drug Therapy. Oxford University Press. Oxford, p 480.
17. Laurence D R 1973 Clinical Pharmacology. Churchill Livingstone. Edinburgh, p 14, 29.
18. Reynolds JEF (Chief Editor) 1996 Martindale-The Extra Pharmacopoeia. Royal Pharmaceutical Society, London, p 1685.
19. Clinical Pharmacology, p 11, 27.
20. Martindale — The Extra Pharmacopoeia, p 13, 29.
21. Oxford Textbook of Clinical Pharmacology and Drug Therapy, p 483.
22. Ibid., p 481.

诊法

ЧАСТЬ 4

ДИАГНОСТИКА

22 Осмотр *287*
23 Опрос *317*
24 Пальпация *353*
25 Диагностика звуков и запахов *377*

ВВЕДЕНИЕ

Методы китайской медицины развивались на протяжении более чем 2000 лет и достигли поразительного уровня искушенности. Чего стоит одна только пульсовая диагностика, которая является ярким примером изощренности и утонченности китайской медицины.

Одним из основных положений китайской диагностики служит мысль о том, что «наружное отражает внутреннее», и что наружные проявления, внешние симптомы и пульс отражают внутреннюю дисгармонию. Диагностика западной медицины во многом базируется на том, чтобы суметь «заглянуть вовнутрь», будь то с помощью рентгенологического исследования, сканирования, исследования крови, лапароскопии и т. д. Китайская же диагностика основана на том, чтобы «искать снаружи», что включает осмотр лица и языка, ощупывание пульса и опрос пациента [1].

Еще одним фундаментальным принципом китайской диагностики является наличие соответствий между частью и целым. Диагностика по пульсу и по языку — хороший пример применения этого принципа. Пульс ощупывается на трех небольших отрезках лучевой артерии, и каждый отрезок соответствует определенной части тела и определенному Внутреннему Органу. То же самое можно сказать и о диагностике по языку, и о других аспектах китайской диагностики. Китайская диагностика основана на необъяснимом соответствии и «резонансе», существующими между частью тела и всем организмом, а также на резонансе между микрокосмом и макрокосмом. Наглядным примером последнего положения служит учение о Пяти Элементах.

Китайская диагностика традиционно состоит из четырех частей: диагностика путем осмотра («смотреть»), путем опроса («спрашивать»), пальпации («трогать») и аускультации («слушать и чувствовать запахи»).

Разделение осмотра и опроса делается сугубо из дидактических соображений и не имеет отношения к клинической реальности, где осмотр и опрос, как правило, проводятся одновременно и совмещаются друг с другом чисто автоматически. Например, разделение между симптомами сухость кожи (выявляется при осмотре) и кожный зуд (выявляется при опросе) было бы искусственно и не реалистично. Другой хороший пример — отек лодыжек: выявление этого симптома при осмотре требует немедленного ощупывания этой области и опроса пациента об этом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В типичной для него прагматичной и эффективной манере доктор Шэнь для пояснения этого принципа использовал следующую аналогию: когда вы объезжаете окрестности на машине, для того, чтобы судить о социально-экономическом статусе жителей домов, вам совершенно не обязательно заглядывать внутрь каждого дома. Он сравнивает это с китайской диагностикой: достаточно осмотреть снаружи, чтобы понять, что происходит внутри. Западной же диагностике нужно «заглянуть внутрь дома», чтобы судить о социально-экономическом статусе его обитателей.

Глава **23**

ДИАГНОСТИКА ПУТЕМ ОСМОТРА

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЧАСТЬЮ И ЦЕЛЫМ *287*
ОСМОТР КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ *288*
ДУХ *292*
ТЕЛО *292*
Типы тела по Пяти Элементам *292*
Соответствия Пяти Элементам *297*
Признаки тела *297*
МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА *297*
ГОЛОВА И ЛИЦО *298*
Волосы *298*
Цвет лица *299*
Зоны лица *302*
ГЛАЗА *303*
НОС *304*
УШИ *304*
РОТ И ГУБЫ *305*
ЗУБЫ И ДЕСНЫ *305*
ГОРЛО *306*
Глотка *306*
Миндалины *306*
КОНЕЧНОСТИ *307*
Опухание суставов четырех конечностей *307*
Отеки четырех конечностей *307*
Вялость четырех конечностей *308*
Оцепенелость четырех конечностей *308*
Паралич четырех конечностей *308*
Сокращение четырех конечностей *309*
Тремор или спастичность четырех конечностей *309*
Ногти *310*
Возвышение большого пальца (тенара) *310*
Указательный палец у младенцев *310*
КОЖА *310*
ЯЗЫК *311*
Цвет тела языка *311*
Форма тела языка *312*
Налет на языке *313*
Увлажненность *314*
КАНАЛЫ *314*

Прежде чем приступить к обсуждению различных аспектов осмотра и его клинического значения, мы должны обозначить два очень важных принципа диагностики путем осмотра: первый — принцип соответствия отдельных частей целому, и второй — важность обнаружения и изучения конституциональных особенностей. Второй принцип важен потому, что существуют различные типы тела, которые отражают не присутствующую дисгармонию, а конституциональные особенности.

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЧАСТЬЮ И ЦЕЛЫМ

Один из принципов, на которых основывается диагностика путем осмотра в китайской медицине, заключается в том, что каждая, даже самая маленькая часть тела отражает целое (бокс 23.1). Важными примерами реализации этого принципа являются диагностика по лицу, языку, пульсу и глазам.

Лицо как микросистема

Лицо является очень важным примером соответствия отдельных частей тела целому, так как на нем отражаются как Внутренние Органы, так и различные части тела. В 32-й главе «Вопросов о простейшем» перечислено соответствие различных частей лица Внутренним Органам (рис. 23.1) в следующем порядке: «*При Жаре Печени левая щека становится крас-*

БОКС 23.1 СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЧАСТЬЮ И ЦЕЛЫМ

- Лицо
- Ухо
- Язык
- Кости

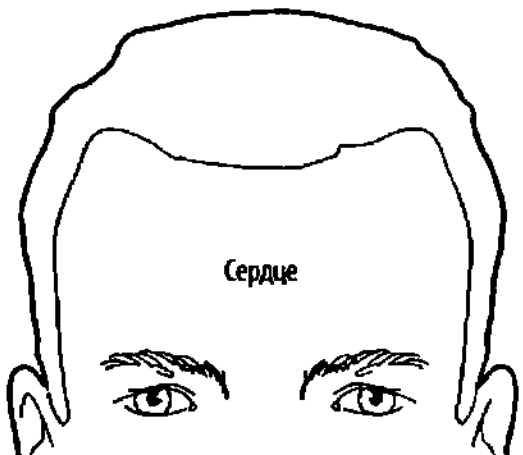

Рисунок 23.1 Лицевая диагностика в «Вопросах о простейшем»

ной; при Жаре Сердца лоб становится красным: при Жаре Селезенки нос станевится красным; при Жаре Легких красной становится правая щека; при Жаре Почек красным становится подбородок» [1].

В 49« главе Оси духа дано более детальное описание карты соответствия зон лица Внутренним Органам и различным частям тела (рис. 23.2) [2].

Ухо как микросистема

Акупунктура — самая известная область применения принципа отражения всего организма в части тела. Согласно этому принципу, ухо имеет сходство с перевернутым эмбрионом, в соответствии с которым построено соответствие точек на ушной раковине отдельным частям организма и органам (рис. 23.3).

Язык как микросистема

Язык — простая микросистема соответствия Внутренним Органам, в которой кончик языка соответствует Сердцу, центр языка соответствует Селезенке и Желудку, корень языка соответствует Почкам (см. рис. 23.18).

Микросистемы соответствия по всему телу

Согласно последним теориям, каждая часть тела является миниатюрной копией всего тела, и потому может отражать патологические изменения, происходящие в организме в целом [3]. Впервые эта теория была предложена Чжан Инь Цином в 1973 г. По диагностике и иглоукалыванию наружной стороны второй метакарпальной кости на кисти он доказал, что точки на этой кости сформированы в определенный рисунок и образуют миниатюрный образ всего тела (рис. 23.4).

В ходе повторных исследований он открыл и другие микросистемы по всему телу (рис. 23.5).

ОСМОТР КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Искусство осмотра в китайской медицине основывается на двух широких областях: выявление конституциональных особенностей и выявление актуальных признаков дисгармонии. Например, высокий, худой и жилистый тип людей указывает на конституцию типа Ветра, но это не означает, что у таких людей обязательно должна развиться дисгармония Печени и Желчного Пузыря. Напротив, у человека с конституцией Огня может быть бледно-зеленоватый цвет лица, ломкие ногти и сухие волосы, указывающие на острую дисгармонию типа Дерева (в данном случае — недостаток Печени и Желчного Пузыря).

Но в таком случае, зачем же выявлять конституциональные особенности, если необходимо будет лечить имеющуюся дисгармонию? В рассматриваемом примере пациенту с бледно-зеленоватым цветом лица ломкими ногтями и сухими волосами стоит назначить лечение, направленное на питание Крови Печени, несмотря на характеристики конституциональных особенностей.

Однако выявление конституциональных особенностей имеет ряд важных доводов в пользу своей необходимости, о чем будет сказано ниже.

Во-первых, конституциональные особенности указывают на заложенные природой тенденции к определенной дисгармонии, и поэтому позволяют нам предугадать и при необходимости предупредить возможное патологическое развитие. Так, если у пациента с конституциональным Избытком Ян произойдет инвазия Ветра-Жара и лихорадочное заболевание, мы вправе ожидать, что у него имеется сильная тенденция к формированию выраженного паттерна Жара. С позиции учения о Четырех Уровнях можно прогнозировать, что у этого пациента болезнь может проникнуть на уровень Ци быстрее и с более выраженным Жаром, чем у пациента с иной конституцией; зная это, мы будем готовы и вооружены сильными охлаждающими травами.

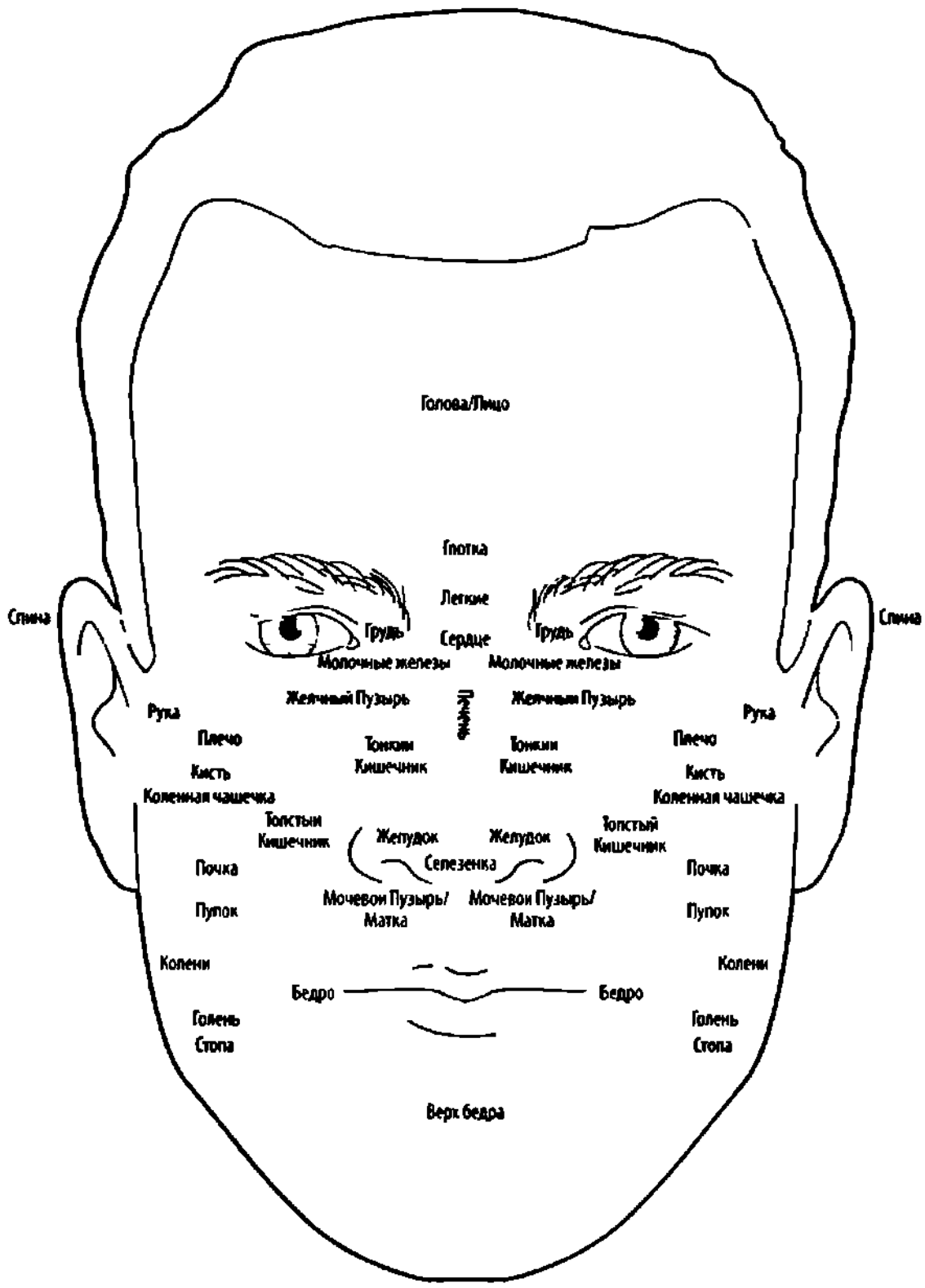

Рисунок 23.2 Лицевая диагностика в китайской медицине

Во-вторых, выявление конституционального типа и тенденции поможет нам определить перспективу имеющейся дисгармонии и определить ее тяжесть. Например, если у человека с конституциональной тенденцией к избытку Ян развивается паттерн Жара, то тяжесть ситуации будет меньше, чем у человека с конституцией избытка Инь или недостатка Ян.

В-третьих, выявление конституциональных особенностей людей, отклонений или соответствия их конституциональному типу дают нам понимание серьезности проблемы, а потому и прогноза. Например, для людей, относящихся к типу Дерева, легче болеть дисгармонией этого же типа, чем, например, дисгармонией типа Огня. Поэтому если человек типа Дерева имеет дисгармонию типа Огня, прогноз будет менее оптимистичным, чем если бы этой же дисгармонией типа Огня болел бы человек, конституция которого относилась бы к типу Огня, или же если бы человек типа Дерева имел бы дисгармонию того же типа — Дерева.

В-четвертых, выявление конституциональных особенностей важно для того, чтобы назначить больному основное лечение, независимо от присутствующей дисгармонии. Следует принять во внимание конституциональный тип и назначать лечение соответственно ему. Для предыдущего примера, человека типа Дерева, страдающего дисгармонией типа Огня, несомненно, нужно лечить от имеющейся дисгармонии,

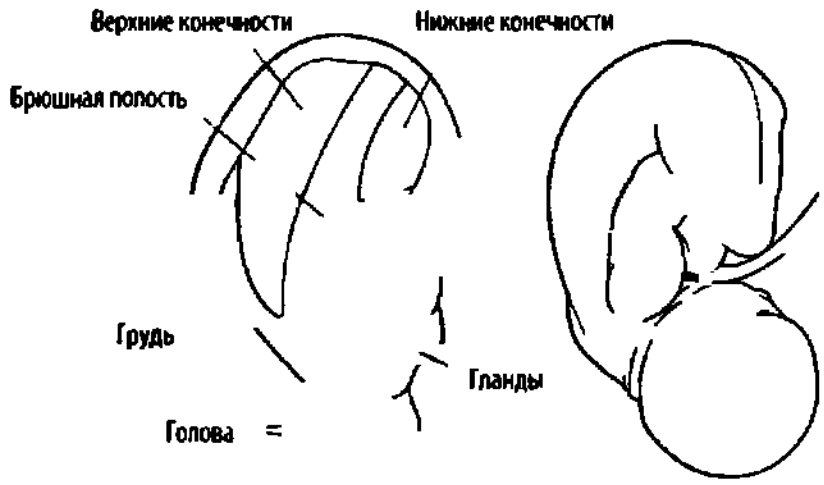

Рисунок 23.3 Соответствие между частями ушной раковины и организмом

но будет хорошо, если добавить еще и Элементны · тип лечения (то есть, лечение для Дерева). Лечение имеющее в своей основе принадлежность человека к определенному Элементному типу, является очень важным аспектом превентивной терапии в китайской фармакологии, и его всегда нужно применять.

В-пятых, лечение конституционального Элементного типа особенно полезно в случае психо-эмоциональных проблем. Так, для типа Дерева очень характерны такие эмоциональные особенности, как нерешительность и неспособность планировать свою жизнь; а лечение элемента Дерево поможет человеку на психо-эмоциональном уровне, независимо от того, каким гипом дисгармонии он страдает.

В-шестых, выявление конституционального типа и тенденций пациента позволяет нам прогнозировать гип дисгармонии, к которой он может быть предрасположен в будущем; это означает, что можно

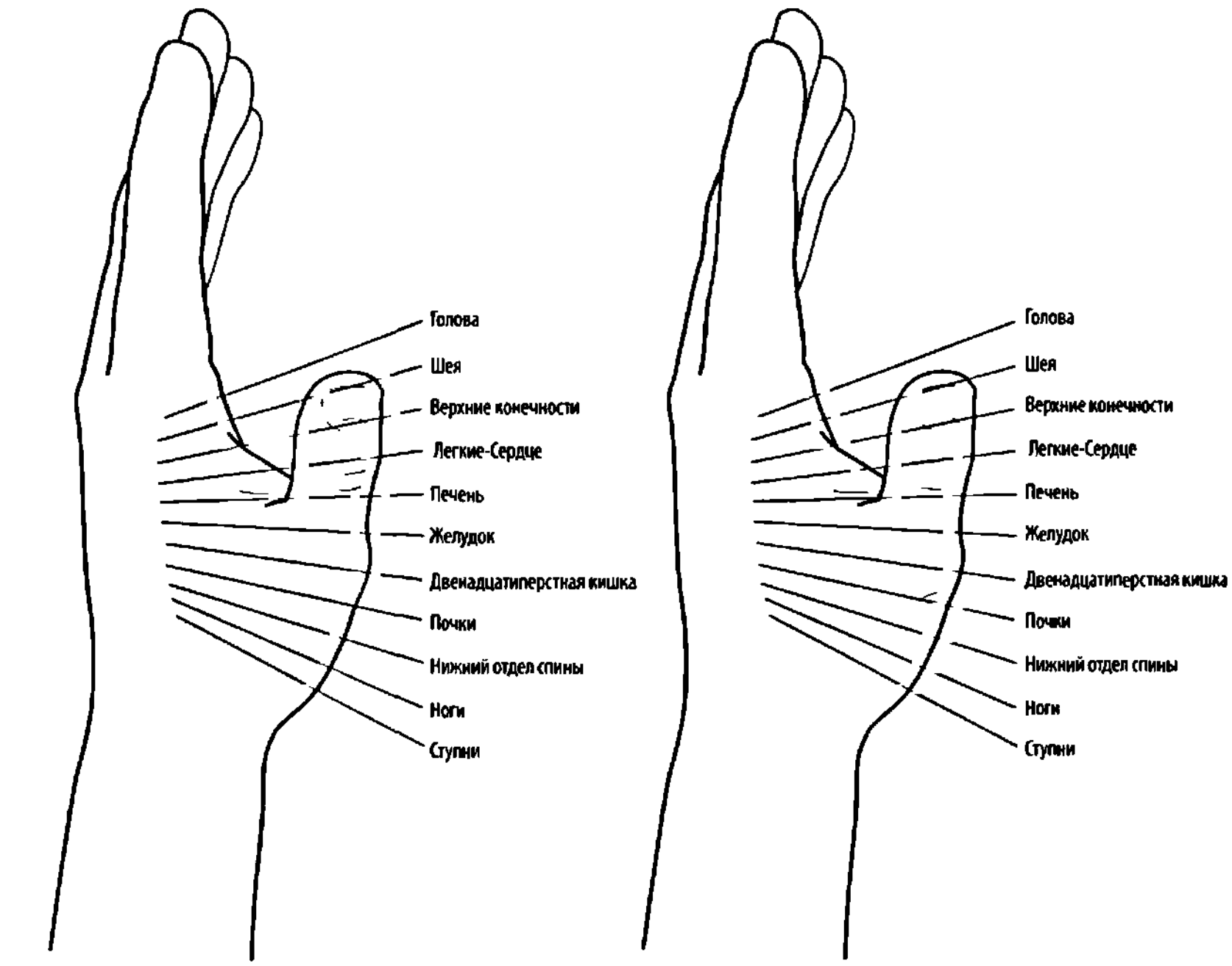

Рисунок 23.4 Микр... истем ...сти запястья

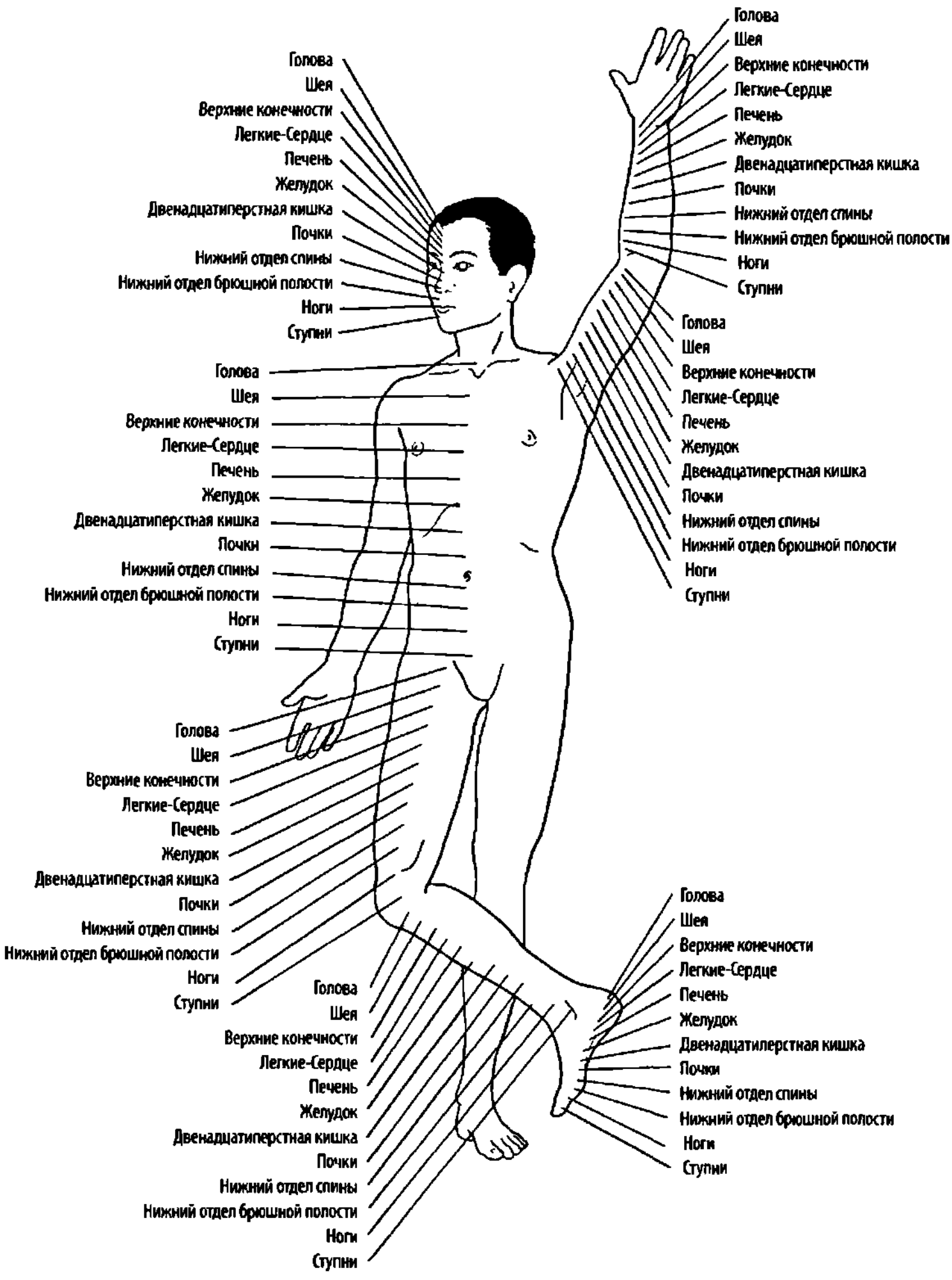

Рисунок 23.5 Микросистема всего тела

полноценно использовать профилактический потенциал китайских лекарств. Если у человека 40 лет имеются признаки конституционального избытка Ян, и еще он принадлежит к типу Дерева, мы знаем, что люди этого типа имеют сильную тенденцию к подъему Ян Печени или к Огню в Печени с такими признаками, как артериальная гипертензия. Это позволяет нам активно подавлять Ян и успокаивать Дерево, даже если нет явных клинических проявлений.

И наконец, выявление Элементного типа полезно в ситуации, когда пациент проявляет все характерные особенности какого-то определенного Элементного типа, кроме одной черты; это плохой признак, даже если у пациента пока нет явных признаков какой-либо дисгармонии. Например, если у пациента присутствуют все признаки типа Огня, но ходит он медленно, эта маленькая деталь говорит нам о том, что у этого человека не все хорошо, и, возможно, развивается серьезная дисгармония. Такое расхождение особенно значимо для людей типа Огня, так как мы знаем, что у людей этого типа имеется тенденция к развитию серьезной патологии совершенно внезапно.

В боксе 23.2 обобщены сведения об обследовании конституциональных особенностей.

БОКС 23.2 ЗНАЧЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

- Конституциональный тип указывает на *тенденцию* к определенным типам дисгармонии, и потому помогает предсказать и предупредить развитие возможной патологии в ходе болезни
- Он поможет предугадать перспективу уже имеющейся дисгармонии и оценить тяжесть ситуации
- Отклонение от типа или соответствие конституциональному типу является хорошим прогностическим критерием
- Конституциональный тип поможет нам назначить пациентам основное лечение, соответствующее конституциональным особенностям и независимое от имеющейся дисгармонии
- Он особенно полезен в лечении психоэмоциональных проблем
- Он поможет нам предположить тип дисгармонии, к которой имеется предрасположенность в будущем, и назначить превентивное лечение
- Отклонение от Элементного типа даже в одной детали может быть очень тревожным признаком

ДУХ

Слово «дух» может иметь двоякое значение. Во-первых, в самом общем смысле он означает жизненную активность человека: если она «высока», значит, у него «есть дух». И наоборот, если у него «нет духа», то это вызовет ослабление жизненной активности. В «Вопросах о простейшем» по этому поводу было сказано: *«Если у человека есть дух, он расцветает, если у него нет духа, он умирает»* [4]. В этом смысле жизненная активность, или «дух», относится к признакам *«шэнь»*, которые очень часто используют в диагностике. Присутствие *«шэнь»* указывает на такое состояние жизненной активности, вибрации, которое отражается в яркости глаз, блеске волос, блеске цвета лица и в «духе» языка и пульса. Недостаток *шэнь* указывает на противоположное: состояние снижения активности, снижение блеска глаз, волос и лица.

В этом смысле присутствие или отсутствие духа может быть определено по цвету лица, глазам, состоянию разума и по дыханию.

Если у пациента есть дух, то у него здоровый вид и цвет лица, лицо светится, глаза блестят и отражают высокую внутреннюю жизненную активность, дыхание ровное.

Если у человека отсутствует дух, цвет лица — тусклый с ослабленным блеском, глаза не блестят и не говорят о жизненной активности, разум не чист, дыхание затрудненное и не глубокое.

Второй смысл слова «дух» относится к психо-эмоционально-духовному состоянию пациента. Если дух силен, у человека чистый голос, мысли излагаются ясно, глаза и лицо блестят, даже если цвет патологический, выражение лица живое, разум ясный и внимательный, человек ходит твердой походкой, ему свойственны оптимизм и энтузиазм, а его психика сильна (даже если ранее у него были эмоциональные проблемы). В боксе 23.3 обобщено исследование духа.

ТЕЛО

Обследование тела включает определение типа по Пяти Элементам и выявление различных признаков тела.

Типы тела по Пяти Элементам

Сначала рассмотрим типы конституции тела, соответствующие Пяти Элементам. Каждый человек рож-

БОКС 23.3 ДУХ

- Лицо: светится при наличии духа, тусклое — при отсутствии
- Глаза: яркие и блестящие при наличии духа и тусклые, мутные при отсутствии
- Состояние рассудка: при наличии духа — внимательный и ясный, при отсутствии — подавленный и замедленный
- Дыхание: нормальное при наличии духа, затрудненное при отсутствии

дается с определенной конституцией, и потому имеет определенный тип формы тела. Существует множество вариантов формы тела, даже в пределах одной расы, не говоря уже о межрасовых отличиях. Поэтому очень важно не считать за диагностический признак те особенности, которые являются нормой для данного человека.

Традиционно различают пять конституциональных типов тела, по одной для каждого элемента. Люди типа Дерево имеют легкий зеленоватый оттенок в цвете лица, относительно маленькую голову и удлиненное лицо, широкие плечи, прямую спину, высокое жилистое тело и изящные руки и ноги. В умственном плане они обладают развитым интеллектом, но в плане физической силы они слабы. Тяжелую работу они воспринимают, как вещь непосильную, и она вызывает у них тревогу (бокс 23.4, рис. 23.6).

Люди с конституцией тела типа Огня имеют красный, цветущий цвет лица, широкие зубы, маленькую, заостренную голову, возможно, с заостренным подбородком, волосы могут быть курчавыми, или, наоборот, редкими, мускулатура плеч, спины, ягодиц и головы хорошо развита, кисти относительно маленькие. В личностном плане это быстро соображающие люди. Люди типа Огня быстрые, энергичные и активные, склонны к вспыльчивости. У них твердая походка и их тело покачивается во время ходьбы.

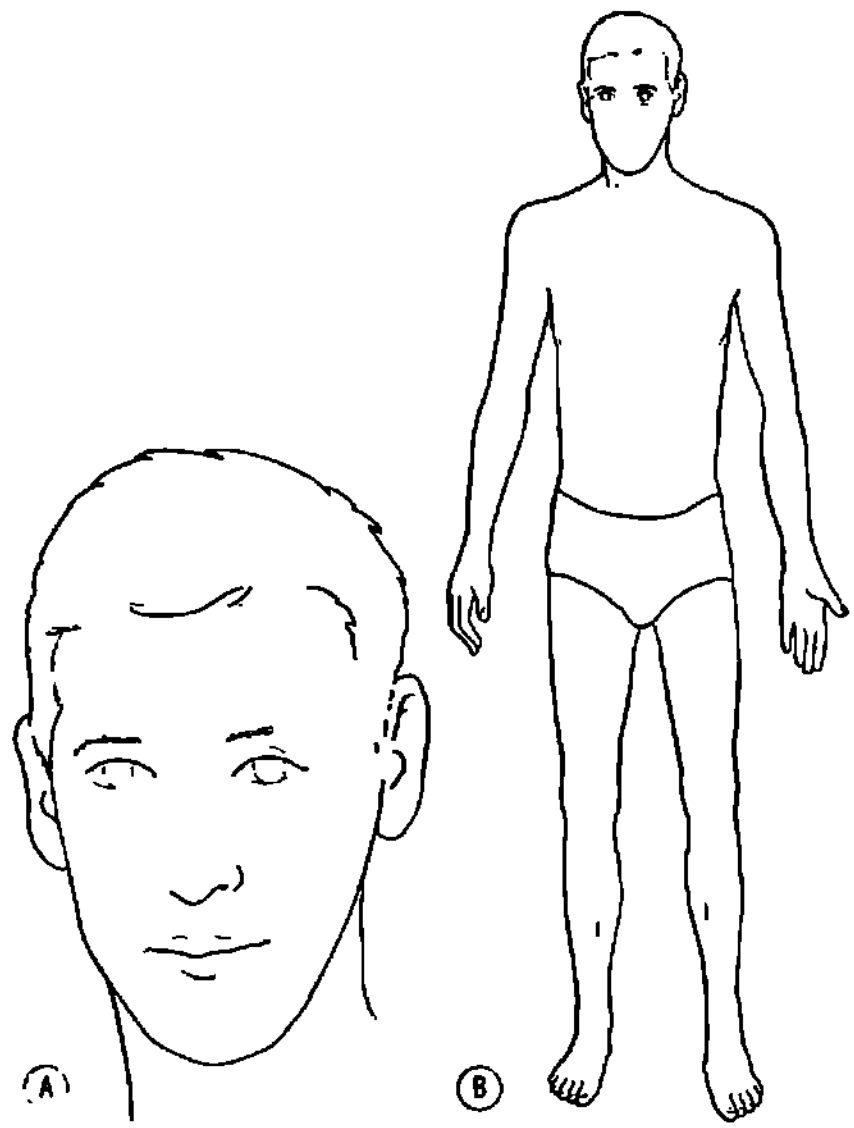

Рисунок 23.6 Тип элемента Дерево: (A) лицо, (B) тело

Они страдают склонностью к чрезмерным размышлениям и часто бывают встревожены. Они много наблюдают и обладают аналитическими способностями (бокс 23.5, рис. 23.7).

Люди с конституцией типа Земли имеют желтоватый цвет лица, лицо круглой формы, относительно большую голову, широкие челюсти, красивые, развитые плечи и спину, большой живот, сильные мышцы ягодиц и икр, относительно маленькие стопы и кисти, и хорошо развитые мышцы всего тела. Походка твердая, не поднимая высоко ног. Люди типа Земли отличаются спокойствием и великодушием,

БОКС 23.4 ТИП ДЕРЕВА

- Зеленоватый цвет лица
- Маленькая голова
- Длинное лицо
- Широкие плечи
- Прямая спина
- Жилистое тело
- аленьк е кисти и стопы

БОКС 23.5 ТИП ОГНЯ

- Красный цвет лица
- Широкие зубы
- Заостренная маленькая голова
- Хорошо развитая мускулатура плеч
- Курчавые или редкие волосы
- Маленькие кисти и стопы
- Оживленная походка

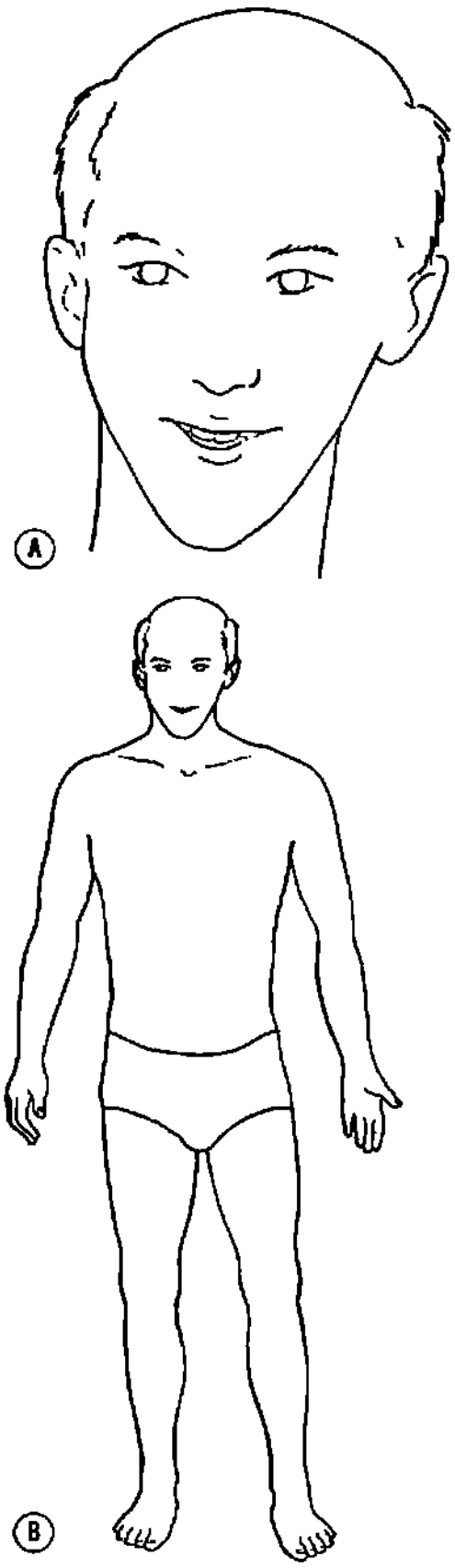

Рисунок 23.7 Тип элемента Огонь. (A) лицо, (B) тело

имеют устойчивый характер, им нравится помогать другим, и они не честолюбивы. Они очень легко сходятся с людьми (бокс 23.6, рис. 23.8).

Люди с конституцией типа Металла имеют относительно бледное, квадратной формы лицо, довольно маленькую голову, маленькие плечи и верхнюю часть спины, относительно плоский живот, и маленькие кисти и стопы. У них сильный голос, быстрые движения и они обладают быстрой силой мышления. Они

БОКС 23.6 ТИП ЗЕМЛИ

- Желтоватый цвет лица
- Округлое лицо
- Широкие челюсти
- Большая голова
- Хорошо развитые плечи и спина
- Большой живот
- Сильные ягодичные мышцы и мышцы икр
- Хорошо развитая мускулатура

честны и прямолинейны. В целом это тихие, спокойные, достойные люди, но они способны принимать решения, если это необходимо. Они обладают природной способностью к лидерству и руководству (бокс 23.7, рис. 23.9).

У людей типа Воды относительно темный цвет лица, морщины, довольно большая голова, округлое лицо и тело, широкие щеки, узкие и маленькие плечи и большой живот. Их тело движется при ходьбе, при этом им нелегко оставаться неподвижными. У них длинный позвоночник. Они внимательны к другим и немного вальяжны, хорошо ведут переговоры и лояльно относятся к своим коллегам по работе. У них хорошо развита интуиция и чувствительность (бокс 23.8, рис. 23.10).

Эту типологию можно использовать как для диагностики, так и для прогнозирования. Эти портреты описывают архетип, но в реальности каждый живет своей жизнью, и действие того или иного фактора может внести свои вариации. Например, несмотря на то, что для типа Дерева характерно стройное телосложение, но если имеется склонность к перееданию, то, несомненно, со временем разовьется отклонение от конституционального типа в сторону ожирения.

Пять конституциональных типов телосложения по Пяти Элементам полезны в практике, так как они объясняют присущие людям различия, которые могли бы быть расценены, как патологические отклонения. Так, тип Огня характеризуется активностью, энергичностью и быстрой походкой; если бы мы

БОКС 23.7 ТИП МЕТАЛЛА

- Бледное квадратное лицо
- Маленькая голова
- Маленькие плечи и спина
- Плоский живот
- Сильный голос

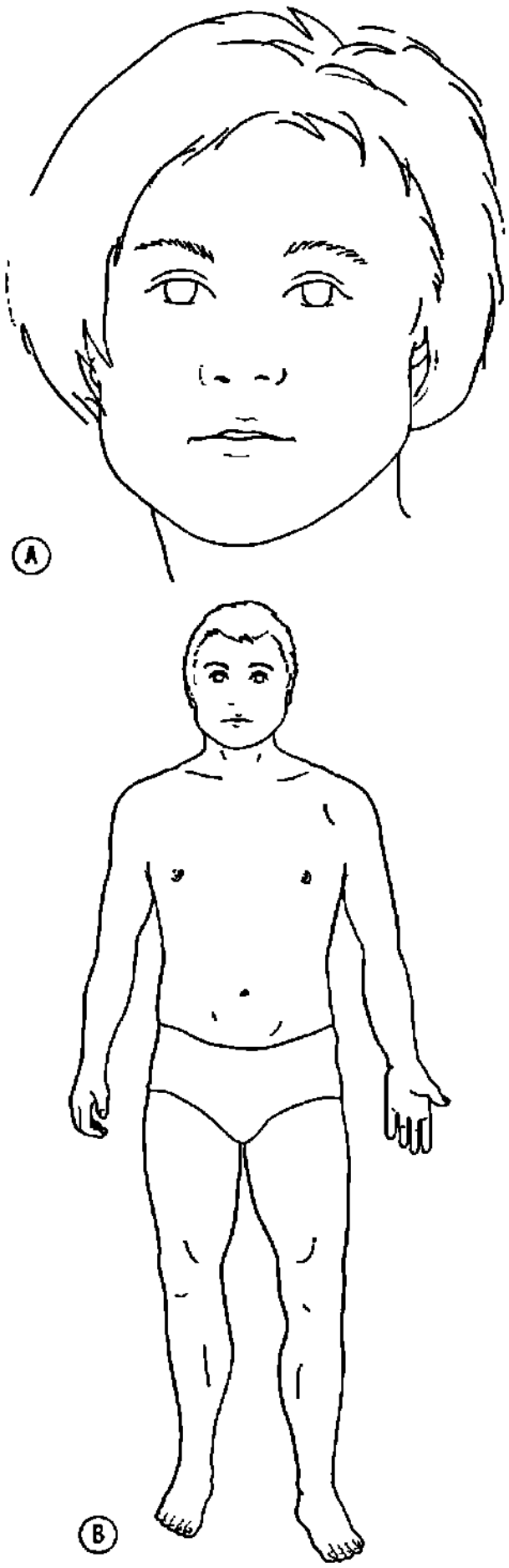

Рисунок 23.8 Тип элемента Земля: (A) лицо, (B) тело

не знали о существовании типа Огня, мы могли бы интерпретировать эти характеристики как патологию (избыток Ян). Отклонения от Элементного типа тоже показательны. Например, если все характеристики строения тела указывают на тип элемента Огонь, но человек двигается медленно, то это указывает на проблему. Подобные отклонения от конституционального типа могут иметь и прогностическую ценность, так как они указывают на проблемы в будущем. Но следует знать, что конституциональный тип тела может быть смешением двух типов; у кого-то может быть конституция типа Дерева-Земли, например.

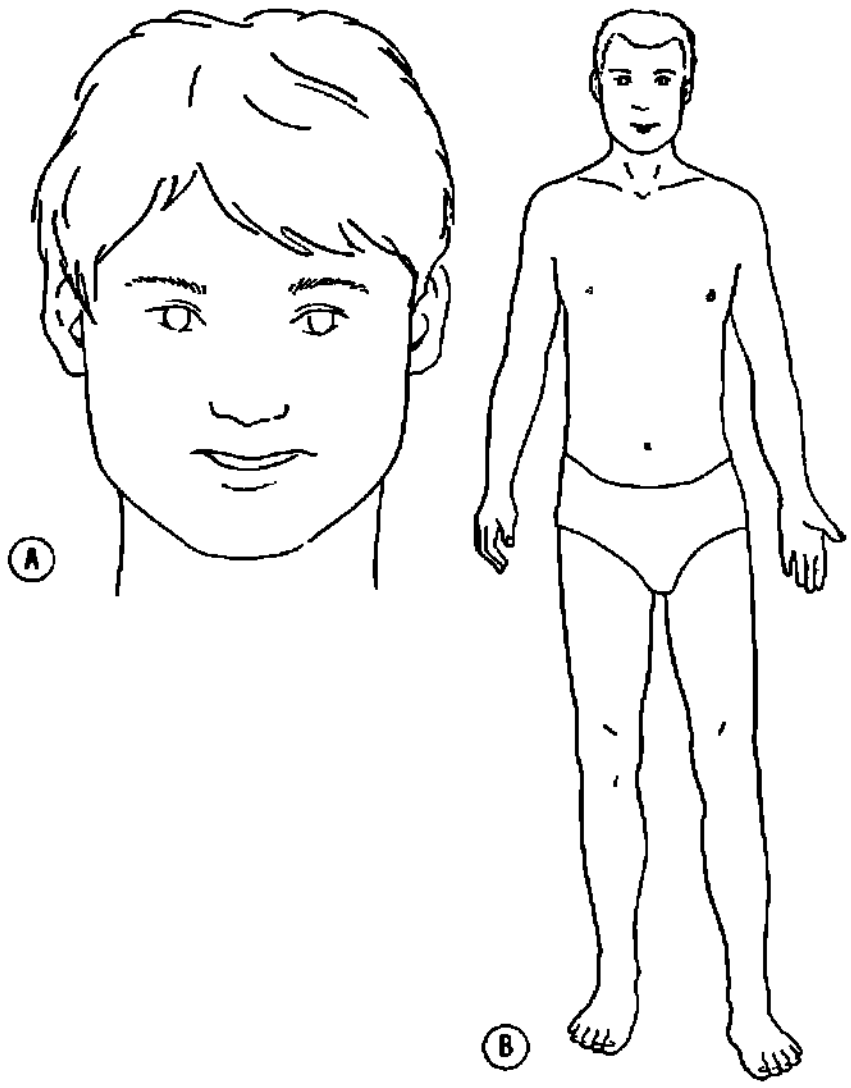

Рисунок 23.9 Тип элемента Металл: (A) лицо, (B) тело

В диагностике и прогнозировании очень важно определить именно отклонение от идеального типа.

Если при конституции Дерева человек не худой и не стройный, значит, есть проблемы со здоровьем. Если у человека типа элемента Дерево выпадают

БОКС 23.8 ТИП ВОДЫ

- Темный цвет лица
- Морщинистая кожа
- Большая голова
- Широкие щеки
- Узкие плечи
- Большой живот
- Длинный позвоночник

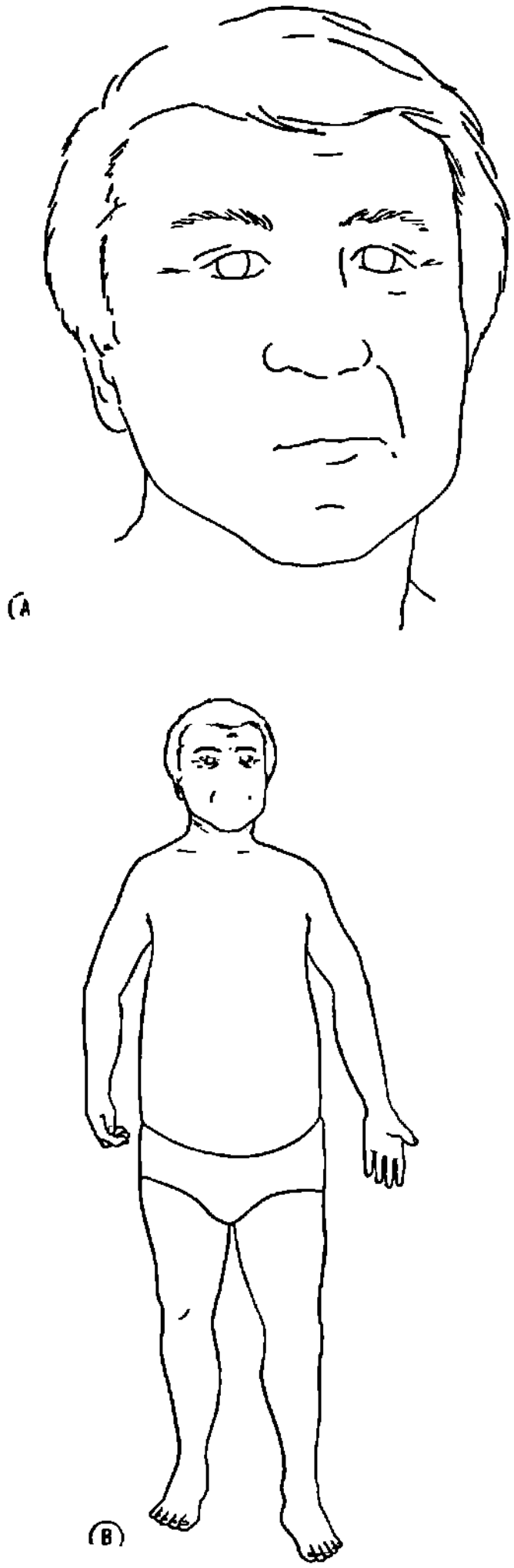

Рисунок 23.10 Тип элемента Дерева: (A) лицо (B) тело

волосы, это может указывать на то, что присутствует очень много Огня внутри Дерева, «обжигающего» волосы на макушке.

Для типа Огня характерна быстрая походка; если этого нет, значит, есть проблема. Сильной стороной этого типа является Кровь и сосуды, если этого нет, то они склонны к повышению артериального давления и болезням сердца. Плохую конституцию Огня можно распознать по очень глубокому и слабому пульсу Сердца и центральной трещине по средней линии языка, достигающей кончика языка.

Тип Металла двигается медленно и с достоинством; если для него привычна быстрая походка, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем. У него должен быть сильный голос, а если он тихий, то это указывает на проблемы с Легкими. На плохую конституцию Металла указывают две поперечные трещины в зоне Легких и пульс, который с Передней позиции доходит до основания большого пальца медиально (см. гл. 25).

У типа Земли должны быть сильные мышцы. Если это не так, то это указывает на проблему склонности к артритам и ревматизму.

Тип Воды имеет склонность к сексуальным излишествам, что может привести к проблемам, связанным с Эссенцией Почек, которые могут отразиться на глазах в виде уменьшения блеска.

В целом каждый пациент должен быть тщательно осмотрен с целью определения конституционального типа и отклонений от него. Если у человека выявится особенность, которая совпадает с конституциональным типом, то это лучше, чем, если бы она не совпадала. Так, если у пациента с конституциональным типом Огня, для которого характерна быстрая походка, ходьба стала еще быстрее, то это не так плохо, как если бы такая же быстрая ходьба появилась бы у человека с конституциональным типом Металла (так как для Металла характерна медленная походка). Другой пример: для человека типа Металла тихий голос является признаком худшим, чем если такой же тихий голос будет у иных типов.

И наконец, определение Элементного типа является важным для прогноза. Если паттерн или вид дисгармонии принадлежит к Элементному типу пациента или пациентки, то это указывает на более благоприятный прогноз, чем, если бы они не совпадали друг с другом. Это лучше продемонстрировать на примере: человека с Элементным типом Дерева легче лечить от дисгармонии Печени, чем от проблем Сердца.

Соответствия Пяти Элементам

Другие соответствия Пяти Элементам также очень полезны в практике медицины. Очень значимы для практики соответствия между органами и тканями. Например, любые изменения в сухожилиях (слабость или оцепенение) будут отражать дисгармонию Печени. Изменения в кровеносных сосудах (такие, как уплотнения, которые могут прощупываться, как очень твердый Струнный пульс) указывают на проблемы Сердца. Изменения в мышцах (такие, как слабость, вялость) отражают недостаток Селезенки. Изменения в коже (такие, как дряблость) указывают на недостаток Ци Легких. Изменения в костях (такие, как хрупкость) указывают на недостаток Почек.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Точку GB-34 Янлиньцюань можно использовать для питания сухожилий.

В боксе 23.9 обобщено обследование тканей.

Признаки тела

Помимо конституциональных типов тела, у пациентов можно наблюдать изменения формы тела на продолжительное время. Они не относятся к конституциональным особенностям, а являются диагностическими признаками. Например, очень большая бочкообразная грудная клетка и эпигастрий указывают на избыточное состояние Желудка (рис. 23.11). Очень большая верхняя часть бедер, не пропорциональная остальным частям тела, указывает на недостаток Селезенки (рис. 23.12). Очень худое и изможденное тело указывает на давний недостаток Крови или Инь (рис. 23.13). Лишний вес обычно указывает на недостаток Ян Селезенки с задержкой Сырости или Флегмы (рис. 23.14). Все эти изменения формируются только за длительный период времени.

В боксе 23.10 обобщено исследование признаков тела.

БОКС 23.9 ОБСЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕЙ

- Сухожилия (слабость или оцепенение): дисгармония Печени
- Кровеносные сосуды (уплотнение сосудов): дисгармония Сердца
- Мышцы (слабые, вялые): недостаток Селезенки.
- Кожа (дряблая): недостаток Ци Легких
- Кости (хрупкие): недостаток Почек

БОКС 23.10 ПРИЗНАКИ ТЕЛА

- Большая, бочкообразная грудь и эпигастрий: состояние Полноты Желудка или Легких
- Большие, полные бедра: недостаток Селезенки
- Худое тело: недостаток Инь
- Избыточный вес: Недостаток Ян (и Флегма)

МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

Сюда входят особенности движений человека, а также особенности движений отдельных частей тела, таких, как глаза, лицо, рот, конечности, пальцы. Снижение подвижности, как при скованности, оцепенении или параличах, входит сюда же.

Главный принцип заключается в том, что избыточные или быстрые, отрывочные движения указывают

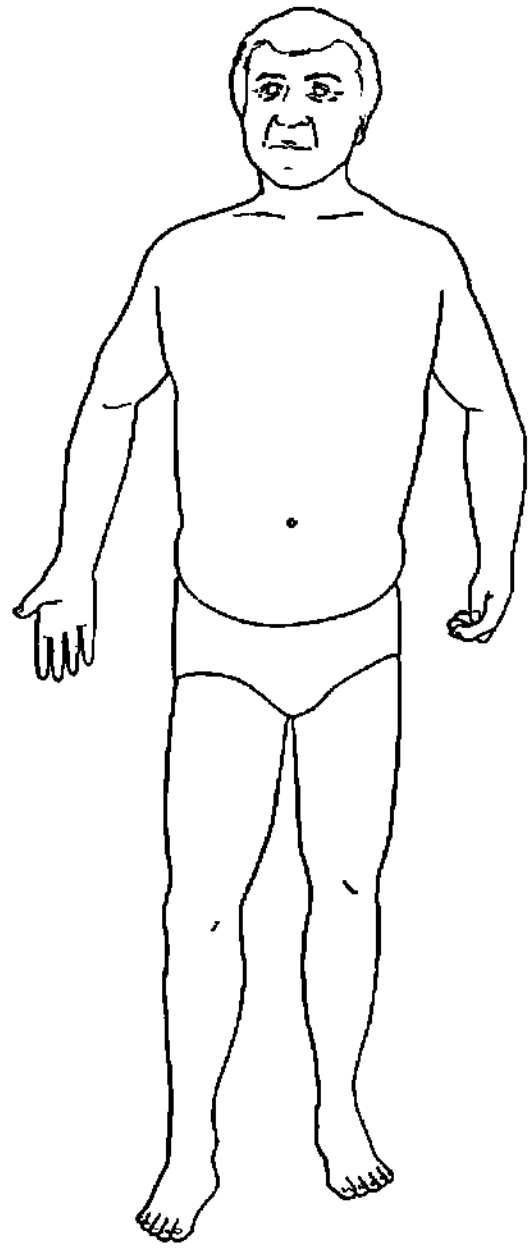

Рисунок 23.11 Форма тела, указывающая на Избыточное состояние Желудка

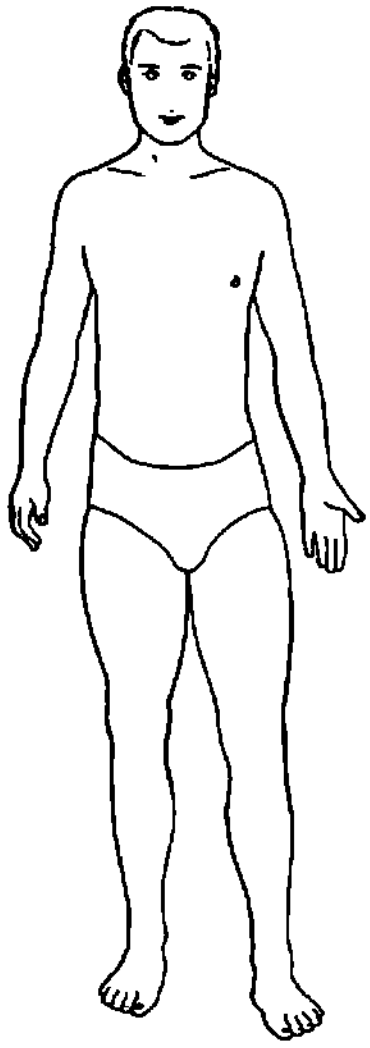

Рисунок 23.12 Форма тела, указывающая на недостаток Селезенки

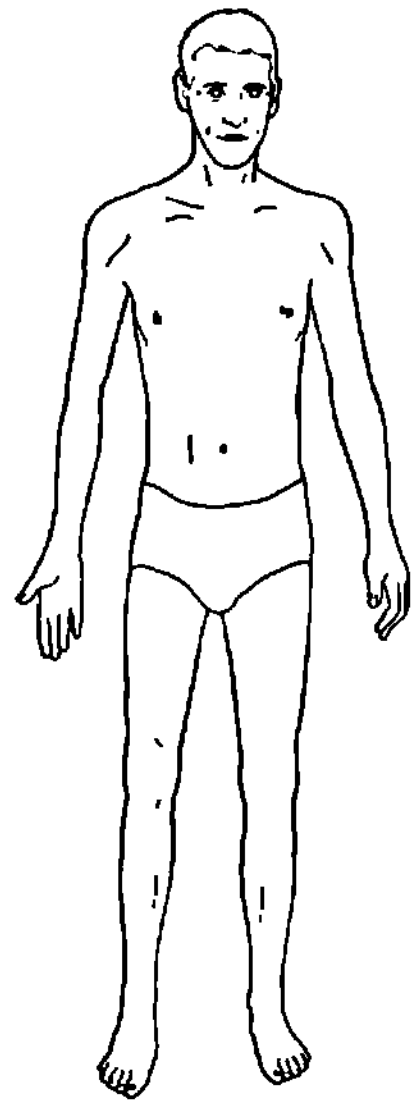

Рисунок 23.13 Форма тела, указывающая на недостаток Крови или Инь

на паттерны Полноты, Ян или Жара, тогда как снижение подвижности, медленность движений указывает на паттерны Пустоты, Инь или Холода.

Движения пациента следует рассматривать относительно конституционального типа по Пяти Элементам так же детально, как и в предыдущем разделе.

Если человек двигается быстро, а в кровати резко сбрасывает одеяло, то это указывает на Избыточный паттерн Жара, часто Печени или Сердца. Если человек передвигается очень медленно, предпочитает лежать, ощущает общий холод, то это указывает на паттерн Холода типа Недостатка (недостаток Ян), обычно — Селезенки и/или Почек.

Мелкие движения и постоянное подергивание, особенно — ногами, указывает на паттерн Пустого Жара Почек.

Движения, похожие на тремор и конвульсии, всегда указывают на присутствие внутреннего Ветра Печени. Это могут быть конвульсии всего тела, или же тики век или щек. В целом, ярко выраженный тремор или конвульсии отражают Полный Ветер (который возникает из Жара); мелкий тремор или тик могут указывать на Пустой Ветер (который обычно возникает из недостатка Крови или Инь).

Паралич конечности также указывает на внутренний Ветер, который всегда бывает связан с Печенью Скованность и оцепенение обычно указывают на паттерн Полноты, который может быть застоем Ци, застоем Крови или же, в острых случаях, наружным Ветром.

В боксе 23.11 обобщено исследование манеры поведения и движений тела.

ГОЛОВА И ЛИЦО

Волосы

Состояние волос связано с состоянием Крови и Эссенции Почек. Выпадение волос может указывать на состояние недостатка Крови, в то время как поседение волос указывает на истощение Эссенции Почек.

Толщина и блеск волос зависят от Печени. Тусклость и ломкость волос указывают на недостаток Крови Печени.

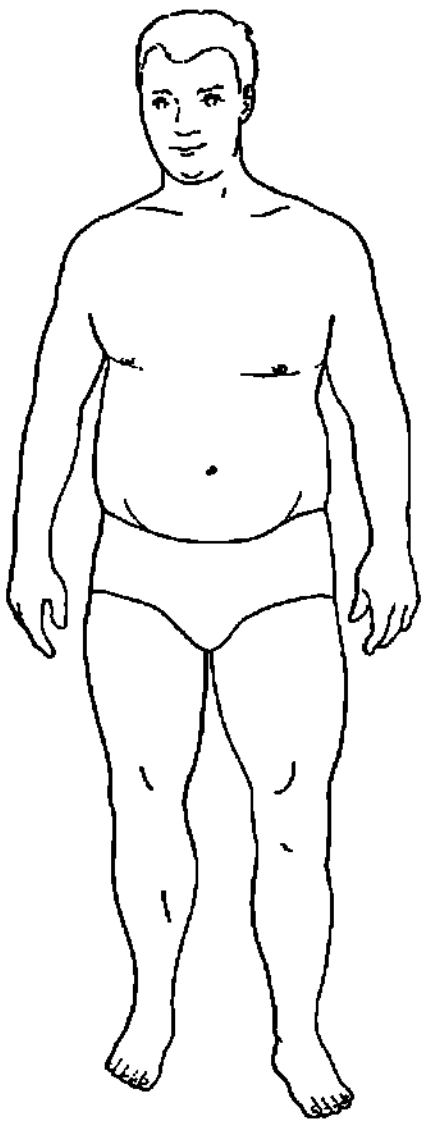

Рисунок 23.14 Форма тела, указывающая на Сырость или Флегму

БОКС 23.11 МАНЕРА ПОВЕДЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА

- Избыточные движения: Ян-Полнота-Жар
- Мало движений: Инь-Пустота-Холод
- Быстрые движения, чувство Жара: избыток Ян
- Медленные движения, чувство холода: недостаток Ян
- Мелкие движения и постоянное подергивание, особенно ног: паттерн Пустого Жара Почек
- Дрожь, конвульсии: Ветер Печени (Полный Ветер)
- Легкая дрожь, тики: Ветер Печени (Пустой Ветер)
- Паралич: внутренний Ветер
- Скованность и оцепенение: застой Ци, застой Крови, внутренний Ветер

Цвет лица

Исследование цвета лица является чрезвычайно важной частью визуальной диагностики. Цвет лица отражает состояние Ци и Крови и тесно связан с состоянием Разума.

В главе «Исследование Цвета» в книге «Принципы и запреты в медицине» *(И Мэнь Фа Лу)* сказано: *«Когда Пять Органов Инь истощены, лицо становится темным и теряет блеск... Цвет лица — как знамя Духа, а Пять Органов Инь являются резиденцией Духа. Когда Дух уходит, органы Инь становятся истощенными, лицо становится темным и теряет блеск»* [5].

Как уже было сказано только что, исследование цвета лица является важным диагностическим средством исследования состояния не только Ци, Крови, Инь, Ян и Внутренних Органов, а еще и состояния Разума и Духа. С точки зрения учения о Пяти Элементах, цвет лица в целом является проявлением Сердца, а потому — Разума и Духа; и об этом необходимо не забывать в практике. Поэтому, если у женщины, например, тусклый, желтоватый цвет лица, то это указывает на недостаток Ци Селезенки и Сырость, а возможно, еще и на недостаток Крови, но в то же время это указывает на то, что поражены и страдают Разум и Дух.

Ю Чан в «Принципах Медицинской Практики» (1658 г.) назвал цвет лица «Знаменем Духа и Разума» и сказал: *«Когда Разум и Дух в расцвете, лицо расцветает; когда Разум и Дух повержены, лицо становится увядшим. Когда Разум стабилен, лицо цветущее»* [6].

Блеск и увлажненность лица

Нормальному виду лица свойственны «блеск» и «увлажненность» (бокс 23.12). «Блеск» означает, что лицо должно быть ярким, блестящим и светящимся. «Увлажненность» означает, что лицо должно выглядеть увлажненным, а кожа должна быть упругой, показывая, что она насыщена влагой. Поэтому «увлажненность» указывает на то, что вид лица имеет еще и «остов».

Если лицо блестит, говорят, что на нем присутствует «дух» (*шэнь*); об увлажненном лице говорят, что оно имеет «Ци Желудка». Поэтому если на лице есть блеск, мы можем сказать, что есть дух, а по увлажненному лицу мы можем судить о наличии Ци Желудка.

Пожалуйста, запомните, что присутствие или отсутствие «духа» и «Ци Желудка» не зависит от цвета лица, даже если этот цвет патологический. Другими словами, лицо может быть патологического цвета,

БОКС 23.12 БЛЕСК И УВЛАЖНЕННОСТЬ ЛИЦА

- Блеск: вид цветущий, яркий, живой, светящийся (указывает на то, что лицо имеет «дух»)
- Увлажненность: лицо увлажненное, имеет «остов», плотное (указывает на то, что лицо имеет «Ци Желудка»)
- Присутствие духа и Ци Желудка зависит не от цвета лица, даже если цвет патологический

но при этом может и иметь, и не иметь «дух» и «Ци Желудка». Понятно, что если при патологическом цвете лица «дух» и «Ци Желудка» присутствуют, то это хороший прогностический признак, а их отсутствие указывает на плохой прогноз.

Четыре признака нормального цвета лица

Прежде чем описывать патологический цвет лица, следовало бы ознакомиться с нормальным цветом лица. Конечно, эти критерии могут варьироваться от расы к расе, поэтому нельзя выделить универсальную норму. Однако мы можем рассмотреть четыре основных признака нормального цвета лица (бокс 23.13).

Во-первых, это присутствие *блеска*. В нормальном состоянии лицо должно слегка блестеть и переливаться, быть довольно ярким и светящимся. Присутствие *блеска* говорит о том, что Опорная Ци не затронута (даже если имеется патология) и указывает на то, что Дух и Разум здоровы.

Во-вторых, нормальный цвет лица должен иметь легкий *красноватый оттенок*, потому что лицо в целом отражает состояние Сердца, и красноватый оттенок указывает на то, что Сердце в достаточной мере обеспечено Кровью (и, соответственно, состояние Разума — хорошее).

БОКС 23.13 ЧЕТЫРЕ АТРИБУТА НОРМАЛЬНОГО ЦВЕТА ЛИЦА

- Блеск
- Легкий красноватый оттенок
- Лицо как бы покрыто тонкой шелковой оболочкой
- Увлажненность

В-третьих, здоровое лицо выглядит так, как будто бы оно *покрыто* тонким, прозрачным шелком. Книга «Ван Чжэнь Цзунь Цзин» описывает нормальное состояние лица как имеющее блеск и яркость, и там сказано: «*Лицо яркое потому, что оно олицетворяет Дух, оно блестит, потому что питается Эссенцией и Кровью*» [8].

И последнее, нормальное лицо должно выглядеть *увлажненным* и быть упругим (из-за присутствия жидкостей); увлажненность указывает на то, что на лице присутствует Ци Желудка.

Помимо этих четырех основных аспектов нормального цвета лица, реальный вид лица зависит от расовых отличий, даже внутри одной расовой группы Нормальный цвет лица европеоидов — смешение белого и красноватого цветов, лицо блестящее, яркое и как бы покрытое тонкой оболочкой. Но внутри европеоидной расовой группы могут быть определенные вариации нормального вида лица. Например, нормальный цвет лица норвежцев будет сильно отличаться от испанцев, потому, что средиземноморский нормальный цвет лица характеризуется природной смуглостью и большей землистостью, чем у норвежцев и европейцев. Нормальный цвет лица у китайцев описан в китайских книгах как смесь красного и желтого цветов с блеском, яркостью и как бы тонкой «оболочкой». Нормальный цвет лица афро-американцев варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого и должен иметь перечисленные выше четыре атрибута нормального внешнего вида лица (яркость, слегка красный оттенок, «оболочка» и увлажненность).

Патологические цвета лица

Обычно в качестве патологических цветов лица описываются следующие:

белый;
желтый;
красный;
зеленый;
синий;
черный.

Белый цвет

Белый цвет указывает на недостаток Ян или Крови. Тусклый бледно-белый цвет характерен для недостатка Крови, а ярко-белый цвет указывает на недостаток Ян. Иссиня-белый цвет указывает на недостаток Ян

БОКС 23.14 БЕЛЫЙ ЦВЕТ

- Недостаток Крови: тускло-белый
- Недостаток Ян: ярко-белый
- Недостаток Ян с Холодом: иссиня-белый

выраженным Холодом. Эти положения обобщены боксе 23.14.

Желтый цвет

Желтый цвет лица указывает на недостаток Селезен-ки или Сырость, либо на оба случая одновременно. Желтовато-землистый цвет указывает на недостаток Селезенки и Желудка или Крови. Яркий оранжево-желтый цвет указывает на Сырость-Жар, с превали-рованием Жара над Сыростью. Дымчато-желтый цвет указывает на Сырость-Жар, но с превалированием Сырости. Блеклый, сухой желтый цвет указывает на Жар в Желудке и Селезенке. Тусклый, бледно-желтый цвет указывает на Сырость-Холод в Селезенке и Желудке. Пепельно-желтый цвет указывает на про-должительную Сырость. Бледно-желтый цвет, окру-женный красными пятнами, указывает на недостаток Селезенки и застой Крови Печени. Чистый и влаж-ный желтый цвет между бровями указывает на вос-становление Ци Желудка после болезни, повредив-шей Желудок и Селезенку. Сухой, вялый желтый цвет в этой же области является плохим прогностическим признаком. Все перечисленные положения обобще-ны в боксе 23.15.

Красный цвет

Красный цвет указывает на Жар. Это может быть Полный или Пустой Жар. При Полном Жаре лицо становится полностью красным, а при Пустом Жаре краснеют только скулы. В боксе 23.16 обобщены эти положения.

Зеленый цвет

Зеленый цвет лица указывает на любое из следующих состояний: паттерн Печени, внутренний Холод, боль или внутренний Ветер. Бледно-зеленоватый цвет лица под глазами указывает на застой Ци Печени. Зеленоватый цвет щек указывает на застой Ци Пече-ни, застой Крови Печени, Холод в канале Печени или на Ветер Печени. Зеленый цвет с красным оттенком наблюдаются при паттерне Малого Ян. Зеленый цвет в сочетании с красными глазами говорит об Огне в Печени. Желтовато-зеленые щеки означают Флегму

БОКС 23.15 ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ

- Недостаток Селезенки и Желудка или Крови: землисто-желтый
- Жар-Сырость с превалированием Жара: яркий оранжево-желтый
- Жар-Сырость с превалированием Сырости: дымчато-желтый
- Жар в Желудке и Селезенке: блекло-желтый
- Сырость-Холод в Желудке и Селезенке: тусклый, бледно-желтый
- Продолжительная Сырость: пепельно-желтый.
- Недостаток Селезенки и застой Крови Печени: бледно-желтый с красными пятнами вокруг
- Восстановление Ци Желудка после болезни, повредившей Желудок и Селезенку: чистый и влажный желтый цвет между бровями
- Плохой прогностический признак: сухой, вялый желтый цвет между бровями

БОКС 23.16 КРАСНЫЙ ЦВЕТ

- Полный Жар: красное лицо
- Пустой Жар: красные скулы

с подъемом Ян Печени. Зеленый цвет в области носа указыв ает на застой Ци с болью в животе. Темный красновато-зеленый цвет лица указывает на застой Ци Печени, трансформировавшийся в Жар. И нако-нец, зеленый как трава цвет указывает на коллапс Ци Печени. В боксе 23.17 обобщены эти положения.

Синий цвет

Темно-синеватый цвет под глазами указывает на Холод в канале Печени. Бело-синеватый цвет указы-вает на Холод или хроническую боль. Тускло-синеватый цвет указывает на сильный недостаток Ян Сердца с застоем Крови или хроническую боль. Сине-ватый цвет лица (у детей) указывает на Ветер Пече-ни. В боксе 23.18 обобщены эти положения.

Черный цвет

Под «черным» цветом следует понимать очень темный серый цвет. Черный цвет указывает на Холод, боль или болезни Почек, обычно — недостаток Инь Почек. Чер-ный и как бы влажный цвет указывает на Холод, в то время как сухой, как бы выжженный вид указыва-ет на Жар, обычно — Пустой Жар из-за недостатка Инь Почек. Эти положения обобщены в боксе 23.19.

БОКС 23.17 ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

- Паттерны Печени, Внутренний Холод, боль или Внутренний Ветер: зеленый цвет лица
- Застой Ци Печени или недостаток Крови Печени: бледно-зеленый цвет под глазами
- Застой Ци Печени, застой Крови Печени, Холод в канале Печени или Ветер Печени: зеленоватый цвет на щеках
- Паттерны Малого Ян: зеленый цвет с красным оттенком
- Огонь в Печени: зеленый цвет лица с красными глазами
- Флегма с подъемом Ян Печени: желтовато-зеленый цвет щек
- Застой Ци с болью в животе: зеленый цвет в области носа
- Застой Ци Печени с трансформацией в Жар: темный красновато-зеленый цвет
- Коллапс Ци Печени: зеленый, как трава, цвет лица

БОКС 23.18 СИНИЙ ЦВЕТ

- Холод в канале Печени: темно-синеватый цвет под глазами
- Холод или хроническая боль: бело-синеватый
- Сильный недостаток Ян Сердца с застоем Крови: тускло-синеватый
- Ветер Печени: синеватый цвет лица у детей

БОКС 23.19 ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

- Холод, боль, болезнь Почек, обычно недостаток Инь Почек
- Холод: черный и как бы влажный
- Жар: черный и сухой как бы выжженный

Глубокий/поверхностный, отчетливый/размытый, тонкий/густой, рассеянный/концентрированный и влажный/сухой цвет

И наконец, независимо от цвета лица, его оттенок можно описать как глубокий или поверхностный, отчетливый или размытый, рассеянный или концентрированный, влажный или сухой.

Поверхностный цвет указывает на наружное, не острое состояние Ян, в то время как *глубокий цвет* указывает на внутреннее, сильное состояние Инь.

БОКС 23.20 ТИПЫ ЦВЕТА ЛИЦА

- Поверхностный цвет: наружное, не острое состояние Ян
- Глубокий цвет: внутренне, сильное состояние Инь
- Отчетливый цвет: состояние Ян, Опорная Ци сохранена и не повреждена
- Размытый цвет: состояние Инь, Опорная Ци истощена
- Тонкий цвет: Недостаток
- Густой цвет: Полнота
- Рассеянный цвет: новая болезнь
- Концентрированный цвет: давняя болезнь
- Влажный цвет: хороший прогноз
- Сухой цвет: плохой прогноз

Отчетливый цвет указывает на состояние Ян и на то, что Опорная Ци не повреждена, в то время как *размытый цвет* указывает на состояние Инь и на то, что Опорная Ци уже истощена.

Тонкий цвет указывает на Недостаток; *густой цвет* указывает на Полное состояние.

Рассеянный цвет указывает на новое заболевание, а *концентрированный цвет* указывает на давнее заболевание.

Влажность цвета является признаком хорошего прогноза, а *сухость цвета* является плохим признаком.

В боксе 23.20 обобщены положения, касающиеся типов цвета лица.

Зоны лица

Помимо цвета отдельные зоны лица указывают на определенные органы. Существует две системы распределения отдельных частей лица по внутренним органам: первая из 32-й главы «Вопросов о простейшем» и вторая из 49-й главы «Оси Духа» (рис. 23.1 и 23.2).

Тщательное изучение этих зон и их цвета является чрезвычайно важной частью диагностического осмотра, которой нельзя пренебрегать. Соответствие между частями лица и Внутренними Органами может привести к трем возможным заключениям:

1. Острая дисгармония: например, красный цвет щек может указывать на Жар в Легких;
2. Конституциональная особенность: например, короткие ушные раковины могут указывать на слабость Почек и короткую продолжительность жизни;

3 Этиологический фактор: например, у детей синеватый цвет области лба (соответствует Сердцу по системе «Вопросов о простейшем») может указывать на пренатальный шок.

Исследование цвета лица должно принимать во внимание зоны лица. Так, синеватый цвет в центре лба (согласно системе «Вопросов о простейшем», соответствует Сердцу) говорит о том, что Сердце поражено шоком. Зеленоватый цвет в области носа может указывать на застой Ци Печени или застой Крови Печени. Красный кончик носа говорит о недостатке Селезенки. Очень короткий подбородок указывает на возможный недостаток Почек.

Цвет лица на отдельных его частях может быть интерпретирован и в свете учения о Пяти Элементах. Например, зеленоватый цвет кончика носа (область лица, соответствующая Селезенке) указывает на инвазию Печени в Селезенку, и на то, что дисгармония Селезенки вторична по отношению к дисгармонии Печени.

ГЛАЗА

Исследование глаз является чрезвычайно важной частью диагностики. Глаза отражают состояние Разума (*Шэнь*) и Эссенции (*Цзин*). В «Оси Духа» сказано: «*Эссенция пяти органов Инь и шести органов Ян поднимается к глазам*» [8].

Если глаза ясные и блестят, то это указывает на состояние высокой жизненной активности. Если же глаза довольно тусклые или замутнены, то это указывает на то, что Разум поврежден, а Эссенция Пяти Органов Инь ослаблена. Мутные и тусклые глаза можно часто видеть у людей, у которых долгое время были эмоциональные проблемы.

Различные части глаз соответствуют различным органам: углы глаз относятся к Сердцу, верхнее веко — к Селезенке (или каналам Большого Инь), нижнее веко — к Желудку, склера — к Легким, радужная оболочка — к Печени, а зрачок — к Почкам (рис. 23.15).

Красный цвет в углах глаз указывает на Огонь Сердца. Красный цвет склер указывает на Жар в Легких. Желтый цвет склер говорит о Сырости-Жаре.

Если глаза полностью красные, болезненные и опухшие, это указывает либо на инвазию наружного Ветра-Жара, либо на подъем Огня Печени.

Тусклый белый цвет по углам глаз указывает на Жар, а бледно-белый цвет указывает на недостаток Крови.

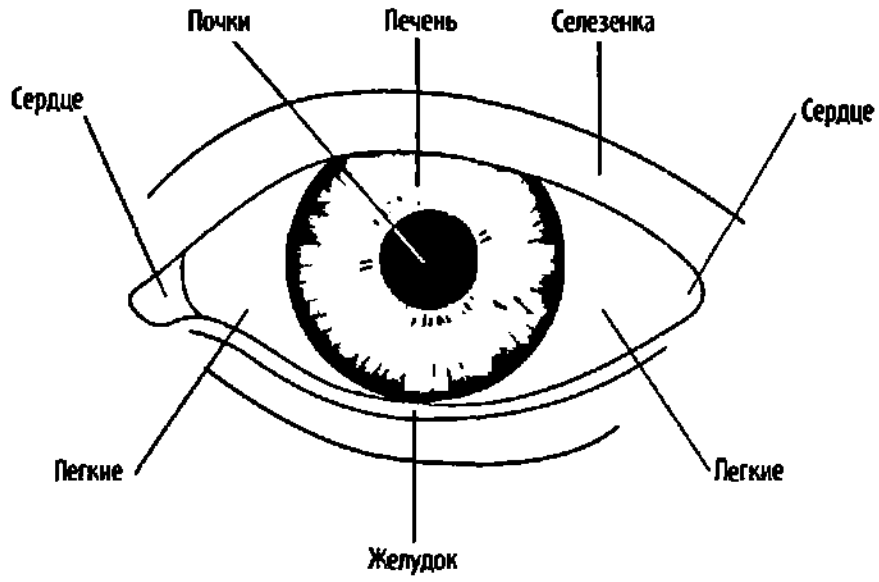

Рисунок 23.15 Соответствие между частями глаз и Внутренними Органами

Отеки под глазами указывают на недостаток Почек.

И наконец, согласно современным исследованиям в Фуцзяньском Университете Традиционной Китайской Медицины, на склерах могут отражаться повреждения спины и груди, такие, как внутренние гематомы. Если провести горизонтальную линию через центр глаза, то верхняя часть будет отражать спину, а нижняя — грудь. На правом глазу будет отражаться состояние правой стороны, на левом глазу — левой стороны спины и груди (рис. 23.16).

Зеленые, синие, фиолетовые или красные пятна, появляющиеся на концах красных прожилок с фиолетовыми пятнами крови на них указывают на повреждения спины или груди. Пятна, которые не связаны непосредственно с венами, не имеют диагностического значения. Серые или рассеянные пятна, похожие на облака, указывают на повреждение Ци

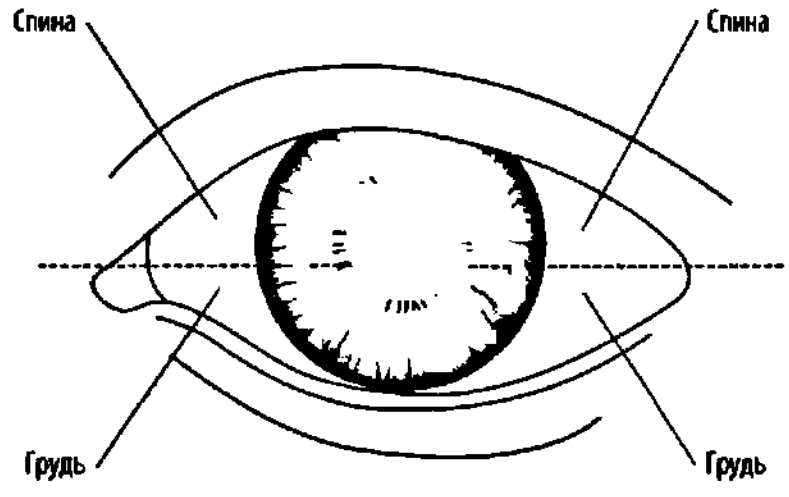

Рисунок 23.16 Соответствие между зонами на склерах, спиной и грудью

БОКС 23.21 ГЛАЗА

- Тусклые или мутные: Разум нарушен; Эссенция пяти органов Инь ослаблена; продолжительные глубокие эмоциональные проблемы
- Красные углы глаз: Огонь в Сердце
- Тусклые, белые углы глаз: Жар
- Бледно-белые углы: недостаток Крови
- Красные склеры: Жар Легких
- Желтые склеры: Сырость-Жар
- Глаза полностью красные болезненные, отечные: инвазия Ветра-Жара или Огонь Печени
- Отеки под глазами: недостаток Почек
- Серые рассеянные пятна, как облака: повреждения, вызывающие застой Ци
- Темно-черные пятна, как семена кунжута: повреждения, вызывающие застой Крови
- Черные пятна, окруженные серым, как облако, ореолом: повреждение и Ци, и Крови
- Красные прожилки отчетливо видны и имеют спиралевидную форму: боль

(то есть повреждения, вызывающие только застой Ци без органических поражений). Темно-черные пятна, похожие на семена кунжута, указывают на повреждение Крови, то есть на поражения, вызывающие застой Крови (более продвинутая стадия, чем просто застой Ци). Черные пятна, окруженные серым, похожим на облако ореолом, указывают на повреждение и Ци, и Крови. Если красные прожилки отчетливо видны и имеют спиралевидную форму, они указывают на боль.

Все перечисленные положения обобщены в боксе 23.21.

НОС

Спинка носа отражает состояние Печени, а кончик носа — Селезенки. Если кончик носа имеет зеленый или синий цвет, то это указывает на боль в животе из-за Холода в Селезенке. Желтый цвет говорит о наличии Сырости-Жара в Селезенке. Белый цвет кончика носа указывает на недостаток Крови. Если он красный, то это указывает на Жар Легких и Селезенки. Если кончик носа имеет серый цвет, то это указывает на нарушение движения воды.

Если же спинка носа имеет зеленоватый цвет, это указывает на застой Ци Печени; если она серая или темная, это означает застой Крови Печени; если красная — Огонь Печени.

БОКС 23.22 ПРИЗНАКИ НОСА

- Зеленый или синий кончик носа: боль в животе из-за Холода в Селезенке
- Желтый кончик: Сырость-Жар в Селезенке
- Белый кончик: недостаток Крови
- Красный кончик: Жар Легких или Селезенки
- Серый кончик: нарушение движения Воды
- Зеленоватая спинка носа: застой Ци Печени
- Серая или темная спинка: стаз Крови Печени
- Красная спинка: Огонь Печени
- Слегка влажный и блестящий нос: хороший прогноз
- Сухой нос: Жар в Желудке или Толстом Кишечнике
- Сухой и черный нос: Ядовитый Жар
- Прозрачные водянистые выделения: паттерн Холода
- Густые желтые выделения: паттерн Жара
- Раздувание крыльев носа с высокой температурой: чрезвычайно сильный Жар в Легких

Если нос слегка влажный и блестящий, то независимо от болезни это не серьезное заболевание. Если нос сухой, то это говорит о Жаре в Желудке или в Толстом Кишечнике. Если он сухой и темный, то это говорит о Ядовитом Жаре.

Прозрачные водянистые выделения из носа указывают на паттерн Холода; густые желтые выделения указывают на паттерн Жара.

Раздувание крыльев носа у человека с высокой температурой указывает на чрезвычайно сильный Жар в Легких.

В боксе 23.22 обобщены сведения о диагностических признаках, связанных с носом.

УШИ

Белый цвет ушных раковин указывает на паттерн Холода, а синеватый или черный цвет говорит о боли. Если мочки ушей сухие, сморщенные или черные, то это говорит об предельном истощении Ци Почек.

Мочки ушей являются индикаторами, помогающими делать прогноз: если они влажные и блестят, то это хороший прогностический признак, если мочки сухие и сморщенные, то это плохой прогностический признак.

БОКС 23.23 ПРИЗНАКИ УХА

- Белые уши: паттерн Холода
- Синие или темные уши: боль
- Сухие, вялые, темные мочки: истощение Ци Почек (обычно Инь Почек)
- Блестящие и влажные мочки уха: хороший прогноз
- Сухие и сморщенные мочки: плохой прогноз
- Отек и боль в среднем ухе: Жар в каналах Малого Ян
- Отечное ухо: патогенный фактор
- Тонкое ухо: недостаток Ци или Крови
- Длинное и толстое ухо: сильная конституция
- Маленькая мочка: слабая конституция

Отек и боль в ушах (или в среднем ухе) обычно вызываются Жаром в каналах Малого Ян.

Форма уха также помогает отличить паттерны Полноты от паттернов Недостатка: отечность уха указывает на присутствие патогенных факторов, то есть, на паттерн Полноты. Тонкое ухо указывает на недостаток Ци или Крови.

В китайской диагностике по лицу форма и размер ушной раковины связаны с конституциональным типом и энергией Почек. Длинная и полная раковина указывает на сильные Почки и хорошую конституцию; тонкое и маленькое ухо говорит о слабой конституции. В боксе 23.23 обобщены диагностические признаки уха.

РОТ И ГУБЫ

Губы отражают состояние Селезенки, а рот отражает состояние Желудка и Селезенки. Нормальный цвет губ — бледно-красный, они должны иметь несколько влажный и блестящий вид. Если они очень бледные, это указывает на недостаток Крови или Ян. Если они очень красные и сухие, это указывает на Жар в Желудке или Селезенке. Если они синие или фиолетовые, то это говорит о застое Крови.

Если рот постоянно слегка приоткрыт, то это говорит о паттерне Пустоты. Если человек всегда дышит через рот, это указывает на недостаток Ци Легких (если, конечно, это не связано с насморком).

Зеленоватый цвет вокруг рта указывает на застой Ци Печени или застой Крови Печени.

Диагностические признаки рта и губ обобщены в боксе 23.24.

БОКС 23.24 ПРИЗНАКИ РТА И ГУБ

- Бледно-красные, влажные и блестящие губы: норма, хорошее состояние Селезенки
- Бледные губы: недостаток Ян или Крови
- Красные и сухие губы: Жар в Желудке или Селезенке
- Фиолетовые или синие губы: застой Крови
- Слегка приоткрытый рот: паттерн Пустоты
- Дыхание ртом: недостаток Ци Легких
- Зеленоватый цвет вокруг рта: стаз Крови Печени или застой Ци Печени

ЗУБЫ И ДЕСНЫ

Зубы считаются «продолжением Костей» и находятся под влиянием Почек. Десны находятся под влиянием Желудка.

Если десны воспалены и болезненны, а также, возможно, кровоточат, то это указывает на Жар в Желудке. Если при этом боль отсутствует, то это указывает на Пустой Жар. Если десны бледные, то это указывает на недостаток Крови.

Влажные зубы указывают на хорошее состояние Жидкостей Тела и Почек, а сухие зубы указывают на истощение жидкостей и на недостаток Инь Почек.

Если зубы яркие и сухие, как камни, это указывает на Жар в каналах Светлого Ян (в контексте наружных заболеваний). Если они сухие и сероватого оттенка, как кости, это указывает на Пустой Жар из-за недостатка Инь Почек [9].

Если зубы кровоточат, это указывает на очень сильный Жар в Желудке [10].

В боксе 23.25 обобщены признаки зубов и десен.

БОКС 23.25 ПРИЗНАКИ ЗУБОВ И ДЕСЕН

- Отечные и болезненные десны: Жар в Желудке
- Отечные, но не болезненные десны: Пустой Жар Желудка
- Бледные десны: недостаток Крови
- Влажные зубы: хорошее состояние Почек
- Сухие зубы: недостаток Инь Почек
- Яркие и очень сухие зубы: Жар в каналах Светлого Ян (Лихорадочные болезни)
- Сухие и серые зубы: Пустой Жар из-за недостатка Инь Почек

ГОРЛО

Исследование горла включает осмотр глотки и миндалин.

Глотка

Боль, отек и покраснение глотки указывают на инвазию Ветра-Жара в острых случаях и Жара Желудка в хронических случаях.

Если горло только болезненное и сухое, но без отека, это указывает на недостаток Инь Легких или Почек (или обоих) с Пустым Жаром. Если изнутри горло бледно-красное, то это указывает на Пустой Жар, повредивший каналы Легких или Почек (или и те, и другие).

Эрозия, покраснение и отек горла указывают на Ядовитый Жар; такое часто наблюдается у детей, страдающих острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей.

Эрозии, отек и желтовато-красный цвет гортани вместе с неприятным запахом и толстым желтым налетом на языке указывают на Полный Жар Желудка и Кишечника, что также чаще наблюдается у детей.

Хронические эрозии глотки, которые появляются и исчезают, вызываются Пустым Жаром, который может повредить Желудок, Легкие или Почки.

Хронические эрозии и сухость в глотке, которые появляются и исчезают вместе с сероватыми сухими язвами, без отека и без боли в горле, указывают на хронический сильный недостаток Инь.

Хроническая эрозия глотки с язвами, окруженными плотными, выпуклыми краями, указывает на застой Крови в сочетании с Флегмой-Жаром.

В боксе 23.26 обобщены диагностические признаки глотки.

Миндалины

Отечные миндалины нормального цвета указывают на задержку Сырости или Флегмы, возникшую на почве недостатка Ци. Такое часто можно наблюдать у детей, страдающих от остаточных эффектов патогенного фактора (Сырости или Флегмы) после повторных острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. Если поражены обе миндалины, то это более серьезная ситуация, чем если бы отечной была только одна миндалина.

БОКС 23.26 ПРИЗНАКИ ГЛОТКИ

- Насыщенный красный цвет: Жар (внутренний или наружный)
- Бледно-красный цвет: Пустой Жар
- Острая боль, покраснение и отек горла: инвазия Ветра-Жара
- Хроническая боль, покраснение и отек горла: Жар Желудка
- Хроническая боль и сухость в горле, но без покраснения и отека: недостаток Инь Легких или Почек с Пустым Жаром
- Бледно-красное горло: Пустой Жар, повредивший каналы Легких или Почек
- Эрозии, покраснение и отек: Ядовитый Жар
- Эрозии, отек, желтовато-красный цвет: Полный Жар в Желудке и Кишечнике
- Хронические появляющиеся и исчезающие эрозии: Пустой Жар
- Хронические эрозии и сухость с сероватыми язвами: сильный недостаток Инь
- Хронические эрозии с язвами, имеющими твердые, выпуклые края: застой Крови с Флегмой-Жаром

Красные и отечные миндалины указывают на Ядовитый Жар, часто в каналах Желудка или Толстого Кишечника (или же и в тех, и в других); в острых случаях это обычно вызывается инвазиеи Ветра-Жара в сочетании с Ядовитым Жаром.

Хроническое покраснение и отек миндалин, которые появляются и исчезают, указывают либо на хронический Жар в каналах Желудка, Толстого Кишечника или и того, и другого (намного чаще наблюдается у детей, обычно как проявление остаточного патогенного фактора), либо на Пустой Жар в канале Легких.

Красные и отечные миндалины с экссудатом обычно наблюдаются во время острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, чаще у детей, и они отчетливо указывают на инвазию Ветра-Жара (в противоположность Ветру-Холоду), что может быть осложнено Ядовитым Жаром в каналах Желудка, Толстого Кишечника или обоих.

Сероватые миндалины часто наблюдаются в острой стадии мононуклеоза.

Признаки миндалин обобщены в боксе 23.27.

Фото 23.1 Зона груди на языке

Фото 23.2 Бледное тело языка

Фото 23.3 Красное ело языка

Фото 23.4 Красные точки по бокам языка

Фото 23.5 Красно Фиолетовый язык

Фото 23.6 _ине-Фиолетовый язык

Фото 23.7 Отечный язык

Фото 23.8 Отеки по бокам языка (в зоне Печени)

Фото 23.9 Отеки по бокам языка (в зоне Селезенки)

Фото 23.10 Отеки в зоне Легких на языке

Фото 23.11 Окостеневший язык

Фото 23.12 Трещины Желудка

Фото 23.13 Трещина Сердца

Фото 23.14 Трещина Желудка и налет без корня

Фото 23.15 Язык с частично отслоившимся налетом

Фото 23.16 Язык без налета

БОКС 23.27 ПРИЗНАКИ МИНДАЛИН

- Отечные миндалины нормального цвета: задержка Сырости или Флегмы, возникшая на почве недостатка Ци
- Хронически красные и отечные миндалины: Жар или Ядовитый Жар, часто в каналах Желудка и/или Толстого Кишечника
- Острое покраснение и отек миндалин: инвазия Ветра-Жара в сочетании с Ядовитым Жаром
- Хроническая преходящая краснота и отек: либо хронический Жар в каналах Желудка и/или Толстого Кишечника, либо Пустой Жар в канале Легких
- Острая краснота и отек миндалин с экссудатом: инвазия Ветра-Жара (в противоположность Ветру-Холоду) осложненная Ядовитым Жаром в каналах Желудка и/или Толстого Кишечника
- Сероватые миндалины: острая стадия мононуклеоза

КОНЕЧНОСТИ

В целом по состоянию конечностей можно судить о состоянии Желудка и Селезенки: Селезенки, потому, что она влияет на состояние мышц, а Желудка — потому что он отвечает за перенесение эссенций пищи к конечностям. Поэтому крепкие мышцы указывают на хорошее состояние Селезенки и Желудка, а дряблые мышцы указывают на недостаток этих органов.

Здоровый цвет и упругость тканей вокруг лодыжек и запястий указывает на хорошее состояние Жидкостей Тела. Если кожа в этих зонах теряет блеск и сухая, а ткани сморщиваются, это указывает на истощение Жидкостей Тела.

Далее будут рассмотрены следующие признаки в конечностях:

опухание суставов четырех конечностей;
отеки четырех конечностей;
вялость четырех конечностей;
оцепенелость четырех конечностей;
паралич четырех конечностей;
сокращение четырех конечностей;
тремор или спастичность четырех конечностей;
ногти;
возвышение большого пальца;
указательный палец у детей

БОКС 23.28 ОПУХАНИЕ СУСТАВОВ ЧЕТЫРЕХ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Болевой Обструктивный Синдром (*Би*) Сырости
- Сырость-Жар: суставы красные и горячие на ощупь
- Болевой Обструктивный Синдром (*Би*) Сырости возникает на почве недостатка Крови Печени

Опухание суставов четырех конечностей

Опухание суставов четырех конечностей всегда обусловлено Болевым Обструктивным Синдромом (*Би*), особенно учитывая связь с Сыростью. В хроническом состоянии Сырость превращается во Флегму, которая блокирует суставы и вызывает еще большую опухлость и деформацию костей. У взрослых пациентов, особенно у женщин, опухлость суставов и Болевой Обструктивный Синдром очень часто возникают на почве недостатка Крови. Если же помимо опухлости имеется еще и краснота, и ощутимый на ощупь жар, то это указывает на задержку Сырости-Жара.

В боксе 23.28 обобщены признаки, связанные с опухлостью суставов четырех конечностей.

Отеки четырех конечностей

Существуют два типа отеков, один называется *«водяным отеком» (шуй чжун)*, а другой — «отеком Ци» *(Ци чжун)*. Отек водяного типа вызывается недостатком Ян и всегда является следствием накопления воды: при надавливании на коже остаются ямки и меняется ее цвет. Отеки Ци обусловлены застоем Ци или Сыростью, и при них не остается ямок после надавливания, а цвет кожи не меняется.

Водяные отеки в целом обусловлены недостатком Ян; жидкости не могут перерабатываться, переноситься и выделяться правильно, поэтому они начинают скапливаться в пространстве между кожей и мышцами (*Цоу Ли*).

Недостаток Ян является самой частой причиной отеков конечностей. Недостаток Ян Легких отражается отеками кистей рук, Ян Почек — стоп, а недостаток Ян Селезенки проявляется и тем, и другим. Отеки четырех конечностей также могут стать следствием задержки Сырости в мышцах, которая может ассоциироваться с паттернами Холода или Жара.

БОКС 23.29 ОТЕКИ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Недостаток Ян Легких: отеки кистей рук с ямочками после надавливания
- Недостаток Ян Почек: отеки стоп с ямочками после надавливания
- Недостаток Ян Селезенки: отеки четырех конечностей с ямочками после надавливания
- Сырость: отеки четырех конечностей (не водяные)
- Застой Ци: отеки четырех конечностей (не водяные)
- Инвазия Ветра-Воды в Легкие: острые отеки рук и лица

Застой Ци, повреждающий мышцы, также может вызвать отеки конечностей, которые будут отличаться отсутствием ямочек при надавливании. И наконец, острые отеки лица и рук могут быть обусловлены инвазией в Легкие Ветра-Воды, который является типом Ветра-Холода.

В боксе 23.29 обобщены признаки отека четырех конечностей.

Вялость четырех конечностей

Термин «вялость» указывает на то, что мышцы вялые, мягкие и расслабленные, но не атрофичные (как в случае мышечной атрофии).

В острых случаях вялость четырех конечностей может быть вызвана инвазией Ветра-Жара в Легкие, позднее превращающегося во Внутренний Жар, поражающий Жидкости Желудка и Селезенки. В хронических случаях вялость может быть результатом поражения Желудка и Селезенки Сыростью-Жаром при состояниях Полноты, или недостатка Селезенки и Желудка при состояниях Пустоты. В тяжелых хронических случаях вялость четырех конечностей часто вызывается недостатком Инь Почек.

Запущенные случаи могут перерасти в мышечную атрофию. Сведения о вялости четырех конечностей суммированы в боксе 23.30.

БОКС 23.30 ВЯЛОСТЬ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Жар Легких повреждает Жидкости Тела (тяжелые случаи)
- Сырость-Жар в Желудке и Селезенке
- Недостаток Селезенки и Желудка
- Недостаток Инь Почек

БОКС 23.31 ОЦЕПЕНЕЛОСТЬ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Инвазия наружного Ветра (тяжелые случаи)
- Подъем Ян Печени
- Ветер Печени (у пожилых)
- Болевой Обструктивный (*Би*) Синдром с Сыростью и Флегмой: оцепенелость с припухлостью и болью в суставах
- Флегма с внутренним Ветром в каналах: невозможность согнуть суставы (у пожилых)
- Застой Крови: оцепенелость в сочетании с суставными и мышечными болями, усиливающимися ночью
- Недостаток Инь Печени и Почек
- Недостаток Ян Селезенки и Почек

Оцепенелость четырех конечностей

Оцепенелость четырех конечностей означает, что пациент не может согнуть или выпрямить конечности в кистях, локтях, коленях и голеностопных суставах. Причин такой ситуации можно назвать много. В острых случаях это бывает следствием инвазии Ветра; этот тип оцепенелости существует короткое время и исчезает сам по себе после изгнания Ветра.

При внутренних состояниях оцепенелость может быть как следствием подъема Ян Печени, так и Ветра Печени у лиц пожилого возраста. Другой причиной может быть Болевой Обструктивный Синдром (*Би*), особенно когда он вызывается Сыростью, осложненной Флегмой в хронических случаях. Тогда оцепенелость сопровождается припухлостью и болями в суставах.

У пожилых людей неспособность согнуть и выпрямить конечности часто вызывается задержкой Флегмы в каналах вместе с внутренним Ветром. Оцепенелость конечностей в сочетании с болью в суставах и/или мышцах, усиливающаяся по ночам, указывает на застой Крови.

В состояниях Пустоты оцепенелость конечностей может быть вызвана недостатком Инь Печени и Почек или же недостатком Ян Селезенки и Почек; такое чаще наблюдается у пожилых людей.

В боксе 23.31 суммированы сведения об оцепенелости конечностей.

Паралич четырех конечностей

Паралич четырех конечностей может варьироваться от легкого ограничения движений, таких как тяжесть

БОКС 23.32 ПАРАЛИЧ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Недостаток Селезенки и Желудка
- Недостаток Ци и Крови
- Недостаток Инь Печени и Почек
- Сырость в мышцах
- Застой Крови
- Флегма и внутренний Ветер в каналах

стопы, до полного паралича, как при параплегии при переломах позвоночника.

Главными причинами паралича конечностей являются недостаток Селезенки и Желудка, общий недостаток Ци и Крови и недостаток Инь Печени и Почек. Существуют также причины паралича Полного типа, такие, как задержка Сырости в мышцах и застой Крови.

Гемиплегия, наблюдающаяся после удара, вызывается задержкой Ветра и Флегмы в каналах конечности на одной стороне. Исходная патология, приводящая к удару, обычно довольно сложна и включает в себя Флегму, внутренний Ветер и Жар, которые развиваются на почве недостатка Ци и Крови или Инь.

В боксе 23.32 суммированы сведения о параличе конечностей.

Сокращение четырех конечностей

В острых случаях с внезапным началом сокращение конечностей может быть вызвано инвазией Ветра, и это как правило продолжается короткие периоды времени и проходит само по себе. Сокращение, относящееся к Полному типу, может быть вызвано Сырostью, блокирующей мышцы, или же Жаром, повреждающим Жидкости Тела в каналах конечностей.

При сокращении Пустого типа наиболее частыми причинами являются недостаток Крови или Инь Печени. В пожилом возрасте часто встречается сокращение Дюпюитрена, которое может охватить безымянный палец или мизинец руки. Его причинами обычно являются недостаток Крови Печени или Инь Печени. Сведения о сокращении конечностей суммированы в боксе 23.33.

БОКС 23.33 СОКРАЩЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Острые случаи: инвазия Ветра
- Сырость в мышцах
- Жар повреждает жидкости в мышцах
- Недостаток Крови Печени или Инь Печени

Тремор или спастичность четырех конечностей

Тремор включает в себя шатание, дрожание или подкашивание ног и/или рук. Он может колебаться от выраженного шатания с широкой амплитудой до легкой неприметной дрожи. Тремор в руках бывает значительно чаще дрожи в ногах. Причиной всегда является Ветер Печени; как и в случае конвульсий, он подразделяется на Пустой и Полный типы. Первый характеризуется выраженным тремором конечностей, а второй — незначительной дрожью.

Наиболее частой причиной тремора, особенно у пожилых, является комбинация Ветра Печени с Флегмой, поражающая каналы и сухожилия. Подъем Ян Печени может сам по себе породить внутренний Ветер и вызвать тремор. Другой частой причиной тремора является Ветер Печени, происходящий от недостатка Крови Печени, что часто бывает у женщин и вызывает легкую дрожь. Недостаток Инь Печени и Почек также является частой причиной треморов в пожилом возрасте.

Общий недостаток Ци и Крови нарушает питание сухожилий и мышц и может вызвать легкий тремор конечностей.

Спастичность и тремор конечностей могут появиться и при Жаре на уровне Крови (в контексте Четырех Уровней), когда Жар, порождаемый лихорадочной болезнью, ведет к Ветру Печени или истощает Инь, и тогда возникает Пустой Ветер.

Сведения о треморе и спастичности суммированы в боксе 23.34.

БОКС 23.34 ТРЕМОР ИЛИ СПАСТИЧНОСТЬ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Тремор рук: Ветер Печени
- Тремор четырех конечностей у пожилых: Ветер Печени и Флегма повреждают сухожилия и каналы
- Подъем Ян Печени
- Слабый тремор у женщин: Ветер Печени из-за недостатка Крови Печени. Недостаток Инь Печени и Почек — еще одна частая причина тремора у пожилых.
- Умеренный, слабый тремор конечностей: недостаток Ци и Крови в целом
- Спастичность и тремор при лихорадочных болезнях: Ветер Печени или Пустой Ветер из-за истощения Инь

БОКС 23.35 ВОЗВЫШЕНИЕ ТЕНАРА

- Синеватые венулы: Холод в Желудке
- Синеватые и короткие венулы: Пустой паттерн
- Красные венулы: Жар в Желудке
- Фиолетовые венулы: застой Крови в Желудке

Ногти

Бледные ногти указывают на недостаток Крови; синие ногти указывают на застой Крови (Печени). Шероховатые ногти указывают на недостаток Крови Печени.

Возвышение большого пальца (тенара)

Возвышение тенара указывает на состояние Желудка. Венулы на возвышении тенара синеватого цвета указывают на Холод в Желудке. Синеватые и короткие венулы указывают на Пустой паттерн. Красные венулы указывают на Жар в Желудке. Фиолетовые — на застой Крови в Желудке. Эти данные суммированы в боксе 23.35.

Указательный палец у младенцев

Исследование венул на указательном пальце у детей младше двух лет используется как диагностический метод обследования младенцев. У мальчиков берется во внимание указательный палец левой руки, а у девочек — правой. Складки над пястно-фаланговым и межфаланговыми сочленениями называются вратами. Первая, основная складка называется «Вратами Ветра», вторая — «Вратами Ци», а третья — «Вратами Жизни» (рис. 23.17).

Если после натирания пальца по направлению к телу венулы появляются только в пределах Ворот Ветра, то это говорит об инвазии наружно патогенного фактора и легкой болезни. Если же венулы проявляются в пределах Ворот Ци, то это указывает на более серьезную внутреннюю болезнь. Если венулы показываются в пределах Ворот Жизни, то это указывает на очень серьезную ситуацию, угрожающую жизни. Если венулы имеют синеватый цвет, то это указывает на Холод, если же красный, то на паттерн Жара.

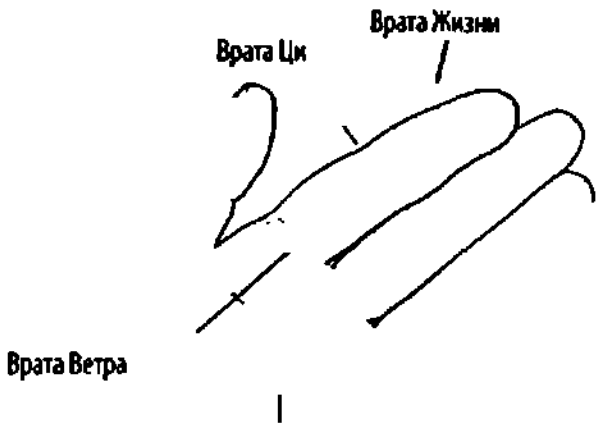

Рисунок 23.17 ...аги ...ки ...к ...тель... ...лапч... ...тки

КОЖА

В контексте модели Пяти Элементов кожа физиологически связана с Легкими. Однако она также связана с состоянием Крови, а таким образом — и с Печенью. Значит, не все болезни кожи связаны с Легкими. Многие кожные болезни связаны с Жаром или стазом Крови и могут отражать состояние Печени. Более того, Жар Крови может возникнуть из Жара Желудка, поэтому некоторые болезни кожи могут быть связаны с Желудком.

Сухость кожи обычно указывает на недостаток Крови Печени, а кожный зуд вызывается Ветром, который, особенно при кожных заболеваниях, часто бывает связан с Кровью Печени.

Отекание кожи, которое проявляется в виде ямок после надавливания пальцем, указывает на отек. В китайской медицине это называется «истинным» отеком или «Водяным» отеком, и его причиной является недостаток Ян, как уже было сказано выше.

Желтый цвет кожи может указывать на желтуху, и следует выделять два его разных оттенка. Яркий чистый желтый цвет указывает на «желтуху Ян», которая вызывается Сыростью-Жаром, а тусклый желтый цвет указывает на «желтуху Инь», которая вызывается Сыростью-Холодом.

Венулы, которые часто появляются на коже, являются наружными проявлениями Соединительных каналов Крови. Если они красные, то это указывает на Жар, если они синие, то указывают на Холод, если они имеют зеленоватый оттенок, то указывают на боль, а фиолетовый оттенок говорит о застое Крови. Часто они выявляются на задней поверхности ног у пожилых людей.

Бугорки на коже обычно указывают на Жар Желудка и/или Легких. Нарывы указывают на Сырость, пятнышки — на дисгармонию на уровне Крови; если они красные, то указывают на Жар Крови, если фиолетовые — на застой Крови, а синие указывают на Холод Крови.

Все эти сведения суммированы в боксе 23.36.

БОКС 23.36 ПРИЗНАКИ КОЖИ

- Сухая кожа: недостаток Крови Печени
- Зуд кожи: Ветер
- Ямки, отеки: дефицит Ян Почек
- Отеки без ямок: застой Ци
- Ярко-желтая кожа: желтуха Ян из-за Жара-Сырости
- Тускло-желтая кожа: желтуха Инь из-за Сырости-Холода
- Красные венулы: Жар Крови
- Фиолетовые венулы: застой Крови
- Зеленые венулы: боль
- Синие венулы: Холод Крови
- Бугорки: Жар Легких/Желудка
- Нарывы: Сырость
- Пятнышки: дисгармония на уровне Крови (красные: Жар Крови; фиолетовые: застои Крови; синие: Холод Крови)

ЯЗЫК[11]

Исследование языка — это основа диагностики, потому что оно позволяет отчетливо увидеть ключевые стороны дисгармонии пациента. Языковая диагностика в высшей степени надежна: всякий раз, когда имеются противоречивые проявления и осложненное состояние, язык почти всегда отразит ведущий, лежащий в основе паттерн.

Исследование языка включает четыре главных раздела: цвет тела языка, форма тела языка, налет и увлажненность языка.

1. Цвет тела языка указывает на состояние Крови, Питательной Ци, Органов Инь; он отражает Жар и Холод, Инь и Ян.
2. Форма языка указывает на состояние Крови и Питательной Ци; она отражает состояния Полноты и Недостатка.
3. Налет на языке указывает на состояние Органов Ян, отражает состояния Жара и Холода, Полноты и Пустоты.
4. Увлажненность указывает на состояние Жидкостей Тела.

Различные части языка отражают состояние Внутренних Органов. Наиболее часто используемая топография зон внутренних органов на языке показана на рисунке 23.18. Как видно на рисунке, боковые части языка отражают состояние Печени и Желчного

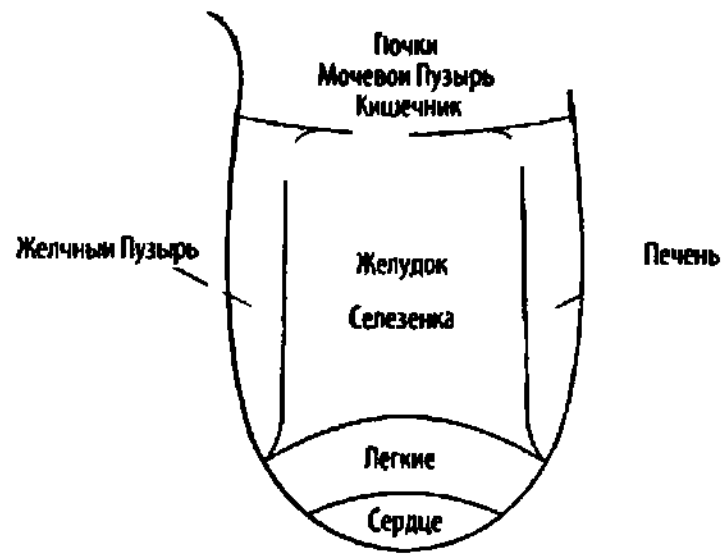

Рисунок 23.18 Языковая топография

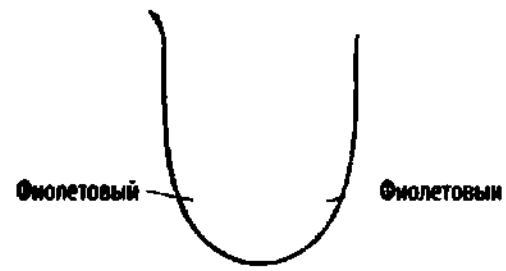

Рисунок 23.19 Зоны груди на языке

Пузыря. Но боковые части языка ближе к передней части языка отражают область груди, что включает в себя Сердце, Легкие и грудные железы у женщин (рис. 23.19 и фото 23.1).

Цвет тела языка

Нормальным цветом тела языка является бледно-красный. Цвет тела языка отражает состояние Крови и Питательной Ци и органов Инь. Он отражает состояния Жара, Холода и недостатка Инь или Ян.

Выделяют пять цветов тела языка, отражающих патологию: Бледный, Красный, Темно-Красный, Фиолетовый и Синий.

Бледный язык

Бледный цвет языка (фото 23.2) указывает или на недостаток Ян, или на недостаток Крови. Но при недостатке Ян язык к тому же слишком влажный, так

БОКС 23.37 БЛЕДНЫЙ ЯЗЫК

- Бледный и слегка влажный: недостаток Ян
- Бледный и слегка сухой: недостаток Крови
- Бледные края: недостаток Крови Печени
- Оранжевые края: сильный недостаток Крови Печени

как из-за дефицита Ян нарушается переработка и перенесение жидкостей. При недостатке Крови язык становится более сухим.

Если края языка особенно бледные, а в более тяжелых случаях слегка оранжевые, то это указывает на недостаток Крови Печени.

Диагностическое значение бледного языка суммировано в боксе 23.37.

Красный язык

«Красным» называется слишком красный, краснее нормального язык. Красное тело языка (фото 23.3) всегда указывает на Жар. Если на красном языке имеется налет, то это Полный Жар, если налет отсутствует, то это Пустой Жар.

Красный кончик языка, обычно на Красном языке, указывает на Огонь в Сердце или Пустой Жар Сердца, о чем можно судить по наличию или отсутствию налета на языке соответственно. В острых случаях кончик языка может быть отечным и на нем могут быть красные точки.

Красные края языка указывают на Огонь Печени или Жар Желчного Пузыря, если на языке есть налет, или на Пустой Жар Печени, если на языке нет налета. В тяжелых случаях язык может быть отечным, на нем могут быть красные точки. Красный центр языка указывает на Жар Желудка, Полный или Пустой (о чем можно будет догадаться по наличию или отсутствию налета).

БОКС 23.38 КРАСНЫЙ ЯЗЫК

- Красный: Жар
- Красный с налетом: Полный Жар
- Красный без налета: Пустой Жар
- Красный кончик языка: Огонь в Сердце или Пустой Жар Сердца (первый — с налетом, второй — без налета)
- Красные края с налетом: Огонь Печени или Жар Желчного Пузыря
- Красные края без налета: недостаток Инь Печени с Пустым Жаром
- Красный центр: Жар или Пустой Жар Желудка (зависит от наличия налета)
- Красные точки на кончике: Огонь в Сердце
- Красные точки по краям: Огонь Печени
- Красные пятна у корня: Жар в Нижнем Обогревателе
- Красные точки вокруг центра или в центре: Жар Желудка

На Красном языке часто бывают красные пятна и точки. Это возвышенные бугорки, они всегда указывают на жар; если они большие, они называются пятнами, а не точками, и помимо Жара они указывают еще и на застой Крови.

Красные точки или пятна часто наблюдаются на кончике языка (Огонь в Сердце) (фото 23.4), у корня (Жар в Нижнем Обогревателе) и вокруг центра языка (Жар Желудка).

Признаки, связанные с красным цветом тела языка, суммированы в боксе 23.38.

Темно-красный язык

Это более темный оттенок красного цвета, и клиническое значение его такое же, как и у Красного языка, но цвет говорит о более серьезном состоянии.

Фиолетовый цвет

Фиолетовый язык всегда указывает на застой Крови. Существует два типа Фиолетового языка: Красновато-фиолетовый и Сине-фиолетовый. Красно-фиолетовый язык (фото 23.5) указывает на Жар с застоем Крови; такой язык развивается из Красного языка.

Сине-фиолетовый язык (фото 23.6) указывает на Холод и застой Крови, и такой язык развивается из Бледного языка.

Фиолетовый цвет часто наблюдается по краям языка, что указывает на застой Крови Печени. У женщин фиолетовый цвет краев языка может указывать также на застой Крови в Матке; в таких случаях края языка имеют обычно Сине-фиолетовый цвет.

Признаки Фиолетового языка суммированы в боксе 23.39.

Синий язык

Значение Синего языка такое же, как и у Сине-фиолетового языка, то есть, он говорит о внутреннем Холоде, приведшем к застою Крови.

БОКС 23.39 ФИОЛЕТОВЫЙ ЯЗЫК

- Всегда указывает на застой Крови
- Красновато-фиолетовый: застой Крови из-за Жара
- Сине-фиолетовый: застой Крови из-за Холода
- Красновато-фиолетовый по краям: застой Крови Печени
- Сине-фиолетовые края языка у женщин: застой Крови в Матке
- Фиолетовый в центре: застой крови в Желудке

Форма тела языка

Форма тела языка указывает на состояние Крови и Питательной Ци и отражает состояния Пустоты и Полноты.

Тонкий язык

Тонкий язык указывает либо на недостаток Крови, если язык Бледный, либо на недостаток Инь, если язык Красный. В обоих случаях это говорит о хроническом состоянии.

Отечный язык

Отечный язык (фото 23.7) в целом указывает на задержку Сырости или Флегмы (особенно часто — последнее).

Частичное опухание языка обычно указывает на Жар. Опухший, красный кончик языка указывает на сильный Огонь в Сердце, а опухшие и красные края языка (фото 23.8) указывают на Огонь Печени.

Более широко опухшие края языка, обычно на Бледном языке (фото 23.9), отражают недостаток Селезенки. А припухлость передней трети языка (фото 23.10) указывает на Флегму в Легких.

Жесткий язык

Жесткий язык (Фото 23.11) обычно указывает на внутренний Ветер или застой Крови.

Вялый язык

Вялый язык указывает на недостаток Жидкостей Тела.

Длинный язык

Длинный язык указывает на тенденцию к Жару, в особенности к Жару Сердца.

Короткий язык

Короткий язык указывает на внутренний Холод, если он Бледный и влажный, и на серьезный недостаток Инь, если он Красный и Гладкий (без налета).

Трещины языка

Трещины могут указывать на Полный Жар или недостаток Инь. Короткие горизонтальные или вертикальные трещины (фото 23.12) указывают на недостаток Инь Желудка. Глубокие длинные трещины по средней линии, достигающие кончика языка (фото 23.13), указывают на тенденцию к паттернам Сердца. Я называю их «Трещинами Сердца».

БОКС 23.40 ФОРМА ЯЗЫКА

- Тонкий: дефицит Крови или Инь (Бледный или Красный без налета соответственно)
- Опухший: Сырость или Флегма
- Частичный отек: Жар
- Опухший красный кончик языка: сильный Огонь в Сердце
- Отечный, красные края: Огонь Печени
- Отечные края, Бледный язык: недостаток Селезенки.
- Отечность передней трети языка: Флегма в Легких
- Жесткий: внутренний Ветер или застой Крови
- Вялый: дефицит жидкостей тела
- Длинный: Жар
- Короткий: сильный недостаток Ян или Инь (Бледный или Красный без налета соответственно)
- Трещины: Полный Жар или недостаток Инь
- Дрожащий: недостаток Ци Селезенки
- Искривленный: внутренний Ветер
- Следы зубов: недостаток Ци Селезенки

Неглубокие, широкие трещины, не достигающие кончика языка (фото 23.14) указывают на недостаток Инь Желудка. Я называю их «Трещинами Желудка».

Короткие поперечные трещины по краям языка в средней части указывают на хронический недостаток Ци или Инь Селезенки.

Дрожащий язык

Дрожащий язык обычно указывает на недостаток Ци Селезенки.

Искривление языка

Отклонение языка в сторону указывает на внутренний Ветер.

Следы зубов

Такой язык указывает на недостаток Ци Селезенки. В боксе 23.40 суммированы диагностические признаки формы языка.

Налет на языке

Налет на языке отражает состояние органов Ян, более всего — состояние Желудка. Он отражает состояние Жара и Холода, Полноты и Недостатка.

БОКС 23.41 НАЛЕТ НА ЯЗЫКЕ

- Отражает состояние органов Ян, в частности — Желудка
- Отражает состояния Жара/Холода и Полноты/Недостатка
- Тонкий белый налет: нормальный
- Толстый налет: патогенный фактор (чем толще налет, тем сильнее патогенный фактор)
- Налет «без корня»: недостаток Ци Желудка
- Частичное отсутствие налета: недостаток Инь Желудка
- Полное отсутствие налета, Красное тело языка: недостаток Инь Желудка и/или Почек, Пустой Жар
- Белый налет: паттерн Холода
- Желтый налет: паттерн Полного Жара
- Серый и черный налет: сильный Жар или сильный Холод, в зависимости от того, влажный язык или сухой

В норме на языке должен быть тонкий белый налет. Налет языка формируется из остаточной «грязной сырости», которая остается после переваривания пищи в желудке и, поднимаясь вверх, достигает языка. Поэтому тонкий белый налет языка свидетельствует о том, что процесс переваривания пищи в Желудке не нарушен.

По налету можно судить о присутствии или отсутствии патогенного фактора и о его силе. Толстый налет всегда говорит о присутствии патогенного фактора, и чем толще налет, тем сильнее патогенный фактор. Патогенный фактор может быть Наружным и Внутренним, как, например, наружный Ветер, Сырость (наружная или внутренняя), Холод, задержка пищи, Флегма, Жар, Огонь и т.д.

Налет, «лишенный корня», выглядит так, как будто его добавили, наложили на язык, и он не вырос из языка (фото 23.14); такой налет указывает на недостаток Ци Желудка. Частичное отсутствие налета (фото 23.15) указывает на недостаток Инь Желудка. Полное отсутствие налета (фото 23.16) указывает на недостаток Инь Желудка и/или Почек. Если при этом язык весь Красный, то это говорит о недостатке Инь Почек с Пустым Жаром.

Патологические цвета налета на языке — белый, желтый, серый и черный

Белый налет означает паттерн Холода (кроме случая, когда это нормальный тонкий белый налет).

БОКС 23.42 УВЛАЖНЕННОСТЬ

- Обозначает состояние Жидкостей Тела
- Нормальный язык слегка увлажнен
- Слишком влажный язык: недостаток Ян, Сырость
- Слишком сухой язык: Жар или недостаток Инь
- Липкий/скользкий язык: Сырость/Флегма

Желтый налет обозначает паттерн Полного Жара.

Серый и черный налеты могут обозначать как сильный Холод (язык влажный), так и сильный Жар (язык сухой).

Сведения о налете на языке суммированы в боксе 23.41.

Увлажненность

Количество влаги на языке обозначает состояние Жидкостей Тела. Если язык Красный или Темно-красный, необходимо проверить, насколько он увлажнен; если он к тому же сухой, Жар начал поражать Жидкости Тела.

Нормальный язык должен быть слегка увлажнен. Такое состояние означает, что Жидкости Тела не повреждены и правильно перерабатываются и переносятся.

Если язык слишком влажный, это значит, что Ян Ци не переносит и не перерабатывает жидкости, которые накапливаются и создают Сырость.

Если он сухой, это может означать либо Полный Жар, либо Пустой Жар, в зависимости от того, есть ли на языке налет, или недостаток Инь.

Если налет липкий или скользкий, имеет место задержка Сырости или Флегмы.

Сведение об увлажненности суммированы в боксе 23.42.

КАНАЛЫ

Проявления каналов принципиально важны в диагностике. Однако любые гипотезы, начатые с осмотра каналов, следует объединять с остальными данными осмотра, поскольку назначать лечение, основываясь лишь на проявлениях объективных или субъективных симптомов вдоль каналов, нельзя.

Кроме 14 основных каналов существует огромное количество второстепенных каналов, которые обра-

зуют сложную сеть, распределяющую Ци и Кровь по всему организму. Каналы — не «линии», проходящие по телу, но скорее области влияния в некоторых трехмерных отделах тела.

Второстепенные каналы — это:

Соединительные каналы (*Ло Май*);
Мышечные каналы (*Цзин Цзинь*);
Рассеивающие каналы (*Цзин Бе*);
Кожные области.

Кроме того, Соединительные каналы расходятся на два типа очень маленьких каналов — это Тончайшие Соединительные каналы и Поверхностные Соединительные каналы [12]. Более того, у соединительных каналов есть и более глубокий уровень (глубже уровня основных каналов), относящийся к уровню Крови. Эти каналы называются Глубокими или Соединительными каналами Крови.

Именно Поверхностные каналы, или капилляры, принципиально важны в диагностике, так как именно по ним видны те признаки, которые могут проявляться по ходу течения канала. Часто эти признаки — результат «просачивания» из глубоких Соединительных каналов Крови. Например, маленькие, надутые венулы, видные сквозь кожу, являются, с китайской точки зрения, следствием застоя Крови в Соединительных каналах Крови.

Диагностика по каналам основана на объективных признаках и субъективных ощущениях по ходу канала. Объективные признаки включают покраснения, белые прожилки, фиолетовые венулы, фиолетовые пятна, расчесы по ходу канала, дряблость и/или твердость, чувство холода или жара. Что бы не выявлялось по ходу канала — это благодаря маленьким Соединительным каналам, таким как Тончайшие, Поверхностные Соединительные каналы и соединительные каналы Крови. В общих чертах появление выше перечисленных признаков по ходу каналов само по себе говорит об Избыточности канала. Например, зеленоватый цвет указывает на застой Ци в канале или на сильную боль, красноватый цвет указывает на задержку Жара в канале, а белый говорит о задержке Холода.

Кроме того, объективное ощущение холода или жара по ходу канала говорит о задержке Холода и Жара соответственно. Вялость мышц по ходу канала говорит о Недостаточном состоянии канала и о том, что он лишен Ци и Крови. Этот признак очень часто наблюдается при Атрофическом Синдроме. Скованность или твердость мышц по ходу канала указывает на Избыточное состояние: это может быть вызвано задержкой Холода или застоем Ци Печени.

Сведения о диагностических признаках Соединительных каналов суммированы в боксе 23.43.

БОКС 23.43 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

- Зеленоватый цвет: застой Ци или боль
- Красноватый: Жар в канале
- Синеватый: Холод в канале
- Чувство жара или холода: задержка Жара или Холода
- Мышечная вялость: Недостаточное состояние; часто бывает при атрофическом синдроме
- Мышечная скованность или твердость: Избыточное состояние из-за задержки Холода в канале или застоя Ци Печени

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Фундаментальный диагностический принцип состоит в том, что часть тела отражает весь организм;
2. О важности внимания к конституциональному типу пациента.
3. Как выяснить присутствие или отсутствие духа по виду лица, глазам, состоянию разума и дыханию;
4. Признаки и значимость различных конституциональных типов тела;
5. Клиническое значение изменений в тканях и других частях тела;
6. Какая диагностическая информация заключена в манере поведения и движениях пациента;
7. Признаки здоровья и дисгармонии в волосах, цвете лица и цвете кожи;
8. Диагностическое значение различных областей лица;
9. Как изучать глаза пациента, чтобы получить диагностическую информацию;
10. Признаки здоровья и дисгармонии, проявляющиеся на носу и ушах;
11. Признаки дисгармонии, проявляющиеся во рту, на губах, зубах и деснах;
12. Диагностическое значение изменений в гортани и миндалинах;
13. Как патологические изменения отражаются на конечностях;
14. Диагностические признаки на ногтях, возвышении большого пальца и указательном пальце;
15. Как различные внутренние патогенные факторы отражаются на состоянии кожи;
16. Значение языковой диагностики как вершины диагностического искусства, включающего в себя оценку цвета тела языка, формы языка, налета и увлажненности языка;
17. Диагностические признаки, которые проявляются по ходу течения каналов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions *(Huang Di Nei Jing Su Wen 黄帝内经素问)*. People's Health Publishing House. Beijing, first published c. 100 BC, p 189.
2. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing 灵枢经)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 BC, p 97.
3. Zhang Shu Sheng 1995 Great Treatise of Diagnosis by Observation in Chinese Medicine *(Zhong Hua Yi Xue Wang Zhen Da Quan 中华医学望诊大全)*. Shanxi Science Publishing House Taiyuan, p 38.
4. Simple Questions, p 86
5. Cited in Zhang Shu Sheng 1995 Great Treatise of Diagnosis by Observation in Chinese Medicine, p 82.
6. Principles of Medical Practice, cited in Wang Ke Qin 1988 Theory of the Mind in Chinese Medicine *(Zhong Yi Shen Zhu Xue Shuo 中医神主学说)*. Ancient Chinese Medical Texts Publishing House Beijing, p 56.
7. Cited in Great Treatise of Diagnosis by Observation in Chini Medicine, p 89.
8. Spiritual Axis, ch 80. p 151–152.
9. Guangdong College of Traditional Chinese Medicine 1964 of Diagnosis in Chinese Medicine *(Zhong Yi Zhen Duan Xue 中医诊断学)* Shanghai Scientific Publishing House, Shanghai, p 34–35.
10. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine, 1978 A Study of Warm Diseases *(Wen Bing Xue 温病学)* Shanghai Scientific Publishing House, Shanghai, p 53.
11. Это лишь краткий обзор диагностики по языку. За более подробной информацией обращайтесь к изданию: Maciocia 1995 Tongue Diagnosis in Chinese Medicine. Eastland Press, Seattle.
12. Bensky D, O'Connor J 1981 Acupuncture a Comprehensive Eastland Press, Seattle, p 90.

Глава **24**

ДИАГНОСТИКА ПУТЕМ ОПРОСА

СУТЬ ДИАГНОСТИКИ ПУТЕМ ОПРОСА *317*
Природа «симптомов» в китайской медицине *317*
Искусство опроса: правильные вопросы *318*
Проблемы терминологии при опросе *318*
Процедура опроса *319*
Идентификация паттернов и опрос *319*
Диагностика по языку и пульсу: объединение с опросом *320*

10 ТРАДИЦИОННЫХ ВОПРОСОВ *320*
ТРИ НОВЫХ ВОПРОСА ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ПАЦИЕНТОВ *321*
Вопросы об эмоциональном состоянии *321*
Вопросы о сексуальной жизни *322*
Вопросы об энергетическом состоянии *322*

6 ВОПРОСОВ *322*
1. Боль *323*
2. Пища и вкус *324*
3. Стул и моча *325*
4. Жажда и питье *327*
5. Энергетическое состояние *327*
6. Голова, лицо и тело *329*
7. Грудь и живот *332*
8. Конечности *333*
9. Сон *335*
10. Потливость *336*
11. Глаза и уши *338*
12. Чувство холода, чувство жара, температура *339*
13. Эмоциональные симптомы *341*
14. Сексуальные симптомы *346*
15. Женские симптомы *348*
16. Детские симптомы *350*

СУТЬ ДИАГНОСТИКИ ПУТЕМ ОПРОСА

Выделяют два типа опроса: общий и специфический (бокс 24.1).

Общий опрос — это беседа между доктором и пациентом, целью которой является обсуждение того, как возникла существующая проблема, обсуждение условий жизни и работы пациента, эмоциональных и семейных обстоятельств. Целью изучения этих сторон жизни пациента, конечно же, является поиск причины или причин болезни, в большей мере, чем идентификация паттерна; поиск причины заболевания является важным для того, чтобы пациент и доктор смогли выявить причины болезни, а в дальнейшем — исключить или минимизировать их.

Целью специфического опроса является выявление превалирующего паттерна или паттернов дисгармонии по любому из существующих типов идентификации паттернов (то есть по Внутренним Органам, по каналам, по Четырем Уровням и т.д.).

Не следует смешивать два этих аспекта друг с другом: расспрос о ситуации в семье пациента, условиях работы и взаимоотношениях дают нам идею о *причинах болезни*, а не о *паттерне дисгармонии*.

!

Два аспекта опроса:
- общий опрос: о стиле жизни, работе, эмоциях, диете и т.д. — для определения причины болезни;
- специфический опрос: о клинических проявлениях — для определения паттерна дисгармонии.

Во время опроса мы задаем вопросы о многих симптомах, которые могут и не иметь отношения к существующей проблеме; мы делаем это, чтобы найти паттерн (или паттерны) дисгармонии, которые лежат в основе существующей проблемы.

Не все симптомы и признаки подойдут под один паттерн, на самом деле большинство пациентов страдают от дисгармонии, в основе которой — два и более связанных между собой паттерна.

Природа «симптомов» в китайской медицине

Диагностика путем опроса основана на фундаментальном принципе того, что симптомы и признаки отража-

ют состояние Внутренних Органов и каналов. Концепция симптома и признака в китайской медицине гораздо шире, чем в западной медицине. В то время как в западной медицине под симптомами понимается перечень субъективных и объективных проявлений болезни, в китайской медицине это понятие обозначает множество проявлений как часть общей картины, и многие из них могут быть не связаны с собственно болезнью. Китайская медицина использует не только «симптомы и признаки», а также целый ряд других проявлений для формирования картины дисгармонии, имеющей место у конкретного больного. Поэтому опрос выходит далеко за пределы лишь симптомов и признаков, относящихся к заявленной проблеме. Например, если пациент жалуется на эпигастральную боль, то западный врач станет задавать вопросы, связанные с этой жалобой, например, становится ли эта боль сильнее или слабее после приема пищи, или появляется ли эта боль внезапно сразу же после приема пищи, или же она появляется только через 2 часа после еды, есть ли отрыжка и т.д.

Китайский врач задаст сходные вопросы, но помимо этого он спросит еще об очень многом. Он может спросить, испытываете ли вы жажду, имеет ли место горький привкус во рту, чувствуете ли вы усталость, и т.д. Многое из того, что считается симптомами и признаками в китайской медицине, в западной медицине так не расценивается. Например, отсутствие жажды (подтверждение состояния Холода), неспособность принять решение (указывает на недостаток Желчного Пузыря), нежелание говорить (указывает на недостаток Легких), склонность к вспышкам гнева (указывает на подъем Ян Печени или Огня Печени), желание лечь (говорит о слабости Селезенки); «мутные» глаза (говорят о волнении Разума и об эмоциональных проблемах), глубокая трещина по средней линии языка (говорит о склонности к глубоким эмоциональным проблемам) и т.д.

Всякий раз, когда я буду говорить «симптом» или «признак» (еще я буду называть их клиническими проявлениями), следует рассматривать это в обозначенном выше контексте.

Искусство опроса: правильные вопросы

Диагностика путем опроса крайне важна, потому что в процессе идентификации паттерна пациент выдает не всю информацию. Даже если информация полная, ее следует организовать таким образом, чтобы были видны паттерн или паттерны. Иногда отсутствие определенного симптома или признака бывает определяющим в плане диагностики моментом, а пациенты, конечно же, не станут говорить о нем, если они его не испытывают. Например, чтобы отличить между собой паттерны Жара и Холода, следует узнать, испытывает ли пациент жажду, так как отсутствие жажды будет указывать на паттерн Холода. Пациенты обычно не жалуются сами на то, что не испытывают жажды.

Искусство диагностического опроса подразумевает правильные вопросы, имеющие отношение к конкретному пациенту и его состоянию. Некоторые паттерны могут быть диагностированы только тогда, когда будут задаваться правильные вопросы; если не знать о существовании этих паттернов и не задавать соответственных вопросов, мы никогда не придем к корректному диагнозу. Так, если мы не знаем проявлений паттерна Возмущения Ци в Проходящем сосуде, очевидно, мы не сможем задавать те вопросы, которые позволят нам прийти к выявлению этого паттерна.

Опрос не должен вестись вслепую и выглядеть, как перечень традиционных вопросов; он должен вестись гибко, в виде серии вопросов, последовательность которых выстроена таким образом, что позволит нам выявить или исключить тот или иной паттерн (или несколько паттернов) дисгармонии, который пришел нам на ум в процессе обмена репликами с пациентом. Поэтому, прежде чем задать вопрос пациенту, мы должны всегда спросить себя: *а почему я спрашиваю об этом?* В процессе опроса мы должны постоянно пересматривать и, если надо, менять нашу гипотезу о возможном паттерне дисгармонии, стараясь выявить или исключить определенный паттерн, задавая правильные вопросы.

Проблемы терминологии при опросе

Потенциальная проблема для практикующих китайскую медицину на Западе заключается в том, что различные выражения, используемые при опросе для обозначения различных симптомов, возникли из китайского же опыта и культуры. Западный пациент может использовать собственные термины. Но эти

!

Помните: вопросы, задаваемые во время опроса, должны всегда следовать линии подтверждения или исключения паттерна дисгармонии.

проблемы могут быть преодолены по мере накопления практического опыта. За несколько лет практики мы можем научиться переводить китайские способы описания симптомов и находить соответствия, подходящие для западного пациента. Например, китайский пациент может неожиданно заявить, что он страдает «распирающей болью», а на английском это будет звучать, как «вздутие» или «распирание». Слова, описывающие симптом, разные, но речь идет об одном и том же симптоме. По мере наблюдения и накопления опыта мы можем постепенно составить свой «словарь» симптомов, как их описывают западные пациенты.

Перевод с китайского терминов, связанных с определенными симптомами, может также стать проблемой. Традиционные термины очень богаты смысловыми значениями и иногда очень поэтичны; их невозможно перевести совершенно точно, передав все содержащиеся в них смыслы, так как западные языки не могут выразить всех нюансов, содержащихся в китайском иероглифе. Например, я перевел слово *мэнь* (*men*) как чувство сдавленности, однако анализ этого китайского иероглифа показывает, что он изображает сердце, прищемленное дверью. Это наполняет словосочетание «чувство сдавленности» метафорическим смыслом. Затрудняет адекватный перевод и культурная традиция использования этого словосочетания: в китайской традиции этот термин означает, что человек находится в депрессии, причиной которой являются эмоциональные причины. Поэтому, когда китайцу нужно сказать, что он подавлен и находится в депрессии, он скажет, что у него *мэнь* в груди.

Но не следует, однако, переоценивать значение терминологических проблем, причина которых кроется в культурологических различиях Китая и Запада. Довольно часто и западные пациенты говорят о своих симптомах точно также, как они описываются в китайских руководствах. Например, и от западного пациента можно услышать: «Меня очень мучает жажда, но при этом мне совсем не хочется пить».

Процедура опроса

Опрос в целом следует за осмотром цвета лица, формы тела и манеры движений, выслушивания голоса пациента и других звуков; эти этапы предшествуют опросу. Диагностический процесс начинается сразу, как только пациент вошел в кабинет врача; мы заостряем свое внимание на движениях пациента (быстры они или замедленны, например), оцениваем лицо, телосложение, чтобы определиться, к какому из типов Пяти Элементов относится пациент, оцениваем голос пациента и определяем запахи, которые исходят от него.

Я обычно начинаю беседу с вопроса о том, каковы главные проблемы пациента, которые заставили его обратиться ко мне. Я даю пациенту возможность говорить свободно и не прерываю его. Я всегда обращаю внимание на особые выражения, которые могут быть использованы пациентом. По мере того как больной описывает свою главную или главные проблемы, я обдумываю, какие паттерны могут вызвать эту дисгармонию, и поэтому начинаю задавать вопросы, чтобы подтвердить или исключить ту или иную догадку.

После того как пациент закончит рассказ о своих главных проблемах, по поводу которых он или она ожидает помощи, а я определился с кругом паттернов, которые могут соответствовать данной дисгармонии, я продолжаю задавать вопросы, следуя последовательности 10 или 16 традиционных вопросов, о которых будет сказано ниже. Это делается потому, что, во-первых, ответы на эти вопросы могут определить паттерн диагностируемой дисгармонии, и, во-вторых, потому, что они могут открыть другие проблемы, которые упустил пациент.

Обычно к концу беседы я осматриваю язык и прощупываю пульс, чтобы подтвердить диагноз паттернов дисгармонии. Однако следует знать, что диагностика по языку и пульсу не так проста: зачастую она показывает наличие тех паттернов, существование которых не было видно по симптомам и признакам. В таких случаях не следует сбрасывать со счетов находки по языку и пульсу, надо продолжить опрос, чтобы подтвердить паттерны, выявленные на языке и пульсе.

Идентификация паттернов и опрос

После того как пациент завершит описание основных проблем, мы начинаем опрос, чтобы сформировать имеющиеся симптомы и признаки в паттерны. Во время опроса мы одновременно осматриваем цвет и черты лица, глаза, проявления на лице, звук голоса, оцениваем запахи и т.д., чтобы объединить эти данные с данными опроса. Как только мы приходим к выводам о конкретном паттерне или паттернах дисгармонии у данного пациента, мы должны продолжить опрос, чтобы подтвердить или *исключить* паттерн, предположение о наличии которого возникает

из симптомов и признаков. Например, если имеется недостаток Крови Печени, я всегда проверяю, нет ли здесь же еще и недостатка Крови Сердца (особенно если осмотр убеждает меня в этом); если же имеется недостаток Печени, особенно у женщин, я должен проверить, нет ли недостатка Почек; если имеется застой Ци Печени, я проверю, не привело ли это к некоторому Жару; если имеется недостаток Селезенки, можно предположить недостаток Желудка, и т. д.

Диагностика по языку и пульсу: объединение с опросом

В конце я осматриваю язык и щупаю пульс: это делается не только для того, чтобы *подтвердить* паттерн или паттерны, о наличии которых стало известно из опроса, а еще и для того, чтобы увидеть, указывают ли язык и пульс на что-то, чего не было видно по клиническим проявлениям. Такое очень часто наблюдается в клинической практике, и в этом истинная ценность языковой и пульсовой диагностики; если же языковую и пульсовую диагностику использовать только для того, чтобы просто *подтвердить* предполагаемый диагноз, то они не имеют особого смысла.

Очень часто язык и пульс дают дополнительную ценную информацию к находкам из опроса, и не следует ее игнорировать. Так, пациент может жаловаться на разные симптомы, по которым мы диагностировали застой Ци Печени: если же на языке имеется глубокая Трещина Сердца, то это подскажет нам, что у пациента имеется конституциональная склонность к паттернам Сердца и склонность к эмоциональным проблемам той же конституциональной природы.

Другой очень хороший пример: пульс очень слаб в обеих позициях Почек (особенно часто бывает у женщин), а у пациента нет симптомов недостатка Почек (часто — в силу молодости). В таких ситуациях я все равно склоняюсь к тому, что недостаток Почек имеет место.

В боксе 24.1 обобщены правила, которым я всегда следую, когда опрашиваю больных

!

Помните: язык и пульс могут указать на паттерн, который не имеет других клинических проявлений.

БОКС 24.1 ПРОЦЕДУРА ОПРОСА

1. Во-первых, наблюдайте за больным, когда он входит в кабинет (движения, лицо, глаза).
2. Слушайте тон голоса.
3. Спросите о существующей проблеме, дайте ему выговориться.
4. Пока ведете опрос, думайте о возможных паттернах.
5. Задавайте вопросы, нацеленные на выявление паттернов, вызвавших существующие проблемы, и постарайтесь точно определить время их появления.
6. Задавайте вопросы, чтобы подтвердить или исключить другие паттерны.
7. Задавайте вопросы дальше, следуя списку из 10 (16) традиционных вопросов.
8. Расспросите о болезнях или операциях в прошлом.
9. Посмотрите на язык и прощупайте пульс.
10. Опросите по поводу семейных болезней, таких как астма, экзема и болезни сердца.
11. Расспросите об эмоциональной жизни пациента и условиях работы, чтобы постараться определить причину болезни.

10 ТРАДИЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

Обычно опрос ведется согласно традиционной последовательности 10 вопросов. Эта практика восходит к Чжан Цзин Юэ (1563–1640 гг.), хотя формулировки, используемые врачами, немного изменены по сравнению с приведенными в его книге [1]. 10 вопросов, предложенные им:

1. непереносимость холода и жар;
2. потливость;
3. голова и тело;
4. стул и моча;
5. пища и питье;
6. грудь и живот;
7. глухота;
8. жажда;
9. история болезни;
10. причина болезни.

Помимо этих вопросов, Чжан Цзин Ю добавил еще два: один касательно гинекологической сферы у женщины, второй — касательно детей. Общее число вопросов, таким образом, достигло 12.

Наиболее часто используют вопросники, которые в современных китайских руководствах называют «десять плюс два»:

1. непереносимость холода и жар;
2. потливость;
3. голова и тело;
4. грудь и живот;
5. пища и вкусы;
6. стул и моча;
7. сон;
8. слух и звон в ушах;
9. жажда и питье;
10. боль.

Добавление еще двух вопросов для женщин и детей, повторюсь, довело их общее количество до 12. Я подчеркиваю, что это не значит, что каждый раз надо задавать все вопросы, или что этими вопросами можно исчерпать опрос, поскольку каждая конкретная ситуация требует индивидуального подхода и соответствующих вопросов.

Несмотря на то что в китайских руководствах этот перечень называется «вопросником», на самом деле это не вопросы, а темы опрашивания. Они менялись в течение веков, и разные врачи придавали им собственный смысл и значение.

Нет необходимости следовать именно такому порядку при опросе. Я никогда так не поступаю, потому что эта последовательность ориентирована на острое Наружное состояние, поэтому первое место принадлежит вопросу о непереносимости холода и о жаре, который в китайских руководствах всегда занимает первое место. При Внутреннем состоянии я буду спрашивать об ощущениях жара и холода, чтобы определиться, с чем имею дело — с внутренним Холодом или внутренним Жаром, но спрашиваю я об этом уже к концу опроса.

Нет доводов к тому, чтобы ограничить наш опрос 10 вопросами. Каждый больной индивидуален, с различными причинами болезней и различными паттернами дисгармонии, и мы должны суметь адаптировать наши вопросы к каждой отдельной ситуации. Более того, мы должны принять во внимание психическое состояние пациента во время опроса, подойдя к этому тонко и гибко, чтобы это было комфортно для пациента, особенно во время первой консультации. Ограничить опрос привычными десятью вопросами, не адаптировав их к конкретной ситуации, будет неверно. Так, пациент может начать рыдать, как только начнет рассказывать о своих проблемах, и мы должны отреагировать на эту ситуацию тонко и с сочувствием.

!

Запомните: нельзя слепо следовать «традиционным» вопросникам.

ТРИ НОВЫХ ВОПРОСА ДЛЯ ЗАПАДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Десять традиционных вопросов (или двенадцать, включая вопросы для женщин и детей) как основа для диагностики путем опроса были сформулированы во времена ранней династии Цин в Китае, то есть, в культурной ситуации, совершенно отличной от нашей. Поэтому следует изменить структуру и содержание опроса, проводимого нами, чтобы приспособить этот вид диагностики к современной культуре и сегодняшнему времени.

Я бы добавил к традиционным 12 вопросам следующие:

эмоции;
сексуальная жизнь;
энергетическое состояние.

Помимо этого я предлагаю выделить область вопросов, касающихся конечностей, которые традиционно включаются в рубрику «тело», в отдельный вопрос.

Вопросы об эмоциональном состоянии

Опрос об эмоциональной жизни пациента затрагивает оба аспекта диагностики путем опроса: общий аспект, цель которого — поиск *причины* дисгармонии, и специфический аспект, который направлен на уточнение *паттерна* дисгармонии. Превалирующее эмоциональное состояние — не что иное, как еще одно клиническое проявление, а значит, оно является важной частью паттерна дисгармонии. Например, склонность к вспышкам гнева является показателем паттерна Ян Печени или подъема Огня Печени, грусть указывает на недостаток Легких, навязчивые идеи — на паттерн Селезенки и т. д.

То, что среди десяти традиционных вопросов нет отдельного вопроса, касающегося эмоционального состояния, объясняется культурными особенностями: китайцы стараются не говорить о своих эмоциях

и выражают их через физические симптомы, что возможно благодаря наличию «негласной договоренности» между врачом и пациентом.

Вопросы о сексуальной жизни

Современные китайские врачи никогда не спрашивают о сексуальной стороне из-за чрезмерной стыдливости в сексуальной сфере. Но это очень важная часть опроса, которая позволяет получить дальнейшую информацию о симптоматологии пациента.

Вопросы об энергетическом состоянии

Расспрос об энергетическом состоянии пациента очень важен, так как представляет собой простой ключ к выявлению возможного паттерна Недостатка (за исключением нескольких паттернов Избыточности, в проявлениях которых присутствует усталость). Этот вопрос важен еще и потому, что для многих пациентов в западных странах именно слабость и утомляемость являются поводом обращения к специалисту по китайской медицине.

16 ВОПРОСОВ

Таким образом, если учесть три новых вопроса об эмоциональном состоянии, сексуальной жизни и энергичности пациента и выделить вопрос о конечностях в отдельный, список из 10 традиционных вопросов увеличивается до 16, которые перечислены в боксе 24.2.

Приведенные 16 вопросов отличаются от традиционных десяти (плюс два для женщин и детей) только добавлением еще трех (об эмоциональном состоянии, сексуальной жизни и энергетическом состоянии). Я внес эти изменения, чтобы сделать эти вопросы более приемлемыми для западной клинической практики. Кроме того, некоторые вопросы я разбил на два (например, «пища и питье» — на «пища и вкусы» и «жажда и питье»).

Вопрос о непереносимости холода и о жаре я переместил на 12-е место, потому что этот вопрос задается уже к концу опроса, чтобы определить природу Холода или Жара в определенном паттерне. То, что вопрос о непереносимости холода и о жаре ставился на первое место, объясняется историческими обстоятельствами: в то время, когда составлялись эти вопросы, наиболее частыми болезнями в Китае были Лихорадочные болезни, которые составляли основную часть врачебной практики.

БОКС 24.2 16 ВОПРОСОВ

1. Боль
2. Пища и вкусы
3. Стул и моча
4. Жажда и питье
5. Уровни энергии
6. Голова, лицо и туловище
7. Грудь и живот
8. Конечности
9. Сон
10. Потливость
11. Глаза и уши
12. Чувство холода, чувство жара и собственно жар
13. Эмоциональные симптомы
14. Сексуальные симптомы
15. Женские симптомы
16. Детские симптомы

Вопрос о болях я поставил на первое место потому, что это наиболее частая проблема, с которой западный пациент обращается к врачу. За вопросом о боли следуют вопросы о пище и вкусе, опорожнении кишечника и мочеиспускании, жажде и питье, потому что этими вопросами описывается большая зона проблем, связанных с пищеварением и мочеиспусканием, которые мы видим у пациентов. Однако порядок, в котором перечислены эти вопросы, не обязателен при проведении опроса. Так, женщинам вопрос, касающийся гинекологических проблем, можно задать в первой части беседы.

Дальнейшее изложение будет вестись в виде перечня клинических проявлений данного симптома (к примеру, «ночная потливость указывает на недостаток Инь» или «жажда относится к Сердцу»). Но следует отметить, что такая манера противоречит сути диагностики и самого паттерна, которая гласит, что важна *общая картина*, которая формируется сочетанием симптомов и признаков, а не отдельными симптомами. Ни один симптом или признак не может рассматриваться изолированно от паттерна, частью которого он является; важен весь «пейзаж», а не отдельные детали. Неверно говорить, что «ночная потливость указывает на недостаток Инь»; правильно будет сказать, что румянец на лице, красный язык без налета, сухость в горле по ночам и ночная потливость вместе указывают на недостаток Инь, а чувство тяжести в теле, вязкий, горький привкус во рту, полнота в эпигастрии и ночная потливость указывают уже на Сырость-Жар. Сугубо из дидакти-

ческих соображений мы вынуждены перечислять симптомы и признаки отдельно от их клинического значения.

Строго говоря, присваивание клинического значения каждому отдельному симптому противоречит духу китайской диагностики, в которой важна общая картина, сформированная симптомами.

1. Боль

Боль может быть вызвана как Полным, так и Пустым состоянием (табл. 24.1). Полный или Пустой характер боли различить можно всегда, особенно если это головная боль, боль в груди или в животе. Общими отличительными особенностями являются следующие: Полная боль всегда более интенсивная и острая, чем при Пустом состоянии, когда она скорее ноющая и менее интенсивная.

Этиология и патология боли

Боль может быть вызвана следующими *Полными* состояниями:

инвазия наружных патогенных факторов;
внутренний Холод или Жар;
застой Ци или Крови;
задержка пищи;
закупорка Флегмой.

Во всех этих состояниях патогенез боли одинаков; каждое из них препятствует нормальной циркуляции Ци в каналах, и потому возникает боль. Все они Полного типа. В китайской медицине есть выражение: *«Если каналы свободны, боли не бывает; если канал закупорен, возникает боль»*.

Боль может быть и при следующих *Пустых* состояниях:

недостаток Ци и Крови;
потребление Жидкостей Тела из-за недостатка Инь.

При этих состояниях нарушается питание каналов, и потому возникает боль. Это Пустой тип боли, который отличается от предыдущего типа тем, что боль тупая по характеру.

Наиболее частыми причинами хронической боли при внутренних состояниях являются застой Ци, застой Крови, подъем Ян Печени и Холод.

Застой Ци вызывает скорее распирание, чем боль, или же распирающую боль, не имеющую точной локализации. Часто боль из-за застоя Ци начинается и проходит по эмоциональным причинам. Наиболее частой локализацией такой боли является эпигастральная область и живот. «Распирающая» боль на китайском называется *чжан*, а англо-говорящие пациенты описывают ее как «вздутие».

Застой Крови вызывает сильную режущую, ноющую или колющую боль, локализованную в небольшом участке тела. Наиболее частой локализацией боли из-за застоя Крови являются голова, грудь, эпигастрий, живот и Матка.

Подъем Ян Печени можно рассматривать как тип застоя Ци или возмущения Ци (когда Ци течет в неверном направлении). Подъем Ян Печени является очень

Таблица 24.1 Факторы, воздействующие на боль

	Пустой тип	Полный тип	Холод	Жар
Надавливание	Облегчает	Усиливает	—	—
Пища	Облегчает	Усиливает	—	—
Тип	Ноющая, длительная	Острая	Спазматическая	Жгучая
Температура	—	—	Облегчает тепло	Облегчает холод
Стул	Усиливает	Облегчает	Усиливает	Облегчает
Поза	Легче лежать	Легче сидеть	—	—
Начало	Постепенное	Внезапное	—	—
Рвота	Усиливает	Облегчает	Усиливает	Облегчает
Отдых/движение	Легче в покое	Легче в движении	Легче в движении	Хуже в движении

частой причиной хронической головной боли и характеризуется распирающей, пульсирующей болью.

Холод (и Пустой, и Полный) вызывает судорожную, спастическую боль и усиливается в холодную погоду или при приеме холодной пищи и питья, а облегчается прикладыванием тепла. Частой локализацией боли от Холода является эпигастрий, живот, Матка и суставы. Холод в Матке является частой причиной болезненных менструаций у молодых женщин.

Жар обычно не вызывает боли, если не сопровождается Сыростью. Сырость-Жар вызывает жгучую боль, сопровождающуюся чувством тяжести и полноты. Частой локализацией боли этого типа являются лоб, эпигастрий, живот, подреберье, Матка, Мочевой Пузырь и суставы.

Любой внешний патогенный фактор может вызвать боль, но чаще всего это Ветер и Сырость. Например, Ветер вызывает затылочную боль и скованность, а Сырость вызывает боль в голове, суставах, эпигастрии, животе, Матке и Мочевом Пузыре.

Задержка пищи обычно вызывает боль, которая часто бывает у детей в виде эпигастральной боли и боли в животе; эта боль носит интенсивный характер и сопровождается чувством полноты.

И наконец, о *Флегме*. Этот патогенный фактор обычно не вызывает боли, но может вызвать боль в суставах при ревматоидном артрите, а также боль в голове, эпигастрии или брюшной полости.

Локализация различных типов боли представлена в табл. 24.2.

В боксе 24.3 обобщены паттерны боли.

2. Пища и вкус

Это очень важные вопросы, позволяющие оценить состояние Желудка и Селезенки. Здесь будут рассмотрены следующие симптомы: пища, вкус и рвота.

Пища

В целом состояния, которые улучшаются от приема пищи, имеют природу Пустоты; если же прием пищи ухудшает, усиливает симптомы, то это значит, что паттерн имеет природу Полноты.

Снижение аппетита указывает на недостаток Ци Селезенки. Постоянный голод указывает на Жар в Желудке.

Чувство полноты после еды указывает на задержку пищи или Сырость. Чувство переполнения указывает на застой Ци, острая боль указывает на застой Крови, чувство тяжести указывает на Сырость. Предпочтение горячей пищи указывает на паттерн Холода; предпочтение холодной пищи указывает на паттерн Жара.

В боксе 24.4 обобщены паттерны связанные с приемом пищи.

Таблица 24.2 Локализация боли

	Органы	**Локализация**
Застой Ци	Печень, Желудок, Кишечник	Эпигастрий, живот
Застой Крови	Печень, Матка, Сердце, Желудок, Кишечник	Голова, грудь, эпигастрий, живот, Матка
Подъем Ян Печени	Печень	Голова
Холод	Желудок, Матка, Кишечник	Эпигастрий, Матка, живот, суставы, Мочевой Пузырь
Сырость-Жар	Желудок, Матка, Кишечник, Мочевой Пузырь, Желчный Пузырь	Подреберье, эпигастрий, живот, гипогастрий, Матка, лоб, суставы
Наружный Ветер	—	Затылок
Наружная Сырость	Желудок, Кишечник, Матка	Голова, эпигастрий, живот, Матка, Мочевой Пузырь, суставы
Задержка пищи	Желудок, Кишечник	Эпигастрий, живот
Флегма	Желудок, Кишечник, Матка	Голова, эпигастрий, живот, суставы

БОКС 24.3 ПРИЧИНЫ БОЛИ

- Застой Ци: распирание, скорее чем боль, нет фиксированной локализации, преходящая
- Подъем Ян Печени: хроническая головная боль с распиранием, пульсирующая боль
- Застой Крови: сильная режущая и колющая боль фиксированной локализации
- Холод (Полный или Пустой): судорожная, спастическая боль, усиливающаяся от холодной погоды и холодной пищи и уменьшающаяся от тепла
- Сырость-Жар: жгучая боль с чувством полноты и тяжести
- Наружный Ветер: затылочная боль и скованность
- Наружная Сырость: боль в суставах или эпигастрии
- Задержка пищи: интенсивная боль с чувством полноты (больше у детей)
- Флегма: обычно не вызывает боль, но может вызвать боль в суставах (как при ревматоидном артрите)

БОКС 24.4 ПИЩА

- Состояние улучшается после приема пищи: Пустота
- Состояние ухудшается после приема пищи: Полнота
- Снижение аппетита: недостаток Ци Селезенки
- Чрезмерный голод: Жар Желудка
- Чувство полноты: Сырость или задержка пищи
- Чувство распирания: застой Ци
- Острая боль: застой Крови
- Чувство тяжести: Сырость
- Предпочтение горячей пищи/напитков: паттерн Холода
- Предпочтение холодной пищи/напитков: паттерн Жара

Привкус во рту

Горький привкус указывает на Полный Жар Печени или Сердца. Если горький привкус ощущается постоянно, он связан с Огнем Печени. В случае Огня в Сердце он связан с бессонницей и проявляется только утром после бессонной ночи.

Сладкий привкус во рту указывает на недостаток Селезенки или Сырость-Жар.

БОКС 24.5 ПРИВКУСЫ

- Горький вкус постоянно: Полный Жар Печени
- Горький привкус по утрам, бессонница: Полный Жар Сердца
- Сладкий привкус: недостаток Селезенки или Сырость-Жар
- Кислый привкус: задержка пищи или инвазия Печени в Желудок
- Соленый привкус: недостаток Инь Почек
- Острый привкус: Жар Легких
- Снижение вкуса: недостаток Селезенки и Желудка

Кислый привкус указывает на задержку пищи в Желудке или дисгармонию Печени и Желудка.

Соленый привкус во рту указывает на недостаток Инь Почек. Острый привкус во рту указывает на Жар Легких.

Снижение ощущения вкуса указывает на недостаток Селезенки и Желудка.

Бокс 24.5 содержит сведения о привкусах.

Рвота

Рвота кислым указывает на инвазию Печени в Желудок. Рвота горьким в целом вызывается Жаром Печени или Желчного Пузыря или и тем, и другим.

Если рвота прозрачная и водянистая, то это говорит о Холоде Желудка с задержкой жидкостей.

Рвота вскоре после приема пищи указывает на паттерн Жара.

Любая внезапная рвота с громким звуком говорит о Полном паттерне. Любая медленная и беззвучная рвота указывает на Пустой паттерн.

В боксе 24.6 собраны вопросы о рвоте.

3. Стул и моча

Это два очень важных вопроса, по ответам на которые можно определить Полноту или Пустоту,

БОКС 24.6 РВОТА

- Кислым: инвазия Печени в Желудок
- Горьким: Жар Печени и/или Желчного Пузыря
- Прозрачная, водянистая: Холод в Желудке
- Вскоре после еды: Жар в Желудке
- Внезапная громкая рвота: Полный тип
- Медленная, беззвучная: Пустой тип

Холод или Жар. Будут обсуждены следующие симптомы:

стул: запоры, слабый стул/диарея;
моча: функция, боль, цвет, объем.

Стул

Запоры

Ухудшение состояния после опорожнения кишечника говорит о Пустом паттерне; улучшение состояния после опорожнения кишечника говорит о Полном состоянии.

Острый запор с жаждой и сухим желтым налетом на языке указывает на Жар Желудка и Кишечника. Запоры у старых людей или у женщин после родов обусловлены недостатком Крови. Запоры с испражнениями маленькими, разрозненными, сухими экскрементами типа овечьего кала указывают на застой Ци Печени и Жар в Кишечнике.

Если стул не сухой, а опорожнение кишечника затруднено, то это указывает на застой Ци Печени.

Запоры с абдоминальной болью указывают на внутренний Холод, который может быть как Пустым, так и Полным.

Запоры с сухим стулом, с сухостью во рту и жаждой, с желанием пить воду маленькими глоточками указывают на недостаток Инь, обычно Почек или Желудка, или же обоих сразу.

Чередующиеся запоры и диарея указывают на застой Ци Печени с инвазией ее в Селезенку.

В боксе 24.7 обобщены вопросы о запорах.

БОКС 24.7 ЗАПОРЫ

- Ухудшение состояния после опорожнения кишечника: Пустой паттерн
- Улучшение состояния после опорожнения кишечника: Полное состояние
- Острый запор с жаждой и сухим желтым налетом языка: Жар в Желудке и Кишечнике
- Запоры у старых людей и у женщин после родов: недостаток Крови
- Запоры с испражнениями маленькими, разрозненными, сухими экскрементами типа овечьего кала: застой Ци Печени, жар в Кишечнике
- Затрудненная дефекация (стул не сухой): застой Ци Печени
- Запоры с абдоминальной болью: Полный или Пустой Холод
- Запоры с сухим стулом, сухость во рту, желание пить мелкими глотками: недостаток Инь, обычно Почек и/или Желудка
- Чередование запоров и диареи: застой Ци Печени с инвазией в Селезенку

Диарея

Наиболее частой причиной хронической диареи является недостаток Ян Селезенки и /или Ян Почек. Ежедневная хроническая диарея очень ранним утром вызывается недостатком Ян Почек и называется «диарея с ранними петухами» или «диарея пятого часа».

Диарея с частичками непереваренной пищи вызывается недостатком Ци Селезенки. Если стул не жидкий или слегка жидкий, но частый, и пациенту бывает нелегко удержать его, то это указывает на недостаток Центральной Ци (то есть Ци Селезенки и Желудка), а также на утечку Ци Селезенки.

Если диарея с примесью непереваренной пищи сопровождается болью в животе и переполнением в животе, то это указывает на присутствие внутреннего Холода в Кишечнике.

Черный или очень темный стул указывает на застой Крови.

Диарея со слизью в стуле указывает на Сырость в Кишечнике. Если плюс к этому есть еще и кровь, то это указывает на Сырость-Жар в Кишечнике, особенно если сначала выходит яркая кровь, разбрызгиваясь во всех направлениях. Если же кровь выходит сначала, но она мутная, а в заднем проходе ощущается тяжесть и боль, то это говорит о Жаре Крови.

Если сначала выходит стул, а потом водянистая кровь, это указывает на то, что Ци Селезенки недостаточна и не способна контролировать Кровь.

Боль, сопровождающая диарею, в целом указывает на вовлечение Печени или на Жар, особенно если она не стихает после опорожнения кишечника. Чувство жжения в анусе при прохождении стула также указывает на Жар.

Присутствие зловонного запаха указывает на Жар, тогда как отсутствие запаха свидетельствует о Холоде.

Урчание в животе со слабым стулом указывает на недостаток Селезенки. Если оно сопровождается чувством переполнения в животе, но без слабого стула, это указывает на застой Ци Печени.

Газообразование в целом указывает на застой Ци Печени. Если запах зловонный, то это говорит о Сырости-Жаре в Селезенке или Жаре в Кишечнике. Если же при повышенном газообразовании запах отсутствует, то это говорит о внутреннем Холоде из-за недостатка Ян Селезенки.

БОКС 24.8 СЛАБЫЙ СТУЛ / ДИАРЕЯ

- Хроническая диарея: недостаток Ян Селезенки и/или Почек
- Хроническая ежедневная диарея ранним утром: недостаток Ян Почек
- Жидкий стул с остатками пищи: недостаток Ци Селезенки
- Слегка жидкий, но частый стул, пациенту трудно сдержать его: недостаток Центральной Ци с утечкой Ци Селезенки
- Диарея с болью в животе и вздутием, непереваренная пища: внутренний Холод в Кишечнике
- Черный или очень темный стул: застой Крови
- Диарея со слизью в стуле: Сырость в Кишечнике
- Диарея со слизью и Кровью в стуле, сначала идет кровь, ярко-красная, с брызгами: Сырость-Жар в Кишечнике
- Сначала идет Кровь, мутная, с чувством тяжести и болью в анусе: Жар в Крови
- Сначала выходит стул, затем идет водянистая Кровь: недостаток Ци Селезенки, неспособной удержать Кровь
- Боль, сопровождаемая диареей: поражение Печени или Жар
- Ощущение жара при прохождении стула, зловонный стул: Жар
- Отсутствие запаха: Холод
- Урчание в животе со слабым стулом: недостаток Селезенки
- Урчание в животе со вздутием и без слабого стула: застой Ци Печени
- Скопление газов: застой Ци Печени
- Газы со зловонием: Сырость-Жар в Селезенке или Жар в Кишечнике
- Газы без запаха: внутренний Холод из-за недостатка Ян Селезенки

Вопросы о слабом стуле и диарее обобщены в боксе 24.8.

Моча

Значимыми в диагностическом плане аспектами являются функция мочеиспускания, боль, цвет мочи и объем мочи.

Функция мочеиспускания

Энурез, или недержание мочи, указывает на недостаток Почек. Задержка мочеиспускания указывает на Сырость в Мочевом Пузыре, а иногда — на недостаток Ци Легких.

Затрудненное мочеиспускание может указывать на Сырость в Мочевом Пузыре или недостаток Почек (последний вариант часто встречается у пожилых людей).

Боль

Боль перед мочеиспусканием указывает на застой Ци в Нижнем Обогревателе, боль во время мочеиспускания указывает на Сырость-Жар в Мочевом Пузыре, а боль после мочеиспускания указывает на недостаток Ци.

Цвет мочи

Светлая моча указывает на паттерн Холода, обычно Мочевого Пузыря или Почек. Темная моча указывает на паттерн Жара.

Мутный цвет мочи указывает на Сырость в Мочевом Пузыре. Обильная, чистая и светлая моча при наружной инвазии Ветра-Холода или Ветра Жара указывает на то, что патогенный фактор еще не проник во Внутренний аспект, а если это произойдет, то моча станет темной.

Объем мочи

Очень частое и обильное мочеиспускание указывает на недостаток Ян Почек, частое мочеиспускание со скудной мочой обычно вызывается недостатком Ци. Скудная и темная моча бывает следствием недостатка Инь Почек. Вопросы по поводу мочеиспускания собраны в боксе 24.9.

4. Жажда и питье

Жажда с желанием пить большое количество холодного питья указывает на паттерн Полного Жара, который может быть в любом органе. Жажда с желанием пить понемногу указывает на недостаток Инь, обычно — Желудка.

Отсутствие жажды указывает на паттерн Холода, обычно Желудка и или Селезенки. Жажда, но без желания пить, указывает на Сырость-Жар: Жар вызывает жажду, но из-за Сырости желания пить не будет.

Желание пить холодное питье указывает на паттерн Жара, тогда как желание пить теплое питье указывает на паттерн Холода. Вопросы о жажде обобщены в боксе 24.10.

5. Энергетическое состояние

Это вопрос не входит в число 10 традиционных вопросов в китайской диагностике. Я включил этот вопрос в перечень обязательных вопросов, потому что утомляемость является очень частым симптомом, на кото-

БОКС 24.9 МОЧЕИСПУСКАНИЕ

Функции
- Энурез или недержание мочи: недостаток Почек
- Задержка мочеиспускания: Сырость в Мочевом Пузыре, недостаток Ци Легких
- Затрудненное мочеиспускание: Сырость в Мочевом Пузыре или недостаток Почек (более часто у пожилых людей)

Боль
- Перед мочеиспусканием: застой Ци в Нижнем Обогревателе
- Во время мочеиспускания: Сырость-Жар в Мочевом Пузыре
- После мочеиспускания: недостаток Ци

Цвет
- Светлая моча: паттерн Холода, обычно Мочевого Пузыря и Почек
- Темная моча: паттерн Жара
- Мутная моча: Сырость в Мочевом Пузыре
- Обильная светлая моча во время наружной инвазии Ветра-Холода или Ветра-Жара: патогенный фактор еще не проник во Внутреннее
- Темная моча во время наружной инвазии Ветра-Холода или Ветра-Жара: патогенный фактор во Внутреннем

Объем
- Очень частое обильное мочеиспускание: недостаток Ян Почек
- Частая и скудная моча: недостаток Ци
- Скудная и темная моча: недостаток Инь Почек

БОКС 24.10 ЖАЖДА И ПИТЬЕ

- Жажда, желание пить обильно холодную воду: паттерн Полного Жара
- Жажда с желанием пить мелкими глотками: недостаток Инь Желудка или Почек
- Отсутствие жажды: паттерн Холода, обычно Желудка или Селезенки
- Жажда без желания пить: Сырость-Жар
- Желание пить холодное: Жар
- Желание пить горячее: Холод

рый жалуются западные пациенты. В моей практике, около 12% пациентов обратились за лечением исключительно из-за повышенной утомляемости; к этому числу следует добавить и тех больных, которые обратились по другому поводу, но которые также страдали еще и хроническим утомлением.

Обычно я спрашиваю об утомляемости в начале опроса, сразу же, как только возникает подозрение на то, что у пациента Недостаточное состояние.

Когда вы спрашиваете об утомляемости, важно расспросить пациента об образе жизни. Многие люди имеют нереалистичное представление о своих возможностях. Если житель индустриального общества работает очень много и очень долго, то чувство усталости является совершенно нормальным состоянием.

Наш уровень энергии зависит от возраста, но многие люди нереалистично строят свои ожидания и бывают удивлены, когда оказывается, что в 55 лет они не могут делать того, что им удавалось в 25.

Хроническое чувство усталости вызывается Недостатком. Это может быть недостаток Ци, Ян, Крови или Инь. Однако в некоторых случаях усталость может быть проявлением Избыточного состояния, особенно Сырости, Флегмы или застоя Ци.

!

Запомните: утомляемость не всегда вызывается состоянием *Недостатка*. Иногда причина утомляемости — в *Полном* состоянии.

Важным диагностическим методом, позволяющим отличить Полное состояние от Пустого, является пульс: если пульс в целом Полный (часто Скользкий или Струнный), это указывает на то, что усталость вызвана Полным состоянием (обычно Сыростью, Флегмой или застоем Ци).

Сырость и Флегма «тяжелые» и оттягивают тело вниз, поэтому пациент ощущает тяжесть и усталость. Человек может чувствовать усталость и из-за застоя Ци; это происходит не потому, что не хватает Ци, а потому, что Ци застаивается и не может правильно циркулировать. Эта ситуация чаще встречается у мужчин и часто отражается депрессией.

Хроническая усталость, сочетающаяся с желанием прилечь, плохим аппетитом, слабым стулом обычно вызывается недостатком Ци Селезенки, если же присутствуют симптомы Холода, то это обусловлено недостатком Ян Селезенки.

Хроническая усталость, сочетающаяся с тихим голосом и склонностью к простудам указывает на недостаток Ци Легких; если при этом имеются симптомы Холода, то это говорит о недостатке Ян Легких.

Хроническая усталость, сочетающаяся с болью в спине, слабостью, чувством холода, депрессией и частым мочеиспусканием, говорит о недостатке Ян Почек.

Хроническая усталость, сочетающаяся с легкой депрессией, головокружением и скудными месячными, указывает на недостаток Крови Печени.

Хроническая усталость, сочетающаяся с тревожностью, бессонницей, сухостью во рту по ночам, языком без налета, говорит о недостатке Инь Почек.

Хроническая усталость, сочетающаяся с чувством тяжести в теле и мутности в голове, указывает на задержку Сырости.

Хроническая усталость, сочетающаяся с чувством стеснения в груди, головокружением и мутностью в голове, указывает на задержку Флегмы.

Хроническая усталость у непоседливого и раздражительного человека со Струнным пульсом указывает на застой Ци Печени.

Кратковременная усталость с чередующимися чувствами холода и жара, раздражительностью, с односторонним налетом и Струнным пульсом указывает на паттерн Малого Ян (как по Шести Стадиям, так и по Четырем Уровням). Вопросы по поводу утомляемости собраны в Боксе 24.11.

6. Голова, лицо и тело

Будут рассмотрены следующие симптомы:

голова: головная боль — начало, время дня, локализация, характер боли и состояние, головокружение;
лицо: чувство жара на лице, боль, насморк, кровотечение десен, язвы во рту, герпес;
тело: боль во всем теле, боль в спине, оцепенение, онемение.

Голова

Голова — область, в которой встречаются все каналы Ян и подводят чистый Ян к голове и к отверстиям, обеспечивая способность ясно видеть, слышать определять вкусы и запахи.

Головная боль

Она может различаться по времени и условиям появления, локализации, характеру боли и состоянию. В Боксе 24.12 собраны паттерны головной боли.

Головокружение

Головокружение может быть вызвано четырьмя факторами: Ветер, Ян, Флегма и Недостаток.

БОКС 24.11 УТОМЛЯЕМОСТЬ

- Хроническая усталость, желание лечь, плохой аппетит, слабый стул: недостаток Ци Селезенки
- То же самое с симптомами Холода: недостаток Ян Селезенки
- Хроническая усталость, слабый голос, склонность к простудам: недостаток Ци Легких
- То же самое с симптомами Холода: недостаток Ян Легких
- Хроническая усталость, утомляемость, боль в пояснице, чувство холода, депрессия, частое мочеиспускание: недостаток Ян Почек
- Хроническая усталость, легкая депрессия, мутность в голове, скудные месячные: недостаток Крови Печени
- Хроническая усталость, тревожность, бессонница, сухость во рту по ночам, язык без налета: недостаток Инь Почек
- Хроническая усталость, чувство тяжести в теле, головокружение: задержка Сырости
- Хроническая усталость, чувство стеснения в груди, головокружение, мутность: задержка Флегмы
- Хроническая усталость, тревожность, напряженность, Струнный пульс: застой Ци Печени
- Кратковременная усталость, чередование чувства холода и жара, раздражительность, налет на одной стороне языка, Струнный пульс: паттерн Малого Ян

Основным путем определения типа головокружения является сочетание с сопутствующими симптомами и признаками.

Сильное головокружение, такое, что пациента качает и он теряет равновесие, обычно вызывается внутренним Ветром.

Головокружение с пульсирующей головной болью вызывается подъемом Ян Печени.

Головокружение, сопровождающееся чувством тяжести и неясности в голове, указывает на Флегму, блокирующую голову и мешающую чистому Ян подняться к голове.

Легкое головокружение, усиливающееся при утомлении, вызывается недостатком Крови.

Внезапное головокружение указывает на Полный паттерн. Постепенное начало указывает на Пустой паттерн.

Паттерны головокружения собраны в боксе 24.13.

БОКС 24.12 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Начало
- Недавнее начало, кратковременная боль: головная боль из-за наружной атаки Ветра-Холода
- Постепенное начало, приступы: внутренний тип

Время дня
- В дневное время: недостаток Ци или Ян
- Вечерняя: недостаток Крови или Инь
- Ночная: застой Крови

Локализация
- Задняя часть шеи: каналы Большого Ян (наружная инвазия Ветра-Холода, или внутренний недостаток Почек)
- Лоб: каналы Светлого Ян (Жар Желудка или недостаток Крови)
- Виски и боковые части головы: каналы Малого Ян (наружная инвазия — Ветер в Малом Ян, или внутренняя — начинающийся Огонь Печени или Желчного Пузыря)
- Темя: каналы Конечного Инь (обычно недостаток Крови Печени)
- Вся голова: наружная инвазия Ветра-Холода

Характер боли
- Чувство тяжести: Сырость или Флегма
- Боль «внутри» головы, «боль мозга»: недостаток Почек
- Переполняющая, пульсирующая боль: подъем Ян Печени
- Сверлящая боль: застой Крови
- С чувством мутности, тяжести: Сырость
- С чувством мутности, тяжести, головокружением: Флегма

Состояние
- С непереносимостью ветра или холода: наружная инвазия
- Усиливающаяся в холоде: паттерн Холода
- Усиливающаяся от тепла: паттерн Жара
- Усиливающаяся от усталости, улучшающаяся после отдыха: недостаток Ци
- Усиливающаяся от эмоционального напряжения: Ян Печени
- Усиливающаяся от сексуальной активности — слабость Почек

БОКС 24.13 ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

- Сильное головокружение, когда все плывет и человек теряет равновесие: внутренний Ветер
- Головокружение с пульсирующей головной болью: подъем Ян Печени
- Головокружение с чувством тяжести и неясности: Флегма, закупоривающая голову
- Легкое головокружение, усиливающееся от усталости: недостаток Крови
- Неожиданное начало: Полный паттерн
- Постепенное начало: Пустой паттерн

Лицо

Чувство жара на лице

Очень важно расспросить пациента, не испытывает ли он чувство жара на лице, даже если он в целом чувствует холод. У женщин два этих симптома часто могут сочетаться.

!

Чувство жара на лице с противоположным симптомом Холода у женщин могут быть вызваны:
- одновременным недостатком Инь и Ян Почек;
- недостатком Крови с Пустым Жаром;
- дисгармонией в Проходящем сосуде (*Чун Май*);
- Огнем Инь

Лицевая боль

Пятью главными причинами лицевой боли являются: инвазия Ветра-Жара, инвазия Ветра-Холода, Сырость-Жар, Огонь Печени, недостаток Ци с застоем Крови.

Тригеминалгия относится к лицевой боли, которая вызывается обычно Огнем Печени в комбинации с недостатком Инь Печени и Почек.

Паттерны лицевой боли собраны в боксе 24.14.

Насморк

Насморк с острым началом вызывается инвазией Ветра, который может быть Ветром-Холодом или Ветром-Жаром, но все же чаще Ветром-Холодом. Выраженность этого симптома отражает силу фактора Холода (который противоположен Жару).

Хронический насморк с густыми, желтыми выделениями из носа в целом вызывается Сыростью-Жаром в канале Желудка (в западной медицине часто относится к синуситам).

Хронический, профузный насморк с прозрачными водянистыми выделениями указывает на недостаток Ци Легких с Пустым Холодом (часто соответствует аллергическому риниту в западной медицине) Такие же прозрачные водянистые выделения могут быть вызваны недостатком Ян Легких, Почек или Управляющего сосуда.

БОКС 24.14 ЛИЦЕВАЯ БОЛЬ

- Инвазия Ветра-Жара: острое начало, сильная боль в области щек и скул, чувство жара на лице, лицо кажется горячим на ощупь, головная боль, боль в горле, непереносимость холода, лихорадка
- Инвазия Ветра-Холода: острое начало, спастическая боль в области щек и скул, чихание, непереносимость холода. тыл кистей горячий, насморк
- Сырость-Жар: сильная боль в области щек и лба, красные щеки, жирная кожа, вязкие желтые или зеленоватые выделения из носа, липкий желтый налет языка
- Огонь Печени: боль в области щек и лба, красные щеки, жажда, горький привкус во рту, Красный язык с более красными краями, Струнный-Быстрый пульс
- Недостаток Ци и застой Крови: интенсивная, часто односторонняя боль в области щек, сверлящего характера и длительная, темный цвет лица, Фиолетовый язык
- Невралгия тройничного нерва: Огонь Печени с недостатком Инь Печени и Почек

БОКС 24.15 КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН

- Недостаток Ци Селезенки не способен удержать Кровь: кровоточивость десен, утомляемость, плохой аппетит, слабый стул
- Полный Жар Желудка: воспаленные кровоточащие десны, чувство жара, жажда
- Пустой Жар Желудка: кровоточивость десен, сухость во рту, желание пить мелкими глотками
- Недостаток Инь Почек с Пустым Жаром: кровоточивость десен, головокружение, ночная потливость, звон в ушах, румянец на лице

Кровоточивость десен

Кровоточивость десен может быть из-за недостатка Селезенки, не удерживающей Кровь, или из-за Жара. Это может быть Полный или Пустой Жар Желудка, или Пустой Жар из-за недостатка Инь Почек.

В боксе 24.15 собраны паттерны кровоточивости десен.

Язвы во рту

Самое общее правило звучит так: язвы, которые появляются часто или даже почти постоянно, указывают на Полное состояние, в то время как язвы, которые появляются и исчезают, указывают на Пустоту.

Наиболее частой причиной язв во рту является Жар. Следует отличать Полный Жар от Пустого: язвы из-за Полного Жара болезненны и окружены красным ободком, а язвы при Пустом Жаре менее болезненны и окружены бледным кольцом.

Следует различать язвы и по локализации: язвы на деснах бывают обусловлены Полным или Пустым Жаром Желудка или Толстого Кишечника (Желудка — на нижней челюсти, а Толстого Кишечника — на верхней). Язвы языка обычно связаны с каналом Сердца, особенно если они локализованы на кончике языка. Язвы на внутренней поверхности щек обычно связаны с каналом Желудка.

У женщин, особенно у беременных или после родов, дисгармония Регулирующего сосуда может вызвать появление язв во рту; для этой ситуации типична локализация язв на дне ротовой полости, под языком.

Язвы с бледными краями, состояние которых ухудшается после перегрузок, обычно бывают обусловлены недостатком Инь Почек или Изначальной Ци.

Вопросы о язвах во рту собраны в боксе 24.16.

Герпетическая сыпь

Герпетическая сыпь в целом связана с каналом Желудка и отражает Полный Жар, Пустой Жар или недостаток Ци. При Полном Жаре Желудка герпес появляется внезапно и вызывает жгучую боль; когда он

БОКС 24.16 ЯЗВЫ ВО РТУ

- Полнота: язвы появляются часто, иногда почти постоянно
- Пустота: преходящие язвы
- Полный Жар Желудка: очень болезненные язвы с красной каймой на деснах
- Пустой Жар Желудка: язвы с бледной каймой на деснах
- Огонь Сердца или Пустой Жар Сердца: язвы на кончике языка
- Жар Желудка: язвы на слизистой щек
- Дисгармония Регулирующего сосуда: язвы под языком при беременности
- Недостаток Инь Почек или Изначальной Ци: язвы с бледной каймой, ухудшающиеся от перегрузок

БОКС 24.17 БОЛЬ В ТЕЛЕ И ОНЕМЕНИЕ

Боль во всем теле

- Внезапное появление с непереносимостью холода и жаром: инвазия наружного Ветра
- Общая боль с чувством усталости: недостаток Ци Крови
- Ноющая боль у женщин после родов: недостаток Крови
- Сильная боль у женщин после родов: застой Крови
- Боль в руках и плечах только при ходьбе: застой Ци Печени
- Боль во всех мышцах, чувство жара в теле: Жар Желудка
- Ноющая боль в мышцах, особенно в конечностях, с чувством тяжести: Сырость, закупоривающая мышцы

Боль в суставах

- Блуждающая от сустава к суставу: Ветер
- Сильная фиксированная боль: Холод
- Фиксированная боль с отеком и онемением: Сырость
- С отеком и покраснением суставов: Сырость-Жар
- Сильная колющая боль: застой Крови

Боль в спине

- Продолжительная, ноющая, улучшающаяся после отдыха: недостаток Почек
- Недавнее начало, сильная, со скованностью: растяжение спины, вызвавшее застой Крови
- Сильная боль, усиливающаяся в сырую и холодную погоду, облегчающаяся от местного тепла: инвазия наружного Холода и Сырости в каналы спины
- Сверлящая боль с невозможностью повернуть тело: застой Крови
- Боль в спине, достигающая плеч: инвазия наружного Ветра

Онемение

- Онемение рук и ног, или только кистей и стоп с обеих сторон: недостаток Крови
- Онемение пальцев, локтей и рук только на одной стороне (особенно первых трех пальцев): внутренний Ветер и Флегма (указывает на возможную угрозу удара Ветра)

вызывается Пустым Жаром Желудка, он появляется приступами, повторяющимися на протяжении долгого времени, сыпь имеет бледный цвет и усиливается после перегрузок.

Тело

Боль может охватывать все тело, могут болеть суставы и спина. Может быть еще и онемение. В боксе 24.17 собраны паттерны боли в теле.

7. Грудь и живот

Будут обсуждены грудь, подреберье, эпигастрий, центр брюшной полости (область пупка) и гипогастрий (рис. 24.1).

Грудь

Область груди находится под влиянием Сердца и Легких, в то время как боковые части находится под контролем Печени и Желчного Пузыря (рис. 24.2). Живот находится под влиянием Печени, Кишечника, Селезенки, Почек и Мочевого Пузыря.

Боль в груди часто вызывается застоем Крови в Сердце, что, в свою очередь, бывает обусловлено недостатком Ян.

Боль в груди, сопровождающаяся кашлем с обильной желтой мокротой, вызывается Жаром в Легких. Чувство стеснения в груди вызывается Флегмой в Легких или же сильным застоем Ци Печени.

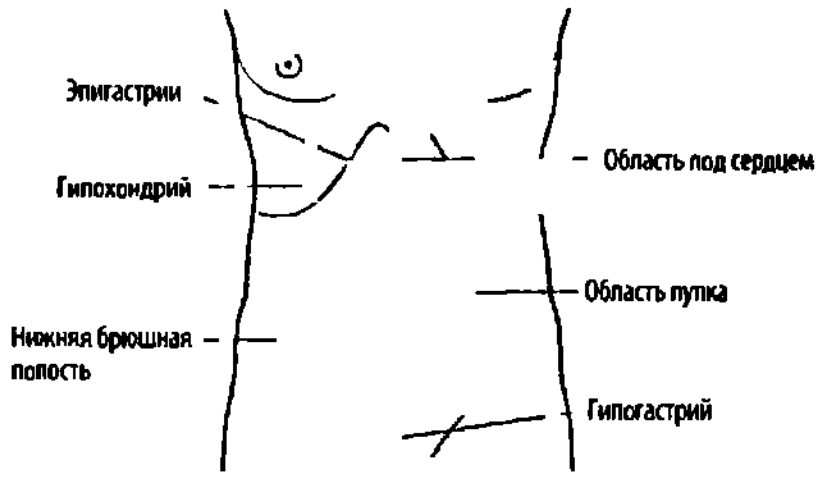

Рисунок 24.1 Абдоминальные зоны

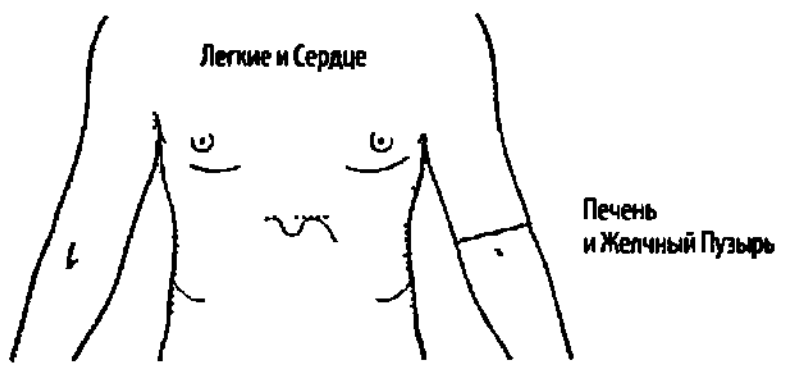

Рисунок 24.2

Подреберье

Чувство распирания в подреберье вызывается застоем Ци Печени. Если боль носит колющий характер, то это говорит о застое Крови Печени.

Эпигастрий

Если эпигастральная боль носит ноющий характер и облегчается после приема пищи, это Пустой тип; если боль сильная и усиливается после еды, то это Полный тип. Сильная эпигастральная боль может быть вызвана многими Полными паттернами Желудка, такими, как задержка пищи в Желудке, Жар Желудка, Жар-Сырость Желудка, Огонь или Огонь-Флегма в Желудке, застой Крови в Желудке или инвазия застоя Ци Печени в Желудок.

Ноющая эпигастральная боль вызывается состояниями Пустоты, часто — недостатком Ци Желудка или Пустым Холодом в Желудке.

Чувство полноты в эпигастрии вызывается Сыростью или недостатком Ци Селезенки (в этом случае оно очень легкое). Чувство переполнения вызывается застоем Ци Печени.

Брюшная полость

Боль в нижней части живота может быть вызвана различными причинами, среди которых наиболее частыми являются внутренний Холод, застой Ци Печени или Крови Печени, Сырость-Жар, застой Крови в Кишечнике или в Матке. Все эти состояния можно различить только с помощью сопутствующих симптомов и признаков. Боль в животе Полного типа облегчается после опорожнения кишечника; если же после этого она усиливается, то это будет говорить о состоянии Пустоты.

Гипогастрий

Боль в гипогастрии обычно вызывается Сыростью-Жаром в Мочевом Пузыре, а иногда — Огнем Печени, опускающимся вниз к Мочевому Пузырю.

Сведения о груди и животе собраны в боксе 24.18.

БОКС 24.18 ГРУДЬ И ЖИВОТ

Грудь
- Колющая боль: застой Крови Сердца
- Боль с кашлем и обильной желтой мокротой: Жар Легких.
- Чувство стеснения: Флегма в Легких, сильный застой Ци Печени

Подреберья
- Чувство распирания: застой Ци Печени
- Колющая боль: застой Крови Печени

Эпигастрий
- Ноющая боль, стихающая после еды: Пустой тип
- Сильная боль, усиливающаяся после еды: Полный тип
- Острая боль: Полные паттерны, например, задержка пищи в Желудке, Жар Желудка, Сырость-Жар Желудка, Огонь, Флегма-Огонь в Желудке, застой Крови в Желудке, инвазия Ци Печени в Желудок.
- Ноющая боль: недостаток Ци Желудка, Пустой Холод Желудка.
- Чувство полноты: Сырость
- Очень легкое чувство полноты: недостаток Ци Селезенки
- Чувство переполнения: застой Ци Печени

Брюшная полость
- Боль внизу живота: внутренний Холод, застой Ци или Крови Печени, Сырость-Жар, застой Крови в Кишечнике или в Матке
- Уменьшение боли после стула: Полнота
- Усиление боли после стула: Пустота

Гипогастрий
- Сырость-Жар в Мочевом Пузыре, Огонь Печени, опускающийся вниз к Мочевому Пузырю

8. Конечности

В целом расспрашивать о конечностях следует, только если у пациента есть проблемы, относящиеся именно к ним. Исключением являются ситуации с симптомами недостатка Крови, при которых я всегда спрашиваю об онемении конечностей, или же с симптомами Сырости, но в этом случае я спрашиваю о чувстве тяжести в конечностях.

Будут рассмотрены следующие симптомы, касающиеся конечностей:

слабость конечностей;
онемение/покалывание конечностей;
общая суставная боль;
мышечная боль в конечностях;
затруднённая ходьба;

тремор конечностей;
холодные руки;
слабые колени;
холодные стопы;
чувство тяжести в конечностях.

Слабость в конечностях

Слабость конечностей может быть вызвана недостатком Ци Желудка, общим недостатком Ци и Крови и недостатком Ян Почек.

Онемение/покалывание в конечностях

Онемение или покалывание в конечностях может быть вызвано недостатком Крови, Ветром, Флегмой, Сыростью, Сыростью-Жаром или застоем Ци и Крови.

Недостаток Крови чаще вызывает покалывание, а Флегма и Ветер имеют тенденцию чаще вызывать онемение. При Ветре онемение чаще одностороннее, но это лишь общее правило.

Недостаток Крови — частая причина онемения/покалывания у молодежи, особенно у девушек. В пожилом возрасте онемение/покалывание чаще вызывается закупоркой каналов Ветром или Ветром-Флегмой, и при Ветре этот симптом чаще бывает односторонним. Сырость и Сырость-Жар также могут вызвать онемение конечностей, особенно ног. В некоторых случаях онемение может быть вызвано застоем Ци и Крови в конечностях, в таких случаях оно проходит после упражнений.

Сведения о слабости конечностей, онемении/покалывании конечностей собраны в боксе 24.19.

Общая суставная боль

Общая суставная боль в целом вызывается Ветром (Болевой Обструктивный Синдром Ветра) в комбинации с Сыростью, Холодом или и тем, и другим. Если боль смещается, и болят каждый день разные суставы, то это явно указывает на Ветер. Сильная боль в одном и том же месте указывает на Холод. Припухание суставов указывает на Сырость. При хронических состояниях Сырость часто сочетается с Жаром и взывает припухлость, покраснение и жар в суставах. Сведения об общей суставной боли собраны с боксе 24.20.

Мышечная боль в конечностях

Мышечная боль в конечностях почти всегда вызывается задержкой Сырости в пространстве между кожей и мышцами. Это очень частый симптом при синдроме поствирусной усталости.

БОКС 24.19 СЛАБОСТЬ, ОНЕМЕНИЕ, ПОКАЛЫВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

- Слабость: недостаток Ци Желудка, общий недостаток Ци и Крови, недостаток Ян Почек
- Скорее покалывание, чем онемение, особенно у женщин: недостаток Крови
- Скорее онемение, часто одностороннее, особенно у пожилых: Ветер
- Онемение с чувством тяжести: Флегма
- Онемение с отеком, особенно ног: Сырость или Сырость-Жар
- Онемение с болью: застой Ци и Крови

БОКС 24.20 ОБЩАЯ СУСТАВНАЯ БОЛЬ

- Блуждающая от сустава к суставу боль: Ветер
- Сильная боль в одном суставе: Холод
- Ноющая боль с припухлостью и тяжестью: Сырость
- Боль с покраснением, отеком и тяжестью: Сырость-Жар

Затрудненная ходьба (атрофия/вялость конечностей)

Затруднение ходьбы (атрофия, вялость конечностей) на начальных стадиях часто вызывается недостатком Ци Селезенки и Желудка. На поздней стадии атрофия или вялость конечностей часто вызывается недостатком Инь Печени и Почек или Ян Селезенки и Почек.

Причины затруднения ходьбы обобщены в боксе 24.21.

Тремор конечностей

Тремор конечностей всегда указывает на Ветер Печени; следует определиться в происхождении этого фактора и уточнить, какой это Ветер — Пустой или Полный. Основной причиной Ветра Печени могут быть Жар во время острой лихорадочной болезни, Огонь Печени, подъем Ян Печени и /или Почек, или же недостаток Крови Печени. Последние два относятся к Пустому типу Ветра; все остальные — это Полный тип Ветра.

Полный тип Ветра отличается более выраженным тремором или конвульсиями (во время острой Лихо-

БОКС 24.21 ЗАТРУДНЕННАЯ ХОДЬБА

- Начальная стадия: недостаток Ци Селезенки и Желудка
- Атрофия: недостаток Инь Печени и Почек или Ян Селезенки и Почек

радочной болезни), а Пустой Ветер — легким тремором и тиками.

Холодные кисти рук

Холодные руки могут быть следствием трех возможных причин: недостаток Ян (самая частая причина), недостаток Крови и застой Ци.

Паттерны холодных рук собраны в Боксе 24.22.

Слабые колени

Слабость в коленях обычно бывает обусловлена недостатком Почек, особенно — Ян Почек.

Холодные стопы

Холодные стопы обычно обусловлены недостатком Ян Почек. Другой возможной причиной холодных стоп, особенно у женщин, является недостаток Крови Печени.

Чувство тяжести в конечностях

Чувство тяжести чаще всего касается нижних конечностей. Чувство тяжести в ногах всегда вызывается Сыростью в Нижнем Обогревателе; Сырость может комбинироваться с Жаром или Холодом и может быть Пустой или Полной. Чувство тяжести из-за Сырости Полного типа более выражено, чем то же чувство от Сырости, сочетающейся с недостатком Ци Селезенки.

Когда недостаток Ци Селезенки сочетается с недостатком Ци Желудка, чувство тяжести часто ощущается во всех четырех конечностях, а не только в ногах. Точно так же, если причиной чувства тяжести является Флегма, это будет ощущаться во всех четырех конечностях.

БОКС 24.22 ХОЛОДНЫЕ КИСТИ РУК

- Холод в кистях, уменьшающийся от жара: недостаток Ян
- Холодные кисти с сердцебиениями и головокружением: недостаток Крови Сердца
- Холодные пальцы рук и ног: застой Ци Печени

9. Сон

Нарушения сна могут быть в виде бессонницы и сонливости.

Бессонница

Необходимо спрашивать каждого пациента о том, как он спит, потому что это укажет на состояние Разума (*Шэнь*) и Эфирного Духа (*Хунь*). Нарушения состояния Разума и Эфирного Духа являются чрезвычайно частыми у западных пациентов, чья жизнь связана с большим количеством стрессов.

В целом сон зависит от состояния Крови и Инь, особенно — Сердца и Печени, хотя Инь и Кровь других органов также влияют на это. В ночное время превалирует энергия Инь, и Разум с Эфирным Духом должны быть надежно закреплены в Крови Сердца и Крови Печени соответственно (рис. 24.3).

Нарушения сна обусловлены тем, что Разум или Эфирный Дух, или оба одновременно, не закреплены в Крови Сердца (или Инь Сердца) или в Крови Печени (или Инь Печени) соответственно. Такое случается, когда не хватает Крови или Инь для закрепления Разума и Эфирного Духа, или потому, что патогенный фактор (например, Жар) возбуждает их. Первый вариант — это Пустой тип нарушения сна, а второй — Полный тип. В обоих случаях говорится, что Разум и Эфирный Дух «всплывают» ночью, вызывая бессонницу (рис. 24.4).

Продолжительность сна варьируется с возрастом и в целом имеет тенденцию к постепенному сокращению, будучи максимально большой в младенчестве и самой короткой в старости. Поэтому следует брать во внимание возраст пациента, чтобы оценить адекватность сна.

В целом при состояниях Недостатка затруднение засыпания указывает на недостаток Крови Сердца, Селезенки или Печени, а неглубокий сон и тенденция

Рисунок 24.3 Разум и Эфирный Дух закреплены в Сердце и Печени

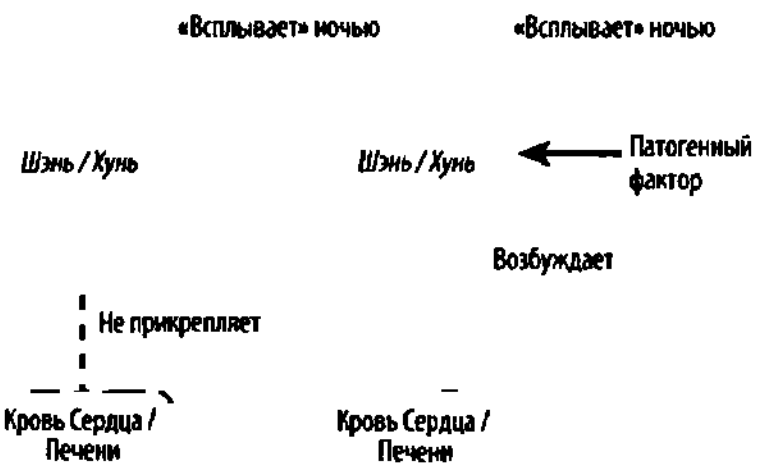

Рисунок 24.4 Разум и Эфирный Дух лишены вместилища

к пробуждению ночью указывает на недостаток Инь. Конечно, пробуждение по ночам может иметь место и при Полных состояниях, таких как Жар, Огонь, Флегма-Огонь и задержка пищи.

!

Трудности с засыпанием в целом указывают на недостаток Крови или Инь; пробуждения по ночам указывают на недостаток Инь и Пустой Жар.

Очень важно при диагностике нарушений сна, во-первых, определить, что лежит в основе — Избыточное или Недостаточное состояние, и, во-вторых, связано ли это с паттернами Сердца или Печени. Нарушения сна Полного типа характеризуются очень беспокойным сном с ощущением жара, возбуждением и избыточными сновидениями. Нарушение сна Пустого типа характеризуется неспособностью уснуть и неглубоким сном, но без каких-либо из перечисленных симптомов. Паттерны Печени, вызывающие бессонницу, характеризуются чрезмерными сновидениями и, в отличие от паттернов Сердца, более сильным беспокойством.

Однако нарушения сна могут быть вызваны не только поражением Сердца и Печени: в формировании этого расстройства определенную роль могут сыграть Желудок, Селезенка, Почки и Желчный Пузырь. Например, недостаток Крови Селезенки часто сопровождает недостаток Крови Сердца и вносит свой вклад в причину бессонницы. Главным средством лечения бессонницы этого паттерна является знаменитый *Отвар, тонизирующий Селезенку (Гуй Пи Тан)*. Инь Почек, как и Инь Печени, нуждается в том, чтобы Разум и Эфирный Дух были закреплены в ночное время; поэтому недостаток Инь Почек с Пустым Жаром или без него является частой причиной бессонницы.

Недостаток Желчного Пузыря может привести к пробуждению ранним утром и неспособности уснуть снова.

Бессонница с нарушением засыпания, но затем с крепким сном, указывает на недостаток Крови Сердца.

Бессонница, характеризующаяся многократным пробуждением в течение ночи, указывает на недостаток Инь, который может относиться к Сердцу, Печени или Почкам.

Бессонница с тревожностью, множеством сновидений и другими симптомами недостатка Ци и Крови может быть вызвана недостатком Крови Сердца или Селезенки.

Бессонница с нарушением засыпания, головокружением и мутным зрением вызывается недостатком Крови Печени.

Бессонница с частыми пробуждениями, чрезмерными сновидениями, ночной потливостью и сердцебиением вызывается недостатком Инь Сердца или Почек с пустым Жаром.

Сон, нарушаемый сновидениями, указывает на Огонь Печени или Огонь в Сердце. Беспокойный сон со сновидениями указывает на задержку пищи.

Раннее пробуждение с неспособностью снова уснуть указывает на недостаток Желчного Пузыря.

Паттерны бессонницы собраны в боксе 24.23.

Сонливость

Сонливость после приема пищи указывает на недостаток Ци Селезенки. Общее чувство сонливости и тяжести во всем теле указывает на задержку Сырости. Если при этом есть также головокружение, то это указывает на Флегму.

Чрезмерная сонливость с усталостью указывают на недостаток Ян Почек.

Летаргический ступор с симптомами наружного Жара указывает на инвазию Жара в Перикард.

Летаргический ступор с клокотанием в горле, Скользкий пульс и липкий налет языка указывают на помутнение разума Флегмой.

Вопросы по поводу сонливости собраны в боксе 24.24.

10. Потливость

Оценка симптомов, связанных с потливостью, должна принимать во внимание, является ли это частью наружного или внутреннего состояния.

В контексте *наружного состояния* потливость указывает на относительно недостаточное состояние.

БОКС 24.23 БЕССОННИЦА

- Очень беспокойный сон с чувством жара, возбуждением и чрезмерными сновидениями: Полный тип, паттерны Печени вызывают более сильное беспокойство, чем паттерны Сердца
- Неспособность уснуть, но без приведенных выше симптомов: Пустой тип
- Трудности с засыпанием: недостаток Крови Сердца, Селезенки или Печени
- Частые пробуждения по ночам: недостаток Инь, может быть, Сердца, Печени или Почек
- Бессонница с тревогами, с множеством сновидений и другими симптомами недостатка Ци или Крови: недостаток Крови Сердца и Селезенки
- Бессонница с затруднением засыпания, головокружение, замутненное зрение: недостаток Крови Печени
- Бессонница, частые ночные пробуждения, чрезмерные сны вместе с ночной потливостью и сердцебиением: недостаток Инь Сердца и Почек с Пустым Жаром.
- Чрезмерные сновидения: Огонь в Сердце или Печени
- Беспокойный сон со сновидениями: задержка пищи
- Раннее пробуждение и неспособность повторно уснуть: недостаток Желчного Пузыря

БОКС 24.24 СОНЛИВОСТЬ

- Сонливость после еды: недостаток Ци Селезенки
- Сонливость и тяжесть в теле: задержка Сырости
- Сонливость и тяжесть в теле, головокружение: Флегма
- Чрезмерная сонливость и усталость с чувством холода: недостаток Ян Почек
- Летаргический ступор с симптомами наружного Жара: инвазия Жара в Перикард
- Летаргический ступор, хрипы в горле, Скользкий пульс и скользкий налет на языке: помутнение разума Флегмой

Мы говорим «относительно», потому что инвазия патогенного фактора по сути своей всегда является Полным состоянием. Однако в некоторых случаях, особенно когда Опорная Ци в недостатке, может появиться потливость; потливость является признаком недостатка Опорной Ци.

При инвазии Ветра-Холода могут быть два типа паттернов, один — с превалированием Холода, второй — Ветра. Во втором случае появляется некоторая потливость, что говорит о том, что Опорная Ци стала несколько недостаточной.

В контексте *внутреннего состояния* потливость может быть вызвана Жаром Полного типа (или Сыростью-Жаром) или же может быть проявлением Недостатка Инь или Ян.

Патогенез потливости при Полном и Пустом состоянии различны. При Полном состоянии Жара потливость может быть вызвана выпариванием Жидкостей Тела Жаром. При Пустом состоянии потливость вызывается недостатком Ян или Инь Ци, которые становятся неспособными удержать жидкости в пространстве между кожей и мышцами в первом случае и в «костях» во втором.

Потливость различается по частям тела, времени суток, условиям и качествам пота.

Сведения о потливости суммированы в боксе 24.25.

БОКС 24.25 ПОТЛИВОСТЬ

Область тела

- Только голова: Жар в Желудке или Сырость-Жар
- Маслянистый пот на лбу: коллапс Ян
- Только руки и ноги: недостаток Селезенки и Желудка
- Только кисти: недостаток Ци Легких или Сердца
- Все тело: недостаток Ци Легких
- Ладони, подошвы и грудь: недостаток Инь (называется «потом пяти ладоней»)

Время дня

- Днем: недостаток Ян
- Ночью: недостаток Инь (иногда — Сырость-Жар)

Стадия болезни

- Обильный холодный пот во время сильной болезни: коллапс Ян
- Маслянистый пот на лбу, капли похожи на жемчужины, не течет: коллапс Ян, опасность приближения смерти

Качество пота

- Маслянистый: сильный недостаток Ян
- Желтый: Сырость-Жар

11. Глаза и уши

Будут рассмотрены следующие вопросы:

уши: звон в ушах и глухота;
глаза: боль в глазах, мутное зрение и сухость глаз.

Уши

Уши являются «окнами» Почек, но не каждая проблема с ушами связана с Почками. Каналы Малого Ян проходят через ухо, и некоторые состояния Наружного Жара вызывают ушные проблемы. Кроме того, Сырость и Флегма могут блокировать подъем чистого Ян к верхним отверстиям, и это может повредить ушам.

Звон в ушах

Появление. Внезапное появление говорит о Полном состоянии (обычно Огонь Печени, подъем Ян Печени или же Ветер Печени). Постепенное развитие симптома указывает на Пустое состояние (обычно недостаток Почек).

Тест надавливанием. Если шум усиливается при надавливании ладонью на ухо, то это говорит о Полном состоянии, если же при надавливании на ухо шум стихает, то это указывает на Пустое состояние.

Характер шума. Громкий пронзительный шум, похожий на свист, указывает на подъем Ян Печени, Огня Печени или на подъем Ветра Печени. Тихий шум, похожий на журчание воды, указывает на недостаток Почек.

Глухота

Внезапное появление характерно для Полного состояния (аналогично звону в ушах). Постепенное развитие указывает на Пустоту.

При хронических случаях, кроме недостатка Почек, глухота может быть вызвана недостатком Крови Сердца, Ци Верхнего Обогревателя и Ян Ци.

Паттерны ушных проблем собраны в боксе 24.26.

Глаза

Глаза — окна Печени; однако не все глазные проблемы связаны с Печенью, так как многие другие органы влияют на состояние глаз. Например, Почки также питают и увлажняют глаза, а Сердце питает глаза Кровью.

БОКС 24.26 УШИ

Звон в ушах

Появление

- Внезапное: Полное состояние обычно Огонь Печени, подъем Ян Печени или Ветер Печени.
- Постепенное начало: Пустое состояние, обычно недостаток Почек

Надавливание

- Шум усиливается, если надавливать ладонью на ухо: Полное состояние
- Шум стихает после надавливания на ухо: Пустое состояние

Характер шума

- Громкий, как свист: подъем Ян Печени, Огня Печени, Ветра Печени
- Тихий шум, как журчание воды: недостаток Почек

Глухота

- Внезапное появление: Полное состояние, обычно Огонь Печени, подъем Ян Печени, или Ветер Печени
- Постепенное начало: Пустота, обычно недостаток Почек, Крови Сердца, Ци в Верхнем Обогревателе или Ян Ци

Боль в глазах

Боль, схожая с уколами иглами, с покраснением глаз, ассоциируемая с головной болью, указывает на Ядовитый Жар в канале Сердца.

Боль, припухлость и покраснение глаз указывают на инвазию в каналы глаз наружного Ветра-Жара или на внутренний Огонь Печени.

Чувство давления в глазах указывает на недостаток Инь Почек.

Замутненное зрение

Замутненное зрение и «пятна» в поле зрения указывают на недостаток Крови Печени или Инь Печени. Они же могут быть вызваны недостатком Инь Почек.

Светобоязнь указывает на недостаток Крови Печени или подъем Ян Печени.

Сухость глаз

Сухость глаз указывает на недостаток Инь Почек и/или Инь Печени.

Паттерны, связанные с глазами собраны в боксе 24.27.

БОКС 24.27 ГЛАЗА

Боль в глазах
- Боль, как укол иглой, глаза красные, головная боль: Ядовитый Жар в канале Сердца
- Боль, отек и краснота: инвазия в каналы глаз наружного Ветра-Жара или внутренний Огонь Печени
- Чувство давления: Недостаток Инь Почек

Замутненное зрение
- Замутненное зрение и «пятна» в поле зрения: недостаток Крови Печени, Инь Печени или Инь Почек
- Светобоязнь: недостаток Крови Печени или подъем Ян Печени

Сухость глаз
- недостаток Инь Печени, Почек

12. Чувство холода, чувство жара, температура

Будут рассмотрены следующие симптомы:

Внутреннее состояние: чувство холода, чувство жара.
Наружное состояние: непереносимость холода; «жар»; непереносимость холода и жар, чувство жара при болезнях, имеющих наружное происхождение; чередование ощущений холода и жара.

Прежде чем обсуждать значение ощущений холода или жара, важно различить наружное и внутреннее состояния.

Внутренние состояния

Чувство холода

При внутреннем заболевании ощущение легкого холода и холода в конечностях отчетливо указывает как на Полный Холод, так и на Пустой Холод, возникший из недостатка Ян. При хронических болезнях Пустой Холод является боле частым состоянием, чем Полный.

Полный Холод характеризуется интенсивным чувством холода и ознобом; на ощупь тело также кажется холодным. Отдельные части тела могут ощущаться особенно холодными, указывая на локализацию Холода в организме: если это Желудок, то холодными будут эпигастрий и конечности. Если Холод в Кишечнике, то холодными будут низ живота и ноги. Если Холод в Матке, то холодным будет казаться низ живота. Полный Холод обычно появляется внезапно и может продолжаться не более нескольких месяцев, потому что Холод неминуемо повредит Ян, а из-за недостатка Ян и сам Холод станет Пустым. Пульс при Полном Холоде — Полный.

Пустой Холод возникает из-за недостатка Ян любого органа и может вызвать общее ощущение холода, холод в конечностях или и то, и другое. Особенно часто такое бывает при недостатке Ян Сердца, Легких, Селезенки, Почек или Желудка. Ощущение холода субъективно и объективно; первое определяется ощущением холода самим пациентом, второе определяется на ощупь. Пульс при Пустом Холоде — Слабый.

Недостаток Ян Легких и Сердца специфично проявляется холодными кистями; недостаток Ян Селезенки — холодными конечностями и холодным животом. Недостаток Ян Почек проявляется холодными ногами, коленями, стопами и спиной. Недостаток Ян Желудка, как и недостаток Ян Селезенки, проявляется холодом в эпигастрии и холодными конечностями.

Клинические проявления Полного и Пустого Холода собраны в боксе 24.28.

Но существуют и другие причины холода в конечностях (не общего холода). Одна из них — застой Ци: когда Ци застаивается, она не может достичь кистей и стоп, и они становятся холодными. Это состояние называется синдромом «четырех возмущений», при котором «четыре возмущения» обозначают холод в четырех конечностях: для лечения этого паттерна используется знаменитая формула *Сы Ни Сань (Si Ni San) «Порошок от Четырех Возмущений»*. Отличительной особенностью между холодом в конечностях

БОКС 24.28 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛНОГО И ПУСТОГО ХОЛОДА

Полный Холод
- Интенсивное чувство хода и озноб
- Тело на ощупь заметно холодное и твердое
- Боль
- Полный пульс
- Внезапное начало

Пустой Холод
- Умеренное, но постоянное чувство холода или тенденция к этому
- Тело на ощупь слегка холодное
- Боли нет
- Слабый пульс
- Медленное, постепенное появление

из-за недостатка Ян и этим же симптомом из-за застоя Ци является то, что в первом случае холодными становится все конечности целиком, а во втором — только кисти и стопы, особенно пальцы.

Помимо этого холод в конечностях у женщин может быть обусловлен недостатком Крови из-за того, что Кровь в недостаточной мере достигает конечностей. При этом холод будет ощущаться только в кистях и в груди; при недостатке Крови Печени холодными будут стопы.

Чувство Жара

При внутреннем состоянии чувство жара просто указывает на паттерн Жара, который может быть Пустым или Полным. Жар любого органа может вызвать чувство жара. В целом чувство жара после полудня или вечером указывает на Пустой Жар.

Невысокая температура, которая усиливается после обеда или наблюдается только в это время, при внутреннем состоянии указывает на недостаток Инь.

Постоянная невысокая температура указывает на паттерн Сырости-Жара. Высокая температура в полночное время у взрослых указывает на недостаток Инь, а у детей — на задержку пищи.

Паттерны чувства холода, холодных конечностей и чувства жара собраны в боксе 24.29.

БОКС 24.29 ЧУВСТВО ХОЛОДА И ЖАРА — ВНУТРЕННИЕ СОСТОЯНИЯ

Чувство холода /холодные конечности

- Полный Холод в Желудке: конечности и эпигастрий ощущаются холодными
- Полный Холод в Кишечнике: ноги и нижняя часть живота холодные
- Полный Холод в Матке: чувство холода внизу живота
- Недостаток Ян Сердца и/или Легких: потливость кистей, холодные кисти
- Недостаток Ян Желудка и/или Ян Селезенки: холодные конечности и живот
- Недостаток Ян Почек: холодные ноги, колени, стопы, спина
- Застой Ци: холодные кисти и стопы, особенно пальцы
- Недостаток Крови Сердца: холодные кисти и грудь
- Недостаток Крови Печени: холодные стопы

Чувство жара

- Жар после полудня или вечером: Пустой Жар
- Низкая температура, поднимающаяся к вечеру: недостаток Инь
- Постоянная низкая температура: Сырость-Жар
- Высокая температура ночью: у взрослых недостаток Инь; у детей — фактор задержки пищи; чем сильней патогенный фактор, тем более выражена непереносимость холода

Наружное состояние

Непереносимость холода

В контексте наружных болезней субъективное ощущение жара самим пациентом сочетается с объективно горячим на ощупь телом. Ощущение холода, испытываемое при инвазии наружных патогенных факторов, обычно называется «непереносимостью холода», что означает, что пациент субъективно ощущает холод (внезапно) и неохотно выходит на улицу. Непереносимость холода может варьироваться от легкого чувства холода до сильного, с ознобом.

При инвазии наружных патогенных факторов (особенно Ветра), Ветер закупоривает пространство между кожей и мышцами, где циркулирует Защитная Ци; Защитная Ци должна согревать мышцы, но она не может выполнять эту функцию из-за обструкции Ветром, и поэтому пациент ощущает холод. Пожалуйста, запомните, что непереносимость холода вызывается инвазией Ветра, будь то Ветер-Холод или Ветер-Жар. Ветер-Жар тоже вызывает непереносимость холода потому, что тоже блокирует пространство между кожей и мышцами. Интенсивность непереносимости холода пропорциональна интенсивности наружного патогенного фактора, то есть чем сильнее патогенный фактор, тем более выражена непереносимость холода.

«Жар»

Одновременно с тем, что пациент, подвергшийся инвазии Ветра, испытывает субъективное чувство холода, его тело (особенно лоб и тыльная поверхность кистей) на ощупь горячие. По-китайски это называется *фа жэ*, что дословно переводится как «излучение тепла». Часто этот термин переводится как «температура», но мы должны понимать, что это не обязательно та температура, присутствие которой подтверждается показателями термометра: это просто значит, что тело горячее на ощупь. Несомненно, если у пациента высокая температура в процессе болезни, вызванной инвазией внешних патогенных факторов, ее можно отнести к *фа жэ*. Я продолжу употреблять термин «жар» в приведенном выше смысле, отличном от субъективного «ощущения жара» пациентом.

!

«Жар» не обязательно указывает на повышение температуры: он указывает на то, что лоб и тыльная поверхность кистей горячие на ощупь. У пациента при этом может быть, а может и не быть настоящей температуры.

«Жар» (или излучение тепла) во время инвазии наружного патогенного фактора вызывается борьбой между патогенным фактором и Опорной Ци; интенсивность «жара» прямо пропорциональна интенсивности этой борьбы. Пожалуйста, помните, что наличие «жара» никак не связано с тем, чем является патогенный фактор: Ветром-Жаром или Ветром-Холодом. Последний вариант также может вызвать интенсивный «жар». Интенсивность «жара» зависит от трех возможных сочетаний, которые следует различать:

1. патогенный фактор и Опорная Ци сильны: сильный «жар»;
2. патогенный фактор и Опорная Ци слабы: слабый «жар»;
3. патогенный фактор силен, а Опорная Ци слаба, и наоборот: умеренный «жар».

!

Интенсивность жара при наружной инвазии связана с борьбой между Опорной Ци и наружным патогенным фактором, будь то Ветер-Жар или Ветер-Холод.

Одновременные непереносимость холода и «жар»

Одновременное наличие непереносимости холода и «жара» является важнейшим симптомом инвазии наружного патогенного фактора. Оно соответствует паттерну Ветра-Холода в стадии Великого Ян согласно идентификации паттернов по Шести Стадиям и уровню Защитной Ци по Четырем Уровням.

Чувство жара при болезнях наружного происхождения

В контексте острых наружных заболеваний субъективное ощущение жара указывает на то, что патогенный фактор уже проник во Внутренний аспект. Действительно, смена непереносимости холода (ощущения холода) на ощущение жара в контексте острых наружных заболеваний является отчетливым признаком того, что патогенный фактор проник во Внутренний аспект. Когда это происходит, у пациента имеется субъективное ощущение жара, а его или ее тело на ощупь объективно ощущается горячими, при этом температура может быть повышена, а может быть нормальной.

Чередование чувства холода и жара

Если у пациента озноб чередуется с субъективным ощущением жара, это указывает на инвазию внешних патогенных факторов Ветра-Холода или Ветра-Жара на стадии Малого Ян (в рамках идентификации наружных болезней по шести стадиям) или же на уровень Жара Желчного Пузыря по Четырем Уровням. Запомните, что в отличие от инвазии Ветра в Великий Ян, в данном случае чувство жара имеет субъективный характер.

!

- «Чувство жара» при чередовании ощущений холода и жара является субъективным.
- «Чувство жара» (или жар) при одновременной непереносимости холода и ощущении жара является объективным, то есть тело пациента горячее на ощупь.

В боксе 24.30 суммированы сведения об ощущениях холода и жара в Наружном состоянии.

13. Эмоциональные симптомы

Перечень вопросов, касающийся эмоций, испытываемых пациентом, является наиболее важной частью опроса. Эмоциональные причины играют очень зна-

БОКС 24.30 ОЩУЩЕНИЕ ХОЛОДА И ЖАРА: НАРУЖНОЕ СОСТОЯНИЕ

- Непереносимость холода и «жар»: инвазия Ветра-Холода или Ветра-Жара
- Одновременная непереносимость холода и «жар»: Ветер-Холод в стадии Великого Ян (Шесть Стадий) или на уровне Защитной Ци (Четыре уровня)
- Ощущение жара при болезнях наружного происхождения, с горячим на ощупь телом: патогенный фактор проник Внутрь
- Чередование чувства холода и субъективного чувства «жара»: патогенный фактор в Малом Ян (Шесть стадий) или на уровне Жара в Желчном Пузыре (Четыре уровня)

чительную роль в этиологии и клинических проявлениях у большинства пациентов. Поэтому мы всегда должны опрашивать их про эмоциональную жизнь. Однако некоторые могут расценить эти вопросы как вмешательство в их личную жизнь, и это необходимо принимать во внимание.

Эмоциональное состояние, конечно, отражает состояние Разума и Духа, и находки, сделанные в процессе опроса, должны быть сведены воедино с данными осмотра, особенно в части, касающейся блеска *(шэнь)* в глазах. К тому же состояние Разума и Духа пациента является очень ценным прогностическим фактором.

Если эмоциональное состояние не касается проблемы, с которой обратился пациент, то я спрашиваю об эмоциональном состоянии к концу консультации, чтобы найти причину болезни. Однако во многих случаях оно является главной проблемой, что может проявиться в чрезмерной подавленности и тревожности пациента. В других случаях эмоциональное состояние пациента является причинной основой физических симптомов; например, пациент может жаловаться на усталость или проблемы с пищеварением, а причиной может послужить разочарование или негодование.

Следует аккуратно расспрашивать об эмоциональном состоянии пациента (если оно не является основной проблемой), ведь порой сам осмотр открывает нам картину эмоционального статуса, и тогда можно расспросить об этом. Например, пациентка пришла на прием с жалобами на утомляемость и распирание в молочных железах перед менструациями; но если ее глаза потеряли блеск, то можно ожидать, что причиной этих проблем является стресс, и тогда следует спросить об этом.

Как уже было сказано выше, следует проявить такт и терпение, когда спрашиваешь об эмоциях. Прежде всего, следует спрашивать об этом только тогда, когда мы убеждены в наличии у пациента желания говорить на эту тему, и не стоит об этом спрашивать, если пациент не хочет об этом говорить. Обычно, когда я предполагаю, что причиной болезни является стресс, я задаю вопрос типа «Не переживали ли Вы шок в недавнее время?», «Нет ли у Вас склонности к раздражению при некоторых ситуациях?» или «Бывает ли Вам иногда грустно?» и т. д.

Несомненно, если пациент пришел к вам для решения своих эмоциональных проблем, то опрос следует проводить по-другому, так как пациент будет раскрывать информацию на эту тему уже по собственной инициативе.

Далее будут рассмотрены следующие симптомы:

депрессия;
страх/тревога;
раздражительность, гнев;
беспокойство/чрезмерные размышления;
грусть и печаль.

Депрессия

«Депрессия» в западном понимании означает изменение настроения, которое может варьироваться от умеренного чувства уныния до глубокой депрессии и чувства безысходности. Женщины страдают депрессией вдвое чаще, чем мужчины, и частота этого состояния возрастает в среднем возрасте. Основными проявлениями депрессии являются подавленное настроение, потеря интереса, снижение самооценки или мотивации, усталость, тревожность, бессонница, потеря аппетита.

Вопрос о депрессии всегда должен быть частью нашего опроса об эмоциональном состоянии пациента, но об этом нужно расспрашивать очень тактично и осторожно. Так, некоторые пациенты не хотят признавать, что находятся в депрессии, другие признают факт, но они не хотят говорить об этом, третьи даже не подозревают, что находятся в состоянии депрессии. Такие пациенты сосредотачивают свои жалобы на физических симптомах, таких как чрезмерная утомляемость, снижение мотивации и ощущение холода, и не допускают мысли о том, что они подавлены. Такое поведение пациентов обыденно для китайского менталитета, они очень редко указывают в своих жалобах «ощущение подавленности», и часто наблюдается «соматизация» чувства депрессии в физические симптомы.

В китайской медицине депрессия называется *инь ю*, что означает «подавленность/хмурость», или *ю чжэнь*, что означает «паттерн депрессии». *Ю* имеет двойное значение — «подавленности» и «застоя», что отражает теорию, согласно которой депрессия всегда вызывается застоем.

В китайских книгах депрессия всегда восходит к застою Ци Печени в его различных проявлениях, включающих трансформацию застоя Ци Печени в Жар и застой Ци Печени в сочетании с Флегмой. В поздней стадии депрессии появляются паттерны Пустого типа. Поэтому, несмотря на то, что депрессия и застой — почти синонимы, причиной депрессии могут быть еще и паттерны Пустоты.

При тяжелой депрессии в болезнь вовлекается и Печень, будучи пристанищем Эфирного Духа (*Хунь*).

Эфирный Дух несет ответственность за наши жизненные планы, идеи, проекты, чувство предназначения, взаимоотношения с другими людьми и т. п. Часто про Эфирный Дух пишут, что это «приход и уход Разума (*Шэнь*)», что означает, что Эфирный Дух помогает Разуму, давая ему способность иметь планы, фантазии, идеи, проекты и т. д. В этом смысле Эфирный Дух дает Разуму «толчок», направленный наружу, и способность формировать взаимоотношения с другими людьми, благодаря тому «приходу и уходу», который описан выше. С другой стороны, Разум контролирует Эфирный Дух и руководит им, а самое главное — интегрирует активность Эфирного Духа в рамки всей психической жизни человека.

Поэтому если «движение» Эфирного Духа ослаблено (из-за собственной слабости, или же из-за усиленного контроля со стороны Разума), то человек будет подавлен; если же «движение» Эфирного Духа будет чрезмерным (за счет собственной повышенной активности или же за счет ослабления контроля со стороны Разума), то у человека могут проявиться симптомы маниакального поведения. (Следует помнить, что последнее может быть различным по интенсивности и серьезности: от ярко выраженных проявлений до значительно менее выраженных проявлений, которые мы видим довольно часто и у психически здоровых людей.)

Рис. 7.6 иллюстрирует два противоположенных состояния Эфирного Духа: когда он движется «слишком много» и когда он делает это в недостаточной мере.

Снижение подвижности Эфирного Духа и вытекающая отсюда депрессия могут быть вызваны патогенными факторами, которые сдерживают Эфирный Дух (это, например, застой Ци Печени), или недостатком Печени, Селезенки или Почек, не стимулирующих Эфирный Дух.

Паттерны, имеющие отношение к «подвижности» Эфирного Духа, собраны в боксе 24.31.

БОКС 24.31 «ДВИЖЕНИЕ» ЭФИРНОГО ДУХА

Недостаток движения
- Застой Ци Печени
- Дефицит Ци и Крови Печени
- Недостаток Селезенки и Почек

Избыток движения
- Огонь
- Флегма-Огонь
- Недостаток Крови и/или Инь печени

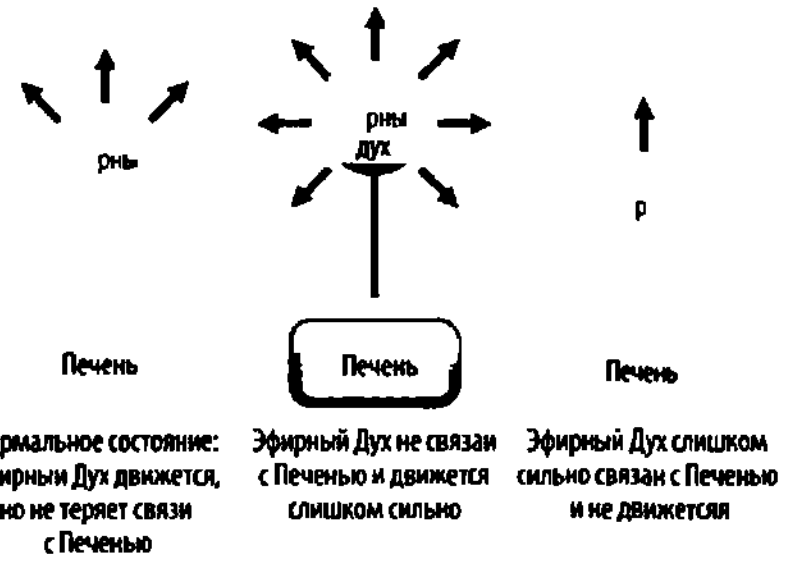

Рисунок 24.5 Паттерны, приводящие к недостаточному или чрезмерному движению Эфирного Духа

На рис. 24.5 проиллюстрированы паттерны, которые ведут к чрезмерному и недостаточному движению Эфирного Духа.

Главные Полные паттерны, сопровождающие депрессию, собраны в боксе 24.32.

Страх/тревога

Хроническое чувство тревоги (само по себе, без депрессии) — частый симптом у Западного пациента. Чувство тревоги представляет собой эмоциональное состояние, сходное со страхом и беспокойством (две из семи эмоций) в китайской медицине. Оно может сопровождаться или быть вызванным состоянием Недостаточности (обычно Крови или Инь) или Избыточностью (обычно Жар), или же комбинацией обоих состояний (обычно недостаток Инь с Пустым Жаром).

Паттерны тревожности собраны в боксе 24.33.

Когда имеется недостаток Крови или Инь, Разум и Эфирный Дух лишаются своей резиденции в Крови Сердца и Крови Печени соответственно, и человек становится тревожным и плохо спит. И наоборот, патогенные факторы, такие как застой Ци, застой Крови, Жар или Флегма-Жар могут «возбудить» Разум и Эфирный Дух и привести к тревожности и бессоннице. В некоторых случаях, конечно, Разум и Эфирный Дух могут быть встревожены и Недостаточностью (например, недостаток Инь) и патогенным фактором (например, Пустым Жаром). На рис. 24.6 дана графическая иллюстрация двух типов причин тревожности: Недостаток ведет к тому, что Разум лишается «привязанности», а патогенный фактор «возбуждает Разум».

БОКС 24.32 ДЕПРЕССИЯ

Полный тип

- Застой Ци Печени: депрессия, снижение настроения, раздражительность
- Трансформация застоя Ци Печени в Жар: депрессия, раздражительность, Красный язык
- Застой Ци Печени и Ци Флегмы: депрессия, снижение настроения, чувство кома в горле
- Флегма-Огонь, затуманивающая Разум: депрессия, тревожность, возбуждение, откашливание мокроты, Отечный язык.
- Застой Крови Сердца: депрессия, возбуждение, Фиолетовый язык
- Жар Желчного Пузыря: депрессия, раздражительность, горький привкус во рту, полнота в подреберьях
- Жар Диафрагмы: депрессия, тревожность, чувство стеснения в груди после инвазии Ветра-Жара

Пустой тип

- Недостаток Крови Сердца и Селезенки: депрессия, бессонница, сердцебиения, усталость
- Недостаток Ян Сердца: депрессия, сердцебиения, холодные кисти
- Недостаток Крови Печени: депрессия, ослабление ощущения направления жизни, грусть
- Недостаток Инь Сердца и Почек с Пустым Жаром Сердца: депрессия, тревожность, ночная потливость, сердцебиения, Красный язык без налета
- Недостаток Ян Почек: депрессия, снижение мотивации, силы воли, ощущение хода, частое мочеиспускание

БОКС 24.33 ПАТТЕРНЫ ТРЕВОЖНОСТИ

Пустой тип

- Недостаток Крови
- Недостаток Инь

Полный тип

- Жар

Полный /Пустой

- Недостаток Инь с Пустым Жаром

Общим правилом является то, что степень тревожности или страха зависит от того, что лежит в истоках — Полнота или Пустота: в последнем случае они мягко выражены, в первом — состояния тяжелое.

Основные патеры, сопровождающие тревожность и страх, обобщены в боксе 24.34.

Раздражительность/гнев

Раздражительность является частой жалобой. Она часто включает в себя ощущение раздражения, быстрый выход из себя, чувство разочарования и иные сходные состояния. Среди традиционных семи эмоций раздражительность сродни гневу, но она охватывает более широкий круг эмоциональных состояний и в целом не столь интенсивна. Склонность к гневливости в целом вызывается паттернами Печени, в то время как раздражительность может быть вызвана множеством различных паттернов, поражающих большинство органов.

Раздражительность может быть вызвана Полными или Пустыми паттернами. В целом раздражительность Пустого типа отличается меньшей интенсивностью и нечеткостью проявления, а раздражительность Полного типа выражена сильно.

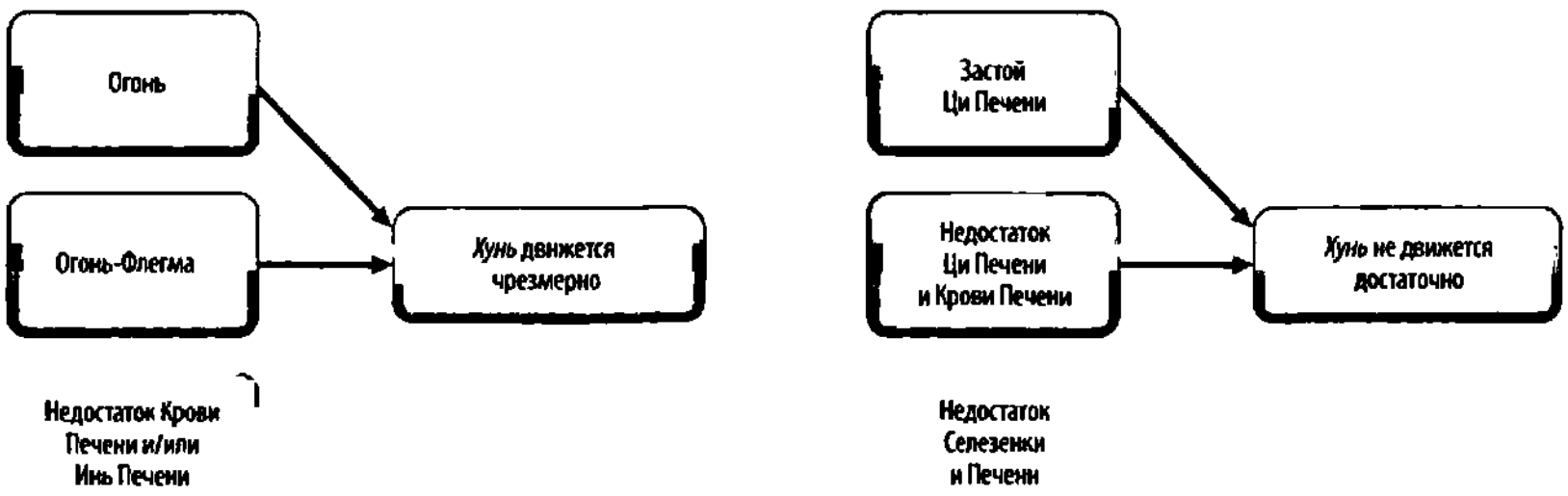

Рисунок 24.6 Причины тревожности от Избытка и Недостатка

БОКС 24.34 СТРАХ/ТРЕВОЖНОСТЬ

Пустой Тип

- Недостаток Крови Сердца: умеренная тревога, сердцебиения, бессонница
- Недостаток Инь Сердца: тревожность, больше по вечерам, сердцебиения, ночная потливость
- Недостаток Крови Печени: умеренная тревожность, депрессия, бессонница
- Недостаток Инь Печени: умеренная тревожность, депрессия, бессонница, отсутствие налета языка
- Недостаток Инь Почек: тревожность больше по вечерам, ослабление силы воли, головокружение, звон в ушах
- Недостаток Ци Сердца и Желчного Пузыря: умеренная тревожность, бессонница, робость

Полный тип

- Огонь в Сердце: сильная тревожность, сердцебиения, язык Красный с налетом
- Застой Крови Сердца: сильная тревожность, сердцебиения, Фиолетовый язык
- Флегма-Огонь, помутившая Разум: сильная тревожность, маниакальное поведение, Отечный язык
- Застой Ци Печени: тревожность, депрессия, раздражительность, чувство переполнения в подреберье
- Огонь Печени: сильная тревожность, головная боль, жажда, Красный язык, Струнный пульс
- Подъем Ян Печени: тревожность, головная боль, головокружение
- Возмущение Ци Проходящего канала: тревожность, паника, чувство сжатия в горле, сердцебиения напряжение в груди, полнота в животе, Твердый пульс
- Жар в Диафрагме: тревожность и чувство скованности под сердцем вслед за инвазией Ветра-Жара

Смешанный тип

- Недостаток Инь Сердца и Почек с Пустым Жаром Сердца: тревожность, усиливающаяся к вечеру, головокружение, звон в ушах, сердцебиение
- Недостаток Инь Сердца с Пустым Жаром: тревожность, которая усиливается по вечерам, сердцебиения Красный язык без налета

БОКС 24.35 РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

- Застой Ци
- Застой Крови
- Подъем Ян Печени
- Недостаток Крови
- Недостаток Инь (с Пустым Жаром или без него)
- Жар (включая Сырость-Жар)
- Пустой жар

Паттерны, которые могут вызвать раздражительность, перечислены в боксе 24.35.

Беспокойство, склонность к чрезмерным размышлениям

Многие пациенты жалуются на беспокойство и чрезмерные размышления, или же они подтверждают это при целенаправленном опросе. Эмоция беспокойства связана с Легкими, а чрезмерные размышления связаны с Селезенкой.

Склонность к беспокойству и чрезмерным размышлениям в основном вызывается Пустым состоянием и, наоборот, сама может вызвать его. Недостаток Ци Селезенки или Крови Селезенки (или и то, и другое) — это часто наблюдаемые паттерны, ведущие к беспокойству и чрезмерным размышлениям. Однако недостаток Крови Сердца или Печени также может привести к чрезмерному беспокойству.

Бывают случаи, в которых чрезмерные размышления вызываются смешанными или Полными состояниями, а именно — застоем Ци Легких или недостатком Инь и Пустым Жаром. Беспокойство Полного типа обычно более интенсивное, чем беспокойство Пустого типа, которое пациенты могут описывать как предпочтение постоянно находиться «в тени».

В боксе 24.36 обобщены паттерны, лежащие в основе беспокойства и чрезмерных размышлений.

Грусть и печаль

«Грусть», которая относится к Легким, следует отличать от «безрадостности», что уже принадлежит Сердцу. Грусть — эмоциональное состояние, которое ослабляет Легкие и обычно проявляется симптомами, связанными с Легким, такими как бледное лицо и плаксивый, тихий голос. Безрадостность с другой стороны не является истинным эмоциональным состоянием, а скорее определенным снижением жизненной активности, исходящим от недостатка Серд-

БОКС 24.36 БЕСПОКОЙСТВО/ ЧРЕЗМЕРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Недостаток Ци Сердца и Селезенки: беспокойство, несколько навязчивые мысли, легкая депрессия, чрезмерные размышления, Бледный язык, Пустой пульс
- Недостаток Ци Легких: беспокойство, депрессия, Бледный язык, Пустой пульс
- Застой Ци Легких: беспокойство, умеренная раздражительность, депрессия, чувство кома в горле, слегка Красный язык по краям в зоне груди, пульс слегка Напряженный в правой Передней позиции
- Недостаток Крови Сердца: беспокойство, депрессия, Бледный и Тонкий язык, Прерывистый или Тонкий пульс
- Недостаток Крови Печени: беспокойство, которое усиливается после месячных у женщин, Бледный язык, Прерывистый или Тонкий пульс
- Недостаток Инь Сердца: беспокойство, бессонница, сон нарушенный сновидениями, плохая память, тревожность, пугливость, беспокойство, стеснение, озлобленность, Поверхностный-Пустой пульс, особенно в левой Передней позиции
- Недостаток Инь Сердца с Пустым Жаром: беспокойство, особенно по вечерам, тревожность, пугливость, чувство возбуждения и суетливости, Красный язык, более красный на кончике, Поверхностный-Пустой и Быстрый пульс

ца и проявляющимся не грустью, а некоторой вялостью и отсутствием «огня».

Грусть истощает Ци легких и Сердца. Со временем образовавшаяся недостаточность Ци может привести к застою Ци в области груди. Этот застой связан с Легкими и Сердцем, а не с Печенью, и проявляется легким чувством напряжения в груди, чувством тоски в груди, вздохами и легким сердцебиением.

Среди паттернов Пустого типа к грусти легче всего приводят паттерны недостатка Ци Легких, Крови Печени и Крови Сердца. Когда грусть вызывается Пустотой, она часто сопровождается плачем. Грусть из-за недостатка Крови Печени чаще бывает у женщин и усиливается после месячных или родов. Грусть с чувством кома в горле может быть вызвана застоем Ци Печени.

Тоска сродни грусти и часто возникает из-за разлуки или тяжелой утраты. Как и грусть, она истощает Ци Легких и Сердца, но со временем может привести

БОКС 24.37 ГРУСТЬ

- Недостаток Ци Легких и Сердца: грусть, плаксивость, депрессия, Бледный язык, Пустой пульс
- Недостаток Крови Печени: грусть, у женщин усиливается после месячных и родов, с плачем, помрачением рассудка и бесцельностью. Язык Бледный, пульс Прерывистый или Тонкий
- Недостаток Крови Сердца: грусть, плаксивость, депрессия, Бледный и Тонкий язык, Прерывистый или Тонкий пульс
- Застой Ци Легких: грусть, чувство кома в горле, умеренная раздражительность, депрессия, язык слегка Красный по краям в зоне Легких, пульс слегка Напряженный в правой Передней позиции

к застою Ци в груди и вызвать такие же отмеченные выше симптомы, как и грусть.

Паттерны, вызывающие грусть, обобщены в боксе 24.37.

14. Сексуальные симптомы

Расспрос о сексуальной жизни пациента всегда должна быть частью опроса. Но это не является одним из традиционных вопросов из китайских руководств, что объясняется культурными различиями. На самом деле, еще со времен династии Мин и особенно во время династии Цин китайская медицина находилась под сильным влиянием конфуцианской морали, которая осуждала любые разговоры на эту тему или проявления сексуальности.

Вопросы о сексуальных симптомах задаются в первую очередь для определения состояния Почек и Сердца. И в самом деле, недостаток Почек лежит в основе очень многих сексуальных нарушений, таких как импотенция, преждевременная эякуляция и фригидность. Недостаток Сердца также играет существенную роль в некоторых сексуальных симптомах, таких как импотенция у мужчин и неспособность достичь оргазма у женщин.

У мужчин помимо расспроса о сексуальных проблемах, таких как импотенция, нужно спрашивать о том, нет ли каких-нибудь симптомов, которые усиливаются после сексуальной активности, и не ощущают ли они чрезмерной усталости после сексуальной активности. Усиление симптомов после сексуальной активности указывает на недостаток Ци, часто Почек. На недостаток Почек у мужчин также указывает появле-

ние чувства сильной усталости после секса, особенно если оно сопровождается головокружением, болью в пояснице и слабостью в коленях.

Из очевидных соображении врач должен проявить тактичность при расспрашивании о сексуальных симптомах, особенно когда врач и пациент разных полов. В некоторых случаях, когда я предчувствую, что пациент не расположен к такой беседе, я не спрашиваю об этом вообще.

Клиническое значение сексуальных проблем у мужчин и женщин следует рассматривать отдельно. Это следующие проблемы:

Мужчины: импотенция; снижение либидо; преждевременная эякуляция; утомляемость, головокружение после эякуляции.
Женщины: снижение либидо; головная боль после оргазма.

Мужчины

Импотенция

Импотенция — наиболее частая сексуальная жалоба у мужчин, и первой причиной, которая приходит в голову, будет недостаток Почек, в особенности недостаток Ян Почек. Это наиболее частая причина импотенции, особенно у пожилых мужчин, которая в таких случаях сопровождается болью в пояснице, слабостью в коленях, головокружением, звоном в ушах и ухудшением памяти.

У молодых мужчин импотенция чаще бывает связана с паттернами Сердца и тревожностью. В некоторых случаях импотенция может быть вызвана Сыростью-Жаром в канале Печени.

!

Импотенция у молодых мужчин чаще вызывается паттернами Сердца, а не недостатком Почек.

Снижение либидо

Снижение либидо у мужчин обычно бывает связано с недостатком Ци или Ян, чаще всего Почек, однако и другие органы могут оказать влияние, и сильная недостаточность Ци таких органов, как Селезенка, Сердце и Легкие, также может ослабить либидо. Мой опыт показывает, что снижение либидо из-за недостатка Сердца бывает чаще, чем при недостатке Почек. Среди Полных состояний причиной снижения либидо может быть застой Ци Печени.

Преждевременная эякуляция

Этот симптом обычно бывает связан с паттернами Почек, особенно с непрочностью Ци Почек. Он же может быть связан и с паттернами Сердца, такими как недостаток Ци или Крови Сердца.

Усталость и головокружение после эякуляции

Выраженное чувство усталости или головокружение после эякуляции почти всегда связано с недостатком Почек. Паттерны, лежащие в основе сексуальных проблем, собраны в боксе 24.38.

Женщины

Будут рассмотрены снижение либидо и головная боль после оргазма.

Снижение либидо

Снижение либидо или невозможность достичь оргазма обычно связаны с недостатком Почек или Сердца.

В целом сексуальное желание зависит от состояния Ян Почек и Огня-Министра: недостаток Огня-Министра может вызвать ослабление сексуального жела-

БОКС 24.38 СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ У МУЖЧИН

Импотенция
- Недостаток Ян Почек: импотенция, чувство холода, боль в пояснице, слабость в коленях головокружение, звон в ушах, плохая память, обильная светлая моча
- Недостаток Крови Сердца: импотенция, головокружение, сердцебиения, Прерывистый пульс
- Огонь Сердца: импотенция, сердцебиения, сон, нарушенный сновидениями, Быстрый-Переполненный пульс
- Сырость-Жар в канале Печени: импотенция, тяжесть в мошонке, уретральные выделения, липкий желтый налет языка

Снижение либидо
- Недостаток Ци или Ян Почек
- Недостаток Селезенки, Сердца или Легких
- Застой Ци Печени

Преждевременная эякуляция
- Непрочность Ци Почек
- Недостаток Ци Сердца
- Недостаток Крови Сердца

Усталость и головокружение после эякуляции
- Недостаток Почек

ния. И напротив, Огонь Печени или Сердца и Пустой Жар из-за недостатка Инь Почек могут вызвать чрезмерные сексуальные желания.

Сердце играет важную роль в сексуальном возбуждении и оргазме у женщин. В момент сексуального возбуждения возникает возбуждение (физиологического) Огня-Министра Почек, который поднимается вверх и достигает Сердца и Перикарда (рис. 24.7). Когда восходящее движение Огня-Министра достигает Сердца, лицо становится красным и сердце бьется учащенно. Поэтому снижение сексуального желания часто вызывается ослаблением Огня-Министра и, следовательно, — Ян Почек.

В момент оргазма Огонь-Министр, который имел восходящее направление во время сексуального возбуждения, внезапно меняет свое направление на нисходящее; это нисходящее движение контролируется Сердцем (Ци которого имеет естественное нисходящее направление). Поэтому неспособность достичь оргазма может быть обусловлена еще и недостатком Сердца.

Конечно, неспособность женщины достичь оргазма зависит и от действий мужчины во время полового акта, поэтому, когда мы будем исследовать неспособность женщины достичь оргазма, следует иметь в виду вероятность того, что причиной этого может быть не ее паттерн недостаточности, а навыки ее партнера или их отсутствие.

Головная боль после оргазма

Обычно головная боль вскоре после оргазма указывает на возмущение Ци в Проходящем сосуде (*Чун Май*). Еще это может указывать на Огонь в Сердце.

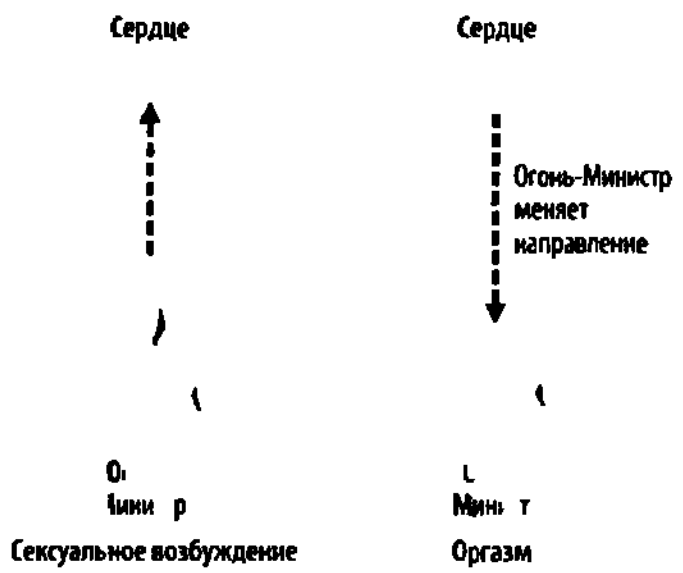

Рисунок 24.7 Роль Сердца в сексуальном возбуждении и оргазме

БОКС 24.39 СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ У ЖЕНЩИН

Ослабление либидо

- Снижение либидо и неспособность достичь оргазма: недостаток Сердца или Почек, особенно Ян Почек и Огня-Министра
- Чрезмерное сексуальное желание: Огонь Печени или Сердца, пустой Жар из-за недостатка Инь Почек
- Неспособность достичь оргазма: недостаток Сердца

Головная боль вскоре после оргазма

- Возмущение Ци в Проходящем сосуде, или Огонь в Сердце

В боксе 24.39 собраны паттерны, лежащие в основе женских сексуальных проблем.

15. Женские симптомы

Женщинам следует задать особые вопросы, касающиеся менструаций, выделений, беременностей и родов.

Менструации: цикл; количество; цвет; качество, боль.
Лейкоррея: цвет; консистенция; запах.
Беременности
Роды

Менструации

Характер менструаций дает очень четкое представление о состоянии Ци и Крови.

Цикл

Если месячные всегда приходят позже, то это указывает на недостаток Крови, застой Крови или Холод.

Если они нерегулярные, приходят иногда рано, иногда поздно, то это указывает на застой Ци Печени или Крови Печени или на недостаток Селезенки.

Количество

Обильная потеря крови указывает на Жар Крови или недостаток Ци (смотри ниже в части о цвете крови).

Скудные месячные указывают на Недостаток Крови, застой Крови или Холод.

Цвет

Темно-красная или ярко-красная кровь указывает на Жар Крови. Водянистая кровь указывает на недостаток Крови.

Фиолетовая или темная кровь говорит о застое Крови или Холоде. Ярко-красная кровь указывает на Пустой Жар из-за недостатка Инь.

Качество

Свернутая кровь со сгустками указывает на застой Крови или Холод. Водянистая кровь указывает на недостаток Крови или Инь.

Мутная кровь указывает на Жар Крови или застой Холода.

Боль

Боль перед менструациями указывает на застой Ци или Крови.

Боль во время менструаций указывает на Жар Крови, застой Холода или застой Крови. Боль после них указывает на недостаток Крови.

Эти вопросы и ответы на них теряют свою диагностическую значимость у женщин, которые принимают пероральные контрацептивы или имеют внутриматочную спираль, а также у много рожавших женщин.

Лейкоррея

Выделения следует различать по цвету, консистенции и запаху.

Цвет

Выделения белого цвета указывают на паттерн Холода. Он может быть вызван недостатком Ян Почек или Селезенки, наружного Холода-Сырости и иногда застоем Ци Печени.

Выделения желтого цвета указывают на паттерн Жара, обычно Сырость-Жар в Нижнем Обогревателе.

Выделения зеленоватого цвета указывают на Сырость-Жар в канале Печени. Красные и белые выделения указывают на Сырость-Жар. Желтые выделения с гноем и кровью у женщин после менопаузы указывают на Ядовитый Сырость-Жар в Матке.

Консистенция

Водянистая консистенция говорит о паттерне Холода-Сырости; вязкая консистенция говорит о паттерне Жара-Сырости.

Запах

Запах рыбы указывает на Холод-Сырость; запах кожи указывает на Сырость-Жар.

Беременности

Бесплодие может быть обусловлено состоянием Пустоты, таким как недостаток Крови или Эссенции Почек, или же Полным состоянием, таким как Сырость-Жар в Нижнем Обогревателе или застой Крови в Матке.

Рвота во время беременности указывает на недостаток Желудка или Проходящего сосуда.

Выкидыш до 3 месяцев указывает на недостаток Крови или Эссенции и ассоциируется с недостатком Почек; после 4 месяцев — указывает на застой Крови Печени или утечку Ци Селезенки.

Роды

Тошнота и тяжелое кровотечение после родов указывает на истощение Проходящего сосуда, потливость и жар после родов указывают на истощение Ци и Крови. Послеродовая депрессия обычно вызывается недостатком Крови, ведущим к недостатку Крови Сердца. Женские симптомы перечислены в боксе 24.40.

БОКС 24.40 ЖЕНСКИЕ СИМПТОМЫ

Менструации

Цикл

- Месячные всегда начинаются раньше: Жар в Крови или недостаток Ци
- Месячные всегда начинаются позже: недостаток Крови или застой Крови или Холода
- Месячные нерегулярные: застой Ци Печени или Крови Печени, недостаток Селезенки

Количество

- Большая кровопотеря: Жар в Крови или недостаток Ци
- Скудные месячные: недостаток Крови или застой Крови или Холода

Цвет

- Темно-красный или ярко-красный: Жар в Крови
- Бледный: недостаток Крови
- Фиолоетовый или темный: застой Крови или Холод
- Насыщенный красныи: Пустой Жар от недостатка Инь

Качество

- Свернутая кровь со сгустками: застой Крови или Холод
- Водянистая кровь: недостаток Крови или Инь
- Мутная кровь: Жар Крови или застой Холода

Боль

- Боль перед менструациями: застой Ци или Крови
- Боль во время месячных: Жар Крови, застой Холода или застой Крови
- Боль после месячных: недостаток Крови

Продолжение на с. 350

Лейкоррея

Цвет

- Белые выделения: Холод из-за недостатка Ян Селезенки или Почек, наружный Холод — Сырость или застой Ци Печени
- Желтые выделения: Жар, обычно Жар-Сырость в Нижнем Обогревателе
- Зеленоватые выделения: Сырость-Жар в канале Печени
- Красные и белые выделения: Сырость-Жар
- Желтые выделения с гноем и кровью у женщин после менопаузы: Ядовитый Сырость — Жар в Матке

Консистенция

- Водянистые: Холод-Сырость
- Густые: Сырость-Жар

Запах

- Рыбный запах: Сырость-Холод
- Запах кожи: Сырость-Жар

Беременности

- Бесплодие: недостаток Крови или Эссенции Почек, или Сырость-Жар в Нижнем Обогревателе, или застой Крови в Матке.
- Рвота во время беременности: недостаток Желудка и Проходящего сосуда
- Выкидыш до трех месяцев: недостаток Крови или Эссенции, недостаток Почек
- Выкидыш после 3 месяцев: застой Крови Печени или утечка Ци Селезенки

Роды

- Тошнота и тяжелое кровотечение после родов: истощение Проходящего сосуда
- Потливость и жар после родов: истощение Ци и Крови
- Послеродовая депрессия: обычно недостаток Крови предшествующий недостатку Крови Сердца

16. Детские симптомы

Опрос детей не имеет существенных отличий от диагностического опроса взрослых, за исключением той особенности, что опрашивать детей нужно в присутствии их родителей.

Однако имеется ряд вопросов, которые специфичны именно для больных детского возраста.

Во-первых, следует расспросить о том, как протекала беременность, имели ли место эмоциональные или физические травмы, которые могли бы оказать влияние на конституцию ребенка в утробе. А также следует расспросить о том, принимала ли мать во время беременности какие-либо препараты (лекарства или наркотики), алкоголь, курила ли во время беременности. Все это может отразиться на здоровье ребенка.

Родовые травмы, полученные ребенком во время кесарева сечения или затяжных родов, поражают ребенка, особенно его Легкие.

Следует также расспросить о грудном вскармливании и отрывании от груди. Очень ранний отрыв от груди может привести к задержке пищи и ряду кожных болезней. Продолжительные боли в горле и насморк часто указывают на слишком раннее отрывание от груди или же слишком богатую пищу, которую стали давать ребенку слишком рано.

У более старших детей нужно расспросить о детстве и о перенесенных тогда болезнях, таких как коклюш или корь. После коклюша обычно остается слабость Легких, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме.

Далее будут рассмотрены следующие симптомы: симптомы, связанные с пищеварением, симптомы дыхательной системы и боли в ушах, сон, вакцинация.

Симптомы, связанные с пищеварением

Этот тип симптомов встречается у детей очень часто, потому что от рождения Селезенка и Желудок изначально слабы. Чем младше ребенок, тем чаще бывают эти симптомы. Двумя самыми частыми причинами абдоминальных болей у детей являются задержка Холода в Желудке и Кишечнике и застой Ци в Кишечнике. У младенцев задержка пищи (которую в младенчестве называют нарушением скапливания) наблюдается очень часто, и это проявляется рвотой молоком и коликами.

Респираторные симптомы и ушные боли

Вопросы, касающиеся кашля, удушья, одышки, ушных болей очень важны при опросе детей, потому что дети очень легко подвергаются инвазии Ветра, что может вызвать перечисленные выше симптомы.

Эпизоды повторных приступов кашля и удушья почти всегда указывают на остаточный патогенный фактор (обычно Флегма-Жар Легких), оставшийся после инвазии Наружного Ветра. Когда Ветер изгоняется не полностью, возникает остаточный патогенный фактор. Такое часто происходит из-за применения антибиотиков или же если у ребенка ослабленная конституция. В таких случаях ребенок будет страдать хроническим кашлем или удушьем или и тем, и другим и будет иметь склонность к респираторным инфекциям.

Эпизоды хронической ушной боли тоже будут указывать на остаточный патогенный фактор, который в таких случаях обычно представлен Сыростью-Жаром в канале Желчного Пузыря. Это также является результатом частых острых ушных инфекций, которые лечатся повторными назначениями антибиотиков, что только усиливает процесс формирования остаточного патогеиного фактора.

Состояние хронического катара также является частой ситуацией у детей, оно является следствием остаточного патогенного фактора после повторных инвазий Ветра в комбинации с недостатком Селезенки, ведущих к формированию Флегмы. У ребенка с этим состоянием постоянный насморк или заложенность носа и клейкие выделения из уха.

Сон

Нарушение сна с плачем у младенцев часто бывает связано с задержкой пищи и Жаром Желудка, характеризующимся громким плачем. Если ребенок плачет относительно слабо, это может быть вызвано пренатальным шоком.

У более старших детей нарушения сна могут иметь такие же причины, как и у взрослых, но наиболее часто это бывает вызвано Огнем Печени, Жаром Желудка и задержкой пищи.

Вакцинация

Очень важно расспрашивать о вакцинации ребенка, потому что в некоторых случаях именно она может оказаться причиной проблем.

Полное обсуждение этого вопроса выходит за рамки этой книги. Чтобы понять эффект вакцинации с точки зрения китайской медицинской теории, необходимо взглянуть на это с позиции Учения о Четырех уровнях болезней (см. гл. 45). Когда патогенный фактор проникает в организм, сначала он оказывается на уровне Защитной Ци, и если не изгоняется оттуда, то проникает вглубь, на уровни Ци, Питательной Ци и далее на уровень Крови. Четыре уровня представляют собой четыре энергетических уровня проникновения Жара, среди которых наиболее поверхностным является уровень Защитной Ци, а самым глубоким — уровень Крови.

Вакцинация с точки зрения китайской медицинской теории является актом внедрения патогенного фактора (живых или ослабленных штаммов) непосредственно на уровень Крови. Это может привести к формированию на уровне Крови Латентного Жара, который может вызвать у ребенка проблемы как в настоящем, так и в будущем.

Проблемы в настоящем могут проявиться в виде кожного зуда, бессонницы, временных перемен в характере ребенка. Реакции отсроченного характера после вакцинации труднее доказать, поэтому они являются предметом больших разногласий и споров. Однако если вакцинация ведет к латентному Жару на уровне Крови, то вполне возможно, что это может вызвать серьезные последствия в будущем. Сюда входит поражение головного мозга, аутизм, астма, хронический кашель, аллергические и кожные заболевания.

Детские симптомы собраны в боксе 24.41.

!

Вакцинация — частая причина Латентного Жара у детей который может сох•аняться у взрослых

БОКС 24.41 ДЕТСКИЕ СИМПТОМЫ

Пищеварительные симптомы

- Боль в животе: задержка Холода в Желудке и Кишечнике, застой Ци в Кишечнике.
- Рвота молоком и колики у ребенка: задержка лищи (нарушение скапливания)

Респираторные симптомы и ушная боль

- Кашель, удушье, одышка или ушная боль: инвазия Ветра
- Хронически кашель/удушье, частые респираторные инфекции: остаточный патогенетический фактор (обычно Жар-Флегма Легких)
- Хроническая ушная боль: остаточный патогенный фактор, Обычно Сырость-Жар в канале Желчного Пузыря.
- Хронический катар с постоянным насморком, кашель, клейкие выделения из уха: остаточный патогенный фактор после инвазии Ветра, с недостаточностью Селезенки и Флегмой

Сон

- Нарушение сна с громким плачем у ребенка: задержка пищи и Жар Желудка
- Относительно тихий плач по ночам: возможно пренатальный шок
- Нарушение сна у более старших детей: обычно Огонь Печени, Жар Желудка или задержка пищи

Вакцинация

- Кожный зуд, бессонница и временная перемена характера: Латентный Жар

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. Что два аспекта опроса направлены на то, чтобы врач выявил причину болезни и сумел определить паттерн дисгармонии;
2. Концепцию о том, что симптомы и признаки отражают состояние Внутренних Органов и каналов;
3. Что диагностика включает оценку различных проявлений как фрагментов целостной картины, многие из которых могут быть не связаны с основными жалобами;
4. О том, что важно задавать правильные вопросы, имеющие отношение к состоянию конкретного больного, постоянно стараясь подтвердить или исключить ту или иную версию;
5. О значении терминологии, используемой пациентами для описания их симптомов, которая зависит от культурных особенностей;
6. Как используется пульсовая и языковая диагностика, не только для подтверждения ожидаемого паттерна, но и для выявления паттернов, не выявленных другими симптомами и признаками;
7. О том, как важна гибкость в следовании традиционной структуре опроса;
8. Доводы на тему о том, почему следует вносить изменения и дополнения в традиционный перечень вопросов для диагностического опроса в условиях западной клиники;
9. Как опрашивать, чтобы различить множество паттернов, вызывающих боль;
10. Как опрашивать по поводу пищи и вкуса, чтобы получить важную информацию о состоянии Желудка и Селезенки;
11. О том, как важно спрашивать о стуле и мочеиспускании, особенно для того, чтобы определить Пустой или Полный характер состояния;
12. О роли вопросов о жажде и питье при опросе для выявления наличия Жара или Холода;
13. О том, что жалоба на усталость очень распространена среди Западных пациентов, и о методах расспроса на эту тему, чтобы определить паттерн.
14. О том, как расспрашивать пациентов о головной боли, головокружении, лице (температура, нос, десны, рот) и теле (боли и онемение);
15. О том, как расспрашивать о различных областях груди, живота и конечностей;
16. О том, как важно расспрашивать пациентов о сне, чтобы узнать о состоянии Разума и Эфирного Духа;
17. О клиническом значении потливости, в опросе о которой важно помнить о Наружном и Внутреннем, Полноте и Пустоте, а также спросить об области тела, времени суток, качестве пота;
18. Как спрашивать о симптомах глаз и ушей;
19. О клиническом значении ощущений жара и холода и разнице в их значении при Наружном и Внутреннем состоянии;
20. О том, как важно расспросить об эмоциональном состоянии пациентов;
21. О клиническом значении сексуальных симптомов у мужчин и женщин;
22. О значении женских симптомов, включая вопросы о менструациях, лейкорее, беременности и родах;
23. Как расспрашивать о детских симптомах, особенно касающихся пищеварения, дыхания, нарушения сна и вакцинации.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Zhang Jing Yue 1986 Complete Book of Jing Yue (*Jing Yue Quan Shu* 景岳全书). Shangai Scientific Publishing House, Shanghai, first published 1634.

切诊

Глава **25**

ДИАГНОСТИКА ПАЛЬПАЦИЕЙ

ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА *353*
Введение *353*
Метод исследования пульса *358*
Факторы, которые следует учитывать *360*
Нормальный пульс *360*
Виды пульса *361*

ПАЛЬПАЦИЯ *367*
Температура *367*
Увлажненность и текстура *367*

ПАЛЬПАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ *369*
Пальпация кистей и стоп *369*
Пальпация и сравнение тыла кистей и ладоней *370*
Пальпация кистей *370*

ПАЛЬПАЦИЯ ГРУДИ *370*
Пальпация верхушечного толчка *370*
Пальпация области под мечевидным отростком *371*
Пальпация груди *372*
Пальпация грудных желез *372*

ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА *372*
ЛЬПАЦИЯ ТОЧЕК *373*

Диагностика пальпацией включает пальпацию пульса, кожи, груди, живота и точек.

ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Обсуждение пульсовой диагностики включает в себя следующие темы.

- Введение: исторические сведения; распределение органов по позициям исследования пульса; примирение противоречий; клиническое значение пульса в целом; органы и каналы в пульсовой диагностике; три уровня
- Метод исследования пульса: время; выравнивание рук; расположение пальцев; распределение пальцев; регулирование пальцев; использование пальцев; движения пальцев; выравнивание дыхания
- Факторы, которые следует учитывать: время года; пол; профессия
- Нормальный пульс: Ци Желудка; дух; корень.
- 28 видов пульса

Введение

Пульсовая диагностика — очень многосторонняя тема со множеством ответвлений, поэтому мы здесь только коротко разъясним ее значение в контексте китайской диагностики в целом [1].

Важность пульсовой диагностики объясняется двумя доводами: во-первых, она способна дать детальную информацию о Внутренних Органах, и, во-вторых, пульс отражает весь комплекс состояний Ци и Крови. Пульс можно рассматривать как клиническое проявление, как любой другой симптом, такой же, как жажда, бессонница или красный цвет лица. Но важным отличием пульса является то, что помимо специфической информации, пульс отражает состояние всего организма как единого целого, состояние Ци, Крови и Инь, Органов Инь и Ян, всех частей тела, и даже конституцию человека.

Главным недостатком пульсовой диагностики является ее чрезвычайный субъективизм, возможно,

!

Помимо того, что пульс является таким же клиническим проявлением, как и любой другой симптом, он отражает состояние Ци и Крови как единого целого, а также конституцию человека.

более выраженный, чем в любом ином виде диагностики в китайской медицине. Если лицо красное, или язык красный, это объективные признаки, и каждый может увидеть их, но прощупывание пульса — утонченное искусство, которому очень трудно научиться. Большинство обучающихся сталкивается с неспособностью определить то или иное качество пульса, например, сложно отличить «шероховатый» пульс от «скользкого».

Пульс может дать очень подробную информацию о состоянии Внутренних Органов, но он подвержен внешним кратковременным влияниям, что может повести нас по ложному пути и затруднить интерпретацию. Например, если человек пробежится вверх по лестнице, то пульс очень скоро станет быстрым, но будет ошибкой интерпретировать этот пульс, как признак паттерна Жара. Если человек перенес расстройство или шок, то пульс тоже станет быстрым. Если же человек вынужден был много работать и недосыпать около недели, то пульс станет очень слабым и глубоким, но за несколько дней отдыха он снова станет нормальным. По сравнению с пульсом, язык менее подвержен таким кратковременным влияниям.

Историческая справка

Практика исследования пульса на лучевой артерии восходит к «Классике Трудностей». До этого пульс исследовался на девяти разных артериях (по три на голове, руках и ногах), которые отражали состояние энергии в Верхнем, Среднем и Нижнем Обогревателях соответственно. Локализация этих точек описана в «Вопросах о простейшем» в 20-й главе [2]. Все эти точки исследования пульса соответствуют точкам акупунктуры, которые располагаются вблизи артерий. Они представлены в табл. 25.1.

Как видно из таблицы, LIV-10 Ули и SP 11 Цзимэнь имеют альтернативную позицию для исследования пульса в точках LIV-3 Тайчун и ST-42 Чунян соответственно. Это было сделано в древние времена, когда врачам (это всегда были мужчины) нельзя было дотрагиваться до бедер женщины.

Распределение органов по позициям исследования пульса

В «Классике Трудностей» была описана практика исследования пульса лучевой артерии; эти пульсы были названы *Ци Коу* («Врата Ци»), *Цунь Коу* («Врата Цунь», Передняя позиция исследования пульса) и *Май Коу* («Врата пульса»). Там было сказано:

«12 главных каналов имеют свои собственные артерии, но пульс, говорящий о жизни и смерти Пяти Органов Инь и Шести Органов Ян, может быть исследован только во Вратах Цунь (LU-9)... Врата Цунь являются начальной и конечной точкой энергии Пяти Органов Инь и Шести Органов Ян, поэтому мы можем исследовать их пульс только в этой позиции» [3].

«Классика Трудностей» впервые определила практику исследования пульса на лучевой артерии: были выделены три зоны исследования пульса и три уровня пульса — поверхностный, срединный и глубокий. Три секции на лучевой артерии были названы «цунь» (*цунь*), «врата» (*гуань*) и «ноги» (*чи*). В этой книге они будут называться Передняя, Средняя и Задняя позиции соответственно. Три уровня на каждой из трех позиций составили так называемые «девять регионов» [4].

Таблица 25.1 Девять областей пульса из «Вопросов о простейшем»

Область	Локализация	Регион	Точка	Орган или часть тела	Альтернатива
Верх	Голова	Верх	Тай Ян	Ци головы	
		Середина	ST-3 Цзуляо	Ци рта	
		Низ	TB-21 Эрмэнь	Ци ушей и глаз	
Середина	Рука	Верх	LU-8 Цзинцю	Легкие	
		Середина	LI-4 Хэгу	Центр груди	
		Низ	HE-7 Шеньмэнь	Сердце	
Низ	Нога	Верх	LIV-10 Вули	Печень	LIV-3 Тайчун
		Середина	KI-3 Тайси	Почки	
		Низ	SP-11 Цзимэнь	Селезенка и Желудок	ST-42 Чунян

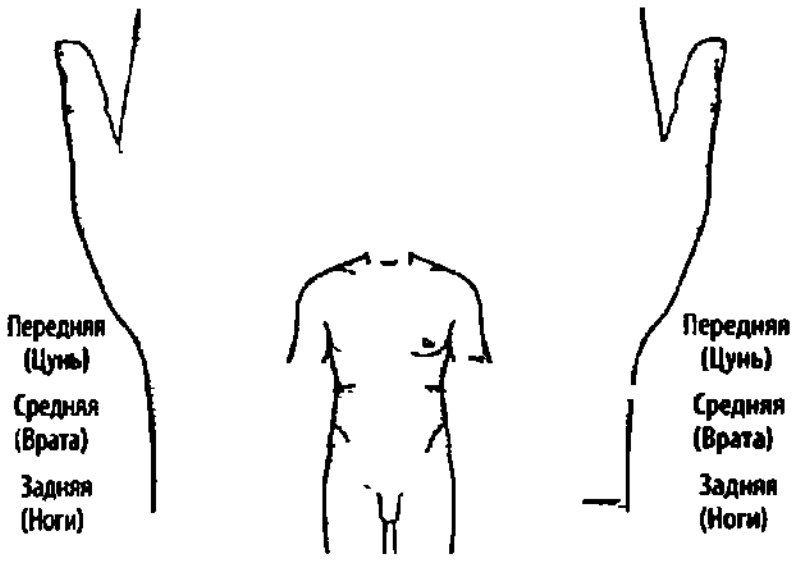

Рисунок 25.1 Соответствие позиций пульса Трем Обогревателям

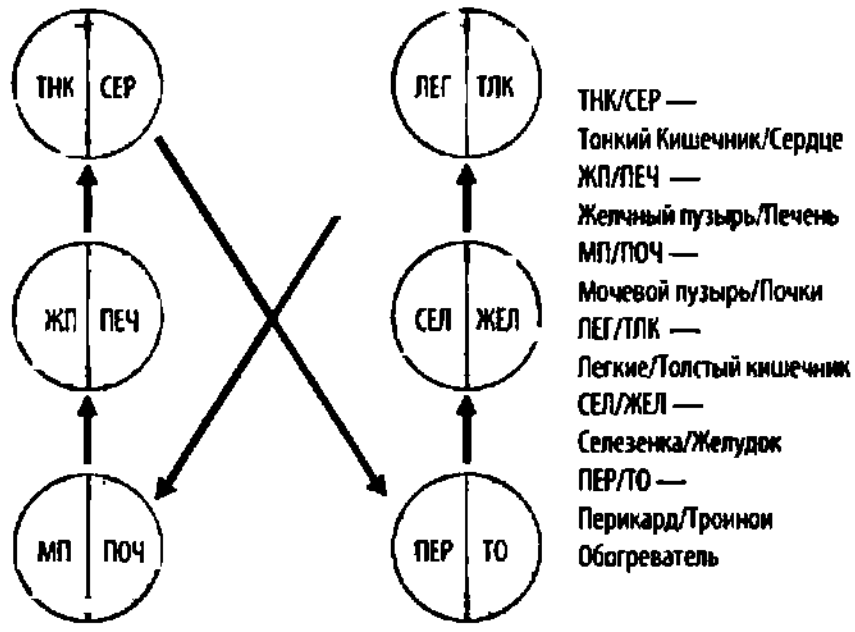

Рисунок 25.2 Позиции пульса в «Классике Трудностей»

В «Классике Трудностей» три секции исследования пульса отчетливо соотнесены с тремя обогревателями (Рис. 25.1). Там сказано:

«Есть три позиции: цунь, брусок и локоть, и девять областей (каждая позиция делится на поверхностную, среднюю и глубокую). Верхняя [дистальная] позиция соответствует Небу и отражает болезни головы и груди; Средняя позиция соответствует Человеку и отражает болезни между диафрагмой и пупком; нижняя [проксимальная] позиция соответствует Земле и отражает заболевания от пупка до стоп» [5]

За многие века сложилось несколько отличающихся порядков распределения органов по каждой из позиций пульса. Наиболее часто на сегодняшний день используются системы, взятые из «Классики Пульса» (*Май Цзин*, 280 г. н.э.) Ван Шу Хэ [6], «Изучения Пульса с Озера Бин-Ху» (*Бин Ху Май Сюе*, 1564 г.) Ли Ши Чжена [7] и из «Золотого Зеркала Медицинских Традиций» (*И Лун Цзин Цзян*, 1742 г.) У Цяня [8].

Позиции пульса, приведенные в «Классике Трудностей» (рис. 25.2):

ПОЗИЦИЯ	*СЛЕВА*	*СПРАВА*
ПЕРЕДНЯЯ	Тонкий Кишечник/Сердце	Легкие/Толстый Кишечник
СРЕДНЯЯ	Желчный Пузырь/Печень	Селезенка/Желудок
ЗАДНЯЯ	Мочевой Пузырь/Почки	Перикард/Тройной Обогреватель

В 7-й главе «Классики Пульса» приведено соответствие позиций пульса внутренним органам и каналам в следующем виде:

ПОЗИЦИЯ	*СЛЕВА*	*СПРАВА*
ПЕРЕДНЯЯ	Тонкий Кишечник / Сердце	Легкие/Толстый Кишечник
СРЕДНЯЯ	Желчный Пузырь/ Печень	Селезенка/ Желудок
ЗАДНЯЯ	Мочевой Пузырь/ Почки	Почки Матка / Тройной Обогреватель / Мочевой Пузырь

В позициях пульса, представленных в «Изучениях Пульса с Озера Бин-Ху» исключены органы Ян:

ПОЗИЦИЯ	*СЛЕВА*	*СПРАВА*
ПЕРЕДНЯЯ	Сердце	Легкие
СРЕДНЯЯ	Печень	Селезенка
ЗАДНЯЯ	Почки	Почки

Другая широко используемая система распределения органов по позициям пульса взята из «Золотого Зеркала Медицинских Традиций» (*И Чжун Цзи Цзян*, 1742 г.) У Цяня:

ПОЗИЦИЯ	*СЛЕВА*	*СПРАВА*
ПЕРЕДНЯЯ	Шаньчжун/Сердце	Легкие/Грудь
СРЕДНЯЯ	Желчный Пузырь/Печень	Селезенка/ Желудок
ЗАДНЯЯ	Мочевой Пузырь, Тонкий Кишечник/ Почки	Почки/Толстый Кишечник

Обычно считается, что в левой Задней позиции отражается Ци Инь Почек, а в правой Задней позиции — Ци Ян Почек. Под *Шаньчжун* здесь следует понимать центр груди.

Устранение противоречий

Можно увидеть, что между различными системами распределения позиций исследования пульса существуют противоречия, но есть и нечто общее для всех систем. Во-первых, есть как бы негласная договоренность, что пульс Верхней позиции отражает состояние Ци и Крови в Верхнем Обогревателе, Средней позиции — Среднего Обогревателя, а Задней Позиции — Нижнего Обогревателя (за исключением системы распределения Ван Шу Хэ, в которой Передняя позиция соответствует Толстому и Тонкому Кишечнику, чему будет дано объяснение ниже).

Однако касательно органов Ян имеются серьезные расхождения. Более того, некоторые специалисты считают, что состояние органов Ян вообще не отражается на пульсе.

На мой взгляд, эти противоречия разрешимы, потому что различные системы распределения отражают различные терапевтические подходы фитотерапевтов и иглотерапевтов; особенно четко это видно по распределению Толстого и Тонкого Кишечников по позициям пульса. Действительно, распределение этих двух органов является самым заметным несоответствием: некоторые относят их положение в пульсовой диагностике к Верхнему Обогревателю, а некоторые — к Нижнему. Учитывая, что пульс отражает состояние как органа, так и канала этого органа, специалист акупунктуры, который работает с каналом, поместит Тонкий и Толстый Кишечник туда же, куда Сердце и Легкие (то есть, в Верхний Обогреватель), поскольку каналы Кишечника соединяются с Сердцем и Легкими. Специалист по фитотерапии придает Внутренним Органам большее значение, чем каналам, и относит Тонкий и Толстый кишечник к Задней позиции пульса, относящейся к Нижнему Обогревателю, в котором располагаются два этих органа.

> **!**
>
> Разногласия в том, относить Толстый и Тонкий Кишечник к Передней (Верхний Обогреватель) или Задней (Нижний Обогреватель) позиции исследования пульса, отражают различие подходов в акупунктуре и в фитотерапии соответственно.

Другим поводом для противоречий в распределении Толстого и Тонкого Кишечника является то, что два этих органа более тесно связаны со своими каналами, чем все остальные. Располагаясь анатомически в Нижнем Обогревателе, они принадлежат каналам, ход которых связан с верхними конечностями (все остальные органы, располагающиеся в Среднем и Нижнем Обогревателе, связаны с каналами ног, а с каналами рук связаны органы грудной клетки). Более того, функции кишечных органов и соответствующих им каналов не имеют тесного соответствия, поскольку хотя точки каналов Толстого и Тонкого Кишечника и используются для лечения болезней соответствующих им органов, но часто они же используются и для лечения болезней области Верхнего Обогревателя (плечи, шея, голова) и инвазий наружных патогенных факторов поражающих плечевые суставы, шею и голову (рис. 25.3).

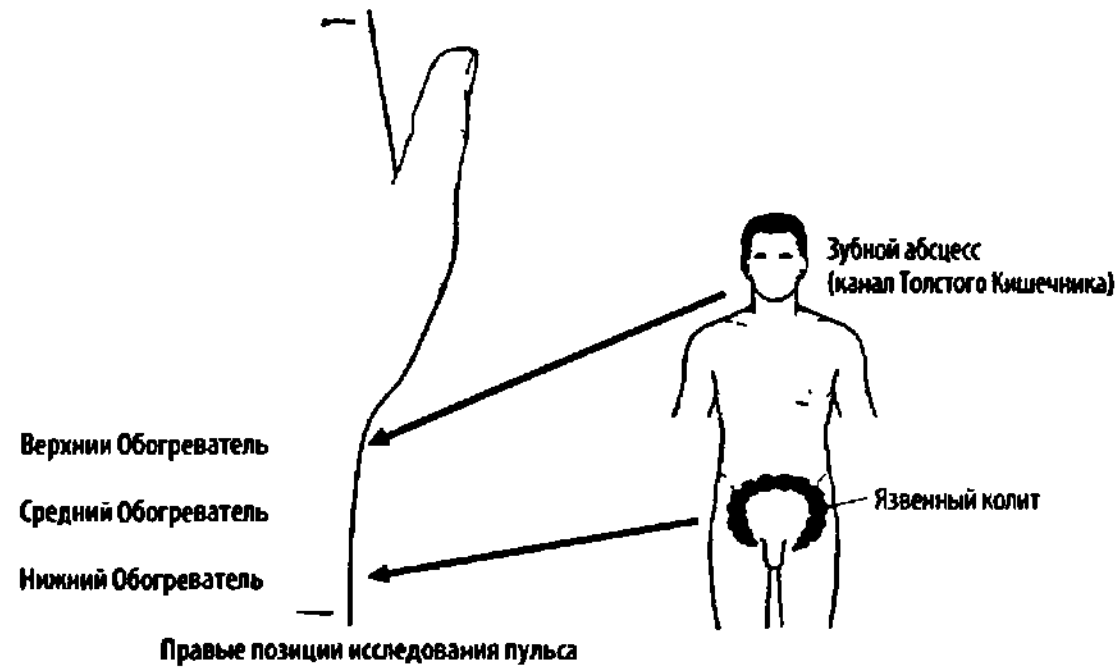

Рисунок 25.3 Орган и канал в пульсовой диагностике

Клиническое значение пульса как единого целого

Эта сторона является другим аспектом пульсовой диагностики, который также объясняет, почему мы не должны придавать чрезмерного значения различиям в схемах позиций исследования пульса, предлагаемых разными врачами. Пульс напрямую отражает состояние Ци в Обогревателях и на различных энергетических уровнях, которое зависит от наличия патологии. Пульс нуждается в динамической интерпретации, а не в механической. В этой связи мы не должны придавать особой важности позиции органа (или канала). Наиболее важным является умение оценить то, как течет Ци, каковы отношения Инь и Ян, на каком уровне течет Ци (то есть какой это пульс, поверхностный или глубокий), имеется ли недостаток Ци или инвазия наружного патогенного фактора.

Орган или канал в пульсовой диагностике

Каждая позиция исследования пульса может отражать разные феномены в различных ситуациях. Например, давайте рассмотрим пульс левой Средней позиции (позиция Печени): в состоянии здоровья Ци Печени и Желчного Пузыря сбалансированы, или же можно говорить о балансе Инь и Ян в сфере Печени и Желчного Пузыря. В этом случае пульс будет гладким и относительно мягким, не особенно поверхностным и не глубоким, и влияние Желчного Пузыря на пульс не будет ощущаться. Но если Ян Печени будет избыточным и устремится вверх, повреждая канал Желчного Пузыря (вызывая сильную боль в виске), восхождение Ци отразится на пульсе, который станет Струнным (тверже, чем нормальный) и более поверхностным (будет биться прямо под пальцами). Интерпретируя такой пульс, мы должны будем сказать, что произошел подъем Ян Печени, или, другими словами, что Ци Желчного Пузыря в Избытке.

Рассмотрим другой пример: если пульс в правой Передней позиции (пульс Легкого) полный, больше нормального и быстрый, это может указывать на эмоциональную проблему, повреждающую Легкие. В этом случае пульс отражает состояние Легких. Но такая же картина пульса может указывать на другую патологию, допустим, на острый зубной абсцесс. В этом случае пульс отражает состояние канала Толстого Кишечника (в зоне которого располагается абсцесс) в большей мере, чем состояние Легких.

Когда исследуется пульс, следует определить три разных глубины: поверхностный уровень, средний и глубокий. Поверхностный пульс определяется, когда пальцы едва касаются кожи при накладывании их на лучевую артерию; глубокий пульс определяется сильным нажатием пальцев почти до полной облитерации пульса, а затем нажатие нужно будет слегка ослабить; пульс между двумя предыдущими уровнями и будет средним уровнем.

Три уровня

Три уровня пульса дают нам представление об уровне Ци в пульсе, и потому указывают на вид патологического состояния, которое может присутствовать. В частности:

поверхностный уровень отражает состояние Ци (и органов Ян);
— средний Уровень отражает состояние Крови;
— глубокий уровень отражает состояние Инь (и органов Инь).

Поэтому, изучая качество и силу пульса на трех уровнях, мы можем получить информацию о патологии Ци, Крови или Инь, а также о соотношении Инь и Ян.

Клиническое значение трех уровней интерпретировалось разными врачами по-разиому, но все эти мнения эквивалентны, и их нужно запомнить.

Например, помимо отражения состояния Ци, Крови и Инь, три уровня отражают также следующее:

— поверхностный уровень: Наружные болезни;
— средний уровень: заболевания Желудка и Селезенки;
— глубокий уровень: Внутренние болезни.

Ли Ши Чжэнь предлагает третью интерпретацию трех уровней:

— Поверхностный уровень отражает состояние Сердца и Легких
— Средний уровень отражает состояние Желудка и Селезенки
— Глубокий уровень отражает состояние Печени и Почек.

Под этим углом зрения видно, что Ци Внутренних Органов отражают не только различные позиции, но еще и различные уровни. Идея состоит в том, что Сердце и Легкие (особенно Легкие) контролируют Наружный аспект тела, и их Ци ощущается на поверхностном уровне. Желудок и Селезенка вырабатывают Кровь, и их Ци может ощущаться на уровне Крови

Таблица 25.2 Клиническое значение трех уровней пульса

Уровень	Тип энергии	Энергетический уровень	Орган
Поверхностный	Ци (органы Ян)	Наружный	Сердце, Легкие
Средний	Кровь	Желудок и Селезенка	Желудок и Селезенка
Глубокий	Инь (органы Инь)	Внутренний	Почки

(средний уровень). Печень и Почки (особенно Почки) контролируют энергии Инь, и поэтому их Ци ощущается на глубоком уровне (уровне Инь).

Поэтому значение каждого из трех уровней глубины пульса может быть интерпретировано тремя разными способами, и каждый из них значим (табл. 25.2).

С другой стороны, можно интерпретировать пульс трех позиций — Передней, Средней и Задней — как отражающий состояние Ци, Крови и Инь соответственно, или же, как отражающий состояние внутренних органов Верхнего, Среднего и Нижнего Обогревателей (табл. 25.3). Поэтому три позиции исследования пульса — Передняя, Средняя и Задняя — *могут отражать три уровня:* Передняя — поверхностный уровень, Средняя — средний уровень, и Задняя — глубокий уровень.

Метод исследования пульса

Время

Традиционно считается, что лучшим временем для исследования пульса является раннее утро, когда Инь спокоен, а Ян еще не вошел в силу. Но это, конечно, не всегда возможно, потому что пациенты приходят в течение всего дня.

Уровень рук

Руки пациента должны располагаться горизонтально, и их уровень не должен быть выше уровня сердца. Это означает, что если пациент сидит, то предплечья его следует расположить горизонтально на столе; если же пациент лежит, то его руки должны лежать на кушетке горизонтально, и врачу не следует их поднимать (рис. 25.4).

Расположение пальцев врача

Пальцы врача (указательный, средний и безымянный) должны быть расположены на лучевой артерии одновременно, чтобы произвести начальное исследование для определения силы, качества и глубины пульса. Чтобы исследовать индивидуальные позиции, следует слегка приподнять два пальца и изучать пульс третьим. Обычно пульс правой руки пациента изучается левой рукой врача, и наоборот. Указательный, средний и безымянный пальцы располагаются на Передней, Средней и Задней позиции соответственно.

Распределение пальцев

Это значит, что врач должен соблюдать дистанцию между своими пальцами на лучевой артерии в зависимости от размеров руки пациента, поэтому они могут быть слегка расставлены или же, наоборот, тесно прижаты друг к другу. Например, исследуя пульс 10-летнего мальчика, мы вынуждены будем тесно прижать свои пальцы друг к другу, чтобы исследовать три позиции пульса. Чем младше будет пациент, тем теснее нужно будет прижимать пальцы, а пульс младенца до года нужно будет исследовать одним пальцем, поворачивая его вокруг своей оси и перемещая по лучевой артерии. При исследовании пульса высокого взрослого человека, возможно, придется слегка расставить пальцы по трем позициям исследования пульса.

Соразмерность пальцев

Это означает, что пальцы врача должны быть приспособлены к тому, чтобы исследовать три позиции пульса. Поясним: средний палец длиннее остальных и поэтому при исследовании пульса его нужно будет

Таблица 25.3 Клиническое значение позиций исследования пульса

Позиция	Тип энергии	Обогреватель	Орган
Поверхностныи	Ци	Верхний	Сердце — Легкие
Средний	Кровь	Средний	Желудок — Селезенка
Глубокий	Инь	Нижний	Почки

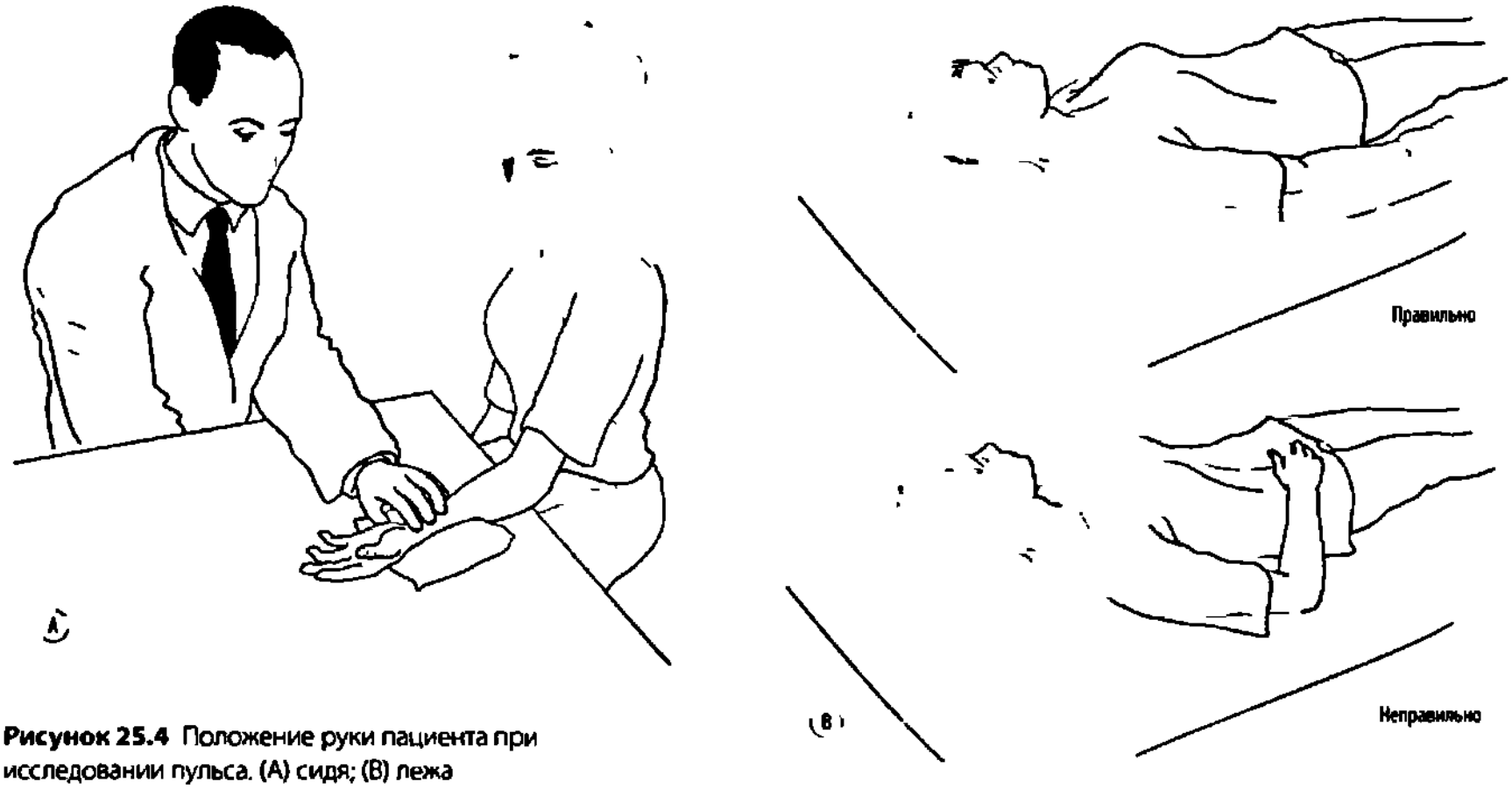

Рисунок 25.4 Положение руки пациента при исследовании пульса. (A) сидя; (B) лежа

слегка согнуть. Пульс следует ощупывать подушечками пальцев, а не кончиками.

Использование пальцев

«Использование пальцев» означает, что специалист должен уметь улавливать тонкую разницу в чувствительности пальцев. В целом, безымянный палец — более чувствительный, чем остальные, и это следует учитывать, когда сравнивается сила пульса в трех позициях. Однако эта разница чувствительности пальцев не велика и может не учитываться в клинической практике.

Движение пальцев

«Движение пальцев» означает, что пальцы следует двигать в разных направлениях во время ощупывания пульса. Наиболее частым заблуждением является то, что пульс следует ощупывать, оставляя его зажатым неподвижными пальцами врача на долгое время; на самом деле пальцы неподвижны, только когда оцениваются такие его качества, как Медленный, Быстрый или нормальный. Существует пять типов движений пальцами.

1. *Подъем*, включающий легкое поднятие пальцев, чтобы оценить силу пульса на поверхностном уровне: является ли пульс Поверхностным, нормальным или недостаточным на этом уровне.
2. *Надавливание*, заключающееся в мягком надавливании пальцами, чтобы определить силу пульса на среднем и глубоком уровнях. Определяют, является ли пульс Глубоким, нормальным или недостаточным на этих уровнях. Это необходимо для того, чтобы выявить на глубоком уровне такие качества пульса, как Глубокий, Полый, Скрытый или пустой.
3. *Поиск* заключается в отсутствии движений пальцев, но оставлении их неподвижными на пульсе, чтобы оценить его скорость. Этим приемом определяются такие качества, как Редкий, Быстрый или нормальный пульс.
4. *Толчок* заключается в мягком (латерально-медиальном) перемещении пальцев от края до края пульса в каждой позиции. Эта техника необходима для выявления таких свойств пульса, как Скользкий, Струнный, Барабанный, Натянутый, Шероховатый, Тонкий, Нитевидный и т.д. Эти качества пульса можно выявить только смещая пальцы, как бы ощупывая пульс, его форму.
5. *Вращение* заключается в смещении пальцев вперед и назад (проксимально-дистально) в каждой позиции. Эта техника нужна для выявления таких качеств пульса, как Короткий, Длинный или Подвижный пульс а также для того, чтобы читать пульс у детей до года.

Выравнивание дыхания

Традиционно считается важным для специалиста урегулировать и сбалансировать свое собственное дыхание, чтобы настроить себя на лучшее восприятие Ци пациента и большую чувствительность.

Другим доводом для этого является то, что пульс пациента сравнивается с циклами дыхания врача, чтобы определить относительную скорость пульса.

!

Запомните, что пульс не ощупывается неподвижным наложением пальцев, а исследуется путем перемещения пальцев по четырем направлениям:
1. поднятием (вверх);
2. надавливанием (вниз);
3. толканием (от края к краю — поперек);
4. вращением (проксимально-дистально — вдоль).

Методы исследования пульса собраны в боксе 25.1.

Факторы, которые следует учитывать

Для оценки каждого пульса в контексте индивидуального подхода следует принять во внимание ряд факторов.

Время года

Пульс становится более глубоким зимой и более поверхностным летом.

Пол

Пульс мужчины слегка сильней, чем пульс женщины. У мужчины левый пульс должен быть слегка сильней правого пульса, а у женщины, наоборот, правый пульс должен быть слегка сильней левого пульса. Это соответствует символизму Инь и Ян, согласно которому левая сторона — это Ян (мужское начало), а правая сторона — Инь (женское начало).

У мужчин пульс в Передней позиции должен быть немного сильнее, а у женщин, наоборот — в Задней. Это тоже соответствует символизму Инь и Ян, согласно которому верх — это Ян (мужское начало), а низ — Инь (женское начало). На практике, однако, такое встречается крайне редко.

Род занятий

Сила пульса у людей, выполняющих тяжелую физическую работу, сильнее, чем у людей умственного труда.

БОКС 25.1 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСА

- Время (лучше утром)
- Выравнивание рук (руки пациента на уровне сердца)
- Расположение пальцев (пальцы должны лежать на артерии правильно)
- Распределение пальцев (положение пальцев нужно соотнести с размером руки пациента)
- Соразмерность пальцев (учитывать различную длину пальцев)
- Использование пальцев (учитывать различную чувствительность пальцев)
- Движение пальцев
  — *Поднять* (смещать вверх для исследования поверхностного уровня)
  — *Надавить* (нажать, для прощупывания глубокого уровня
  — *Искать* (держать пальцы неподвижно, чтобы ощутить частоту)
  — *Толкать* (поперечные движения)
  — *Вращать* (продольные движения)
- Настроить дыхание (успокоиться и сконцентрироваться на собственном дыхании)

Факторы, которые необходимо учитывать при исследовании пульса, собраны в Боксе 25.2.

Нормальный пульс

Нормальный пульс должен иметь три качества: наличие Ци Желудка, присутствие духа и наличие корня.

Ци Желудка в пульсе

Пульс, который содержит Ци Желудка, ощущается «мягким», «спокойным» и довольно медленным (четыре удара за один дыхательный цикл).

Пульс Ци Желудка не грубый. Желудок — это Море Пищи, Корень Пост-Небесной Ци и источник Ци

БОКС 25.2 ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПУЛЬСА

- Время года
- Пол
- Профессия

и Крови, поэтому он придает пульсу «тело». Если пульс ощущается слишком грубым или твердым, это говорит о том, что функция Желудка нарушена. В 19 главе «Вопросов о простейшем» сказано:

«Желудок является Корнем Пяти органов Инь; Ци Пяти органов Инь не может достичь канала Легких [то есть точки на лучевой артерии по ходу канала Легких] сама по себе и нуждается в Ци Желудка... если пульс мягкий то это указывает на то, что он имеет Ци Желудка, и прогноз болезни благоприятный» [9].

Эти особые качества «мягкости» (но не чрезмерной), «спокойствия», «отсутствия шероховатости» являются очень важными: начинающие врачи часто оценивают такие качества, как шероховатость и твердость пульса, как признаки «здоровья».

Дух

О пульсе говорят, что он имеет дух, когда он мягкий, но сильный, не большой и не маленький, но регулярный. Он должен быть постоянным также по качеству и не должен легко менять свойств. Такой пульс отражает хорошее состояние Ци Сердца и Крови.

Корень

То, что у пульса есть корень, имеет двойное значение. Корень есть, когда есть отчетливый пульс на глубоком уровне и такой же отчетливый пульс в Задней позиции. Наличие корня указывает на то, что Почки здоровы и сильны.

Таким образом, если пульс имеет дух, Ци Желудка и корень, то это говорит о хорошем состоянии Разума, Ци и Эссенции.

Качества нормального пульса обобщены в боксе 25.3.

При интерпретации пульса следует обратить внимание на все эти элементы. В боксе 25.4 приведены правила исследования пульса

Виды пульса

Существует 28 видов пульса.

БОКС 25.3 НОРМАЛЬНЫЙ ПУЛЬС

- Ци Желудка (относительно мягкии, спокойныи, тихий)
- Дух (регулярный, мягкий)
- Корень (отчетливо ощущается на глубоком уровне и на третьей позиции)

БОКС 25.4 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСА

1. Ощути пульс как целое
2. Ощути, имеет ли пульс Ци Желудка, дух и корень
3. Ощути три уровня и три позиции
4. Ощути силу пульса
5. Ощути общее качество пульса (если он один)
6. Ощути качества пульса в каждой позиции по отдельности

БОКС 25.5 ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПУЛЬС

- Инвазия наружного Ветра
- Недостаток Инь (внутреннее состояние)

1. Поверхностный (Фу)

Ощущение

Такой пульс ощущается при легком нажатии пальцами, буквально сразу же, как только пальцы окажутся на артерии.

Клиническое значение (бокс 25.5)

При наружном состоянии такое качество пульса указывает на присутствие наружного патгерна из-за инвазии наружного патогенного фактора, такого, как Ветер-Холод или Ветер-Жар. Если он Поверхностный и Натянутый, то это указывает на Ветер-Холод; если пульс Поверхностный и Быстрый, то это указывает на Ветер-Жар.

При внутреннем состоянии, если пульс Поверхностный, но Пустой, то это указывает на недостаток Инь.

Более редко пульс может быть Поверхностным при внутренних состояниях, таких как анемия и рак. В этих случаях пульс становится Поверхностным, так как Ци в сильном недостатке и потому «всплывает» на поверхность тела.

2. Глубокий (Чэнь)

Ощущение

Этот пульс противоположен предыдущему: он может быть прощупан только при сильном надавливании пальцами и ощущается у самой кости.

Клиническое значение (бокс 25.6)

Это качество пульса указывает на внутреннее состояние, которое может быть представлено во многих различных формах. Еще такой пульс говорит о том, что проблема — в органах Инь

БОКС 25.6 ГЛУБОКИЙ ПУЛЬС

- Патогенный фактор Внутри (Глубокий — Полный)
- Недостаток Ян (Глубокий — Пустой)

Если пульс Глубокий и Слабый, это говорит о недостатке Ци и Ян. Если он Глубокий и Полный, это указывает на застой Крови в Наружном аспекте либо говорит о внутреннем Холоде или Жаре.

3. Редкий (Чи)

Ощущение

Такой пульс характеризуется частотой в три удара за один дыхательный цикл (врача). Раньше частоту пульса соотносили с дыхательным циклом врача, но теперь удобнее использовать часы.

Нормальная частота колеблется в некоторых возрастных пределах и может быть представлена следующим образом:

Возраст (лет)	*Частота (ударов в минуту)*
1–4	90 или более
4–10	84
10–16	78/80
16–35	76
35–50	72/70
50+	68

Клиническое значение (бокс 25.7)

Редкий пульс указывает на паттерн Холода. Если он Редкий и Слабый, то это указывает на паттерн Пустого Холода с недостатком Ян; если пульс Медленный, но Полный, то это указывает на Полный Холод.

4. Быстрый (Шу)

Ощущение

Этот пульс характеризуется частотой более чем в пять ударов за дыхательный цикл врача, или же частотой выше, чем предполагается в таблице возрастных норм.

Клиническое значение (бокс 25.8)

Быстрый пульс указывает на паттерн Жара. Если пульс Поверхностный — Пустой и Быстрый, это указывает на Пустой Жар из-за недостатка Инь. Если же пульс Полный и Быстрый, то это указывает на Жар Полного типа.

БОКС 25.7 РЕДКИЙ ПУЛЬС

- Паттерн Холода
- Пустой Холод (Редкий и Слабый)
- Полный Холод (Редкий и Полный)

БОКС 25.8 БЫСТРЫЙ ПУЛЬС

- Паттерн Жара
- Полный Жар (Быстрый и Полный)
- Пустой Жар (Быстрый и Поверхностный — Пустой)

БОКС 25.9 ПУСТОЙ ПУЛЬС

- Недостаток Ци

5. Пустой (Сюй)

Ощущение

Пустой пульс скорее большой, но мягкий. Слово «пустой» подразумевает отсутствие качеств, но на самом деле это не так: этот пульс довольно большой, но он ощущается пустым, если надавить чуть сильнее, а еще он мягкий.

Клиническое значение (бокс 25.9)

Оно заключается в том, что он указывает на недостаток Ци.

6. Полный (Ши)

Ощущение

Этот пульс ощущается полным, довольно твердым и длинным. Термин «Полный» используется в двух несколько отличающихся смыслах. С одной стороны, он означает специфический тип пульса, как только что описано, а с другой — этим термином обозначают любой пульс Полного типа.

Клиническое значение (бокс 25.10)

Полный пульс указывает на Полный паттерн. Полный и Быстрый пульс указывает на Полный Жар, а Полный и Редкий пульс — на Полный Холод.

7. Скользкий (Хуа)

Ощущение

Скользкий пульс ощущается гладким, круглым и скользким на ощупь, как будто он маслянистый. Он скользит под пальцами.

БОКС 25.10 ПОЛНЫЙ ПУЛЬС

- Полный паттерн
- Полный Жар (Полный и Быстрый)
- Полный Холод (Полный и Редкий)

БОКС 25.11 СКОЛЬЗКИЙ ПУЛЬС

- Флегма
- Сырость
- Задержка пищи
- Беременность

Клиническое значение (бокс 25.11)

Скользкий пульс указывает на Сырость, Флегму, задержку пищи или беременность.

В целом, Скользкий пульс является Полным по определению, но в некоторых случаях он также может быть Слабым, указывая на Флегму или Сырость, возникшую на почве недостатка Ци.

8. Шероховатый (Сэ)

Ощущение

Этот пульс ощущается шероховатым под пальцем; вместо гладкой пульсовой волны ощущение, как будто пульс имеет острые зазубрины.

Если пульс быстро меняет качества и скорость, то его также называют шероховатым.

Клиническое значение (бокс 25.12)

Шероховатый пульс указывает на недостаток Крови. Он может указывать на истощение жидкостей и может наблюдаться после продолжительной и сильной рвоты или потливости.

9. Длинный (Чан)

Ощущение

Такой пульс длиннее нормального; длина такого пульса выходит за пределы позиций исследования пульса.

Клиническое значение (бокс 25.13)

Он указывает на паттерн Жара.

БОКС 25.12 ШЕРОХОВАТЫЙ ПУЛЬС

- Недостаток Крови
- Истощение Жидкостей Тела

БОКС 25.13 ДЛИННЫЙ ПУЛЬС

- Паттерн Жара

БОКС 25.14 КОРОТКИИ ПУЛЬС

- Сильный недостаток Ци
- Недостаток Ци Желудка

10. Короткий (Дуань)

Ощущение

Этот пульс противоположен предыдущему; он занимает более короткое пространство, чем нормальная позиция.

Клиническое значение (бокс 25.14)

Короткий пульс указывает на сильный недостаток Ци. Он часто проявляется на Передней позиции слева или справа.

Также он может означать недостаток Ци Желудка.

11. Переполненный (Хун)

Ощущение

Этот пульс ощущается большим. Он выходит за пределы позиции исследования пульса; он поверхностный и в целом ощущается так, как будто он переполняет канал пульса, как река бывает переполнена во время наводнения.

Клиническое значение (бокс 25.15)

Переполненный пульс указывает на очень сильный Жар. Такой пульс часто появляется во время лихорадки, но может наблюдаться и при хронических заболеваниях, характеризующихся внутренним Жаром.

Если пульс Переполненный, но Пустой при надавливании, то он будет указывать на Пустой Жар из-за недостатка Инь.

12. Тонкий (Си)

Ощущение

Такой пульс тоньше нормального.

Клиническое значение (бокс 25.16)

Тонкий пульс указывает на недостаток Крови. Он также может указывать на внутреннюю Сырость с сильным недостатком Ци.

БОКС 25.15 ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ ПУЛЬС

- Полный Жар
- Пустой Жар (Переполненный — Пустой)

БОКС 25.16 ТОНКИИ ПУЛЬС

- Недостаток Крови
- Сырость с сильным недостатком Ци

БОКС 25.17 НИТЕВИДНЫЙ ПУЛЬС

- Сильный недостаток Ци и Крови

13. Нитевидный (Вэй)

Ощущение

Этот пульс в целом такой же, как и Тонкий, но он еще тоньше, маленький и прощупывается с трудом.

Клиническое значение (бокс 25.17)

Нитевидный пульс указывает на сильный недостаток Ци и Крови.

14. Натянутый (Цзинь)

Ощущение

Такой пульс переплетен, как толстая веревка.

Клиническое значение (бокс 25.18)

Натянутый пульс указывает на Холод, который может быть внутренним или наружным таким как инвазия наружного Ветра-Холода. Если он Натянутый и Поверхностный, то он будет указывать на наружный Холод. Если же он Натянутый, Полный и Глубокий, то он будет указывать на внутренний Полный Холод. Если пульс Натянутый, Слабый и Глубокий, то он будет указывать на внутренний Пустой Холод.

Такой пульс часто бывает при астме из-за Холода в Легких и при заболеваниях Холода Желудка.

Натянутый пульс также может указывать на боль из-за внутреннего состояния.

БОКС 25.18 НАТЯНУТЫЙ ПУЛЬС

- Холод:
- Наружный Холод (Натянутый и Поверхностный)
- Внутренний Полный Холод (Натянутый, Полный и Глубокий)
- Внутренний Пустой Холод (Натянутый, Слабый и Глубокий)
- Боль

БОКС 25.19 СТРУННЫЙ ПУЛЬС

- Дисгармония Печени
- Боль
- Флегма

БОКС 25.20 ЗАМЕДЛЕННЫЙ ПУЛЬС

- В целом здоровый пульс

15. Струнный (Сянь)

Ощущение

Такой пульс похож на туго натянутую гитарную струн Он тоньше, сильнее натянут и тверже Натянутого пул са. Струнный пульс по-настоящему бьет по пальцам.

Клиническое значение (бокс 25.19)

Струнный пульс указывает на дисгармонию Печени боль или Флегму.

16. Замедленный (Хуань)

Ощущение

Частота такого пульса составляет 4 удара на каждый дыхательный цикл.

Клиническое значение (бокс 25.20)

В целом это здоровый пульс, не имеющий патологического значения.

17. Полый пульс (Коу)

Ощущение

Этот пульс может быть прощупан на поверхностном уровне, но если надавить сильнее, чтобы найти пульс на среднем уровне, то он может там отсутствовать; можно найти пульс на глубоком уровне, если надавить еще сильнее. Другими словами, этот пульс — пустой на среднем уровне.

Клиническое значение (бокс 25.21)

Такой пульс появляется после кровотечений. Если пульс быстрый и слегка Полый, то это может указывать на приближающееся кровотечение.

БОКС 25.21 ПОЛЫЙ ПУЛЬС

- Состояние после кровотечений
- Приближающееся кровотечение (Полый и Быстрый)

БОКС 25.22 БАРАБАННЫЙ ПУЛЬС

- Сильный недостаток Эссенции или Инь Почек

18. Барабанный пульс (Гэ)

Ощущение

Такой пульс ощущается твердым и натянутым на поверхностном уровне, и растянутым, как кожа на барабане, но полностью пустым на глубоком уровне. Это большой пульс, не тонкий.

Клиническое значение (бокс 25.22)

Барабанный пульс указывает на сильный недостаток Эссенции или Инь Почек.

19. Твердый (Лао)

Ощущение

Твердый пульс ощущается только на глубоком уровне, и он ощущается жестким и скорее струнным. Его можно описать, как струнный, но на глубоком уровне.

Клиническое значение (бокс 25.23)

Твердый пульс указывает на застой Крови, внутренний Холод (если он еще Редкий) или на боль.

20. Вязкий (или Слабый — Поверхностный) (Жу)

Ощущение

Вязкий пульс может ощущаться только на поверхностном уровне. Он ощущается, как очень мягкий и слегка поверхностный, но не так выраженно, как сам Поверхностный пульс. Этот пульс исчезает при более сильном надавливании.

Клиническое значение (бокс 25.24)

Вязкий пульс указывает на присутствие Сырости, когда этот патогенный фактор появляется на почве недостатка Ци.

Он также может указывать на недостаток Инь или Эссенции.

БОКС 25.24 ВЯЗКИЙ ПУЛЬС

- Сырость с недостатком Ци
- Недостаток Инь
- Недостаток Эссенции

БОКС 25.25 СЛАБЫЙ ПУЛЬС

- Недостаток Ян
- Недостаток Крови

21. Слабый (Жо)

Ощущение

Слабый мягкий пульс, который прощупывается только на глубине.

Клиническое значение (бокс 25.25)

Слабый пульс указывает на недостаток Ян, а иногда — и на недостаток Крови.

22. Рассеянный (Сань)

Ощущение

Этот пульс ощущается очень маленьким и относительно поверхностным. Вместо пульсовой волны пульс ощущается как разбросанный на отдельные фрагменты.

Клиническое значение (бокс 25.26)

Такой пульс указывает на очень сильный недостаток Ци и Крови, в особенности — Ци Почек. Он всегда указывает на серьезное состояние.

23. Скрытый (Фу)

Ощущение

Такой пульс ощущается, как будто он скрыт у самой кости. Он очень глубокий, его трудно прощупать. Это острый случай Глубокого пульса.

БОКС 25.23 ТВЕРДЫЙ ПУЛЬС

- Застой Крови
- Внутренний Холод (Твердый и Редкий)
- Боль

БОКС 25.26 РАССЕЯННЫЙ ПУЛЬС

- Сильный недостаток Ци и Крови
- Сильный недостаток Ци Почек
- Серьезное состояние

БОКС 25.27 СКРЫТЫЙ ПУЛЬС

- Острый недостаток Ян

БОКС 25.28 ПОДВИЖНЫЙ ПУЛЬС

- Шок, тревога, страх
- Боль

Клиническое значение (бокс 25.27)

Скрытый пульс указывает на острый недостаток Ян.

24. Подвижный (Дун)

Ощущение

Подвижный пульс — округлый, он похож на боб, он короткий и «дрожит» под пальцем, не имеет ни начала, ни конца и поднимается только в центре, и еще он немного скользкий.

Клиническое значение (бокс 25.28)

Такой пульс указывает на шок, тревогу, страх или сильную боль. Его часто можно встретить у людей с глубокими эмоциональными проблемами, особенно — страхом, или же у тех, кто перенес сильный эмоциональный шок даже если после этого прошло много лет.

25. Поспешный (Цу)

Ощущение

Этот пульс Быстрый, с нерегулярными интервалами.

Клиническое значение (бокс 25.29)

Поспешный пульс указывает на сильный Жар и на недостаток Ци Сердца, а также прощупывается при состояниях, связанных с Огнем в Сердце.

26. Узловатый пульс (Цзе)

Ощущение

Этот пульс Медленный, с нерегулярными интервалами.

Клиническое значение (бокс 25.30)

Узловатый пульс указывает на Холод и на недостаток Ян Сердца.

БОКС 25.29 ПОСПЕШНЫЙ ПУЛЬС

- Сильный Жар
- Недостаток Ци Сердца
- Огонь в Сердце

БОКС 25.30 УЗЛОВАТЫЙ ПУЛЬС

- Холод с недостатком Ян Сердца

БОКС 25.31 ПРЕРЫВИСТЫЙ ПУЛЬС

- Серьезные проблемы во внутренних органах
- Сердечные проблемы (в терминологии западной медицины)

27. Прерывистый (Дай)

Ощущение

Этот пульс останавливается с регулярным интервалом.

Клиническое значение (бокс 25.31)

Такой пульс всегда указывает на серьезную внутреннюю проблему одного или более органа Инь. Если пульс останавливается через каждые четыре удара или меньше, состояние серьезное.

Такой пульс может указывать на серьезную сердечную проблему (в терминологии западной медицины).

28. Торопливый (Цзи)

Ощущение

Такой пульс очень быстрый (более 120 ударов в минуту), он кажется очень возбужденным и поспешным.

Клиническое значение (бокс 25.32)

Такой пульс указывает на избыток Ян с Огнем, повреждающим Инь.

28 видов пульсов могут быть сгруппированы в шесть групп пульсов со сходными качествами:

Поверхностный пульс: Поверхностный — Переполненный — Вязкий — Рассеянный — Полый — Барабанный;
Глубокий пульс: Глубокий — Слабый — Твердый — Скрытый;
Медленный пульс: Редкий — Замедленный — Шероховатый — Узловатый;
Быстрый пульс: Быстрый — Поспешный — Торопливый — Подвижный;
Пустой пульс: Пустой — Тонкий — Нитевидный — Короткий — Прерывистый;
Полный пульс: Полный — Скользкий — Струнный — Натянутый — Длинный.

БОКС 25.32 ТОРОПЛИВЫЙ ПУЛЬС

- Огонь, истощающий Инь

Если мы поймем, что разные виды пульса отражают различные аспекты природы пульса, то это поможет нам понять природу пульса. Например, Редкий и Быстрый пульс отчетливо связаны с частотой пульса, в то время как Узловатый, Поспешный и Прерывистый пульсы имеют отношение к нарушению ритма.

Перечислим эти различные аспекты:

по отношению к глубине: Поверхностный — Глубокий — Скрытый — Твердый — Барабанный
по отношению к частоте: Редкий — Быстрый — Замедленный — Поспешный — Подвижный;
по отношению к силе: Пустой — Полный — Слабый — Рассеянный;
по отношению к размеру: Большой — Переполненный — Тонкий — Нитевидный
по отношению к длине: Длинный — Короткий — Подвижный:
по отношению к форме: Скользкий — Шероховатый — Струнный — Натянутый — Подвижный — Полый — Твердый;
по отношению к ритму: Узловатый — Поспешный — Прерывистый.

Конечно, некоторые виды пульса не вошли в эти классификации, потому что они включают в себя более чем один аспект. Например, Вязкий пульс определяется по отношению к глубине (поверхностный), размеру (тонкий) и силе (мягкий).

В табл. 25.4 приведены 29 видов пульса.

ПАЛЬПАЦИЯ КОЖИ

Пальпаторное исследование кожи включает в себя ощущения температуры, увлажненности и плотности кожи.

Температура

Ощущение холода в коже указывает на паттерн Холода. Если все четыре конечности кажутся холодными, то это говорит о недостатке Ян Селезенки и Желудка. Если холодными ощущаются область талии, поясницы и/или стоп, то это говорит о недостатке Ян Почек. Если холодным кажется низ живота, это указывает на недостаток Ян Селезенки.

Субъективное ощущение холода не всегда соответствует объективному ощущению холода в коже при пальпации. Если на ощупь кожа действительно горячая, то это часто указывает на присутствие Сырости-Жара.

Если кожа при первом прикосновении ощущается горячей, но при дальнейшем давлении пальцев это ощущение ослабевает, это указывает на инвазию наружного Ветра-Жара на стадии, когда патогенный фактор все еще находится в Наружном аспекте.

Если кожа над кровеносными сосудами при среднем надавливании ощущается горячей, но при сильном надавливании она уже не кажется горячей, то это указывает на внутренний Жар в Среднем Обогревателе или Сердце.

Если кожа кажется горячей при сильном надавливании, когда она почти прижата к кости, то это указывает на Пустой Жар из-за недостатка Инь.

Сведения о температуре кожи при пальпаторном исследовании приведены в боксе 25.33.

Увлажненность и текстура

Если кожа кажется влажной на ощупь, это может указывать на инвазию в Наружный аспект Ветра-Холода или чаще — Ветра-Жара.

Если кожа кажется увлажненной при отсутствии симптомов наружного состояния, это может быть спонтанная потливость, вызванная недостатком Ци Легких.

БОКС 25.33 ТЕМПЕРАТУРА КОЖИ

Холод

- Ощущение холода — паттерн Холода
- Холодные конечности — недостаток Ян Селезенки и Желудка
- Холодные талия, поясница или стопы — недостаток Ян Почек
- Холодный низ живота — недостаток Ян Селезенки

Жар

- Горячая кожа — Сырость-Жар
- Кожа горячая при первом прикосновении, но не горячая при усилении надавливания — инвазия наружного Ветра-Жара, патогенный фактор все еще в Наружном
- Кожа по ходу сосудов горячая при среднем надавливании и менее горячая в глубине — внутренний Жар в Среднем Обогревателе или Сердце
- Кожа горячая при сильном давлении, почти у кости — Пустой Жар из-за недостатка Инь

Таблица 25.4 Двадцать девять видов пульса

№	Название	Пиньинь	Дословный перевод	Иероглиф
1	Поверхностный	Fu (Фу)	Всплывший	浮
2	Глубокий	Chen (Чэнь)	Глубокий, провалившийся	沉
3	Редкий	Chi (Чи)	Медленный, отстающий	迟
4	Быстрый	Shu (Шу)	Несколько (последовательность)	数
5	Пустой	Xu (Сюй)	Пустой	虚
6	Полный	Shi (Ши)	Твердый, плотный	实
7	Скользкий	Hua (Хуа)	Скользкий	滑
8	Шероховатый	Se (Сэ)	Неровный	涩
9	Слабый	Ruo (Жо)	Слабый, хилый	弱
10	Тонкий	Xi (Си)	Худой, стройный	细
11	Нитевидный	Wei (Вэй)	Слабый, крохотный	微
12	Вязкий	Ru (Ruan) Жу (Жуань)	Поглощать, увлажнять (мягкий)	濡
13	Короткий	Duan (Дуань)	Короткий	短
14	Полый	Kou (Коу)	Полый	孔
15	Барабанный	Ge (Гэ)	Кожаный	革
16	Скрытый	Fu (Фу)	Спрятанный, растянувшийся	伏
17	Рассеянный	San (Сань)	Разбитый, фрагментарный, рассеянный	散
18	Струнный	Xian (Сянь)	Тетива	弦
19	Натянутый	Jin (Цзинь)	Натянутый, упругий	紧
20	Переполненный	Hong (Хун)	Большой, широкий, затопленный	洪
21	Большой	Da (Да)	Большой	大
22	Твердый	Lao (Лао)	Прочный, привязанный, заключенный	牢
23	Длинный	Chang (Чан)	Длинный	长
24	Подвижный	Dong (Дун)	Двигаться	动
25	Узловатый	Jie (Цзе)	Привязывать, узел, узелок	结
26	Поспешный	Cu (Цу)	Спешащий, срочный, поспешный	促
27	Торопливый	Ji (Цзи)	Быстрый, скорый, срочный	疾
28	Прерывистый	Dai (Дай)	Занимающий чье-то место	代
29	Замедленный	Huan (Хуань)	Медленный, запаздывающий	缓

БОКС 25.34 УВЛАЖНЕННОСТЬ И ТЕКСТУРА КОЖИ

- Влажная кожа — инвазия наружного Ветра
- Влажная кожа без наружных симптомов — недостаток Ци Легких
- Сухая кожа — недостаток Крови или Инь Легких
- Грубая кожа — Болевой Обструктивный Синдром Ветра
- Шелушащаяся и сухая кожа — истощение Жидкостей Тела или сильный недостаток и сухость Крови Печени
- Отечная кожа с ямками — Водяной отек из-за дефицита Ян Селезенки или Ян Почек
- Отечная кожа без ямочек — отек Ци из-за Сырости или застоя Ци

Если кожа ощущается сухой, то это указывает на недостаток Крови или недостаток Инь Легких. Кожа, грубая на ощупь, может указывать на Болевой Обструктивный Синдром Ветра. Если кожа шелушится и сухая, это указывает на истощение Жидкостей Тела или сильный недостаток и сухость Крови Печени.

Если кожа отечная, а после нажатия на нее пальцами остается заметная ямка, это указывает на отек. Если в отечной области не остается таких ямочек от давления пальцем, то это указывает на задержку Сырости или застой Ци, и такой тип отека называется отеком Ци, а первый тип отека называется Водяным отеком.

Сведения об увлажненности и текстуре кожи приведены в боксе 25.34.

ПАЛЬПАЦИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Пальпация кистей и стоп

Пальпация кистей и стоп, особенно для определения их температуры, является очень важным этапом в диагностике состояний Холода и Жара. Наиболее частой причиной холодных кистей и стоп является недостаток Ян. Недостаток Ян Сердца и Легких вызывает холод только в кистях. Недостаток Ян Селезенки и Почек вызывает холод в основном стоп, но часто и кистей тоже. Недостаток Ян Желудка может вызвать холод и кистей, и стоп. Вместе с недостатком Ян Селезенки и Почек они вызывают холод не только кистей и стоп, а всех конечностей целиком.

У женщин холод в кистях и стопах может быть вызван недостатком Крови: недостаток Крови Сердца может вызвать холод в кистях, а недостаток Крови Печени — в стопах.

Застой Ци Печени тоже может вызвать холод в кистях и стопах, но холодными в основном будут пальцы; в этих случаях холод вызывается не недостатком Ян, а застоем Ци, которая не способна достичь конечностей.

!

При застое Ци Печени холодными будут только пальцы рук и ног.

Существуют менее частые причины холодных кистей и стоп. Одна из них — Флегма во Внутреннем аспекте, которая может блокировать течение Ци в конечностях и вызвать похолодание кистей. Такое же может произойти и при Жаре- Флегме, при котором могут возникнуть противоположные симптомы холода и жара. Другой, менее частой причиной похолодания кистей и стоп, может быть выраженный интенсивный внутренний Жар, препятствующий циркуляции Ци, так что она не может достичь конечностей. При этом тоже могут возникнуть противоположные симптомы холода и жара. Примером такой ситуации является состояние Жара в Перикарде на уровне Питательной Ци в рамках Четырех Уровней, которое характеризуется симптомами и признаками сильного Жара (Темно-красный язык без налета, лихорадка ночью, беспокойство и т.д.), но при этом — холодные кисти рук.

Причины похолодания кистей и стоп собраны в боксе 25.35.

БОКС 25.35 ХОЛОДНЫЕ КИСТИ И СТОПЫ

Общие причины

- Холодные кисти и стопы — недостаток Ян Селезенки или Желудка
- Холодные кисти — недостаток Ян Сердца/Легких
- Холодные стопы — недостаток Ян Почек
- Холодные стопы и кисти — недостаток Крови
- Холодные кисти у женщины — недостаток Крови Сердца
- Холодные стопы у женщины — недостаток Крови Печени
- Холодные пальцы рук и ног — застой Ци Печени

Более редкие причины

- Холодные кисти и стопы — Флегма или внутренний Жар, препятствующие циркуляции Ци

Пальпация и сравнение тыла кистей и ладоней

Когда мы ощупываем кисти для определения температуры, следует сравнить тыл кисти с ладонной поверхностью кисти. Горячий тыл кисти больше отражает состояние Полного Жара, в то время как горячие ладони скорее отражают состояние Пустого Жара, хотя у этого правила есть исключения.

!

Горячий тыл кисти отражает Полный Жар; горячие ладони указывают на Пустой Жар.

В контексте наружной инвазии Ветра пальпация тыла кисти важна, потому что она подтверждает наружную природу состояния. На самом деле при наружной инвазии Ветра (Ветра-Холода и Ветра-Жара) существует противоречие между субъективным ощущением холода самим пациентом (непереносимостью холода или даже ознобом) и объективным ощущением горячего тыла кисти на ощупь. Китайский термин *фа жэ*, который часто переводят как «жар», в контексте наружной инвазии Ветра, имеет смысл объективно ощущаемого врачом жара на тыле кисти и области лба пациента при пальпации. У пациента при этом может быть, а может и не быть повышенной температуры.

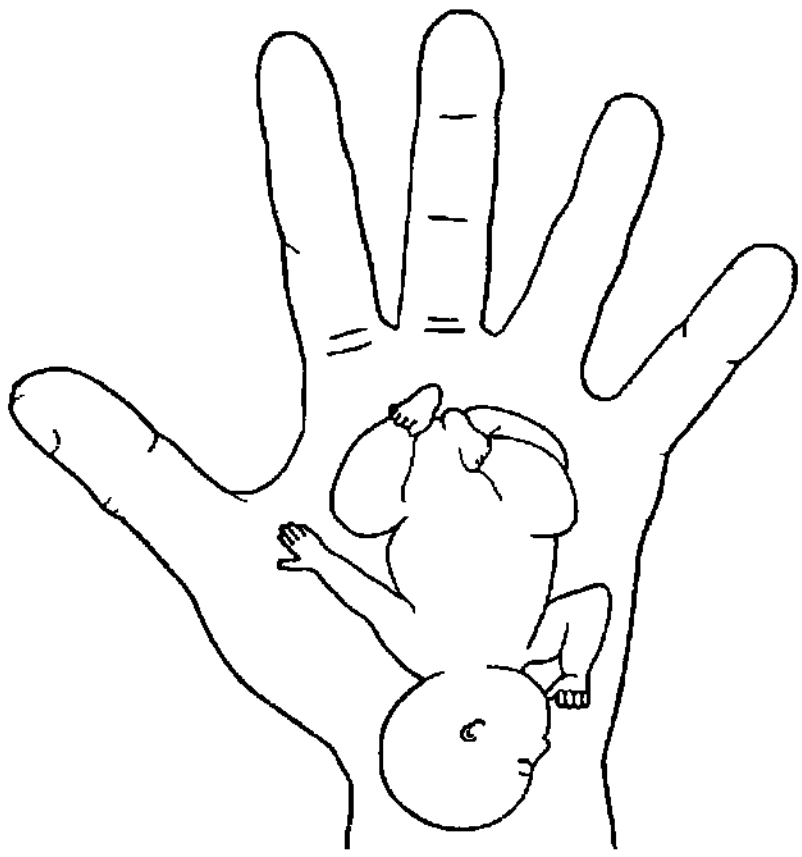

Рисунок 25 5 Зоны диагностики руки

Таким образом, сравнение температуры между тылом кисти и ладонью имеет две функции: с одной стороны, это помогает отличить Полный Жар от Пустого, и, с другой стороны, в контексте острых заболеваний оно подтверждает их наружную природу.

В 74 главе «Оси Духа» температуру ладони связывают с состоянием Кишечника: если ладони горячие, это указывает на Жар Кишечника, если же они холодные, то это указывает на Холод Кишечника [10].

Пальпация кистей

Ладони отражают состояние всех Внутренних Органов таким же образом, как и ушные раковины. Соответствие различных областей ладони Внутренним Органам можно визуализировать, если представить себе, что на ладони лежит младенец (рис. 25.5).

Более подробно соответствие зон ладони внутренним органам показано на рис. 25.6. Главными зонами являются:

1.	органы грудной клетки;
2 и 3.	органы брюшной полости;
4.	мочеполовые органы;
5.	респираторные органы;
6.	Кишечник, прямая кишка.

Диагностика проводится острожным надавливанием на соответствующую область. Острая боль означает Полное состояние, ноющая боль указывает на состояние Пустоты в соответствующем органе.

ПАЛЬПАЦИЯ ГРУДИ

Пальпация верхушечного толчка

Прежде всего, следует найти область проекции верхушки левого желудочка, где можно прощупать или даже увидеть пульсацию сердца. Это зона называется «внутренней пустотой» (*Сю Ли*)

Традиционно эту область считают конечной точкой Большого Соединительного канала Желудка, который начинается в самом желудке. Еще считают, что она отражает состояние Смешанной Ци груди (*Цзун Ци*). Если пульсация в этой точке регулярная, не напряженная и не быстрая, то это говорит о хорошем состоянии Смешанной Ци. Если пульсация слабая, но отчетливая, то это указывает на недостаток Смешанной Ци. Если пульсация слишком сильная, это указывает на «переливание через край» Смешан-

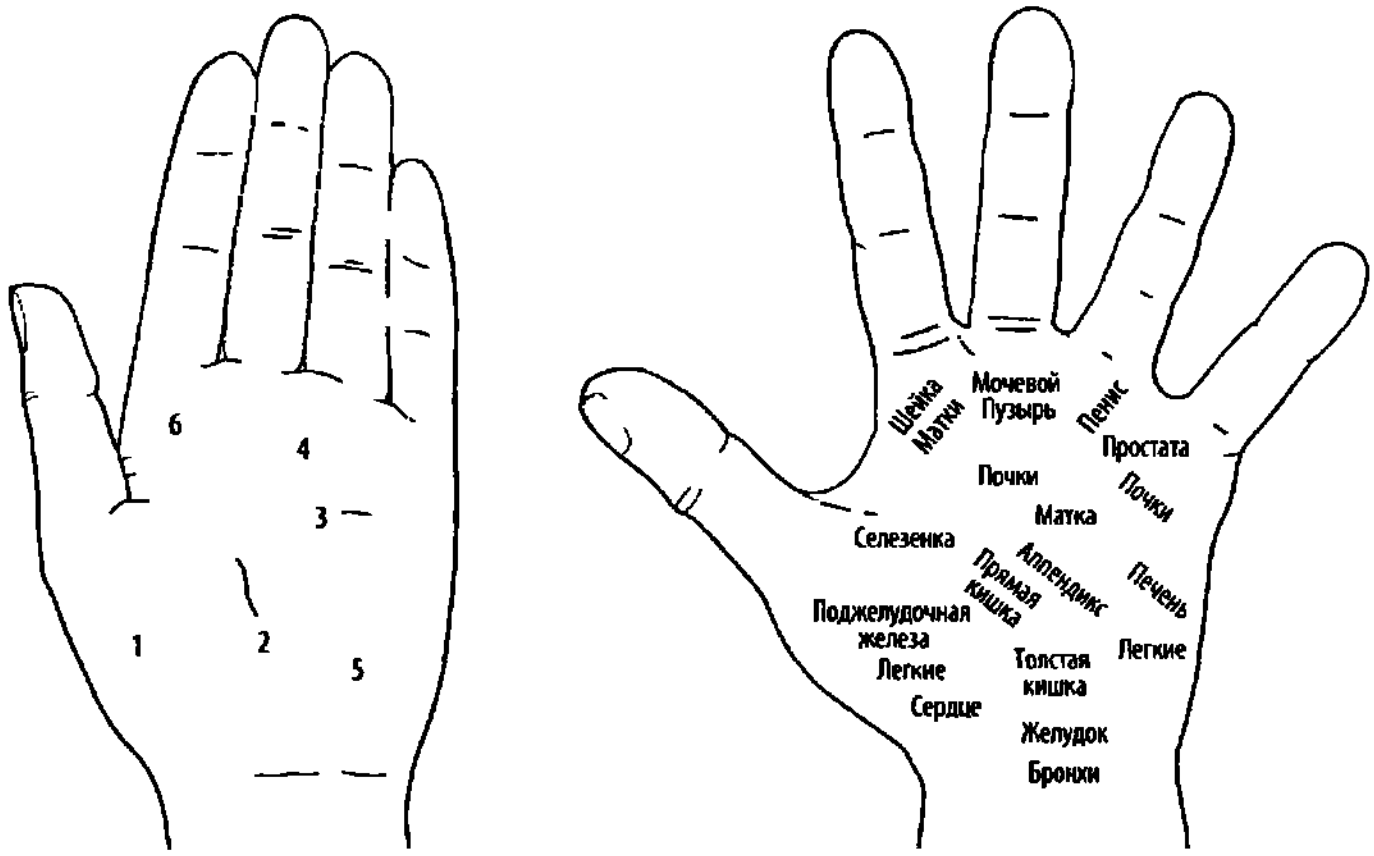

Рисунок 25.6 Расположение органов при диагностике по ладони

ной Ци, что говорит о состоянии гиперактивности из-за чрезмерного перевозбуждения. Если пульсация не определяется, это указывает на Флегму или грыжу диафрагмы.

Сведения о пальпации этой области собраны в боксе 25.36.

Пальпация области под мечевидным отростком

Ощущения при пальпации области под мечевидным отростком следует сравнивать с пальпацией живота в состоянии расслабленности: область под мечевидным отростком должна быть относительно мягкой (рис. 25.7). Зона сразу же под мечевидным отростком отражает состояние Верхнего Обогревателя (то есть

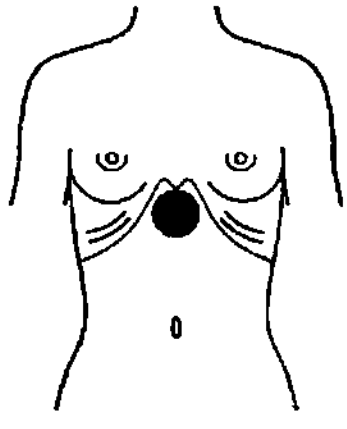

Рисунок 25.7 Область под мечевидным отростком

БОКС 25.36 ПУЛЬС ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА

- Отчетливый, не твердый, замедленный — норма
- Слабый, без силы — недостаток Смешанной Ци *(Цзун Ци)*
- Сильный и твердый — Избыток Легких и /или Сердца
- Большой, но пустой — недостаток Ци Сердца
- Останавливающийся и возобновляющийся — сильный шок или алкоголизм
- Несоответствие между апикальным и лучевым пульсом — плохой прогноз
- Быстрый — шок, страх или вспышка гнева

Ци Легких, Ци Сердца, Смешанной Ци). Если эта зона относительно мягкая, то это говорит о гладком течении Ци Легких и Сердца. Если же она уплотнена, узловатая, то это указывает на застой Ци Легких и Сердца и на сжатие Телесного Духа, погруженного в состояние эмоционального напряжения.

Если же область под мечевидным отростком ощущается слишком мягкой, то это говорит о недостатке Сердца.

Пальпация области под мечевидным отростком приведена в боксе 25.37.

БОКС 25.37 ОБЛАСТЬ ПОД МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ

- Должна быть мягкой по сравнению с остальным животом
- Твердая при пальпации — состояние Полноты или застой Ци (из-за эмоциональных проблем)
- Слишком мягкая при пальпации — недостаток Сердца

Пальпация груди

Центр груди относится к Сердцу, а область вокруг него — к Легким. С помощью пальпации груди можно узнать о состоянии Сердца, Легких и Перикарда. В целом болезненность при пальпации говорит о Полноте одного из этих органов. Например, если грудь очень болезненна даже при легкой пальпации в центре груди в области точки Ren 17 *Шаньчжун*, то это может указывать на застой Крови Сердца.

Если болезненность возникает при пальпации области груди вокруг центра груди, то обычно это указывает на Избыточное состояние Легких, часто — на задержку Флегмы в Легких. И, наоборот, если пальпацией груди устраняется имевшийся дискомфорт, то это говорит о Недостаточном состоянии Сердца или Легких. Если поверхностная пальпация устраняет боль, но у пациента возникает дискомфорт при более глубокой пальпации, это говорит о комбинации Избыточного и Недостаточного состояний.

В боксе 25.38 обобщены сведения о пальпации груди.

Пальпация грудных желез

Пальпация грудных желез у женщин проводится для выявления в них опухолей. Они могут быть злокачественными и доброкачественными. Целью пальпаторной диагностики в рамках китайской медицины, не является замена современных исследований. Нельзя с помощью одной лишь пальпации отличить злокачественную опухоль от доброкачественной, но можно идентифицировать паттерны, которые вызвали их появление. Пальпация опухолевых образований призвана определить их твердость, границы и мобильность.

БОКС 25.38 ПАЛЬПАЦИЯ ГРУДИ

- Болезненность при легкой пальпации в точке Ren-17 — застой Крови Сердца
- Болезненность вокруг центра — Избыток Легких
- Снижение боли при пальпации — недостаток Сердца или Легких
- Снижение боли при легкой пальпации и усиление боли при более глубокой пальпации — комбинация Недостатка и Избытка

БОКС 25.39 ОПУХОЛИ ГРУДИ

- Относительно мягкие — Флегма
- Относительно твердые — застой Крови
- Отчетливые края — Флегма
- Неотчетливые края — Ядовитый Жар
- Мобильные — Флегма
- Неподвижные при пальпации — застой Крови или Ядовитый Жар

Ключевые факторы в пальпации грудных желез перечислены в боксе 25.39.

Маленькие опухолевидные образования с четкими краями, которые меняют свои размеры, обычно указывают на фиброзно-кистозную болезнь грудной железы, которая часто вызывается комбинацией Флегмы с застоем Ци. Единичная, относительно твердая, подвижная опухоль с четкими краями, которая может быть немного болезненной, говорит о фиброаденоме, вызывающейся с точки зрения китайской медицины Флегмой в комбинации с застоем Крови. Единичная, твердая, безболезненная, неподвижная опухоль с нечеткими краями указывает на карциному груди. С точки зрения китайской медицины опухоли вызываются комбинацией Флегмы, застоя Ци и застоя Крови, имеющих место на фоне дисгармонии в Проникающем и Регулирующем сосудах.

Паттерны, вызывающие опухоли грудных желез, приведены в боксе 25.40.

ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА

Эластичность и сила живота очень важны: брюшная область должна ощущаться прочной, но не твердой, упругой, но не напряженной, эластичной, но не мягкой. Если живот отвечает этим требованиям, то это указывает на хорошее состояние Изначальной Ци. Если же живот ощущается слишком мягким, вялым, то это говорит о недостатке Изначальной Ци.

БОКС 25.40 НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОПУХОЛИ ГРУДИ

- Фиброкистоз (мелкие, множественные, подвижные, с четкими краями, меняют размер по ходу менструального цикла) — застой Ци и Флегма
- Фиброаденома (одиночная, относительно твердая, подвижная опухоль, с четкими краями, возможно болезненная) — Флегма и застой Крови
- Карцинома груди (одиночная, твердая, неподвижная, безболезненная опухоль с нечеткими краями) — застой Крови, застой Ци и Флегма

В целом, если живот ощущается твердым, или же, если при пальпации имеется боль, то это указывает на Полное состояние. Если живот ощущается мягким или же, если при пальпации имевшаяся боль исчезает, то это будет указывать на паттерн Пустоты.

Нижняя часть живота, ниже пупка должна ощущаться относительно напряженной, но оставаться эластичной, тогда это будет указывать на хорошее состояние Изначальной Ци Почек. Если эта часть живота ощущается мягкой и вялой, то это будет указывать на ослабление Изначальной Ци.

Абдоминальные массы, которые перемещаются под пальцами, указывают на застой Ци. Если же они неподвижны и твердые на ощупь, они указывают на застой Крови.

Сведения о пальпации живота приведены в боксе 25.41.

БОКС 25.41 ПАЛЬПАЦИЯ ЖИВОТА

- Твердый — Избыточность
- Слишком мягкий — Пустота
- Боль, стихающая при пальпации — Пустой паттерн
- Боль, усиливающаяся при пальпации — Избыток
- Низ живота мягкий и расслабленный — недостаток Изначальной Ци
- Абдоминальные массы, подвижные при пальпации — застой Ци
- Абдоминальные массы, неподвижные при пальпации — застой Крови

ПАЛЬПАЦИЯ ТОЧЕК

Канальная и акупунктурная диагностика основана на объективных и субъективных реакциях в определенных точках. В целом, для этого вида диагностики можно использовать любую точку, следуя принципам исследования каналов, изложенным выше. Но некоторые точки особенно полезны для диагностики. К ним относятся Транспортировочные точки спины, Передние Собирающие точки, Нижние точки Моря и точки А Ши (см. гл. 51).

Шу-точки спины являются местом, где сливаются Ци и Кровь внутренних органов. Они напрямую связаны с соответствующим органом, и очень часто в них появляются определенные реакции, когда заболевает относящийся к ним орган.

Главным принципом является то, что любая острая боль (спонтанная или при надавливании) указывает на Полное состояние, а ноющая боль (спонтанная или при надавливании на точку) указывает на состояние Пустоты. Каждая из Шу-точек спины может отражать состояние соответствующего внутреннего органа (например, BL-21 Вэйшу — Желудка, BL-13 Фэйшу — Легких и т.д.).

Помимо обычных Шу-точек спины, и другие точки спины показательны для пальпаторной диагностики. BL-43 Гаохуаншу отражает состояние Легких, BL-53 Цзиши часто бывает болезненной при почечных заболеваниях, а BL-31 Шанляо, BL-32 Цыляо, BL-33 Чжунляо и BL-34 Сяляо отражают состояние репродуктивной системы, особенно у женщин.

Му-точки живота особенно явно реагируют на патологические изменения во Внутренних Органах, и этим они полезны для диагностики. Каждая из точек этой группы отражает состояние соответствующего Внутреннего Органа, и этот перечень приведен в главе 51. Главным принципом является то, что если эти точки болезненны при пальпации, то это указывает на паттерн Избыточности, а если пальпация устраняет уже имеющуюся болезненность, то это говорит о паттерне Недостаточности.

Точки-устья на нижних конечностях также полезны в диагностике болезней внутренних заболеваний Желудка или Кишечника: ST-36 Цзусаньли для Желудка, ST-37 Шанцзюсюй для Толстого Кишечника и ST-39 Сяцзюсюй для Тонкого Кишечника. Есть специальная точка, расположенная между ST-36 Цзусаньли и ST-37 Шанцзюсюй, которая отражает состояние аппендикса. Локализация этой точки вариа-

бельна, и ее можно найти только по местному ощущению болезненности в указанном промежутке между точками. Если эта точка болезненна при надавливании, то это указывает на воспаление аппендикса (точка называется «Лянвэйсю», и болезненность в этой точке указывает на воспаление — аппендицит).

И, наконец, для диагностики можно использовать точки *А Ши*. Теория точек А Ши была разработана врачом древности Сун Сы Мяо (581–682 гг.) во времена династии Тан. Его мысль была очень проста: там, где есть боль при надавливании (по ходу канала или нет), там есть и точка. Это можно объяснить тем, что ответвления каналов столь изогнуты, что каждая область тела омывается каналом. Как мы уже видели, ноющая боль при надавливании говорит о Недостатке канала, влияющего на эту область, а острая боль при пальцевом нажатии указывает на состояние Избыточности канала.

Диагностика пальпацией точек акупунктуры приведена в боксе 25.42.

БОКС 25.42 ПАЛЬПАЦИЯ ТОЧЕК

- Шу-точки спины отражают Полное состояние в соответствующем органе, если боль острая (спонтанная или при надавливании), состояние Пустоты — если боль ноющая (спонтанная или при надавливании)
- Другие точки спины: BL-43 Гаохуаншу для Легких, BL-52 Цзиши для болезней Почек, BL-31 Шанляо, BL-32 Сыляо, BL-33 Чжунляо и BL-34 Сяляо для репродуктивной системы, особенно у женщин
- Му-точки живота отражают патологические изменения во Внутренних Органах: Избыточный паттерн, если точки болезненные при нажатии, Пустой паттерн, если пальпация снимает боль
- Точки-устья на нижних конечностях используются для диагностики заболеваний Желудка и Кишечника: ST-36 Цзусаньли для Желудка, ST-37 Шанцзюсюй для Толстого Кишечника и ST-39 Сяцзюсюй для Тонкого Кишечника; *«Лянвэйсюэ»* (точка аппендикса) для аппендицита
- Точки *А Ши:* ноющая боль при надавливании говорит о Пустоте в канале, влияющем на эту область, острая боль говорит об Избытке

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О роли пульса в диагностике: отражает состояние организма, как целостной системы: состояние Ци, Крови и Инь, органов Инь и Ян, всех частей тела и конституции;
2. О проблемах, присущих пульсовой диагностике: о ее субъективной природе, утонченности и быстрой подверженности изменениям;
3. Об историческом аспекте распределения органов по позициям исследования пульса, и об объяснении имеющимся противоречиям;
4. О важности динамической, а не механической интерпретации;
5. О том, как пульс может отражать состояние органа или канала в различных клинических ситуациях;
6. О различных теориях клинического значения трех уровней пульса;
7. О важности следования базовым методологическим правилам исследования пульса (позиция рук пациента, распределение пальцев, движение пальцев и т.д.);
8. О факторах, которые нужно принимать во внимание при исследовании пульса (время года, пол, профессия);
9. О характеристиках нормального пульса: Ци желудка, дух и корень;
10. О различных стадиях исследования пульса.
11. О характеристиках 28 видов пульса.
12. О том, как распознать клинические признаки при пальпации температуры, исследовании увлажненности и текстуры кожи;
13. О клиническом значении признаков, выявленных при пальпации конечностей, кистей и стоп;
14. О пальпации груди, включая верхушечные толчки, область ниже мечевидного отростка и грудные железы;
15. О том, как пальпировать живот, чтобы получить диагностическую информацию;
16. О том, как пальпировать точки для объективного и субъективного результата, включая шу-точки спины, му-точки живота, точки-устья на нижних конечностях, точки *А Ши*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Более подробно о пульсовой диагностике см.: Maciocia 2004 Diagnosis in Chinese Medicine, Elsevier, London.
2. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine-Simple Questions *(Huang Ti Nei Jing Su Wen 黄帝内经素问)*. People's Health Publishing House, Beijing (first published c. 100 BC), p 129–135.
3. Nanjing College of Traditional Chinese Medicine 1979 A Revised Explanation of the Classic of Difficulties *(Nan Jing Jiao Shi 难经校释)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 AD, p 1–2.
4. Classic of Difficulties, ch 18, p 46.
5. Ibid., p 46.
6. 1984 Wang Shu He 'The Pulse Classic' *(Mai Jing 脉经)*. People's Health Publishing House. Beijing. First published c., AD 280.
7. 1972 Li Shi Zhen 'Pulse Study of Bin-Hu Lake' (Bin *Hu Mai Xue 濒湖脉学*). People's Press, Beijing. First published in 1564.
8. Wu Qian 'Golden Mirror of Medical Tradition' (*Yi Zong Jin Jian 医宗金鉴*). People's Health Publishing House, Beijing. first published in 1742.
9. Simple Questions, p 127–128.
10. 1981 Spiritual Axis *(Ling Shu Jing 灵枢经)*. People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 BC, p 133.
11. Li Wen Chuan-He Bao Yi 1987 Practical Acupuncture *(Shi Yong Zhen Jin Xue 实用针灸学)*. People's Health Publishing House, Beijing, p 37.

Глава **26**

ДИАГНОСТИКА ПО ЗВУКАМ И ЗАПАХАМ

ДИАГНОСТИКА ПО ЗВУКАМ *377*
Голос *377*
Дыхание *378*
Кашель *378*
Рвота *378*
Икота *378*
Урчание *378*
Вздохи *378*
Отрыжка *378*

ДИАГНОСТИКА ПО ЗАПАХАМ *378*
Запахи тела *378*
Запахи секретов тела *379*

Китайский иероглиф «*вэнь*» означает одновременно «выслушивать» и «вынюхивать». Оба смысла применяются в китайской диагностике.

ДИАГНОСТИКА ПО ЗВУКАМ

Диагностика выслушиванием включает выслушивание звука и тональности голоса, кашля, дыхания, рвоты, икоты, отрыжки, урчания, стонов и других звуков, исходящих от пациента.

Общий принцип заключается в том, что громкий звук указывает на Полный паттерн, а тихий звук — на Пустой паттерн.

Диагностика выслушиванием звуков будет изложена в следующем порядке:

голос
дыхание
кашель
рвота
икота
урчание
вздохи
отрыжка

Голос

Громкий, хриплый голос указывает на Избыточный паттерн, а слабый тихий голос говорит о Недостатке.

Нежелание разговаривать обычно указывает на паттерн Холода или на паттерн недостатка Легких, в то время как словоохотливость указывает на паттерн Жара.

Тип голоса также может быть диагностирован по схеме соответствия Пяти Элементам: крикливый голос указывает на дисгармонию Печени, смешливый — на дисгармонию Сердца, певучий — на дисгармонию Селезенки, плаксивый голос — на дисгармонию Легких, а стонущий голос указывает на дисгармонию Почек.

Внезапная потеря голоса указывает на инвазию наружного Ветра-Жара. Постепенная потеря голоса указывает на недостаток Ци Легких или Инь Легких.

Паттерны, влияющие на голос, собраны в боксе 26.1.

БОКС 26.1 ГОЛОС

- Громкий голос — Полный паттерн
- Слабый голос — Пустой паттерн
- Нежелание говорить — паттерн Холода или недостаток Ци Легких
- Словоохотливость — Жар
- Крикливый голос — дисгармония Печени
- Смешливый голос — дисгармония Сердца
- Певучий голос — дисгармония Селезенки
- Плаксивый голос — дисгармония Легких
- Стонущий голос — дисгармония Почек
- Внезапная потеря голоса — инвазия Ветра-Жара
- Постепенная потеря голоса — недостаток Ци Легких или Инь Легких

Дыхание

Хриплое, громкое дыхание указывает на паттерн Полного типа. Слабый, тихий звук дыхания указывает на паттерн типа Недостатка.

Кашель

Громкий взрывной кашель указывает на Полный паттерн, а тихий кашель указывает на паттерн типа Пустоты.

Сухой кашель указывает на недостаток Инь Легких.

Рвота

Рвота, сопровождаемая громким звуком, указывает на Полный паттерн, часто в сочетании с Жаром (обычно Желудка). Рвота, сопровождаемая тихим звуком, указывает на паттерн типа Пустоты (часто недостаток Желудка или Холод Желудка).

Икота

Икота с громким звуком указывает на Полный паттерн (часто на инвазию Ци Печени в Желудок). Икота с тихим звуком указывает на Пустой паттерн (часто недостаток Ци Желудка или Инь Желудка).

Урчание

Урчание (звук перистальтики кишечника), если оно громкое, указывает на Полный паттерн, в то время как тихое урчание указывает на Пустой паттерн.

Вздохи

В целом вздохи указывают на застой Ци Печени или Легких. Обычно такое случается из-за эмоциональных проблем, таких как подавленный гнев или разочарование, когда вовлекается Печень, или же тревога и грусть, которые поражают Легкие. Негромкие вздохи могут быть вызваны недостатком Селезенки или Сердца, возникшим из-за грусти, тоски и излишних размышлений.

Отрыжка

Громкая и долгая отрыжка указывает на Полное состояние, которое может быть следствием задержки пищи, Жаром Желудка или инвазией Ци Печени в Желудок. Короткая и тихая отрыжка указывает на недостаточное состояние, которое может быть недостатком Ци Желудка или же Холодом в сочетании с недостатком Ци Желудка.

ДИАГНОСТИКА ПО ЗАПАХАМ

Диагностика с помощью обоняния не является главной частью диагностического процесса. В основном она используется для подтверждения диагноза, и редко — в качестве решающего фактора. Распределение запахов по Пяти Элементам, о чем было сказано выше, очень полезно, в основном — для корреляции с Элементным типом пациента, чтобы указать на соответствие или отклонение от него. Например, прогорклый запах, соответствующий Элементу «Дерево» — это просто усиленный запах Элемента Дерево, и наличие этого запаха у людей этого конституционального типа — менее серьезная ситуация, чем если бы у них был бы иной запах, например, присутствие гнилостного запаха говорило бы о серьезной патологии.

Существует два различных аспекта диагностики выслушиванием запахов. Первый — исследование запахов, исходящих от тела пациента: он дает нам не только идею о превалирующем паттерне дисгармонии, но и информацию о конституциональном типе пациента. Второй аспект — исследование запаха определенных секретов, что дает нам только представление о превалирующем паттерне дисгармонии.

Помимо типов запахов, общее правило гласит, что любой сильный неприятный запах указывает на Жар, а отсутствие запахов указывает на Холод.

Два основных аспекта диагностики по запахам включают в себя:

1. запахи тела;
2. запахи выделений тела, включающие запахи дыхания, пота, мокроты, мочи, стула, вагинальных выделений, лохий и кишечных газов.

Запахи тела

С точки зрения учения о Пяти Элементах распределение запахов выглядит следующим образом: прогорклый запах для Дерева, паленый запах для Огня, ароматный или сладковатый запах для Земли, протухший — для Металла и гнилостный для Воды. С этой точки зрения указанные запахи отражают дисгармо-

БОКС 26.2 ЗАПАХИ ПЯТИ ЭЛЕМЕНТОВ

- Прогорклый: Дерево
- Горелый: Огонь
- Ароматный/сладковатый: Земля
- Протухший: Металл
- Гнилостный: Вода

нию соответствующего Элемента, которая может быть Избыточной или Недостаточной. В большинстве случаев эти запахи определяются только когда пациент разденется, особенно со спины.

Запахи тела можно использовать с диагностической целью двумя путями. Если паттерн, соответствующий найденному запаху, отсутствует, то запах будет говорить о конституциональном элементном типе, так же, как и телосложение и форма лица. Поэтому легкий прогорклый запах будет исходить от человека типа Дерева, легкий горелый — от человека типа Огня и т.д.

Помимо конституциональных особенностей, запах тела отражает паттерн, которым страдает человек, и этот паттерн может не соответствовать конституциональному типу. Например, от человека конституционального типа Дерева может исходить слегка горелый запах, указывающий на присутствие паттерна Жара. На самом деле, если запах тела не совпадает с конституциональным типом по Пяти Элементам, то это плохой признак. Другими словами, хуже, если от человека типа Дерева, например, исходит запах паленого (Огня), чем свойственный его типу прогорклый запах.

В боксе 26.2 приведены запахи по Пяти Элементам.

Помимо запахов Пяти Элементов от тела могут исходить запахи, которые отражают определенные паттерны, например сильный неприятный запах часто указывает на Сырость-Жар.

Запахи секретов тела

Диагностика по запахам также основывается на определении запахов секретов тела. Понятно, что невозможно и неуместно будет пытаться непосредственно определить запах мочи или влагалищных выделений пациента. Однако я обычно спрашиваю пациентов, не замечали ли они сильного запаха своих секретов, ведь если имеется сильный запах каких

БОКС 26.3 ЗАПАХ ДЫХАНИЯ

- Сильный, зловонный запах — Жар Желудка или задержка пищи
- Кислый запах — задержка пищи нарушения скапливания (у детей)
- Зловонный, резкий запах — Сырость и Жар в Желудке и Селезенке
- Тухлый — Сырость и Жар в Толстом Кишечнике

либо выделений, больные отмечают это. Будут рассмотрены следующие запахи:

запах дыхания;
пота;
слюны;
мочи и стула;
влагалищных выделений и лохий;
кишечных газов.

Запах дыхания

Запах, исходящий изо рта, тесно связан с пищеварительной системой. В целом сильный, неприятный запах указывает на Жар Желудка или задержку пищи. Кислый запах дыхания указывает на задержку пищи или нарушения скапливания у детей. Зловонный и несколько едкий запах указывает на Сырость-Жар в Желудке и Селезенке. Гнилостный запах дыхания указывает на Сырость-Жар в Толстом Кишечнике, который может быть связан с язвенным колитом.

Запахи дыхания приведены в боксе 26.3.

Запах пота

Запах пота часто бывает связан с Сыростью, потому что жидкости, формирующие пот, происходят из пространства между кожей и мышцами, где часто скапливается Сырость. Любой сильный запах пота указывает на Сырость-Жар. Гнилостный запах пота указывает на болезнь легких, печени или почек.

Запах слюны

Резкий запах слюны, часто гнилостного характера, указывает на Жар Легких и часто на Жар-Флегму или Ядовитый Жар. На Жар Легких может также указывать рыбный запах слюны. Слюна без запаха указывает на Холод.

Запах мочи и стула

Зловонный запах стула указывает на Жар или Сырость-Жар в Кишечнике. Нерегулярный стул и отсутствие запаха указывают на состояние Холода.

Резкий запах мочи указывает на Сырость-Жар Мочевого Пузыря; отсутствие запаха указывает на Холод.

Влагалищные выделения и лохии

Сильный резкий запах влагалищных выделений указывает на Сырость-Жар; рыбный запах указывает на Сырость-Холод.

Сильный запах лохий после родов указывает на Сырость-Жар или Ядовитый Жар в Матке.

Газы Кишечника

Сильный, зловонный запах кишечных газов указывает на Сырость-Жар в Толстом Кишечнике. Если запах прогоркший и гнилой, как протухшие яйца, это указывает на Ядовитый Жар в Толстом Кишечнике.

Выделение газов без запаха указывает на недостаток Ци Селезенки.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О взаимоотношениях между Сердцем и Кровью;
2. Общий принцип в диагностике по звукам: громкий звук указывает на Полный паттерн, тихий звук — на Пустой паттерн;
3. Значение голоса в диагностике: голос может указывать на Полноту/Пустоту, а также на дисгармонию Внутреннего Органа (по схеме соответствия Пяти Элементам);
4. Диагностическое значение звуков дыхания, кашля, рвоты, икоты, урчания, вздохов и отрыжки;
5. Об использовании запахов для подтверждения основного паттерна дисгармонии и конституции человека (используя теорию Пяти Элементов);
6. Об общем принципе диагностики выслушиванием запахов, соответственно которому сильный зловонный запах указывает на Жар, а отсутствие запаха указывает на Холод;
7. О значении отдельных запахов: дыхания, пота, слюны, мочи и стула, влагалищных выделений и лохий, кишечных газов.

病机

ЧАСТЬ 5

ПАТОЛОГИЯ

27 Патология Полных и Пустых состояний *383*
28 Патология дисбаланса Инь и Ян *397*
29 Патология механизма Ци *403*

ВВЕДЕНИЕ

Патология объясняет, как развивается болезнь, как формируются и меняются проявления, и за счет чего они происходят. Понятие о патологии в китайской медицине очень отличается от такового в западной медицинской науке. Китайская медицина не анализирует патологических изменений на микроскопическом уровне, не вникает в изменения, происходящие в тканях и на уровне биохимии организма. Китайское учение о патологии сконцентрировано только на спектре болезненных процессов и изменениях в контексте общих факторов, таких, как противостояние патогенных факторов и Ци организма и баланс Инь и Ян.

Например, если пациент заболел инфекцией верхних дыхательных путей, которая позднее вызвала легочную инфекцию с симптомами жара, боли в груди и кашля с обильной гноевидной мокротой, с точки зрения западной медицины патогенез болезни будет заключаться в определении бактериального возбудителя, который вызвал пневмонию, бронхит или даже атипичную пневмонию. Китайская медицина не станет анализировать патогенез этого состояния во всех микроскопических деталях, а будет рассматривать картину болезни в целом. В приведенном примере патогенез в терминологии китайской медицины будет выглядеть, как состояние, вызванное наружным патогенным фактором, который уже проник во Внутренний аспект и стал сильнее. Китайская медицина отдает предпочтение общей картине клинических проявлений, чтобы оценить силу патогенного фактора и Ци организма относительно друг друга; этот момент будет иметь решающее значение в выборе стратегии терапии, методов лечебного воздействия, а также в построении прогноза.

Два таких разных похода могут очень удачно дополнять друг друга, и западная медицинская доктрина только выиграет от того, что может дать ей целостное исследование клинической картины в формате китайской медицины. Например, если у этого же пациента на языке мы увидим несколько плотных ярко-красных точек, то мы поймем, что патогенный фактор очень силен, и это может указать специалисту западной медицины на то, что нужно торопиться с назначением антибиотиков.

Глава **27**

ПАТОЛОГИЯ ПОЛНЫХ И ПУСТЫХ СОСТОЯНИЙ

ПРИРОДА ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ *383*
Наружные патогенные факторы *383*
Внутренние патогенные факторы *384*

ПОЛНЫЕ СОСТОЯНИЯ *390*
ПУСТЫЕ СОСТОЯНИЯ *391*
СОСТОЯНИЯ ПОЛНОТЫ/ПУСТОТЫ *392*
Нет патогенного фактора — сильная Опорная Ци *392*
Нет патогенного фактора — слабая Опорная Ци *392*
Сильный патогенный фактор — сильная Опорная Ци *393*
Сильный патогенный фактор — слабая Опорная Ци *393*
Слабый патогенный фактор — сильная Опорная Ци *393*
Слабый патогенный фактор — слабая Опорная Ци *394*

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПАТОГЕННЫМ ФАКТОРОМ И ОПОРНОЙ ЦИ *394*

Патология состояний Полноты и Пустоты зависит от соотношения между силами патогенных факторов и Опорной Ци.

Относительная сила патогенных факторов и Опорной Ци, вероятно, самый важный фактор для построения стратегии лечения в китайской медицине. Для лечения очень важно определиться с тем, Полнота, Пустота или Полнота/Пустота имеет место. Важность этого этапа диагностики невозможно переоценить, так как эта диагностика влияет на выбор принципов терапии и оказывает непосредственное влияние на результат лечения (см. также гл. 69).

Будет совершенно неверно тонизировать Опорную Ци (*Чжэн Ци*) при состояниях Полноты или изгонять патогенные факторы при состояниях Пустоты. При смешанных состояниях Полноты/Пустоты диагностика относительной силы и баланса патогенных факторов и Опорной Ци еще более важна. В таких состояниях ограничиться просто одновременным рассеиванием патогенных факторов и поддержкой Опорной Ци будет не достаточно. Лечение должно быть основано на тщательном исследовании относительной силы патогенных факторов и Опорной Ци и патологии в каждом отдельном случае. Хотя лечение и будет основано на сбалансированном изгнании патогенных факторов и поддержке Опорной Ци, все равно одно из двух направлений будет важнее в зависимости от ситуации.

!

Диагностика состояний Полноты и Пустоты или Полноты/Пустоты — очень важный фактор в разработке принципов терапии.

ПРИРОДА ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

«Патогенный фактор» (на китайском называется *се ци*) может быть наружным патогенным фактором, таким, как наружный Ветер или наружная Сырость, или же внутренним патогенным фактором, как Флегма или Застой Крови.

Наружные патогенные факторы

Наружные климатические факторы возникают из окружающей среды, и когда они проникают в Наружный аспект, они становятся «наружными патогенными факторами». Наружные патогенные факторы могут стать внутренними (обычно изменяя при этом свою природу); например, наружный Ветер может превратиться в Жар и стать внутренним (рис. 27.1).

О наружных патогенных факторах как о причинах заболеваний мы уже говорили в 20-й главе. Также мы будем говорить о них в 43-й главе.

Наружные патогенные факторы суммированы в боксе 27.1.

Рисунок 27.1 Наружные патогенные факторы

БОКС 27.1 НАРУЖНЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

- Наружные патогенные факторы происходят из окружающей среды
- Наружные патогенные факторы могут превратиться во внутренние
- Патогенные факторы включают Ветер, Сырость, Летний Жар и Холод

Внутренние патогенные факторы

Внутренние патогенные факторы — это факторы, порождаемые Внутри (например, Флегма, возникающая из-за недостатка Селезенки или Почек), или же трансформировавшиеся наружные патогенные факторы. Есть только три случая, когда наружные патогенные факторы проникают во Внутренний аспект и проявляют себя, минуя стадию наружного синдрома, и сразу становясь внутренним патогенным фактором после инвазии в организм. Такое случается при инвазии Холода в Желудок (острая эпигастральная боль и рвота), в Кишечник (острая боль в животе и диарея) и в Матку (острая дисменорея).

!

Только в трех случаях наружный патогенный фактор проникает во Внутренний аспект, не вызывая наружных симптомов:

1. **Инвазия Холода в Желудок**
2. **Инвазия Холода в Кишечник**
3. **Инвазия Холода в Матку**

Внутренние патогенные факторы порождаются во Внутреннем аспекте и формируются из-за внутренней дисгармонии (рис. 27.2). Например, недостаток Легких, Селезенки и Почек создает предпосылки для образования Флегмы, Недостаток Ян может привести к Пустому Холоду и т.д.

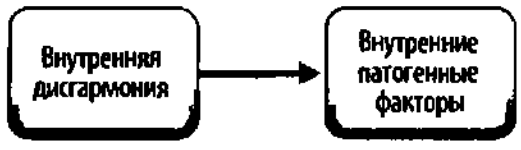

Рисунок 27.2 Внутренние патогенные факторы

Примерами внутренних патогенных факторов являются:

Застой Ци
Застой Крови
Внутренний Ветер
Внутренняя Сырость
Внутренний Холод
Флегма
Жар
Огонь

Застой Ци

Застой Ци — чрезвычайно распространенный патогенный фактор. Застой Ци может быть вызван эмоциональным напряжением, нерегулярным питанием, чрезмерной физической работой или отсутствием физической нагрузки. У западных пациентов наиболее частой причиной застоя Ци является эмоциональное напряжение. Некоторые эмоции, такие как гнев, разочарование, негодование, тревога и задумчивость, могут вызвать застой Ци напрямую. Однако все эмоции, включая и те, которые истощают Ци, в конечном итоге могут привести к застою Ци. Например, грусть и тоска истощают Ци, особенно Легких, что нарушает циркуляцию Ци в груди, и наступает некоторый застой Ци в этой области.

Главным симптомом застоя Ци является распирание *(чжан)*. Пациенты, говорящие на английском, редко используют этот термин и часто описывают это ощущение, как «раздувание». Распирание может ощущаться в животе, подреберье, груди, у женщин в грудных железах, в горле и в голове. Это и субъективное, и объективное ощущение. Субъективно пациент ощущает раздувание, распирание, состояние похожее на надутый воздушный шар, а объективно можно прощупать выпирание стенки брюшины, немного твердое, но эластичное, как воздушный шар.

Застой Ци может также вызвать боль, которая сопровождается выраженным чувством распирания. Другие симптомы застоя Ци включают раздражительность, преходящие симптомы, появление которых связано с эмоциональным состоянием, угрюмость, частые смены настроений, частые вздохи, Струнный

!

Распирание является важнейшим симптомом застоя Ци.

пульс, язык нормального цвета или умеренно Красный по краям.

Другие симптомы и признаки зависят от вовлеченного органа. В основном застой Ци поражает Печень, и, действительно, застой Ци Печени очень часто встречается на практике. Однако следует отметить, что застою Ци могут подвергнуться и другие органы, например, Сердце, Легкие, Желудок и Кишечник.

Клинические проявления застоя Ци Печени описаны в 34-й главе. Следует отметить, что застой Ци — «нематериальный» патогенный фактор, этим он отличается, скажем, от Сырости или Флегмы. Поэтому распирание живота, связанное с поражением Печени или Кишечника застоем Ци, не разрешается опорожнением кишечника. И напротив, полнота в животе и боль, вызываемая Сыростью или задержкой пищи, разрешается опорожнением кишечника.

Другая важная характеристика застоя Ци по сравнению со застоем Крови заключается в том, что он не вызывает серьезных заболеваний с точки зрения западной медицины. Так, застой Ци не может вызвать рак, сердечные болезни или инсульт, а застой Крови присутствует при всех перечисленных заболеваниях.

Проявления застоя Ци суммированы в боксе 27.2.

Застой Крови

Если застой Ци вызывает распирание, то застой Крови вызывает боль (хотя застой Крови может быть и без боли). Типичной характеристикой такой боли является колющий, сверлящий характер и фиксированная локализация. Застой Крови сопровождается фиолетовым или темным цветом, например, темным цветом лица, фиолетовым цветом губ, ногтей, кровотечением темной кровью или темными сгустками, темной менструальной кровью с темными сгустками или фиолетовым цветом тела языка. Качества пульса, связанные со застоем Крови, — это Струнный, Шероховатый или Твердый пульс. Более подробно застой Крови будет рассмотрен в 31-й главе.

Орган, который наиболее часто поражается застоем Крови, — Печень. Среди остальных органов — Сердце, Легкие, Желудок, Кишечник и Матка. Симптомы застоя Крови во всех этих органах описаны в 31-й главе.

В противоположность застою Ци, застой Крови обладает потенциалом вызывать серьезные болезни, такие как рак, абдоминальные опухоли, миомы, эндометриоз, сердечные болезни или инсульты. Однако не следует считать, что наличие застоя Крови неотвратимо приведет к этим болезням.

Если застой Ци может возникнуть непосредственно под влиянием эмоционального напряжения, то застой Крови не возникает как следствие этиологической причины, нет эмоционального состояния, непосредственно вызывающего застой Крови, но он может произойти после возникновения застоя Ци. Застой Крови возникает обычно из других патологических состояний; главными из них являются:

Застой Ци
Холод
Жар
Недостаток Ци
Недостаток Крови
Флегма

Застой Крови — очень важный патогенный фактор, потому что он способен вызывать дальнейшую дисгармонию. Застой Крови может вызвать следующие патологические состояния:

Жар
Сухость
Недостаток Ци
Недостаток Крови
Кровотечения (геморрагии)

Проявления застоя Крови суммированы в боксе 27.3.

Внутренний Ветер

Внутренний Ветер характеризуется непроизвольными движениями. Клиническими проявлениями внутреннего Ветра являются: тремор, тики, сильное головокружение, вертиго, оцепенение. В тяжелых случаях могут быть: опистотонус, конвульсии, потеря сознания, гемиплегия, искривление рта.

БОКС 27.2 ЗАСТОЙ ЦИ

Чувство распирания, распирающая боль, которая перемещается с места на место, депрессия, раздражительность, частая смена настроения, вздохи, Струнный пульс, язык нормального цвета или красноватый по краям.

БОКС 27.3 ЗАСТОЙ КРОВИ

Режущая, сверлящая, колющая фиксированная боль
Темный цвет лица, фиолетовые губы, фиолетовые ногти
Кровотечения темной кровью с темными сгустками, темная менструальная кровь со сгустками
Фиолетовый язык
Струнный, Шероховатый или Твердый пульс

Внутренний Ветер всегда связан с дисгармонией Печени. Это может возникнуть как следствие различных состояний:

Экстремальный Жар может породить Ветер Печени. Такое происходит на поздней стадии лихорадочных заболеваний, когда Жар проникает в Кровь и порождает Ветер. Клинические проявления включают высокую температуру, бред, конвульсии, кому и опистотонус.

Продолжительный подъем Ян Печени порождает Ветер Печени. Клинические проявления: сильное головокружение, вертиго, головная боль, тремор, тики и раздражительность.

Огонь Печени может породить Ветер Печени.

Недостаток Крови Печени или Инь Печени может породить Ветер Печени. Это объясняется тем, что недостаток Крови формирует пустоты в кровеносных сосудах, которые способствуют проникновению внутреннего Ветра. Клиническими проявлениями будут оцепенение, головокружение, мутное зрение, тики и легкий тремор.

За исключением внутреннего Ветра, проявляющегося на поздней стадии лихорадочных болезней у детей (в форме конвульсий), внутренний Ветер наиболее часто встречается у лиц пожилого возраста. Например, это причина инсульта, который трактуется как Удар Ветра, и болезни Паркинсона.

Более детально Внутренний Ветер будет рассмотрен в 43-й главе.

Проявления Внутреннего Ветра суммированы в боксе 27.4.

Внутренняя Сырость

Внутренняя Сырость — чрезвычайно часто встречающийся патогенный фактор, который происходит либо из-за внутренней дисгармонии (недостаток Ци Селезенки), либо за счет трансформации наружной Сырости. Сырость ответственна за широкий круг заболеваний, поражающих многие системы. Например, Сырость является причиной многих кожных болезней, болезней системы пищеварения, урологических болезней, проблем с носовыми пазухами, менструальных проблем поствирусного синдрома усталости и т. д.

БОКС 27.4 ВНУТРЕННИЙ ВЕТЕР

Тремор, тики, сильное головокружение, вертиго, онемение, конвульсии, потеря сознания, опистотонус, гемиплегия и искривление рта.

Главными клиническими признаками внутренней Сырости являются: чувство полноты в животе, чувство тяжести, анатия, мутная моча, обильные влагалищные выделения, мышечная боль, проблемы с носовыми пазухами, вязкий привкус во рту, липкий налет на языке и Скользкий или Вязкий пульс.

Это всего лишь общие симптомы Сырости, а остальные симптомы будут зависеть от органа, вовлеченного в патологический процесс. Внутренняя Сырость может поразить многие органы, например, Желудок, Селезенку, Мочевой Пузырь, Кишечник, Желчный Пузырь, Печень, Почки, Матку. Помимо внутренних органов, Сырость часто локализуется в различных структурах, таких как суставы, каналы, пространство между кожей и мышцами, кожа и голова.

Различные клинические проявления могут отражать основные характеристики Сырости:

Тяжесть: она вызывает чувство усталости, тяжесть в конечностях, ощущение мутности в голове.

Загрязненность: Сырость грязная, и это отражается мутными выделениями, такими как мутная моча, влагалищные выделения или кожные болезни, характеризующиеся вязкими и грязными выделениями, как это бывает при некоторых типах экземы.

Вязкость: Сырость вязкая, и это отражается в липком налете на языке, вязком привкусе во рту и Скользком пульсе.

Детально Сырость описана в 43-й главе.

Проявления Сырости суммированы в боксе 27.5.

Внутренний Холод

Внутренний Холод возникает либо из-за недостатка Ян (Пустой Холод), либо из-за трансформации наружного Холода (Полный Холод). Внутренний Холод вызывает боль спастического характера, которая уменьшается после приема теплого питья или от наложения тепла,

БОКС 27.5 ВНУТРЕННЯЯ СЫРОСТЬ

Чувство полноты в животе, чувство тяжести, апатия, мутная моча, обильные вагинальные выделения, мышечные боли, проблемы носовых пазух, вязкий привкус во рту, вязкий налет на языке, Скользкий или Вязкий пульс

чувство холода, отсутствие жажды, жидкие прозрачные выделения, холодные конечности, выраженную бледность лица, белый налет на языке и Редкий пульс.

Клинические проявления Полного и Пустого Холода очень похожи, так как имеют одинаковую природу. Главными отличительными особенностями Полного Холода являются: острое начало, сильная боль, Избыточный характер пульса и характерная картина языка, например, на языке толстый белый налет, а пульс Полный и Натянутый. При Пустом Холоде боль менее интенсивная, язык бледный с тонким белым налетом, а пульс Редкий, Глубокий, Слабый. Более детально Холод описан в 43-й главе.

Проявления внутреннего Холода суммированы в боксе 27.6.

Флегма

Флегма — очень важный и часто встречающийся патогенный фактор. Так же, как застой Крови, Флегма является потенциальной причиной серьезных заболеваний, таких как рак, сердечные болезни, инсульт. Флегма — одновременно и этиологический фактор, и патологическое состояние. Так, если Флегма остается на долгое время, она сама по себе становится причиной болезней.

Главной причиной формирования Флегмы является недостаток Селезенки. Если Селезенка не может трансформировать и переносить Жидкости Тела, они аккумулируются и превращаются во Флегму. В формирование Флегмы также вовлекаются Почки и Легкие. Легкие не могут рассеивать и опускать жидкости, а Почки не могут трансформировать и выделять жидкости, тогда жидкости могут скапливаться и образовывать Флегму.

БОКС 27.6 ВНУТРЕННИЙ ХОЛОД

Боль спастического характера, стихающая после приема теплого питья и от приложения тепла, чувство холода, отсутствие жажды, жидкие светлые выделения, холодные конечности, выраженная бледность лица, белый налет на языке, Редкий пульс

Главными признаками Флегмы являются Отечное тело языка, вязкий липкий налет на языке и Скользкий или Струнный пульс. Помимо этого характерно чувство стеснения в груди, тошнота, чувство тяжести, чувство помутнения в голове и головокружение.

Другими симптомами хронической Флегмы являются:

уменьшение блеска в глазах;
темные глазницы;
утлы глаз имеют поверхностные трещины с экссудатом;
желтоватый/землистый цвет лица;
отек тела, опухшее лицо, ожирение;
грязная кожа;
потливость наружных гениталий, подмышечных впадин, подошв и стоп;
увеличение пальцев кистей и стоп;
утолщение большого пальца стопы.

Флегма — патогенный фактор Инь, повреждающий Ян

Флегма — патологическое скопление жидкостей, которое возникает, когда нарушается:

рассеивание и опускание Ци Легких;
движение и перенесение Ци Сердца;
трансформация и перенесение Ян Селезенки;
согревание, трансформация и выведение;
жидкостей Ян Почек;
свободное течение Ци Печени.

Согревание, движение, перенесение и выведение жидкостей зависит от Ян Ци. Поэтому, когда Ян в недостатке, превалирует Инь, и жидкости скапливаются и формируют Флегму. Верно и обратное: Флегма — аккумуляция Инь, поэтому она повреждает Ян.

Флегма вязкая, она блокирует механизм Ци

Так как Флегма вязкая, она вызывает такие симптомы, как:

вязкая мокрота (слизь);
вязкость во рту;
вязкая слюна по углам рта;
тошнота, рвота;
слизь в горле;
отхаркивание и сглатывание слизи;
слизь в стуле.

Так как Флегма вязкая, она блокирует механизм Ци, и ее трудно вылечить; Флегма становится хронической и создает условия для медленных патологических изменений. Так как она блокирует механизм Ци, в лекарства для лечения Флегмы добавляют травы, стимулирующие движение Ци.

Флегма вызывает опухоли

Так как Флегма — скопление жидкостей, и по природе она Инь, она создает предпосылки для образования опухолей, припухлостей, узлов, опухолей под кожей, или опухолей в брюшной полости или в органах. Опухоли, возникшие из Флегмы, относительно мягкие при пальпации и обычно безболезненные. Напротив, опухоли, возникшие из-за застоя Крови, обычно твердые на ощупь и болезненные.

Многие заболевания, характеризующиеся опухолями возникают из Флегмы:

Ло Ли = золотуха;
Ин Лю = зоб;
Пи Куай = опухоли *Пи;*
Чжэн Цзя = абдоминальные опухоли;
Тан Хэ = узлы;
Жу Пи = опухоли грудных желез.

Флегма течет и движется, постоянно меняясь

Флегма всегда течет и движется, следуя за восходяще-нисходящим и наружно-внутренним движением Ци в механизме Ци, она двигается по всему телу в Наружном аспекте и к Внутренним Органам. Она хранится в Легких, скапливается в Желудке и закупоривает отверстия Сердца, раздражает Печень и Желчный Пузырь и оседает в каналах.

Флегма часто усугубляет застой Крови

После своего формирования Флегма следует за Ци и Кровью; во Внутреннем она находится во Внутренних Органах, в Наружном — в каналах. Так как она обладает способностью вызывать закупоривание, она может способствовать усугублению застоя Крови. поскольку существует взаимодействие между Жидкостями Тела и Кровью. Действительно, с одной стороны, существует взаимообмен между Жидкостями Тела и Кровью (см. гл. 3), поэтому застой Крови влияет на жидкости; с другой стороны, Флегма — это скопление патологических жидкостей, и поэтому она усугубляет застой Крови. Однако так как Флегма может усугубить застой Крови, сам он способствует формированию Флегмы из-за существующего взаимодействия между жидкостями и Кровью. Таким образом, они стимулируют друг друга, и тем самым создается порочный круг (рис. 27.3).

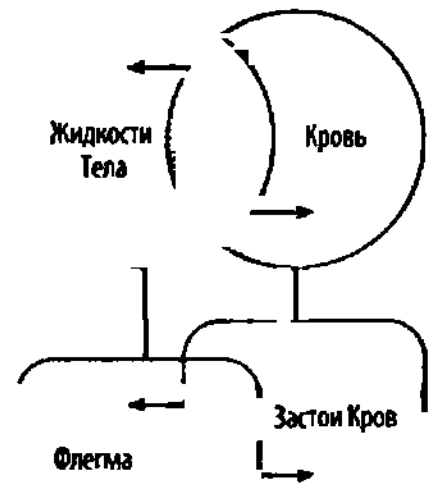

Рисунок 27.3 Взаимосвязь между Флегмой и застоем Крови

Чжу Дан Си говорил: *«Когда Легкие распирает, когда есть кашель, а человек не может лечь, это обусловлено Флегмой, которая усугубляет застой Крови». Чжан Лю говорил: «Флегма укрывает мертвую Кровь, она преследует Ци и атакует, она течет и вызывает боль». Ли Юн Гуй говорил: «Кровь в Желудке может подвергнуться застою со скоплением Флегмы днем и ночью; это ведет к болезням И Гэ и Фан Вэй».*

Многие заболевания западной медицины могут быть расценены как обусловленные Флегмой и застоем Крови, такие как лимфома, рак, кровоизлияние в мозг, коронарная болезнь сердца и некоторые заболевания психики.

Взаимодействие между застоем Крови и Флегмой может иметь следующие проявления:

темные ногти;
темный цвет лица;
фиолетовые губы;
фиолетовый и отечный язык;
темные круги под глазами.

Флегма является источником происхождения многих болезней

Флегма является источником зарождения многих болезней, ее клинические проявления очень широки и обычно ведут к развитию осложненных заболеваний. «Синдром Флегмы» указывает на состояние, в котором Флегма является причиной основных патологических изменений; само по себе наличие Флегмы еще не означает «Синдрома Флегмы».

Флегма принимает множество различных форм, которые вызывают такие проблемы, как Ветер-

Флегма, Холод-Флегма, Флегма-Жар и т.д. Все они описаны в 31-й главе.

Флегма легко повреждает Желудок и Селезенку

Флегма вызывает закупорку Среднего Обогревателя и очень легко ведет к недостатку Желудка и Селезенки. В частности, так как Селезенка и Желудок повреждаются Флегмой, лекарства, которые лечат от Флегмы, часто содержат травы, которые гармонизируют Желудок. На языке хроническая Флегма часто проявляется Трещиной Желудка, заполненной вязким сухим налетом.

Флегма легко смешивается с другими патогенными факторами

Флегма часто смешивается с Ветром, Холодом, Жаром и Сыростью. Эти комбинации описаны в 31-й главе.

Китайские специалисты дают различные советы по поводу осложненных клинических состояний, которые часто обуславливаются Флегмой.

Вот некоторые из них:

«Странные болезни — лечи Флегму». Это относится к сложным клиническим случаям, симптомы и признаки которых не подходят ни под один паттерн. Например, сильный, крепкий мужчина часто просыпается по ночам, видит слишком много снов, обладает хорошим аппетитом, и у него Отечный язык: это состояние, вероятнее всего, обусловлено Флегмой. Другой пример — пожилая женщина с сердцебиениями, запором, жаждой, бессонницей и горьким привкусом во рту: все эти проявления вызваны Флегмой — Жаром.

«При сложных, запутанных синдромах лечи Флегму».

«При острых, серьезных болезнях лечи Флегму». Примерами являются Удар Ветра, инфаркт миокарда и рак.

«Если вы видите флегму, нужно лечить Флегму».

В боксе 27.7 суммированы проявления Флегмы.

БОКС 27.7 ПРОЯВЛЕНИЯ ФЛЕГМЫ

- Язык и пульс: Отечный язык с липким налетом, Скользкий или Струнный пульс
- Другие симптомы: чувство стеснения в груди, тошнота, чувство тяжести, чувство мутности в голове и головокружение

Жар

Термин «Жар» обычно используют в двух различных значениях. С одной стороны, «Жар» — общий термин, который включает любые проявления, характеризующиеся Жаром: внутренний Жар, наружный Ветер-Жар или Огонь. В этом смысле «Огонь» — частный случай Жара.

В более узком смысле «Жар» — это патогенный фактор, который отличается от Огня. Хотя Жар и Огонь имеют много сходных характеристик и общую природу, два этих фактора отличаются по интенсивности (Огонь интенсивнее Жара), и их клинические проявления (а значит, и лечение) имеют некоторые отличия. В этом смысле Огонь отличается от Жара и должен рассматриваться отдельно.

Существует другая важная терминологическая разница между Жаром и Огнем. Если термин «Жар» всегда указывает на патологический Жар, то термин «Огонь» может указывать и на физиологический Огонь организма (Огонь-Министр или Огонь Врат Жизни), и на патологический Огонь (как Огонь Печени). В «Трактате Желтого Императора о внутреннем» физиологический Огонь иногда называют Малым Огнем *(Шао Хо)*, а патологический Огонь — Обильным Огнем *(Чжуан Хо)* (см. рис. 43.10).

Жар, следовательно, означает избыток Ян; он может поразить практически каждый орган и может быть порожден внутри или трансформироваться из Наружного Жара. Как уже сказано выше, все эмоции могут вызвать застой Ци, а это, в свою очередь, часто превращается в Жар, потому что Ци «взрывается», порождая Жар.

Главными клиническими проявлениям Жара являются: чувство жара, красное лицо, жажда, беспокойство, Красный язык и Быстрый — Переполненный пульс. Другие клинические проявления будут зависеть от того, какой внутренний орган вовлечен, и от того, Полный или Пустой Жар.

Жар — чрезвычайно частый патогенный фактор, и он может сочетаться с Холодом. Например, нередко встречается недостаток Ян Почек (а потому и Пустой Холод) и Сырость — Жар в Мочевом Пузыре.

БОКС 27.8 ЖАР

Чувство жара, красное лицо, беспокойство, Красный язык, Переполненный Быстрый пульс. Другие клинические проявления будут зависеть от вовлеченного органа и от природы Жара: Пустой или Полной

Жар часто комбинируется с Сыростью, что ведет к Жару-Сырости, являющемуся источником многих клинических проявлений в разных органах и участках организма. Это состояние описано в 43-й главе. Проявления Жара суммированы в главе боксе 27.8.

Огонь

Огонь — изначально внутренний патогенный фактор. Только при Лихорадочных болезнях патогенный фактор Огня может рассматриваться как наружный. Огонь может зародиться в результате трансформации других патогенных факторов (Ветра, Холода, Летнего Жара или Сырости), но тогда он поражает Внутренние Органы и является уже внутренним патогенным фактором.

Внутренними причинами Огня являются чрезмерное потребление горячей пищи и алкоголя, стресс (застой Ци превращается в Огонь) и курение (рис. 43.11).

Главными клиническими проявлениями Огня являются: красное лицо, покраснение глаз, отечные и болезненные глаза, язвы языка, язвы полости рта, скудная темная моча, сухой стул, кровотечения, бессонница, беспокойство, выраженная раздражительность, склонность к вспышкам гнева (при Огне Печени), возбуждение, Красный язык с сухим, темно-желтым налетом и Глубокий — Полный — Быстрый пульс.

Как уже было сказано выше, в узком смысле термин «Жар» обозначает умеренную форму Огня. Жар и Огонь, очевидно, имеют общую природу и часть сходных характеристик; и то и другое вызывает жажду, чувство жара, некоторое беспокойство, Красный язык и Быстрый пульс. Но есть и ряд очень важных отличий в клинических проявлениях, осложнениях и методах терапии.

Огонь более «плотный», чем Жар, он стремится к движению и больше сушит. Эта природа Огня вызывает скудность мочи, ее потемнение и сухость стула. Огонь движется вверх, вызывая язвы полости рта и языка или повреждает сосуды, вызывая кровотечения. Огонь склонен повреждать Разум больше, чем Жар, и поэтому вызывает тревожность, возбуждение, бессонницу и болезни психики.

Таким образом, Огню свойственно:

подниматься к голове;
высушивать жидкости;
повреждать Кровь и Инь;
вызывать кровотечения;
поражать Разум.

БОКС 27.9 ОГОНЬ

Красное лицо, красные глаза, отек и боль в глазах язвы языка, язвы полости рта, темная скудная моча, сухой стул, кровотечения, бессонница, беспокойство, выраженная раздражительность, склонность к вспышкам гнева (при Огне Печени), возбуждение, Красный язык с сухим темно-желтым налетом, Глубокий — Полный — Быстрый пульс

БОКС 27.10 ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЯ

- Вспыхивает вверх
- Сильно сушит
- Повреждает Кровь и Инь
- Может вызвать кровотечения
- Способен порождать Ветер
- Повреждает Разум
- Вызывает язвы с припухлостью

В боксе 27.9 суммированы проявления Огня.

В боксе 27.10 суммированы характеристики Огня как противоположности Жара.

ПОЛНЫЕ СОСТОЯНИЯ

«Полнота» или «Избыточность» определяется присутствием патогенного фактора. Термин «Избыток» относится к патогенному фактору, а не к Опорной Ци; в «Избыточном» состоянии нет избытка Опорной Ци, но присутствует патогенный фактор. На китайском языке Полнота, или Избыток, называется *Ши*, что означает «плотный»: этот термин описывает ситуацию присутствия патогенного фактора, и потому общее состояние вместе с ним «более плотное». Но следует отметить, что для обозначения состояния как полного необходимо два условия: помимо присутствия патогенного фактора необходима еще и сохранность Опорной Ци, которая борется с патогенным фактором. Так, если Опорная Ци будет недостаточна, то состояние уже будет определяться как смешанное состояние Полноты/Пустоты (рис. 27.4).

Полное состояние будет проявляться, соответственно определению, более интенсивно. Например, если пациент страдает от сильных болей, которые не позволяют ему или ей проявлять нормальную

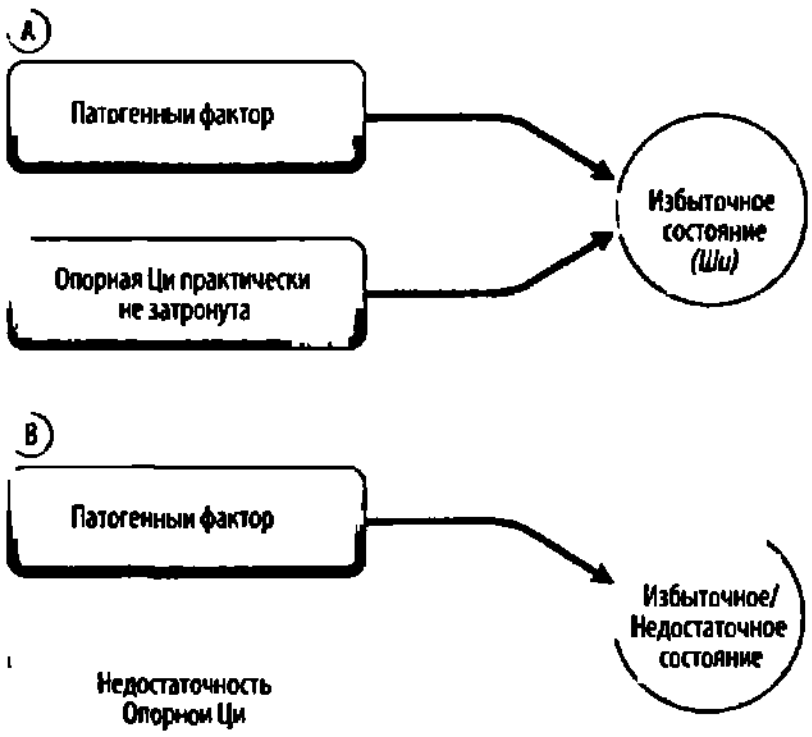

Рисунок 27.4 Избыточное (A) и Недостаточное (B) состояния

активность, такую боль можно определить, как Полное состояние. Пожалуйста, отметьте, что Полное состояние может быть как острым, так и хроническим, и что «острота» не является синонимом наружного состояния (рис. 27.5). Примером острого, Полного, наружного состояния является инвазия наружного Ветра; примером острого, Полного, внутреннего состояния является острый подъем Огня Печени, вызывающий приступ мигрени.

В боксе 27.11 суммированы характеристики Полного состояния.

БОКС 27.11 ПОЛНОЕ СОСТОЯНИЕ

Полнота, или Избыток (*ши*), характеризуется присутствием патогенного фактора, когда Опорная Ци относительно невредима.

БОКС 27.12 ПУСТОТА

Пустота, или Недостаток, характеризуется недостатком Опорной Ци.

ПУСТЫЕ СОСТОЯНИЯ

Состояния Пустоты характеризуются «пустотой», что означает недостаток Опорной Ци. Следует запомнить, что «Опорная Ци» — общий термин, вбирающий в себя все типы Ци, а также Кровь, и что по сути своей он отражает резистентность к патогенным факторам; термин Опорная Ци *(Чжэн Ци)* действительно используется в связи или в противоположность к термину «патогенный фактор» *(Се Ци)*.

Клинические проявления Пустых состояний значительно менее интенсивны, чем при Полных состояниях. Симптом боли хорошо отражает разницу Полных и Пустых состояний: боль при Полных состояниях более сильная и интенсивная, чем при Пустых состояниях, для которых скорее характерна не боль, а болезненность.

Так же как и Полное состояние, Пустое состояние может быть хроническим и острым, но чаще все же бывает хроническим. Например, недостаток Селезенки развивается постепенно и медленно на протяжении долгих лет (в основном из-за неправильного питания), так же развивается недостаток Почек (который обычно связан с перегрузками). Примером острого Пустого состояния является недостаток Инь, вызванный острым лихорадочным заболеванием, недостаток Крови, наступивший из-за острой кровопотери, и недостаток Ци, наступивший после обильной потливости. У громадного количества больных, у которых мы находим состояние Пустоты, она развивается постепенно, имеет внутреннюю природу и бывает хронической.

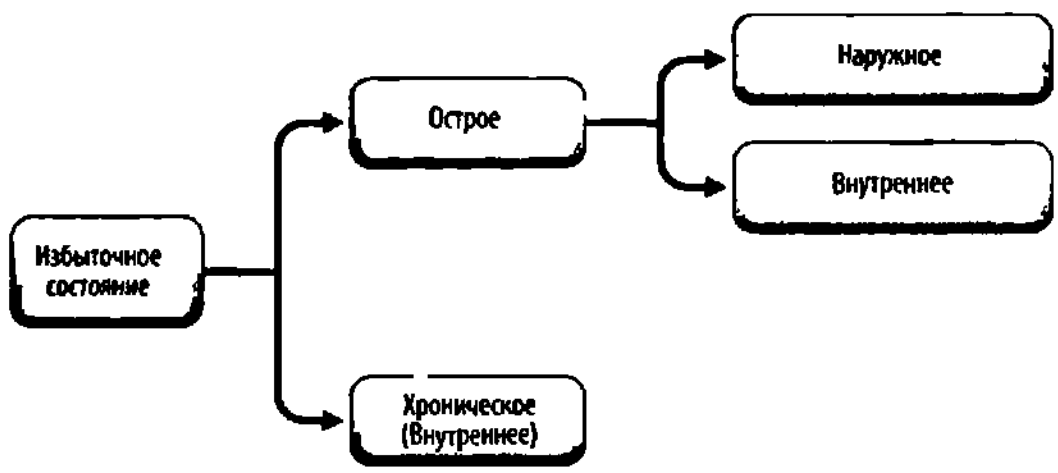

Рисунок 27.5 Избыточное состояние

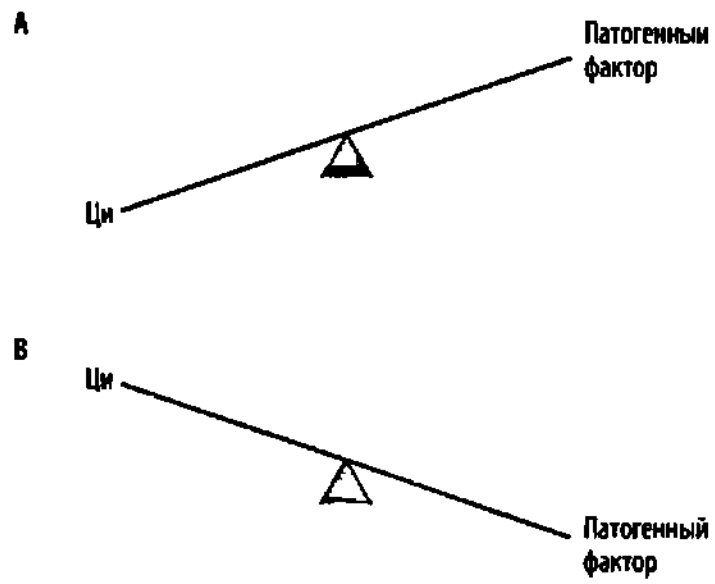

Рисунок 27.6 Баланс между патогенным фактором и Опорной Ци

Характеристика Пустых состояний суммирована в боксе 27.12.

СОСТОЯНИЯ ПОЛНОТЫ/ПУСТОТЫ

О смешанном состоянии Полноты/Пустоты говорят, когда присутствует патогенный фактор и имеется недостаток Опорной Ци, поэтому нет противостояния и адекватной, а в тяжелых случаях и вообще никакой, борьбы с патогенным фактором. В большинстве хронических внутренних состояний недостаток Опорной Ци на самом деле ведет к формированию патогенного фактора (так, например, недостаток Селезенки и Почек ведет к формированию Флегмы).

Патогенный фактор и Опорная Ци постоянно воздействуют друг на друга. В целом, когда одно из них превосходит — другое ослабевает (рис. 27.6). Например, если Флегма (патогенный фактор) интенсивно нарастает, это закономерно ослабит Селезенку, а возможно еще и Почки; и наоборот, если Селезенка и Почки станут сильнее, Флегма сократится. В 28-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Когда патогенный фактор силен, состояние Полное; Опорная Ци сокращается и становится недостаточной»* [1].

В боксе 27.13 приведены характеристики смешанного состояния Полноты/Пустоты.

БОКС 27.13 СОСТОЯНИЕ ПОЛНОТЫ/ПУСТОТЫ

Состояние Полноты/Пустоты характеризуется присутствием патогенного фактора и недостатком Опорной Ци

Гипотетически мы можем представить себе шесть различных ситуаций, исходя из относительной силы патогенных факторов и Опорной Ци:

1. Нет патогенного фактора — нормальная Опорная Ци = Здоровье
2. Нет патогенного фактора — слабая Опорная Ци = Пустота
3. Сильный патогенный фактор — сильная Опорная Ци = Полное состояние
4. Сильный патогенный фактор — слабая Опорная Ци = смешанное состояние Полноты/Пустоты
5. Слабый патогенный фактор — сильная Опорная Ци = смешанное состояние Полноты/Пустоты
6. Слабый патогенный фактор — слабая Опорная Ци = смешанное состояние Полноты Пустоты

Рассмотрим эти ситуации детально.

Нет патогенного фактора — сильная Опорная Ци

Это, конечно же, состояние безупречного здоровья (встречается редко).

Нет патогенного фактора — слабая Опорная Ци

Это типичное Недостаточное состояние. Обычно оно наблюдается при хронических внутренних состояниях. Примерами являются хронический недостаток Селезенки, развивающийся постепенно и медленно из-за неправильного питания, хронический недостаток Ян Почек, развивающийся постепенно из-за перегрузок, и т. д.

Хотя может показаться, что эта ситуация — распространенное явление, на самом деле это не так, потому что в большинстве случаев присутствует какой-либо патогенный фактор, дополняющий Недостаток или приведший к нему.

БОКС 27.14 НЕТ ПАТОГЕННОГО ФАКТОРА — СЛАБАЯ ОПОРНАЯ ЦИ

- Типичное состояние Пустоты
- Умеренные симптомы
- Долгая, затянувшаяся хроническая болезнь с постепенным развитием
- Может быть только внутренним состоянием

БОКС 27.15 СИЛЬНЫЙ ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР — СИЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЦИ

- Типичное Избыточное состояние
- Может быть наружным и внутренним
- Очень интенсивные, выраженные симптомы
- При наружных состояниях — высокая температура

БОКС 27.16 СИЛЬНЫЙ ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР — СЛАБАЯ ОПОРНАЯ ЦИ

- Смешанное состояние Полноты/Пустоты
- Может быть наружным и внутренним
- При наружном — умеренная температура
- Часто наблюдаются в случае поствирусного синдрома усталости

Характеристики отсутствия патогенного фактора и слабой Опорной Ци суммированы в боксе 27.14.

Сильный патогенный фактор — сильная Опорная Ци

Это классическое, типичное Полное состояние: пациент страдает от патогенного фактора (который может быть наружным или внутренним, острым или хроническим), а Опорная Ци сильна и борется с патогенным фактором. Эта ситуация порождает сильные, интенсивные клинические проявления, особенно при острых наружных состояниях. Например, если пациент с сильной Опорной Ци подвергся инвазии сильного наружного Ветра, клинические проявления будут очень интенсивными и выраженными, будет высокая температура, очень сильные мышечные боли и т. д.

Хотя такую ситуацию очень легко представить при наружных острых состояниях, эта же ситуация может принять хроническое течение и быть внутренним состоянием. Например, у человека с сильной Опорной Ци может развиться сильный застой Ци (Полнота) из-за эмоциональных проблем. Это порождает состояние с четкими характеристиками Полноты, которое является внутренним и может стать хроническим. Действительно, подобную ситуацию можно наблюдать у пациентов, страдающих от сильного патогенного фактора, но конституционально имеющих сильную Опорную Ци; такие люди часто доживают до глубокой старости, несмотря на имеющийся у них сильный патогенный фактор.

В боксе 27.15 суммированы характеристики ситуации сочетания сильного патогенного фактора с сильной Опорной Ци.

Сильный патогенный фактор — слабая Опорная Ци

Несмотря на то, что смешанное состояние Полноты/Пустоты может быть обусловлено тремя различными сочетаниями (сильный патогенный фактор — слабая Опорная Ци, слабый патогенный фактор — слабая Опорная Ци и слабый патогенный фактор — сильная Опорная Ци), все же каждое из них имеет свои особенности, которые отличают их между собой. Я поясню это на примерах.

Когда патогенный фактор силен, а Опорная Ци в недостатке, состояние считается смешанным (Полнота/Пустота) и встречается чрезвычайно часто, будучи как наружным, так и внутренним. Примером наружного состояния такой Полноты/Пустоты является инвазия наружного сильного Ветра у человека с ослабленной Опорной Ци. Так как Опорная Ци ослаблена, клинические проявления будут не столь интенсивными, как в предыдущей ситуации (когда и патогенный фактор, и опорная Ци сильные), и если у пациента будет температура, то она будет невысокой. Примером внутреннего состояния сочетания сильного патогенного фактора со слабой Опорной Ци является синдром хронической усталости после перенесенной вирусной инфекции. Она характеризуется выраженной Сыростью и недостаточной Опорной Ци и встречается в клинической практике очень часто. В данном случае Опорная Ци все еще старается побороть патогенный фактор, но делает это не эффективно; это ведет к затяжному хроническому состоянию, которое протекает без какой либо динамики: ни в сторону улучшения, ни наоборот.

Другим примером внутреннего состояния с сильным патогенным фактором и слабой Опорной Ци является серьезное состояние сочетания Флегмы с недостатком Селезенки или Почек. Это довольно частая ситуация, одна из тех, которые могут вызвать серьезные болезни у пожилых людей.

В боксе 27.16 кратко приведены характеристики сильного патогенного фактора и слабой Опорной Ци.

Слабый патогенный фактор — сильная Опорная Ци

Эта ситуация также ведет к смешанному состоянию Полноты/Пустоты, и оно может быть наружным или внутренним. Данная ситуация будет отличаться

БОКС 27.17 СЛАБЫЙ ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР — СИЛЬНАЯ ОПОРНАЯ ЦИ

- Смешанное состояние Полноты/Пустоты
- Симптомы умеренные
- При Наружном состоянии — умеренная температура

от предыдущей (Сильный патогенный фактор и ослабленная Опорная Ци) тем, что клинические проявления будут менее выражены (потому что патогенный фактор слабый).

Примером наружного состояния с этими характеристиками может быть ситуация, когда человек с сильной Опорной Ци подвергся инвазии умеренного по силе патогенного фактора Ветра; в этом случае клинические проявления будут очень умеренными, не будет жара и человек не потеряет способности к работе.

Примером внутреннего состояния с этими характеристиками может быть случай умеренной Сырости у человека с сильной Опорной Ци. И в этом случае клинические проявления будут умеренными.

Характеристики ситуации слабого патогенного фактора и сильной Опорной Ци приведены в боксе 27.17.

Слабый патогенный фактор — слабая Опорная Ци

Может показаться странным, что состояние, в котором и патогенный фактор, и Опорная Ци слабы одновременно, определяется как смешанное состояние Полноты/Пустоты. Это объясняется тем, что, несмотря на слабость, это все же патогенный фактор. Это состояние также может быть наружным и внутренним, но интенсивность клинических проявлений будет ниже, чем в предыдущих трех случаях.

Примером наружного состояния с такой ситуацией является инвазия наружного Ветра умеренной силы у человека с ослабленной Опорной Ци; клинические проявления в данном случае будут менее выражены, и потому жар будет отсутствовать.

Примером внутреннего состояния может послужить случай, когда имеется хроническая слабость Опорной Ци, и одновременно присутствует умеренная Сырость или Флегма. Ситуация сочетания слабой Опорной Ци со слабым патогенным фактором является одной из причин симптомов, не исчезающих многие годы и не меняющихся ни в ту, ни в другую сторону.

БОКС 27.18 СЛАБЫЙ ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР — СЛАБАЯ ОПОРНАЯ ЦИ

- Смешанное состояние Полноты/Пустоты
- Очень умеренные симптомы
- Долгое, затянувшееся, хроническое заболевание
- При наружном состоянии жара не будет

В боксе 27.18 суммирована характеристика ситуации сочетания слабого патогенного фактора со слабой Опорной Ци.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПАТОГЕННЫМ ФАКТОРОМ И ОПОРНОЙ ЦИ

Опорная Ци и патогенный фактор — не неизменные явления, они постоянно взаимодействуют между собой. Это происходит потому, что каждый патогенный фактор эволюционирует и меняется, а также потому, что каждый патогенный фактор стремится повредить Опорную Ци то одним, то другим способом. Например, наружный Ветер часто превращается в Жар и становится внутренним (такое происходит, когда острое респираторное заболевание становится легочной инфекцией). Застой Ци часто ведет к застою Крови. Сырость может стать Флегмой.

Помимо склонности к изменению своей природы, патогенный фактор стремится повредить Опорную Ци различными путями. Например, Жар высушивает Жидкости Тела и может повредить Инь; Сырость или Флегма закупоривают Ци и вызывают ее недостаток; сильный застой Крови может вызвать сухость Жидкостей Тела, застой Ци будет препятствовать подъему/опусканию Ци; Холод сгущает Кровь и вызывает застой Крови; Холод также ослабляет Ян Ци.

!

- Патогенный фактор развивается и меняется
- Патогенный фактор склонен повреждать Опорную Ци.

С другой стороны, и Опорная Ци взаимодействует с патогенным фактором; если он наружный, то Опорная Ци будет пытаться изгнать его, а если он внутренний, то она будет пытаться устранить его. Например, при инвазии наружного Ветра Опорная Ци будет бороться с ним, и результатом этой борьбы будет жар.

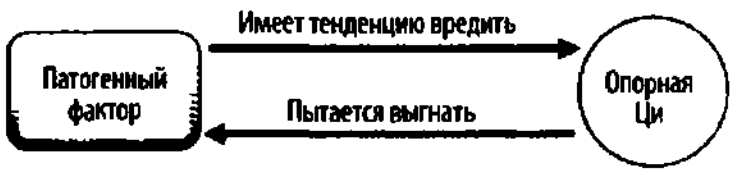

Рисунок 27.7 Взаимодействие между патогенными факторами и опорной Ци

Опорная Ци борется с патогенным фактором и при внутренних состояниях. Так, если организм будет закупорен Сыростью, тогда, соответственно своей природе, Ци будет пытаться трансформировать, растворить и вывести этот фактор, а насколько успешным окажется достижение этой цели, будет уже зависеть от соотношения силы Опорной Ци и фактора Сырости. Общим правилом является то, что чем дольше удерживается болезненное состояние в организме, тем труднее будет его вылечить. При подходящей возможности Опорная Ци может изгнать патогенный фактор. Например, если у пациента Сырость, простое изменение рациона может создать предпосылки к тому, чтобы Опорная Ци полностью изгнала Сырость даже без использования акупунктуры или лекарственных средств (рис. 27.7).

В боксе 27.19 приведены сведения о действии Опорной Ци против патогенных факторов.

БОКС 27.19 ОПОРНАЯ ЦИ ПО СРАВНЕНИЮ С ПАТОГЕННЫМ ФАКТОРОМ

- При инвазии наружных патогенных факторов Опорная Ци пытается изгнать их
- При внутренних патогенных факторах Опорная Ци влияет на них и пытается устранить их

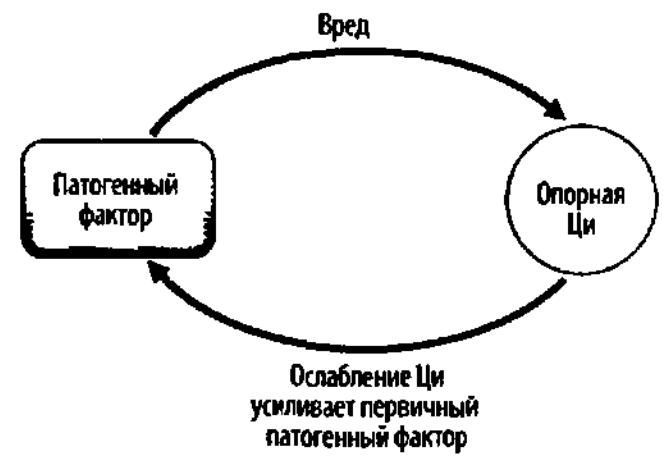

Рисунок 27.8 Сложное взаимодействие между патогенными факторами и Опроной Ци

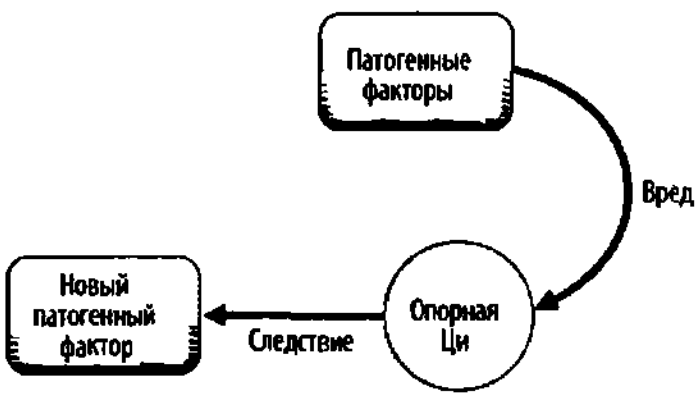

Рисунок 27.9 Сложное взаимодействие между патогенными факторами и Опроной Ци

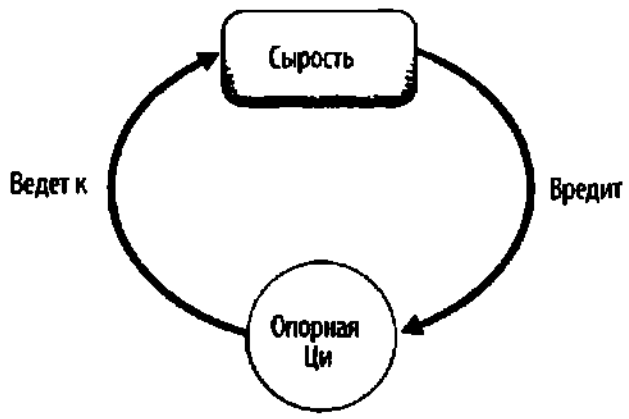

Рисунок 27.10 Взаимодействие между Сыростью и Ци

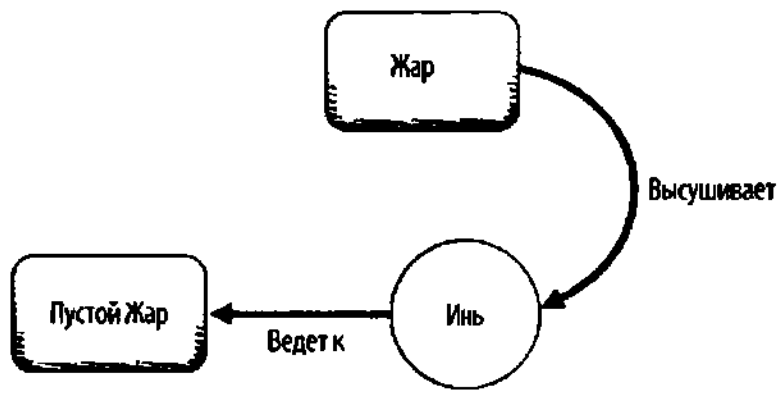

Рисунок 27.11 Взаимодействие между Жаром, Инь и Пустым Жаром

Рисунок 27.12 Взаимосвязь между Недостатком Ци, кровоизлиянием и Недостатком крови

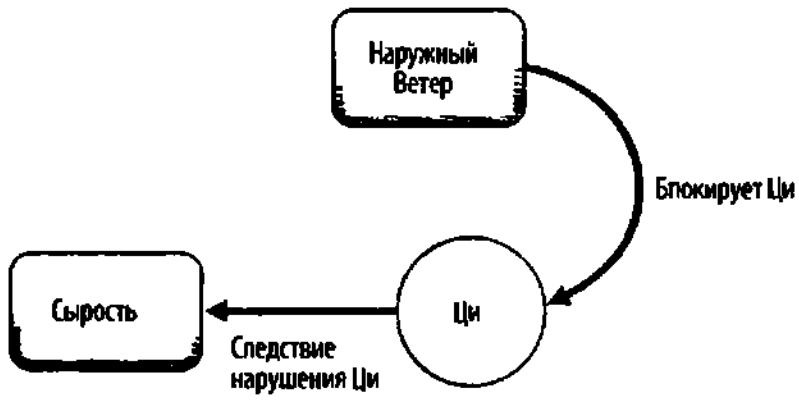

Рисунок 27.13 Взаимосвязь между наружным Ветром, Ци и Сыростью

Взаимодействие между патогенными факторами и Опорной Ци могут быть более сложными и запутанными, так как они поражают друг друга, например патогенный фактор может повредить Ци, что усилит сам первичный патогенный фактор или же приведет к появлению нового патогенного фактора (рис. 27.8 и 27.9).

Например, инвазия наружного Ветра может закупорить Ци, и это обернется формированием Сырости (такое часто встречается у детей). Недостаток Ци может привести к появлению Сырости, и это обернется дальнейшим ослаблением Ци.

На рис. 27.10–27.13 приведены примеры сложных взаимодействий между патогенными факторами и Опорной Ци.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О важности правильной диагностики характера Полноты/Пустоты;
2. О природе «патогенных факторов» в китайской медицине — как наружных, так и внутренних;
3. О природе Полного, или Избыточного, состояния;
4. О природе состояния Пустоты, или Недостатка;
5. О природе смешанных состояний Полноты/Пустоты;
6. О шести гипотетических ситуациях, которые зависят от относительной силы патогенного фактора и Опорной Ци, ведущих к состояниям Полноты, Пустоты или смешанному состоянию Полноты/Пустоты;
7. О динамике взаимодействия между патогенным фактором и Опорной Ци.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黄帝内经素问). People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 BC, p 173–174.

Глава **28**

ПАТОЛОГИЯ ДИСБАЛАНСА ИНЬ И ЯН

ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН *397*
ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН И ПАТТЕРНЫ ЖАРА-ХОЛОДА *397*
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНЬ И ЯН *398*
ИЗБЫТОК ЯН *399*
НЕДОСТАТОК ЯН *399*
ИЗБЫТОК ИНЬ *399*
НЕДОСТАТОК ИНЬ *400*
ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ *400*

ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН

Дисбаланс Инь-Ян — чрезвычайно важный аспект китайского учения о патологии. В сущности, можно говорить о том, что клинические проявления и все типы патологии в конечном итоге могут быть сведены к дисбалансу Инь и Ян, и каждая патологическая ситуация может быть рассмотрена как один из четырех возможных типов дисбаланса между Инь и Ян, которые перечислены в Боксе 28.1 (рис. 1.7 и 1.10–1.14).

Например, Жар и Огонь — это Избыток Ян, Недостаток Ян Селезенки или Почек, конечно, относится к типу недостатка Ян, Полный Холод — это Избыток Инь, а Недостаток Инь Почек — тип недостатка Инь.

Пожалуйста, заметьте, что параметры, которые используются для описания «Избытка Ян» или «Недостатка Ян» (так же, как и для «Избытка Инь» и «Недостатка Инь») *не* одинаковы. Так, «Избыток Ян» указывает *не* на «Избыток» по сравнению с «нормальными» параметрами, а на присутствие патогенных факторов Ян (например, Жара). Напротив, «Недостаток Ян» указывает, действительно, на недостаток или ослабление нормальной Ян Ци. Другими словами, «Ян» при «Избытке Ян» указывает на патогенный Жар, а «Ян» при «Недостатке Ян» указывает на недостаток физиологического Жара.

Точно также «Избыток Инь» указывает не на «избыток» нормальных субстанций Инь, а на присутствие патогенных факторов Инь (например, Сырости или Флегмы). И напротив, «Недостаток Инь» указывает на недостаток субстанций Инь, жидкостей и Эссенции. Кровь также относится к субстанциям Инь, и недостаток Крови — это тип «Недостатка Инь». Другими словами, «Инь» при «Избытке Инь» указывает на патологический Холод, Сырость или Флегму; «Инь» при «Недостатке Инь» указывает на недостаток субстанций Инь, жидкостей, Эссенции и Крови.

Пожалуйста, запомните, что четыре патологических ситуации не обязательно исключают друг друга. Например, недостаток Ян Селезенки ведет к формированию Флегмы, которая сама по себе является формой «Избытка Инь», потому что это патологическое скопление жидкостей (хотя следует отметить, что Флегма может сочетаться с Жаром, но обычно такое происходит при длительном развитии Флегмы). Точно также, недостаток Ян Селезенки и Почек может привести к формированию отеков, которые сами по себе являются «Избытком Инь», потому что это патологическое скопление жидкостей (рис. 28.1).

БОКС 28.1 ЧЕТЫРЕ ТИПА ДИСБАЛАНСА ИНЬ-ЯН

- Избыток Ян
- Недостаток Ян
- Избыток Инь
- Недостаток Инь

ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН И ПАТТЕРНЫ ЖАРА-ХОЛОДА

Таким образом, недостаток Ян может порождать Пустой Холод, но также он может сочетаться с Избытком Инь, например, когда этот недостаток Ян порождает Сырость или Флегму. Две эти ситуации видны на рис. 28.2.

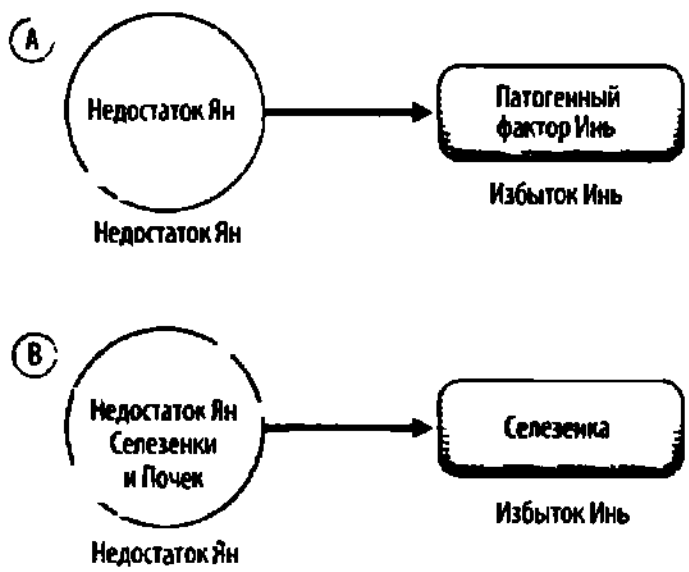

Рисунок 28.1 Взаимосвязь между недостатком Ян и избытком Инь

Рисунок 28.2 Недостаток Ян как причина Пустого Холода и его взаимосвязь с Полным Холодом

Относительный баланс Инь и Ян отражается в состояниях Жара и Холода: Жар — Избыток Ян, а Холод — Избыток Инь. Поэтому мы можем говорить о соответствии между Инь/Ян, Холодом/Жаром и Полнотой Пустотой, как это показано в боксе 28.2.

БОКС 28.2 ДИСБАЛАНС ИНЬ-ЯН И ПАТТЕРНЫ ЖАРА-ХОЛОДА

- Избыток Ян = Полный Жар
- Недостаток Ян = Пустой Холод
- Избыток Инь = Полный Холод
- Недостаток Инь = Пустой Жар

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИНЬ И ЯН

Существует тенденция Полного Жара и Полного Холода к трансформации в Пустой Жар или Пустой Холод соответственно. На самом деле Полный Холод имеет тенденцию к ослаблению Ян Ци, что ведет к недостатку Ян, который, в свою очередь, приведет к Пустому Холоду. Аналогично, Полный Жар повреждает Инь, и это приведет к недостатку Инь, что оборачивается формированием Пустого Жара (рис. 28.3).

Недостаток Инь и Недостаток Ян не являются взаимоисключающими состояниями и могут наблюдаться одновременно. В целом такое случается только при недостатке Почек. Почки являются источником, корнем всех энергий Инь и Ян организма и источником физиологического Огня и Воды. Недостаток Почек часто (но не всегда) включает Недостаток и Инь, и Ян. Чаще всего это бывает у женщин старше 45 лет.

Инь и Ян взаимно потребляют друг друга, это бывает очень ясно видно в условиях патологии. Избыток Инь (то есть Холод, Сырость или Флегма) стремится повредить Ян (блокируя движение и трансформацию Ян), а Избыток Ян (Жар) стремится повредить Инь (потому что стремится высушить Инь).

В боксе 28.3 суммированы сведения о трансформации взаимодействии Инь и Ян.

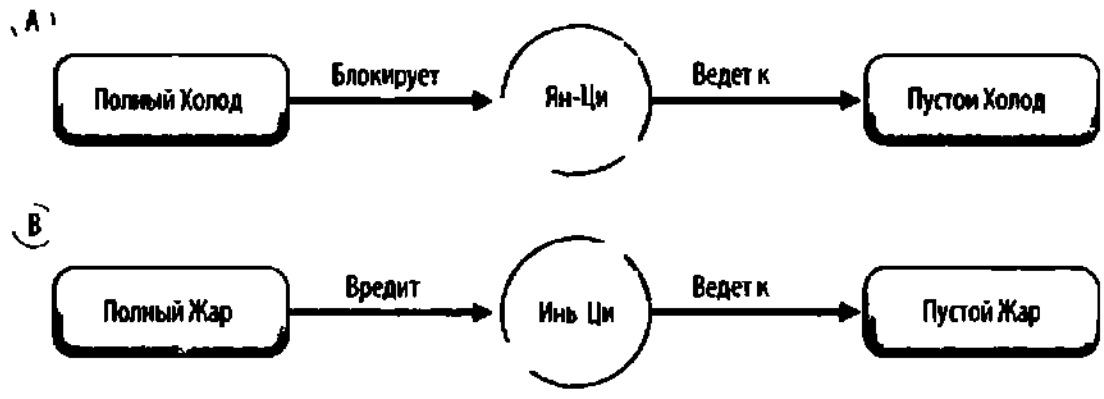

Рисунок 28.3 Взаимосвязь между Полным Холодом и Пустым Холодом

БОКС 28.3 ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНЬ ЯН

- И Полный Холод, и Полный Жар в конечном итоге ведут к Пустому Холоду и Пустому Жару
- Недостаток Инь и Недостаток Ян не являются взаимоисключающими состояниями и могут наблюдаться одновременно (особенно в Почках)
- Инь и Ян взаимно потребляют друг друга.
- Избыток Инь (Холод, Сырость, Флегма) стремиться повредить Ян
- Избыток Ян (Жар) стремится повредить Инь

ИЗБЫТОК ЯН

«Избыток Ян» — это общий, абстрактный термин. На практике же нужно знать, что может сформировать Избыток Ян, и каким образом это происходит. Существуют три базовых типа Избытка Ян:

1. Это могут быть наружные патогенные факторы, такие как Ветер-Жар или Летний Жар.
2. Это может быть порождаемый внутри Жар (обычно из-за эмоциональных проблем или нарушений в рационе), например, Огонь Сердца или Огонь Печени.
3. Это может быть Жар, трансформировавшийся из других патогенных факторов (даже из Холода). Например, наружный Ветер (даже Ветер — Холод) превращается во внутренний Жар.

Избыток Ян вызывает симптомы Жара, такие как чувство жара, жажда, темная моча. От Избытка Ян в основном страдают Сердце, Печень, Легкие и Желудок.

Избыток Ян внутреннего происхождения может быть вызван стрессом или неправильным рационом.

Сведения об Избытке Ян суммированы в боксе 28.4.

НЕДОСТАТОК ЯН

Как уже было сказано, если «Избыток Ян» — это присутствие патогенного Жара, то «Недостаток Ян» означает недостаток физиологического жара (то есть Ян Ци). Одной из функций Ци является согревание организма, так как организм нуждается в физиологическом жаре для выполнения функций. Недостаток Ян

БОКС 28.4 ИЗБЫТОК ЯН

- Наружные патогенные факторы Ян — это Ветер-Жар и Летний Жар
- Жар может порождаться внутри (Огонь Сердца или Огонь Печени)
- Жар — результат трансформации из других патогенных факторов
- Симптомы: чувство жара жажда и темная моча

ведет к Пустому Холоду, поэтому при недостатке Ян могут присутствовать некоторые симптомы Холода, такие как чувство холода, стремление к теплу, холодные конечности, прозрачная моча и др.

Недостаток Ян может быть обусловлен погрешностями в рационе (чрезмерное потребление холодных продуктов), чрезмерной физической работой или перегрузками. Недостаток Ян может быть вызван также Полным Холодом; так, когда Полный Холод остается в организме, то через некоторое время (обычно, через месяцы) Холод повредит Ян Ци, и это приведет к недостатку Ян.

В основном недостаток Ян повреждает Сердце, Селезенку, Легкие, Почки и Желудок.

Сведения о недостатке Ян собраны в боксе 28.5.

ИЗБЫТОК ИНЬ

«Избыток Инь» указывает на избыток патогенных факторов Инь, таких как Холод. В более широком смысле сюда же могут войти Сырость и Флегма, так как эти патогенные факторы часто возникают из-за недостатка Ян (хотя следует отметить, что и Сырость, и Флегма могут сочетаться с Жаром).

БОКС 28.5 НЕДОСТАТОК ЯН

- «Недостаток Ян» — недостаток физиологического жара, то есть Ян Ци
- Недостаток Ян ведет к Пустому Холоду
- Симптомы: чувство холода, желание тепла, холодные конечности, прозрачная моча и т.д.
- Может быть вызван нарушениями пищевого рациона (чрезмерное потребление холодных продуктов), чрезмерной физической работой и перегрузками
- Может быть вызван Полным Холодом
- В основном поражает Сердце, Селезенку, Легкие, Почки и Желудок

Существует четыре основных типа «Избытка Инь»:

1. Это могут быть наружные патогенные факторы Инь, такие как Ветер-Холод или Холод-Сырость.
2. Это может быть наружный Холод, который проник во Внутренний аспект организма напрямую, без предварительной стадии поражения Наружного аспекта (такое может быть с Желудком, Кишечником и Маткой).
3. Это может быть наружный Холод, который проник в каналы и суставы (при этом вызывая Болевой Обструктивный Синдром).
4. Это может быть порожденная внутри Сырость или Флегма, возникшая из-за недостатка Ян. Сырость и Флегма сами по себе — патогенные факторы Инь, поэтому в данном случае «Избыток Инь» сочетается с одновременным «Недостатком Ян».

Сведения об избытке Инь суммированы в боксе 28.6.

НЕДОСТАТОК ИНЬ

Недостаток Инь включает в себя чрезмерное расходование Жидкостей Тела и субстанций Инь всех органов, Эссенции и Крови. Главной причиной недостатка Инь у пациентов в западных странах являются перегрузки, о чем уже было сказано в 22-й главе. Недостаток Инь развивается очень постепенно, медленно, на протяжении нескольких лет. Единственное исключение: недостаток Инь может развиться быстро при лихорадочных болезнях, когда патологический Жар сжигает Инь и Жидкости Тела.

Клинические проявления недостатка Инь включают в себя сухость, такую как сухость во рту во второй половине дня, сухость кожи, сухость глаз и т.д.

Если недостаток Инь продолжается долго, он в конечном итоге приведет к Пустому Жару. Клинические проявления этого состояния включают Жар, то есть, чувство жара во второй половине дня, сухость во рту с желанием пить понемногу и т.д. Следует отметить, что, хотя недостаток Инь *в конечном итоге* ведет к Пустому Жару, но этот процесс может тянуться многие годы, *не* сопровождаясь Пустым Жаром. Очень наглядно эту ситуацию отражает язык. Недостаток Инь на языке проявляется уменьшением налета. Язык без налета, но с нормальным цветом тела языка указывает на недостаток Инь, но без Пустого Жара. Признаком Пустого Жара является Красный язык без налета.

Наиболее частыми объектами недостатка Инь являются Сердце, Легкие, Почки, Печень и Желудок.

Сведения о недостатке Инь суммированы в боксе 28.7.

БОКС 28.6 ИЗБЫТОК ИНЬ

- Избыток патогенных факторов Инь, таких как Холод, Сырость, Флегма
- Может быть вызван наружными патогенными факторами Инь (Ветер-Холод, Сырость- Холод)
- Может быть наружный Холод, который проникает напрямую во Внутренний аспект организма, минуя Наружный (попадает в Желудок, Кишечник, Матку)
- Может быть наружный Холод, проникающий в каналы и суставы (Болевой Обструктивный Синдром)
- Может быть порожденная внутри Сырость или Флегма
- Симптомы: чувство холода, холодные конечности, боль, прозрачная моча, и т.д.
- В основном поражает Желудок, Легкие, Кишечник и Матку

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

Понимание патологии дисбаланса Инь-Ян имеет решающее значение для определения корректных принципов и методов лечения. В конечном счете

БОКС 28.7 НЕДОСТАТОК ИНЬ

- Недостаток Инь включает в себя чрезмерное расходование Жидкостей Тела, субстанций Инь каждого органа, Эссенции и Крови
- Главная причина — перегрузки
- Может быть следствием Полного Жара
- Клинические проявления: сухость, то есть сухость во рту, сухость кожи, глаз и т.д.
- Если недостаток Инь продолжителен, это приведет к развитию Пустого Жара
- Клинические проявления: Жар, то есть чувство жара после полудня, сухость во рту с желанием пить понемногу, и т.д.
- В основном поражает Сердце, Легкие, Почки, Печень и Желудок

принципы терапии относятся не только к дисбалансу Инь-Ян, но и к Жару-Холоду и Полноте-Пустоте. Проще говоря, есть всего четыре базовых принципа:

1. при Избытке Ян — очищать Жар;
2. при Недостатке Ян — тонизировать Ян;
3. при Избытке Инь — изгонять Холод,
4. при Недостатке Инь — питать Инь

При Избытке Ян и Избытке Инь следует сделать акцент на очищении и рассеивании патогенных факторов, однако при Недостатке Инь и Недостатке Ян акцент смещается на «питание» и на «тонизирование» Ци организма. Следует отметить, что «изгнание Холода» при Избытке Инь должно быть рассмотрено широко, включая и «избавление» от Сырости и Флегмы (которые тоже являются Избытком Инь).

В боксе 28.8 суммированы общие принципы терапии.

Кроме того, дисбаланс Инь и Ян указывает еще и на выбор метода лечения в акупунктуре, что суммировано в боксе 28.9.

Пока мы разобрались с принципами терапии Полного Жара (Избыток Ян) и Полного Холода (Избыток Инь). Но как поступать при Пустом Жаре и Пустом Холоде? При Пустом Жаре нужно одновременно очищать Жар и питать Инь (и не использовать прижигания); при Пустом Холоде нужно одновременно тонизировать и согревать Ян и изгонять Холод (с помощью прижигания).

БОКС 28.8 ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ

- Избыток Ян: очищать Жар
- Недостаток Ян: тонизировать Ян
- Избыток Инь: изгонять Холод
- Недостаток Инь: питать Инь
- Пустой Холод: изгонять Холод, тонизировать и согревать Ян
- Пустой Жар: очищать Жар, питать Инь

БОКС 28.9 ДИСБАЛАНС ИНЬ ЯН, МЕТОДЫ АКУПУНКТУРЫ

- Избыток Ян: очистить Жар, не использовать прижигание
- Недостаток Ян: тонизировать Ян, использовать прижигание
- Избыток Инь: Изгонять Холод, использовать прижигание
- Недостаток Инь: питать Инь, не использовать прижигание

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О важности того, как все клинические проявления и вся патология могут быть сведены к дисбалансу Инь и Ян;
2. О четырех основных ситуациях дисбаланса Инь и Ян;
3. О различиях между патологическим Инь в «Избытке Инь» и физиологическим Инь в «Недостатке Инь» (верно и для Ян);
4. О соотношениях дисбаланса Инь-Ян с Жаром-Холодом, Полнотой-Пустотой;
5. О трансформации и взаимодействии Инь и Ян;
6. О различных формах, принимаемых «Избытком Ян» и «Недостатком Ян» и их причинах;
7. О различных формах, принимаемых «Избытком Инь» и «Недостатком Инь» и их причинах;
8. О закономерностях природы дисбаланса Инь-Ян и соответствующих им принципах и методах терапии.

Глава **29**

ПАТОЛОГИЯ МЕХАНИЗМА ЦИ

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЯ ЦИ *403*
ПАТОЛОГИЯ ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ ЦИ *404*
Патология подъема-опускания Ци во Внутренних Органах *405*
Патология подъема-опускания Ци в каналах *407*
Патология органов чувств и отверстий из за нарушения подъема-опускания Ци *408*

ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ *409*
Патология входа-выхода Ци в каналах *410*
Патология входа-выхода Ци в пространстве между кожей и мышцами *410*
Патология входа-выхода Ци в полостях Тройного Обогревателя *411*
Патология входа-выхода Ци во Внутренних Органах *412*
Патология входа-выхода Ци в суставах *412*
Патология входа-выхода Ци в отверстиях *412*
Патология входа-выхода Ци в Эссенции *413*
Патология входа-выхода Ци в Разуме *(Шэнь)* *414*
Патология входа-выхода Ци в Мембранах *(Хуан)* *414*
Патология входа-выхода Ци в Жировой ткани *(Гао)* *414*

«Механизм Ци» (*Ци Цзи*) — это комплекс всех движений Ци в каждом органе и в каждой части тела. В частности, Механизм Ци подразумевает подъем-опускание и вход-выход Ци (см. гл. 4). Как уже было сказано в 4-й главе, гармония движений подъема-опускания, входа и выхода является залогом движения и трансформации Цн в каждой части тела на каждой стадии процессов, ведущих к выработке Ци и Крови; эти же движения необходимы для метаболизма Жидкостей Тела.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЯ ЦИ

Механизм Ци основан на четырех принципиально важных движениях Ци (рис. 4.7):

1. подъем (тип движения Ян);
2. опускание (тип движения Инь);
3. выход (тип движения Ян);
4. вход (тип движения Инь).

В патологии чрезмерное движение вверх и наружу представляет собой патологию Ян (не «Избыток Ян», а чрезмерное *движение* Ян), в то время как чрезмерное движение вниз или внутрь представляет собой патологию Инь (не «Избыток Инь», а избыточное *движение* Инь). Нарушение подъема-опускания и входа-выхода Ци играет важную роль для каждого органа и в каждом патологическом процессе.

В 68-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: *«Если нет подъема-опускания, нет рождения, роста, созревания, опустошения. Если нет входа-выхода, нет рождения, роста, изменения, приема и хранения; если Механизм Ци нарушен, все распадается на части, и нет рождения или изменения»* [1].

!

- Чрезмерный подъем или выход: патология Ян.
- Чрезмерное опускание или вход: патология Инь.

В «Заметках по прочитанным медицинским книгам» (*Ду И Суй Би*, 1891 г.) Чжоу Сю Хай пишет: *«Способности видеть, слышать, ощущать запахи и вкусы, мыслить — все они зависят от гладкого подъема-опускания и входа-выхода Ци; если движения Ци блокированы, эти способности перестанут быть нормальными»* [2].

!

«Если нет подъема-опускания, нет рождения, роста, созревания и старения. Если нет входа-выхода, то нет рождения, роста, изменения, приема и хранения» («Вопросы о простейшем», гл. 68).

В условиях патологии нарушение Механизма Ци вызывает патологические изменения в каждом органе и в каждой части тела, в особенности в следующих структурах или процессах:

Внутренние Органы;
каналы;
Инь и Ян;
Ци и Кровь;
Жидкости Тела;
Питательная (*Ин*) и Защитная (*Вэй*) Ци;
Отверстия и органы чувств.

Важно изучать и понимать патологию подъема-опускания и входа-выхода Ци, потому что это расширяет наши знания о состояниях Полноты-Пустоты и Инь-Ян. Действительно, некоторые нарушения входа-выхода и восходящего-нисходящего движения Ци невозможно определить в терминологии Полноты-Пустоты, Холода-Жара и Инь-Ян. Патология подъема Ян Печени является тому хорошим примером. В синдроме подъема Ян Печени Ци Печени чрезмерно поднимается и вызывает головную боль и головокружение. Как мы можем классифицировать это состояние с позиции Полноты-Пустоты или Инь-Ян? Это не Полнота, но и не Пустота, это просто нарушение движения Ци. Это не Жар и не Холод (здесь есть умеренные симптомы жара Ян Печени, но это не Полный Жар, в том же смысле, как Огонь Печени). Это и не патология Избытка Ян, но и не патология Пустого Жара. Тогда как же классифицировать и, более того, как же понять патологию подъема Ян Печени? Это просто патология Механизма Ци, точнее — патология подъема-опускания Ци. Это чрезмерный подъем Ци Печени (его еще называют «восходящим возмущением»). Ключевыми словами патологии Механизма Ци являются не «Недостаток» или «Избыток», а скорее, «нарушение», «прерывание», «противоток» или «закупорка» Ци.

Давайте рассмотрим патологию подъема-опускания и входа-выхода отдельно. Хотя мы будем рассматривать их отдельно, на самом деле важно понимать, что они взаимосвязаны и влияют друг на друга. В «Заметках по прочитанным медицинским книгам» (*Ду И Суй Би*, 1891 г.) Чжоу Сю Хай сказано: *«Без подъема-опускания нет входа-выхода, а без входа-выхода нет подъема-опускания. Подъем-опускание и вход-выход взаимно влияют друг на друга»* [3].

В целом при внутренних болезнях в большей мере нарушается подъем-опускание Ци, а при наружных болезнях — вход-выход Ци. Например, подъем Ян Печени — внутренняя болезнь, характеризующаяся нарушением подъема-опускания Ци. И напротив, инвазия наружного Ветра в Наружный аспект (наружная болезнь) характеризуется нарушением входа-выхода Ци.

В боксе 29.1 суммирована патология Механизма Ци в целом.

ПАТОЛОГИЯ ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ ЦИ

В определенных физиологических процессах необходимо, чтобы Ци текла вверх, а в других — чтобы она текла вниз; это применимо к любому органу и любой части тела. Например, Ци Селезенки течет вверх,

БОКС 29.1 ПАТОЛОГИЯ МЕХАНИЗМА ЦИ

- Механизм Ци основан на четырех движениях: подъеме, опускании, входе и выходе
- Механизм Ци влияет на метаболизм Жидкостей Тела
- Подъем и выход — это движение Ян; опускание и вход — это движение Инь
- Нарушение Механизма Ци может поражать орган, процесс или любую часть организма
- Патология подъема-опускания и входа-выхода Ци неопределима в терминах Полноты-Пустоты и Жара-Холода
- Ключевыми словами в патологии Механизма Ци являются: *«закупорка»*, *«прерывание»*, *«противоток»*, *«нарушение»*
- В целом при внутренних болезнях чаще встречается нарушение подъема-опускания, тогда как при наружных болезнях — нарушение входа-выхода Ци

а Ци Желудка — вниз. Направление течения Ци каждого органа рассматривалось в 3-й главе. Подъем — это движение Ян, а опускание — это движение Инь. Так, подъем Ци Селезенки — это Ян, и на практике, когда наблюдается недостаток Ян Селезенки или Ци Селезенки, подъем Ци Селезенки нарушается.

Что вызывает нарушение подъема-опускания Ци? Наиболее частыми причинами являются пищевые и эмоциональные причины. Действительно, непосредственным эффектом всех эмоций является нарушение течения Ци; например, тревога связывает Ци, страх заставляет Ци течь вниз, а гнев гонит Ци вверх. Поэтому можно сказать, что эмоции, в первую очередь, нарушают в движении Ци подъем-опускание. Например, гнев гонит Ци Печени вверх, а страх направляет Ци Почек вниз.

Главными пищевыми причинами нарушения подъема-опускания Ци являются не столько сами продукты, сколько традиции или привычки, сопровождающие прием пищи. Например, слишком быстрое потребление пищи в спешке или возвращение к работе сразу же после приема пищи заставляют Ци подниматься.

Я буду рассматривать патологию подъема-опускания Ци применительно к трем аспектам: органам, каналам и отверстиям и органам чувств.

Патология подъема-опускания Ци во Внутренних Органах

Нормальное движение подъема/опускания Ци во Внутренних Органах является принципиально важным для правильного выполнения ими своих функций и для трансформации Ци, которая ведет к выработке Ци и Крови. Ци каждого органа течет в определенном, «правильном» для него направлении («правильное» здесь — перевод китаиского слова *шунь*, что означает «в том же направлении», а также это слово передает конфуцианскую идею о «согласовании и подчинении»). Соответствующими направлениями течения Ци для Внутренних Органов являются:

Ци Селезенки — вверх;
Ци Желудка — вниз;
Ци Легких — вниз (за одним исключением, когда она течет вверх);
Ци Сердца — вниз;
Ци Печени — вверх, рассеиваясь во всех направлениях;
Ци Почек — вниз (но иногда и вверх);
Ци Мочевого Пузыря, Тонкого и Толстого Кишечника — вниз.

Как уже было сказано в 4-й главе, Желудок и Селезенка расположены в центре, на пересечении направлений движения Ци, поэтому подъем и опускание Ци этих органов имеют решающее значение в регуляции всего Механизма Ци.

«Неправильное» направление течения Ци на китайском называется *ни*, что означает «возмущение» или «противоток» (также «возмущение» соотносится с конфуцианской идеей об отсутствии «согласования и подчинения»). Я буду называть противоток в движении Ци «возмущением».

Рассмотрим патологию возмущения Ци для каждого органа.

Селезенка

Селезенка направляет Ци вверх (к Легким и Сердцу), а свою Ци Пищи (*Гу Ци*) — к Легким, чтобы смешать ее с воздухом для образования Смешанной Ци (*Цзун Ци*) (см. рис. 3.18).

Когда Ци Селезенки будет течь вниз, вместо того, чтобы двигаться вверх, она не сможет подняться к Легким, чтобы донести к ним Ци Пищи; тогда нарушится весь процесс выработки Ци, что может привести к недостатку Ци. Более того, если Ци Селезенки движется вниз, это может вызвать слабый стул и пролапс органов.

Желудок

Желудок направляет грязную Ци вниз к Кишечнику (см. рис. 3.18). Когда Ци Желудка движется вверх вместо того, чтобы течь вниз, это вызывает икоту, тошноту, рвоту и отрыжку. Так как Ци Желудка поставляет Ци Пищи всему телу, а конечностям — в особенности, подъем Ци Желудка может привести к нарушению выработки Ци и Крови, что приведет к недостатку Ци.

Легкие

Легкие — самый высоко расположенный орган, поэтому его Ци, естественно, движется вниз. Ци Легких опускается к Почкам; когда Ци Легких опускается, дыхание нормальное. Ци Легких опускается вниз еще и для того, чтобы соединиться с Мочевым Пузырем (см. рис. 3.13).

При патологии, если Ци Легких поднимается вместо того, чтобы течь вниз, это может вызвать кашель, одышку и иногда, особенно у пожилых, задержку мочеиспускания (см. рис. 3.13).

В одном отношении движение Ци Легких можно назвать подъемом: когда она рассеивает Защитную Ци в пространстве между кожей и мышцами. Когда

Ци Легких не может этого делать, Защитная Ци становится недостаточной, и пространство между кожей и мышцами становится слишком «открытым». Это приведет к склонности к инвазиям наружных патогенных факторов.

Сердце

В состоянии здоровья Ци Сердца движется вниз по направлению к Почкам (см. рис. 3.19).

Если Ци Сердца восходит, вместо того чтобы течь вниз, это повреждает Разум и вызывает тревожность, беспокойство и бессонницу. Подъем Ци Сердца может также вызвать тошноту.

Опускание Ци и Крови Сердца очень важно для стимуляции трансформации Ян в Инь для выделения крови с началом менструаций, а также для трансформации Инь в Ян для созревания яйцеклеток и овуляции. Нарушение опускания Ци и Крови Сердца может привести к нарушению менструального цикла.

Печень

В состоянии здоровья Ци Печени поднимается по направлению к Сердцу и к глазам. Это восходящее движение Ци Печени взаимосвязано с опусканием Ци Легких. Помимо этого, Ци Печени рассеивается по всем направлениям, помогая Ци Внутренних Органов и их каналов двигаться в нужном направлении. Например, Ци Печени помогает Ци Селезенки двигаться вверх, а Ци Желудка — течь вниз (см. рис. 3.14).

В условиях патологии Ци Печени может не двигаться вверх по направлению к Сердцу, и это будет иметь, прежде всего, психо-эмоциональные последствия в виде депрессии и чувства бесцельности. Следует помнить, что Эфирный Дух (вместилищем коего является Печень) «приходит и уходит», давая Разуму (вместилищем коего является Сердце) способность к взаимоотношениям и к планированию: это влияет на способность человека строить планы, высказывать идеи, вдохновляться и т.д. Поэтому, когда Ци Печени не может подниматься к Сердцу, Эфирный Дух не может «уходить и приходить» в достаточной мере, и человек будет подавлен. На физическом уровне, когда Ци Печени не может подниматься к глазам, чистая Ци не будет достигать этого органа чувств, и зрение станет мутным.

И напротив, при патологии Ци Печени может чрезмерно двигаться вверх и вызвать то, что называется «подъемом Ян Печени»; это вызовет раздражительность, склонность к вспышкам гнева, головную боль и головокружение. На психо-эмоциональном уровне, когда Ци Печени восходит слишком интенсивно (особенно при Огне Печени), Эфирный Дух будет «приходить и уходить» слишком сильно, придавая Разуму чрезмерное «движение», что приведет к умеренно выраженному маниакальному поведению.

Физиологическое восхождение Ци Печени взаимосвязано с опусканием Ци Легких. Энергетически (очевидно, не анатомически) Печень занимает левую сторону, и ее Ци поднимается, а Легкие — правую, и их Ци опускается. Подъем Ци Печени и опускание Ци Легких взаимно влияют друг на друга и зависят друг от друга.

Почки

Ци Почек опускается к Мочевому Пузырю, чтобы стимулировать мочеиспускание (см. рис. 3.16). В условиях патологии нарушается опускание Ци Почек к Мочевому Пузырю, что может вызвать задержку мочеиспускания. Когда Ци Почек не может опускаться, она не может «охватить» Ци Легких, что может вызвать одышку.

С другой стороны, Почки обладают еще и восходящим движением, так как Ян Почек выпаривает жидкости и направляет их к Легким. Если это восходящее движение, исходящее от Почек, нарушится, то Легкие буду поражены сухостью, и у человека будет сухой кашель.

Мочевой Пузырь

Ци Мочевого Пузыря опускается вниз, чтобы осуществить выведение мочи. Если Ци Мочевого Пузыря не сможет опускаться, то наступит задержка мочеиспускания.

Тонкий Кишечник

Ци Тонкого Кишечника опускается вниз, чтобы стимулировать движение продуктов пищеварения по направлению к Толстому Кишечнику, а жидкостей — к Мочевому Пузырю. Если Ци Тонкого кишечника не сможет опускаться вниз, то наступит вздутие живота и боль.

Толстый Кишечник

Ци Толстого Кишечника опускается вниз, чтобы стимулировать выведение стула. Если Ци Толстого Кишечника не сможет опускаться так, как нужно, то наступят запоры и распирание живота.

Патология Внутренних Органов из-за нарушения подъема-опускания Ци суммирована в боксе 29.2.

БОКС 29.2 ПАТОЛОГИЯ ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ ЦИ ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ

- Селезенка (Ци опускается): слабый стул, пролапс органов
- Желудок (Ци поднимается): икота, тошнота, рвота, отрыжка
- Легкие (Ци поднимается): кашель, одышка, задержка мочеиспускания
- Сердце (Ци поднимается): бессонница, тревожность, беспокойство
- Печень (Ци поднимается чрезмерно): головная боль, головокружение, раздражительность
- Почки (Ци поднимается): задержка мочеиспускания, одышка
- Мочевой Пузырь (Ци поднимается): задержка мочеиспускания
- Тонкий Кишечник (Ци поднимается) распирание в животе и боль
- Толстый Кишечник (Ци поднимается): запоры, распирание в животе

Патология подъема-опускания Ци в каналах

Правильное движение подъема-опускания Ци в каналах чрезвычайно важно для регулирования движения Ци по всему телу вне Внутренних Органов.

Как мы уже видели, нарушение движения Ци вверх/вниз во Внутренних Органах в основном вызывается пищевыми и эмоциональными причинами. Как происходит нарушение подъема-опускания Ци в каналах? Такое происходит либо из-за инвазии наружного патогенного фактора в канал, либо из-за местного застоя в канале из-за травмы или многократного растяжения. Например, если произойдет инвазия наружного Холода или Сырости в канал, то это вызовет местный застой Ци в области сустава и будет препятствовать подъему-опусканию Ци в канале.

Когда нормальное восходящее или нисходящее движение Ци в канале будет нарушено, это приведет к боли. Эта боль есть проявление нарушения течения Ци вверх и вниз в канале (рис. 29.1). В целом, когда нарушается восходящее движение в канале местно, из-за травмы или растяжения, то мышцы ниже этого места будут относительно напряжены, а выше — ощущаться расслабленными. Точно так же, если будет нарушено опускание (нисходящее течение в канале) из-за местной травмы или многократных растяжений, то мышцы выше места боли будут ощущаться напряженными, а ниже этого места — расслабленными (рис. 29.2).

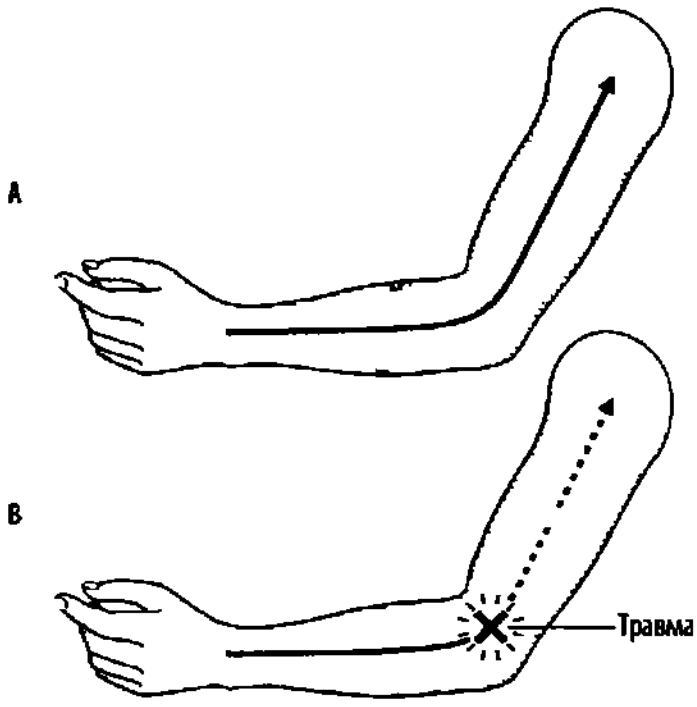

Рисунок 29.1 Нарушение подъема-опускания Ци в каналах

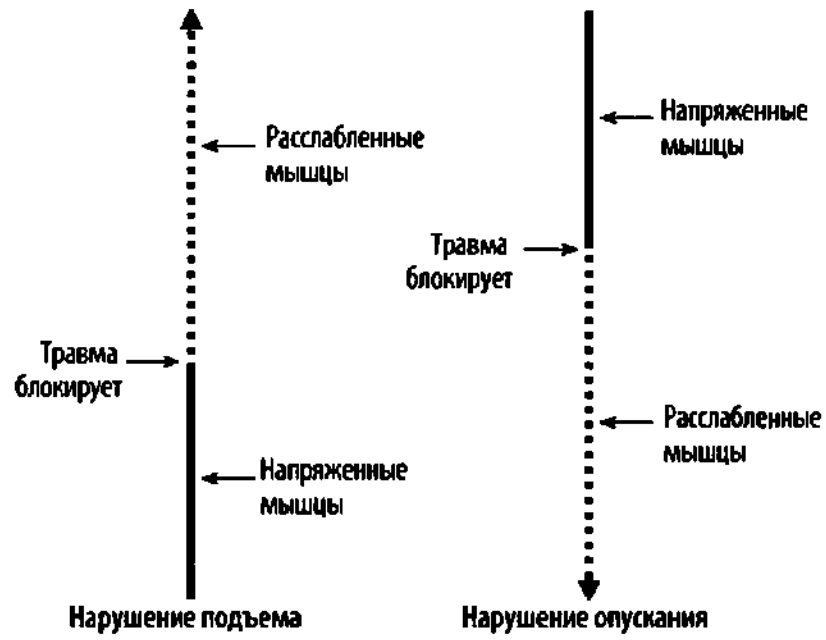

Рисунок 29.2 Нарушение подъема и опускания

Каждый канал имеет присущее для него направление нормального движения Ци. Например, в каналах Ян на руках Ци течет вверх, в сторону головы, а Ци каналов Инь от груди течет вниз по направлению к пальцам рук. Это происходит по следующей схеме:

каналы рук Ян поднимаются от кончиков пальцев к голове;
каналы рук Инь опускаются от груди к кончикам пальцев;
каналы ног Ян опускаются от головы к пальцам ног;
каналы ног Инь поднимаются от пальцев ног к груди.

Отсюда следует, что движение подъема-опускания Ци в каналах может быть нарушено следующим образом:

каналы рук Ян: нарушение правильного подъема;
каналы рук Инь: нарушение правильного опускания;
каналы ног Ян: нарушение правильного опускания;
каналы ног Инь: нарушение правильного подъема

Я приведу по одному примеру для каждой группы. Если пациент перенес многократные растяжения локтевого сустава (допустим, из-за игры в теннис) по ходу канала Толстого Кишечника, это будет препятствовать правильному подъему Ци в этом канале и приведет к боли в локте. В случае, если это состояние будет продолжаться долго, тщательной пальпацией можно будет обнаружить, что мышцы выше локтя будут вялыми, а мышцы ниже локтя — напряженными.

Если пациент перенес многократные растяжения грудной мышцы или была перенесена травма в области этой мышцы по ходу канала Легких, это будет препятствовать опусканию Ци в канале Легких в сторону кисти. Возникнет местный застой Ци в области грудной мышцы, и поэтому — боль.

Если человек перенес травму или имеются многократные растяжения в области мышц бедра по ходу канала Желудка, Ци Желудка не сможет правильно опускаться, это вызовет местный застой, и потому — боль. При такой ситуации, длящейся продолжительное время, при тщательной пальпации можно будет обнаружить, что мышцы выше этого места будут напряжены, а ниже — расслаблены.

Если человек перенес травму или перегрузки в икроножной мышце по ходу канала Селезенки, то Ци в канале Селезенки не сможет правильно подниматься, и это вызовет местный застой, и потому — боль. При такой ситуации, длящейся продолжительное время, при тщательной пальпации можно будет обнаружить, что мышцы ниже этого места будут напряжены, а выше — расслаблены.

Таким образом, мы можем утверждать, что проблема каждого канала (то есть местная проблема, не вовлекающая Внутренние Органы), вызываемая травмой или инвазией наружного патогенного фактора, есть нарушение подъема-опускания Ци, что вызывает местный застой, и потому — боль.

Патология каналов из-за нарушения подъема-опускания Ци суммирована в боксе 29.3.

БОКС 29.3 ПАТОЛОГИЯ ПОДЪЕМА-ОПУСКАНИЯ ЦИ В КАНАЛАХ

- Наблюдается в основном как результат инвазии наружных патогенных факторов в каналы или местного застоя в канале из-за травмы или многократных растяжений
- Если Ци не может подниматься по каналам (в каналах Ян рук или каналах Инь ног), мышцы ниже места растяжения будут ощущаться напряженными, а выше — вялыми
- Если Ци не может опускаться по каналам (в каналах Инь рук и каналах Ян ног), мышцы выше места нарушения будут напряженными, а ниже — вялыми
- Нарушение подъема-опускания Ци вызывает местный застой, а потому — местную боль

Патология органов чувств и отверстий из-за нарушения подъема-опускания Ци

Подъем-опускание Ци необходимы для подведения Ци к отверстиям; это «проясняет» их и придает органам чувств способность видеть, слышать, ощущать запах, вкус. Пожалуйста, отметьте, что Разум в данном контексте — тоже всего лишь «отверстие» Сердца, и поэтому подъем-опускание Ци имеют решающее значение и для нормального функционирования головного мозга.

Будет не лишним повторить здесь выдержку из «Заметок по прочитанным медицинским книгам» (*Ду И Суй Би*, 1891 г.) Чжоу Сю Хая: «*Способности видеть, слышать, ощущать запахи и вкусы, мыслить — все они зависят от гладкого подъема-опускания и входа-выхода Ци; если движения Ци блокированы, эти способности перестанут быть нормальными*» [4].

Приведенный отрывок ясно указывает на то, что нормальное движение подъема-опускания и входа-выхода Ци необходимы для нормального функционировании органов чувств и головного мозга. В 5-й главе «Вопросов о простейшем» сказано: «*Чистый Ян поднимается к верхним отверстиям; мутный Инь опускается к нижним отверстиям*» [5].

Верхние отверстия (глаза, нос, уши, рот и Разум) нуждаются в подъеме Ци, переносящей вверх чистый Ян; она «проясняет» отверстия и придает им способности, присущие соответствующему органу чувств (рис. 29.3). Насколько важно поднятие и подведение чистой Ци, настолько же важно и опускание мутной

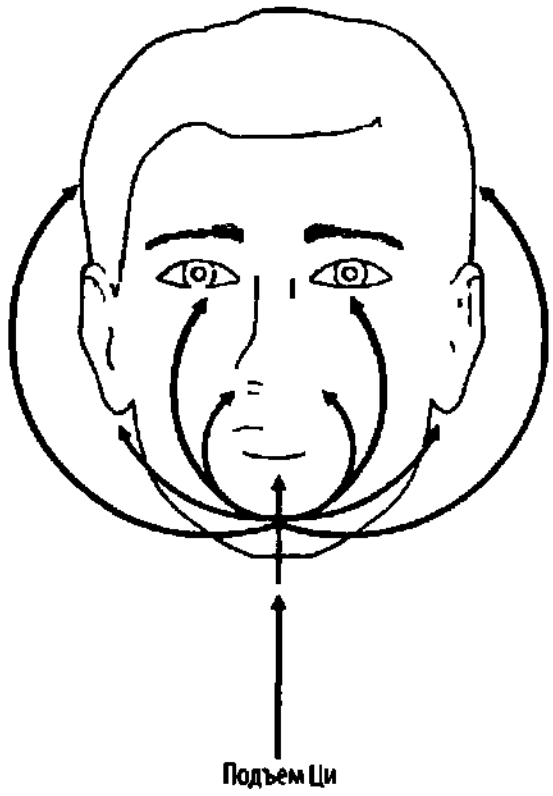

Рисунок 29.3 Подъем Ци к верхним отверстиям

Ци. Действительно, нередко проблемой в патологии органа чувств является не недостаточное подведение чистой Ци, а недостаточный спуск мутной Ци.

На самом деле, патология и клинические проявления, вызванные нарушением подъема Ци к верхним отверстиям, отличаются от таковых, но обусловленных нарушением опускания Ци: в первом случае чистая Ци не поднимается и не «просветляет» отверстия, во втором — мутная Ци не может уйти от отверстий.

В табл. 29.1 упорядочены клинические проявления, вызванные нарушением подъема и опускания Ци для каждого верхнего отверстия.

Нижние отверстия (уретра и анус) нуждаются в опускании (мутной) Ци для нормального выведения мочи и стула (рис. 29.4). При патологии нарушение опускания Ци вызовет задержку мочеиспускания или запоры.

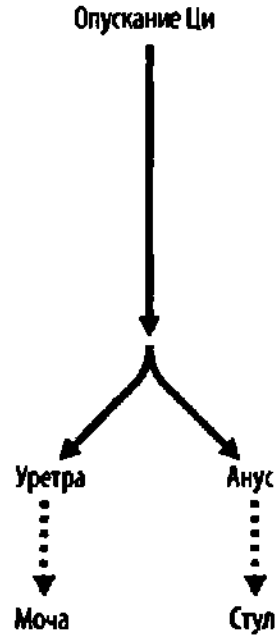

Рисунок 29.4 Опускание Ци в нижних отверстиях

ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ

Вход и выход Ци — это уже второй аспект Механизма Ци: подъем-опускание обеспечивают вертикальное перемещение Ци, а вход-выход Ци — горизонтальное (см. рис. 3.12). Вход-выход Ци — очень важный процесс Механизма Ци, который имеет место в каждом органе, каждой ткани и в каждой части тела. Как мы увидим, вход-выход Ци особенно важен для движения, трансформации и выведения жидкостей; поэтому при нарушении этого движения формируются Сырость, Флегма или отеки.

Физиология входа-выхода Ци была уже описана в 4-й главе. Патология входа-выхода Ци будет рассмотрена по следующим пунктам:

каналы;
пространство между кожей и мышцами;
полости Тройного Обогревателя;
Вн енние Органы;

Таблица 29.1 Клинические проявления нарушения подъема Ци к верхним отверстиям или опускания Ци от них

	Ци не поднимается	**Ци не опускается**
Глаза	Затуманенное зрение	Липкое ощущение в глазах, глазная боль
Уши	Тугоухость	Обильная ушная сера
Нос	Потеря обоняния	Заложенность носа, насморк
Рот	Ослабление вкуса	Вязкий привкус во рту
Разум	Неясное мышление, мутность в голове, плохая память	Чувство тяжести и мутности в голове, головокружение

суставы;
отверстия;
Эссенция (*Цзин*);
Разум (*Шэнь*);
Мембраны (*Хуан*);
Жировая ткань (*Гао*).

Патология входа-выхода Ци в каналах

Как уже было сказано в 4-й главе, вход-выход Ци является важным аспектом движения Ци среди трех энергетических уровней Ян: Великого Ян (*Тай Ян*), Малого Ян (*Шао Ян*) и Светлого Ян (*Ян Мин*), и среди трех энергетических уровней Инь: Великого Инь (*Тай Инь*), Конечного Инь (*Цзюэ Инь*) и Малого Инь (*Шао Инь*). Если сгруппировать каналы последовательно по глубине, то они будут расположены следующим образом (см. рис. 4.9):

УРОВНИ	*ЯН*	*ИНЬ*
Поверхностный	Великий Ян	Великий Инь
«Соединительный»	Малый Ян	Конечный Инь
Глубокий	Светлый Ян	Малый Инь

Существует горизонтальное движение между тремя уровнями каналов. Например, для каналов Ян это движение между Великим Ян, Светлым Ян и Малым Ян. Так как каналы Великого Ян являются самыми поверхностными, а каналы Светлого Ян — самыми глубокими (среди каналов Ян), это движение Ци между ними является частью входа-выхода Ци.

Хорошим примером такого движения является лицо. Лицо богато всеми каналами Ян, что проиллюстрировано на рис. 29.5 (имейте в виду, что на рисунке проиллюстрированы только поверхностные пути каналов, но отсутствуют глубокие, которые более сложны). Другим примером является иллюстрация хода каналов на плечевом суставе (рис. 4.10).

На лице в качестве примера показано «горизонтальное» движение (указано стрелками на рис. 29.5) между Великим Ян, Светлым Ян и Малым Ян, которое является частью входа-выхода Ци.

Нарушение входа-выхода Ци вызывает местный застой и боль, поэтому важно отметить, местный застой и боль могут быть вызваны нарушением как входа-выхода Ци, так и ее подъема-опускания.

В боксе 29.4 суммирована патология входа-выхода Ци в каналах.

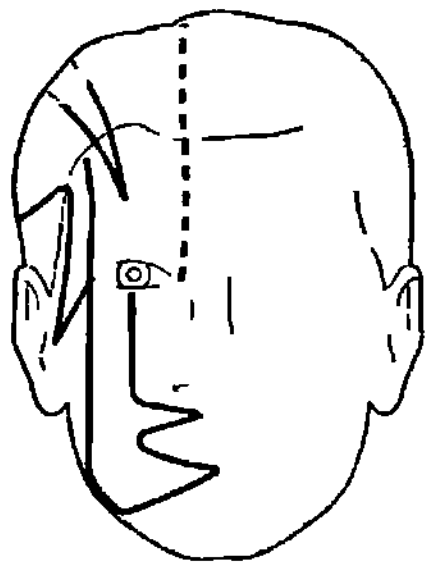

Рисунок 29.5 Каналы Ян на лице

Патология входа-выхода Ци в пространстве между кожей и мышцами

Пространство между кожей и мышцами является одной из полостей Тройного Обогревателя и называется *Цоу Ли*. Я перевожу термин *Цоу Ли* как «пространства и текстура» (см. рис. 4.11). Поэтому, хотя мы обычно переводим термин *Цоу Ли* как «пространство между кожей и мышцами», строго говоря это всего лишь одно из многих пространств *Цоу Ли*.

Пространство между кожей и мышцами — это энергетический слой, относящийся к поверхности тела, который также называют Наружным аспектом организма. Физиология этого пространства уже описана в 4-й главе.

В условиях патологии чрезмерное течение Ци наружу из пространства между кожей и мышцами — это тип движения Ян. Оно делает пространство между кожей и мышцами слишком «закрытым»; потливость сокращается, и если произойдет инвазия наружного

БОКС 29.4 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В КАНАЛАХ

- Три различных глубины внутри каналов Ян и каналов Инь (Великий Ян и Великий Инь — самые поверхностные, Светлый Ян и Малый Инь — самые глубокие из Ян и Инь соответственно)
- Горизонтальное движение Ци между тремя уровнями является проявлением входа-выхода Ци
- Нарушение этого движения вызывает местный застой

патогенного фактора, будет сильный жар. Чрезмерное течение внутрь в пространстве между кожей и мышцами представляет собой тип движения Инь Оно сделает пространство между кожей и мышцами «открытым»; поэтому Защитная Ци не сможет циркулировать хорошо, поры будут слишком открыты, и у человека разовьется склонность к инвазии наружных патогенных факторов (даже слабых) (рис. 29.6).

В боксе 29.5 суммирована патология входа-выхода Ци в пространстве между кожей и мышцами.

Патология входа-выхода Ци в полостях Тройного Обогревателя

О Тройном Обогревателе подробно рассказано в 18-й главе, а его отношении к входу/выходу Ци — в 4-й главе. Тройной Обогреватель — это система полостей тела и пространств, от самых маленьких до самых больших. Все эти полости называются *Цоу* (как в словосочетании *Цоу Ли*, пространства и текстура). В частности, Тройной Обогреватель — это три больших полости, включающие грудную полость (Верхний Обогреватель), брюшную полость (Средний Обогреватель) и полость малого таза (Нижний Обогреватель). Пространство между кожей и мышцами является одной из полостей Тройного Обогревателя, так же, как и полости суставов (см. рис. 4.13).

По отношению к входу-выходу Ци Тройной Обогреватель обеспечивает то, чтобы все пути движения и полости были открыты, чтобы Ци проникала внутрь и выходила наружу из полостей сбалансированно. Так как одной из основных функций Тройного Обо-

БОКС 29.5 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ КОЖЕЙ И МЫШЦАМИ

- Пространство между кожей и мышцами называется *Цоу Ли* и является частью полостей Тройного Обогревателя
- Это пространство — Наружный аспект тела
- В этом пространстве находятся Защитная Ци и пот
- Чрезмерный «выход» делает пространство слишком закрытым
- Чрезмерный «вход» делает пространство слишком открытым

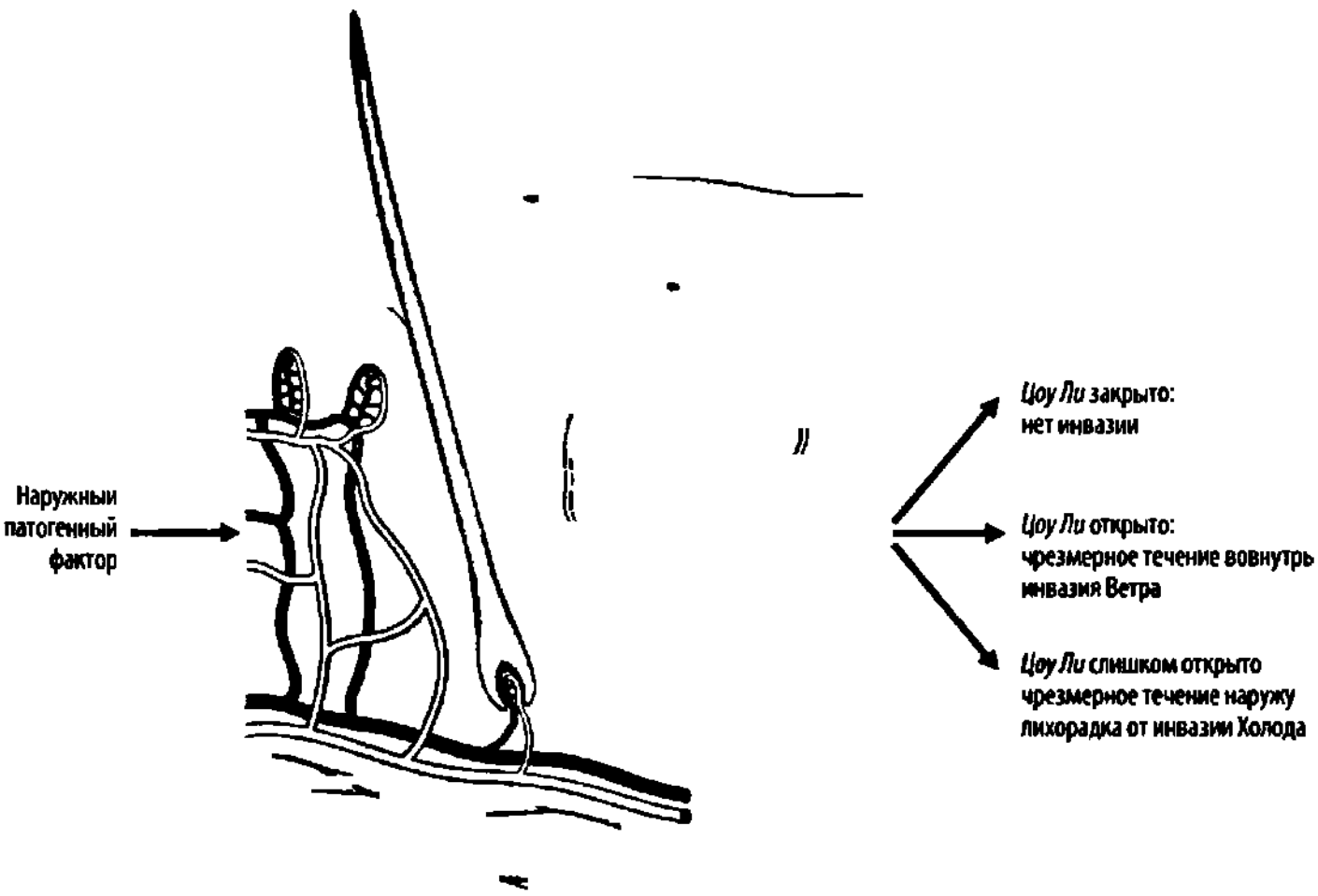

Рисунок 29.6 Патология входа-выхода Ци в пространстве между кожеи и мышцами

БОКС 29.6 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В ПОЛОСТЯХ ТРОЙНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Тройной Обогреватель — система полостей (таких, как грудная полость, брюшная полость, малый таз)
- Нарушение входа-выхода Ци в полостях Тройного Обогревателя нарушает метаболизм жидкостей

гревателя является трансформация, перенесение и выведение жидкостей, то вход-выход Ци в полости и из полостей Тройного Обогревателя совершенно необходимы для метаболизма жидкостей. Нарушение входа-выхода Ци в Тройном Обогревателе, следовательно, приведет к формированию Сырости, Флегмы или к отекам.

Патология входа-выхода Ци в Тройном Обогревателе суммирована в боксе 29.6.

Патология входа-выхода Ци во Внутренних Органах

Вход-выход Ци в каналах — путь, по которому Внутренние Органы влияют на соответствующие им ткани:

Легкие — кожа;
Селезенка — мышцы;
Печень — сухожилия;
Сердце — кровеносные сосуды;
Почки — кости.

Таким образом, вход-выход Ци каждого органа обеспечивает связь между ним и соответствующей тканью. Нарушение входа-выхода Ци между органом и соответствующей тканью при патологии ведет к патологии самой ткани, как это показано в табл. 29.2.

Патология входа-выхода Ци в суставах

Суставные капсулы также являются пространствами или полостями Тройного Обогревателя. Вход-выход Ци в суставах прежде всего контролируется каналами, которые проходят через суставы. Однако в целом на них влияют и Печень (потому что она контролирует все суставы), и Тройной Обогреватель (потому что он контролирует все полости). Вход-выход Ци в суставах показан на рис. 4.13.

Если вход-выход Ци в суставе сбалансирован, то сустав будет свободен от болей, а его движения не будут скованы.

В патологии при избыточном движении Ци наружу сустав будет скованным, болезненным, выпрямление сустава будет затруднено; при избыточном движении Ци внутрь сустав будет слабым, болезненным, будет затруднен сгиб.

Патология входа-выхода Ци в суставах суммирована в боксе 29.7.

Патология входа-выхода Ци в отверстиях

Вход-выход Ци очень важен для здоровья отверстий и соответствующих органов чувств. Как мы уже видели выше, этот тип движения Ци очень важен для здоровья отверстий, так как восходящее течение подводит к верхним отверстиям чистый Ян. Это движение оказывает влияние на отверстия, особенно на органы чувств, так как обеспечивает вход и выход Ци в и из них, обеспечивая способность нормально видеть, слышать, ощущать запахи и вкусы. Другими словами, подъем чистой Ци к верхним отверстиям является необходимым условием для успешного

Таблица 29.2 Патология входа-выхода Ци между каждым органом и соответствующей тканью

Орган	Ткань	Избыток входа	Избыток выхода
Легкие	Кожа	Пространство Цоу Ли слишком открыто	Пространство Цоу Ли слишком закрыто
Селезенка	Мышцы	Мышцы напряжены	Мышцы вялые
Печень	Сухожилия	Судороги, контрактура сухожилий	Связки слишком мягкие, склонность к травмам
Сердце	Сосуды	Уплотнение сосудов	Слабость сосудистой стенки (например, варикозные вены)
Почки	Кости	Ночная потливость	Застой Крови

Таблица 29.3 Патология входа/выхода Ци в отверстиях

Отверстие	Чрезмерный выход	Чрезмерный вход
Глаза	Красные, болезненные	Замутненное зрение
Уши	Выделения из ушей, боль	Звон в ушах
Нос	Носовые выделения, забитый нос	Насморк с обильными водянистыми выделениями
Рот	Вязкий привкус	Снижение вкусовых ощущений

функционирования органов чувств, а нормальный вход/выход Ци в отверстия — это путь, по которому рганы чувств связываются с окружающим миром ерез зрение, слуховые ощущения, запах и вкус.

В патологии нарушение входа-выхода Ци в органах увств и отверстиях приведет к нарушению соответствующих чувств. Клинические проявления этого ода нарушений перечислены в табл. 29.3.

Патология входа-выхода Ци в отверстиях суммирована в боксе 29.8.

Патология входа-выхода Ци в Эссенции

елесный Дух (*По*) очень часто описывают, как «вход выход Эссенции» *(Цзин)*. Это наружно-внутреннее зижение Телесного Духа — аспект наружно-внуреннего движения Ци.

Телесный Дух *По)* — это «вход и выход Эссенции».

В условиях патологии нарушение входа-выхода Ци Эссенции повреждает способность Эссенции стимулировать различные виды физиологической активности и участвовать в них. Это проявляется, прежде сего, в области резистентности к патогенным факорам и в сексуальной сфере.

БОКС 29.7 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В СУСТАВАХ

Суставы — полости, принадлежащие Тройному Обогревателю

- Ци входит и выходит из суставов и обеспечивает здоровье суставов

Чрезмерный выход Ци из суставов вызывает отсутствие гибкости

Чрезмерный вход Ци в сустав вызывает слабость в суставе

В области резистентности к патогенным факторам чрезмерный выход Телесного Духа по отношению к Эссенции вызывает повышенную реакцию Опорной Ци к наружным патогенным факторам; такое часто наблюдается при аллергических заболеваниях, таких как аллергическая астма или аллергический ринит. Чрезмерный вход Телесного Духа по отношению к Эссенции приведет к ослаблению реакции Опорной Ци к наружным патогенным факторам. Это проявится склонностью к инвазии наружных патогенных факторов.

В сексуальной сфере чрезмерный выход Телесного Духа по отношению к Эссенции вызовет повышенное сексуальное желание, тогда как чрезмерный вход Телесного Духа вызовет ослабление желаний, или импотенцию у мужчин.

Патология входа-выхода в Эссенции суммирована в боксе 29.9.

Патология входа-выхода Ци в Разуме *(Шэнь)*

Как уже было сказано в 4-й главе, вход и выход Ци в отношении Разума следует рассматривать в контексте координации между Разумом Сердца *(Шэнь)* и Эфирным Духом Печени *(Хунь)*. Эфирный Дух иногда называют «приходом и уходом Разума», тем, что ищет, что мечтает, фантазирует, исследует, строит планы и предчувствует. На психическом уровне все это составляет движение Ци наружу и внутрь Разума («приход и уход») (рис. 29.7).

БОКС 29.8 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В ОТВЕРСТИЯХ ЧУВСТВ

- Вход-выход Ци в отверстиях обеспечивает здоровье органов чувств
- Нарушение входа-выхода Ци снижает остроту восприятия органов чувств

БОКС 29.9 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В ЭССЕНЦИИ

- Телесный Дух (*По*) — это «вход-выход Эссенции»
- Нарушение входа-выхода Телесного Духа вредит Эссенции
- Чрезмерный выход Телесного Духа может вызвать аллергические реакции или повышение сексуального желания
- Чрезмерный вход Телесного Духа может вызвать склонность к простудам или импотенцию

!

Эфирный Дух — это «приход и уход» (то есть вход/выход) Разума (*Шэнь*).

В условиях патологии при чрезмерном выходе Эфирного Духа (то есть «уходе»), нормальное движение Эфирного Духа выходит из под контроля (что может произойти из-за ослабления контроля со стороны Разума и единства с ним). У человека может возникнуть слишком много фантазий, слишком много проектов, которые зачастую не осуществляются, очень много идей, которые часто приводят к полному хаосу; в серьезных случаях это может привести к маниакальному поведению. Если же чрезмерным окажется вход Эфирного Духа («приход»), то движение Эфирного Духа может повредиться (это может наступить, когда контроль со стороны Разума станет слишком сильным). Тогда у человека появится склонность к депрессиям, он не будет видеть направления в жизни, целей, иметь фантазий и испытывать вдохновения.

Патология при нарушении входа-выхода Ци в Разуме суммирована в боксе 29.10.

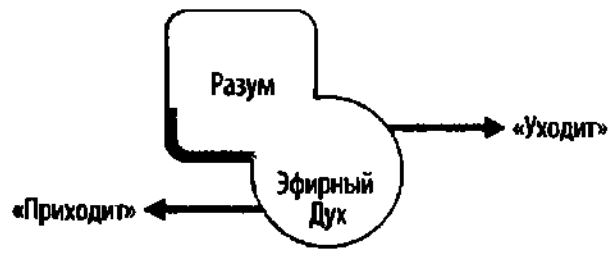

Рисунок 29.7 Патология входа-выхода Ци между Разумом и Эфирным Духом

БОКС 29.10 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В РАЗУМЕ

- Эфирный Дух — это «приход и уход» Разума
- «Приход и уход» — форма входа-выхода
- Чрезмерный выход Эфирного Духа может привести к хаосу в состоянии Разума
- Чрезмерный вход может привести к депрессии

Патология входа-выхода Ци в Мембранах *(Хуан)*

Как уже было сказано в 4-й главе, *Хуан* дословно означает «мембраны» и относится к мембранам, которые покрывают все тело, начиная от поверхностных слоев, принадлежащих коже, и кончая глубокими слоями тела. Мембраны выполняют функции *укутывания и удержания* органов, мышц, костей, и *соединяют* органы между собой.

Мембраны находятся только в брюшной полости и, в общем, соответствуют фасциям (поверхностным и глубоким), брюшине, брыжейке и сальнику (см. рис. 18.7–18.10). Строма (то есть соединительнотканный каркас органов) также является примером Мембраны.

Правильный вход-выход Ци в Мембранах обеспечивает гладкую циркуляцию Ци в брюшной полости и нормальный метаболизм жидкостей.

В патологии, если будет иметь место чрезмерный выход Ци, наступит застой Ци в Мембранах, что проявится распиранием в животе и болью; если же будет иметь место чрезмерный вход Ци, то наступит недостаток и, возможно, утечка Ци с размягчением Мембран; возможны также отеки.

Патология возмущения Ци в Проникающем сосуде (*Чун Май*) — это нарушение входа и выхода Ци в Мембранах брюшной полости (см. гл. 53).

Патология при нарушении входа-выхода Ци в Мембранах суммирована в боксе 29.11.

Патология входа-выхода Ци в Жировой ткани *(Гао)*

Жировую ткань на китайском называют *Гао*. В широком смысле, она соответствует адипозной ткани в западной медицине, но все же значение этого слова имеет некоторое отличие. Если, согласно западной медицине, адипозная ткань распределяется по всему телу, то *Гао* китайской медицины относится в основном к адипозной ткани брюшной полости (у мужчин

БОКС 29.11 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В МЕМБРАНАХ

- Мембраны *(Хуан)* — это фасции, брюшина, брыжейка, сальник и строма
- Вход-выход Ци в мембранах обеспечивает гладкое течение Ци в брюшной полости и способствует здоровому метаболизму жидкостей
- Чрезмерный выход в Мембранах вызовет застой Ци в животе
- Чрезмерный вход вызовет ослабление мышц живота и отеки

и женщин) и грудных желез (у женщин); сюда же входят перитонеальные мембраны, которые оборачивают органы (перитонеальная мембрана — соединительная, а не адипозная ткань).

Вход-выход Ци в Жировой ткани зависит в первую очередь от Селезенки. Сбалансированный вход-выход проявляется нормальным состоянием ткани.

БОКС 29.12 ПАТОЛОГИЯ ВХОДА-ВЫХОДА ЦИ В ЖИРОВОЙ ТКАНИ

- Жировая ткань (*Гао*) относится к адипозной ткани области живота и грудных желез
- Чрезмерный вход Ци приведет к ожирению
- Чрезмерный выход Ци приведет к потере в весе

В патологии чрезмерный вход Ци ведет к скапливанию жира и ожирению, а чрезмерный выход ведет к потере веса и похуданию.

Патология входа-выхода Ци в Жировой ткани суммирована в боксе 29.12.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Из этой главы вы узнаете:

1. О важности понимания патологии подъема-опускания и входа-выхода Ци в дополнение к Полноте-Пустоте, Жару-Холоду и Инь-Ян;
2. О том, почему чрезмерный подъем и выход являются патологией Ян, а чрезмерные опускание и вход — патологией Инь;
3. Каким образом некоторые патологии подъема-опускания и входа-выхода Ци не попадают под определение Полноты-Пустоты или Жара-Холода;
4. О главных причинах нарушения подъема-опускания Ци;
5. О различных патологиях подъема-опускания Ци во Внутренних Органах, каналах, отверстиях и органах чувств;
6. О патологии входа-выхода Ци в каналах, в частности, «горизонтального» движения между тремя уровнями каналов Ян и Инь;
7. О том, как чрезмерное движение Ци в пространстве между кожей и мышцами наружу или внутрь делает пространство слишком «закрытым» или слишком «открытым»;
8. О том, как нарушение входа-выхода Ци в полостях Тройного Обогревателя выражается в неправильном метаболизме жидкостей и формировании Сырости, Флегмы или отеков;
9. О патологии входа-выхода Ци во Внутренних Органах и ее отражении в соответствующих тканях;
10. О том, как чрезмерное движение Ци в суставах отражается на их состоянии·
11. О важности нормального входа-выхода Ци в отверстиях для обеспечения нормального функционирования органов чувств;
12. О последствиях нарушения входа-выхода Телесного Духа по отношению к Эссенции, в частности в резистентности к патогенным факторам и в сексуальной функции;
13. О роли Эфирного Духа в «приходе уходе» Разума (вход-выход) и о проблемах, которые возникают при нарушении этого процесса;
14. О патологии чрезмерного входа-выхода Ци в Мембранах и Жировой ткани.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 1979 The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine — Simple Questions (*Huang Ti Nei Jing Su Wen* 黃帝內經素問). People's Health Publishing House, Beijing, first published c. 100 BC, p 173–174.
2. Cited in Wang Xue Tai 1988 Great Treatise of Chinese Acupuncture (*Zhong Guo Then Jiu Da Quan* 中國針灸大全). Henan Science Publishing House, p 16.
3. Ibid., p 163.
4. Ibid., p 162.
5. Simple Questions, p 32.

Основы китайской медицины

Подробное руководство для специалистов по акупунктуре и лечению травами

Том 1

новы кита ои едицинь написаны ве дущим цизли ом по акупунктур и ле ению травами в Е зопе а книга одно из самых успешных уче ных по обели по китайско медици , когд либо оп ликов нны з Запад Данное издание описыв орию традиционной китайс едицины и акупунктуры, функции акуп нктурных точек и принципы ле ения

Об авторе:
Джованни Мачоча один из самых известных и глубоко уважаемых спе циалистов среди прак икующих и преподающих китайскую медицину на З зд Он обладает боле ем 30-ле тним профе сиональным пытом, принимает пациенто в Англии и чита кции в университ тах по всей Европ и США

Основные разделы книги:

- ис ни основ ы теории китайской медици ны по отношению к клинич ской практик тео рии Инь Ян, Пяти Элементо Ци, Крови и Жидк ей Тел а также функции Внутренних Органов
- По робно опи ни энергетич в ме ридис твия и клини кого прим ени болг 250 аку пунк урных точек, включая точки осьм Чудесных сосудов
- Подр ное с ни патологич ских процессов и п чин ф кт ров
- Опис ни етыр х диагно ич ских методов кит ко ци ины с особ упором пул вую ди ику
- Р с мотрени принципов ле ения и соч ния аку нк урных точек

Ло ная стру тур а книги по воляет с ис ити не о имую и форма ик

Данное издание представляет собой перевод с английского оригинального издания The Foundations of Chinese Medicine. Перевод опубликован по контракту с издательством «Эльзевир» (Elsevier).

Вся информация о новых изданиях и наименованиях на русском языке доступна на сайте издательства: www.elsivier.ru

ELSEVIER

ISBN 978-5-91713-051-4