

2. Индивидуальный подход в определении продолжительности и интенсивности мануального воздействия, частоты и общей численности сеансов мануальной терапии с учетом характера нарушений в локомоторной цепи, степени изменчивости этих нарушений в ходе лечения и индивидуальных особенностей пациента, в том числе выраженности сопутствующей (или вызывающей эти нарушения) соматической, вертебральной, суставной патологии.

3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление мышечного аппарата и оптимизацию двигательного стереотипа – выбор методик, минимально дестабилизирующих опорно-двигательный аппарат, использование, при

необходимости, устройств внешней фиксации (корсет, воротник Шанца), разработка комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию двигательного стереотипа и укрепление мышечного аппарата (ЛФК, плавание и др.).

Вывод

Таким образом, мануальная терапия является высокоэффективной развивающейся отраслью современной медицины. Перспективы мануальной терапии в Украине на настоящий момент связаны с организационными мероприятиями, повышением уровня подготовки специалистов, популяризацией метода.

Література

1. Левит К., Захсе Й., Янда В. Мануальная медицина. – М.: Медицина, 1993. – 510 с.
2. Хабиров Ф. А. Клиническая неврология позвоночника. – Казань, 2003. – 472 с.
3. Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. – 1991. – 344 с.
4. Иваничев Г. А. Мануальная терапия. Руководство, атлас – Казань, 1997 – 448 с.
5. Лиев А. А. Мануальная терапия миофасциальных болевых синдромов. Постизометрическая релаксация. – Днепркнига, 1993. – 144 с.
6. Федосеев С. В., Назарчук І. А. Існуючі проблеми, шляхи розвитку та перспективи мануальної терапії в Україні // Матер. II з'їзду рефлексотерап. України, Київ, 2007. – С. 312-316.
7. Парахін А. І., Самбір В. В., Артюхов Р. В., Новохатній В. А. Системи точок в мануальній медицині // Матер. II з'їзду рефлексотерап. України, Київ, 2007. – С. 263-264.
8. Андрійюк Л. В. Реадаптація вертеброневрологічних хворих на етапі реабілітації // Матер. II з'їзду рефлексотерап. України, Київ, 2007. – С. 10-14.

9. Морозова О. Г., Здибський В. І., Ярошевський О. А. [та ін.] Диференційоване використання методів рефлексотерапії у лікуванні дорсалгій // Матер. наук.-практ. конф. «Сучасні досягнення та подальші шляхи розвитку рефлексотерапії і нетрадиційної медицини в Україні». – Київ, 2006. – С. 159-160.

10. Федосеев С. В. Мануальна терапія у хворих з вертеброгенними та міофасціальними больовими синдромами – погляд з позицій доказової медицини і системного підходу / С. В. Федосеев, І. А. Назарчук // Укр. віс. психоневрол. – 2012, Том 20, вип. 3. (72). – С. 146-147.

11. Федосеев С. В., Назарчук І. А. Конституціональні особливості при виборі мануальних терапевтичних підходів у хворих із дорсалгіями та цервікальними больовими синдромами. // Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини». – Київ. – 2014. – С. 124.

12. Барвинченко А. А. «Атлас мануальної медицини» <http://www.many-books.org>.

13. <http://v-ugniivenko.ru.gg>.

Поступила в редакцію 17.01.2017

УДК 615.8

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА

- А. Н. Головчанский, к. мед. н., доц. укр. тренинг. центра семейной мед.
- Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца (НМУ), г. Киев

Традиционная китайская медицина (ТКМ) – одна из древнейших медицинских систем, которая основана на принятии единства организма человека и постоянно меняющегося окружающего мира. Единство обусловлено происхождением из одного источника и, следовательно, общими для всего сущего принципами бытия.

Наряду с термином «традиционная китайская медицина» (ТКМ) используют термин «китайская медицина» (КМ) и «классическая китайская медицина», проис-

хождение которых связано с историческим развитием Китая.

В самом Китае используют термин 中醫 (или 中医) zhong yi – китайская медицина. Попытаемся дать трактовку каждому иероглифу. 中 zhong – Китай, середина, центр, равновесие, глубинный, сердце, душа; попасть в цель. 医 yi (упрощенное написание иероглифа) – ёмкость со стрелами. 醫 yi (традиционное написание иероглифа) состоит из трех компонентов: сверху-слева – ёмкость со

стрелами, сверху-справа – 攴 shu – держать пику, правая рука держит оружие; снизу – 酉 you – сосуд для приготовления вина, вино, 10-й циклический знак земных ветвей, время от 17 до 19 часов (время активности почек, а почки – корень жизни). Таким образом, китайская медицина – это деятельность уравнивания человека, используя острые предметы и снадобья на вине для укрепления корня жизни.

История. ТКМ (КМ) основывается на древнекитайской космогонии и философии и её возникновение связывают с легендарным императором Фу Си – основателем китайской цивилизации (согласно принятой конфуцианской модели летоисчисления, Фу Си правил с 2852 по 2737 год до н. э.). С именем императора Фу Си связывают также появление 8 гуа, основание китайской письменности.

«И Цзин», «Дао Де Цзин» – дошедшие до нас философские труды, которые являются корнями дерева китайской медицины. В этих произведениях изложены космогонические концепции даосов, комментарии Конфуция, натурфилософские взгляды древних мыслителей. Мощный ствол китайской медицины – это трактаты «Хуан Ди Ней Цзин» (黃帝內經), «Лин Шу» (靈樞), «Нань Цзин» (難經), «Чжен Цзю Цзя Цзи Цзин» (針灸甲己經), «Май Цзин» (脈經), «Чжен Цзю Да Чен» (針灸大成). Многочисленные её ветви заполняют и регламентируют все аспекты человеческого бытия: образ жизни соответственно сезонам года, нравственность, диетологию, сексуальную культуру, поддержание и сохранение здорового долголетия.

В развитии КМ выделяют несколько этапов. Период *зарождения* – каменные иглы «бянь ши» (8000-4000 лет назад). Период *становления* связан с появлением первых письменных источников: мавайдунские шелковые тексты (馬王堆帛書) относятся к династии Западная Хань (476 до н.э. – 25 н.э.) и «Трактат Желтого императора о внутреннем» (период Воюющих царств, 2-3 столетие до н.э.). Наиболее полное раннее изложение КМ находится в трактате «Хуанди Ней Цзин» (黃帝內經) – «Трактат Желтого императора о внутреннем». Это диалоги между императором Хуанди и придворным врачом Цибо, а также другими врачами. Легендарный император Хуанди правил в 2696-2598 г.г. до н.э. Известный сейчас текст «Хуанди Ней Цзин» был составлен Ван Пином во времена династии Тан (762 г. н.э.) и состоит из двух книг, каждая по 81 главе: «Сувень» (素問) – «Простые вопросы» и «Линшу» (靈樞) – «Духовная ось». В трактате изложены «Рассуждение о связях с первоначалом», объяснения движения циклических периодов и шести энергий, описаны каналы и 160 точек акупунктуры, основы пульсодиагностики, а также изложены принципы акупунктурного лечения.

Дальнейшим письменным источником является «Нань Цзин» (難經) – «Трактат о трудном», приписываемый авторству Бянь Цяо (составлен примерно в период 3-1 столетия до н.э.). В этом трактате в виде 81 вопроса и ответа объясняются трудные места «Хуанди Ней Цзин». Чжан Чжун-цзин (150-219 г.г.) составил «Шан хань цза бин

лунь» («Суждения о лихорадочных поражениях холодом и разных [внутренних] болезнях» – 傷寒雜病論), содержащий 375 предписаний с использованием 241 лекарственного средства в более чем десятке медикаментозных форм (таблетка, порошок, отвар, настойка, примочка, раствор, полоскание, капли, мазь, свеча, фумигант и т.д.). Именно Чжан Чжун-цзин разработал систему диагностических и лечебных методов, включающую «четыре метода диагностики» (сы чжэнь sì zhen 四診): осмотр (ван ванг 望), обслушивание и обнюхивание (вэнь вен 聞), опрос (вэнь вен 問), прощупывание пульса и пальпация (цие қіе 切); «восемь руководящих основ» (ба ган ба ганг 八綱) определения природы болезни: инь и ян (陰-陽), поверхностное (бяо бiao 表) и внутреннее (ли li 里), холод (хань 寒) и жар (жэ ге 熱), недостаточность (сюй ху – 虛), избыточность (ши shi 實), а также восемь методов (ба фа 八法) лечения: потогонный (хань han 汗), слабительный (ся хia 下), рвотный (ту tu 吐), гармонизирующий (хэ he 和) внутренние органы, очищающий (цин qing 清) – против жара, согревающий (вэнь wen 溫) – против холода, укрепляющий/тонизирующий (бу bu 補), рассасывающий (сяо хiao 消) застои пищи, крови и энергии-ци. В трактате описан путь проникновения болезни от поверхности тела вовнутрь по шести каналам (слоям).

Период *расцвета* начался во времена династии Цзинь (256-589 г.г.). Врач Хуан Фуми создает полноценное системное описание акупунктуры «Чжен Цзю Цзя Цзи Цзин» (針灸甲己經) – «Трактат основ иглоукальвания и прижигания». Здесь описаны 349 акупунктурных точек. Его современник даосский ученый и алхимик Гэ Хун (283-343 г.г.) в «Чжоу Хоу Цзю Дзу Фан» (肘后备急方) – «Рецептах под рукой на случай необходимости» описал 109 рецептов, из них 99 по прижиганию и иглоукальванию. В прямом контакте с этой традицией развивалась медицинская ицзинистика (и и уі уі 醫易) – методология использования для целей диагностики и лечения системы символов и чисел «Книги перемен» – Чжоу и (周易). В период 581-907 г.г. иглоукальвание и прижигание превратились в специальную медицинскую дисциплину и в тогдашнем медико-образовательном учреждении – Придворной медицинской палате – началась подготовка врачей по этой специальности. Во времена династии Северной Сун, Ван Вэйи в «Иллюстрированном каноне точек иглоукальвания и прижигания на бронзовой фигуре человека» описал 354 точки акупунктуры и экзамены сдавали на бронзовой модели человека. Полным собранием древних знаний об иглоукальвании и прижигании является трактат «Чжен Цзю Да Чен» (針灸大成) династии Мин.

Период *упадка* начинается во времена династии Цин. История КМ в самом Китае в 19-20 веках драматична и трагична. С середины 1800-х годов китайское общество вплотную соприкоснулось с европейской цивилизацией. Оказалось, что политика самодостаточности и самоизоляции Китая привела к культурной и технологической отсталости страны и необходимости модернизация общества. За этим последовала революция 1911 года, крах

династии Цин и образование Китайской республики. В рамках программы модернизации с 1928 года произошел переход на современную западную медицину, а традиционная китайская медицина была объявлена вне закона и изгнана из медучреждений. Но передача традиционных медицинских знаний осуществлялась от мастера к ученику за пределами официальной медицины. После окончания гражданской войны (1949) экономические трудности и катастрофическое состояние здоровья общества вынудили китайское правительство признать КМ. И, наряду с западными школами медицины, были открыты государственные институты и госпитали китайской медицины. Старые потомственные врачи возвращались к медицинской практике и преподаванию. Однако, с 1966 года началась эпоха «Культурной революции», направленная на «очищение» Китая от наследия прошлого. Поскольку основным носителем «пережитков» была интеллигенция, то репрессии были направлены на неё. В результате носители китайской медицинской традиции были отстранены от административных и педагогических должностей, подвергнуты преследованиям, арестованы. Китай опять возвращался к западной биомедицинской модели адекватной коммунистической идеологии.

После завершения «культурной революции» (1976) начался новый этап в развитии КМ – период *возрождения*. Началось восстановление образовательной и медицинской инфраструктуры, вновь открыли университеты китайской медицины. Но традиционные медицинские концепции признавались устаревшими и были изъяты из учебных планов и учебников, из клинического применения. На их место пришли западные анатомические и неврологические концепции. Исследование химических компонентов растений стало более важным, чем изучение тысячелетнего опыта их успешного использования. На место старых практикующих врачей пришло молодое поколение. Возникла угроза полной утраты понимания китайской медицинской традиции. Поэтому правительство в 1979 г. основало Национальную ассоциацию китайской медицины, целью которой было возрождение ТКМ, создание реестра врачей, получивших традиционное медицинское образование. Примерно в этот период появился термин «традиционная китайская медицина». Но этот проект потерпел неудачу. В 1990 г. правительство решило воссоздать традиционную среду обучения врачей китайской медицины. По всему Китаю нашлось около 500 традиционных врачей, готовых взять на себя индивидуальное обучение студентов. К студентам выдвигались жесткие требования: у них не должно было быть западного медицинского образования и они должны практиковаться не менее 15 лет. Но вскоре обнаружили трудности данного начинания. Тяжело было найти удовлетворяющих требованиям студентов, которые к тому же могли воспринять мышление старых мастеров. В настоящее время в Китае реализуется проект, направленный на сохранение опыта старого поколения мастеров, которые получили образование до 1949 года, чтобы помочь сформировать для западной медицин-

ской школы правильный образ традиционной медицины в современной парадигме интегративной медицины.

В последние десятилетия возникло понятие «классическая китайская медицина», которое подразумевает китайскую медицину, основанную на методологии, описанной в древних философских и медицинских источниках. В сопредельных с КНР странах (Япония, Южная Корея, Вьетнам, Республика Китай) сохранились школы классической китайской медицины.

Теоретические основы ТКМ. Предполагается, что ТКМ, как медицинская система, формировалась на всем протяжении существования китайской цивилизации в результате интеграции шаманских, медитативных практик, астрономических исследований, медицинского опыта. Теоретические основы ТКМ были оформлены к III – I вв. до н.э. и изложены в трактатах «И Цзин», «Сичу чжуань» (繫辭傳 Xìcí zhuàn), «Дао Де Цзин» и «Хуан Ди Ней Цзин». Главными понятиями ТКМ являются Инь-Ян (陰-陽), Чи (氣) [1, 4-6, 8, 12].

«В древности Баоси [Фу Си] был ваном Поднебесной. Глядя вверх, наблюдал образы (сян), исходящие от Неба. Глядя вниз, наблюдал способы (фа) [их проявлений], исходящие от Земли. Наблюдал узоры-знаки (вэнь) птиц и зверей. Следовал земным порядкам (и). То, что близкое, находил в себе. То, что далекое, находил у других существ. Исходя из этого, он изобрел восемь триграмм (гуа), которые показывают сполна добродетели (дэ) просветленного духа и располагают по родам свойства тьмы вещей» [3].

«Порождение порождений называется Переменами (и, уй 易). ... В Переменах есть Великий предел (тай цзи). Он рождает двоицу образов (и). Двоица образов рождает четыре символа (сян хіан 象). Четыре символа рождает восемь триграмм (гуа гуа 卦). То инь, то ян – это называется дао (道) Доводящее до зрелости образы (сян хіан 象) называется Цянь (qian 乾 ☰). Воплощающее способы [их проявлений] называется Кунь (kun 坤 ☷). Цянь – это янская вещь. Кунь – это иньская вещь. Инь и ян соединяются посредством дэ, и твердое и мягкое обретают телесность (ти). Вследствие этого составляется телесность Неба и Земли. Цянь и Кунь разделились, и Перемены установились между ними. Если разрушить Цянь и Кунь, то не будут проявляться Перемены. Если не будут проявляться Перемены, то Цянь и Кунь совсем истощатся» [3].

Закрытие (хэ) называется Кунь. Открытие (пи) называется Цянь. То закрытие, то открытие – это называется изменениями (бянь). Уходы (ван) и приходы (лай) без конца называются цикличностью (тун). Циклы изменений (бянь) совпадают с четырьмя сезонами. Должное инь и ян совпадает с Солнцем и Луной. Солнце уходит – Луна приходит. Луна приходит – Солнце уходит. Солнце и Луна взаимочередуются, и просветленность рождается. Холод уходит (ван) – тепло приходит (лай). Тепло уходит – холод приходит. Холод и тепло взаимочередуются, и годы свершаются. Уход-прошлое – это свертывание (цюй). Приход-будущее – это выпрямление (шэнь) [3].

Верх и низ не имеют постоянства. Твердое и мягкое

взаимопреобразуются. И невозможно для них установить незыблемый образец. Только изменения (бянь) – то, что происходит повсеместно.

Вот как представлен космогенез в «Дао Де Цзин», [13]:

Дао порождает один 道生一

Один порождает два 一生二

Два порождает три 二生三

Три порождает всё существующее 三生万物

Иерархия отношений в системе Небо-Человек-Земля («Дао Де Цзин», [13])

- «Человек (следует) законам Земли 人法地
- Земля законам Неба 地法天
- Небо законам Дао 天法道
- Дао своей природе» 道法自然

Первоисточником и всепроникающей основой всего является Дао (道): «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало всего (неба и земли), обладающее именем – мать всех вещей» («Дао Де Цзин», 1). Уже в этом определении Дао присутствует дуализм.

Все имеет начало. И таким началом в китайской космогонии является Тай Цзи – Великий Предел – состояние некоего хаотичного бытия. Но само Тай Цзи возникает из Беспредельного – У Цзи, пребывающем в Дао. Графически это представляется как круг на чистой белой поверхности бумаги – У Цзи, далее в центре этого круга появляется точка – Тай Цзи. Бытие возникает из Небытия. Из точки Великий Предел проявляется в паре Инь-Ян. «Инь питает Ян, а Ян охраняет Инь». Инь (yīn 陰) – «темное и сокрытое, пространство и покой, прежденебесное» о Ян (yáng 陽) «явное и сияющее, время и трансформации, посленебесное». Атрибутом Инь и Ян является Чи (qì, 氣, упрощенное написание 气), которое часто переводится как дыхание, пневма, энергия. Семантический анализ иероглифа говорит о всепроникающем, объединяющем и побуждающим к переменам действию Чи на уровне Неба, Земли и Человека, во всех направлениях пространства. Наиболее адекватным переводом иероглифа Чи представляется «эфир» – aether (лат.), которое созвучно aeternus (лат.) – «вечный». Откуда приходит Чи? Мы не знаем точно. Это связано с Дао. Но именно Чи обладает свойствами, которые были названы как Инь и Ян. Но само понятие Чи неоднородно. В нем коренится триада: собственно Чи qì 气, субстанция jīng 精 и дух-шень sheen 神. И все это имеет несколько уровней проявления, мы знаем о Прежденебесном и Посленебесном. Дальнейшее гармоничное взаимодействие Инь-Ян в Пространстве и Времени порождает к жизни и трансформациям все многообразие сущего.

С другой стороны, Инь и Ян подразумеваются в контексте развития как фазы проявления существующего мироздания, соответственно Прежденебесное и Посленебесное. Эти же филогенетические фазы проходят в своем онтогенезе все объекты нашей Вселенной и в т.ч. живые существа (эмбриональная и после рождения). Все Посленебесное содержит в себе всю

полноту Прежденебесного.

Инь рождается первым, за ним следует Ян, которые, развиваясь, превращаются в свои зрелые формы. Речь идет о молодом Инь (Шао Инь) и старом Инь (Тай Инь), молодом Ян (Шао Ян) и старом Ян (Тай Ян). Вот как об этом говорится в «Си цы чжуань»:

В Прежденебесном из Центра рождаются молодые Инь и Ян, которые трансформируются в старые Инь и Ян. Таким образом образуется 5 направлений пространства со своими особыми свойствами или У Син (wū xíng, 五行). У Син буквально переводится как «пять рядов». Однако иероглиф wu в древние времена изображался подобно нашей цифре 8 и означал взаимодействие Неба и Земли, все сущее. Xing является изображением незамкнутого креста и означает перекресток, ряд, шеренгу, управление. Каждому из направлений присвоен соответствующий символ: центр – земля (почва), запад – металл, север – вода, восток – дерево, юг – огонь. Поскольку каждая из них имеет своё Инь и Ян проявление, то в целом получается 10 так называемых Небесных Стволов (tiān gān 天干). Они начинаются в Центре с Инь (табл. 1).

Земные ветви (地支 dì zhǐ) – циклические знаки двенадцатеричного цикла. Земные Ветви являются проявлением воли Неба на Земле (табл. 2).

В организме проявлением земных ветвей являются 12 каналов и соответствующие им органы-хозяева. Каналы образуют многоуровневую функциональную систему, обеспечивающую энерго-информационное взаимодействие органов внутри организма и связь с внешним миром. Исследования показали, что каналы, являясь функциональными образованиями, наблюдаются у всех живых существ.

Кроме 12 основных каналов – 經 jīng (цзин), ТКМ в организме человека выделяет 8 чудесных каналов – 脈 mài (май), поперечные и продольные коллатеральные каналы – 絡 luò (ло), 12 особых (дивергентных) каналов – 別 bié (бие), 12 сухожильных каналов – 筋 jīn (цин), 365 маленьких канальцев – точки – 穴 xué (сюе) на 12 основных и двух чудесных (заднесрединном и переднесрединном) каналах (рис. 1).

Подобно Макрокосмической триаде Небо-Человек-Земля, в самом организме человека (микрокосме) различаются 3 драгоценности: Чи (qì 气), Цзин (jīng 精) и Шен (shen 神).

«Обладающим именем» является «один» – Тай Цзи – Великий Предел (太極 или 太极), который проявляется парой Инь и Ян. Из Дао происходит У Цзи, который в свою очередь порождает Тай Цзи (один). Тай Цзи порождает Инь и Ян (два). Небо Земля Человек. Различают Прежденебесный период и Посленебесный. Прежденебесный период характеризуется созданием пространства: Центр, который порождает инь (Север), затем ян (Юг).

Причины заболевания в ТКМ. КМ за свою историю причины заболевания видела по-разному. Во вре-

10 Небесних Стволов и их соответствия направлениям пространства, фазам развития и органам человека

№	Название Небесных стволов	Пять направлений пространства	Прежденебесное Великое Движение (Да Юн)	Инь и Ян фазы	Посленебесное Фазы развития (У Син)	Органы
1	甲 jiǎ Цзя – зерно раскрывает свои оболочки	东 Восток	Земля	阳 Ян	木 Дерево	Желчный пузырь, связки, сухожилия
2	乙 yǐ И – росток прорастает		Металл	阴 Инь		Печень, мускулы, глаза
3	丙 bǐng Бин – цветение	南 Юг	Вода	阳 Ян	火 Огонь	Тонкий кишечник, всасывание пищи
4	丁 dīng Дин жало пчелы (опыление пчелами?)		Дерево	阴 Инь		Сердце
5	戊 wù У – алебарда (охрана урожая? срезывание плодов?)	中 Центр	Огонь	阳 Ян	土 Земля	Желудок, трансформация пищи
6	己 jǐ Цзи – основная нить ткацкого станка время созревания		Земля	阴 Инь		Селезенка и поджелудочная железа
7	庚 gēng Гэн – держать щит, очистка риса от шелухи, размалывание риса	西 Запад	Металл	阳 Ян	金 Металл	Толстый кишечник
8	辛 xīn Синь – казан, угроза нападения		Вода	阴 Инь		Легкие
9	壬 rén Жэнь – нести тяжесть (беременность)	北 Север	Дерево	阳 Ян	水 Вода	Мочевой пузырь
10	癸 guǐ Гуй – благодарение предкам		Огонь	阴 Инь		Почки

мена династии Шан-Инь основной причиной заболеваний считали обиду первопредков, которые требуют обильных подношений. Лечение занимались жрецы и предсказатели. Во времена Западной Чжоу болезнь рассматривалась как результат недостойного поведения, которое вызывало гнев Неба. Поэтому лечение осуществлялось посредством ритуалов, молитв, благонравного поведения. В эпоху Восточного Чжоу причину заболеваний видели в злых демонах, которые нападали на человека. Соответственно, лечением занимались шаманы и колдуны, использовались заклинания, амулеты, талисманы. Наряду с этими методами лечения использовались массаж, прогревания, снадобья. В эпоху Сражающихся Царств развился «натуралистический» взгляд на причину заболеваний: болезнь возникает, когда в организме нарушается гармоничное взаимодействие Инь и Ян. Этот дисбаланс вызывается разнообразными факторами.

1. Шесть климатических факторов, вызывающих болезнь: ветер, холод, сырость, сухость, летний зной, жар. Климатические факторы имеют болезнетворный эффект при резких климатических изменениях и при слабости организма человека.

Ветер – основной болезнетворный фактор, обладает особенностью безостановочного движения, быстрым распространением, изменчивостью. Относится к Ян болезнетворным факторам и поражает, прежде всего, ян организма (кожа, голова, шея, органы дыхания). Это проявляется отвращением к ветру (сквозняку), потливостью, головной болью, заложенностью носа, першением в горле, кашлем, дрожанием мышц.

Холод – это все факторы, которые охлаждают и, следовательно, вызывают застой и сжатие. Холод относится к Инь болезнетворным факторам и вредит Ян Чи. Холод, который остается на поверхности тела, называют «раны холода», холод, который ранит внутренние органы, называют «внутренним холодом». При поражении холодом наблюдаются озноб без потоотделения, холод в конечностях, боли и спазмы (они усиливаются от холода и облегчаются от тепла).

Сырость – болезнетворные факторы, обладающие свойствами тяжести, мутности, вязкости, застоя и опускания вниз. Сырость одного рода с водой, поэтому относится к болезнетворным факторам Инь. Следовательно, она повреждает Ян Чи. При поражении сыростью наблюдается ощущение тяжести в голове, теле или конечностях, появляются мутные и вязкие выделения из глаз, половых органов, много мокроты, экзема, отеки, поносы, онемения. Сырость поражает чаще всего инь-части тела. Болезни, вызванные сыростью, начинаются исподволь, они долго длятся, часто дают обострения, трудно поддаются лечению.

Сухость – это болезнетворные факторы, которые обладают свойством иссушать. В конце лета сухость сочетается с теплом, а в начале зимы – с холодом. Повреждает, прежде всего, телесные жидкости, дыхательную систему, кожу. Это проявляется жаждой, сухостью в носу, горле, кашле, сухой кожей (до появления трещин), твердым стулом, мало мочи.

Летний зной – это болезнетворные факторы, которые действуют в период с летнего солнцестояния до начала осени и характеризуются удушающей жарой. Летний

Земные ветви и соответствующие им символы, явления и образования

Название Земных ветвей	Гексаграмма	Название гексаграмм	Зодиакальные животные	Ци сезона	Фаза У Син	Время наибольшей активности в сутках	Каналы (номер и название)
1. 子 zǐ Цзы		复 fu Возврат	鼠 Мышь	水 Вода	Дерево ян	23 ⁰⁰ -01 ⁰⁰	XI. Желчного пузыря Zú shào yáng dǎn jīng
2. 丑 chǒu Чоу		臨 lín Посещение	牛 Корова	土 Земля	Дерево инь	01 ⁰⁰ -03 ⁰⁰	XII. Печени Zú jué yīn gān jīng
3. 寅 yín Инь		泰 tai Расцвет	虎 Тигр	木 Дерево	Металл инь	03 ⁰⁰ -05 ⁰⁰	I. Легких Shǒu tài yīn fèi jīng
4. 卯 mǎo Мао		大壮 dazhuang Мощь великого	兔 Заяц	木 Дерево	Металл ян	05 ⁰⁰ -07 ⁰⁰	II. Толстой кишки Shǒu yáng míng dà cháng jīng
5. 辰 chén Чэнь		夬 guài Выход	龍 Дракон	土 Земля	Земля ян	07 ⁰⁰ -09 ⁰⁰	III. Желудка Zú yáng míng wèi jīng
6. 巳 sì Сы		乾 qián Творчество	蛇 Змея	火 Огонь	Земля инь	09 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	IV. Селезёнки Zú tài yīn pí jīng
7. 午 wǔ У		垢 gòu Перечение	馬 Конь	火 Огонь	Огонь инь	11 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	V. Сердца Shǒu shào yīn xīn jīng
8. 未 wèi Вэй		遯 dùn Бегство	羊 Овца	土 Земля	Огонь ян	13 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	VI. Тонкой кишки Shǒu tài yáng xiǎo cháng jīng
9. 申 shēn Шэнь		否 fǒu Упадок	猴 Обезьяна	金 Металл	Вода ян	15 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	VII. Мочевого пузыря Zú tài yáng páng guāng jīng
10. 酉 yǒu Ю		觀 guān Созерцание	鷄 Петух	金 Металл	Вода инь	17 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	VIII. Почек Zú shào yīn shèn jīng
11. 戌 xū Сюй		剥 bāo Разорение	狗 Собака	土 Земля	Огонь-министр инь	19 ⁰⁰ -21 ⁰⁰	IX. Перикарда Shǒu jué yīn xīn bāo jīng
12. 亥 hài Хай		坤 kūn Исполнение	猪 Свинья	水 Вода	Огонь-министр ян	21 ⁰⁰ -23 ⁰⁰	X. Тройного обогревателя Shǒu shào yáng sān jiǎo jīng

зной имеет Ян-свойства: он поднимает и рассеивает, вредит шень (духу) сердца и телесным жидкостям. Это проявляется высокой температурой, нарушением сознания (раздражение либо подавленность до потери сознания), покраснением лица, головокружением, рябью в глазах, обильным потоотделением, жаждой, бессилием. Летний зной может сочетаться с сыростью.

1. Жар – патогенные факторы, которые обладают свойством огня. Они относятся к типу Ян и вызывают подъём жара вверх, вредят шень (духу) сердца, повреждают телесные соки и растрачивают истинную Чи, способствуют образованию внутреннего ветра и ускоряют ток крови, приводят к образованию нарывов. Это проявляется высокой температурой, отвращением к теплу, сильной жаждой и потливостью, покраснением глаз, образованием язвочек во рту, раздражительностью и бессонницей (а в тяжелых случаях – бред, кома), бессилием, кровоизлияниями и кровотечениями, судорогами, нарывами.

2. Заразная Чи (lǐ qì 疠气, синонимы: ядовитая Чи,

жестокая Чи, необычная Чи и т.д.) – имеет свойства огня, однако характеризуется рядом особенностей. Возникает при резком необычном изменении погодных условий, при неблагоприятных условиях окружающей среды, при нарушении санитарных норм. Чаще всего распространяется воздушно-капельным путем либо укусами насекомых, через загрязненную пищу и воду. Характерно массовое заболевание со сходной клинической картиной.

3. Эмоциональные факторы. Это внутренние болезнетворные факторы, которые непосредственно нарушают работу внутренних органов, влияют на циркуляцию Чи и на развитие болезни. Это происходит, когда человек «застревает» в какой-либо эмоции, это приводит Чи и кровь в дисгармонию, расстраивает цзин-чи внутренних органов. Прежде всего, повреждается шень (дух) сердца, а затем печень и селезенка. Чрезмерная радость вредит сердцу и замедляет поток Чи, чрезмерный гнев вредит печени и поднимает Чи вверх, чрезмерная грусть вредит легким и рассеивает Чи, чрезмерный страх вредит почкам и опуска-

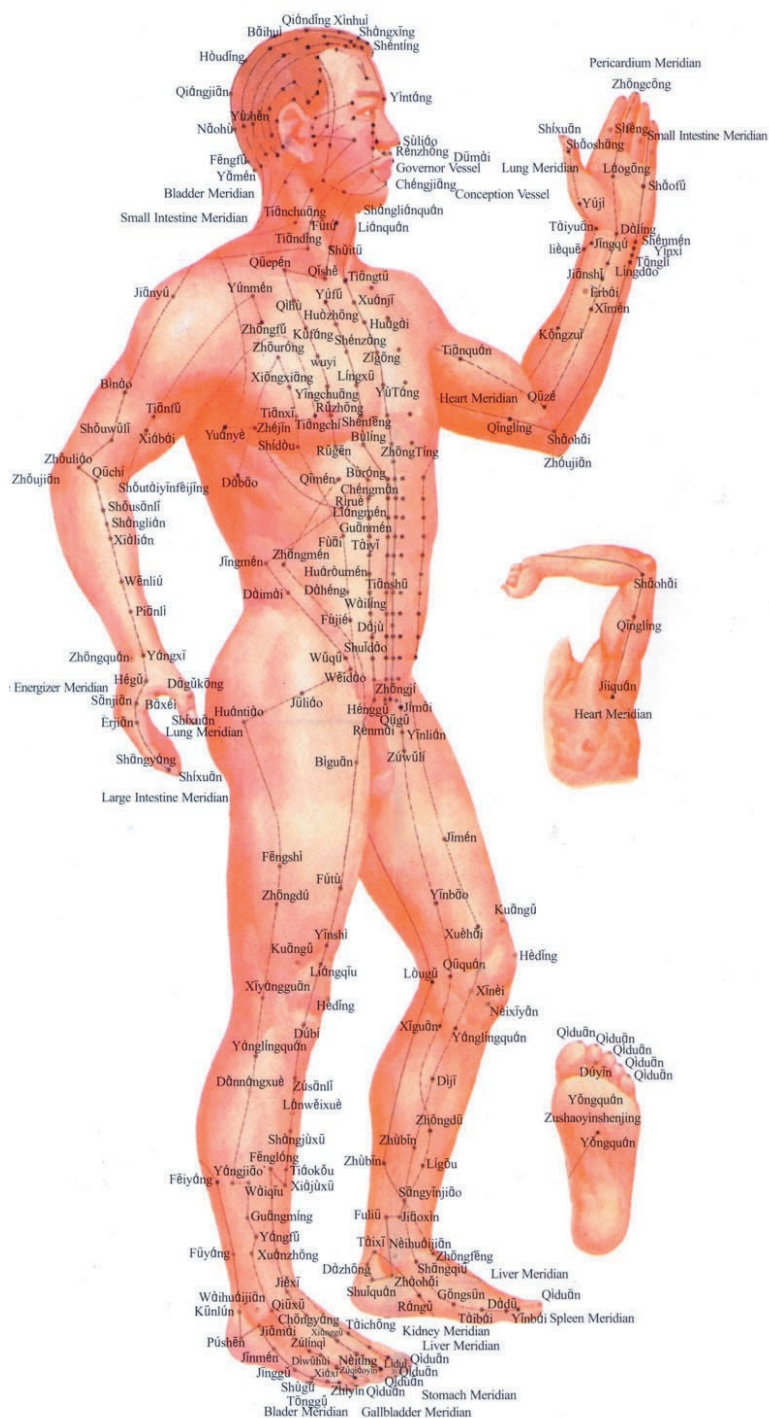

Рис. 1. Биологически активные точки, расположенные на меридианах

ет Чи вниз, испуг – приводит Чи в беспорядок, чрезмерная задумчивость вредит селезенке и останавливает Чи. Эмоциональные факторы являются основной причиной хронических заболеваний.

4. Неправильное питание. Вредны как недоедание, так и переедание. Первое вызывает дефицит Чи и крови в организме, второе – вредит селезенке и желудку и, опосредованно, всем другим органам. Вредит употребление некачественной пищи. Пристрастие к определенному виду

пищи, злоупотребление холодным либо горячим питьем и пищей также вредны.

5. Переутомление и праздная жизнь. Физическое переутомление истощает Чи легких и селезенки, повреждает мышцы, связки и кости. Умственное переутомление вредит крови сердца и это проявляется сердцебиениями, забывчивостью, бессонницей либо избытием сновидений. Сексуальное переутомление вредит Чи почек. Праздность замедляет поток Чи в ор-

ганизме, что порождает снижение аппетита, пучение в животе, чувство стеснения в груди, сердцебиение, слабость в мышцах, ожирение, одышку, скопление мокроты в дыхательных путях, застой крови, восприимчивость к внешним болезнетворным факторам. Недостаток умственной работы приводит к упадку шень-Чи, что проявляется снижением памяти, замедленной реакцией и т.д.

б. Патологические продукты – это слизь (флегма) и жидкость, а также застойная кровь. Слизь – патологический продукт, который формируется в организме при нарушении обмена телесной жидкости в организме (замедление ее потока и дальнейшего сгущения из-за действия жара). Формированию и накоплению болезнетворной жидкости и слизи способствуют поражение легких внешними болезнетворными факторами, повреждение селезенки неправильным питанием, повреждение печени эмоциональными факторами, слабость почек. Слизь – мутная и бесструктурная субстанция, может подниматься и опускаться вслед за Чи, а жидкость – прозрачная, и чаще всего скапливается в желудке, кишечнике, органах грудной клетки, под кожей. При этом задерживается циркуляция Чи и крови, еще больше нарушается обмен жидкости, затемняется шень (дух) сердца.

Задержка циркуляции Чи и крови проявляется онемением конечностей, параличами, кашлем с мокротой, одышкой, удушьем, бульканьем мокроты в горле, ощущением комка в горле, несварением, тошнотой и рвотой, болями в области сердца, образованием подкожных бугорков. Нарушение обмена жидкости проявляется отеками конечностей, тяжестью в теле, скоплением жидкости в полости плевры или в брюшной полости («висящая жидкость», «подпирающая жидкость»). Затемнение шень (духа) сердца проявляется головокружением, вялым настроением, при ухудшении – депрессия, слабоумие, помутнение рассудка, в тяжелых случаях – бред, сумасшествие, кома.

Болезни, вызванные слизью, имеют длительное и упорное течение, проявляются разнообразными сложными синдромами.

Застойная кровь образуется при застое кровяного потока или скопления крови вне сосудов. Причины образования застойной крови разнообразны: травмы, селезенка не контролирует кровь, печень не хранит кровь, жар обжигает кровеносные сосуды, маточные кровотечения, тоскливое настроение, недостаточность Чи («кровь – тень Чи»), недостаточность Ян (сосуды теряют обогрев и увлажнение), недостаточность Инь (сосуды теряют мягкость), недостаток телесных жидкостей, внешний холод останавливает поток крови, внешний жар иссушает поток и делает кровь густой. Застой крови приводит к задержке циркуляции Чи (сильная локальная боль, синюшность), нарушает кровообращение в масштабе всего организма (боль и стеснение в груди, губы, ногти, язык синюшного цвета, кровоизлияния на коже и слизистых), нарушается рождение новой крови («пока застойная кровь не уйдет – новая не родится»),

постоянная локальная боль или стойкое затвердение. Конкретные проявления застоя крови многообразны и определяются местом, где оно возникло. Общими проявлениями застоя крови являются: боль (сильная, локализованная, хуже ночью), опухоль (не изменяет своей локализации, часто синюшного цвета вздутия или затвердения), темно-фиолетовый оттенок лица, губ, языка, ногтей, кровоизлияния на коже, сухость кожи.

Диагностика в ТКМ. Традиционными методами диагностического обследования являются осмотр, выслушивание и обнюхивание пациента, опрос, прощупывание (прежде всего, пульс). Диагностика основывается на постулировании того, что организм человека – это единая система, и рассматривается только в целом.

Общей задачей для всех видов диагностики являются: выяснить состояние духа, энергии и наличие корня.

Выявленные во время обследования признаки врач соотносит с «восемью руководящими основами» для определения природы болезни: поверхностное-внутреннее указывают на локализацию болезни на поверхности тела либо внутри его, пустота-избыток указывают, соответственно, на слабость истинной (здоровой) энергии организма и силу энергии болезни, холод-жар указывают на недостаток в организме огня (Ян) либо недостаток в организме воды (Инь), инь-ян указывают на принадлежность настоящего состояния больного к Инь или Ян.

Во время общего осмотра врач оценивает состояние духа пациента (сознание), наличие блеска кожи и волос (отражает состояние защитной энергии организма), строение тела и походку. При локальном осмотре врач обращает внимание на место болезни, на выделения пациента. Поскольку в каждой части тела отражается организм в целом, то используется диагностика по лицу, ушной раковине, глазам, ладони (рис. 2).

Рис. 2. Проекция внутренних органов и частей тела на лице

Осмотр языка является обязательным компонентом обследования. ТКМ рассматривает язык как росток сердца, в языке разветвляются каналы сердца, печени, легких, почек, селезенки и поджелудочной железы, все остальные органы связаны с языком опосредованно. Это подтверждается данными современной неврологии: язык является уникальным органом, поскольку получает иннервацию от пяти пар черепных нервов (подъязычного, тройничного, лицевого, языко-глоточного, блуждающего), которые имеют общие ядра.

При осмотре языка самое главное, чтобы пациент показывал язык естественно, без напряжения. Язык здорового человека подвижен, тело языка слегка красновато и покрыто тонким белесоватым блестящим налетом.

Способы мышления в ТКМ

Под способом мышления подразумевается относительно стабильная модель, порядок и привычка мыслительной деятельности врача. В его основе – мировоззрение древнего Китая: философские концепции Цзин-Ци, Инь-Ян, У Син.

1. Способ мышления основанный на единстве человека-неба-земли. Любое явление рассматривается, анализируется, сопоставляется с точки зрения Космоса, который создается из трех необходимых частей – неба, земли, человека и является одним целым. Все знания о физиологии и патогенезе человеческого организма, диагностике и способах лечения укладываются в рамки Космоса, формируемого тремя сущностями – Небо, Земля, Человек и анализируются с этой точки зрения.

2. Образный способ мышления – внешние проявления (образы) становятся объектом размышления. Истоки этого мышления в пиктографической письменности.

3. Диалектический способ мышления – учитывает взаимодействие противодействующих сил Инь и Ян.

4. Способ мышления по аналогии – использование принципа «подобия», когда неизвестное узнают по известному. Вещи и явления одного рода имеют одинаковые свойства и признаки.

Принципы профилактики и лечения в ТКМ.

Целью ТКМ является поддержание здоровья, профилактика заболеваний, лечение возникших заболеваний.

Поддержание здоровья подразумевает следование изменениям природы, вскармливание духа и пребывание в спокойствии, во всех аспектах жизни придерживаться меры (питании и питье, отдыхе и работе, сексе и воздержании), защита почек, закаливание тела и духа («проточная вода не загнивает»).

Профилактика направлена на выявление болезнетворных факторов и предотвращение их воздействия посредством подчинения четырем временам года, соблюдения гигиены, соблюдения техники безопасности, бережном отношении к окружающей среде, приеме лекарственных препаратов для укрепления защитных сил организма.

Принципы лечения.

1. Раннее выявление заболевания и лечение («выявлять малое и пресекать незаметное»).

2. «Прямое и обратное» лечение. «Прямое» лечение использует противоположные по свойствам болезни средства и методы: болезни холода лечат разогревающими методами, болезни жара – охлаждающими. «Обратное» лечение использует подобные свойствам болезни средства и методы: при поносе дают послабляющие, при синдроме холода – охлаждающее.

3. Лечение симптомов и лечение «корня болезни». «Корень» – главное противоречие предмета, симптом – второстепенное противоречие. При хронических заболеваниях лечат «корень», при острых – симптомы; возможно одновременное лечение причины болезни и симптомов.

4. Повышение сопротивляемости организма и изгнание болезнетворного фактора при различного рода синдромах недостаточности для «восполнения пустого». Речь идет о восполнении Ци, крови, подкреплении Инь, подогреве Ян, пополнении цзин с помощью отваров лекарственных трав, иглоукалывания и прижигания, массажа, гимнастики цигун.

5. Регулирование отношений Инь-Ян. Нарушение баланса Инь Ян в организме приводит к развитию болезни. «Если преобладает Инь, Ян болеет; если побеждает Ян, Инь болеет. Если Ян побеждает, то жар; если Инь побеждает, то холод».

6. Регулирование дисбаланса семени, Ци, крови и жидкостей организма при их недостаточности. Недостаточность Ци ведет к недостаточности и застою крови, нарушению циркуляции жидкостей и питания цзин; недостаточность крови ведет к истощению жидкостей и цзин.

7. Врач должен руководствоваться в своих действиях тремя условиями: сообразно времени (год, месяц, день, сезон); сообразно местным географическим условиям; сообразно индивидуальным особенностям больного (возраст, пол, телосложение).

Основными терапевтическими методами ТКМ являются разнообразные методики иглоукалывания и прижигания, фармакотерапия (на основе растительного, минерального и животного сырья), различные виды массажа (ручной – туй на, скребковый – гуа ша, баночный – ба гуан), психофизические упражнения (цигун, тайцзицюань), диетическое питание. В последние десятилетия возрождается, изучается и все шире используется китайская имидж-терапия.

Вывод

Традиционная китайская медицина предлагает иной подход к рассмотрению организма человека и позволяет проводить эффективную терапию многих хронических заболеваний современности. В настоящее время ТКМ все шире входит в систему охраны здоровья развитых стран, формируя новую модель здравоохранения – интегративную медицину.

Литература находится в редакции

Поступила в редакцию 16.09.2016

