

ТРАКТАТ
Желтого
императора
о внутреннем:
ОСЬ ДУХА

壽



Публикуется впервые

ТРАКТАТ ЖЕЛТОГО ИМПЕРАТОРА О ВНУТРЕННЕМ

ОСЬ ДУХА



МОСКВА
2007

ББК 58
УДК 61
Т65

Т65 Тракта́т Желтого импера́тора о внутреннем. Часть вторая: Ось духа /
Пер. Б. Б. Виногородского. — М.: Профит Стайл, 2007. — 288 с.
ISBN 978-5-98857-083-7

Перевод с древнекитайского языка памятника традиционной китайской культуры «Хуан-Ди нэй-цзин», или «Тракта́т Желтого импера́тора о внутреннем». Этот текст представляет собой самый древний сохранившийся на настоящий момент классический труд по вопросам китайской медицины.

ISBN 978-5-98857-083-7

© Б. Виногородский, перевод, 2007
© «Профит Стайл», 2007

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА	7
ВВЕДЕНИЕ	21
ЦЗЮАНЬ ПЕРВЫЙ	
Раздел 1. Двенадцать истоков девяти игл	23
Раздел 2. Основные точки-шу	27
Раздел 3. Объяснение маленьких игл	32
Раздел 4. Проявления болезней при поражении патогенной энергией органов-цзан и фу	36
ЦЗЮАНЬ ВТОРОЙ	
Раздел 5. Корни и узлы	45
Раздел 6. Долголетие и ранняя смерть. Твердость и мягкость.	49
Раздел 7. Управление иглами	53
Раздел 8. Дух-шэнь	57
Раздел 9. Концы и начала	59
ЦЗЮАНЬ ТРЕТИЙ	
Раздел 10. Пульсы и каналы меридианов	63
Раздел 11. Ответвления меридианов-цзин	79
Раздел 12. Воды меридианов	81
ЦЗЮАНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ	
Раздел 13. Сухожилия меридианов	84
Раздел 14. Размерность костей	90
Раздел 15. 50 циклов движения силы дыхания	91
Раздел 16. Питательная сила дыхания	92
Раздел 17. Размерность пульсов	94
Раздел 18. Охранительная и питательная субстанции ци. Порождение точек соединения.	96
Раздел 19. Четыре времени	99
ЦЗЮАНЬ ПЯТЫЙ	
Раздел 20. Пять патогенных факторов	102
Раздел 21. Холод и жар	104
Раздел 22. Эпилепсия и сумасшествие	107
Раздел 23. Болезни жара	111

Раздел 24. Болезни с синдромом недостаточности	117
Раздел 25. Корень болезни	119
Раздел 26. Разные болезни	120
Раздел 27. Циклические нарушения циркуляции-би	123
Раздел 28. Передача устной традиции в вопросах	125
ЦЗЮАНЬ ШЕСТОЙ	129
Раздел 29. Передача традиций от наставников	129
Раздел 30. Определение силы дыхания организма	133
Раздел 31. Кишечник и желудок	134
Раздел 32. Объяснение последствий прекращения принятия пищи для обычного человека	135
Раздел 33. Рассуждение о морях	136
Раздел 34. Пять видов смуты	138
Раздел 35. Рассуждение о расширении	139
Раздел 36. Пять видов завалов и различия в циркуляции жидкостей цзинь и е	143
Раздел 37. Пять органов чувств и пять посланников	144
Раздел 38. Полнота и пустота в движении сил против потока и по потоку	146
Раздел 39. Рассуждение о кровеносных сосудах-ло	149
Раздел 40. Чистота и мутность инь и ян	150
ЦЗЮАНЬ СЕДЬМОЙ	151
Раздел 41. Связь инь и ян с Солнцем и Луной	151
Раздел 42. Распространение болезней	153
Раздел 43. Возникновение снов при распутстве патогенных сил	155
Раздел 44. Распространение движения силы дыхания одного дня по четырем временам	157
Раздел 45. Внешнее обследование	159
Раздел 46. Пять изменений	160
Раздел 47. Главные органы-цзан	163
ЦЗЮАНЬ ВОСЬМОЙ	169
Раздел 48. Запреты и предписания	169
Раздел 49. Пять цветов	172
Раздел 50. Рассуждение о храбрости	177
Раздел 51. Точки-шу на спине	179
Раздел 52. Охранительная сила дыхания, вэй-ци	180
Раздел 53. Рассуждение о боли	182
Раздел 54. Небесные годы	183
Раздел 55. Движение по потоку и против потока	185
Раздел 56. Пять вкусов	186

ЦЗЮАНЬ ДЕВЯТЫЙ

Раздел 57. Водные отеки	187
Раздел 58. Предательские ветра	188
Раздел 59. Ненормальности в циркуляции охранительной силы дыхания	189
Раздел 60. Нефритовая доска	192
Раздел 61. О пяти запретах	195
Раздел 62. Движение в точках-шу	197
Раздел 63. Рассуждение о пяти вкусах	199
Раздел 64. Двадцать пять типов людей инь и ян	200

ЦЗЮАНЬ ДЕСЯТЫЙ

Раздел 65. Пять звуков и пять вкусов	207
Раздел 66. Начало рождения ста болезней	210
Раздел 67. Управление иглой	211
Раздел 68. Рвота после принятия пищи	213
Раздел 69. Потеря речи в результате тревоги и беспокойства	214
Раздел 70. Холод и жар	215
Раздел 71. Искажающие и гостевые влияния се-ке	216
Раздел 72. Сообщение с небом	221

ЦЗЮАНЬ ОДИНАДЦАТЫЙ

Раздел 73. Функции и возможности	224
Раздел 74. О том, как определять болезни посредством рассмотрения области-чи	228
Раздел 75. Методы укалывания и различия между здоровой и патогенной энергиями	231
Раздел 76. Циркуляция охранительной энергии, вэй-ци	240
Раздел 77. Восемь ветров по девяти домам	243

ЦЗЮАНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Раздел 78. Рассуждение о девяти иглах	245
Раздел 79. Рассуждение о нарушениях энергии в цикле года	250
Раздел 80. Рассуждение о больших нарушениях психики	254
Раздел 81. Фурункулы и нарывы	257

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пять движений	263
Схема порождения и преодоления пяти движений	263
Восемь гуа	265
Небесные стволы	266
Трансформация в соединении	266

Циклы десяти Небесных стволов	267
Земные ветви	269
Двенадцать Земных ветвей	269
Соединение земных ветвей	269
Соединение земных ветвей в тройках	270
Стволы в ветвях	270
Календарный цикл Цзя-Цзы	271
Сезоны солнечного календаря	272
28 лунных стоянок	273
Девять звезд	274
Таблица китайских мер	277

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Вниманию читателей предлагается перевод с древнекитайского языка памятника традиционной китайской культуры «Хуан-Ди нэй-цзин», или «Трактат Желтого императора о внутреннем». Этот трактат представляет собой самый древний сохранившийся на настоящий момент классический труд по вопросам китайской медицины и организмики, заложивший теоретическую основу для дальнейшего развития традиционной китайской медицины. Трактат состоит из двух частей: «Су-вэнь», или «Вопросы о простейшем», и «Лин-шу», или «Ось духа». Каждая часть включает в себя 81 раздел.

В настоящее время часто говорится о феномене традиционной китайской медицины, отдельные методики и теоретические постулаты которой уже широко применяются в мировой клинической практике. Китайское учение о функционировании человеческого организма дает возможность западному человеку по-новому взглянуть на проблемы здоровья, на возможности предотвращения и лечения заболеваний.

Интерес к альтернативным системам медицины, к новым оздоровительным практикам в настоящее время огромен. И с этой точки зрения небезынтересно будет познакомиться с текстом, который сыграл основополагающую роль в становлении системы традиционной китайской медицины, включающей в себя практики иглоукалывания и прижигания, системы дыхательных упражнений ци-гун, точечный массаж ань-мо и т.п. Следует отметить, что автор перевода подходит к данному тексту как к материалу, вполне адекватно отражающему взаимоотношения человека и среды, хотя эти взаимоотношения часто описываются посредством концептуальных схем, сильно отличающихся от западных аналогов. Именно таким подходом определяется толкование некоторых вопросов, возникающих в связи с данным материалом.

Определяя время создания трактата, большинство исследователей в Китае и за его пределами сходятся лишь в том, что во время Борющихся царств (период с 475 по 221 гг. до н. э.) данный текст уже существовал. Хотя книга написана в виде диалогов между Желтым императором и его придворным мудрецом Ци-Бо (по другим источникам — Небесным наставником), считается, что легендарный Желтый первопредок, император Хуан-Ди, никакого отношения к авторству данного текста не имел, а имя его было использовано авторами и компиляторами текста для придания большего авторитета своей работе. Традиционная китайская историография относит время правления Хуан-Ди к 2 697 г. до н.э., и мне кажется вполне вероятным, что основные концепции, изложенные в трактате, могли существовать в то время. Мог существовать и сам текст, в варианте, который передавался изустно, и был записан во времена Борющихся царств.

Китайский мыслитель Шао Юн, живший во времена эпохи Сун (1011–1077 гг.), в своей философии придерживался концепции цикличности исторического процесса. Самый большой цикл, который называется Юань,

насчитывает 129 600 лет. В одном цикле Юань насчитывается двенадцать циклов Хуэй, каждый из которых насчитывает 10 800 лет. В каждом цикле Хуэй содержится 30 циклов Юнь по 360 лет, а в каждом Юнь содержится 12 циклов Ши по 30 лет. Кратность двенадцати и тридцати соответствует годичному циклу, в котором 12 лунных месяцев, а в каждом месяце — по тридцать дней.

Так же, как и годичный цикл, в течение которого весна (зарождение), лето (рост), осень (урожай) и зима (сохранение семян) сменяют друг друга, исторический цикл Юань подчиняется тем же самым закономерностям. Шао Юн считал, что расцвет жизненной активности длится с весны до осени, то есть с третьего циклического знака, соответствующего первому лунному месяцу, до девятого циклического знака, соответствующего седьмому лунному месяцу, и активность в человеческой жизнедеятельности и культуре также начинает проявляться в третьем периоде Хуэй, расцвет длится до девятого периода, после чего начинается постепенный упадок. Почти всякая активность прекращается во время двенадцатого, первого и второго периодов Хуэй.

С точки зрения Шао Юна, данная концепция вполне приложима не только к нашей культуре, но и к культурам, предшествовавшим ей на Земле. Он полагал, что любая человеческая культура приходит к своему закономерному разрушению в результате глобальных катастроф, самоуничтожения, либо по каким-то другим причинам. Однако люди при этом не погибают полностью. Некоторые из них выживают и способствуют зарождению новой человеческой культуры в новом периоде Юань. Шао Юн полагал вполне возможным, что Фу-Си, Шэнь-Нун и Хуан-Ди были представителями и распространителями знаний предыдущей культуры человечества. Потому вполне закономерно, что Фу-Си приписывается авторство «И-Цзин», «Канона перемен», Шэнь-Нуну — первого фармакологического трактата, а имя Хуан-Ди связано с медициной.

Трактат «Хуан-Ди нэй-цзин» оказал огромное влияние на последующее развитие китайской медицины, так как именно он является отправной точкой для всех дальнейших исследований, а большое количество текстов представляют собой компиляции из «Хуан-Ди нэй-цзин» с авторскими комментариями. Нет ни одного труда по китайской медицине, где бы выдержки из этого трактата не цитировались много раз.

Ценность трактата не только в том, что он излагает медицинские знания, дает способы лечения и профилактики болезней, но и в том, что он содержит большое количество информации по астрономии, биоритмике, философии и другим наукам Древнего Китая, в которых человек рассматривается неотъемлемой частью Вселенной, что и определяет общий подход к проблемам здоровья и болезни. В процессе чтения трактата некоторые схемы и теории могут показаться, на взгляд современного читателя, упрощенными. Но не следует забывать, что, во-первых, текст был написан для читателя, обладающего концептуальной структурой психики, а во-вторых, на основании именно этого текста были развиты все остальные более детально и тонко разработанные теоретические и практические схемы китайской медицины.

Отличие от концептуальной структуры подразумевает отличные ассоциации, типы восприятия, выводы и оценки. Ведь в данном случае предполагалось применение некоторой теоретической базы (например, хронологические

циклы, теория инь и ян, пяти стихий, восьми триграмм и т.д.) в описаниях человеческого организма. Подразумевалось, что эта теоретическая база известна читателю. Поэтому часто даются только примеры приложения общих теоретических схем к системе организма, намечаются общие практические пути исправления беспорядков в организме, которые (и это не подвергалось сомнению) возникали в результате непонимания индивидом истинного положения вещей в мире. То есть нарушение баланса «организм-среда» приводит к тому, что индивид перестает регулировать свое поведение, мысли, молитвы, эмоции, перестает воплощать в своей жизни базовые теории.

Вполне вероятно, что в других культурах существовали отличные от наших взаимоотношения индивида со своим организмом, которые подразумевали также и другие типы описания организма. Практики, связанные с постоянной психофизической корректировкой баланса организма, были широко распространены среди людей, и люди обладали довольно обширными знаниями о закономерностях работы организма. По имеющимся в настоящее время сведениям, в китайских традиционных практиках, связанных с контролем дыхания, ци-гун, практикующий обязательно приобретает определенный набор теоретических схем, описывающих взаимоотношения организма с небом и землей, то есть со временем и пространством. Человек узнает о расположении энергетических каналов организма, их взаимосвязях, функциях (как физических, так и психических) внутренних органов, об особенностях отдельных точек и зон тела.

Я предполагаю, что во времена создания трактата каждый (по крайней мере, интересующийся своим здоровьем) человек обладал суммой знаний, объединенных общей теорией, закрепляемых постоянной практикой. И это давало возможность воспринимать данный текст гораздо более полно, чем нам, представителям современности, обладающим отличными концептуальными установками, и обращающимся со своим организмом весьма своеобразно.

Мне бы хотелось отдельно остановиться на некоторых моментах традиционного китайского мировоззрения, предварительное толкование которых поможет читателям более адекватно воспринять текст перевода. В первую очередь — это теория инь и ян. В переводе они обычно сопровождаются словом «субстанция». Однако нужно отметить, что данный детерминатив используется в основном с целью филологического удобства и помогает склонять инородные звуки на русском языке.

Согласно традиционному китайскому мировоззрению, абсолютно любой объект во Вселенной может быть определен характеристиками инь и ян. Поэтому, отходя от общепринятого толкования, я предпочитаю описывать инь и ян не как мужское и женское начало, или свет и тьму, а как манифестацию временной и пространственной характеристики вселенной в фокусе воспринимающего. В мировоззренческих схемах современного западного человека именно характеристики времени и пространства преобладают над всеми остальными, ибо нет ничего в мире (то есть в фокусе восприятия индивида), что было бы за пределами времени и пространства.

Понятиям времени и пространства в первую очередь соответствуют небо и земля. В трактате «Су-вэнь», или «Вопросы о простейшем», говорится:

«Чистой субстанции ян соответствует небо; мутной субстанции инь соответствует земля. Дыхание-ци земли поднимается вверх, претворяясь в облака; дыхание-ци неба опускается вниз, претворяясь в дождь». Таким образом, между небом и землей, между облаками и дождем существует взаимосвязь, которую можно охарактеризовать в терминах инь и ян.

Развивая аналогию дальше, светлый день и темную ночь, ясную и пасмурную погоду, жар и холод, состояние подвижности и состояние покоя можно также охарактеризовать, используя термины инь и ян. Даже изменения характеристик времени в течение одного дня также описываются как иньские и янские. В «Су-вэнь» говорится: «Время от рассвета до полудня — это небесная субстанция ян, которая описывается как субстанция ян внутри субстанции ян. Время от полудня до сумерек — это небесная субстанция ян, которая описывается как субстанция инь внутри субстанции ян. Время от наступления темноты до петушиного крика — это небесная субстанция инь, которая описывается как субстанция инь внутри субстанции инь. Время от петушиного крика до рассвета — это небесная субстанция инь, которая описывается как субстанция ян внутри субстанции инь».

В «Су-вэнь» также говорится: «Субстанции инь и ян в выражении можно сосчитать до десяти, а если продолжить, можно достичь ста. Можно сосчитать до тысячи, а если продолжить, можно прийти до десяти тысяч. Можно идти и за десять тысяч, и не хватит счета, однако, по сути, они всегда выражаются через единицу». Таким образом, описывается постоянная неделимость инь и ян (если угодно, времени и пространства) в бесконечности явлений человеческой Вселенной.

Однако манифестация инь и ян не мыслится вне объектов данного мира в восприятии индивида. В «Су-вэнь» говорится: «Трансформации субстанций инь и ян протекают в десяти тысячах сущностей». В другом месте трактата говорится: «Субстанции инь и ян представляют собой путь-дао неба и земли, законы и правила для десяти тысяч сущностей. Они являются матерью и отцом изменений и трансформаций, они корни и начала рождения и смерти, они сосуды духа и его манифестации». В данном случае дух и его манифестацию, шэнь-мин, следует понимать как движущую силу изменений, протекающих в материальном мире.

Принадлежность объекта субстанциям инь или ян определяется его характером, положением, направлением движения или развития. Так, в «Су-вэнь» говорится: «Небо и земля — это воплощение верха и низа для десяти тысяч сущностей; субстанции инь и ян — это воплощение мужского и женского принципов в крови-сюэ и дыхании-ци; левое и правое — это воплощение пути и направления для субстанций инь и ян; вода и огонь — это признаки и приметы, которые определяют субстанции инь и ян; субстанции инь и ян — это начало возможности бытия десяти тысяч сущностей».

Таким образом, то, что подвижно и активно, направлено вовне, движется вверх, теплое, светлое, относится к субстанции ян. А то, что находится в состоянии покоя, удерживается внутри, направлено вниз, холодное, темное, относится к субстанции инь. При этом всегда следует помнить, что при определении принадлежности субстанциям инь и ян обязательно

существует точка, в которой происходит это определение, и эта точка является фокусом восприятия индивида.

Когда говорится о характеристиках твердости и мягкости, тепла и холода, направления движения, то обязательно имеется в виду их оценка индивидом, которому по каким-либо причинам необходимо найти оптимальную точку воздействия (во времени и пространстве) на объект восприятия. Ведь и цвет может быть теплым, и продвижение в процессе жизни может быть направлено вверх или вниз. Небо и земля являются критериями, но не следует забывать, что небо и земля воспринимаются и оцениваются индивидом через ощущения.

Мне кажется, следует ввести понятие внутреннего контакта, который возникает, когда индивид в своем сознании вступает в контакт с материальным или нематериальным объектом, атрибутом или движением, любой сущностью. И именно в сознании происходит категоризация объекта восприятия по признакам инь и ян, что дает возможность индивиду (опять же в сознании) продвигаться к обнаружению оптимальной точки воздействия на объект. Так что об инь и ян следует говорить как о методологическом инструменте познания мира, а не как о чем-то существующем вне восприятия человека.

В этой связи хотелось бы сказать несколько слов о возможностях применения теории инь и ян в традиционной китайской медицине. В «Су-вэнь» говорится: «Человек в жизни обладает телесной формой, которая неразделима с субстанциями инь и ян». Данное утверждение можно толковать двояко. Имеется в виду, что все компоненты, составляющие телесную форму человека, можно характеризовать как иньские или янские, определяя, таким образом, иерархию взаимоотношений между ними. С другой стороны, данную сентенцию можно понимать, как постулат обязательной категоризации отношений инь-ян в любом материальном контакте, в который индивид вступает через телесную форму в процессе жизни.

Что касается описания человека в категориях инь и ян, то в «Су-вэнь» говорится: «При описании человека через субстанции инь и ян внешнее соответствует субстанции ян, а внутреннее соответствует субстанции инь. При описании организма через субстанции инь и ян спина соответствует субстанции ян, а живот соответствует субстанции инь. При описании внутренних органов цзан-фу человеческого организма в категориях инь и ян органы-цзан (печень, сердце, селезенка, легкие, почки) соответствуют субстанции инь, а органы-фу (желчный пузырь, желудок, толстый кишечник, тонкий кишечник, мочевого пузырь и три обогревателя) соответствуют субстанции ян».

Деление на субстанции инь и ян в человеческом организме можно продолжать и детализировать до бесконечности. В трактатах по медицине встречаются многочисленные примеры. Так, в том же «Су-вэнь» говорится: «Спина — это субстанция ян, а субстанцией ян внутри субстанции ян является сердце. Спина — это субстанция ян, а субстанцией инь внутри субстанции ян являются легкие. Живот — это субстанция инь, а субстанция инь внутри субстанции инь — это почки. Живот — это субстанция инь, а предельным выражением субстанции инь внутри субстанции ян является селезенка. В соответствии с инь и ян, поверхностное и глубинное,

внутреннее и внешнее, мужское и женское в организме сообщаются между собой и отражают состояние небесных субстанций инь и ян».

Таким образом, любую часть человеческого тела, любой орган можно классифицировать посредством категорий инь и ян, и в большинстве случаев верхние разделы соответствуют субстанции ян, тогда как нижние соотносятся с субстанцией инь. Поверхность тела выражается как субстанция ян, а внутренние отделы относятся к субстанции инь. Если конкретно применять это разделение к внутренним органам, то и в случае сердца есть субстанция ян сердца и субстанция инь сердца, и у почек также есть своя субстанция инь и субстанция ян. Потому в трактате «Лин-шу», «Ось духа», говорится: «Внутри субстанции инь есть субстанция инь, а внутри субстанции ян есть субстанция ян, так что и внутри есть деление на субстанции инь и ян, и снаружи есть деление на субстанции инь и ян».

В «Нэй-цзин» говорится: «Если субстанция инь ровна, а субстанция ян плотна, тогда семя и дух упорядочены». Таким образом, нормальная жизнедеятельность человеческого организма является результатом взаимного противопоставления и уравнивания в единстве взаимодействия субстанций инь и ян. И если энергетические процессы организма можно классифицировать как янские, тогда материальная основа соответствует субстанции инь, ибо именно материя является основой энергетики.

Каналы меридианов, по которым течет дыхание-ци, в зависимости от их расположения и направления тоже можно разделить на иньские и янские. То есть двенадцать меридианов-цзин организма делятся на три янских меридиана, расположенных на руках (меридиан тонкой кишки сверх-ян на руке; меридиан трех обогревателей малый ян на руке; меридиан толстой кишки светлый ян на руке) и три иньских меридиана, расположенных на руках (меридиан легких сверх-инь на руке; меридиан сердца малый инь на руке; меридиан перикарда недостаточный инь на руке). Три янских меридиана, расположенных на ногах — это меридиан мочевого пузыря сверх ян на ноге, меридиан желчного пузыря малый ян на ноге, меридиан желудка светлый ян на ноге. Три иньских меридиана, расположенных на ногах — это меридиан селезенки сверх-инь на ноге, меридиан почек малый инь на ноге, меридиан печени недостаточный инь на ноге. Сухожилия двенадцати меридианов и соответствующие каналы-ло также подразделяются на иньские и янские.

Движение дыхания-ци в каналах меридианов постоянно регулируется специальными точками-шу. С их помощью поддерживается равновесие между субстанциями инь и ян. Именно этот процесс и описывается в трактате «Су-вэнь»: «Субстанция инь связывается с субстанцией ян, и их соединение происходит в специальных точках. Субстанция ян вливается внутрь субстанции инь, а субстанция инь заполняет внешние пространства. Таким образом, субстанции инь и ян равномерно распределяются и заполняют телесную форму, и девять разделов организма действуют в единстве. Такое состояние называется ровным (здоровым)».

Согласно теории китайской медицины, когда теряется взаимосвязь между субстанциями инь и ян в организме человека, то нарушается состояние равновесия, приводящее к переразвитию одной из субстанций, и возникает

заболевание. Кроме того, возникновение болезней связано еще и с таким аспектом, как существование прямого и искривленного дыхания-ци (чжэнь-ци и се-ци). В данном контексте прямое дыхание-ци связано как со структурой, так и распределением энергетики всего организма, что выражается способностью организма противостоять болезням. Искривленное дыхание подразумевает любые факторы, которые приводят к возникновению болезни.

Если разобраться глубже в этих двух терминах, то в первом случае имеется в виду возможность организма поддерживать состояние прямоты в равновесии между субстанциями инь и ян, которые на данном этапе объяснения могут быть выражены как процессы циркуляции дыхания-ци в организме с течением времени. Искривленное же дыхание-ци — это не просто любые патогенные факторы, но ухудшение возможности организма поддерживать равновесие между дыханиями-ци субстанций инь и ян, что приводит к искривлению жизненной траектории человека (как внутреннего развития, так и внешнего выражения). Вследствие дисбаланса внутренних реакций и внешних факторов, возникает заболевание.

Эти термины — прямое и искривленное дыхание-ци — относятся не только к физическому состоянию организма. Также может характеризоваться моральная обстановка, даваться нравственная оценка. Это подразумевает, что болезнь начинается в результате невозможности (или, скорее, потери возможности) конкретного человека адекватно реагировать на ситуации, предлагаемые ему в процессе жизненного пути. А постепенное увеличение суммы неправильных реакций приводит к нарушению структуры внутреннего равновесия инь и ян, что, в конечном счете, обязательно находит свое соматическое выражение.

Болезнь не начинается неожиданно. Она может неожиданно проявиться, но только в том случае, если человек перестает уделять необходимое внимание своему внутреннему состоянию. Это, в свою очередь, также признак ухудшения состояния, так как в нормальном состоянии слежение за внутренней обстановкой, внутренним психологическим климатом является инструментом корректировки жизненной траектории.

Заболеть можно и в том случае, если чрезмерно увлекаться внешними ситуациями, ценностями и оценками; и в том случае, когда человек слишком поглощен собой и не уделяет должного внимания адекватности внешних реакций. Как написано в «Су-вэнь», это приводит к тому, что «дыхания-ци субстанции ян имеется в избытке, тело становится горячим, но пот не выделяется; дыхания-ци субстанции инь имеется в избытке, выделяется много пота, но тело остается холодным. Если одновременно имеется слишком много субстанции инь и субстанции ян, тогда пот не выделяется, а тело холодное».

На основании принципа постоянного взаимодействия субстанций инь и ян можно заключить, что при ухудшении состояния или при разрушении субстанции инь или ян в организме обязательно ухудшается состояние и другой субстанции. Когда происходит опустошение субстанции ян, это приводит к недостаточности трансформационных процессов семени-цзин субстанции инь, что выражается в виде опустошения субстанции инь. Аналогично, при опустошении субстанции инь теряется источник трансформационной активности

дыхания-ци субстанции ян. Потому говорится: «Разрушение субстанции ян достигает субстанции инь; разрушение субстанции инь достигает субстанции ян». Так что независимо от того, в какой сфере происходит опустошение, в конечном счете «опустошается и субстанция инь и субстанция ян».

Кроме того, если в результате нарушения равновесия между субстанциями инь и ян в организме возникают патологические процессы, то после того как их развитие достигает определенной степени, оно может переходить в свою противоположность. То есть янский синдром может развиваться в иньский, а иньский синдром, в конечном счете, может превратиться в янский. В трактате «Су-вэнь» по этому поводу говорится: «Когда холод развивается до предела, рождается жар; когда жар развивается до предела, рождается холод». В другом месте написано: «Удвоение субстанции инь обязательно приводит к образованию субстанции ян, а удвоение субстанции ян обязательно приводит к образованию субстанции инь». Если же однажды «полностью теряется взаимосвязь между субстанциями инь и ян», то это значит, что жизнь больного не замедлит прерваться в самое ближайшее время.

По теориям «Нэй-цзин» считается, что основная причина заболеваний заключается в нарушении равновесия между субстанциями инь и ян, и потому самые сложные ситуации в клинической практике, когда симптоматика запутана и неясна, могут обобщаться и пониматься через категоризацию симптомов и проявлений по принципам инь и ян. В «Су-вэнь» по этому поводу говорится вполне однозначно: «Тот, кто умеет ставить диагноз, изучая цвет, ощупывая пульс, в первую очередь различает субстанции инь и ян». Так что в клинической практике китайской медицины непременным условием правильного определения диагноза является умение ясно различать субстанции инь и ян. Только классифицируя категории инь и ян, врач способен правильно установить истинный характер заболевания.

Используя возможность разделения на инь и ян, можно идти от сложного к простому. Сначала болезнь определяется в общем как иньский или янский синдром. Конкретизация и детализация диагноза производится по четырем путям, которые кратко определяются как визуализация, прослушивание, расспросы и прощупывание (пульса). Так, например, в пульсовой диагностике, поверхностный, учащенный, большой и скользящий пульсы являются выражением субстанции ян, а глубокий, замедленный, маленький и шероховатый пульсы являются выражением субстанции инь. При визуальном осмотре глянцевого, свежие и светлые цвета соответствуют субстанции ян, а темные и мутные соотносятся с субстанцией инь. И при расспросах, если больной говорит громким и ясным голосом, это значит, что действует субстанция ян, а если голос слабый и неотчетливый, значит, преобладает субстанция инь.

Таким образом, по «Нэй-цзин», основной принцип лечения состоит в восстановлении связи между субстанциями инь и ян, восстановлении равновесия. И если имеет место преобладание, избыточность одной из субстанций, тогда применяется методика, которая, отталкиваясь от констатации синдрома полноты, или ши-чжэн, заключается «в разрушении излишнего». И наоборот, при недостаточном развитии одной из субстанций применяется лечебная методика «восполнения недостаточного». Категоризации инь и ян также

применяются и для обозначения характера лекарственных средств, на основании чего определяется необходимое лекарство. В трактате «Су-вэнь» говорится: «Густой вкус соответствует субстанции инь, а жидкий вкус соответствует субстанции ян; густое дыхание-ци соответствует субстанции ян, а слабое дыхание-ци — это янская субстанция инь. Если вкус густой, тогда будет запор, а если вкус жидкий, тогда будет понос. Если дыхание-ци слабое, тогда будет запор; если дыхание-ци густое — тогда будет подниматься жар».

Кроме того, говорится: «Острое и сладкое развивают и рассеивают, они соответствуют субстанции ян; кислое и горькое размыкают и расслабляют, они соответствуют субстанции инь; соленый вкус размыкает и расслабляет, он соответствует субстанции инь; пресный вкус размачивает и расслабляет, он соответствует субстанции ян. Эти шесть вкусов могут иметь разное воздействие: концентрирующее или рассеивающее, плавное или резкое, сушащее или увлажняющее, мягкое и твердое. Они уничтожают или активизируют, гармонизируя дыхание-ци, что приводит к выравниванию состояния». Здесь не просто констатируется категоризация инь и ян для четырех видов дыхания-ци лекарственных средств (холодных, горячих, теплых и прохладных) и пяти вкусов (острое, сладкое, кислое, горькое, соленое), но и подчеркивается, что только в результате ясного определения категорий лекарственных средств можно исправлять потерю равновесия инь и ян в больном организме. Хочется также остановиться на теории пяти стихий, которая играет огромную роль и в китайской медицине, и во всей китайской культуре. Эти пять стихий или элементов определяются как дерево, огонь, почва, металл и вода. Они представляют собой пять энергетических состояний материи, воплощаясь или проявляясь во всех сущностях явленного мира, и находятся в определенных иерархических взаимоотношениях между собой.

Таким образом, данная теория является дескриптивной основой процессов взаимодействия состояний в материальных сущностях, одной из которых является человеческий организм. Пять органов-цзан в человеческом организме распределяются по пяти стихиям следующим образом: печень соответствует дереву, сердце соответствует огню, селезенка соответствует почве, легкие соответствуют металлу, почки соответствуют воде.

Пять стихий непосредственно связаны с понятиями временных циклов и их основными характеристиками в круговороте года. Характеристикой весны (утра) является зарождение, эту же функцию выполняет (несет в себе) стихия дерева, воплощаясь в материальных сущностях и процессах. Лето характеризуется развитием, эту же функцию выполняет стихия огня. Почва находится в центре, являясь осью и проводником всех трансформаций, потому она соответствует середине года, и основной дескриптивный атрибут связанных с ней процессов — это изменение-трансформация. Осень — это время сбора урожая, потому и стихия металла характеризует функцию сбора урожая. И, наконец, зима — это время сохранения в укрытии, потому и основной процесс, соответствующий стихии воды, также является сохранением в укрытии.

Каждая из стихий имеет длинный список соответствий в объектах материального мира. Посредством распределения по стихиям классифицируются временные циклы, явления природы, органы человеческого тела, вкусы, цвета,

запах, эмоциональные проявления, моральные качества, животные, пищевые продукты и т.д. Эти длинные ряды соответствий даются с тем, чтобы свободно научиться пользоваться этой классификационной методикой, применять ее к любым группам объектов и явлений. Потому как основой проведения корреляций является преобладание в объекте или явлении качества или признака, соответствующего определенной стихии.

Кроме того, разработана иерархия взаимоотношений между пятью стихиями, которые, выстраиваясь в определенном порядке, порождают или угнетают друг друга. Основные связи, существующие между стихиями, — это порождение-шэн, угнетение-кэ, пользование-шэн и третирование-у.

Когда говорится о порождении, то имеется в виду, что, к примеру, стихия дерева (а точнее, любой объект-явление, являющийся носителем признака этой стихии — вкус, цвет, запах, пища, ветер, время дня, направление и т.д.), стимулирует более эффективное выполнение функции стихии огня. А так как каждая стихия имеет фиксированное место в иерархии, в порядке их расположения, который как раз и выражается фиксацией связей взаимного порождения-угнетения, то появляется возможность направленно влиять на взаимоотношения внутри иерархических рядов объектов-носителей признаков стихий.

Так, в трактате «Су-вэнь» ясно говорится: «Место ясности справа — это место расположения главного огня цзюнь-хо, а справа от главного огня, если отступить на шаг, попадешь в сферу управления вспомогательного огня сян-хо; если отступаешь еще на один шаг, то здесь управляет дыхание-ци стихии почвы. Если отступаешь еще на один шаг, то здесь управляет дыхание-ци стихии металла. Если отступаешь еще на один шаг, то здесь управляет дыхание-ци стихии воды. Если отступить еще на один шаг, то здесь управляет дыхание-ци стихии дерева. Если отступить еще на один шаг, то здесь управляет главный огонь цзюнь-хо».

Таким образом, существует четкий порядок взаимного порождения стихий, или, вернее, порождения стихий при контакте. Если пояснить это положение через сами детерминативы стихий, то, к примеру, когда дерево вступает в контакт с огнем, увеличивается сила огня. Итак, дерево порождает огонь, огонь порождает почву, почва порождает металл, металл порождает воду, вода порождает дерево. Так протекают изменения характера четырех сезонов, и по этому поводу в «Су-вэнь» говорится: «Тепло весны превращается в жар лета, а раздражение осени превращается в гнев зимы». Взаимное подавление или подавление при контакте подразумевает другой характер взаимосвязей между стихиями. По этому поводу в «Су-вэнь» говорится: «При движении вниз от вспомогательного огня его действие принимается дыханием-ци стихии воды; при движении вниз от места стихии воды ее действие принимается дыханием-ци почвы; при движении вниз от места почвы ее действие принимается дыханием-ци ветра; при движении вниз от места ветра его действие принимается дыханием-ци стихии металла; при движении вниз от места стихии металла его действие принимается дыханием-ци стихии огня».

Другими словами, порядок взаимного преодоления будет следующим: дерево подавляет почву, почва подавляет воду, вода подавляет огонь, огонь

подавляет металл, а металл подавляет дерево. Конкретизируя данное описание, приведу выдержку из «Сувэнь»: «Дерево при соединении с металлом рубится; огонь при соединении с водой уничтожается; почва при соединении с деревом проникается; металл при соединении с огнем портится; вода при соединении с почвой прекращает течь. Таков порядок истощения десяти тысяч сущностей, и не может он прекратиться».

Можно сказать, что существует непрерывный цикл взаимного порождения и преодоления стихий, в результате чего поддерживается равновесие в системе вещей и событий явленного мира. А так как в иерархии пяти стихий существуют связи взаимного порождения и преодоления, то для каждой из стихий существует четыре характеристики ее состояния: «порождает меня», «я порождаю», «подавляет меня», «я подавляю».

Характеристики «порождает меня» и «я порождаю» сравниваются с взаимоотношениями «матери» и «ребенка». Если дается характеристика «порождает меня», значит, стихия выполняет роль «матери», а если «я порождаю», значит, стихия выполняет роль «ребенка». В качестве примера посмотрим, как этот принцип реализуется для стихии огня: так как дерево порождает огонь, то роль «матери», «порождающей меня», по отношению к стихии огня играет дерево. Огонь порождает почву, и потому роль «ребенка», «порождаемого мной», играет стихия почвы.

Характеристики «подавляет меня» и «я подавляю» могут также формулироваться как «непреодолеваемый» и «преодолеваемый». Опять же, в качестве примера рассмотрим огонь: так как огонь подавляет металл, то относительно металла огонь будет занимать позицию, которая обозначается через «я подавляю», то есть металл будет играть роль «преодолеваемой» стихии. Так как вода подавляет огонь, то относительно огня она будет занимать позицию, которая обозначается через «подавляет меня», то есть вода будет играть роль «непреодолеваемой» стихии.

Согласно теории пяти стихий, порождение и подавление в процессе развития объектов и явлений неотделимы друг от друга. Если бы не было порождения, ничто бы не могло рождаться и развиваться, а без подавления нельзя было бы поддерживать в состоянии нормального баланса развитие и трансформацию. Обязательно в любом порождении присутствует подавление, и наоборот. Следует помнить, что в любой момент присутствует вся иерархия взаимосвязей пяти стихий, выделение одной из стихий для обозначения предмета, органа или явления необходимо лишь для классификации, определения основного для данного контекста свойства, с которым работает индивид, имеющий намерение направленно воздействовать на ситуацию.

Классификация по пяти стихиям необходима для определения структуры сил в ситуации или системе и является неотъемлемой частью общего подхода систематизации в ситуативной аналитике, разработанной в традиционной китайской методологии жизни. Относительно огня роль «подавляет меня» играет вода, сам огонь выполняет функцию «я порождаю» относительно дерева, и в то же время стихия огня способна контролировать стихию металла. Металл выполняет функцию «подавляет меня» относительно стихии дерева, дерево играет для почвы роль «я подавляю», а почва порождает металл.

Термин «взаимное пользование» в целом означает «притеснение слабого». Такие взаимоотношения возникают, когда одна из пяти стихий начинает слишком сильно контролировать, подавлять другую. В результате на такое чрезмерное подавление возникает серия реакций. Существует две основных разновидности подобной ситуации. В первом случае одна из стихий, становясь слишком сильной, воздействуя на стихию, с которой она находится в связи «подавления», приводит к чрезмерному ее ослаблению. В результате нарушается вся система контроля взаимосвязей порождения и подавления. Например, чрезмерно усиливается стихия дерева, тем самым она слишком подавляет стихию почвы, и в результате почва действует недостаточно. Такая ситуация называется «дерево использует почву», «дерево покоряет почву».

Во втором случае одна из стихий становится слишком слабой, в результате чего в значительной мере увеличивается сила стихии, взаимосвязь с которой обозначается как «преодолеваю меня», и это приводит к еще большему ослаблению уже опустошенной стихии. Например, может быть так, что сама по себе стихия дерева не слишком сильна, но в связи с недостаточностью стихии почвы сила дерева, преодолевающая почву, значительно возрастает, а это приводит к еще большей недостаточности стихии почвы. Данная ситуация характеризуется как «почва истощается, дерево пользуется».

«Третирирование-у» обозначает такую ситуацию, когда одна из стихий становится слишком сильной и начинает угнетать стихию, которая первоначально была с ней в связи «преодолеваю меня». Так, например, изначально стихия дерева подавляется стихией металла; однако, когда стихия дерева значительно усиливается, она не просто перестает подавляться металлом, а наоборот, сама начинает угнетать металл. Это явление может также возникнуть в результате чрезвычайного ослабления стихии металла, который теряет способность подавлять дерево, и начинает угнетаться стихией дерева. Ситуация обозначается как «металл опустошается, дерево третирует».

Пользование-шэн и третирирование-у возникают в результате переразвития или недоразвития одной из пяти стихий, что приводит к нарушению баланса нормального контроля, и возникновению аномальных явлений.

Несколько слов о конкретном применении теории пяти стихий в медицине. В человеческом организме существуют разные уровни соответствий пяти стихиям, включая пять органов-цзан, пять разделов тела, пять видов восприятия, пять эмоций, пять видов тканей и т.д. Кроме того, при помощи характеристик пяти стихий объясняются конкретные функции соответствующих аналогов.

Например, дерево по своему характеру может сгибаться и выпрямляться, оно выполняет функцию зарождения, выходит на поверхность. Потому дыханию-ци печени соответствует радость и вольность, проникновение и просачивание. Огню соответствует тепло и жар, он стремится вверх. Поэтому субстанция ян сердца выполняет функцию согревания. Почва характеризуется щедростью и добротой, она трансформирует все десять тысяч существей. Потому селезенка в организме перемещает и трансфор-

мирует питье и пищу, питает внутренние органы и все тело. Аналогично обстоит дело и с остальными органами.

Согласно теории взаимного контроля пяти стихий, функциональная деятельность внутренних органов тесно связана между собой. Так, дерево порождает огонь, следовательно, печень порождает сердце, то есть усиление контакта между печенью и сердцем приводит к повышению активности сердца. Печень сохраняет или оберегает кровь, которой она снабжает сердце. Огонь порождает почву, потому сердце порождает селезенку, то есть субстанция ян сердца дает энергию селезенке, и таким образом селезенка способна осуществлять свою функцию трансформации веществ, питающих организм.

Почва порождает металл, и поэтому селезенка порождает легкие, то есть селезенка, перерабатывая питательные вещества, извлекает из них тончайшее семя-цзин, которое передается легким, давая возможность контролировать дыхание-ци с максимальной эффективностью. Металл порождает воду, потому легкие порождают почки, то есть дыхание-ци почек по своему характеру опускается вниз, порождая субстанцию инь, тем самым помогая поискам в сохранении и накоплении семени-цзин. Вода порождает дерево, следовательно, почки порождают печень, так как почки накапливают семя-цзин, которое способствует накоплению крови в печени.

Между органами существует также и связь подавления при контакте. В «Су-вэнь» говорится: «Хозяином сердца являются почки, хозяином легких является сердце, хозяином селезенки является печень, хозяином почек является селезенка». В данном контексте слово «хозяин» указывает на то, что один орган контролирует другой, преодолевая его в контакте.

То есть вода почек может контролировать огонь сердца, следовательно, почки являются хозяином легких. Стихия воды почек, поднимаясь вверх и вступая в контакт со стихией огня сердца, препятствует постоянному стремлению огня вверх. Огонь сердца может контролировать металл легких, следовательно, сердце является хозяином легких. То есть жар субстанции ян огня сердца может тормозить чрезмерное развитие прохлады стихии металла легких. Дерево печени может контролировать почву селезенки, потому печень является хозяином селезенки. По своему характеру дыхание-ци печени является свободно проникающим, оно способно рассасывать заторы, возникающие при циркуляции дыхания-ци селезенки. Почва селезенки может контролировать воду почек, следовательно, почки являются хозяином селезенки, так как трансформационная энергия селезенки препятствует чрезмерному разливу дыхания-ци почек.

Классификация по пяти стихиям также применяется для обозначения взаимоотношений организма с внешним миром. Так, в «Су-вэнь» говорится: «Небо предельно широко, и нельзя его охватить. Земля предельно велика, и нельзя ее измерить. Травы порождают пять цветов, но чтобы охватить все вариации этих цветов, не хватит зрения. Травы рожают пять вкусов, однако не возможно перепробовать все вкусовые оттенки. Разнятся вкусы и склонности, и для всякого есть свое соответствие. Небо кормит человека пятью видами дыхания-ци, а земля кормит человека пятью вкусами. Пять видов дыхания-ци попадают в организм через нос и сохраняются в легких, в сердце и в

верхних отделах организма, они дают возможность чисто и четко воспринимать пять цветов, отчетливо различать пять звуков. Пять вкусов попадают в организм через рот, сохраняются в кишечнике и в желудке. Именно сохранение в организме пяти вкусов дает возможность питать пять видов дыхания-ци. Когда дыхание-ци в гармонии, человек здоров, питательные жидкости организма поддерживают друг друга, а дух-шэнь сам укрепляется».

Кроме теории инь-ян и теории пяти стихий в китайской традиционной медицине большую роль играет понятие трех уровней: неба, земли и человека. Наравне с этим используется классификация восьми триграмм и девяти разделов человеческого тела. Большую роль играют календарные концепции, так как одним из основных принципов профилактики заболеваний является соответствие характеристикам дыхания-ци определенных моментов годового, месячного и суточного цикла. В первую очередь эти классификационные схемы применяются для описания характеристик времени, взаимоотношений между циклами и основными точками временных циклов.

Предлагаемая читателям книга, хотя и является максимально близким к тексту подлинника переводом, все же имеет от него и некоторые отличия. Так, подлинник не содержит в себе иллюстративных материалов. Мы же рискнули оживить его гравюрами, взятыми из китайских книг приблизительно того же периода времени. В конце книги предлагаются комментарии, содержащие объяснения некоторых терминов, имеющих существенное значение для понимания текста, и справочные материалы.

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что это перевод классического текста, а не руководство по диагностике и лечению различных заболеваний методами восточной медицины. Именно по этой причине я избегал подробных разъяснений, идентификации болезней в китайской медицинской терминологии с их аналогами в европейской, тем более что зачастую это сделать просто невозможно. Что касается топографии расположения отдельных каналов и точек, упоминаемых в тексте, то их точное расположение любознательный читатель легко может найти в любом пособии по рефлексотерапии.

Перевод текста «Су-вэнь» является лишь началом большой и серьезной работы по изучению практического наследия традиционной китайской науки, которая, с моей точки зрения, является уникальной основой для разработки альтернативных подходов в решении проблем, с которыми общество сталкивается на современном этапе. Я отдаю себе отчет, что данная работа содержит в себе многочисленные недостатки, и буду благодарен за критику и конструктивные советы.

И если после прочтения первых страниц (или даже разделов) вам покажется, что текст сложен для понимания — наберитесь терпения и идите вперед. В последующих главах вы сможете получить ответы на все вопросы, возникшие у вас в начале пути. Таковы законы восточных текстов — делать сложное простым через неоднократное возвращение к рассмотрению одних и тех же вопросов под разными углами зрения. Как говорил древнекитайский мыслитель Лао-цзы: «Путешествие в тысячу ли начинается с первого шага».

ВВЕДЕНИЕ

Некогда Желтый император сделал 18 свитков трактата «Нэй-цзин», «Канон о внутреннем»: 9 свитков трактата «Лин-шу», «Ось духа», и 9 свитков трактата «Су-вэнь», «Вопросы о простейшем». Таковы эти числа, и в соответствии с ними происходит передача, но до настоящих времен в мире ходил только текст «Су-вэнь», «Вопросы о простейшем».

Цинь Юэжэнь получил первый и второй тексты и написал «Нань-цзин», «Канон о трудностях». Хуан Фу Ми вслед за ним создал «Цзя и-цзин», «Канон о началах». Все теории следующих мудрецов исходят из этого. И, может быть, в них есть какие-то обретения и потери, которые в силу причин не смогли быть переданы последующим поколениям.

В книге «Нань-ян хо жэнь шу» («Книга для живых людей из Наньяна») говорится, что когда кашель идет против потока, то он превращается в икоту. А сейчас толкуют канон «Ось духа» и говорят: «Когда принятые в организм злаки со своей энергией проникают в желудок и начинают биться со старой энергией холода, то это и объясняет икоту».

Если взять этот пример и соотнести с другими, то можно судить об определенных законах. Так, в 65-й главе «Канона о трудностях» юэсский человек говорит, что в самом трактате «Ось духа» изначальные точки-шу указаны в общем, тогда как в последующем думали, что они описаны подробно.

С почтением укажем, что в каноне «Ось духа» говорится: «Когда речь идет о сочленениях, то это места, через которые дух-шэнь и дыхание-ци проходят, входя и выходя в своих перемещениях. Это не соединения кожи, мышц, сухожилий и костей. Дух-шэнь и дыхание-ци — это правильное дыхание-ци. То, через что входит и выходит в своих движениях дыхание-ци духа-шэнь — это и есть поток и течение».

Точки-колодцы (цзин), точки расцвета (син), точки выхода (шу), системные точки-каналы (цзин) и точки-хэ (соединения) есть изначальные точки-шу. Если соединить эти два высказывания, то это не только странности, отрицающие друг друга в небесном знании. «Лин-шу» долго не ходил в миру, и никто не мог его исследовать. Когда же врачи читали и изучали его, то не могли применить в медицине. Не было таких людей, кто не изучал и не читал, и был способен быть врачом. Ведь если не читать медицинских книг, то не будет фамильной передачи в роду, и такой врач будет убивать людей с помощью ножа и лекарств.

В древности люди говорили: «Если сын человеческий не читает медицинских книг, то он не может являть сыновней почительности». Я изначально невежествен, и с юных лет сердцем своим искал этот путь и изрядно касался этих истин, но так до конца не уяснил их. Я сравнивал эти книги, и сейчас представляю старый свиток в правильной передаче текста «Лин-шу», «Ось духа»: 9 свитков, составляющих 81 главу. Они направлены тем, кто хочет их изучать. Открыв эти свитки, можно постичь изложенное здесь и достичь просветления.

Здесь объясняются все необходимые знания, поэтому этот текст был одобрен императорской библиотекой и выбран в качестве образцового трактата для изучения. Я посетил многих известных врачей, давая им прочесть этот текст, с тем, чтобы избежать ошибок. И польза от этого неисчерпаема, и работа пусть говорит сама за себя.

Написано императорским чиновником Ши Сун из Цзиньгуаня в кабинете Сосновой тени, в год И-Хай, в 15-й день 7-й луны, во время династии Сун.

ЦЗЮАНЬ ПЕРВЫЙ

Раздел 1

Двенадцать истоков девяти игл

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Десять тысяч людей — мне дети, я воспитываю сто родов, собираю с них подати и налоги. Я печалюсь о том, что они не живут во здравии и страдают от болезней. Я хочу, чтобы они, не принимая ядовитых снадобий и не используя каменных игл, восстанавливали циркуляцию в каналах-цзин и ло, чтобы с помощью тончайших игл приводили в порядок кровь и дыхание. Чтобы они упорядочивали места соединения входа и выхода ци в циркуляции против потока и по потоку.

Я хочу, чтобы эти знания передались последующим поколениям, чтобы эти методы и законы были ясны. Чтобы они передавались всегда и не исчезали. Чтобы в течение долгого времени они не прерывались, чтобы их легко было применить и трудно забыть, надо изложить стройную систему и разделить ее на главы и разделы, вычленив поверхностное и внутреннее, создать концы и начала, чтобы у всего была своя форма. Для этого определим сначала систему игл. Хочу услышать описание этого.

Ци-Бо ответил:

— Позвольте Вашему слуге изложить это до конца, по порядку, и показать систему связей. Начинается с единицы и заканчивается девяткой. Позвольте, я расскажу Вам об этой истине. Суть применения малых игл легко изложить, но трудно постичь. Грубое контролирует физическую форму, высшее контролирует дух. Что касается духа, то дух приходит во врата, и если не знаешь, что за болезнь в духе, то откуда можешь знать ее истоки?

Когда колешь мельчайшими иглами, то в зависимости от скорости — быстро или медленно — в грубом контролируешь заставы, в верхнем контролируешь механизмы. Когда механизмы приходят в движение, то не теряешь ощущения пустоты. Механизм, работающий в пустоте, всегда чист и спокоен, действуя в тончайшем. Когда он идет тебе навстречу — не можешь противостоять, когда он уходит — не можешь его догнать. Если знаешь суть механизма, то не ошибешься ни на мельчайшее расстояние. Если не понимаешь сути этого механизма, то совершишь ошибки.

Для того, чтобы знать, когда приходит и уходит ци, надо знать сроки. Неотесанный врач ничего не понимает, только просвещенный и постигший тайну врач способен увидеть мельчайшую суть происходящего. Когда говорится об уходе, то это — движение против потока, когда говорится о приходе, то это — движение по потоку. Если постиг и понял движение против потока и по потоку, тогда не будет никаких вопросов в том, как правильно действовать иглами.

Когда движется против потока, захватываешь его, тогда нет возможности, чтобы ты не попал в правильное место. Если догоняешь, то восполняешь его, разве может быть так, чтобы не было полноты. Движешь навстречу и

следуешь ему, с помощью намерения гармонизируешь его, и этим исчерпывается путь-дао игл. Когда используешь иглы, то, видя пустое, наполняешь. Если заполнено — то опорожняешь. Если долгий застой — то убираешь его. Если побеждает патогенная сила — то опустошаешь.

В тексте «Великие основы» говорится: «Если плавное, а потом — быстрое по пульсу, значит — полнота, если быстрое, а потом медленное, значит — пустота. Если обсуждаешь полноту и пустоту, то видишь, что иногда есть, а иногда нет; тогда надо сначала понять, что последующее, а что предыдущее. Если то появляется, то исчезает, если пустота чередуется с полнотой; если то обретаешь, то теряешь, то исследуешь это и понимаешь суть пустоты и полноты».

Высшая тайна девяти игл — в понимании времени, восполнении и опорожнении. С помощью игл осуществляешь это. Если нужно опорожнять, то нужно задерживать внутри, отпускать и вынимать. Убирая ян, владеешь иглой, и тогда патогенное ци начинает опорожняться. Закрываешь и вытягиваешь иглу. Это определяется как внутреннее согревание. В этом случае кровь не рассеивается, а дыхание-ци не выходит. Восполнение определяется как следование. Смысл следования в том, что ты будто бы движешься беспорядочно, как будто ты, подобно комару или гусенице, потихоньку движешься с остановками: то задержишься, то вернешься. Если уходишь, то в уходе он подобен рвущейся струне, и, воздействуя на левое, оказываешь воздействие на правое. Тогда эта энергия останавливается, внешние врата уже закрыты, внутренняя энергия ци уже наполнена. В этом случае нельзя оставлять кровь — быстро берешь и воздействуешь.

Путь удержания иглы состоит в том, что самое ценное — это твердость, правильные пальцы, прямой укол. Нельзя, чтобы игла ходила влево и вправо. Дух находится на кончике осеннего волоска, и он должен быть направлен на болезнь. Внимательно исследуешь кровеносные сосуды, и в этом случае при укалывании не будет опасности. Когда совершаешь укалывание, надо удерживать и контролировать ян. Попадаешь в точку равновесия, и в этом случае не теряешь энергии духа-шэнь, и осознаешь, каким образом сохраняется и исчезает болезнь. Кровеносные сосуды проходят поперек точек-шу. Смотришь, каким образом идет их наполнение, удерживаешь и держишь крепко.

Имена девяти игл различаются. Каждая имеет свою форму. Первая игла называется *тань чжэнь*, или острая игла. Ее длина — 1 цунь и 6 фэней. Вторая игла называется *юань чжэнь*, или круглая игла. Длина ее — 1 цунь 6 фэней. Третья игла называется *ди чжэнь*, или стреловидная игла. Длина ее — 3,5 цуня. Четвертая игла называется *фэн чжэнь*, игла в виде пики. Длина ее — 1 цунь и 6 фэней. Пятая игла называется *пи чжэнь*, игла в виде ножа. Длина ее — 4 цуня, ширина — 2,5 фэня. Шестая игла называется *юань ли чжэнь*, круглая острая игла. Длина ее — 1 цунь 6 фэней. Седьмая игла называется *мао чжэнь*, игла в виде волоса. Длина ее — 3 цуня 6 фэней. Восьмая игла называется *чан чжэнь*, длинная игла. Длина ее — 7 цуней. Девятая игла называется *да чжэнь*, большая игла. Длина ее — 4 цуня.

У острой иглы, тань чжэнь, головка большая, а кончик острый. Используется она для опорожнения янской энергии. Круглая игла подобна яйцу по

форме. Она используется для надавливания на пространство между мышцами и опорожнения дыхания-ци в пространствах между мышцами. Она не повреждает мышцы и плоть. Стреловидная игла, ди чжэнь, имеет острый, подобный просяному зерну, наконечник. Она нужна для того, чтобы давить на каналы, не прокалывая их, и достигать контакта с дыханием-ци.

Игла в виде пики, фэн чжэнь, с треугольным лезвием. Она нужна, чтобы пробивать болезни с застоями. Ножевидная игла, пи чжэнь, имеет кончик, подобный острию меча. Она используется, чтобы пробивать большие нагноения. Острая круглая игла, юань ли чжэнь — это игла с острием, подобным длинному волоску, то есть закругленная и заостренная, посередине она имеет утончение ствола. Эта игла используется, чтобы воздействовать на разбушевавшуюся энергию.

Волосная игла, мао чжэнь, с острием, подобным хоботку комара — для действий в покое, чтобы медленно уводить. Она тонкая, так что ее можно долго держать, в результате чего энергия исправляется. Можно работать как со здоровой, так и с патогенной энергией. Вынимаешь иглу и питаешь, воздействуя тем самым на больные и онемевшие места. Длинная игла — с острым и тонким кончиком и может использоваться для работы с глубоко расположенными местами, пораженными болезнями. Большая игла, да чжэнь, острая с рукояткой. Кончик ее круглый и острый. Используется она для того, чтобы опорожнять воду в механизмах сочленений. Таковы девять игл.

Когда дыхание-ци пребывает в канале, то патогенное дыхание находится наверху, мутное дыхание находится в центре, а чистое дыхание находится внизу. Поэтому колешь точку в области пульса, и патогенное дыхание уходит. Если колешь в середине пульса, то мутное дыхание уходит. Если колешь очень глубоко, тогда патогенное дыхание еще больше погружается и болезнь усиливается. Поэтому говорится, что есть свои зоны для воздействия на мышцы, сухожилия и пульсы-каналы. Для каждой болезни есть свои предпочтения, и для каждой есть разные формы. Поэтому необходимо подбирать разные способы для лечения каждой болезни.

Нельзя наполнять полное и опустошать пустое. Это определяется так же, как приносить ущерб тому, что в недостатке, и добавлять к тому, что уже в избытке, то есть делать больное еще более больным. От этого болезнь еще больше усиливается. Если воздействуешь на 5 каналов, то больной умрет. Если воздействуешь на 3 канала, то больной потеряет силы. Если заберешь инь, то больной умрет. Если заберешь ян, то он сойдет с ума. Тем самым истощается вред от игл.

Если колешь, а дыхание-ци не пришло, значит, не знаешь правильных чисел. Если колешь, и дыхание-ци пришло, то нужно вынимать иглу, не нужно колоть снова. Для каждой иглы есть свои показания, каждая игла используется для своих целей. И суть укалывания состоит в том, что дыхание-ци должно прийти, и тогда будет эффект. И это будет подобно тому, как дует ветер, разгоняет облака и сразу же появляется синие небо. Этим истощается путь иглоукалывания.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о местах выхода пяти органов-цзан и шести органов-фу.

Ци-Бо сказал:

— Пять органов-цзан имеют по пять точек-шу. В целом это 25 точек. Шесть органов-фу имеют по шесть точек-шу, что составляет 36 точек. Каналов меридианов, *цзин-май*, существует 12; каналов ответвлений, *ло-май* — 15. Поэтому 27 дыханий-ци сообщаются вверх и вниз. Точки, через которые они выходят, называются *точками-цзин*, точками-колодцами. То место, где дыхание-ци останавливается, называется *точкой-син*, точкой-расцвет. То место, где дыхание выходит наружу, называется *точкой-шу*. То, через что дыхание проходит, называется *точкой-цзин*, точкой-каналом. То, куда входит, называется *точкой-хэ*, точкой-соединением. Дыхание-ци обязательно проходит через пять точек-шу. Соединения дыханий представляют собой 365 мест сбора.

Если понимаешь суть этого, то можешь исчерпать это одной фразой. Если же не понимаешь сути, то можешь бесконечно говорить об этом и не объяснишь. Когда говорится о сочленениях, то это места входа и выхода, движения при перемещении дыхания-ци и духа-шэнь. Это не кожа, плоть, сухожилия и кости. Нужно смотреть на цвет, исследовать глаза, тогда будешь знать, как ци расходится и как оно возвращается. Нужно видеть все устройство тела, нужно прислушаться, определить движение и покой, тогда будешь знать взаимодействие патогенной и здоровой сил. Потом правой рукой толкаешь и вводишь иглу, а левой рукой удерживаешь и контролируешь иглу. Когда приходит ци, тогда вынимаешь.

Перед тем, как собираешься пользоваться иглами, нужно исследовать пульс и определить, как действует дыхание-ци. Затем можно начинать лечить. Если дыхание-ци пяти органов-цзан прервалось внутри, то, применяя иглы, нужно наполнять внешнее. Если же в этом случае, наоборот, наполнять внешнее, то это называется двойное истощение, и это истощение ведет к смерти. Смерть будет спокойная. Но если лечить, то надо действовать против движения ци. Надо воздействовать на подреберье и грудь.

Если дыхание-ци пяти органов-цзан прерывается вовне, а применением игл восполняется внутреннее, то это называется идти против нарушения циркуляции. Если ты идешь против нарушения циркуляции, то больной обязательно умрет. В этом случае смерть будет мучительной. При лечении нужно воздействовать на четыре конечности. Если колешь, повреждая внутреннее, и не убираешь, то истощается семя. Если повреждаешь внутреннее и убираешь, тогда достигаешь ци. Если истощается семя, то болезнь усиливается. Если болезнь достигает крайней степени, то человек становится предельно слабым.

Если приходит ци, то рождаются нарывы и язвы. На пять органов-цзан есть шесть органов-фу. Шесть органов-фу имеют 12 истоков и исходят из четырех застав. Четыре заставы управляют лечением пяти органов-цзан. На пять органов-цзан есть болезни, которые нужно лечить через 12 истоков. 12 истоков — это то, через что пять органов-цзан принимают вкусы и энергии 365 сочленений. Если есть болезнь пяти органов-цзан, то она должна выходить через 12 истоков. Для каждого истока есть свое место выхода. Если понимаешь эти истоки, то видишь, с чем они соотносятся, и знаешь, в чем повреждение пяти органов-цзан.

Малый инь внутри ян — это легкие. Его исток располагается в точке *тай-юань* («великая бездна»). Точек тай-юань две. *Сверх-ян* внутри ян — это сердце, его исток в точке *да-лин* («большая гора»). Точек да-лин две. Малый ян внутри инь — это печень. Его исток находится в точке *тай-чун* («великой середине»). Точек тай-чун две. *Сверх-ян* внутри инь — это селезенка. Его исток — в точке *тай-бай* («великая белизна»), этих точек две. *Сверх-инь* внутри инь — это почки. Его исток — в точке *тай-си* («великий ручей»). Точек тай-си две. Исток околосердечной сумки — это точка *цзю-вэй*, которая принадлежит каналу жэнь-май. Эта точка одна. Исток области ниже сердца и выше диафрагмы — это точка *ци-хай*, которая принадлежит каналу жэнь-май. Точка ци-хай одна. Таким образом, эти 12 истоков являются главными при лечении болезней пяти органов-цзан и шести органов-фу.

Когда у пациента наполнение и расширение в области живота, нужно воздействовать на три ян. Когда опорожнение и понос, нужно воздействовать на три инь. Если есть болезнь пяти органов-цзан, и проявляется она так, будто тело колют и терзают, пачкают, как будто оно связано и все отверстия закрыты, то даже если эта ситуация продолжается долго, то пациента все равно можно вылечить. Если пачкают долго, то все равно можно отмыть. Если связан долго, то все равно можно разрезать узлы. Если перекрыто долго, то все равно можно раскрыть. Говорят, что долгую болезнь нельзя вылечить. Это не так. Ибо тот, кто хорошо владеет иглами, овладеет болезнью; он способен вытащить колючку, отмыть грязь, разрубить узлы, раскрыть затор, даже если человек болен долго.

Когда говорят, что нельзя вылечить, это значит, что не постигли искусства. Когда колешь болезни жара, это подобно тому, как рукой касаешься кипятка. Когда колешь болезни холода, это подобно тому, как будто человек не хочет ходить. Для инь бывают янские болезни, в этом случае воздействуешь на точку *цзу-сан-ли*. Если правильно уходит, то нет опасности. Дыхание-ци идет вниз и останавливается. После уже не возвращается в начало. Если болезнь располагается высоко и внутри, тогда надо брать иньскую точку *лин-цюань* («источник у холма»). Если болезнь располагается высоко и вовне, то надо брать янскую точку *лин-цюань*.

Раздел 2

Основные точки-шу

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— На пути иглоукалывания необходимо постичь, каковы концы и начала 12 каналов-цзин и ло, как и в каких местах они располагаются и разветвляются, где удерживаются пять точек-шу, с чем соединяются шесть органов-фу, каким образом происходит циркуляция выхода и входа по четырём временам, каковы места течения энергий пяти органов-цзан. Нужно понять меры расширения и понимания чисел, ситуацию с глубиной укалывания, нужно понять, как соотносятся действия с верхом и низом. Хочу услышать объяснения по этим вопросам.

Ци-Бо сказал:

— Давайте будем говорить по порядку. Меридиан легких выходит из точки *шао-шан*, которая находится на внутренней стороне кончика большого пальца на руке. Это *точка-цзин*, «точка-колодец», и она соответствует дереву. Затем энергия протекает через точку *юй-цзи*, «рыбье брюшко». Точка юй-цзи находится на возвышении ладони в месте, похожем на рыбу. Это *точка-син*, «точка-расцвет». Дальше она течет в точку *тай-юань* («великая бездна»). Точка тай-юань находится позади точки юй-цзи на 1 цунь. Это точка-шу. Далее энергия проходит через точку *цзин-цзюй*, которая находится в области *цунь-коу*, отверстие величиной в 1 цунь в месте прохождения меридиана *сверх-инь*. Это *точка-цзин*, «точка-канал». Дальше энергия входит в точку *чи-цзе*, которая находится в месте выхода артерии в локтевой зоне и представляет собой *точку-хэ*, точку-соединение. Таковы пять точек, принадлежащих меридиану легких *сверх-инь* на руке.

Меридиан сердца выходит из точки *чжун-чун* («срединная пульсация»), которая находится на кончике среднего пальца руки. Это *точка-цзин*, «точка-колодец», и она соответствует дереву. Она переносит энергию в точку *лао-гун*, которая находится в центре ладони, в области основного сустава среднего пальца. Это *точка-син*, «точка-расцвет». Далее энергия переходит в точку *да-лин* («большой холм»), которая находится во впадине между двумя костями на задней стороне ладони. Это точка-шу. Затем энергия проходит к точке *цзянь-ши* («промежуточный посланник»). Точка *цзянь-ши* располагается во впадине между двумя сухожилиями, на расстоянии трех цуней ниже ладони. Это *точка-цзин*, проводящая точка. Она впадает в точку *цзюй-цзэ* («водоем с изгибом»). Точка цзюй-цзэ находится в центре локтевой ямки: сгибаешь руку и находишь эту точку. Это *точка-хэ*, точка-соединение. Таковы точки меридиана сердца *малый инь* на руке.

Энергия канала печени выходит из точки *да-дун*. Это точка-цзин, соответствующая дереву. Оттуда энергия течет в точку *син-цзян*, которая находится в ямке между первым и вторым пальцами руки. Это точка-син. Оттуда энергия проходит в точку *тай-чун*, которая находится в ямке на 2 цуня выше точки син-цзян. Это точка-шу. Затем энергия проходит через точку *чжун-фэн*, которая находится в ямке на один цунь впереди от локтевого сгиба. Это точка-цзин, меридианная точка. Далее энергия идет в точку *цзюй-цюань*, которая находится ниже малоберцовой кости на колене, выше большого сухожилия и ниже малого сухожилия. Это точка-хэ, точка соединения. Таковы точки, принадлежащие каналу печени *малый инь* на ноге.

Энергия меридиана селезенки выходит в точке *инь-бай* («скрытая белизна»), которая находится на окончании большого пальца ноги с внутреннего края. Это точка-цзин, точка-колодец, соответствует дереву. Далее она идет в точку *да-ду* («большая столица»), которая находится в центре углубления, позади основного сустава этого пальца. Это точка-син, точка-расцвет. Затем энергия перетекает, впадая в точку *тай-бай* («великая белизна»). Тай-бай находится на внутреннем крае стопы. Это точка-шу. Далее энергия перемещается к точке *шан-цю* («возвышающийся холм»). Точка шан-цю находится под внутренней лодыжкой, внутри ямки. Это точка-цзин, меридианная точка. Затем энергия входит в *иньскую* сторону точки

линь-цюань («источник под холмом»), которая находится под малой берцовой костью и располагается на внутреннем крае подколенной ямки. Надо вытянуть ногу, чтобы найти эту точку. Это точка-хэ, точка-соединение. Таков меридиан селезенки *сверх-инь* на ноге.

Энергия меридиана почек выходит из точки *юн-цюань* («клокочущий источник»), которая находится в центре стопы. Это точка-цзин, точка-колодец, соответствующая дереву. Далее энергия перетекает в точку *жань-гу* («движущаяся долина»), которая находится под костью и представляет собой точку-син, точку-расцвет. Затем она впадает в точку *тай-си* («великий ручей»). Точка тай-си находится позади внутренней лодыжки, над пяточной костью, внутри ямки. Это точка-шу. Дальше энергия движется к точке *фу-лю* («возврат к застою»). Точка фу-лю находится на два цуня выше внутренней лодыжки. Там всегда движение, и нет отдыха. Это точка-цзин, меридианная проводящая точка, которая входит в точку *инь-гу* («иньская долина»). Точка инь-гу находится позади малой берцовой кости, под большим сухожилием и над маленьким сухожилием. Ее находят путем сгибания колена. Если надавишь, то будет реакция. Это точка-хэ, соединение. Таковы точки меридиана почек *малый инь* на ноге.

Энергия меридиана мочевого пузыря начинается от точки *чжи-инь* («крайний инь»), которая находится на кончике мизинца на ноге. Это точка-цзин («точка-колодец»), соответствующая металлу. Далее она перетекает в точку *тун-гу* («проводящая долина»). Точка тун-гу находится во впадине на внешней лодыжке перед основным суставом. Это точка-син. Она переходит в точку *шу-гу*, связующая кость, которая находится в ямке внутри и позади основного сустава. Это точка-шу. Далее энергия переходит в точку *цзин-гу* («большая кость»). Цзин-гу находится под большой костью, на внешней стороне ноги. Это точка-юань, источник. Затем энергия переходит в точку *кунь-лунь* («гора кунь-лунь»), которая находится позади внешней лодыжки, над пяточной костью. Это точка-цзин, меридианная точка. Далее энергия входит в точку *вэй-чжун* («управление центром»), которая находится в подколенной ямке, это точка-хэ, соединение. Таков меридиан мочевого пузыря *сверх-ян* на ноге.

Энергия меридиана желчного пузыря выходит из точки *цяо-инь* («отверстие инь»). Точка цяо-инь находится на кончике второго пальца ноги. Это точка-цзин, колодец, соответствующая металлу. Затем энергия перетекает в точку *ся-си* («узкий ручей»). Точка ся-си находится в пространстве между мизинцем и четвертым пальцем ноги. Это точка-син. Далее энергия впадает в точку *линь-ци* («подход к следам»). Точка линь-ци идет вверх и располагается на полтора цуня выше точки ся-си, в ямке. Это точка-шу. Энергия проходит ее и попадает в точку *цю-суй*. Точка цю-суй находится впереди и под внешней лодыжкой, в ямке. Это точка-юань, источник. Затем энергия переходит к точке *ян-фу* («поддержка ян»). Ян-фу находится сверху, над внешней лодыжкой, впереди поддерживающей кости. Это меридианная точка-цзин. Далее энергия входит в точку *ян-лин-цюань* («янский источник у холма»). Ян-лин-цюань находится в ямке на внешней стороне колена. Это точка-хэ, точка-соединение. Ее можно определить, разгибая ногу. Таков меридиан желчного пузыря *малый ян* на ноге.

Меридиан желудка начинается с точки *ли-дуй* («острое изменение»). Ли-дуй находится на кончике второго пальца на ноге. Это точка-цзин, точка-колодец, соответствующая металлу. Далее энергия перетекает в точку *нэй-тин* («внутренний двор»), которая располагается на внешней стороне следующего пальца. Это точка-син. Затем энергия переходит в точку *сян-гу* («крутая долина»). Точка сян-гу находится на два цуня выше точки нэй-тин, это точка-шу. Дальше энергия проходит через точку *чун-ян* («пульсирующий ян»), которая находится в центре ямки между костями на верхней части стопы. Это точка-юань. Далее ци идет в точку *цзе-си* («разбивающий ручей»), которая находится в ямке на расстоянии полутора цуней над точкой чун-ян. Это точка-цзин, меридианная точка. Дальше энергия входит в точку *ся-лин* («нижний холм»), которая находится на расстоянии трех цуней под коленом, с внешней стороны берцовой кости. Это точка-хэ, соединение. Под ней, на 3 цуня ниже, находится точка *шан-цзюй-сюй* («огромный холм»). На 3 цуня ниже этой точки расположена точка *шан-лянь* («верхняя грань огромного холма»). Таковы точки канала желудка светлый ян на ноге.

Три обогревателя наверху соединяются с малым ян на руке. Энергия канала меридиана трех обогревателей исходит из точки *гуань-чун* («пробой через заставу»), которая находится на конце четвертого пальца руки. Это точка-цзин, точка-колодец, соответствующая металлу. Далее ци перетекает в точку *е-мэнь* («отверстие выхода жидкости»), которая находится в промежутке между мизинцем и четвертым пальцем руки. Это точка-син, точка-расцвет. Затем она проходит в точку *чжун-чжу* («отмель в центре»). Точка чжун-чжу находится в ямке между двумя костями позади мизинца и четвертого пальца руки. Это точка-шу. Далее энергия переходит в точку *ян-чи* («янский пруд»), которая находится в центре ямки на запястье. Это точка-юань, источник. Затем она движется к точке *чжи-гоу* («ответвление канала»). Точка чжи-гоу находится выше запястья на 3 цуня, в ямке, в промежутке между двумя костями. Это меридианная точка-цзин. Затем энергия входит в точку *тянь-цзин* («небесный колодец»), которая находится в ямке над костью на внешней части локтя. Это точка-хэ, соединение. Ее можно найти, когда сгибаешь руку в локте. Точка *вэй-ян* («сгибающий ян») представляет собой ответвление-ло меридиана сверж-ян. Таковы точки меридиана малый ян на руке.

Три обогревателя представляют собой то, что управляется каналом сверж-инь и малый ян на ноге, представляет собой ответвления сверж-ян и находится на 5 цуней выше лодыжки. Отходит к месту перехода на месте икроножной мышцы. Исходит из точки вэй-ян и соединяется прямо со сверж-ян. Входит в ответвление мочевого пузыря и связывается с нижним обогревателем. Если имеет место переполнение, то образуются непроходимости и завалы. Если имеет место опустошение, то это ведет к недержанию мочи. Когда имеет место недержание мочи, то нужно восполнять, когда имеют место непроходимость и завалы, то нужно опорожнять.

Энергия меридиана тонкого кишечника наверху соединяется со сверж-ян, и выходит из точки *шао-цзе* («малый пруд»). Шао-цзе находится на кончике мизинца и представляет собой металл, колодец. Далее энергия

перетекает в точку *цян-гу* («передняя долина»). Цян-гу находится в ямке впереди основного сустава пятого пальца руки, на внешней грани руки. Это точка-син. Затем энергия перетекает в точку *хоу-си* («задний ручей»). Хоу-си находится позади основного сустава пятого пальца руки, на внешней грани руки. Это точка-шу. Далее энергия переходит в точку *вань-гу* («запястная кость»), которая находится впереди костей запястья, на внешней грани руки и представляет собой точку-юань, источник. Дальше энергия переходит в точку *ян-гу* («янская долина»), которая располагается в ямке под стреловидной костью. Это точка-цзин, меридианная точка. Далее она входит в точку *сяо-хай* («малое море»). Сяо-хай находится на внешней стороне большой кости, на внутренней части локтя на расстоянии от кончика на 0,5 цуня внутри ямки. Нужно вытянуть руку, чтобы найти ее. Это точка-хэ, соединение. Это меридиан сверх-ян на руке.

Энергия меридиана толстого кишечника наверху соединяется с меридианом светлый ян на руке. Она выходит из точки *шан-ян* («продвижение ян»). Шан-ян находится на кончике второго пальца руки. Это точка-цзин, колодец, соответствующая металлу. Далее энергия перетекает в точку *эр-цзянь*. Это точка-син, точка-расцвет. Далее энергия перетекает в точку *фан-цзянь* («тройное пространство»). Это точка-шу. Затем энергия переходит в точку *хэ-гу* («долина соединения»). Хэ-гу находится в пространстве между костями большого пальца. Это точка-юань, источник. Дальше она переходит в точку *ян-си* («янский пруд»). Ян-си находится в ямке между двумя сухожилиями запястья. Это точка-цзин, меридианная точка. Затем она входит в точку *цюй-чи* («изогнутый пруд»), которая находится в ямке на внешней стороне локтя, ее можно найти посредством сгибания. Это точка-хэ, соединение. Это меридиан светлый ян на руке.

Таковы точки-шу 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Пять на пять дает 25 точек-шу. Шесть на шесть дает 36 точек-шу. Все 6 органов-фу исходят из трех ян на ноге и наверху соединяются с руками.

Между точками *цюэ-пэнь*, в подключичной ямке, находится точка *тянь-ту* («небесное отверстие»), которая принадлежит каналу жэнь-май. Далее расположена точка *жэнь-ин* («навстречу человеку»), принадлежащая каналу светлый ян на ноге. Напротив нее находится точка *фу-ту* («поддерживающее отверстие»), принадлежащая каналу сверх-ян на руке. Точка *тянь-чуан* («небесное окно») принадлежит каналу сверх-ян на руке. Точка *тянь-жун* («небесная вместимость») принадлежит каналу малый ян на ноге. Точка *тянь-ю* («небесное окно») принадлежит каналу малый ян на руке. Точка *тянь-чжу* («небесный столб») принадлежит каналу сверх-ян на ноге. Точка *фэн-фу* («убежище ветра») принадлежит каналу ду-май. Внутри подмышечной впадины находится точка *тянь-фу* («небесное убежище»). На 3 цуня ниже подмышечной впадины находится точка *тянь-чи* («небесный пруд»), которая принадлежит меридиану малый инь на руке.

Когда колешь точку «верхняя застава», тогда больной может раскрыть рот, но не может зевнуть. Когда колешь точку «нижняя застава», тогда больной зевает, но не может раскрыть рот. Когда колешь точку *ду-би* («нос теленка»), тогда сгибаешь, но не можешь разогнуть. Когда колешь *нэй-гуань* («две заставы»), тогда разгибаешь, но не можешь согнуть.

Легкие соединяются с толстым кишечником, а толстый кишечник — это орган-путепровод. Сердце соединяется с тонким кишечником, а тонкий кишечник — это орган, который принимает то, что наполняет. Печень соединяется с желчным пузырем, а желчный пузырь — это орган-фу, в котором собирается семя-цзин. Селезенка соединяется с желудком, а желудок — это орган, который принимает пять злаков. Почки соединяются с мочевым пузырем, а мочевой пузырь — это орган, который принимает питающие жидкости цзинь и е. Малый инь соответствует почкам, почки наверху соединяются с легкими. Три обогревателя — это орган, который создает внутреннее течение. Таковы места соединения шесть органов-фу.

Весной во время укалывания колоть нужно мелко и брать на поверхности места каналов-ло и точки-син, а также на каналах-цзин нужно колоть углубления между мышцами. Если болезнь сильная, то колоть надо глубоко. Если болезнь легкая, то колоть надо мелко. Летом, когда производишь укалывание, надо брать точки-шу 12 меридианов-цзин и внучатые каналы, а также мышцы и кожу позиций, которые находятся на поверхности. Осенью нужно колоть точки-хэ, точки-соединения 12 меридианов. Остальные способы укалывания одинаковы, такие же, как и весной. Когда колешь зимой, нужно колоть точки-цзин 12 меридианов и точки-шу органов-цзан и фу. При этом надо колоть глубоко и надолго оставлять иглу. Таковы изменения укалывания в зависимости от погоды по четырем сезонам.

Есть определенный порядок роста и убывания энергий инь и ян по четырем сезонам, и вместе с этим энергия и кровь тоже имеют изменения по убыванию и росту внутри и вовне. Поэтому болезни возникают в соответствующих местах. Если применяешь иглы, необходимо следовать этим указаниям. Если встречаешь человека, у которого болят сухожилия, то надо, чтобы во время укалывания он стоял. Как только энергия и ци восстановят прохождения по меридиану, то болезнь тут же пройдет. Если встречается больной с параличом и нарушением подвижности циркуляции в руках и ногах, то надо чтобы он лег и расслабился. После укалывания он тут же ощутит чувство расслабления и течение энергии. То есть методы воздействия на точки различаются и их надо определять в соответствии с конкретными болезнями.

Раздел 3

Объяснение маленьких игл

Когда говорится о методе «легкое распределение», то имеется в виду, что суть болезни легко объяснить. Когда говорится о трудности ввода, это значит, что трудно выявить проявления болезни в человеке. Когда говорится о грубом удержании формы, то речь идет о методе удержания иглы. Когда говорят, что наверху удерживаешь дух, это значит, что контролируешь в человеке избыточность и недостаточность крови путем применения восполнения и опорожнения. Когда говорится о духе и госте, это значит, что собираешь вместе и здоровую (правильную) силу и больную (искажающую).

щую) силу. Дух подразумевает правильную энергию дыхания. Гость — это патогенная энергия дыхания.

Когда говорится о вратах, то это значит, что патогенная энергия следует за направляющей энергией в точках входа и выхода. Когда говорится, что не увидел проявлений болезни, то это значит, что сначала должен узнать, в каких меридианах находится патогенная и здоровая энергии. Когда говорится, как узнать о его источнике, то речь идет о том, как узнать, в каком меридиане находится болезнь и в какой точке нужно колоть. Когда говорится, что нужно понимать частые и медленные действия в тончайшем укалывании, это значит, что надо быть способным действовать плавно или быстро. Когда говорится о грубом удержании застав, то имеется в виду, что контролируешь четыре конечности, но не знаешь о приходе и уходе здоровой и искажающей энергии крови и дыхания.

Когда говорится, что наверху удерживаешь механизм, это значит, что знаешь, как контролировать дыхание-ци. Когда говорится, что в движении механизма не забываешь, что он действует в центральной пустоте, то значит, что знаешь законы опустошения и наполнения в движении и дыхании, и умеешь различать, как действовать иглой, плавно или быстро. Когда говорится, что частота действия механизма в центральной пустоте определяется тончайшим воздействием, то значит, что колешь, стараясь войти в контакт с дыханием-ци, и, имея точное намерение, удерживаешь дыхание-ци, не теряя его, посредством концентрации и ума.

Если говорится, что когда приходит — нельзя идти навстречу, то это значит, что когда дыхание-ци в расцвете, то его нельзя восполнять. Если говорится, что когда оно уходит — нельзя его преследовать, то имеется в виду, что когда дыхание-ци опустошено, его нельзя опорожнять. Когда говорится, что нельзя зависать при развитии, то имеется в виду, что дыхание-ци легко теряется. Когда говорится, что закрывай, чтобы не выходило, это значит, что не понимаешь истинного смысла восполнения и опорожнения. Это значит, что дыхание-ци и кровь уже закончились, а дыхание-ци не опускается.

Когда говорится о необходимости знания прихода и ухода, то имеется в виду, что нужно знать движение по потоку и против потока, а также фазы наполнения и опустошения дыхания-ци. Когда говорится, что нужно согласовываться со сроками, то имеется в виду, что нужно знать время, когда можно воздействовать на дыхание-ци. Когда говорится о том, что в грубости непросвещенность, то имеется в виду, что человек живет во тьме и не знает тончайших соединений и связей с дыханием-ци. Когда говорится, что таинственное искусство владения в независимом управлении, то имеется в виду, что познал все о работе с иглами.

Когда говорится, что при уходе осуществляй движение против потока, то имеется в виду, что дыхание-ци опустошено и его мало. Если его мало, то надо действовать против потока его движения. Если говорится, что когда приходит — действуй по потоку, то имеется в виду, что дыхание-ци и телесная форма в нормальном состоянии. Если дыхание-ци и телесная форма в нормальном состоянии, то надо действовать по потоку. Когда говорится, что если понимаешь движение по потоку и против потока, то в правильных

действиях не будет вопроса, имеется в виду, что ты знаешь, в каком месте надо воздействовать.

Когда говорится о движении навстречу посредством захвата, то имеется в виду опорожнение. Когда говорится о преследовании с оказанием помощи, то имеется в виду восполнение. Когда говорится, что если пустое, то наполняй, то имеется в виду, что в отверстии дыхания-ци пустота и нужно восполнять. Когда говорится, что при наполнении опорожняй, то имеется в виду, что дыхание-ци в отверстии переполнено и нужно опорожнять.

Когда говорится, если плохая кровь, то надо ее выпускать, то имеется в виду, что нужно выпускать кровь из канала. Когда говорится, что при преодолении патогенной силы нужно опустошать, то имеется в виду, что во всех меридианах есть переполненность, и в этом случае надо опорожнять патогенное ци. Когда говорится, что если сначала плавное, а потом быстрое, то наполняй, это значит, что во внутреннем плавное, но оно быстро выходит. Когда говорится, что если сначала быстрое, а потом плавное, тогда опустошай, это означает, что во внутреннем быстрое, а на выходе плавное.

Когда говорится о пустоте и полноте в разговоре, то имеется в виду, что если в разговоре есть полнота, то есть ци, а если пустота, то ци отсутствует. Когда говорится, что в наблюдении последующего и предыдущего то появляется, то исчезает, то имеется в виду пустота и полнота в дыхании-ци и последовательность восполнения и опорожнения. В этом случае нужно наблюдать, когда дыхание-ци оказывается внизу, а когда оно поднимается вверх, сохраняясь. Когда говорится, что в осуществлении полнота и пустота, то обретаешь, то теряешь, имеется в виду, что при восполнении надо следовать за потоком энергии, как будто ты держишь его, а при опорожнении надо быть свободным и отпускать, как будто теряешь его.

Когда говорится, что здоровое ци находится в канале, а патогенное ци находится наверху, то имеется в виду, что патогенное ци уже вошло в человека и поднялось высоко. Поэтому говорится, что патогенное ци находится наверху. Когда говорится, что грязное ци внутри, то имеется в виду, что вода и злаки уже попали в желудок, и их тончайшая энергия уже поднялась в легкие, а мутный остаток опустился в кишечник и желудок. Это описывается как несогласованность холода и тепла и отсутствие ритмики в приеме пищи и питья. При этом болезнь рождается в кишечнике и желудке и про нее говорится, что грязное ци находится внутри.

Когда говорится, что чистое дыхание-ци находится внизу, то имеется в виду, что чистое, прохладное, влажное ци земли находится внутри человека, и укалывание нужно начинать со стоп. Поэтому и говорится, что чистое дыхание-ци находится внизу. Когда говорится, что нужно колоть канал или жилку в ямке, и тогда патогенное ци выйдет, то имеется в виду, что воздействовать надо наверху. Когда говорится, что колоть нужно в срединный канал и тогда грязное ци выйдет, то имеется в виду, что нужно воздействовать на точки соединения светлого ян.

Когда говорится, что нужно колоть большое и глубокое, и тогда патогенное ци погрузится обратно, имеется в виду, что нужно различать болезни, располагающиеся на поверхности, при которых нельзя колоть глубоко. Если при этом колешь глубоко, тогда патогенное ци, наоборот, пойдет

вовнутрь. Поэтому и говорится, что погрузится обратно. Когда говорится, что для кожи, мышц, сухожилий и каналов есть свои места, то имеется в виду, что каналы и пульсы имеют точки, в которых они управляются.

Когда говорится, что если будешь воздействовать на пять каналов, наступит смерть, то имеется в виду, что при болезни дыхания-ци этого недостаточно, и при укальвании нужно делать сильное опорожнение всех иньских каналов. Когда говорится, что если воздействовать на три канала, то будет помрачение, то имеется в виду, что если с усилием опорожнешь дыхание-ци трех янских каналов, то человек полностью теряет сознание и не приходит в себя. Когда говорится, что если захватить инь, то будет смерть, имеется в виду, что воздействуешь на точку у-ли в области-чи, и пять раз происходит уход. Когда говорится, что если захватываешь ян, то будет сумасшествие, то это правильные слова.

Когда говорится: «Наблюдай его цвет, исследуй его глаза, узнавай о том, как рассеивается и восстанавливается, понимай единство его тела, слушай его движение и покой», то имеется в виду, что таким образом врач с высшим уровнем знаний исследует пять цветов глаз, и знает, каким образом гармонизируются пульсы в области-чи и цунь, разделяясь на малые и большие, медленные и быстрые, скользкие и шероховатые. На основании этого врач способен определить болезнь. Когда говорится, что знаешь искажающее и направляющее, то имеется в виду, что знаешь, каким образом различать пустую и направляющую патогенную силу ветров.

Когда говорится, что правая нужна для того, чтобы толкать, а левая — чтобы удерживать и направлять, описывается, как удержать иглу на выходе и входе. Когда говорится, что если дыхание-ци приходит, то убирай, то имеются в виду методы гармонизации дыхания-ци через восполнение, опорожнение и убирание иглы. Когда говорится о необходимости гармонизации дыхания-ци с тем, чтобы заканчивать и начинать едино, то имеется в виду, что надо контролировать свое сознание. Когда говорится о 365 точках в соединении, то имеются в виду все места, где проходит энергия по каналам и ответвлениям, а точки представляют собой места соединений и сочленений.

Когда говорится, что дыхание-ци пяти органов-цзан прекратилось внутри, то имеется в виду, что в отверстии пульса ци прекратилось и не приходит. И если, наоборот, воздействуешь вовне на место болезни в точке соединения с янским каналом, то оставляешь иглу до тех пор, пока не придет янское дыхание-ци. Когда янское дыхание-ци придет, тогда внутри будет тяжелое истощение, которое приведет к смерти. Смерть говорит о том, что отсутствует дыхание-ци, которое движется, и поэтому состояние спокойное.

Когда говорится, что дыхание-ци пяти органов-цзан прервалось вовне, то имеется в виду, что ци в отверстии канала вовне прервалось и не приходит. Если, наоборот, берешь точки-шу на четырех конечностях, то оставляешь иглу до тех пор, пока не приходит иньское ци. Когда иньское ци приходит, то янское ци входит обратно и движется против потока, а движение против потока приводит к смерти. В этом случае смерть связана с тем, что иньское ци в избытке.

Таким образом, нужно исследовать глаза, ибо 5 органов-цзан управляют циркуляцией 5 цветов. Если правильно исследуешь, то при этом понимаешь звучание голоса. Если понимаешь звучание голоса, то различаешь нормальный и аномальный голос.

Раздел 4

Проявления болезней при поражении патогенной энергией органов-цзан и фу

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Когда патогенная энергия попадает в человека, то что происходит?

Ци-Бо ответил:

— Патогенная энергия может попасть в верхнюю или нижнюю часть.

Желтый император спросил:

— А как различаются верхнее и нижнее?

Ци-Бо ответил:

— Когда верхняя часть тела поражается болезнью, то причина этому — ветер, холод и патогенная энергия. Когда нижняя половина поражается болезнью, то причина этому — попадание влаги. Потому и говорится, что когда патогенная энергия попадает в человека, не существует одинаковой ситуации. Если она попадает в иньскую область, тогда проникает органы-фу. Если попадает в янскую область, то проникает в меридианы-цзин.

Желтый император спросил:

— Инь в соединении с ян — это разные имена, но одинакового рода. Между верхом и низом происходит сообщение, меридианы-цзин и каналы-ло соединяются друг с другом, и циркуляция происходит без остановки и перерыва. Когда патогенная энергия попадает в человека, то она попадает или в иньскую, или в янскую область, вверху, внизу, слева, справа, и отсутствует постоянная ситуация. Какова причина этого?

Ци-Бо ответил:

— Все точки соединений янских меридианов находятся на лице. Когда патогенная энергия попадает в человека, то обычно это связано с тем, что в определенные времена бывает опустошение. Если в случае опустошения приходится усердно и утомительно трудиться, или же человек сильно наелся и потеет, у него открываются поры, и в это время попадает патогенная энергия. Если она проникает в области лица, то попадает в меридиан светлый ян, если она попадает в области шеи, то проникает в меридиан сверх-ян, если она попадает в щеки или скулы, то проникает в меридиан малый ян. Если она попадает в область груди и спины с двух сторон, то тоже проникает в меридианы.

Желтый император спросил:

— Когда патогенная энергия попадает в иньскую область, то как это происходит?

Ци-Бо ответил:

— Когда она попадает в иньскую область, то обычно воздействие начинается с рук или с ног, потому что предплечья и голени — это те места,

где инь находится близко к коже. В этих местах мышцы влажные и наполненные, поэтому они всегда принимают в себя ветер. В этом случае происходит поражение инь.

Желтый император спросил:

— Каким образом происходит поражение органов-цзан?

Ци-Бо ответил:

— Когда в тело проникает ветер, то он обязательно приводит в движение органы-цзан. Поэтому, если патогенная энергия проникает в иньские меридианы, то энергия органов-цзан наполняется. Если патогенная энергия проникает в эти меридианы, но не может там гостить, тогда она возвращается в органы-фу. Если же она проникает в область ян, то переходит в меридианы-цзин. Если она проникает в область инь, то перетекает в органы-фу.

Желтый император спросил:

— А как происходит попадание патогенной энергии в органы-цзан?

Ци-Бо ответил:

— Печаль, тревога, страх, огорчение разрушают сердце-сознание. Если тело холодное и пьешь холодную пищу, тогда разрушаешь легкие. Если два холода соединяются вместе, то разрушается и внутреннее, и внешнее. Тогда дыхание-ци движется против потока и начинает двигаться вверх, а в некоторых случаях оно падает вниз, и дурная кровь застаивается внутри. Если в это время необходимо делать тяжелую работу, то дыхание-ци поднимается вверх, и не опускается вниз, застаиваясь в подреберье. В результате повреждается печень.

Бывает, что человек ударяется или падает, а иногда бывает, что пьяным он входит в комнату своей жены и совершает соитие. Если в это время выходит пот и проникает ветер, тогда повреждается селезенка. Бывает, что человек делает большие усилия, поднимает тяжести, или он слишком много занимается любовными утехами; если при этом выступает пот и он омывает его водой, то повреждаются почки.

Желтый император спросил:

— А что происходит, когда в пять органов-цзан попадает ветер?

Ци-Бо ответил:

— Тогда приходят в движение иньские и янские системы, и в это время патогенные факторы проникают.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Есть лицо, голова, и есть тело. И там, и там есть кости, которые соединяются сухожилиями, есть общая кровь и единое дыхание. Если на небе холод, то земля трескается и покрывается льдом. Если наступает неожиданный мороз, то руки и ноги становятся вялыми, а лицо мы не покрываем одеждой. Почему так?

Ци-Бо ответил:

— Внутри 12 каналов меридианов находятся 365 ответвлений-ло. И кровь, и дыхание-ци ходят вверх и вниз. Вверх идут на лицо и проходят через отверстия. Их семя и янское дыхание наверху выходят в глаза, и в результате появляется зрение. Ответвление дыхания-ци идет в уши, и

в результате человек может слышать. Изначальное дыхание-ци поднимается вверх в нос, и человек способен различать запахи. Грязное дыхание-ци уходит в желудок. Оно выходит в области губ и языка, и человек способен различать вкусы. Дыхание-ци питающих жидкостей цзинь и е дает испарение в область лица, поэтому кожа там толстая, а мышцы твердые. Поэтому небесное дыхание-ци даже в очень холодную погоду не способно его преодолеть.

Желтый император спросил:

— Когда патогенные факторы поражают человека, то каким образом проявляются синдромы болезни?

Ци-Бо ответил:

— Когда патогенный фактор пустоты поражает тело, то человек дрожит и мерзнет от холода. Когда направляющая патогенная энергия поражает человека, она очень тонкая, и сначала проявляется в изменениях цвета, и не известно, где в теле находится эта энергия. Она то появляется, то исчезает, то существует, то уничтожается, то у нее есть проявление, то нет, и никто не знает точного состояния ее в организме.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Желтый император спросил:

— Я слышал, что можно, различая цвета, знать о состоянии болезни, и это называется просветленность. Можно, ощупывая пульс, знать состояние болезни, и имя этому — духовность. Можно спрашивать больного, и знать, где располагается болезнь, и имя этому — мастерство. Я хочу услышать, как смотрят, узнавая, как ощупывают, постигая, как спрашивают исчерпывающе.

Ци-Бо ответил:

— Цвет и пульсы соотносятся с областью-чи на запястье. И если надавливать на это место, то будет соответствующий отклик и реакция. Если не улавливаешь, то можешь ошибиться. На самом же деле там проявляются и корни, и макушки, и ствол, и листья, показывая свои признаки. Ибо, если корень умирает, тогда листья засыхают.

Цвет, пульсы, телесная форма, мышцы — нельзя не наблюдать их. Поэтому, если узнаешь одно, то становишься мастером. Если узнаешь обе стороны, то становишься осознанным. А если узнаешь три стороны, то имеешь и мастерство, и осознанность, и просветленность.

Желтый император сказал:

— Очень хочу услышать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Если цвет сине-зеленый, то пульс струнный. Если цвет красный, то пульс крючковатый. Если цвет желтый, то пульс перемежающийся. Если цвет белый, то пульс волосяной. Если цвет черный, то пульс каменистый. Если рассматриваешь цвет, но не находишь пульса, или наоборот, находишь преодолевающий пульс, то это предвещает смерть. Если находишь, что пульс порождающий, то это значит, что болезнь проходит.

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Пять органов порождаются и живут. Каким образом это проявляется в синдромах и проявлениях болезни?

Ци-Бо ответил:

— Сначала нужно определить, какие есть соответствия по пяти цветам и пяти пульсам. Тогда можно определить и болезнь.

Желтый император спросил:

— Если определил цвет и пульс, то таким образом определяется болезнь?

Ци-Бо ответил:

— Когда гармонизируешь пульсы, то узнаешь, что есть пульс медленный, быстрый, маленький, большой, скользкий, шероховатый, и на основании этого определяешь разновидность болезни.

Желтый император спросил:

— А каким образом нужно приводить в порядок, гармонизируя?

Ци-Бо ответил:

— Если пульс быстрый, то на коже в области-чи он движется быстро. Если пульс медленный, то замедление происходит на коже в области-чи. Если пульс маленький, то на коже в области-чи он тоже уменьшается, мало дыхания-ци. Если пульс большой, то кожа в области-чи возвышается. Если пульс скользкий, то кожа в области-чи тоже скользкая. Если пульс шероховатый, то кожа в области-чи тоже шероховатая. Все эти изменения бывают мельчайшие, а бывают ярко выраженные.

Поэтому, если разбираешься в характеристиках области-чи, то не переходишь в область цунь. Если хорошо разбираешься в пульсах, то не нужно смотреть цвет, и можно сопоставить эти данные и проводить лечение. Тогда можно сказать, что это высший мастер. Высший мастер из 10 раз точно определяет 9. На втором месте — средний мастер, он из 10 излечивает 7. Тот, кто из 10 вылечивает 6 — низший мастер.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о том, какие проявления болезни можно знать через характеристики пульса — медленный он, быстрый, маленький, большой, скользкий или шероховатый.

Ци-Бо ответил:

— Давайте поговорим о проявлениях болезни 5 органов-цзан. Пульс сердца быстрый, но когда он максимально выражен, это значит, что может быть нарушение деятельности сухожилий. Если он очень маленький и быстрый, то это может быть боль в сердце, которая отдает в спину. Человек при этом не способен принимать пищу. Если пульс очень медленный, то человек при этом смеется, как сумасшедший. Если он немного замедлен, то эта болезнь связана с напряжением в области сердца, скоплениями под сердцем. Если скопление появляется над сердцем, тогда дыхание-ци начинает подниматься, то опускаться, и иногда появляется кровохаркание.

Если пульс сердца крайне большой, это значит, что огонь в сердце поднимается вверх, поэтому в горле возникает ощущение, будто там застрял предмет. Если пульс не очень большой, то возникает непроходимость в кровеносных сосудах и онемение сердца. Боль в сердце отдает в спину, а так как канал сердца соединяется наверху с глазами, то часто текут слезы. Если пульс сердца очень маленький, то это означает опустошение ян сердца. При опустошении ян сердца будет холод в желудке, нарушение движения ци по

направлению вверх, будет возникать икота. Если пульс сердца немного уменьшен, то у человека будут возникать приступы голода, нарушение пищеварения.

Если пульс сердца очень скользкий, то это значит, что ян в расцвете. При этом образуется избыток жара, жажда во рту. Если пульс немного скользкий, это значит, что жар опускается вниз. Эта болезнь называется сердечная грыжа. При этом возникают тянущие боли в области пупка, урчание в животе. Если пульс сердца очень шероховатый, тогда у человека может возникнуть немота. Если немного шероховатый, то может быть кровохаркание, кровотечение из носа, нарушение циркуляции в четырех конечностях, а также шум в ушах, боли в голове.

Если пульс легких очень быстрый, может возникнуть эпилепсия. Если пульс легких немного ускоренный, тогда может быть лихорадка, жар, ощущение усталости, отсутствия силы, кашель, кровохаркание. Во время кашля возникают тянущие боли в груди, отдающие в область поясницы и спины. Кроме того, в носу образуются полипы, непроходимость, человеку становится тяжело дышать. Когда пульс легких очень медленный, это значит, что дыхание-ци опустошено, человек при этом много потеет. Если пульс немного замедленный, то появляется атрофия четырех конечностей или анемия. Кроме того, могут возникать нарушения деятельности легких, может отниматься половина тела. Ниже области головы будет беспрестанно выделяться пот.

Если пульс легких очень большой, то может быть отек стоп и голеней. Если немного больше, то будет онемение в области легких, могут появляться ощущения томления, переполненности, нарушения дыхания, рвоты. При этом могут возникать тянущие боли в области груди и спины, человек боится видеть солнечный свет. Если пульс легких очень маленький, то у человека появляется понос, сильное опустошение ян. Если немного меньше, то у человека возникают проблемы с пищеварением. Он все время хочет есть, внутри возникает жар.

Если пульс легких очень скользкий, тогда мокрота и жар забивают легкие, в результате чего возникают астматические явления и нарушения дыхания. Если немного скользкий, тогда жар повреждает кровеносные сосуды-ло. Если поднимается вверх, тогда будет кровотечение из носа; если опускается вниз, тогда будет понос с кровью. Если пульс легких очень шероховатый, то будет возникать рвота с кровью. Болезнь будет выражаться также болями в области шеи, позвоночника и подмышек. Нижние конечности при этом теряют силу, становятся слабыми, человеку трудно держать руки, а в верхней части он ощущает сильное давление.

Когда пульс печени очень быстрый, у человека будет очень вздорный нрав, он будет гневлив, будет говорить плохие речи. Если пульс немного ускоренный, то это значит, что в печени скопление энергии и жара. Эта болезнь проявляется также в том, что человек все время хочет застегнуться, прикрыть свое тело, закрыться одеялом. Если пульс печени сильно замедленный, то болезнь будет проявляться рвотой. Если немного замедленный, то будет происходить скопление воды в груди и подреберье, нарушение мочеиспускания, водянка и связанная с ней потеря чувствительно-

сти кожи. Если пульс печени очень большой, то будут нарывы и опухоли, часто будут возникать рвота и носовые кровотечения. Если пульс печени немного больше, то будет онемение печени, нарушение циркуляции.

Если пульс печени очень маленький, то это значит, что есть недостаточность крови, человек будет много пить. Если пульс печени немного меньше, то у человека будет хороший аппетит, но он будет много есть, что вызовет нарушение пищеварения. Если пульс сильно скользящий, то яички будут опухать, может образоваться грыжа. Если немного скользящий, то будет дизурия. Если пульс очень шероховатый, то вода и влага будут растекаться по четырем конечностям, будет образовываться водянка. Если пульс немного шероховатый, то будут судороги сухожилий, затруднение движений, онемение в руках.

Если пульс селезенки очень быстрый, то это значит, что в селезенке холод. Холод в селезенке не позволяет согреть и напитать четыре конечности, поэтому у человека может быть односторонний паралич. Если пульс селезенки немного быстрее, то, значит, в селезенке опустошение ян, и она не способна осуществлять свои пищеварительные функции, поэтому человек глотает пищу, и тут же у него возникает рвота. Эта болезнь называется закрытие диафрагмы. Если ян в селезенке опустошается, то во время дефекации выходит холодная пена.

Если пульс селезенки очень медленный, то четыре конечности теряют силу, становятся холодными. Если пульс селезенки немного замедленный, то это потеря сил, связанная с ветром. Четыре конечности при этом слабые, не действуют. Если болезнь находится в каналах меридиана, и не попала во внутренние органы, то это говорит о том, что воля и дух ясные и спокойные, также как и у здорового человека. Если пульс селезенки очень большой, то человек может падать в обморок, терять сознание. Если пульс селезенки немного большой, то это значит, что у него скопление, непроходимость дыхания-ци внутри. При этом в кишечнике и желудке могут скапливаться большие количества крови и гноя.

Если пульс селезенки очень маленький, то болезнь связана с лихорадочными явлениями. Если немного меньше, то внутренний жар может привести к нарушению пищеварения. Если пульс селезенки сильно скользящий, то яички опухают, у человека возникает сильная усталость и напряжение, образуется грыжа. Если пульс селезенки немного скользящий, это означает, что в кишечнике есть паразиты, которые разрушают тело человека и его здоровье. Кроме того, они вызывают ощущение жара в животе. Если пульс селезенки шероховатый, это значит, что происходит выпадение прямой кишки. Если пульс селезенки немного шероховатый, это значит, что внутри кишечника есть язвы, идут процессы гниения и разрушения. При этом во время дефекации появляются следы гноя и крови.

Если пульс почек максимально ускоренный, это значит, что патогенное дыхание-ци проникло в кости и перекрывает циркуляцию. В результате этого возникают эпилептические припадки. Если пульс почек немного ускоренный, это значит, что происходит глубокое нарушение циркуляции. При этом холодное ци в почках движется против потока вверх, в результате чего у человека возникают судороги в ногах, нарушение мочеиспускания и

дефекации. Если пульс почек медленный, то в области поясницы и позвоночника возникают сильные разламывающие боли. Если пульс немного замедленный, то у человека возникает сильный понос, так как при болезни почек нет возможности трансформировать почву селезенки. В результате нарушается переваривание воды и злаков, а во время дефекации выводятся непереваренные остатки пищи. Кроме того, когда человек глотает пищу, то тут же у него возникает рвота.

Если пульс селезенки очень большой, то возникает импотенция, отсутствие эрекции. Если немного больше, то болезнь проявляется водянкой в животе. Вода застаивается в нижней части живота, наверху она доходит до желудка и пищевода, который разбухает и становится твердым, как камень. Болезнь эта называется каменной водянкой. Ее очень нелегко лечить, и она опасна для жизни. Когда пульс почек очень маленький, то происходит опустошение почек, и нет возможности собраться, укрепить их. В результате возникает понос. Если немного меньше, это значит, что крови недостаточно. В результате нарушается пищеварение.

Когда пульс почек очень скользкий, то это болезнь с синдромом жара. При этом нарушается мочеиспускание, возникают грыжи. Когда пульс почек немного скользкий, то почки опустошены, внутри жар. Почки не могут порождать костный мозг и питать кости. В результате происходит атрофия костей, человек не может встать, если сидит, а если встает, то в глазах у него возникает помутнение. Если пульс почек сильно шероховатый, это значит, что происходит застой и непроходимость крови и ци. На теле образуются большие фурункулы. Если пульс немного шероховатый, это значит, что нарушается циркуляция крови и ци, у женщин могут нарушаться месячные, образовываться геморроидальные узлы.

Желтый император спросил:

— Когда возникают эти шесть типов патологий, каким образом нужно колоть?

Ци-Бо ответил:

— Когда пульс быстрый, то во всех случаях много холода. Когда пульс медленный, то во всех случаях много жара. Когда пульс большой, то много дыхания и мало крови. Когда пульс маленький, то и крови, и дыхания мало. Когда пульс скользящий, это значит, что есть избыток янского дыхания и немного жара. Когда пульс шероховатый, то это значит, что много крови, мало дыхания-ци, и немного холода.

Таким образом, когда колешь быстрый пульс, то глубоко вводишь вовнутрь и оставляешь надолго. Если колешь при медленном пульсе, то колешь неглубоко и быстро вынимаешь иглу, для того, чтобы выходил жар. Когда колешь большое, то делаешь небольшое опорожнение дыхания-ци, но не позволяешь выходить крови. Когда колешь скользкий пульс, то быстро выводишь иглу, вводишь неглубоко, чтобы опорожнять янское ци и удалять жар.

Когда колешь шероховатый пульс, то нужно попадать в сосуд и двигаться по потоку и против потока, оставлять надолго. Нужно сначала надавливать, потом следует закрывать, а потом следовать по сосуду, и когда вынимаешь иглу, то нужно тут же закрывать место укалывания, чтобы не выходила

кровь. Таким образом гармонизируешь канал. Когда маленький пульс, тогда форма и дыхание инь и ян в недостатке. При этом нельзя применять иглы, а нужно гармонизировать состояние сладкими лекарствами.

Желтый император спросил:

— Я слышал, что энергия дыхания шести органов-фу проходит в точки-хэ из точек-син. Каким образом можно следовать этому движению? Как она соединяется с другими каналами? Я хочу услышать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Янские каналы имеют ответвления, которые проходят вовнутрь и соединяются с органами-фу.

Желтый император спросил:

— А каким образом используются точки-син и хэ?

Ци-Бо ответил:

— Точки-син используются для лечения внешней части меридиана-цзин. А точки-хэ используются для внутренних органов.

Желтый император спросил:

— Каким образом лечатся внутренние органы-фу?

Ци-Бо ответил:

— Нужно воздействовать на них через точки-хэ.

Желтый император спросил:

— Каждая точка имеет свое имя?

Ци-Бо ответил:

— Точка-хэ желудка — это точка *сань-ли*. Точка-хэ толстой кишки — это точка *шан-цзюй-суй*, «большая пустота». Точка-хэ малой кишки — *ся-цзюй-суй*. Точка-хэ трех обогревателей — *вэй-ян*, «управление ян». Точка-хэ мочевого пузыря — *вэй-чжун*. Точка-хэ желчного пузыря — *ян-лин-цюань*, «источник янской части холма».

Желтый император спросил:

— Как на них воздействовать?

Ци-Бо ответил:

— Когда колешь точку сан-ли, нужно, чтобы больной стоял, распрямив тыльную часть стопы. Когда воздействуешь на точки шан-цзюй-суй и ся-цзюй-суй, нужно, чтобы он поднял ногу. Когда воздействуешь на точку вэй-ян, нужно, чтобы больной согнул ногу в колене и разогнул нижнюю конечность. Тогда эту точку можно точно найти. Когда воздействуешь на точку вэй-чжун, нужно, чтобы человек согнул колено. Когда воздействуешь на точку ян-лин-цюань, то человек должен сидеть с прямым корпусом, ровно поставить оба колена. Снаружи от точки вэй-ян находишь эту точку.

Когда колешь точки-син и шу внешних меридианов, необходимо, чтобы человек лежал, вытянув четыре конечности. Тогда каналы раскрываются, по ним нормально циркулирует кровь и дыхание-ци. В этом случае воздействие будет эффективным.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать про болезни шести органов-фу.

Ци-Бо ответил:

— Если лицо горячее, значит, это болезнь светлого ян на ноге. Когда наполняется кровью точка юй-цзи, то внутри есть поражение меридиана

светлый ян на руке. Когда пульсы на двух голених становятся твердыми, прощупываются в ямках, то это болезнь меридиана светлый ян на ноге. Таковы пульсы желудка.

Болезнь толстой кишки выражается болями в кишечнике, урчанием в животе, в зимние дни есть ощущение тяжести, холода, понос. Боль переходит в пупок, человек не может долго стоять. Остальные синдромы похожи на признаки поражения желудка. При этом нужно воздействовать на точку шан-цзюй-суй.

При болезни желудка возникает вздутие живота, боль, которая отдает в сердце, в верхние конечности и подреберье, нарушение циркуляции в области диафрагмы. Пациент с трудом принимает пищу и питье. Нужно воздействовать на точку сань-ли. При болезни тонкого кишечника возникает боль в нижней части живота, которая отдает в поясницу, позвоночник, яички. Временами боль очень сильная, и возникают позывы к дефекации. Иногда бывает жар за ушами, может быть очень сильный холод, может быть сильный жар в области плеч, между мизинцем и безымянным пальцем. Нужно воздействовать на точку ся-цзюй-суй.

При поражении трех обогревателей дыхание-ци переполняет живот. В нижней части живота появляется ощущение твердости, человек не может помочиться, в животе давление, позывы к дефекации. Если идет переполнение влаги, то образуется водянка. Болезнь трех обогревателей может так же проявляться в большом канале-ло с внешней стороны меридиана сверж-ян на ноге. Это большое ответвление находится между меридианами сверж-ян и малый ян. При поражении трех обогревателей это ответвление становится красного цвета. Нужно воздействовать на точку вэй-чжун.

При болезнях мочевого пузыря в нижней части живота возникает водянка и боли. Если надавить рукой, то возникает желание помочиться, но моча не выделяется. Так как меридиан мочевого пузыря начинается на внешней части мизинца на ноге, идет по лодыжке вверх через спину и плечи, то болезни мочевого пузыря часто проявляются здесь с ощущением жара, или же идут по этим областям так, что нижние каналы не приходят в движение. Когда лечишь, нужно воздействовать на точку вэй-чжун на канале мочевого пузыря.

При болезнях желчного пузыря у человека происходит скопление и непроходимость дыхания-ци. Дыхание учащенное и громкое, во рту горечь, рвота с желчью. Одновременно больной чувствует себя очень беспокойно, у него сердцебиение и страхи, ему кажется, что его преследуют и хотят схватить. Во рту возникает ощущение постороннего предмета, который человек хочет выплюнуть, но не может. Что касается лечения этой болезни, то нужно восстанавливать циркуляцию в меридиане малый ян на ноге. Если возникает перемежающееся ощущение холода и жара, нужно воздействовать на точку ян-лин-цюань.

Желтый император спросил:

— Каким образом нужно колоть эти точки?

Ци-Бо ответил:

— Когда колешь, нужно попадать ровно в точку, где находится ци. Нельзя колоть просто мышцы и сочленения. Когда попадаешь в точку, то

управляешь иглой через отверстие, и есть ощущение, что попал в пустоту. Так можно восстановить проходимость. А если колешь в мышцы, то просто повредишь плоть, и будет болеть кожа. Так болезнь не вылечить. Кроме того, нужно точно применять методы опорожнения и восполнения. И если синдром пустоты, то нужно делать опорожнение. Если ты делаешь восполнение при синдроме пустоты, то болезнь станет только сильнее.

Если колешь неправильно, попадая в сухожилия, то не только повредишь сухожилие, но лишишь человека силы и способности двигаться. Патогенным факторам будет негде выйти, а здоровое дыхание будет бороться, нарушая механизм движения ци в теле человека. В результате этого могут возникнуть внутренние болезни. Если болезнь задерживается в теле человека, не углубляется и не развивается, то в таком случае нельзя применять иглы. Укалывание в данном случае является ошибочным и несет вред человеку.

ЦЗЮАНЬ ВТОРОЙ

Раздел 5

Корни и узлы

Ци-Бо говорит:

— Небо и земля ощущают друг друга в своих реакциях. Холод и тепло влияют на перемещение друг друга. На пути движения инь и ян чего-то может быть много, а чего-то мало. На пути инь — четное число, а на пути ян — нечетное число. Когда начинается действие энергии весны и лета, иньского дыхания мало, а янской энергии много. Если инь и ян не сбалансированы, то каким образом осуществлять опорожнение, а каким восполнение?

Когда начинает действовать энергия осени и зимы, то янского дыхания мало, а иньского много. Когда иньское дыхание в расцвете, янское дыхание в упадке, поэтому стебли и листья сухие и ломкие, а влага дождей возвращается вниз. Инь и ян друг друга перемещают, и каким образом при этом опорожнять, а каким образом восполнять?

Когда патогенная сила четных чисел уходит из меридиана, невозможно сосчитать все ситуации. Если не знаешь корни и узлы, их связи с пятью органами-цзан и шестью органами-фу, тогда поломаешь засовы и разрушишь оси, потеряешь механизм открытия и закрытия, разрушишь гармонию инь и ян, которую не сможешь снова восстановить. Тайна использования девяти игл состоит в понимании концов и начал. Если способен понимать концы и начала, то выразишь все в одной фразе. А если не сможешь понять концы и начала, то истинная практика применения игл полностью потеряется.

Корень сверх-ян находится в предельном инь. Завершение его находится в точке *мин-мэнь*, «врата судьбы». *Мин-мэнь*, «врата судьбы» — это глаза. Корень светлого ян находится в точке *ли-дуй*, а завершается в точке

тоу-вэй. Точка *тоу-вэй* находится над ушами. Корень малого ян находится в точке *цяо-инь*, а узел его — в точке *тин-гун*. Точка *тин-гун* находится в центре уха.

Сверх-ян открывает, светлый ян закрывает, малый ян является осью. Если открытие ломается, тогда в мышцах и суставах происходит разрушение и возникают серьезные болезни. Поэтому серьезные болезни образуются из-за нарушений сверх-ян. Необходимо смотреть характеристики избыточности и недостаточности. Разрушение подразумевает иссушение и ослабление мышц и кожи.

Если ломается механизм закрытия, тогда дыхание-ци ничем не может быть остановлено, и возникают болезни, связанные с атрофией. Это болезнь светлого ян. Нужно смотреть характеристики избыточности и недостаточности. Если отсутствуют механизмы остановки и прекращения, это значит, что истинное дыхание застаивается, а патогенное дыхание попадает в организм.

Если ломается ось, то происходит разбалтывание костей, и нет возможности стоять на земле устойчиво. Разбалтывание костей начинается с малого ян. Нужно смотреть наличие проявлений избыточности и недостаточности. Разбалтывание костей выражается в расслаблении суставов и неспособности собраться, это так называемое расслабление основ. Необходимо понимать его корень.

Корень сверх-инь находится в точке *инь-бай*, узел его находится в точке *тай-цан*. Корень малого инь находится в точке *юн-цюань*, а узел его в точке *лянь-цюань*. Корень недостаточного инь находится в точке *да-дун*, узел его в точке *юй-ин*, а его ответвление-ло идет в точку *тань-чжун*.

Сверх-инь — это механизм открытия, недостаточный инь — это механизм закрытия, малый инь — это ось. Если ломается механизм открытия, то когда человек принимает пищу, она не проводится, так как отсутствует проходимость диафрагмы. В результате возникает понос. Эта болезнь возникает из-за поражения сверх-инь. Нужно определять проявления избыточности и недостаточности. Поэтому, если ломается механизм открытия, тогда дыхание-ци в недостатке, и рождается болезнь.

Когда ломается механизм закрытия, тогда дыхание-ци расслабляется и начинается беспричинная смена настроений радости и печали. Печаль, депрессивное состояние возникает из-за меридиана недостаточный инь. Нужно смотреть наличие избыточности и недостаточности. Если ломается ось, тогда каналы-май закрываются и теряют проходимость. А если нет проходимости, то это болезнь малого инь. Нужно смотреть избыточность и недостаточность.

Корень меридиана сверх-ян на ноге — это точка *чжи-инь*, он переходит в точку *цзинь-гу*, сообщается с точкой *кунь-лунь*, и переходит к точкам *тянь-чжу* и *фэй-ян*. Корень меридиана малый ян на ноге — в точке *цяо-инь*, затем он перетекает в точку *цю-суй*, сообщается с точкой *ян-фу*, переходит к точке *тянь-жун* и входит в точку *гуань-мин*. Меридиан светлый ян на ноге коренится в точке *ли-дуй*, перетекает в точку *чун-ян*, сообщается с точкой *цзе-си* и входит в точки *жэнь-ин* и *фэн-лун*.

Меридиан сверх-ян на руке коренится в точке *шао-цзэ*, перетекает в точку *ян-гу*, проходит в точку *сяо-хай*, входит в точки *тянь-чуан* и *чжи-*

чжэн. Меридиан малый ян на руке коренится в точке *гуань-чун*, переходит в точку *ян-чи*, перетекает в точку *чжи-гоу*, и входит в точки *тянь-ю* и *вай-гуань*. Меридиан светлый ян на руке коренится в точке *шан-ян*, перетекает в точку *хэ-гу*, проходит точку *ян-си* и входит в точки *фу-ту* и *пьянь-ли*.

Таким образом, энергия дыхания циркулирует по каналам меридианов, и в течение одного дня и одной ночи проходит 50 циклов. Так снабжается субстанция ощущений-цзин пяти органов-цзан. Если нет соответствия этому числу, то это определяется как рождение неразумности. Когда говорится о 50 циклах снабжения, это значит, что все 5 органов-цзан принимают дыхание-ци. Удерживается оно в отверстии пульса, и это количество его приходов. Когда есть 50 этих движений и нет ни одного пропуска, то все 5 органов-цзан получают дыхание-ци.

Если есть 40 движений и 1 пропуск, то 1 орган-цзан не получает дыхание-ци. Если 30 движений составляет 1 цикл, то 2 органа-цзан не получают дыхание-ци. Если 20 движений составляют 1 цикл, то 3 органа-цзан не получают ци. Если 10 движений составляют цикл, то 4 органа-цзан не получают ци. Если нет и 10 движений, то 5 органов-цзан не получают ци, и скоро наступит смерть.

Необходимо понимать концы и начала. И когда говорится, что если происходит 50 движений и нет ни одного пропуска, то это обычная ситуация. Если ты знаешь сроки снабжения пяти органов-цзан, то знаешь и сроки смерти, и понимаешь, когда происходит ускорение, а когда случается замедление.

Желтый император сказал:

— Что касается движения против потока и по потоку, пяти типов тела, малых и больших суставов, твердой и мягкой плоти, толстой и тонкой кожи, чистой и грязной крови, скользящего и шероховатого дыхания-ци, длинного и короткого пульса, большого и малого количества крови, числа каналов-цзин и ло, то это я уже знаю. Это имеет отношение к простому народу и обычным служащим. Что же касается правителей, ванов, князей, гунов, больших людей и государей, которые питаются самым лучшим, то тело у них мягкое и хрупкое, плоть у них нежная и слабая, кровь и дыхание-ци у них трепетные и скользящие. Для них такие же закономерности скорости и плавности укалывания? Такие же требования к глубине и количеству?

Ци-Бо ответил:

— Люди, которые едят прекрасные яства, или обычные бобы и сою, разве могут быть для них одинаковые требования? Если дыхание-ци скользящее, тогда вынимаешь иглу быстро. А если дыхание-ци шероховатое, тогда вынимаешь медленно. Если дыхание-ци храброе, тогда нужно брать маленькую иглу и колоть мелко. Если дыхание-ци шероховатое, тогда нужно брать большую иглу и колоть глубоко. Если колешь глубоко, тогда стремишься оставлять и задерживать. Если колешь мелко, тогда стремишься ускорять. Если смотреть с этой точки зрения, то когда лечишь человека из простого народа, нужно колоть глубоко и оставлять. А если колешь великих людей, то нужно использовать тончайшие способы воздействия, делать это медленно и руководствоваться качествами дыхания-ци, которое бывает быстрым, храбрым, скользящим и острым.

Желтый император спросил:

— Каким образом выражается движение против потока и по потоку в зависимости от строения тела и дыхания-ци?

Ци-Бо ответил:

— Если тело и дыхание-ци в недостатке, то дыхание-ци болезни будет в избытке. Таким образом, происходит преобладание патогенной силы. При этом нужно быстро опорожнять патогенную энергию. Если дыхание-ци телесной формы в избытке, тогда болезненное ци в недостатке. При этом нужно быстро восполнять здоровую энергию.

Если дыхание-ци тела и дыхание-ци болезни оба в недостатке, то это значит, что опустошены одновременно инь и ян, поверхностное и внутреннее. При этом не нужно производить иглоукалывание, ибо после ошибочного укалывания здоровое дыхание-ци придет в состояние еще большего недостатка. В результате можно предельно истощить и инь и ян, растратить здоровый запас энергии и крови, истощить пять органов-цзан, иссушить сухожилия и костный мозг. В этом случае пожилой человек может умереть, а сильному и здоровому человеку будет трудно восстановить здоровье.

Если дыхание-ци тела и дыхание-ци болезни оба в избытке, то это — так называемое одновременное наполнение инь и ян, внутреннего и внешнего. В данном случае сначала нужно срочно делать опорожнение, а потом убирать наполнение патогенной энергии. Тогда патогенное дыхание уменьшится и отступит, наступит равновесие пустого и полного. Поэтому и говорится, что применяют метод опорожнения при избыточности полноты патогенной силы, и метод восполнения при недостаточности опустошения здоровой силы. При этом имеется в виду как раз то, что было сказано выше.

Если в укалывании не знаешь, что такое движение по потоку, и что такое движение против потока, тогда происходит столкновение здоровой и патогенной силы. И если патогенное дыхание находится в избытке и есть синдром полноты, а применяется восполнение, тогда энергия и кровь, инь и ян переполняются, и патогенное дыхание-ци заполняет кишечник и желудок. Печень и легкие в этом случае начинают отекают. В результате возникает смута и путаница в действии и движении иньских и янских дыханий-ци.

Если направляющее здоровое дыхание-ци в недостатке, и выражается как синдром пустоты, а применяется метод опорожнения, тогда происходит опустошение каналов меридианов, кровь и дыхание-ци расходуются и истощаются. При этом отсутствует пищеварительная сила селезенки и желудка, и патогенное дыхание-ци начинает застаиваться внутри, нарушает циркуляцию, человек худеет так, что кожа у него начинает припадать к костям, волосы на коже становятся ломкими и сухими. В этом случае следует понимать, что смерть не за горами.

Таким образом, если говорить об основных принципах лечения болезни иглоукалыванием, то они, в основном, заключаются в достижении равновесия инь и ян. Нельзя при пустоте применять опорожнение, а при полноте восполнять. Только так можно добиться состояния достаточности дыхания-ци и субстанции ощущений-цин. В этом случае не теряется взаимная связь тела, духа и дыхания. Они должны накапливаться внутри и не опорожняться.

Поэтому говорится, что если у врача высокая техника, то он хорошо понимает методы восполнения пустоты и опорожнения полноты, достижения гармонии дыханий-ци инь и ян, и он достигает их равновесия. Обычный врач со средней техникой ставит недостаточно точный диагноз и часто нарушает механизмы движения дыхания-ци, приводя их в беспорядок. Врач с низкой техникой не понимает, чем отличаются полнота и пустота, совершает лечение и опорожнение неправильно, в результате чего часто ставит под угрозу жизнь больного.

Во время лечения иглами нужно ставить диагноз посредством ощупывания пульса и осмотра и применять методы восполнения и опорожнения, делая это в очень тонком состоянии. Необходимо точно определять ситуацию патогенеза пяти органов-цзан, видеть образы и характеристики пульсов пяти органов, и то, как они связаны между собой. При этом надо точно понимать пустоту и полноту пульсов в каналах меридианов, нужно учитывать, мягкая или грубая кожа у пациента, и только после этого можно выбирать иглы для иглоукалывания каналов и точек, чтобы достигать цели, которая заключается в излечении болезни.

Раздел 6

Долголетие и ранняя смерть. Твердость и мягкость.

Желтый император спросил у Шао-Ши, Младшего наставника:

— Я слышал, что в жизни люди бывают твердыми и мягкими, бывают слабыми и сильными, бывает век их короткий, бывает длинный, бывают соответствия инь или ян. Хочу услышать, как это объясняется.

Шао-Ши ответил:

— Внутри инь есть инь, внутри ян есть ян. Нужно исследовать инь и ян, и в этом заключается объяснение того, как нужно колоть. Нужно определять, откуда начинается болезнь. В этом есть разумные принципы того, как совершается укалывание. Нужно усердно исследовать пути протекания болезни, нужно соотносить это с временными циклами, нужно, чтобы внутри было соединение с пятью органами-цзан и шестью органами-фу, а вовне было соединение с сухожилиями, костями, кожей и волосами на коже.

Таким образом, внутри есть инь и ян, и снаружи тоже есть инь и ян. Внутри есть инь, который соответствует пяти органам-цзан, а шесть органов-фу соответствуют ян. Вовне сухожилия и кости — это инь, а кожа и волосы — это ян. Поэтому, когда болезнь инь внутри инь, тогда колешь точки-син, расцвета, иньских каналов. Когда болезнь ян внутри ян, то колешь точки-хэ, соединения, янских каналов. Когда болезнь инь внутри ян, то колешь точки-цзин иньских меридианов. Когда болезнь ян внутри инь, то колешь ответвления-ло янских каналов.

Поэтому говорится, что когда болезнь находится в ян, то имя ее — *фэн*, «ветер». Когда болезнь находится в инь, то имя ей будет *би*, «онемение, потеря чувствительности». Когда инь и ян вместе создают болезнь, то

имя ей будет «ветер», фэн, и «онемение», би. Когда болезнь имеет внешнее проявление, но не ощущается боль, то это характеристика ян. Когда отсутствует внешнее телесное проявление, но есть боль, то это характеристика инь. Когда отсутствует внешнее проявление в теле, но есть боль, это значит, что ян целый, а инь поврежден, и нужно срочно лечить инь, не нужно атаковать ян.

Если есть телесные проявления, но нет боли, значит инь целостный, а ян поврежден. Нужно тут же лечить ян и атаковать инь. Когда инь и ян вместе приходят в движение, то бывает, что телесные проявления то есть, то нет, и к этому добавляется тяжелое настроение. Имя такой болезни — инь побеждает ян. Такой синдром называется не поверхностным и не внутренним. Проявления его в теле не длятся долго.

Желтый император спросил у мудреца-наставника Бо-Гао:

— Я хочу услышать о последовательности болезней телесной формы и дыхания-ци. Что происходит сначала, а что потом? Какие есть соответствия вовне и внутри?

Бо-Гао ответил:

— Ветер и холод разрушают телесную форму. Огорчение, страх, гнев и раздражительность разрушают дыхание-ци. Дыхание-ци разрушает органы-цзан. Таким образом возникают болезни органов-цзан. Холод разрушает внешнюю форму. Таким образом есть соответствие во внешней форме. Ветер разрушает жилы и каналы. Таким образом есть соответствие в жилах и каналах. Отсюда мы определяем внешние и внутренние соответствия телесной формы и дыхания-ци.

Желтый император спросил:

— Каким образом производят укалывание?

Бо-Гао ответил:

— Если болезнь продолжается 9 дней, то колешь 3 раза, и она проходит. Если болезнь продолжается 1 месяц, то колешь 10 раз, и она проходит. Нужно распределять количество — многое или малое, далекое и близкое, и на основании этого делать различия. Если онемение-би долго не уходит из организма, нужно исследовать кровеносные сосуды. В конечном счете нужно пускать кровь.

Желтый император спросил:

— Внутренние и внешние болезни — насколько трудно или легко они лечатся?

Бо-Гао ответил:

— В телесной форме, если болезнь возникает и не попадает в органы-цзан, то ее можно колоть и вылечить в течение половины дня. Если болезнь сначала возникла в органе-цзан, а в телесной форме она имеет лишь проявление, то после укалывания нужно удвоить количество дней. Кроме того, есть еще соответствие внутреннего и внешнего по трудности и легкости.

Желтый император спросил у Бо-Гао:

— Я хочу услышать, какие есть скорости процессов во внешней форме, узнать о расцвете и упадке дыхания-ци. Хочу знать о различии величины костей, о различии твердости и хрупкости в мышцах, о различиях толстой и тонкой кожи. Каким образом это влияет на долголетие или короткую жизнь?

Бо-Гао ответил:

— Телесная форма и дыхание-ци, если друг другу подходят, тогда достигается долголетие. Если они не подходят друг другу, то будет короткий век. Если кожа и мышцы совпадают друг с другом, то будет долголетие. Если не совпадают, то будет короткий век. Если кровь и дыхание-ци по каналам и меридианам преодолевают форму, то будет долголетие. Если не справляются с телесной формой, то будет короткий век.

Желтый император спросил:

— А что имеется в виду под медленным и быстрым выражением в теле?

Бо-Гао ответил:

— Если тело наполненное, а кожа толстая и все движется медленно, тогда будет долголетие. Если тело наполненное, но под кожей движения быстрые, тогда короткий век. Если тело наполненное, а пульсы твердые и большие, тогда движение по потоку и правильное. Если тело наполненное, а пульсы маленькие и слабые, то это означает, что дыхание-ци в упадке. Упадок указывает на опасность. Если тело наполненное, а кости не поднимаются, значит, кости маленькие, а когда кости маленькие по отношению к телу, то будет короткий век. Если тело наполненное, а мышцы большие и крепкие, между ними отчетливые промежутки, то будет долголетие. Если тело наполненное, мышцы большие, без промежутков и текстуры, хрупкие и слабые, значит, будет короткий век.

Таким образом, срок жизни дается от неба. В результате определяют характеристики тела, устанавливаются характеристики дыхания-ци, и можно понять, положен человеку долгий или короткий срок жизни. Для того, чтобы понять это, нужно определить характеристики тела и установить характеристики дыхания. После этого уже нужно осматривать больного и определять, будет он жить или умрет.

Желтый император спросил:

— Хочу услышать, каким образом измерять долгий и короткий срок жизни?

Ци-Бо ответил:

— Если фундамент у стены низкий, и высота не доходит до земли, то не будет ему 30, а он умрет, потому что будут болезни. Если же к этому присоединяется поражение внешними патогенными факторами или начнутся и развиваются внутренние болезни, то не доживет и до 20.

Желтый император спросил:

— Если тело и дыхание преодолевают друг друга, каким образом определяется срок жизни?

Ци-Бо ответил:

— Обычно, если у человека дыхание преодолевает тело, то будет долголетие. Если есть болезни и тело разрушается, тело преодолевает дыхание, то человек умирает рано. Если тело преодолевает дыхание, то это плохая ситуация.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о наличии трех изменений в укалывании. Что такое три изменения?

Бо-Гао ответил:

— Есть способ укалывания питательной субстанции ин, есть способ укалывания охранительной субстанции вэй, есть способ укалывания, когда холод с синдромом-би задерживается в меридиане.

Желтый император спросил:

— А каким образом проводятся эти три типа укалывания?

Бо-Гао ответил:

— Когда колешь питательную субстанцию ин, то делаешь так, чтобы выходила кровь. Когда колешь охранительную субстанцию вэй, тогда выпускаешь ци. Когда колешь холод при застое, то создаешь внутренний жар.

Желтый император спросил:

— При каких болезнях действуют питательная субстанция-ин, охранительная субстанция-вэй, холод с онемением?

Бо-Гао ответил:

— Когда болезнь связана с питательной субстанцией ин, то это перемежающийся холод и жар, недостаток дыхания-ци. Кровь движется вверх и вниз. Когда болезнь рождается в связи с охранительной субстанцией-вэй, то дыхание-ци порождает ощущение боли, которое то приходит, то уходит. Дыхание-ци застаивается, человек отекает. Холод и ветер попадают в желудок и кишечник. Когда болезни связаны с онемением и холодом, то они застаиваются внутри и не выходят. Временами возникает боль, и кожа теряет чувствительность.

Желтый император спросил:

— Когда колешь внутренний холод и жар, вызванные онемением, связанным с холодом, то как это делать?

Бо-Гао ответил:

— Если колешь простого человека, то нужно делать прижигание горячей иглой. Если колешь знатного человека, то нужно лечить его отварами и припарками.

Желтый император спросил:

— Каким образом делаются припарки?

Бо-Гао ответил:

— Нужно взять 12 литров чистого вина, 1 фунт перца, 1 фунт сухого имбиря, 1 фунт плодов коричневого дерева, все истолочь и вымочить в вине. Завернуть 1 фунт в марлю, взять 4 чжана тонкого белого холста и поместить в вино. Потом нужно поместить сосуд с вином в конский навоз, чтобы оно там согрелось. Крышка должна быть плотно закупорена. Нужно держать 5 дней и 5 ночей, потом вытащить из холста, размотать марлю и высушить на солнце. После того, как высохнет, снова настоять, затем убрать весь сок. Сухой остаток нужно использовать вместе с отжимками и марлей. Снова завернуть ткань и сделать из нее пеленку длиной 6 чи. Сделать 6 или 7 тряпочек. Потом на угле из шелковицы нужно нагреть этот мешочек. После того, как нагреется, приложить к месту укалывания, где есть синдром холода с потерей чувствительности-би. Нужно сделать так, чтобы жар проник до места болезни. Нужно поочередно прикладывать 6–7 мешочков, прогревая. Как только он охлаждается, нужно его менять.

Нужно делать эти припарки 30 раз. И когда тело пробьет пот, то после выделения пота нужно этим мешочком растирать это место тоже 30 раз. Нужно, чтобы пот полностью вышел, и место стало полностью сухим. Потом нужно, чтобы человек походил по закрытой комнате, защищенной от ветра. Нужно использовать этот метод припарок совместно с укалыванием. Таким образом, можно полностью вылечить синдром холода и потери чувствительности. Это метод, в котором с помощью жара разогревается канал и рассеивается холод.

Раздел 7

Управление иглами

Самым главным в укалывании является управление иглой. И для воздействия каждой из девяти игл существуют специальные приемы, которые подходят только к ней. В зависимости от их длины и величины, каждой оперируют по-разному, и если неправильно применяешь иглу, то не сможешь вылечить болезнь.

Если болезнь находится на поверхности, а колешь глубоко, тогда внутри повредишь здоровые мышцы, а на коже будут образовываться язвы. Если болезнь глубокая, а колешь мелко, тогда дыхание-ци болезни не выйдет, а наоборот, образуется большой нарыв.

Если болезнь маленькая, а игла большая, то дыхание-ци идет слишком сильно, и образуются еще более сильные повреждения. Если болезнь большая, а игла маленькая, тогда не сможешь произвести опорожнение дыхания-ци, и болезнь возникнет снова. Если неправильно применяешь иглы, то при больших ошибках будет большой ущерб, а при маленьких не получится вылечить болезнь.

— Вы уже сказали о возможных ошибках, теперь расскажите, как надо применять иглы.

— Если болезнь находится в коже и у нее нет постоянного места, то надо брать острую иглу, тань чжэнь, воздействуя на место болезни. Если кожа белая, то не надо убирать. Это говорит о том, что патогенная энергия огня уже ушла, и поэтому не надо применять тонкую иглу для опорожнения.

Если болезнь находится в пространстве между мышцами, то нужно применять круглую иглу, юань чжэнь, чтобы делать массаж в области расположения болезни.

Если болезнь находится в каналах меридианов, а дыхание-ци в недостаточности, то надо применять метод восполнения и иглу ди чжэнь. Нужно брать на каждом меридиане точки-цзин, колодцы, и точки-син, расцвета, для лечения этой болезни.

Если синдром болезни выражается в образовании гноя, нужно применять иглу пи чжэнь, с помощью которой удаляется гной. Для лечения болезней с синдромом потери чувствительности, онемения-би, нужно применять круглую острую иглу. Для синдромов-би, при которых в течение долгих дней ощущается не прекращающаяся боль, нужно брать волосяную иглу, мао чжэнь.

Если патогенное дыхание проникло глубоко внутрь, нужно применять длинную иглу, чан чжэнь, для лечения. Если из-за отеков нарушилась подвижность суставов, то нужно применять большую иглу, да чжэнь. Если болезнь находится в пяти органах-цзан, и патогенное дыхание-ци находится в одном месте, не меняет своего расположения, нужно применять иглу-пику, фэн чжэнь. Точки-цзин, меридианные, точки-колодцы и точки расцвета нужно колоть в соответствии со связями по четырем временам и сезонам.

Всего существует 9 видов укалывания. Они соотносятся с девятью изменениями.

Первый тип укалывания — *передающее укалывание*. Передающее укалывание состоит в том, что колот меридианы-цзин четырех конечностей в точках-син, расцвета, и точках-шу, а также колот на меридиане сверх-ян на ноге в области спины пять точек-шу органов-цзан (точку-шу сердца, точку-шу легких, точку-шу печени, точку-шу селезенки и точку-шу почек).

Второй тип — *укалывание по длинному пути*. Укалывание по длинному пути применяется для болезней, которые располагаются в верхней части тела. В этом случае колот три янских меридиана на ногах в точках-шу на нижних конечностях.

Третий тип — *укалывание с воздействием на меридиан-цзин*, меридианное укалывание. Это укалывание используется для болезней, которые поражают большие пункты связей с меридианом-цзин.

Четвертый тип — *укалывание каналов-ло*. Укалывание каналов-ло используется для укалывания расположенных на коже малых каналов-ло. Для того чтобы вышла кровь, и можно было опорожнить патогенное дыхание.

Пятый тип — *укалывание в промежутки*. Оно используется для лечения болезней в нижнем слое кожи, в промежутках между мышцами, в точках-си, ручьях, и точках-гу, долинах, когда патогенное дыхание находится в мышцах.

Шестой тип — *укалывание с большим опорожнением*. Укалывание с большим опорожнением используется для опорожнения гнойных нарывов, фурункулов.

Седьмой тип — *волосное укалывание*. Это способ поверхностного, мелкого укалывания, он применяется для лечения синдромов-би на поверхности кожи.

Восьмой тип — *спутанное укалывание*. Состоит в том, что при болезни, расположенной слева, колешь точку-шу, расположенную справа. При болезни справа колешь точку-шу, расположенную слева.

Девятый тип — *укалывание с нагреванием*. Применяется для лечения патогенных застоев, вызванных холодом, посредством нагретой на огне иглы.

Существует 12 методов укалывания для лечения заболеваний 12 меридианов.

Первый тип называется *непарным укалыванием*. Непарное укалывание применяется в передней части груди и задней части спины. Иглу направляешь в место, которое болит. Оно используется для лечения болез-

ней, вызванных синдромом-би сердца. Во время укалывания кончик иглы нужно направлять в обе стороны наискосок для того, чтобы избежать повреждения внутренних органов-цзан.

Второй тип — *направленное укалывание*. Оно используется для укалывания определенной точки, когда боль не имеет определенного места локализации, а переходит снизу вверх и сверху вниз. Во время укалывания нужно водить иглу в больное место вертикально, дожидаться, когда игла поднимется, и продолжать вводить иглу.

Третий тип — *широкое укалывание*. При этом надо колоть прямо в точку, расположенную сбоку. Надо действовать движениями вперед-назад. С помощью этого лечится синдром-би сухожилий.

Четвертый тип — *выравнивающее укалывание*. Это укалывание сначала производится напрямую, а во второй раз — сбоку. С помощью этого метода лечится патогенное дыхание-ци холода, которое располагается немного в глубине. Еще оно может называться *тройным укалыванием* и используется для лечения расположенного на большей глубине патогенного дыхания-ци синдрома-би, онемения.

Пятый тип — *поднимающее укалывание*. При применении этого метода, напрямую колешь 1 раз, а в бок колешь 4 раза. Делаешь поверхностное действие, чтобы вылечить обширное воздействие патогенного дыхания-ци холода.

Шестой тип — *укалывание прямой иглой*. Это укалывание кожи. Оно используется для мелкого укалывания патогенного дыхания-ци холода.

Седьмой тип — *проводящее укалывание*. Это укалывание делается таким образом, что игла вводится и вынимается прямо. Иглу оставляешь надолго и помещаешь ее глубоко. Приводишь в порядок патогенный жар, который рождается от избытка дыхания-ци.

Восьмой тип — *короткое укалывание*. Применяется при синдроме-би костей. Немного раскачиваешь и погружаешь иглу вглубь, а когда игла доходит до кости, то движениями вверх и вниз массируешь кость.

Девятый тип — *поверхностное укалывание*. Это укалывание требует введения иглы сбоку и по поверхности. С помощью этого лечишь холод, который рождается от судорог в мышцах.

Десятый тип — *иньское укалывание*. Применяется как быстрое укалывание слева и справа. Так лечится нарушение циркуляции-цзюэ, вызванное холодом, и недостаточность-цзюэ холода внутри. Должна укалываться точка тай-си меридиана малый инь на ноге.

Одиннадцатый тип — *укалывание боковой иглой*. Это укалывание производится таким образом, что колешь прямо и колешь сбоку за один раз. Так лечатся болезни, когда синдром-би, нарушения чувствительности, не проходит долгое время.

Двенадцатый тип — *поощряющее укалывание*. Это укалывание осуществляется прямым вводом и прямым выходом. Колешь на поверхности, позволяя выйти крови. Это укалывание используется для лечения нарывов, отеков и опухолей.

Когда пульс располагается глубоко и не проявляется, тогда надо колоть внутреннее маленькой иглой и надолго оставлять ее для того, чтобы в

пустой пульс пришло дыхание-ци. Когда пульс мелкий, нельзя колоть. Когда нажимаешь и прерывается, тогда колоть можно. Нельзя допускать выхода семени-цзин, нужно позволять выходить только патогенному дыханию-ци.

Когда говорится о трех укалываниях, тогда выходит дыхание-ци злаков. Сначала мелко колешь в область прерывания на коже, позволяя выйти патогенному дыханию ян. Потом колешь таким образом, чтобы иньское патогенное дыхание тоже вышло. Потом делаешь более глубокое дыхание и проходишь кожу, достигая мышц, но не попадаешь в промежутки между мышцами. Если попадешь в промежуток между мышцами, то это приводит к тому, что выйдет дыхание-ци злаков.

В «Методах укалывания» говорится: «Сначала коли мелко, с тем, чтобы изгонять янское патогенное дыхание-ци, и чтобы возобновили циркуляцию кровь и дыхание. Потом коли глубоко, чтобы достичь иньского патогенного дыхания-ци. В конце коли предельно глубоко, для того, чтобы опускать дыхание-ци злаков».

Поэтому, когда применяешь иглы, но не знаешь, каким образом происходит движение ци, не знаешь, когда оно сильное и слабое, когда приходит пустота и наполнение, то не можешь быть мастером медицины.

Существует 5 видов укалывания, которые соответствуют поражению пяти органов-цзан.

Первый вид — *половинное укалывание*. Это укалывание состоит в том, что колешь мелко и быстро вынимаешь иглу с тем, чтобы игла не повредила мышцы. Так, как будто выдергиваешь волосок. Тем самым воздействуешь на дыхание-ци кожи. Это соответствует легким.

Второй вид — *укалывание с узором шкуры леопарда*. Это укалывание состоит в том, что колешь слева и справа, спереди и сзади. И причина этого — срединный канал, чжун-май. Делаешь это для того, чтобы воздействовать на кровь в каналах-цзин и ло. Это соответствует сердцу.

Третий вид — *укалывание застав*. Это укалывание состоит в том, что колешь прямо слева и справа и доходишь до сухожилий, чтобы воздействовать на нарушение чувствительности в сухожилиях. Нужно быть осторожным, не допускать выхода крови. Это соответствует печени. Еще оно называется укалывание в глубину.

Четвертый вид — *укалывание долин соединений*. Это укалывание состоит в том, что колешь слева и справа, как куриная лапка. Иглу направляешь в пространство между мышцами, тем самым воздействуешь на область нарушения чувствительности в мышцах. Это соответствует селезенке.

Пятый вид — *передаточное укалывание*. Это укалывание состоит в том, что прямо вводишь и прямо выводешь, глубоко вовнутрь, достигая костей, с тем, чтобы воздействовать на онемение-би в костях. Это укалывание соответствует почкам.

Раздел 8

Дух-шэнь

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Когда применяешь методы укалывания, то в первую очередь их применение коренится в понимании того, что такое дух-шэнь, кровь, пульсы, охранительное дыхание, дыхание-ци и дух-шэнь, субстанции ощущений-цзин. Это то, что хранится в пяти органах-цзан. Если происходит их безудержное расточительство, они уходят из органов-цзан, и тогда теряется субстанция ощущений-цзин, тогда души-хунь и по летят бесконтрольно, а в области воли и помыслов происходит смута. В результате разум и способность выбора покидает тело.

Каким образом все это случается? Или же это наказание небес, или же это ошибка человека? Что такое качество-дэ, дыхание-ци, рождение, семя-цзин, субстанция ощущений-цзин, дух-шэнь, субстанция сознания-шэнь, субстанция ощущения времени, субстанция ощущения пространства, сознание, помыслы, воления, мысли, разумность, способность к выбору? Прошу Вас объяснить мне эти вещи.

Ци-Бо ответил:

— Человеческое существование начинается, когда организм получает силу и дыхание неба и земли. Когда качество силы-дэ движется в потоке, дыхание-ци тонкое, происходит рождение, и то, чем осуществляется жизнь, называется субстанция ощущений рождения-жизни. Когда две субстанции ощущений инь и ян соединяются, то это определяется как субстанция сознания шэнь.

То, что вслед за субстанцией сознания уходит и приходит, называется субстанция ощущения времени. То, что в соединении с субстанцией ощущения времени выходит и входит, называется субстанцией ощущения пространства. То, чем воспринимаются все сущности и явления, определяется как пространство сознания. То, что является носителем памяти в пространстве сознания, называется помыслами. То, на чем существуют помыслы, определяется как воля и устремления. То, как происходят изменения в движении воли и устремлений, называется мысли. То, что, двигая мыслями, заставляет их стремиться к далекому, называется предпочтениями. То, что, основываясь на предпочтениях, приводит в порядок сознание, называется разумностью. Таким образом, разумность существует для того, чтобы питать жизнь.

Необходимо следовать четырем временам и находиться в соответствии с холодом и жаром. Нужно гармонизировать радость и гнев и жить в состоянии покоя. Нужно отслеживать ритмику инь и ян, сохранять гармонию твердости и мягкости. Так не позволишь патогенной силе воздействовать на организм, и жить будешь долго.

Когда возникают страхи и тревоги в мыслях и предпочтениях, то это разрушает субстанцию сознания-шэнь. Когда субстанция сознания-шэнь разрушается, то страхи и опасения становятся неконтролируемыми и не

прекращаются. Когда печаль и огорчения приходят в движение внутри, то происходит истощение и прекращение циркуляции, теряется субстанция жизни. Когда радость действует в избытке, тогда субстанция сознания рассеивается и перестает собираться и сохраняться. Печаль и задумчивость приводят к тому, что дыхание-ци перекрывается и перестает двигаться.

Избыточная гневливость приводит к нарушению порядка в сознании, создавая заблуждения, которые не позволяют наводить порядок. Страхи и тревоги приводят к тому, что субстанция сознания волнуется и не собирается. Когда в пространстве сознания возникают страхи, а в мыслях и предпочтениях рождаются опасения, то это разрушает субстанцию сознания. Если субстанция сознания разрушается, тогда теряется контроль над страхами и опасениями. Это разрушает места крепления мышц в области локтей и колен, волосы на коже сохнут, и теряется цвет. Такой человек умирает зимой.

Когда из селезенки не выходят печаль и огорчения, тогда разрушаются помыслы. Если помыслы разрушаются, тогда в сознании наступает томление и смута. Нет желания и сил поднять четыре конечности. Волосы на коже сохнут, теряется цвет лица. Такой человек умирает весной.

Когда в печени рождаются печаль и огорчения, приходя в движение, то это повреждает субстанцию ощущения времени. Если субстанция ощущения времени повреждается, то человек становится безумным, забывчивым, в нем теряется субстанция ощущений. Если субстанции ощущений нет, тогда человек не способен правильно себя вести, правильно реагировать на происходящее. У человека сжимается инь, в области промежности и яичек возникают судороги сухожилий. Подреберья двигаются с трудом, волосы на коже высыхают, теряется цвет лица. Смерть в таком случае наступает осенью.

Если в легких отсутствует предел для радости, тогда повреждается субстанция ощущений пространства. Если повреждается субстанция ощущения пространства, то наступает безумие, которое выражается в том, что помыслы не сохраняются в человеке. Кожа у человека сохнет, сжимается, волосы на коже увядают, теряется цвет лица. Такой человек умирает летом.

Из-за почек может наступить сильная гневливость, которая не прекращается, что повреждает волнение. Если волнение разрушается, то в радости человек склонен забывать свои слова. Возникает боль в пояснице и позвоночнике, и человек не может согнуться или разогнуться, выпрямить или согнуть конечности. Волосы на коже увядают, теряется цвет кожи. Такой человек умирает в период расцвета почвы в последние месяцы четырех сезонов.

Когда возникают страхи и тревоги, которые не разрешаются, тогда разрушается субстанция ощущений. Если повреждается субстанция ощущений, то это приводит к тому, что теряется сила и нарушается циркуляция энергии в костях. Субстанция ощущений в виде семени временами вытекает, и нет способности ее удержать.

Таким образом, 5 органов-цзан управляют сохранением субстанции ощущений в виде семени, которое нельзя повреждать. Если оно повреждается, то теряется возможность контролировать его, и тогда опустошается инь. А если опустошается инь, то отсутствует энергия. Если отсутствует энергия, тогда наступает смерть.

Таким образом, когда применяешь иглы, нужно исследовать ситуацию больного для того, чтобы знать сохранились или уничтожились субстанции ощущений, субстанция сознания, субстанция ощущений времени и пространства, субстанция дыхания. И тогда можно понять, как действовать и куда направлять помыслы. Если все 5 субстанций повреждены, тогда с помощью игл уже нельзя вылечить такую болезнь.

Печень накапливает и сохраняет кровь. В крови живет субстанция времени. Если опустошается дыхание-ци печени, то возникают страхи, а если оно переполняется, то возникает гнев.

Селезенка накапливает охранительную субстанцию. В ней обитают помыслы, субстанция ума. Если дыхание-ци селезенки опустошается, тогда человек не способен двигать конечностями, а 5 органов-цзан не могут пребывать в покое. Если есть переполнение селезенки, то возникает вздутие живота. Это связано с тем, что нарушается циркуляция.

Сердце накапливает пульсы. В пульсах пребывает субстанция сознания-шэнь. Если дыхание-ци сердца опустошается, то возникает печаль. А если наполняется, то человек смеется, не переставая.

Легкие сохраняют дыхание-ци. В дыхании-ци пребывает субстанция ощущения пространства. Если дыхание-ци легких опустошается, тогда закладывает нос, человек не способен нормально дышать. Если дыхание-ци легких переполняется, тогда дыхание становится астматическим, переполняет грудь, человек все время вздыхает, поднимая лицо вверх.

В почках сохраняется субстанция ощущений рождения-жизни. В этой субстанции ощущений обитает воля. Если дыхание-ци почек опустошается, тогда наступает нарушение циркуляции крови и дыхания, а если переполняется, то возникают отеки. Тогда пять органов-цзан чувствуют себя беспокойно.

Нужно исследовать проявление болезни 5 органов-цзан для того, чтобы понимать состояние полноты или опустошения дыхания-ци и очень осторожно и старательно гармонизировать их.

Раздел 9

Концы и начала

Путь укалывания полностью исчерпывается понятием концов и начал. И необходимо ясно понимать, что такое концы и начала.

Пять органов-цзан являются связующими нитями, а инь и ян определяют это понятие. Инь управляет органами-цзан, а ян управляет органами-фу. Ян получает дыхание-ци через 4 конечности, а инь получает дыхание-ци через 5 органов-цзан. Поэтому когда опорожняешь, то движешься навстречу, когда восполняешь, то следуешь за ним. Когда знаешь о движении навстречу и знаешь о следовании, тогда дыхание-ци можно гармонизировать.

Рецепт гармонизации дыхания-ци обязательно определяется и постигается через инь и ян. 5 органов-цзан — это инь, 6 органов-фу — это ян. Нужно передать его последующим поколениям, и скрепить клятву о передаче кровью. Тогда тот, кто почитает его, будет процветать, а тот, кто

пренебрегает им, погибнет. Нельзя действовать только ради своей корысти, забыв о пути, ибо в этом случае постигнет тебя преждевременная смерть.

— С почтением восприму я учение о небесном пути. Пожалуйста, расскажите мне о концах и началах.

— Концы и начала есть связующие нити пульсов каналов. Если исследуешь пульсы в точках цунь-коу, отверстие выхода, и жэнь-ин, на встречу человеку, то тем самым познаешь избыточность или недостаточность инь и ян, знаешь о том, ровным или неровным является движение, и исчерпывающе познаешь путь неба. То, что определяется как «ровный человек», означает отсутствие болезни. Отсутствие болезни определяется тем, что в точках цунь-коу и жэнь-ин есть соответствие пульсу 4-х времен. При этом верх и низ соотносятся друг с другом, а в приходе и уходе по пульсам 6 каналов нет непроходимости. Корни и верхушки по ощущениям холода и тепла удерживаются и контролируются. Плоть, дыхание-ци и кровь уравновешены. Такой человек называется здоровым.

Если мало дыхания-ци, тогда в точках жэнь-ин и цунь-коу ощущается малое количество, и нет симметричного распределения по зонам. Если ситуация такая, это значит, что есть недостаточность и инь и ян. Восполняя ян, опорожняешь инь. А если будешь опорожнять инь, то разрушишь ян. В этой ситуации можно использовать сладкое лекарство. Если болезнь не проходит, то нужно пить его, доводя до необходимого количества. В этом случае, если не делать прижигания, то болезнь не закончится, потому что опорожнение в этом случае приведет к разрушению дыхания-ци 5 органов.

Если есть наполненность в точке жэнь-ин, то болезнь находится в меридиане малый ян на ноге. Если есть одно наполнение и подвижность, то болезнь находится в меридиане малый ян на руке. Если есть 2 наполнения в точке жэнь-ин, то болезнь находится в меридиане сверх-ян. Если 2 наполнения и подвижность, то болезнь в меридиане сверх-ян на руке. Если 3 наполнения в точке жэнь-ин, то болезнь находится в меридиане светлый ян на ноге. Если 3 наполнения и подвижность, то болезнь находится в меридиане светлый ян на руке. Если 4 наполнения в точке жэнь-ин, и пульс то большой, то частый, имя этого синдрома — развивающийся ян. При таком синдроме ситуация выходит за пределы обычных норм.

Когда в отверстии пульса, *цунь-коу*, есть одно наполнение, то болезнь находится в меридиане недостаточный инь на ноге. Если одно наполнение и подвижность, то болезнь находится во владыке сердца на руке. Если в отверстии пульса 2 наполнения, то болезнь в меридиане малый инь на ноге. Если 2 наполнения и подвижность, то болезнь в меридиане малый инь на руке. Если в отверстии пульса 3 наполнения, то болезнь в меридиане сверх-инь на ноге. Если 3 наполнения и подвижность, то болезнь в меридиане сверх-инь на руке. Если в отверстии пульса 4 наполнения, а пульс большой и частый, то это называется развитие инь. Это указывает на внутреннюю непроходимость. Если эту внутреннюю непроходимость не раскрыть, то больной умрет, его нельзя будет вылечить.

Если пульс в точках жэнь-ин и цунь-коу наполнены в 4 раза больше обычного, то это непроходимость с преградой, гуань-гэ. Если есть такая непроходимость, то это указывает на то, что остался короткий срок жиз-

ни. Если в точке жэнь-ин одно наполнение, тогда нужно опорожнять малый ян на ноге и восполнять недостаточный инь на ноге. Нужно делать 2 опорожнения и 1 восполнение 1 раз в день. При этом эффект будет мгновенным. Если есть подвижность, беспокойство, то нужно брать выше, и когда дыхание-ци уравновесится, болезнь пройдет.

Если в точке жэнь-ин 2 наполнения, то нужно опорожнять меридиан сверх-ян на ноге, и восполнять меридиан малый инь на ноге. Нужно 2 раза опорожнять и 1 раз восполнять 1 раз в 2 два. Как только сделаешь, то тут же будет эффект. Если есть подвижность, то нужно брать выше. Если дыхание-ци гармонизируется, то болезнь пройдет. Если в точке жэнь-ин 3 наполнения, то нужно опорожнять меридиан светлый ян на ноге и восполнять меридиан сверх-инь на ноге. Нужно 2 раза опорожнить и 1 раз восполнить 2 раза в день. Как только сделаешь, тут же увидишь результат. Если есть подвижность, то нужно брать выше. Как только дыхание-ци гармонизируется, болезнь тут же пройдет.

Когда в отверстии пульса 1 наполнение, то нужно опорожнять меридиан недостаточный инь на ноге и восполнять меридиан малый ян на ноге. Нужно 2 раза восполнить и 1 раз опорожнить 1 раз в день. Результат увидишь тут же. Проверяй его по пульсу. Если есть подвижность, то нужно брать выше. Дыхание-ци придет в равновесие и болезнь пройдет. Если в отверстии пульса 2 наполнения, нужно опорожнять меридиан малый инь на ноге и восполнять меридиан сверх-ян на ноге. 2 раза восполнять и 1 раз опорожнять 1 раз в день. При этом нужно ощупывать пульс, чтобы видеть результат. Если есть подвижность, то брать выше. Как только дыхание гармонизируется, так болезнь сразу пройдет.

Если в отверстии пульса 3 наполнения, нужно опорожнять меридиан сверх-инь на ноге и восполнять меридиан светлый ян на ноге. 2 раза восполнить, 1 раз опорожнить 2 раза в день. При этом надо проверять пульс, узнавая о состоянии. Если есть подвижность, то надо брать выше. Как только дыхание-ци гармонизируется, болезнь пройдет. Если есть избыточность и переполнение дыханием-ци знаков, то возникает болезнь, поэтому в день нужно делать 2 раза.

Если в точках жэнь-ин и цунь-коу есть переполнение в 3 раза и выше, то это называется разлив инь и ян. Если так, то не удастся раскрыть непроходимости. Это значит, что закрыты кровеносные сосуды, и нет возможности для перемещения дыхания-ци. В результате происходит разлив вовнутрь. Внутри происходит повреждение 5 органов-цзан. В этой ситуации можно прижигать, с тем, чтобы произвести изменения и превратить эту ситуацию в другую болезнь. Когда колешь иглами в состоянии болезни, как только дыхание-ци гармонизировано, можно прекращать. Восполняешь инь и опорожняешь ян. Дыхание-ци звуков будет ощущаться все четче, уши и глаза будут яснее и чутче. Если же делаешь неправильно, то кровь и дыхание-ци не будут приходить в движение.

Когда говорится, что дыхание-ци приходит и видишь хороший результат, то это значит, что опорожнение приводит к тому, что увеличивается пустота. Пустота возникает, если пульс большой, но не твердый. Когда он твердый, то причина в том, что болезнь не ушла и выражается в

быстрых речах. Если восполняешь, то, значит, прибавляешь к полноте. При полноте пульс большой, как и раньше, и в нем прибавляется твердости. В этом же случае он остается таким же, но не становится твердым. Здесь хотя слова быстрые, но болезнь не ушла. Поэтому восполнение приводит к наполнению, опорожнение приводит к опустошению. Хотя боль не уменьшается прямо во время укалывания, тем не менее, болезнь начинает уменьшаться.

Необходимо сначала восстановить проходимость каналов 12 меридианов, в которых зарождается болезнь. Потом можно переходить к концам и началам. Ибо инь и ян не замещают друг друга, и полнота и пустота не нарушают равновесия друг друга. В этом случае надо воздействовать на меридианы. Когда колешь, нужно правильно действовать иглой в соответствии с болезнью. Нужно с мелкого уровня доходить до глубокого, укалывая кожу, мышцы и пространство между мышцами.

Когда колешь иглой, нужно ждать, чтобы под иглой появилось дыхание-ци злаков, что выразится в ощущении прихода дыхания-ци. Только в этом случае можно получить хороший лечебный эффект. Так как патогенное дыхание-ци проникает в каналы меридианов, оно приводит в беспорядок здоровое дыхание-ци и смешивается с ним. Оно нарушает порядок расположения дыханий-ци инь и ян в местах его нахождения. В результате дыхание-ци и кровь в своем движении по потоку и против потока спутываются и идут в противоположных направлениях. Кроме того, в разных местах различаются глубокий и поверхностный пульсы. Образы пульса, если они не соотносятся с изменениями дыхания-ци по четырем сезонам, означают, что патогенное дыхание застоялось внутри тела и разлилось внутри организма.

Вышеперечисленные 6 синдромов заболевания могут быть вылечены с помощью укалывания иглами. В процессе укалывания сначала колешь кожу, и патогенное дыхание-ци на поверхности может быть выведено наружу. Если колешь второй раз, то колешь глубже, и укалываешь до уровня мышц. В этом случае можно вывести наружу патогенное дыхание, которое располагается в иньской области. Если колешь третий раз, то нужно колоть до уровня промежутков между мышцами и ждать, чтобы под иглой появилось ощущение ци. Это явление называется приходом дыхания-ци злаков. Тогда можно вынимать иглу.

Когда говорится, что пришло дыхание-ци злаков, то это значит, что были вышеописанные болезни. Нужно применять способ восполнения, и правильное ци в этом случае достигнет своей полноты, а в образах пульсов появится сила. Если применять способ опорожнения, то убирается патогенное дыхание-ци, и в этом случае образы пульсов могут стать плавными и гармоничными. На основании этих образов и характеристик, можно знать, что дыхание-ци злаков пришло в место укалывания.

В результате лечения с помощью иглоукалывания можно убирать патогенные факторы, производящие болезни. Дыхание-ци и кровь, инь и ян в человеческом теле — между ними достигается гармония, и восстанавливается нормальное состояние. В этом случае можно знать, что больной выздоровел. Поэтому нужно точно использовать метод восполнения, и в

этом случае здоровое дыхание-ци наполнится и станет сильным. А если правильно использовать метод опорожнения, тогда патогенное дыхание-ци ослабнет и уйдет. Болезнь и боль, хотя и не исчезают прямо под иглой, но начинают уменьшаться и больной постепенно обретает здоровье.

Если инь восполняется, то ян опустошается. В этом случае нужно восполнять ян, а потом опорожнять инь для достижения гармонии. Если инь пустой, а ян наполняется, то сначала нужно восполнять инь, а потом опорожнять ян для достижения гармонии. Когда три канала приходят в движение, они пульсируют в точке на большом пальце ноги, между большим пальцем ноги и вторым пальцем. Нужно правильно рассматривать полноту и опустошение. Если пустота и опорожнение, это называется двойной пустотой. Двойная пустота ведет к тому, что болезнь усиливается. Когда делаешь укалывание, нужно закрывать отверстие иглы пальцем. Если пульс приходит в движение, он полный и быстрый, то нужно опорожнять эту болезнь. Если пульс пустой и медленный, то нужно восполнять. В противном случае болезнь будет усиливаться дальше.

Движение происходит над меридианом светлый ян вверху, в меридиане недостаточный инь в середине, и в меридиане малый инь внизу. Каналы бывают иньские и янские. Точки на груди с двух сторон соответствуют иньским каналам и используются для лечения болезней иньских меридианов. Точки-шу на спине соответствуют янским каналам. Нужно колоть точки на спине, и в этом случае будут проходить эти болезни.

Если возникают синдромы, которые выражаются в пустоте и сопровождаются потерей чувствительности, отеками в области плеч и предплечий, в укалывании можно использовать соответствующие этим местам точки-шу. Например, точка цзянь-юй, «точка-колодец», находится на плече. Можно применять метод восполнения.

Если лечишь болезнь, которая выражается в том, что становится тяжелым язык, то нужно брать иглу и колоть жилу под языком. Нужно, чтобы вышла дурная кровь. Если руки могут сгибаться, но не могут разгибаться, то это болезнь сухожилий. А если могут разгибаться, но не могут сгибаться, то это болезнь костей. Если болезнь в костях, то нужно лечить кости. Если болезнь в сухожилиях, то нужно лечить сухожилия. Во время укалывания нужно использовать методы восполнения и опорожнения.

ЦЗЮАНЬ ТРЕТИЙ

Раздел 10

Пульсы и каналы меридианов

Лэй-Гун обратился к Желтому императору:

— С почтением выслушал я Ваши слова о запретах в укалывании. Я понимаю, что в правилах и законах укалывания пульсы и каналы меридианов представляют собой начало, по ним движется охранительная субстанция, вэй-ци, и питательная субстанция ин-ци, и я знаю их меры и

размерности. Внутри за ними идут 5 органов-цзан, вовне их выделяют шесть органов-фу. Хочу до конца понять суть этого учения.

Желтый император ответил:

— Когда начинается жизнь человека, сначала образуется субстанция ощущений-цзин. После образования субстанции ощущений-цзин рождается субстанция мозга в голове и костях. Кости представляют собой стволы, а пульсы представляют собой систему жизнеобеспечения, по которой разносятся кровь и дыхание. Сухожилия придают твердость системе, мышцы — это стены жилища, кожа укрепляет, и на ней растут волосы. Злаки входят в желудок, пути пульсов-каналов раскрываются, и начинается движение крови и силы дыхания.

Лэй-Гун сказал:

— Хочу тут же услышать о началах меридианов-цзин.

Желтый император ответил:

— Сосуды меридианов — это то, что способно решать вопросы жизни и смерти. На основании этого можно справляться со всеми болезнями, можно регулировать пустоту и полноту, нельзя допускать непроходимости этих сосудов.

Сосуд меридиана легких сверх-инь на руке начинается в области среднего обогревателя, а внизу дает ответвления-ло на толстый кишечник, к желудку и рту. Наверху диафрагма соединяется с легкими, и от легких, к которым она крепится, она проходит поперечно на уровне подмышечных впадин. Меридиан идет вниз в область подреберья, проходит перед владыкой сердца малым инь, идет в локти, проходит внутрь руки, идет вверх по нижней грани кости, доходит до точки шан-юй, проходит через точку юй-цзи и выходит на кончике большого пальца. Его ответвление идет от задней стороны запястья и напрямую выходит на внутреннюю грань второго пальца на его кончике.

Если здесь происходит движение, тогда возникает болезнь. Легкие отекают, наполняются, в результате возникают астматические явления. Человек ощущает боль в подключичной ямке. Если болезнь развивается, то она захватывает обе руки и приводит к нарушениям зрения. Это синдром нарушения циркуляции-цзюэ в руках. Он управляется легкими и возникает в связи с нарушением работы легких. Возникает кашель, сила дыхания направляется вверх, образуя астматические явления, в сердце возникает ощущение неприятной тоски, грудь распирает, в области плеч и на внутренних гранях плеч и рук одновременно ощущается боль и нарушение циркуляции. В центре ладоней ощущается жжение. Если сила дыхания слишком большая, это синдром избыточности, и в этом случае будет синдром ветра с ощущением боли в области спины и плеч. Будет потоотделение, частое мочеиспускание и зевота. Если сила дыхания опустошена, то будет синдром холода с болевыми ощущениями в области спины и плеч. Недостаток силы дыхания нарушает нормальное дыхание, меняется цвет мочи.

В случае возникновения подобной болезни, если есть избыточность, то нужно опустошать, если недостаточность, то нужно восполнять. Если есть жар, тогда нужно колоть быстро, если есть холод, тогда надо задер-

живать иглу. Если янское дыхание-ци разрушается внутри, пустой пульс уходит вовнутрь, тогда нужно использовать прижигание. Если нет ни полноты, ни пустоты, то нужно лечить, воздействуя на исходный меридиан. Если сила дыхания в исходном меридиане избыточна, то это видно по пульсу. Если полнота, то пульс в точке цунь-коу в 4 раза сильнее, чем в точке жэнь-ин, а при синдроме пустоты пульс в точке цунь-коу наоборот меньше, чем пульс в точке жэнь-ин.

Меридиан толстого кишечника светлый ян на руке начинается на кончике указательного пальца, идет рядом по краю большого пальца, от указательного вверх, проходит точку соединения большого и указательного пальцев, долину соединения, хэ-гу. Дальше он входит на запястье, идет в месте углубления между двумя сухожилиями, по переднему предплечью вверх, доходит до локтя по его внешней стороне. Далее опять идет по внешней стороне переднего края предплечья вверх на плечо, выходит на кончик плеча, идет по переднему краю, сверху уходит на спину и соединяется со всеми янскими меридианами в точке да-чжуй. Затем идет вперед, входит в подключичную ямку и соединяется с легкими. Внизу идет к диафрагме и опять соединяется с толстым кишечником.

Его ответвления идут вверх в область шеи, проходят через щеку и входят в нижнюю десну. Два сосуда проходят, окружая верхнюю губу слева и справа, и соединяются в точке середина человека. После этого левый сосуд идет направо, а правый сосуд идет налево, движется вверх, проходит рядом с двумя ноздрями, и соединяется с меридианом желудка светлый ян на ноге. Если в сосуд основного меридиана проникают внешние патогенные факторы, то в нем возникают болезни, которые приводят к зубной боли, отекам в области шеи и патогенным изменениям в этой области.

Если возникает болезнь, связанная с жидкостями, которыми управляет толстый кишечник, то может возникать желтизна в белках глаз, сухость во рту, заложенность носа, кровотечение из носа. Возникает боль и отечность в горле. В передней части плеча и верхней части грудной клетки боль, указательный палец болит, им нельзя двигать. Если сила дыхания исходного меридиана в избытке, есть синдром полноты, то болезнь в данном случае идет по сосуду меридиана, и в тех местах, где проходит меридиан, возникает жар и отеки. Если же сила дыхания в исходном меридиане в недостаточности, в наличии синдром пустоты, то возникает синдром непереносимости холода, дрожь, трудно восстановить тепло.

При лечении, если болезнь соотносится с полнотой, тогда нужно использовать опорожнение, а если соответствует пустоте, то нужно использовать метод восполнения. Если это жар, то при укалывании необходимо использовать метод быстрого укалывания, а если холод, то иглу надо оставлять надолго. Если янская ци внутри приходит в упадок и сосуд опустошается, опасность перемещается вовнутрь, тогда надо использовать прижигание. Если нет ни синдрома полноты, ни синдрома пустоты, то нужно лечить исходный меридиан. Если сила дыхания в исходном меридиане в избытке, это видно по пульсу канала. В этом случае в точке жэнь-ин пульс в 3 раза сильнее, чем в точке цунь-коу. Если же это синдром пустоты, то в точке жэнь-ин пульс, наоборот, меньше, чем в точке цунь-коу.

Сосуд меридиана желудка светлый ян на ноге начинается около носа. Отсюда он идет вверх по левой и правой стороне, соединяется в области переносицы, в верхней части ямки около бровей, проходит с обеих сторон рядом с сосудом меридиана сверх-ян на ноге. Идет к области под глазами и отсюда вниз идет вдоль внешней грани носа. Наверху он входит в область десен, опять выходит, окружая губы, соединяется с точкой да-ин на канале жэнь-май. Дальше идет по щекам, в задней части проходит вниз через точку жэнь-ин и вдоль ушей, по нижней части челюстей, в точке цзе-че, и идет вниз, к задней части уха. Доходит от точки кэ-чжу-жэнь, точки хозяина и гостя меридиана малый ян на ноге, идет вдоль границы волос, доходит до лба в области черепа.

Его ответвления начинаются от точки да-ин, большая встреча. От нее ветвь идет вперед и вниз, проходит через точку жэнь-ин, идет вдоль горла, входит в подключичную ямку, проходит вниз к диафрагме и соединяется с желудком. Дальше идет соединительное ответвление с селезенкой. Далее этот канал идет прямо вниз, проходит внутри груди, спускается рядом с пупком и входит в область волосяного покрова лобка с обеих сторон. Другое ответвление канала идет от отверстия желудка, поднимается вверх, идет вниз, доходит до внутренней части живота, и дальше идет вниз в область точки ци-чун и соединяется с прямым ходом канала. Отсюда идет вниз, проходит по передней части бедра, идет к тазобедренному суставу, затем идет прямо вниз до точки фу-ту. Далее входит в область коленной чашечки, идет до берцовой кости по внешнему краю передней части. Идет вниз до задней части стопы, входит внутрь среднего пальца ноги.

Еще одно ответвление идет на 3 цуня ниже колена вниз и входит на внешнюю сторону среднего пальца ноги. Еще одно ответвление канала идет от тыльной стороны стопы, выходит в области канала недостаточный инь на ноге по внешней стороне ноги, проходит через большой палец ноги и выходит на кончике большого пальца, соединяясь с меридианом селезенки сверх-инь на ноге.

Если в канал меридиана желудка светлый ян на ноге попадает патогенная сила, и возникает болезнь, то она развивается таким образом, что человек ощущает холод, как будто он погружается в холодную воду. Он хочет постоянно выпрямить спину, вытянуть ноги, постоянно зевает, на лбу появляется темный оттенок, он никого не хочет видеть, боится огня. Если он слышит звук дерева, то еще больше пугается, у него начинается сердцебиение, он теряет покой, хочет закрыть двери и окна, остаться в комнате один. Если янский жар достигает предела, то у него возникает желание забираться на высокие места, распевать песни, сбрасывать одежды, бегать, совершать беспорядочные движения, в животе у него вздутие и урчание.

Если болезнь возникает в связи с кровью, которая управляется этим органом, то могут возникать явления с высокой температурой, в результате чего человек теряет сознание и ведет себя безумно. Если болезнь связана с температурой, то возникает сильное потоотделение, носовые кровотечения, односторонний паралич лица, язвы во рту и на губах, опухоли в области горла и шеи. Так как вода застаивается, то будет водянка в обла-

сти живота. Колени опухают и болят. Боль ощущается в боковой части грудной клетки, в груди, в точке фу-ту, по внешней грани большеберцовой кости, на тыльной стороне стопы. Нет возможности разогнуть средний палец на ноге.

Если сила дыхания данного меридиана в избытке, с синдромом полноты, то в передней части тела, в груди и животе возникает жар. Если жар желудка в избытке, то очень сильно переваривается вода и злаки, легко возникает чувство голода, меняется цвет кала. Если сила дыхания меридиана в недостатке, с синдромом пустоты, то в передней части груди и живота есть ощущение холода, в желудке тоже холод, в результате чего возникают отеки и переполнение.

Если лечишь синдром полноты, то надо делать опорожнение, а если пустоты, то восполнение. Для того, чтобы лечить синдром жара, необходимо применять метод быстрого укалывания, а для лечения синдрома холода игла остается в точке. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок и пульс кажется пустым, не ощущается при надавливании, то необходимо использовать прижигание. Если нет ни полноты, ни пустоты, то нужно лечить основной меридиан. Если сила дыхания меридиана в фазе расцвета, что проявляется в показаниях пульса, то в точке жэнь-ин пульс будет в три раза больше, чем в точке цунь-коу. Если это синдром пустоты, то в точке жэнь-ин пульс меньше, чем в точке цунь-коу.

Меридиан селезенки сверх-инь на ноге начинается в точке, расположенной на конце большого пальца на ноге, идет вдоль большого пальца до границы раздела между мышцами, проходит через основание сустава большого пальца, сзади до круглой кости, идет вверх, доходит до внутренней лодыжки на ноге. Идет вверх, входит в область икры, идет по внутреннему краю колена, дальше идет по задней части берцовой кости, проходит через линию прохождения меридиана недостаточный инь на ноге, опять выходит перед недостаточным инь на ноге и движется вверх. Проходит через колено и бедро по внутренней стороне, по переднему краю, идет вверх, вовнутрь живота, соединяется с селезенкой и желудком, идет вверх к диафрагме, доходит до горла, соединяется с корнем языка, и расходится под языком. Ответвления меридиана желудка идут вверх, выходят через диафрагму, идут внутрь сердца и соединяются там с меридианом малый инь на руке.

Если в этот меридиан попадают внешние патогенные факторы, то возникает болезнь, которая выражается в том, что становится напряженным и твердым корень языка, после еды у человека возникает рвота, в желудке и пищеводе ощущается боль, в животе вздутие и урчание. Возникает или понос, или газоотделение, после которого больной чувствует облегчение. Однако во всем теле ощущение тяжелое, и если появляется болезнь, связанная с селезенкой, то возникает боль в области корня языка, тело невозможно повернуть, нет возможности глотать, в сердце ощущение тоски и неразберихи, под сердцем возникает тянущая боль. Стул становится жидким, или же возникает устойчивый понос, или же вода застаивается внутри, в результате чего не выходит ни моча, ни кал. Или же может быть, что тело и глаза приобретают желтый оттенок, человек склонен к тому, чтобы все время лежать, у него не переваривается мясная

пища, рот и губы имеют сине-пурпурный оттенок. Когда он с трудом встает, то ощущает боль в бедрах, коленях, на их внутренних поверхностях. Он не может привести в движение большой палец на ноге.

Когда лечишь эти болезни, то необходимо в случае синдрома полноты использовать метод опорожнения. В случае синдрома пустоты нужно применять метод восполнения. Если это синдром жара, надо делать быстрое укалывание. При синдроме холода нужно долго задерживать иглу. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок и пульс ощущается пустым при надавливании, необходимо применять прижигание. Если нет ни полноты, ни пустоты, то нужно лечить сам меридиан. Если сила дыхания в меридиане в расцвете, то пульс в точке цунь-коу по сравнению с пульсом в точке жэнь-ин будет в три раза сильнее. А при синдроме пустоты пульс в точке цунь-коу наоборот будет меньше, чем в точке жэнь-ин.

Что касается меридиана сердца малый инь на руке, то он берет начало внутри сердца, выходит из сердца и соединяется с другими каналами и меридианами. Внизу он проходит через диафрагму и соединяется с тонким кишечником. Его ответвления идут от сердца в другие органы и соединяются через каналы и ответвления вверх с горлом, имеют соединение со зрачками внутри глаз, в мозгу. Основной ход этого меридиана лежит от сердца к другим органам: вверх он доходит до легких, идет в горизонтальной плоскости в область подмышек, по внутренней стороне задней части руки, проходит позади меридиана сверх-инь на руке и меридиана недостаточный инь на руке. Идет вниз, по внутренней стороне локтя, через руку по внутренней и задней стороне, доходит до внутренней части ладони, заходит в мизинец, и по его краю доходит до кончика кости. Входит вовнутрь ладони, идет по внутренней стороне мизинца и доходит до его кончика. Здесь соединяется с меридианом сверх-ян на руке.

Если в этот меридиан попадает патогенное дыхание и возникают болезни, то они выражаются в сухости в горле, болях в сердце, ощущении жажды и желании употреблять жидкость. Образуется недостаточность-цзюэ с нарушением циркуляции в руках. Если возникает болезнь, связанная с сердцем, которым управляет данный меридиан, то может возникать желтизна глаз, водянка в области подреберья, боль в верхней и нижней частях предплечья. На внутренней стороне и в задней части предплечья будет боль и ощущение нарушения циркуляции с холодом. При этом будут ощущаться жар и боль в центре ладоней.

Если лечишь эти синдромы, то в случае полноты необходимо опорожнять, а в случае пустоты восполнять. Если это жар, то надо делать быстрое укалывание, если это холод, то нужно оставлять иглу надолго. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок, а пульс пустой и не прощупывается, то надо применять прижигание. Если нет ни полноты, ни пустоты, то нужно лечить исходный меридиан. Если сила дыхания исходного меридиана большая, тогда пульс в точке цунь-коу будет в два раза больше, чем в точке жэнь-ин. Если это пустота, то пульс в точке цунь-коу будет меньше, чем пульс в точке жэнь-ин.

Меридиан тонкого кишечника сверх-ян на руке начинается на кончике внешней стороны мизинца, идет по внешней стороне и доходит до запя-

стья. После запястья идет по внешней стороне мизинца, прямо по руке, идет по нижней грани кости, выходит на заднюю часть на внутренней поверхности локтя, проходит в пространстве между двумя костями, идет дальше по внешней стороне заднего края предплечья, выходит на плечо, на заднюю область соединения костей. Проходит вокруг плеча и лопатки, соединяется сверху в точке между двумя плечами, входит в подключичную впадину, в точку цюэ-пэнь, и соединяется с ответвлением сердца. Дальше идет в горло, доходит до диафрагмы и желудка. Дальше идет вниз и доходит до тонкого кишечника.

Его ответвление идет от точки цюэ-пэнь вдоль шеи вверх на щеку, доходит до внешнего уголка глаза и входит внутрь уха. Другое его ответвление идет от щеки, выходит под глазницей, доходит до носа, опять входит во внутренний уголок глаза и соединяется с меридианом сверх-ян на ноге.

Если в этот меридиан проникает внешнее патогенное воздействие, то возникает болезнь, которая характеризуется болью в горле, опухолью нижней части щеки, неспособностью повернуть в сторону шею и голову. Возникают боли в области плеч и в предплечьях. Если возникает болезнь, связанная с жидкостями, которыми управляет этот меридиан, то возникнут такие явления, как глухота, желтизна глаз, опухоли щек, боль в нижней части шеи и плечах будет проходить на верхнюю часть грудной клетки, на локти, на предплечья и концентрироваться на задней стороне.

Для того, чтобы лечить эти болезни, если они соответствуют синдрому наполнения, то необходимо применять технику опорожнения. Если они соответствуют синдрому пустоты, тогда применяют технику восполнения. Если это синдром жара, необходимо делать быстрое укалывание. Если это синдром холода, то надо оставлять иглу внутри. Если янская сила внутри приходит в упадок и пульс пустой, то нужно применять прижигание. Если нет ни наполнения, ни пустоты, тогда нужно лечить сам меридиан. Если сила дыхания меридиана наполнена, то в точке жэнь-ин пульс будет в два раза сильнее, чем в точке цунь-коу. А если это синдром пустоты, то в точке жэнь-ин пульс будет, наоборот, меньше, чем в точке цунь-коу.

Меридиан мочевого пузыря сверх-ян на ноге начинается у внутреннего уголка глаза, идет наверх ко лбу, соединяется с макушкой головы. Его ответвление идет от макушки к верхнему концу уха. Основной ход этого меридиана от макушки идет внутрь, дает ответвление в мозг, выходит, движется позади на шею, идет вдоль плеча на руку по внутренней поверхности. Идет рядом с позвоночником с двух сторон, доходит до поясницы, уходит вовнутрь, идет по позвоночнику, по мышцам, соединяется с мочевым пузырем.

Есть еще одно ответвление, которое отходит от поясницы вниз, проходит около позвоночника, через ягодицы, входит в область подколенной ямки. Есть еще одно ответвление, которое идет через плечи и лопатки вдоль позвоночника, проходит через бедренные суставы, идет по бедру, по внешней задней поверхности, движется вниз, соединяется с основным каналом меридиана в подколенной ямке. Отсюда идет вниз, проходит через икры, вовне выходит позади метатарзальной кости, идет вдоль основного сустава мизинца, около круглой кости, доходит до кончика внешней стороны мизинца на ноге и соединяется с меридианом малый инь на ноге.

Если патогенная сила дыхания попадает извне в этот меридиан, то она пробивает вверх и выражается в головной боли, ощущении давления в глазах. В области шеи появляется ломота, боль в спине и позвоночнике, разламывающая боль в пояснице, нет возможности согнуть и разогнуть ноги в бедрах, в области подколенной ямки сухожилия как будто натянуты, нет возможности свободно двигать ногами. Болят икры. Меридиан мочевого пузыря свэрх-ян на ноге определяет болезни, возникающие в сухожилиях. Они могут проявляться как геморроидальные узлы, лихорадка, безумие, эпилепсия, боли в макушке головы и в мозгу, желтизна глаз, слезы, слизетечение из носа, кровотечение, боли в шее, спине, пояснице, в области таза, коленных ямок, мышц ног и стоп. Нет возможности двигать мизинцем на ноге.

Когда лечить болезни этого меридиана, если они соответствуют синдрому полноты, то нужно использовать метод опорожнения. Если это пустота, то нужно восполнять. Если это жар, то колоть нужно быстро, если это холод, то иглу нужно оставлять в точке. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок и пульс пустой, то нужно использовать прижигание. Если нет ни полноты, ни пустоты, то нужно лечить исходный меридиан. Если сила дыхания исходного меридиана наполнена, то пульс в точке жэнь-ин будет в два раза сильнее, чем в точке цунь-коу. Если это пустота, то пульс в точке жэнь-ин будет меньше, чем в точке цунь-коу.

Меридиан почек малый инь на ноге начинается от мизинца ноги, идет наискосок к центру ноги, выходит перед внутренней лодыжкой, перед большой костью. Сзади входит в пятку, поднимается вверх через икры по внутренней стороне, выходит на внутренней стороне подколенной ямки, идет дальше по бедру, по внутренней грани бедренной кости сзади, проходит в основание позвоночника и здесь соединяется с почками. Соединяется также с соответствующим почкам органом в отношениях внутреннее-внешнее — мочевым пузырем. Прямой ход этого канала проходит от почек вверх через печень, через диафрагму, входит в легкие, идет по горлу, выходит в области корня языка. Его ответвления идут от легких и соединяются с сердцем. Входят вовнутрь грудной клетки и соединяются с меридианом недостаточный инь на руке.

Если меридиан поражают патогенные факторы, то это выражается в следующих признаках: неспособность проглотить пищу даже при сильном чувстве голода, теряется цвет лица, лицо становится темного землистого оттенка, худым, человек кашляет с кровью, дыхание шумное. Когда человек садится, то тут же хочет встать, оба глаза не видят предметы ясно, в сердце мелькают образы, беспокойство, безумие, постоянное ощущение голода. Если сила дыхания почек пуста, то могут возникать страхи, трепетные движения в сердце, человеку кажется, что за ним гонятся, хотят схватить. Этот синдром называется недостаточность циркуляции в костях.

Болезни, которые возникают в связи с почками, которыми управляет данный меридиан, могут проявляться в виде жара, сухости во рту, припухлости горла и гортани, в движении силы дыхания вверх, в ощущении сухости и боли в горле. В сердце возникает ощущение боли, тревоги, беспокойства, в области ног ощущается слабость, холод, в центре ноги возникает жар и боль.

При лечении этой болезни, если это синдром полноты, то необходимо использовать метод опорожнения, если это пустота, то надо наполнять. Если это жар, то нужно колоть быстро, если это холод, то иглу нужно оставлять надолго. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок, и пульс ощущается как пустой при нажатии, то нужно использовать прижигание. Если нет ни пустоты, ни полноты, то нужно лечить исходный меридиан. Когда используешь метод прижигания, нужно, чтобы больной больше ел мяса, чтобы увеличивалась охранительная и питательная функции, чтобы согревались почки и восполнялась пустота. Нужно носить более свободную одежду и пояс, распущенные волосы, ходить, опираясь на большой посох. Шаги у такого человека медленные, ступает он тяжело. Так ходить нужно, чтобы разгонять и восстанавливать циркуляцию крови и силы дыхания, чтобы раскрывались сухожилия и кости. Если пульс болезненный, сила дыхания исходного меридиана наполнена, то в точке цунь-коу пульс в три раза больше, чем в точке жэнь-ин. А если это пустота, то пульс в точке жэнь-ин меньше, чем в точке цунь-коу.

Меридиан перикарда недостаточный инь на руке начинается в середине грудной клетки. Ответвление его выходит к перикарду, проходит через диафрагму, потом дает соединение на верхний, средний и нижний обогреватели. Его ответвления идут от груди к подреберью, проходят на три цуня ниже подмышечных впадин и входят в подмышечные впадины. Опять идут вниз и вдоль внутренней поверхности предплечья, между меридианами сверх-инь на руке и малый инь на руке, входят в локоть, идут вниз по предплечью между двумя сухожилиями, входят в центр ладони, идут вдоль среднего пальца до его кончика. Еще одно ответвление идет от центра ладони, от безымянного пальца прямо к кончику пальца, и соединяется с меридианом малый инь на руке.

Если возникают болезни, связанные с влиянием патогенной силы дыхания на этот меридиан, то они выражаются в том, что в центре ладони возникает жар, болят сухожилия в локте и предплечье, возникают опухоли в подмышечных впадинах, в груди может быть стеснение и переполнение. Сердце бьется не ровно. Лицо красное, глаза желтые. Человек смеется, не переставая. Если по пульсам определяется, что есть болезнь исходного меридиана, то это может проявляться беспокойством и тоской в сердце, болью в сердце.

Если эта болезнь сопутствует синдрому наполнения, то нужно использовать метод опорожнения. Если это синдром пустоты, то нужно использовать наполнение. Если это синдром жара, то нужно колоть быстро, если синдром холода, то нужно оставлять иглу надолго. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок, и пульс ощущается как пустой, то нужно использовать прижигание. Если нет ни пустоты, ни полноты, то нужно лечить исходный меридиан. Если сила дыхания исходного меридиана переполнена, то в точке цунь-коу пульс будет в два раза больше, чем в точке жэнь-ин. А если это синдром пустоты, то в точке цунь-коу пульс будет меньше, чем в точке жэнь-ин.

Меридиан малый ян на руке является сосудом трех обогревателей. Он начинается от кончика безымянного пальца, идет вверх между мизинцем

и безымянным пальцем по тыльной стороне ладони к запястью. Идет вперед по предплечью, между двумя костями, по внешней стороне. Проходит через локоть, идет вверх по внешней стороне предплечья, выходит на плечо. Проходит, пересекаясь с меридианом малый ян на ноге, сзади него входит в подключичную ямку, пересекает точку тань-чжун и соединяется с перикардом. Идет вниз к диафрагме, соединяется с верхним, средним и нижним обогрвателями.

Его ответвление выходит из середины груди в точке тань-чжун, проходит подключичную ямку, идет вверх по шее, доходит до места сзади ушей, идет к верхнему кончику уха, отсюда движется вниз, огибает щеку и доходит до глазной орбиты. Есть еще одно ответвление: сзади уха оно входит внутрь уха и выходит впереди уха, проходит через точку кэ-чжу-жэнь, соединяется с предыдущим ответвлением в области щеки, идет вверх, доходит до внешнего уголка глаза и соединяется с меридианом малый ян на ноге.

Если возникают болезни, связанные с поражением патогенной силой этого меридиана, то возникают глухота, шум в ушах, ощущение грохота, опухоли горла и гортани, онемение горла. Если возникают болезни, связанные с силой дыхания, управляющей исходным меридианом, то у человека возникает потливость, болят внешние уголки глаз, щеки опухают; за ушами, на плечах, в верхней части грудной клетки, на локтях, по внешней стороне — везде возникает ощущение боли. Невозможно подвигать безымянным пальцем.

Когда лечишь эти болезни, то если они соответствуют синдрому полноты, нужно опорожнять. Если это пустота, то нужно восполнять. Если это жар, то нужно колоть быстро, если это холод, то нужно иглу оставлять в точке. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок и в пульсе ощущается пустота, то нужно применять прижигание. Если нет ни пустоты, ни полноты, нужно воздействовать на исходный меридиан. Если сила дыхания исходного меридиана переполнена, то в точке жэнь-ин пульс будет в два раза сильнее, чем в точке цунь-коу. Если же это пустота, то в точке жэнь-ин пульс будет слабее, чем в точке цунь-коу.

Меридиан желчного пузыря малый ян на ноге начинается около внешнего уголка глаза, идет вверх до области залысин на лбу, делает поворот, идет вниз до задней части уха, вдоль шеи перед ходом меридиана малый ян на руке. Доходит до плеча, пересекается сзади с меридианом малый ян на руке, входит внутрь подключичной ямки. Его ответвление идет от области позади уха, входит в ухо, опять появляется перед ухом, идет с задней стороны внешнего уголка глаза.

Еще одно ответвление идет от внешнего уголка глаза вниз до точки да-ин, соединяется снизу около глазной орбиты с меридианом малый ян на руке, идет вниз около точки цзя-че, далее идет вниз по шее с исходным меридианом, перед ним входит в подключичную ямку, соединяясь с основным сосудом. После этого идет вниз в центр груди, проходит через диафрагму, соединяется с желчным пузырем и печенью, которые находятся в отношениях поверхностное-внутреннее. Затем из желчного пузыря ответвление проходит в подреберье, идет вниз по траектории прохождения дыхания по меридиану, огибает область лобка, идет в центр через точку ци-цзе.

Прямое движение канала идет от точки цюэ-пэнь вниз через подмышечную впадину вдоль грудной клетки, проходит подреберье, идет вниз и проходит перед передним ответвлением, соединяется с ним в точке ян-лин-цюань, отсюда идет вдоль бедер, по внешней стороне вниз, доходит до внешней грани колена, идет вниз, выходит вовне перед точкой ян-фу. Далее идет прямо вниз, доходит до внешней лодыжки и выходит перед внешней лодыжкой вовне, идет вдоль тыльной поверхности стопы, выходит около мизинца на ноге, рядом с кончиком четвертого пальца ноги.

Еще одно ответвление идет с тыльной части стопы по направлению к большому пальцу ноги. Оно идет вдоль большого пальца по грани кости второго пальца, доходит до кончика большого пальца ноги, разворачивается, проходит внутрь ногтя, выходит из под ногтя рядом с корнем ногтя и соединяется с меридианом недостаточный инь на ноге.

Когда канал этого меридиана поражается внешней патогенной силой дыхания, то во рту ощущается горечь, временами человек резко выдыхает, возникает боль в подреберье, человек не способен повернуть тело. Если болезнь тяжелая, то лицо приобретает серый цвет, как будто пыльное, отсутствует блеск кожи, она становится сухой. Возникает жар на внешней поверхности стоп. Это синдром недостаточности.

Когда возникают болезни костей в результате заболевания данного меридиана, то может быть боль в области углов лба, нижней челюсти, внешних уголков глаза, в подключичной ямке, опухоли в подмышечной впадине, нарывы на шее, потливость, ощущение холода, лихорадки. В грудной клетке, в подреберье, в бедренных и коленных суставах возникает боль. Человек не может привести в движение четвертый палец ноги.

Когда лечишь эту болезнь, то если она соответствует синдрому полноты, нужно использовать метод опорожнения, если это пустота, нужно восполнять. Если это жар, то нужно колоть быстро, если это холод, то иглу нужно оставлять в точке надолго. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок, и пульс пустой, нужно использовать прижигание. Если нет ни пустоты, ни полноты, нужно лечить сам меридиан. Если сила дыхания данного меридиана в расцвете, то пульс в точке жэнь-ин будет в два раза сильнее, чем в точке цунь-коу. Если это пустота, то в точке жэнь-ин пульс будет меньше, чем в точке цунь-коу.

Меридиан печени недостаточный инь на ноге начинается от второго сустава большого пальца ноги в морщинке рядом с корнем ногтя, идет вверх по тыльной стороне стопы до внутренней лодыжки, проходит от нее кпереди на один цунь, входит внутрь выше лодыжки на восемь цуней и выходит сзади меридиана сверх-инь на ноге. Идет вверх по внутренней стороне подколенной ямки, вдоль бедра, входит в область волос на лобке, дает слева и справа ответвления, обходит вокруг половых органов, идет вверх в нижнюю часть живота, проходит к желудку с двух сторон от него и соединяется с печенью и желчным пузырем, которые находятся с данным меридианом в отношениях поверхностное-внутреннее. Далее меридиан идет вверх, проходит через диафрагму и рассеивается под ребрами. Идет по задней части горла, вокруг лица, доходит до верхнего отверстия гортани, соединяется с глазами, выходит на лоб, на макушку в точке бай-хуй и соединяется с

каналом ду-май. Его ответвление от глаз идет вниз, проходит внутрь щеки, идет внутри вокруг губ. Еще одно ответвление от печени уходит через диафрагму, проникает в легкие и соединяется с меридианом сверх-инь на руке.

Когда возникают болезни, связанные с поражением патогенными силами данного меридиана, то ощущается боль в пояснице, человек не может ни согнуться, ни разогнуться. У мужчин возникает грыжа, у женщин опухоли в нижней части живота. Если болезнь тяжелая, то может ощущаться сухость в горле, лицо как будто покрыто пылью. Если болезнь связана с печенью, то может возникать ощущение распирания в груди, позывы к рвоте, так как сила дыхания движется против потока. Пища плохо переваривается, могут возникнуть понос, грыжа, недержание мочи.

Когда лечишь эту болезнь с синдромом полноты, то нужно использовать метод опорожнения, если это пустота, то нужно восполнять. Если это синдром жара, нужно использовать быстрое укалывание, если холод, то оставлять иглу надолго. Если янская сила дыхания внутри приходит в упадок и пульс пустой, то нужно использовать прижигание. Если нет ни пустоты, ни полноты, то нужно лечить исходный меридиан. Если в исходном меридиане сила дыхания-ци в расцвете, пульс в точке цунь-коу будет в два раза больше, чем в точке жэнь-ин. А если это синдром пустоты, то в точке цунь-коу пульс будет меньше, чем в точке жэнь-ин.

Если сила дыхания-ци прерывается в меридиане сверх-инь на руке, то волосы на коже засыхают, потому что сверх-инь перемещает тепло силы дыхания к волосам на коже. Когда волосы на коже сохнут, это значит, что ушли питающие жидкости организма цзинь-е. А если уходят питающие жидкости цзинь-е, то разрушается кожа и сочленения суставов. Если разрушается кожа и сочленения суставов, тогда кожа сохнет, а волосы на коже становятся ломкими. Если волосы становятся ломкими, что значит, сила дыхания уже умерла. При этом в день со знаком БИН будет ухудшение состояния пациента, а в день со знаком ДИН человек умрет, потому что огонь преодолевает металл.

Когда прерывается дыхание-ци меридиана малый инь на руке, тогда нарушается проходимость сосудов. Малый инь — это сосуд сердца. Сердце — это место соединения всех сосудов. Если в сосудах нет проходимости, то кровь не течет, а если кровь не течет, то цвет лица теряет глянцеvitость и влажность, лицо становится черным. Это значит, что кровь уже умерла. В день со знаком ЖЭНЬ будет ухудшение состояния, а в день со знаком ГУЙ человек умрет, потому что вода преодолевает огонь.

Если прерывается сила дыхания меридиана сверх-инь на ноге, тогда в каналах сосудов не будет расцвета, что будет проявляться на губах. Губы — это корень всех мышц. Если сосуды не наполнены, то мышцы становятся слабыми. Если они становятся слабыми, тогда язык теряет силу, а носогубное углубление наполняется. Если носогубное углубление наполняется, то губы выворачивает. Это значит, что мышцы уже умерли. Тогда в день со знаком ЦЗЯ будет ухудшение состояния, а в день со знаком И человек умирает, потому что дерево преодолевает почву.

Когда прерывается сила дыхания в меридиане малый инь на ноге, то высыхают кости. Малый инь — это сосуд, соответствующий энергии зимы.

Он движется скрытно и увлажняет костный мозг. Если кости не увлажняются, то мышцы неспособны питать кости. Когда кости и мышцы не соединяются и не взаимодействуют, тогда плоть становится слабой, а если плоть становится слабой, то гниют и выпадают зубы, отсутствует глянец на лице, волосы на коже высыпают. А это значит, что кости уже умерли. Тогда в день со знаком У будет ухудшение состояния, а в день со знаком ЦЗИ человек умрет, так как почва преодолевает воду.

Если прекращается движение силы дыхания в меридиане недостаточный инь на ноге, то происходит сокращение сухожилий в области промежности и в области языка. Недостаточный инь на ноге — это сосуд печени. Печень — это место соединения всех сухожилий, а сухожилия собираются в области половых органов. Ответвление сосуда идет в корень языка. Поэтому, если в сосуде отсутствует сила, то сухожилия сокращаются. Если сухожилия сводит судорога, то возникают тянущие боли в области языка и промежности. Губы синеют, заворачиваются, яички втягиваются, и это значит, что сухожилия уже умерли. В день со знаком ГЭН будет ухудшение, а в день со знаком СИНЬ пациент умрет, потому что металл преодолевает дерево.

Если прерывается сила дыхания пяти инь, тогда глаза начинают вращаться. Это значит, что умерла субстанция воли. Если субстанция воли умерла, то через полтора дня умрет и человек. Если прекращается сила дыхания шести янских органов, тогда инь и ян перестают друг с другом соединяться. Если они разъединяются, тогда жидкость выступает на коже. Пот выходит небольшими жемчужинами и катится не потоком, а каплями. Это значит, что сила дыхания уже умерла. Если вечером гадать, то утром человек умрет. Таково разрушение 12 типов меридианов.

Существует 12 сосудов меридианов. Они идут внутри, проходят между мышцами, уходят глубоко и не проявляются. Те, что постоянно видны, это сверх-инь на ноге, который проходит по внутренней лодыжке. Он не скрывается. Все сосуды проявляются на поверхности. Шесть меридианов соединяются с большими ответвлениями-ло меридианов светлый ян и малый ян на руках. Они движутся между пальцами, а сверху соединяются в локте.

Если пьешь вино, то охранительная субстанция-вэй сначала идет на коже и наполняет ответвления сосудов-ло. Если сосуды-ло сначала наполняются, то субстанция-вэй идет ровно. Если субстанция-вэй наполняется, тогда сила меридианов становится большой. В сосудах происходит сильное движение и в них попадает патогенное дыхание-ци. Оно застаивается в концах и началах. Если не двигаться, тогда возникает жар. Если нет крепости, тогда будет опасность и пустота. Это состояние отличается от остальных синдромов, поэтому можно понять, что это болезнь сосудов.

Лэй-Гун спросил:

— Каким образом узнать, что в сосуде меридиана и в сосуде ответвления-ло происходят патогенные изменения, и как они отличаются?

Желтый император ответил:

— Сосуд меридиана идет глубоко и проходит скрытым. Когда в нем появляются патогенные изменения, то часто их не легко разглядеть. Нужно понимать ситуацию полноты и опустошенности. Об этом нужно узнавать из

показаний пульсов в точке цунь-коу. Во всех случаях, когда есть проявления вовне, то они видны и по пульсу сосудов-ло.

Лэй-Гун сказал:

— Я по-прежнему не понимаю, какова разница.

Желтый император ответил:

— Сосуды-ло не могут проходить через большие суставы. Они должны идти по пути следования исходного меридиана, пересекая его. Они могут выходить вовне, после чего опять входят внутрь кожи. Они проходят по потоку следования, выполняя свою функцию, и после того, как соединяются, все они могут проявляться на поверхности. Поэтому, когда колешь сосуды-ло, необходимо колоть в области скопления кровеносных сосудов. Если в этом случае очень много патогенной крови, то, даже если нет скопления, необходимо колоть сосуды-ло быстро. Только когда выйдет дурная кровь, можно опорожнить и убрать патогенную силу. Если делать не так, то патогенная кровь останется внутри и не выйдет. Возникнет синдром непроходимости.

Когда ставишь диагноз, то можно видеть, что разных цветов сосуды-ло определяют разные болезни. Когда сосуды-ло синего цвета, это значит, что патогенная энергия холода сгущается. Это нарушает движение крови и силы дыхания, в результате чего возникают боли. Когда сосуды-ло красного цвета, возникает синдром жара.

Когда в желудке холод, то на ладони в области мышц возвышения большого пальца в сосудах-ло появляется синий цвет. Если в желудке жар, то в области мышц возвышения большого пальца в сосудах-ло появляется красный цвет. Если в области возвышения большого пальца на ладонях появляется черный цвет, это значит, что патогенная сила остается в течение долгого времени, и возникают болезни, связанные с нарушением циркуляции-би. Если сосуды-ло красного, черного и синего цвета одновременно, это означает, что холод и жар смешаны.

Во время лечения, когда применяешь укалывание, то воздействуешь или на синдром жара, или на синдром холода. Во всех случаях необходимо колоть кровеносные сосуды неглубоко. Укалывание необходимо производить через день и патогенную кровь нужно опорожнять, когда болезнь прекратится. После этого на основании характера тела нужно производить координирующее лечение. Если на руке в области возвышения большого пальца сосуды-ло синего цвета, короткие и маленькие, это значит, что сосуды-ло опустошились, и если применять в этом случае способ опорожнения, возникнет потеря сознания и нарушения психики. В этом состоянии необходимо поддержать больного и оказать ему срочную помощь.

Меридиан сверх-инь на руке имеет ответвление, которое называется ле-цюэ. Оно начинается позади запястья, у верхней грани, в пространстве между мышцами. Идет вместе с сосудом исходного меридиана, проходит во внутреннюю сторону ладони и рассеивается в области мышц ладони. Если возникает болезнь, связанная с этим сосудом-ло, то патогенные силы наполнения позади запястья в области возвышения кости и на ладони вызывают жар. Когда есть пустота, тогда человек часто зевает, часто ходит в туалет во время лечения. После того, как воздействуешь на точку ле-цюэ, которая

находится на один цунь позади запястья, то изначальный сосуд-ло в этом месте выходит и соединяется с каналом светлый ян на руке.

Ответвление меридиана малый ян на руке выходит в точке тун-ли. Это ответвление начинается позади запястья, на расстоянии одного цуня сбоку. Изначально сосуд-ло отсюда выходит на поверхность, идет по траектории следования исходного меридиана, входит в сердце, идет вверх, соединяется с корнем языка и с глазным нервом. Если в этом сосуде-ло возникает болезнь, то патогенные факторы в области диафрагмы вызывают ощущение неприятного давления. Если есть пустота, человек не может говорить. Во время лечения нужно воздействовать на точку тун-ли, которая находится на один цунь позади запястья с внутренней стороны. Исходный канал-ло выходит отсюда и соединяется с меридианом сверх-ян на руке.

Ответвление канала недостаточный инь на руке называется нэй-гуань. Оно начинается на два цуня выше запястья. Проявляется между двух сухожилий, дальше идет ответвлением на малый ян, идет вверх по меридиану, соединяется с перикардом и с сердцем. Если есть полнота, то возникают боли в сердце. Если пустота, то будет томление в сердце. В этом случае нужно воздействовать на точку нэй-гуань, расположенную между двумя сухожилиями.

Ответвление меридиана сверх-ян на руке называется чжи-чжэн. Оно отстоит от запястья на пять цуней. Внутри соединяется с малым инь. Его ответвление идет вверх на локоть к точке цзянь-юй в плечевом суставе. Если полнота, то возникает расслабление суставов, потеря силы в локте. Если пустота, тогда возникают бородавки и наросты. Если в малой степени, то на пальцах появляются язвы. При лечении нужно воздействовать на точки сосудов-ло меридиана сверх-ян на руке.

Ответвление меридиана светлый ян на руке называется пянь-ли. Оно находится на три цуня выше запястья. Его ответвление идет по каналу сверх-инь. Другое ответвление идет вверх по предплечью, поднимается к плечевому суставу, идет вверх к щеке и к зубам. Еще одно ответвление идет в уши и соединяется с ответвлениями каналов сверх-ян на руке, малый ян на руке, малый ян на ноге, светлый ян на ноге. Если полнота, то болят зубы и возникает глухота. Если пустота, тогда появляется ощущение холода зубов и онемения в области диафрагмы. В этом случае нужно воздействовать на точку пянь-ли.

Ответвление меридиана малый ян на руке называется вай-гуань. Оно начинается на два цуня выше запястья, огибает внешнюю сторону предплечья, идет внутрь грудной клетки и соединяется с перикардом. Если синдром полноты, тогда возникает судороги сухожилий. Если пустота, тогда не сгибаются руки. В этом случае нужно воздействовать на точку вай-гуань.

Ответвление меридиана сверх-ян на ноге называется фэй-ян. Оно отстоит от лодыжки на семь цуней. Ответвление идет по каналу малого инь. Если полнота, тогда возникает кровотечение и заложенность носа, боль в голове и спине. Если пустота, то возникают носовые кровотечения. В этом случае нужно воздействовать на точку фэй-ян.

Большое ответвление меридиана малый ян на ноге называется гуань-мин. Оно отстоит от внешней лодыжки на пять цуней. Ответвление идет

по каналу недостаточный инь вместе с этим меридианом вниз на стопу. Если полнота, то возникает синдром недостаточности. Если пустота, то возникает слабость. В этом случае нужно воздействовать на точку гуань-мин.

Ответвление меридиана светлый ян на ноге называется фэн-лун. Оно отстоит от внешней лодыжки на восемь цуней и идет вместе с меридианом сверх-инь. Другое ответвление идет вдоль голени по внешней поверхности большеберцовой кости вверх и соединяется с областью шеи и головы. Здесь оно соединяется с силой дыхания различных меридианов и идет вниз, в область горла. Если болезнь идет против потока, то в области гортани возникает нарушение циркуляции, онемение, немота. Если полнота, то человек впадает в безумие с припадками. Если пустота, то человек не способен владеть ногами. Если голени высыхают, нужно воздействовать на точку фэн-лин.

Ответвление меридиана сверх-инь на ноге называется гун-сунь. Оно отстоит от основного сустава большого пальца ноги на один цунь кзади. Одно его ответвление идет по каналу светлый ян, а другое уходит в кишечник и желудок. При недостаточности силы дыхания оно идет против потока вверх, и тогда возникает общее расстройство организма. Если полнота, то в желудке ощущается резкая боль. Если пустота, то в животе вздутие и распираание. Нужно воздействовать на точку гун-сунь.

Ответвление меридиана малый инь на ноге называется тай-чжун. Оно находится позади внутренней лодыжки. Идет, окружая пятку по каналу меридиана сверх-ян. Другое ответвление идет вместе с исходным меридианом вверх к перикарду, по внешней стороне проходит через поясницу и позвоночник. Если возникает болезнь, связанная с силой дыхания, она вызывает движение против потока. При этом возникают томление и тоска. Если это полнота, то нарушается циркуляция, образуются внутренние завалы. Если это пустота, то возникают боли в пояснице. Нужно воздействовать на точку тай-чжун.

Ответвление меридиана недостаточный инь на ноге называется ли-гоу. Оно отстоит на пять цуней от внутренней лодыжки, идет вдоль меридиана малый ян. Другое ответвление идет по ходу исходного меридиана, вверх к яичкам, соединяется с половыми органами. Если возникает болезнь, то сила дыхания идет против потока, яички распухают, возникает грыжа. Если полнота, то будет постоянная эрекция. Если пустота, то возникает резкий зуд. Нужно воздействовать на точку ли-гоу.

Ответвление каналов жэнь-май и чун-май называется вэй-и. Оно находится внизу на копчике и расходится ответвлениями внутри живота. Если синдром полноты, то болит кожа на животе. Если пустота, тогда возникает зуд. В этом случае нужно воздействовать на точку вэй-и на канале жэнь-май.

Ответвление канала ду-май называется чан-цян. Оно идет вдоль мышц позвоночника, уходит на шею, рассеивается в голове, внизу выходит на ягодицы. Идет по каналу сверх-ян, входит в позвоночник. Если полнота, тогда позвоночник напрягается, если пустота, тогда возникает тяжесть в голове. Боль отдается повсюду. Вдоль позвоночника возникают неприятные ощущения. Нужно воздействовать на точку чан-цян на канале ду-май.

Большое ответвление-ло селезенки называется да-бао. Оно начинается на 3 цуня ниже точки юань-е и распределяется в груди и подреберье. Если полнота, тогда во всем теле сильная боль. Если пустота, тогда все 100 суставов расслабляются. Этот канал подобен сети, которая охватывает все кровеносные сосуды. Если происходит застой крови в организме, то нужно воздействовать на точку да-бао большого канала-ло селезенки.

Если в этих 15 каналах-ло полнота, то она проявляется. Если пустота, то пульс срывается. Если смотришь и не видишь, то ищи и вверх и вниз. Меридианы у разных людей идут неодинаково, и каналы-ло тоже отличаются своим местоположением.

Раздел 11

Ответвления меридианов-цзин

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Я слышал, что в человеке существует соединение с путем неба. Внутри него существует 5 органов-цзан, которые соответствуют 5 звукам, 5 цветам, 5 разделениям времени, 5 вкусам, 5 позициям. Вовне существуют 6 органов-фу, которые соответствуют 6 формам вибрации. 6 типов вибрации определяют движение меридианов инь и ян и соотносятся с 12 месяцами, 12 фазами времени, 12 сочленениями, 12 потоками воды по каналам, 12 двухчасовками, 12 сосудами меридианов. Таким образом, 5 органов-цзан и 6 органов-фу имеют свое соответствие небесному пути.

12 сосудов меридианов — это то, что дает жизнь человеку, то, где образуется болезнь, то, чем нужно приводить в порядок здоровье человека и то, из-за чего начинаются болезни. Тот, кто учится, понимает их начала, тот, кто является мастером, знает, как их останавливать. Поэтому тот, кто начинает изучать медицину, с самого начала должен изучить теорию и содержание, имеющие отношение к каналам и меридианам с тем, чтобы знать это глубоко. И только серьезно изучая, можно овладеть искусством лечения и системой знаний про меридианы.

Человек, который изучает это поверхностно, считает, что это легко понять и овладеть этим просто, поэтому лечит плохо. Обладающий глубокими знаниями врач понимает всю глубину этого учения и чувствует, что очень трудно по-настоящему постичь его. Хочу узнать, как они соединяются, как расходятся, где они входят и выходят.

Ци-Бо, склонив голову, дважды поклонился и сказал:

— Воистину, это просвещенный вопрос. Это то, что не может понять человек с поверхностными знаниями, и это то, что изучает человек, пытающийся овладеть сущностью. Постараюсь рассказать Вам об этом.

От меридиана сверх-ян на ноге ответвление идет в область коленной ямки. Один из путей идет внизу около копчика на расстоянии 5 цуней и отходит в анальное отверстие. Дальше он соединяется с мочевым пузырем и рассеивается в почках. Он идет вдоль позвоночника и входит в сердце, рассеиваясь. В прямом движении он идет от ягодиц вверх, проходит по

позвоночнику к шее и опять соединяется с меридианом сверх-ян. Это весь меридиан.

Основной ход меридиана малый инь ведет к подколенной ямке, ответвление от него уходит в сверх-ян, с которым он соединяется, наверху доходит до почек, и до 14 позвонка. Выходит, соединяясь с пульсом опоясывающего сосуда бе-ло. Прямая ветвь идет, соединяясь с корнем языка, опять выходит в области шеи, соединяется со сверх-ян. Это целостное соединение.

В целом, то, что является отходом ко всем инь, представляет собой правильное движение, ибо таковы связи между внутренним и поверхностным, инь и ян. Поэтому все янские меридианы в основном своим течением соединяются с иньскими через их ответвления.

Основное течение меридиана малый ян на ноге проходит вокруг бедра и входит в волосистую часть нижней области живота. Там он соединяется с сосудом меридиана недостаточный инь на ноге. Его ответвление отходит в область подреберья, идет внутри груди и входит в меридиан желчного пузыря. Рассеивается в почках, вверх проходит в область сердца, внизу идет по горлу с двух сторон, выходит в область щек и подбородка и рассеивается на лице, соединяясь с глазными каналами. С изначальным меридианом малый ян на ноге он соединяется во внешнем уголке глаза.

Основная траектория меридиана недостаточный инь на ноге и его ответвления идут от тыльной поверхности ноги вверх в область волосистой части лобка, и там соединяются с меридианом малый ян на ноге. Они вместе идут вверх, и это второе соединение поверхностного и внутреннего, инь и ян.

Ответвления и прямой ход меридиана светлый ян на ноге идут вверх по бедру. Его внутренняя ветвь подходит во внутрь живота, входит в орган-фу желудок, и рассеивается в области селезенки. Вверх проникает в сердце, дальше идет вверх по горлу, выходит во рту, идет вверх, доходит до переносицы и нижней части глазниц. Соединяется с глазными каналами и с исходным каналом светлый ян на ноге.

Основной ход и ответвления меридиана сверх-инь на ноге идут в область селезенки и соединяются с меридианом светлый ян на ноге. Далее они идут вверх вместе. Меридиан дает ответвление-ло в область горла, входит в корень языка. Это третье место соединения поверхностного и внутреннего, инь и ян.

Основной ход меридиана и ответвления меридиана сверх-ян на руке идут снизу вверх, от плеча, через соединение костей сзади. Далее он дает ответвление, которое входит в область подмышки, проходит и попадает в сердце, соединяется с тонким кишечником.

Прямая траектория движения и ответвления меридиана малый инь на руке проходят ниже подмышки на 3 цуня, в область точки юань-е меридиана малый ян на ноге. Между двумя сухожилиями входят в сердце, далее идут вверх к горлу, выходят на лицо и соединяются с ответвлением канала сверх-ян на руке во внутреннем уголке глаза. Это четвертое соединение поверхностного и внутреннего, инь и ян.

Основная траектория движения канала малый ян на руке и его ответвлений начинается с самого высокого места на макушке, ответвление идет вниз, проходит три обогревателя, рассеивается в грудной клетке.

Основная траектория движения и ответвление меридиана перикарда недостаточный инь на руке проходят на 3 цуня ниже точки юань-е. Затем меридиан входит в область грудной клетки. Ответвление идет, соединяясь с тремя обогревателями, выходит из них, движется вверх вдоль горла, выходит за ухом и соединяется с меридианом трех обогревателей малый ян на руке внизу под точкой вань-гу. Это пятое соединение инь и ян, поверхностного и внутреннего.

Основной ход и ответвление меридиана светлый ян на руке начинается на руке, идет вверх до боковой поверхности грудной клетки, по груди. Ответвление идет на поверхность точки цзянь-юй, входит в позвоночник, потом идет вниз, доходит до толстого кишечника, потом идет вверх и соединяется с легкими. Идет вверх, проходит в горле, выходит в надключичной ямке и соединяется с меридианом светлый ян на руке.

Основной ход и ответвление меридиана сверх-инь на руке идут впереди меридиана малый инь на руке, входят в легкие и рассеиваются в толстом кишечнике. Затем меридиан идет вверх, выходит в точке цзянь-юй, идет вдоль горла и соединяется с меридианом светлый ян на руке. Это 6-я точка соединения поверхностного и внутреннего, инь и ян.

Раздел 12

Воды меридианов

Желтый император сказал:

— Существует 12 сосудов меридианов. Вовне они соотносятся с 12 водами меридианов, а внутри они соединяются с 5 органами-цзан и 6 органами-фу. Среди 12 вод меридианов бывают большие и малые, глубокие и мелкие, бывают широкие и узкие, дальние и близкие, и все они отличаются. 5 органов-цзан и 6 органов-фу также могут располагаться высоко или низко, быть маленькими и большими, могут принимать в себя большое или малое количество пищи, все они неравнозначны. Каким образом они соотносятся друг с другом?

Ведь меридианные реки принимают в себя воды и приходят в движение, а 5 органов-цзан соединяются с силой сознания, силой дыхания, души-хунь и по и накапливают их. 6 органов-фу принимают в себя злаки и приводят их в движение. Они принимают в себя силу дыхания и развивают жизнь. Сосуды меридиана принимают в себя кровь и питают ее, соединяясь между собой. Каким образом приводить в порядок существующее положение дел? Как нужно колоть, глубоко или мелко? Сколько конусов использовать при прижигании? Очень хотелось бы услышать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Прекрасный вопрос. Небо предельно высоко, и его нельзя измерить. Земля предельно широка, и нельзя ее оценить. Об этом идет речь. Человек рождается меж небом и землей, внутри 6 соединений. Небо высоко, земля широка, и не в силах человеческих измерить, оценить и достичь предельного постижения.

Ибо и доблестный муж ростом в 8 чи состоит из кожи и мяса. Вовне можно измерить его размеры и оценить его вес, полностью постигнув его устройство. Когда он умрет, можно разрезать его и посмотреть, какими являются его внутренние органы — крепкими или хрупкими, какова величина органов-фу — большие они или маленькие, сколько в нем еды. Можно узнать, короткие или длинные у него сосуды, можно видеть, чистая или мутная кровь, можно узнать, сколько силы дыхания, много или мало. Можно понять, сколько в 12 меридианах крови и силы дыхания.

В некоторых больше крови и меньше силы дыхания, в некоторых меньше крови и больше силы дыхания, в некоторых большое количество и крови и дыхания, в некоторых мало и крови, и дыхания. У всего есть свои числа. Можно лечить это с помощью игл и полыни, гармонизировать и приводить в порядок силу дыхания. Но каким образом их постоянные характеристики соотносятся с нормальным состоянием?

Желтый император сказал:

— Хочу услышать об этом. Это радует мой слух, но не разрешает сомнений моего сердца. Хочу полностью узнать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Человек взаимодействует с инь и ян неба и земли, и нельзя не изучать эти соединения. Меридиан сверх-ян на ноге вовне соединяется с чистой водой, цзин-шуй, внутри он соотносится с мочевым пузырем и осуществляет проводимость водных путей. Меридиан малый ян на ноге вовне соотносится с водой вэй-шуй, внутри он соединяется с органом-дань (желчным пузырем). Меридиан светлый ян на ноге вовне соединяется с водой моря, хай-шуй, внутри он соединяется с желудком.

Меридиан сверх-инь на ноге вовне соединяется с озерной водой, ху-шуй, внутри он соединяется с селезенкой. Меридиан малый инь на ноге вовне соединяется с водой жу-шуй, внутри он соединяется с почками. Меридиан недостаточный инь на ноге вовне соединяется с водой шэнь-шуй, внутри он соединяется с печенью.

Меридиан сверх-ян на руке вовне соединяется с водой хуай-шуй, внутри с тонким кишечником. Отсюда выходят водные пути, выводится вода. Меридиан малый ян на руке вовне соединяется с водой ло-шуй, внутри соединяется с тремя обогревателями. Меридиан светлый ян на руке вовне соединяется с водой ян-шуй, внутри он соединяется с толстым кишечником.

Меридиан сверх-инь на руке вовне соединяется с водой хэ-шуй, внутри он соединяется с легкими. Меридиан малый инь на руке вовне соединяется с водой цзи-шуй, внутри он соединяется с сердцем. Меридиан перикарда недостаточный инь на руке вовне соединяется с водой чжан-шуй, а внутри он соединяется с перикардом.

Пять органов-цзан, шесть органов-фу и 12 вод меридианов вовне имеют глубокие источники, а внутри есть то, из чего они берут свою силу. Таким образом, внутреннее и внешнее друг с другом сообщаются, и связь эта осуществляет непрерывный круг, и человек следует этой системе.

Ведь небо — это ян, а земля — это инь. То, что над поясницей представляет собой небо, то, что под поясницей, представляет собой землю. То, что находится к северу от морей, называется инь, а то, что находится в

северной части озера, называется инь внутри инь. То, что находится к югу от вод-чжан, называется ян. То, что находится к северу от реки-хэ и доходит до вод-чжан, это инь внутри ян. То, что находится к югу от реки-лэй и на юге доходит до реки-цзян, называется сверх-ян внутри ян. Таковы инь и ян одной местности, и таким образом человек соотносится со свойствами неба и земли.

Желтый император сказал:

— Меридианные воды соотносятся с сосудами меридианов. Они бывают далекими и близкими, мелкими и глубокими, в них всегда отличается количество воды и крови. Как нужно определять способы укалывания?

Ци-Бо ответил:

— Меридиан светлый ян представляет собой море для пяти органов-цзан и шести органов-фу. Его сосуд большой, в нем много крови. Сила дыхания в нем в расцвете, в нем жар и сила. Если во время укалывания колешь неглубоко, то не сможешь рассеять, а если не оставляешь иглу, тогда не сможешь достичь эффекта опорожнения. Меридиан светлый ян на ноге нужно колоть на глубину 10 фэней и оставлять иглу на 10 выдохов.

Меридиан сверх-ян на руке нужно колоть на 5 фэней и оставлять иглу на 7 выдохов. Меридиан малый ян на ноге нужно колоть на 4 фэня и оставлять на 5 выдохов. Меридиан сверх-инь на ноге нужно колоть на глубину 3 фэней и оставлять на время 4 выдохов. Меридиан малый инь на ноге нужно колоть на глубину 2 фэней и оставлять иглу на время 3 выдохов. Меридиан недостаточный инь на ноге нужно колоть на глубину 1 фэнь и оставлять на 2 выдоха.

Иньские и янские меридианы на руках принимают в себя силу дыхания по пути, который не является далеким, поэтому сила дыхания приходит не быстро и колоть их нужно на глубину, которая не превышает 2 фэней. Оставлять иглу нельзя больше, чем на 1 выдох.

В зависимости от индивидуальных качеств больного — молодой он или старый, большой или маленький, толстый или худой — нужно оценивать ситуацию. Нужно определять точный подход на основании природных характеристик. Также нужно поступать и в случае прижигания. Если при прижигании нарушишь эти правила и не рассчитаешь точного количества, тогда возникнет болезненный жар. Это приведет к тому, что кости высохнут, а пульсы станут шершавыми. Если при укалывании нарушишь эти меры, то повредишь силу дыхания-ци.

Желтый император сказал:

— Сосуды меридианов бывают большими и маленькими, крови в них может быть много или мало. Кожа может быть толстой или тонкой, мышцы могут быть крепкими или вялыми, соединения мышц могут быть большими или малыми. Можно ли точнее оценивать и измерять это?

Ци-Бо ответил:

— Можно, но для этого нужно брать средние меры. Не нужно в качестве критерия брать человека, у которого очень плохо развиты мышцы или в упадке находится кровь и сила дыхания. Если ты встречаешь человека, который не соотносится с обычными мерами, он слишком худой, истощенный, плоть его поражена недугами, разве сможешь использовать

меры и способы для того, чтобы определить правильный способ воздействия иглами?

Необходимо быть очень внимательным, правильно производить указывание, вовремя закрывать отверстие иглы, правильно брать показание пульса. Нужно смотреть состояние холода и тепла, полноты и опустошенности энергии, и регулировать их. Это определяется как истинное действие в соответствии с реальной ситуацией.

ЦЗЮАНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Раздел 13

Сухожилия меридианов

Желтый император сказал:

— Жила меридиана сверх-ян на ноге начинается на внешней поверхности икры, идет вверх в область подколенной ямки и внутри соединяется с существующим узлом. Из подколенной ямки жила идет в общем сплетении вверх, образуя узел в области ягодицы, затем идет вверх вдоль позвоночника и поднимается в область шеи. Ее ответвление дает другой ход, который образует узел в основании языка. Ее прямой ход создает узел в области затылочной кости, идет вверх по голове, спускается вниз на лицо и образует узел в области носа. Ее ответвление создает верхнюю связку для глаз, а внизу образует узел в области челюсти. Ее ответвление идет от подмышечной впадины по задней поверхности, соединяется с другой жилой и образует узел в области плечевого сустава. Ее ответвление идет вниз в область подмышки, а наверху уходит в область ключичной связки, где создает узел с точкой цзянь-юй и выходит на поверхность в точке вань-гу. Далее оно идет вверх и выходит на поверхность в области челюсти.

Болезни этой жилы выражаются в боли и опухоли в области пятки, в судорогах в области подколенной ямки, в болевых ощущениях в области позвоночника, в напряжении жил и болях в области шеи, в неспособности двигать плечом и нарушении двигательных функций подмышечных впадин. Возникает боль в области ключиц, в подключичной ямке, неспособность повернуть плечо. Лечить нужно нагретой иглой с помощью укалывания, которое называется ворующим укалыванием. Необходимо знать точные числа. Нужно воздействовать на точки, убирая боль. Болезнь, возникающая в результате патогенеза этой системы, называется нарушением циркуляции-би в средний месяц весны.

Жила меридиана малый ян на ноге начинается от кончика четвертого пальца на ноге, идет вверх и образует узел на внешней стороне лодыжки. Затем жила идет вдоль голени по внешнему краю берцовой кости, поднимается вверх и образует узел в области внешнего края колена. Ответвление этой жилы идет по внешней стороне колена вверх в область бедра, разделяется на две ветви и идет вперед, образуя узел. Ответвление, которое отходит назад, образует узел в области таза. Прямой ход этой жилы

идет вверх, доходит до подреберья, снова идет вверх, проходит подмышечную область по передней грани, идет внутри грудной клетки по горизонтали и образует узел в области подключичной ямки.

Ее ответвление направляется в область подмышечной впадины, проходит через подключичную ямку и выходит в месте, расположенном перед сухожилием меридиана сверж-ян на ноге. Затем проходит вдоль пространства за ухом, огибает угловую часть лба и соединяется с основным ходом на макушке. С макушки идет по боковой стороне вниз, доходит до области подбородка, опять поднимается вверх, образуя узел в области верхней челюсти. Разделяется, давая ответвление, которое соединяется с внешними связками на внешнем углу глаза.

Болезни, которые образуются в связи с патогенными процессами жилы меридиана малый ян на ноге, проявляются в судорогах в области четвертого пальца на ноге, в том, что крутит сухожилие по внешней стороне колена и теряется способность сгибания и разгибания в колене. Возникают судороги, впереди тянет до бедра, сзади тянет в области таза, вверх тянет до подреберья. Возникает боль, которая отдает в подключичную ямку, в область боковой части груди, в область шеи, все сухожилия сокращаются и болят.

Если в области этого сухожилия возникают боль и судороги слева направо, тогда человек не может открыть правый глаз, потому что сухожилие идет по правой стороне лба, параллельно пяточному каналу. Иньские и янские пяточные каналы здесь перекрещиваются, и левое и правое сухожилие тоже перекрещиваются в этой точке. Слева эта жила соединяется с правой стороной, поэтому, если поражается сухожилие в углу лба на левой стороне, то это выражается неспособностью двигать и поднимать правую ногу. Это называется скручиванием поддерживающей жилы.

Для того, чтобы лечить эту болезнь, необходимо проводить укалывание нагретой иглой. Колоть нужно, быстро вынимая иглу, и количество определяется ситуацией болезни. Колоть нужно в месте, где возникает боль. Эта болезнь называется нарушением чувствительности и проходимости в первый месяц весны.

Жила меридиана светлый ян на ноге начинается от второго пальца ноги, в пространстве между вторым и средним пальцем. Она образует узел на тыльной поверхности стопы и идет наискосок. От тыльной поверхности стопы идет по внешнему краю вверх, доходит до поддерживающей кости, образует узел по внешней стороне колена, дальше идет прямо, поднимается наверх, образует узел в области тазобедренного сустава, дальше идет вверх вдоль подреберья и соединяется с позвоночником.

Прямой ход этой жилы идет от тыльной поверхности стопы, поднимается вверх по малоберцовой кости, создает узел в области колена, отсюда она разветвляется, и ответвление создает узел на внешней стороне поддерживающей кости. Здесь она соединяется с жилой меридиана малый ян на ноге.

Ее ветвь идет по поверхности, образует узел в области бедра, соединяясь с половыми органами. Дальше она идет вверх и рассеивается в области живота. Вверх поднимается до подключичной ямки, образуя там узел, поднимается в область шеи, и у рта соединяется с челюстью. Продолжается вниз, образуя узел в области носа. От носа идет вверх и соединяется с

жилой меридиана сверх-ян. Сетка тонких сухожилий меридиана сверх-ян соединяется с оболочкой глазного яблока сверху. Сетка мелких жилок меридиана светлый ян соединяется с глазным яблоком снизу. С другой стороны ответвление этой жилы проходит через область шеи и образует узел перед ухом.

Если возникают болезни жилы меридиана светлый ян на ноге, то они проявляются в напряжении, подергивании и неприятных ощущениях в области среднего пальца ноги, в области икры и голени. Крутит сухожилие в области стопы, возникают боли в передней части тазобедренных суставов, грыжи, крутит в области живота. Вверх тянет до ключицы и шеи, неожиданно может возникнуть паралич лицевого нерва, в результате чего теряется подвижность половины лица. Сухожилие сводит так, что нет возможности закрыть глаза.

Если есть синдром жара, тогда, наоборот, сухожилие расслабляется, и глаза не открываются. Если сухожилие в области щеки или шеи поражает холод, то возникают судороги, тянет область щеки, человек неспособен двигать уголками рта. Если же возникает жар, то сухожилие расслабляется, человек не может закрыть рот. Это проявляется как паралич половины лица.

Для того, чтобы лечить болезнь, связанную с параличом половины лица, нужно использовать мазь из конского жира. Нужно смазывать щеку в той области, где тянет, для того, чтобы питать сухожилия. Если возникают расслабления сухожилий в этой области, то нужно взять водку, растворить в ней порошок коричневого дерева и втирать эту мазь для согревания. Нужно использовать шелковые нити и крючки для того, чтобы закрепить уголок рта. Так можно вылечить перекося. Кроме того, можно использовать пепел, который образуется от сжигания шелковичной древесины. Этот пепел нужно прогреть и приложить к области заболевания, а также смазать мазью из конского жира для того, чтобы прогреть эту область.

Одновременно человек должен пить это лекарство настоящее на водке, и есть больше копченого мяса. Даже если человек не употребляет алкоголь, он обязательно должен пить лекарство для того, чтобы оживить ток крови. Кроме того, нужно тереть это место руками два-три раза. Остальные синдромы можно лечить, используя нагретую иглу. Ее нужно вынимать быстро. Количество укалываний будет определяться характером болезни. Колоть нужно точки, находящиеся в больном месте. Эта болезнь называется нарушение циркуляции-би в третий месяц весны.

Жила меридиана селезенки сверх-инь на ноге начинается от внутренней стороны кончика большого пальца ноги и собирается на внутренней лодыжке. Ее ответвление идет прямо вперед, поднимается на колено около малоберцовой кости, затем поднимается по внутренней стороне бедра вверх и сходится в наружных половых органах. Затем поднимается к животу, собирается в пупке, идет вдоль живота, собирается в подреберье и распространяется на груди. Внутреннее ответвление идет в позвоночный столб.

Болезни этого сухожилия выражаются как боль в большом пальце ноги и внутренней лодыжке, судороги мышц, боль в верхней части бедра, на внутренней стороне бедра, в наружных половых органах, боль около пупка, в подреберье, в боковых отделах груди и позвоночнике.

При лечении нужно укалывать горячей иглой и вынимать иглу немедленно после укалывания. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в тех точках, где есть боль. Это синдром-би среднего месяца осени.

Жила меридиана почек малый инь на ноге начинается из-под маленького пальца ноги и соединяется с сухожилием канала сверх-инь на ноге. Идет по внутренней лодыжке, соединяется со сверх-инь на ноге, затем поднимается по внутренней стороне бедра, собирается в наружных половых органах. Идет по внутренней стороне позвоночника к шее, собирается на затылочной кости и соединяется с сухожилием канала сверх-ян.

Болезни этого канала проявляются судорогами мышц ног, болями и судорогами по ходу канала. Болезни, происходящие из этого канала — это в основном эпилепсия, судороги мышц, конвульсии. Когда поражено сухожилие спины, тело едва может наклониться. Когда поражено сухожилие живота, тело с трудом разгибается. Когда в спине контрактура, поясница не будет сгибаться. Когда в животе контрактура, человек не будет способен разогнуться.

При лечении этого канала укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в том месте, где есть боль. Когда болезнь внутри, нужно применять местные наложения горячих лекарств, физические и дыхательные упражнения, отвары. Когда приступы болезни происходят слишком часто и очень сильно, то болезнь неизлечима. Это синдром-би первого месяца осени.

Жила меридиана печени недостаточный инь на ноге начинается от верхней части пальца ноги, в точке чжун-фэн перед внутренней лодыжкой, затем идет по голени перед малоберцовой костью до колена. Далее проходит по внутренней стороне бедра, собирается в области промежности и соединяется с различными сухожилиями других каналов.

Болезни этого сухожилия проявляются болью во внутренней лодыжке, отдающей в пальцы ноги, болью по внутреннему краю малоберцовой кости, болями и судорогами по внутренней стороне бедра и в промежности. Если болезнь вызвана чрезмерными половыми сношениями, развивается половое бессилие. Если болезнь вызвана жаром, половой член будет напряжен.

При лечении нужно вымыть член водой, чтобы уменьшить энергию недостаточного инь. Если болезнь связана с судорогами, нужно проводить укалывание горячей иглой и вынимать иглу немедленно после укола. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в том месте, где есть боль. Это синдром-би последнего месяца осени.

Жила меридиана тонкой кишки сверх-ян на руке начинается от кончика мизинца руки, проходит по запястью, затем по внутренней стороне руки, позади головки локтевой кости, поднимается и собирается в подмышке. Ее ответвление отходит с задней стороны подмышки, поднимается через

лопатку, проходит по шее, впереди сухожилия канала сверж-ян на ноге и собирается в точке вань-гу позади уха. Другая ветвь отходит отсюда в ухо, спускается на подбородок, а затем поднимается к внешнему уголку глазной щели. Болезни этого сухожилия проявляются как боль в мизинце руки, боль на задней стороне головки лучевой кости, на внутренней стороне локтя, боль по внутренней стороне руки и в подмышечной впадине. Боль в шее, отдающая под лопатку, звон в ушах, тянущая боль в подбородке. Боль возникает при закрытии глаз, и пациент не может ничего видеть в течение долгого времени. Когда есть холод в шее, будет контрактура сухожилий головы, припухлость шеи.

При лечении этого канала, укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в месте, где есть боль. Если опухоль не уменьшилась после укалывания, то нужно повторить укалывание со стреловидной иглой. Это синдром-би среднего месяца лета.

Жила канала меридиана малый ян на руке начинается от кончика безымянного пальца, проходит по запястью, по руке к локтю, проходит по внешнему краю руки, поднимается к плечу, достигает шеи и соединяется с сухожилием канала тонкой кишки сверж-ян на руке. Ответвление проходит внутрь щеки и связывается с корнем языка. Другое ответвление поднимается, достигает вершины уха, проходит по верхнему краю лба до внешнего угла глаза и через лоб проходит в угол лба.

При заболевании этого сухожилия появляются обвисший язык, боли и судороги мышц по ходу канала. При лечении этого канала укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в месте, где есть боль. Это синдром-би последнего месяца лета.

Жила меридиана толстой кишки светлый ян на руке начинается от кончика указательного пальца, проходит на запястье, поднимается по предплечью, доходит до локтя. Затем поднимается вверх по руке и входит в точку цзянь-юй. Другое ответвление обходит лопатку и идет по позвоночнику. Прямой ход сухожилия поднимается от точки цзянь-юй и достигает шеи. Другое ответвление поднимается к щеке и собирается на скуле. Еще одно ответвление идет прямо вперед, поднимается по сухожилию канала сверж-ян на руке и делится на две ветви. Одна из них достигает левого угла лба, доходит до макушки головы и спускается справа от подбородка. Другая ветвь достигает правого угла лба, доходит до макушки головы и спускается слева от подбородка.

Болезни этого канала проявляются болями и судорогами по месту прохождения сухожилий канала, неспособностью поднять плечо, невозможностью вращения шеи. При лечении этого канала укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в том месте, где есть боль. Это синдром-би первого месяца лета.

Жила меридиана легких сверх-инь на руке начинается от кончика большого пальца, поднимается по пальцу и собирается позади возвышения мышц большого пальца. Проходит снаружи от точки цунь-коу, поднимается по предплечью к локтю по внутренней стороне руки, проходит через подмышку и надключичную ямку и достигает точки цзянь-юй. Затем снова поднимается к надключичной ямке, спускается на грудную клетку, рассеивается и проникает внутрь, достигая ребер.

Болезни этого канала проявляются болью и судорогами мышц в местах прохождения сухожилий канала. Если болезнь развивается в узлах, расположенных в подреберье справа, у пациента будет острая боль в этой области и кровохаркание. При лечении этого канала укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в том месте, где есть боль. Это синдром-би среднего месяца зимы.

Жила канала перикарда недостаточный инь на руке начинается от среднего пальца и идет параллельно с каналом меридиана легких сверх-инь на руке. Проходит по внутренней стороне локтя, поднимается по внутренней стороне руки и собирается в подмышечной впадине. Затем спускается, распространяется по тыльной и лицевой стороне и пересекается с сухожилием канала подреберья. Ответвление канала проходит в подмышечную впадину, распространяется в грудной клетке и собирается в перикарде.

Болезни этого канала проявляются болью и судорогами мышц в местах прохождения сухожилий канала в грудной клетке. При лечении этого канала укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в том месте, где есть боль. Это синдром-би первого месяца зимы.

Жила канала меридиана сердца малый инь на руке начинается от внутреннего края мизинца, идет позади ладони, поднимается к внутренней стороне локтя, достигает подмышки и пересекается с каналом легких сверх-инь на руке. Затем проходит в грудную клетку и спускается вниз к пупку.

Болезни этого канала проявляются контрактурами грудной клетки и заболеванием, которое называется фу-лян. Будут возникать боли и судороги мышц по ходу сухожилия канала. При лечении этого канала укалывают горячей иглой и вынимают иглу немедленно. Количество укалываний не ограничено, но нужно прекращать укалывание, как только болезнь пойдет на убыль. В этом случае нужно делать укалывание только в том месте, где есть боль. Если у пациента развивается кровохаркание, выделение с кашлем гноя и болезнь фу-лян, то это состояние неизлечимо, пациент умрет. Это синдром-би последнего месяца зимы.

Все болезни сухожилий каналов, если они вызваны холодом, то будет возникать контрактура сухожилия канала. Если болезнь вызвана жаром, то сухожилие канала будет расслабленным, и пациент будет бессилён. Когда возникают судороги сухожилия канала на спине, пациенту будет сложно сгибать туловище. Если контрактура сухожилия канала возникает в животе, пациент будет наклоняться и не в состоянии будет разогнуть тело.

Горячая игла применяется для лечения контрактур, вызванных холодом. При синдромах со свободными и вялыми сухожилиями горячая игла не должна использоваться. Когда возникают судороги канала желудка светлый ян на ноге и канала тонкой кишки светлый ян на руке, будет происходить искажение лица, пациент будет неспособен видеть. Для лечения нужно применять горячую иглу методом, описанным выше.

Раздел 14

Размерность костей

Желтый император спросил у Бо-Гао:

— Когда речь идет о размерности каналов, то речь идет о длине сосудов меридиана. Каким образом она устанавливается?

Бо-Гао ответил:

— Сначала определяется размерность костей — величина, ширина и длина. А потом устанавливается размерность сосудов.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о размерности для разных людей. Человек ростом 7 чи и 5 цуней. Каким образом можно определить величину его костей?

Бо-Гао ответил:

— Величина диаметра черепной кости составляет 2 чи и 6 цуней, диаметр груди — 4 чи и 5 цуней, диаметр поясницы — 4 чи и 2 цуня, расстояние от места границы волосистой части головы до окончания черепа составляет 1 чи и 2 цуня. От волос до челюсти длина составляет 1 чи.

У благородного мужа лицо делится на 3 части. Расстояние от кадыка до середины расстояния между двумя точками цюэ-пэнь составляет 4 цуня. От точки цюэ-пэнь вниз до отростка грудины составляет 9 цуней. Если больше, то, значит, большие легкие. Если меньше, значит, легкие маленькие. Расстояние вниз от этого отростка до точки тянь-шу, небесная ось, составляет 8 цуней. Если больше, значит, желудок большой, если меньше, значит, желудок маленький.

Расстояние от точки тянь-шу, «небесная ось», до границы лобковой кости составляет 6,5 цуней. Если больше, значит, толстый кишечник широкий и длинный, если меньше, значит, толстый кишечник узкий и короткий. Длина лобковой кости составляет 6,5 цуней. Расстояние от верхней грани лобковой кости до нижней длины составляет 1 чи и 8 цуней. От верхней грани до нижней грани длина 3,5 цуня.

Расстояние от нижней грани до верхней грани внутренней поверхности бедренной кости 1 чи и 8 цуней. От верхнего края внутренней стороны колена до нижнего края длина составляет 3,5 цуня. От нижнего края внутренней стороны колена расстояние вниз до внутренней лодыжки составляет 1 чи и 3 цуня. Расстояние от внешнего края кости внутренней лодыжки до земли составляет 3 цуня. Расстояние между коленной ямкой вниз до стопы 1 чи и 6 цуней. Расстояние от нижней грани ахиллесовой пяты до земли составляет 3 цуня.

Таким образом, кости с большим диаметром тоже большие, кости с маленьким диаметром тоже маленькие. Что касается размерности лица и лба, то расстояние от виска до шеи составляет 1 чи. Расстояние от основания шеи вниз до подмышечной впадины, до морщинки на коже в месте сгиба, составляет 4 цуня. Расстояние от подмышечной впадины до подреберья составляет 1 чи и 2 цуня. Расстояние от подреберья до тазобедренного сустава составляет 6 цуней. Расстояние от тазобедренного сустава до середины колена составляет 1 чи и 9 цуней. Расстояние от колена до внешней лодыжки составляет 1 чи и 6 цуней. Расстояние от внешней лодыжки до наружной грани пятой метатарзальной кости 3 цуня. Расстояние от пятой кости до земли составляет 1 цунь.

Ширина пространства между выступающими затылочными костями составляет 9 цуней. Расстояние между точками тин-гун перед ушами — 1 чи и 3 цуня. Расстояние между двумя челюстными суставами составляет 7 цуней. Расстояние между сосками составляет 9,5 цуней. Расстояние между бедрами — 6,5 цуней. Длина стопы — 1 чи и 2 цуня, ширина 4,5 цуня. Расстояние от кончика плеча до локтя — 1 чи и 7 цуней. От локтя до запястья — 1 чи и 2,5 цуня. От запястья до основного сустава среднего пальца — 4 цуня. Расстояние от основного сустава среднего пальца до кончика пальца составляет 4,5 цуня.

Что касается измерения человека со спины, то от шеи в области границы волос вниз до точки да-чжуй 3,5 цуня. Всего в позвоночнике 21 позвонок. Вверху 7 позвонков. В области груди 12 позвонков, 5 поясничных позвонков и 4 копчиковых составляют расстояние в 3 чи. Каждый из 7 шейных позвонков длиной 1 цунь, 4 фэня и 1 ли. В целом длина шейного отдела позвоночника 9 цуней, 8 фэней и 7 ли. Остальные числа, которые не сказаны здесь, рассчитываются на основании приведенной информации.

Таковы размерности костей человеческого тела для обычного человека. На основании этих критериев можно определить длину и размерность протяженности сосудов меридианов человеческого тела. Одновременно можно наблюдать сосуды меридианов в человеческом теле, и видеть, каким образом на поверхности человека располагаются эти сосуды. В каких сосудах больше крови, в каких меньше, насколько они проявленные или глубокие, большие или мелкие. Если они близко к поверхности и проявлены, значит в них много крови, если они маленькие и скрыты глубоко, значит, в них больше силы дыхания-ци.

Раздел 15

50 циклов движения силы дыхания

Желтый император сказал:

— Я слышал о 50 циклах. Что это?

Ци-Бо ответил:

— Цикл неба — это 28 созвездий. В созвездиях есть деление на 36 долей. Расстояние между каждым созвездием составляет 36 фэней. В человеческом

теле сила в сосудах меридианов за одни сутки проходит 50 кругов и составляет длину 1008 фэней. За одни сутки Солнце проходит цикл 28 созвездий, а в человеческом теле сосуды меридианов делятся на сосуды, расположенные вверх и вниз, слева и справа, спереди и сзади. В целом это 28 сосудов. Дыхание сосудов во всем теле делает цикл длиной 16 чжанов и 2 чи, что соотносится с размерностью 28 созвездий.

В качестве критерия времени прохождения дыхания по меридианам можно использовать клепсидру. Она используется для того, чтобы разграничить день и ночь и вычислить точное время, которое необходимо для прохождения цикла. Человек за одно дыхание переживает 2 удара пульса в сосуде. Сила дыхания в сосуде преодолевает 3 цуня. За 1 вдох сила дыхания пульса в сосуде действует 2 раза. Таким образом, за один выдох и один вдох происходит один цикл дыхания, и дыхание проходит 6 цуней. 10 дыханий составляют расстояние 6 чи, соответственно, 27 дыханий составляют расстояние, за которое дыхание-ци проходит 1 чжан, 6 чи и 2 цуня.

Солнце за это время проходит 2 фэня с лишним. 270 дыханий с каждым дыханием по 6 цуней составляют длину проходимости в 16 чжанов и 2 чи. В течение этого времени дыхание проходит в потоке, сообщающем верх с низом. Внутреннее и внешнее сообщаются, проходя внутри сосудов меридианов, и во всем теле совершается 1 круг. За это время в клепсидре проходит 2 периода времени кэ. Солнце проходит 20 фэней с лишним. За 2700 дыханий сила дыхания сосудов во всем теле совершает 10 кругов. Вода в клепсидре отмеряет время в 20 кэ.

Солнце проходит 5 созвездий и расстояние 10 с лишним минут. За 13500 дыханий сила дыхания сосудов во всем теле совершает 50 кругов. Вода в клепсидре отмеряет 100 кэ. Солнце на небе проходит 28 созвездий, 100 зарубок в клепсидре исчерпывают время суток, а сила дыхания проходит за это время 50 кругов.

Когда говорится о том, что происходит сообщение между верхом и низом, между внутренним и внешним, то имеется в виду, что в 28 сосудах во всем теле совершается общее число движений за один цикл. Сила дыхания в человеке, если есть возможность правильно поддерживать его ритм в течение дня и ночи, совершает 50 кругов. Тогда тело сохраняет здоровье, болезни отсутствуют, а человек проживает срок, отпущенный небом. Сила дыхания сосудов в человеческом теле, совершая 50 кругов, покрывает расстояние 810 чжанов.

Раздел 16

Питательная сила дыхания

Желтый император сказал:

— Самым ценным в питательном дыхании, ин-ци, является то, что оно принимает злаки. Оно образуется в результате трансформации дыхания воды и злаков и приводится в движение легкими. Если человек способен принимать в пищу злаки, тогда питательное дыхание в расцвете. Если

он неспособен принимать злаки, тогда питательное дыхание в упадке. Поэтому говорится, что пища внутри — это драгоценность.

Вода и злаки попадают в желудок, трансформируются, и дыхание-ци тончайшей составляющей сначала поднимается вверх в легкие и проникает в их внутреннее пространство. Затем оно питает органы-цзан и фу и распространяется вовне, орошая четыре конечности и 100 костей. Самая чистая часть этой энергии распространяется внутри сосудов меридианов и непрерывно циркулирует по всему организму. Цикл заканчивается и начинается вновь. Это единый закон непрерывной циркуляции Солнца и Луны в природном мире.

Движение питательного дыхания циклическое, и сначала оно перемещается по меридиану сверх-инь на руке, вдоль верхнего края внутренней поверхности предплечья, доходит до кончика большого пальца руки. Далее перетекает в находящийся с ним в отношениях внутреннего и поверхностного меридиан светлый ян на руке. Затем идет вверх, в область лица, попадает в меридиан светлый ян на ноге. Проходит вниз, доходит до спины и ног, перетекает в пространство между большим пальцем ноги и вторым пальцем. Соединяется с меридианом сверх-инь на ноге, идет вдоль бедра, проходит через стопу, идет вверх, поднимается на живот, до селезенки, переходит в сердце, идет поперек меридиана малый инь на руке и проходит в подмышечную впадину.

Идет вниз по заднему краю внутренней поверхности предплечья, перетекает в область на кончике мизинца на руке, соединяется с меридианом сверх-ян на руке. Отсюда выходит, идет вдоль внешнего края, через предплечье вверх, проходит через подмышечную область, идет вверх и выходит в области глазницы. Переходит во внутренний угол глаза, входит в область макушки. Вверху идет вниз по шее, соединяется с меридианом сверх-ян на ноге. Соединяется вдоль позвоночного столба с двух сторон, продолжает идти вниз, проходит через область копчика, идет вниз, переходит в область кончика мизинца на ноге. Идет вдоль центра ноги, перетекает в меридиан малый инь на ноге. Потом проходит вверх, попадает в почки. Из почек перетекает в область перикарда и рассеивается внутри грудной клетки. Потом идет вдоль меридиана перикарда, выходит в области подмышки, на внутренней поверхности предплечья, идет вниз по предплечью к боковой части ладони, выходит в промежутке между двух сухожилий и уходит в центр ладони.

Прямой путь идет по среднему пальцу до его кончика, поворачивает, идет к кончику безымянного пальца и соединяется с меридианом малый ян на руке. Идет вверх, попадает в область точки на середине груди между двумя сосками, рассеивается по верхнему, среднему и нижнему обогревателям, дальше попадает в желчный пузырь. Из области подреберья перетекает в меридиан малый ян на ноге, движется вниз, проходит до области тыльной поверхности стопы. Дальше перетекает в промежуток рядом с большим пальцем ноги, соединяется с меридианом недостаточный инь на ноге, продолжается по меридиану печени, идет вверх, доходит до печени. Из меридиана печени перетекает вверх в легкие и идет вдоль горла, по задней стороне входит во внутренние пазухи носа и заканчивается в области ноздрей на выходе из носа.

От почек идет ответвление, которое проходит вверх, доходит до лба, окружает шею, идет вниз, доходит до середины шеи, идет вниз по позвоночнику, входит в область копчика. Это путь прохождения канала ду-май, управляющего канала. Этот канал имеет ответвление к половым органам, проходит вверх через волосистую часть лобка, входит в область пупка. Идет вверх, входит внутрь живота и здесь идет вдоль канала жэнь-май. Входит в область подключичной ямки, дальше идет вниз и доходит до центра легких. Отсюда из меридиана легких вверх-инь на руке выходит наружу и начинает новый круг циркуляции.

Вышеописанный путь циркуляции питательной силы дыхания, ин-ци, идет сверху вниз, затем снизу вверх, из инь входит в ян, из ян входит в инь, меняет движение против потока и по потоку. Это нормальный путь циркуляции питательного дыхания в организме.

Раздел 17

Размерность пульсов

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о размерности пульсов.

Ци-Бо ответил:

— 6 янских пульсов на руках, каждый из них от рук до головы длиной по 5 чи. 5 на 6 дает 30 чи. 6 иньских пульсов на руках, от рук до середины груди, длиной каждый по 3 чи и 5 цуней. 3 на 6 дает 1 чжан и 8 чи. 5 на 6 равно 30. В сумме это 2 чжана и 1 чи. 6 янских сосудов от ног до головы по 8 чи. 6 на 8 дает 4 чжана и 8 чи. 6 иньских сосудов на ногах от ног до середины груди каждый длиной по 6 чи и 5 цуней. В сумме это 3 чжана и 9 чи. Пяточный сосуд от ног до глаз 7 чи и 5 цуней. 2 на 7 дает 1 чжан 4 чи. 2 на 5 цуней дает 1 чи. В сумме это 1 чжан 5 чи. Каналы ду-май и жэнь-май, каждый по 4 чи и 5 цуней. 2 на 4 равно 8 чи. 2 на 5 цуней равно 1 чи. Всего — 9 чи. В целом длина составляет 16 чжанов и 2 чи. Такова длина следования больших меридианов, по которым движется сила дыхания.

Сосуды меридианов представляют собой внутреннюю сторону, они имеют ответвления и систему поперечных каналов, которые создают систему сосудов-ло. Ответвление сосудов-ло представляют собой внучатые каналы-ло. Внучатые сосуды-ло наполнены кровью, и через них проникают болезни. Если они переполнены, то их надо опорожнять. Если они опустошены, то надо пить лекарства, чтобы их наполнить.

5 органов-цзан в нормальном состоянии сообщаются с 7 отверстиями наверху. Таким образом, сила дыхания легких сообщается с носом. Когда легкие в гармоничном состоянии, тогда нос способен различать запахи и ароматы. Сила дыхания сердца сообщается с языком. Когда сердце в нормальном состоянии, тогда язык способен распознавать 5 вкусов. Сила дыхания печени сообщается с глазами. Когда печень в нормальном состоянии, тогда глаза способны различать 5 цветов. Сила дыхания селезенки сообщается со ртом. Когда селезенка в гармоничном состоянии, тогда рот способен

различать 5 знаков. Сила дыхания почек сообщается с ушами. Когда почки в гармоничном состоянии, тогда уши способны различать 5 звуков.

Когда 5 органов-цзан находятся в состоянии потери гармонии, тогда 7 отверстий теряют свою пронизываемость. Когда 6 органов-фу теряют состояние гармонии, тогда образуется застой и непроходимость, появляются язвы и нарывы. Таким образом, когда патогенная сила в органах-фу, тогда теряется проходимость в янских сосудах. А когда теряется гармоничность в янских сосудах, тогда сила дыхания застаивается в них. Когда сила дыхания застаивается в них, тогда янская сила дыхания переполняется.

Если янская сила дыхания слишком переполнена, тогда теряется гармоничность состояния иньских сосудов, и в них застаивается кровь. Если в иньских сосудах застаивается кровь, тогда иньская сила дыхания входит в фазу переразвита. Если она находится в фазе переразвита, тогда янская сила дыхания не способна ее охранять. Это называется заставой, закрытием. Когда янская сила дыхания слишком развита, тогда иньская сила дыхания не способна осуществлять охранительную функцию. И это называется перекрытие. Когда переразвиты оба, и инь и ян, они неспособны оберегать. Это называется гуань-гэ, закрытие и перекрытие. Закрытие и перекрытие обязательно приводят к смерти в должные сроки.

Желтый император спросил:

— Пяточные сосуды, как они начинаются? Какая сила дыхания приводит в движение потоки дыхания подобно тому, как жидкость течет в сосудах?

Ци-Бо ответил:

— Иньский пяточный канал представляет собой ответвление канала меридиана почек малый инь на ноге. Он начинается позади точки жань-гу в точке чжао-хай. Идет вверх по внутренней лодыжке. Дальше идет вверх вдоль бедра, по внутренней его стороне, входит в переднюю часть половых органов. Дальше движется по животу, идет вверх и входит в грудную клетку. Входит в точку цюэ-пэнь, идет вверх и выходит перед точкой жэнь-ин. Входит в область челюсти, соединяется с внутренним уголком глаза, и вместе с меридианом сверх-ян на ноге и с янским пяточным каналом тянется вверх.

Силы дыхания иньского и янского пяточного канала движутся вместе и возвращаются таким образом, что увлажняют и питают глаза. Если сила дыхания канала не выполняет свою охранительную функцию, то нарушается гармония глаз, и глаза закрываются.

Желтый император спросил:

— Сила дыхания иньского пяточного сосуда сообщается с пятью органами-цзан, но не попадает в шесть органов-фу и не питает их. Какой в этом смысл?

Ци-Бо ответил:

— Сила дыхания органов-цзан движется потоком и не прекращает своего движения. Она подобна потоку воды. Движение Солнца и Луны никогда не прекращается. Поэтому иньские сосуды приводят в движение силу дыхания субстанции ощущений 5 органов-цзан. Янские каналы приводят в движение силу дыхания субстанции ощущения шести органов-фу.

Это подобно движению по кольцу, у которого нет конца. Оно заканчивается и начинается снова. И если не знаешь, где оно начинает свое движение, то нет возможности просчитать количество проходов и протоков, в которые она проходит. Сила дыхания пяточных каналов течет вовнутрь и орошает 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Разливается наружу, увлажняет и питает мышцы, кожу и поры на коже.

Желтый император спросил:

— Пяточные каналы бывают иньскими и янскими. Они различаются между собой. И считается, что пяточные каналы вместе имеют длину 1 чжан и 5 чи. Может ли это соответствовать общему числу размерности сосудов — 16 чжанам и 2 чи?

Ци-Бо ответил:

— Когда делают расчеты, то у мужчины рассчитывают длину янского пяточного канала, а у женщины длину иньского пяточного канала. У мужчины янский пяточный канал является меридианом-цзин, а иньский пяточный канал является ответвлением-ло. У женщины иньский пяточный канал является меридианом-цзин, а янский пяточный канал является ответвлением-ло.

Раньше говорилось, что пяточные каналы вместе имеют длину 1 чжан 5 чи. Этот расчет включает в себя только длину меридианов, а сосуды ответвлений не рассчитываются и не входят в общую длину.

Раздел 18

Охранительная и питательная субстанции ци.

Порождение точек соединения.

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Человек получает силу дыхания, соединяется ли в ней инь и ян? Какая сила дыхания является питательной, а какая охранительной? Откуда рождается питательная сила дыхания и где она соединяется с охранительной силой дыхания? В старости и зрелом возрасте теряется единство сил дыхания, инь и ян меняют свои места. Хочу услышать об их соединении.

Ци-Бо ответил:

— Человек получает силу дыхания из злаков. Злаки попадают в желудок и оттуда передаются в легкие. 5 органов-цзан и 6 органов-фу тем самым получают силу дыхания инь. Чистая часть ее становится питательной силой дыхания, а мутная часть выполняет охранительную функцию. Питательная сила дыхания находится внутри сосудов, а охранительная сила дыхания находится за пределами сосудов. Питательная сила дыхания, не останавливаясь, движется по циклам, проходит 50 циклов и возвращается к точке великого сбора.

Инь и ян проникают друг в друга, и это движение подобно кольцу, не имеющему начала. Охранительная сила дыхания проходит в иньской области 25 долей и в янской области 25 долей. Она разделяется на дневное и

ночное время, и поэтому янская сила дыхания начинает движение, а инь-ская сила дыхания прекращает его. Потому и говорится, что в середине дня расцветает ян, это сильный ян. В полночь расцветает инь, и это сильный инь. Таким образом, сверх-инь управляет внутренним, а сверх-ян внешним. Каждый из них движется по 25 долей. Их функции делятся на дневные и ночные.

Полночь является расцветом инь, после полуночи инь начинает убывать, на рассвете инь заканчивается, и цикл принимается янской силой дыхания. Полдень является расцветом силы ян. Когда Солнце идет к западу, ян начинает убывать. Когда Солнце заходит, ян истощается, и цикл принимается иньской силой дыхания. Полночь является временем большого соединения. Все люди ложатся спать, и имя этому соединение или закрытие инь. Во время рассвета инь истощается, и цикл принимается янской силой дыхания. Так происходит бесконечно. Это общие процессы и связи для неба и земли.

Желтый император спросил:

— А вот старый человек не может ночью заснуть, какая сила дыхания вызывает это? Молодые и зрелые люди не любят спать днем, какая сила дыхания побуждает это?

Ци-Бо ответил:

— Зрелый человек находится в состоянии расцвета силы дыхания и крови. Его мышцы и плоть имеют высокую проводимость, и пути прохождения силы дыхания раскрыты. Это действует охранительная сила дыхания. Она не теряет гармонии своих постоянных циклов. Поэтому человек в течение дня имеет высокий уровень ощущений, а ночью спит.

У старого человека сила дыхания и кровь в упадке, мышцы и плоть сухие. Пути прохождения силы дыхания шершавые, в 5 органах-цзан силы дыхания друг с другом соперничают. Его питательная сила дыхания в упадке и ее мало. В течение дня у него нет высокого уровня ощущений, а ночью он не спит.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, каким образом действуют питательная и охранительная силы дыхания. По каким путям они идут?

Ци-Бо ответил:

— Питательная сила дыхания приходит из среднего обогревателя, а охранительная сила дыхания приходит из верхнего обогревателя.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, откуда происходят 3 обогревателя.

Ци-Бо сказал:

— Верхний обогреватель происходит из верхнего отверстия желудка, соединяется с горлом, движется вверх через диафрагму, распространяется в грудной клетке. Уходит в подмышечную область, идет по пути следования сверх-инь, возвращается, впадая в светлый ян на руке. Идет вверх до языка и соединяется с меридианом светлый ян на ноге. Он постоянно движется вместе с питательной силой дыхания в течение 25 циклов ян и 25 циклов инь. Так совершается один круг. Делается 50 циклов. и все возвращается в начало, соединяясь в меридиане сверх-инь на руке.

Желтый император спросил:

— Если у человека жар, то пища и питье попадают в желудок, а его сила дыхания неустойчива. В результате выходит пот, который может появиться на лице, шее, либо в нижней части туловища. Он не следует путем прохождения охранительной силы дыхания, когда выходит, или же он подчиняется этим путям?

Ци-Бо ответил:

— Извне человек поражается ветром, а изнутри открываются поры на коже. Они испаряют пот, а внутренние отверстия приводят к истощению. Охранительная сила дыхания уходит из них, и поэтому она неспособна следовать своим обычным путям. Такая сила дыхания приводит к появлению болезни и становится сильной и резкой. Как только появляется отверстие, которое открывается, она в него выходит. Она не следует пути своего движения и поэтому называется утечкой опорожнения.

Желтый император спросил:

— Откуда возникает средний обогреватель?

Ци-Бо ответил:

— Средний обогреватель тоже соединяется с отверстием желудка, и выходит после верхнего обогревателя. Он принимает силу дыхания от него. Это более мутный осадок с жидкостью, это испарение жидкостей цзинь и е, которые трансформируют более тонкую субстанцию ощущений. Наверху они перетекают в сосуд легких, где происходит трансформация и превращение этих жидкостей в кровь, и они принимаются телом, порождая его. Для порождения телом нет ничего более ценного. И поэтому эта субстанция идет по течению следования меридианов, и называется питательной силой дыхания.

Желтый император сказал:

— Кровь и сила дыхания имеют разные названия, но общие родовые признаки. Как они определяются?

Ци-Бо ответил:

— Охранительная и питательная силы дыхания представляют собой силу дыхания субстанции ощущений. Кровь — это сила дыхания субстанции сознания. Поэтому кровь в соединении с силой дыхания по-разному называются, но представляет собой вещи одного рода. Если поражается кровь, тогда отсутствует пот. А если забирается пот, тогда отсутствует кровь. Человек может два раза умереть, но не может два раза родиться.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, откуда происходит нижний обогреватель.

Ци-Бо ответил:

— Нижний обогреватель является ответвлением поворота кишечника. Он перетекает в мочевой пузырь и переносит жидкости. Таким образом, вода и злаки обычно соединяются, пребывая в отверстие желудка, и создают густую фракцию питающей жидкости. Внизу они движутся в толстый кишечник и образуют материал для работы нижнего обогревателя. Он фильтруется и весь уходит вниз. Там он также проходит переработку и создается еще один отжим, дающий сок. Он идет вниз, к нижнему обогревателю, и, фильтруясь, попадает в мочевой пузырь.

Желтый император спросил:

— Когда человек пьет вино, оно тоже попадает в желудок. И если злаки еще не переварились, то вино с мочой уже может выйти. Почему так?

Ци-Бо ответил:

— Вино — это влага, которая образуется из перебродивших злаков. Его сила дыхания является подвижной и скользкой. Поэтому, если оно и попадает после злаков, то в жидкости выходит раньше, чем злаки.

Желтый император сказал:

— Я слышал, что верхний обогреватель подобен туману, средний обогреватель подобен влажной каше, нижний обогреватель представляет собой грязь. Так они определяются.

Раздел 19

Четыре времени

Желтый император спрашивает:

— Сила дыхания четырех времен имеет разную форму, и все сто болезней, которые рождаются, рождаются из них. Каким образом определить путь прижигания и укалывания, чтобы лечить эти болезни?

Ци-Бо отвечает:

— Сила дыхания каждого из четырех времен имеет свое пребывание, а пути прижигания и укалывания определяются в зависимости от того, в какие точки попадает эта сила дыхания. Весной надо воздействовать на меридианы-цзин, кровеносные сосуды и на пространства между мышцами. Если болезнь сильная, тогда надо колоть глубоко. Если болезнь средняя, то надо колоть мелко. Летом нужно колоть переполненные каналы-цзин и внучатые сосуды-ло. Нужно колоть пространства между мышцами и кожей. Осенью нужно колоть меридианные точки-шу, а если патогенная сила находится в органах-фу, тогда надо колоть точки соединений-хэ. Зимой нужно воздействовать на точки-колодцы, цзин, и точки расцвета, син. Нужно колоть глубоко, а иглу оставлять надолго.

Если больной страдает от лихорадки, но у него не выходит пот, можно воздействовать 59 раз на главные точки-шу для лечения болезней жара. Если больной страдает от ветра и влаги, что вызывает водянку и отеки кожи, можно воздействовать 57 раз на главные точки-шу для болезней, связанных с водой. Если на коже живота видны поверхностные венулы, то нужно колоть таким образом, чтобы выходила кровь.

Если сила дыхания селезенки в состоянии пустоты и холода, в результате чего возникает синдром поноса и непереваренной пищи, то необходимо колоть точку сань-инь-цзяо на меридиане селезенки. Нужно применять метод восполнения. Одновременно надо колоть точки-хэ, соединения, меридиана селезенки, точку инь-лин-цюань. Для этого надо использовать длинную иглу и оставлять ее в точке надолго. Нужно подождать, когда под иглой появится жар и ощущение движения, тогда можно прекращать укалывание.

Если болезнь переходит в область сухожилий и на внешний край, то нужно применять метод укалывания точек-шу трех янских меридианов. Если болезнь переходит на внутренний край, в область сухожилий, то нужно применять метод укалывания точек-шу трех иньских меридианов. В этих случаях надо использовать подогретую иглу. Если больной страдает только от отеков, связанных с водой, но при этом нет патогенных воздействий ветра, то необходимо воздействовать в первую очередь на точку гуань-юань, которая располагается на три цуня ниже пупка. Нужно колоть иглой пи чжэнь, а после этого надо использовать иглу, которая внутри имеет пустоту. После того, как игла войдет в нужное место, ее нужно многократно двигать с тем, чтобы вода выходила через иглу. В этом случае мышцы, которые стали мягкими и дряблыми из-за водянки, опять обретут твердость и силу.

Одновременно нужно использовать материю, которой обертывают область поясницы. Если обернуть свободно и легко, то больной почувствует ощущение томления и дискомфорта. А если обернуть туго и крепко, тогда больной ощутит покой и облегчение. Нужно колоть иглой, выпуская воду, по одному разу через день. В результате наступит время, и отеки спадут, а болезнь прекратится. Также нужно пить лекарства, которые будут восстанавливать проводимость и выводить мочу, способствуя частому мочеиспусканию, чтобы водянка не возникала вновь. В начале иглоукалывания можно одновременно пить лекарства, которые открывают непроходимости. Однако когда пьешь эти лекарства, не нужно есть пищу. И если человек только что поел, не надо принимать лекарства. При этом необходимо избегать пищи, которая вредит селезенке и способствует влаге, такую пищу не нужно есть 135 дней.

Болезни с нарушением циркуляции и проходимости, связанные с патогенным воздействием влаги, обычно длятся долго и не вылечиваются. Это приводит к тому, что холод и влага долго остаются внутри. Чтобы вылечить эти состояния, нужно колоть быстрым укалыванием в точке сань-ли. Когда поражены и желудок, и кишечник, тогда в области переваривания и разделения питательных веществ на чистые и мутные, а также в области проведения остаточных шлаков возникает аномалия. В этом случае надо воздействовать на точку-хэ, соединения, меридиана желудка. Если патогенная сила дыхания находится в фазе полноты, то нужно применять метод опорожнения. Если здоровая сила дыхания опустошена, тогда надо применять метод восполнения.

Если человек страдает от потери чувствительности и синдрома ветра, нужно колоть точки, которые расположены в местах отеков и опухолей. Нужно использовать острую иглу с тем, чтобы проколоть болезненное место, а после этого надавить руками, чтобы вышла ядовитая сила дыхания и патогенная кровь. Прекращать лечение следует, когда отек и опухоль уменьшатся. После укалывания надо быть очень осторожным, внимательно следить за тем, какие продукты ест пациент. Нужно избегать попадания в организм пищевых продуктов, приводящих в движение ветер и продлевающих действие токсинов.

Когда в животе в течение долгого времени раздается урчание, сила дыхания-ци идет против потока вверх и ударяет в область грудной клет-

ки. При этом человек задыхается, дышит быстро, неспособен долго стоять. Эти синдромы возникают из-за того, что патогенные факторы поражают толстый кишечник. Для лечения этой болезни надо воздействовать на точки ци-хай, шан-цзюй-суй и точку сань-ли на ноге.

Когда возникает боль в нижней части живота, которая тянет в область яичек, а также в область поясницы, вверх отдает в область сердца и грудной клетки, то это патогенное воздействие на тонкий кишечник. Тонкий кишечник соединен с яичками, а позади он прилегает близко к позвоночнику. Часть его меридиана проходит через печень и легкие, окружает сердце, и поэтому, если патогенная сила дыхания тонкого кишечника в расцвете, то это приводит к нарушению движения силы дыхания, которая начинает двигаться против потока. Вверху она поражает кишечник и желудок, и воздействует на печень, распространяется в области диафрагмы и концентрируется в области пупка.

Нужно использовать точку-хуан, чтобы разогнать и рассеять узел, завязавшийся в области пупка, колоть меридиан сверх-инь на руке, чтобы восполнить пустоту легких. Нужно колоть меридиан недостаточный инь на ноге, чтобы опорожнить полноту печени. Кроме того, нужно колоть нижнюю грань точки ся-цзюй-суй, чтобы изгнать патогенную силу дыхания из тонкого кишечника. Одновременно надо исследовать сосуд тонкого кишечника в области прохождения силы дыхания по меридиану, чтобы гармонизировать силу дыхания этого органа.

Если больного часто рвет и во время рвоты он испытывает неприятные ощущения, горечь, если при этом он часто вздыхает, в сердце у него постоянные страхи, которые не дают ему успокоиться, ему кажется, что кто-то хочет его схватить — это значит, что болезнь находится в области желчного пузыря. Янская сила дыхания нарушается в своем движении, и идет против потока вверх, в область желудка. Сок желчи при этом разливается вовне. После этого сила дыхания поднимается вверх против потока, а во рту ощущается горечь. Когда сила дыхания желудка движется против потока, возникает рвота, которая выводит наружу горькую жидкость. Эта болезнь называется рвотой, вызванной желчным пузырем.

Во время лечения надо воздействовать на точку сань-ли меридиана желудка, и опускать силу дыхания желудка, чтобы прекратить рвоту. При этом надо колоть меридиан малый ян на ноге, меридиан желчного пузыря, точки кровеносных сосудов, с тем, чтобы прекратить движение силы дыхания желчного пузыря против потока вверх. На основании синдрома пустоты и полноты нужно гармонизировать состояние и убирать патогенную силу дыхания.

Если человек не может глотать пищу, а в груди и грудной клетке чувствует постоянную преграду и непроходимость, это значит, что патогенные силы находятся в области пищевода желудка. Если болезнь находится в верхней части пищевода, то нужно колоть иглой верхнюю часть пищевода, с тем, чтобы заставить двигаться вниз силу дыхания желудка, которая против потока идет вверх. Если болезнь находится в нижней части пищевода, тогда нужно согревать и рассеивать холод и непроходимость, образовавшие застои.

Если образуются опухоль и боль в нижней части живота, то не проходит моча. Эта болезнь вызывается тем, что патогенная сила находится в мочевом пузыре. Во время лечения нужно использовать большие каналы-ло меридиана сверх-ян на ноге. Нужно смотреть, каким образом себя чувствуют сосуды и ответвления меридиана сверх-ян на ноге и маленькие ответвления-ло меридиана недостаточный инь на ноге. А если есть застои крови и непроходимость, то нужно колоть так, чтобы выходила застойная кровь.

Если в области нижней части живота ощущается боль, то вверх она переходит, соединяясь с пищеприемником желудка. В этом случае надо воздействовать на точку сань-ли. Во время укалывания нужно смотреть, какой цвет лица у больного, какова сила духа у него в глазах. В зависимости от этого можно понять, рассеивается или восстанавливается здоровая сила дыхания. Нужно отслеживать изменение цвета глаз, и на основании этого можно знать, что происходит с патогенной силой дыхания, сохраняется она или изгоняется.

Нужно смотреть на общую ситуацию больного, насколько он спокоен или беспокоен, и при этом исследовать пульс в точках цунь-коу и жэнь-ин. Если пульс твердый и наполненный, или широкий, большой и скользящий, это значит, что состояние больного в течение долгих дней ухудшалось. А если пульс мягкий, слабый, медленный и гармоничный, это значит, что болезнь идет на убыль, а больной выздоравливает. Если пульсы всех сосудов наполнены и имеют силу, это значит, что правильная сила дыхания в расцвете, а патогенная сила дыхания идет на убыль, и в течение трех дней пациент поправится.

Точка цунь-коу, отверстие силы дыхания, соответствует сосуду легких. Она управляет внутренним, и на основании показаний этой в области можно узнать ситуацию иньской части всех сосудов на руках и ногах. Точка жэнь-ин соответствует сосуду желудка, она управляет внешним, и на основании показаний в этой области можно узнать о состоянии всех янских сосудов на руках и ногах.

ЦЗЮАНЬ ПЯТЫЙ

Раздел 20

Пять патогенных факторов

Когда патогенные факторы действуют в легких, то болезнь выражается болью в коже, смене ощущений жара и холода, в движении силы дыхания вверх, что сопровождается отдышкой, потоотделением, кашлем, при котором двигаются плечи и спина. Для того, чтобы лечить эту болезнь, необходимо воздействовать на внешние точки-шу, которые находятся в области груди и на спине в области третьего позвонка. После укалывания нужно очень быстро закрывать место укола рукой. Воздействовать нужно на точку цюэ-пэн.

Когда патогенная сила дыхания находится в печени, то могут возникать боли с обеих сторон подреберья. Сила дыхания печени в противоречии с селезенкой, и когда дерево расцветает, почва пустая. В результате в среднем обогревателе сила дыхания холода несоразмерно развивается. Возникает синдром холода и пустоты селезенки и желудка.

Печень накапливает кровь. Если печень больна, это приводит к застою крови, проходимость крови внутри сосудов значительно снижается. Печень управляет сухожилиями, поэтому нарушается питание сосудов сухожилий. В результате в месте схождения сухожилий в ногах начинаются тянущие боли, суставы опухают и болят.

При лечении нужно воздействовать на точки син-цзянь меридиана печени недостаточный инь на ноге, чтобы заставлять силу дыхания двигаться вниз, замедляться и рассеиваться, что уменьшает боль в подреберье. Нужно восполнять на меридиане желудка светлый ян на ноге точку сань-ли с тем, чтобы согревать желудок и давать тепло внутреннему пространству. Кроме того, нужно колоть кровеносные сосуды, расположенные по ходу этого меридиана, с тем, чтобы рассеивать застойную кровь. Нужно воздействовать на венозные сосуды меридиана малый ян на ноге, которые расположены у корня уха для того, чтобы убирать ломящую боль.

Если патогенная сила дыхания находится в селезенке, тогда возникает боль в мышцах. Если янская сила дыхания в избыточности, а иньская сила дыхания в недостаточности, тогда янская сила дыхания входит в органы-фу, и жар в желудке становится чрезмерным. Появляется ощущение, что сразу после приема пищи опять чувствуешь голод. Если янская сила дыхания в недостатке, то иньская сила дыхания в избытке, и в селезенке возникает синдром холода. В этом случае, когда пациент начинает двигаться, то теряется равновесие. В кишечнике возникает урчание, появляется боль в животе.

Если инь и ян оба в избытке, то чрезмерно развиты патогенные силы дыхания в селезенке и желудке. Если инь и ян находятся в недостаточности, тогда здоровая сила дыхания селезенки и желудка тоже в недостаточности. Болезнь выражается в том, что возникает то жар, то холод. Однако (независимо от того, холод или жар) во всех случаях можно колоть точку сань-ли на ноге с тем, чтобы производить гармонизацию энергии.

Если патогенная сила дыхания находится в почках, тогда возникают боли в костях и половых органах. Это так называемый синдром нарушения циркуляции инь. Боль не имеет определенного места. Чтобы определить конкретное место боли, нужно надавливать рукой. Одновременно могут возникать вздутие живота, боль в пояснице, затруднения со стулом, боли и напряжение в плечах, шее и спине, временами теряется нормальное ощущение, кружится голова. Для того, чтобы лечить эту болезнь, нужно воздействовать на точку юн-цюань меридиана малый ян на ноге, а также на точку кунь-лунь меридиана светлый ян на ноге. Если возникает застой крови, тогда нужно колоть так, чтобы выходила кровь.

Если патогенная сила дыхания поражает сердце, тогда возникают боли в области сердца, нарушается эмоциональная сфера, человек перестает различать радость и печаль, временами возникают головокружения, обмороки.

Необходимо смотреть, чем характеризуется состояние больного — пустотой или полнотой, и воздействовать на точки данного меридиана. Нужно применять восполнение пустоты и опорожнение полноты с тем, чтобы гармонизировать состояние.

Раздел 21

Холод и жар

Когда возникает ощущение жара и холода на коже, когда кожей невозможно прикоснуться к циновке, когда волосы на коже и голове увядают, в носу ощущение сухости, пот не выделяется, необходимо воздействовать на ответвление-ло трех янских меридианов на ноге для того, чтобы восполнять иньские меридианы на руке. Когда в мышцах образуется ощущение холода и жара, мышцы болят, волосы вянут, губы становятся сухими, не выделяется пот, нужно воздействовать на точки канала сверх-ян на ноге на нижних конечностях для того, чтобы убирать кровь и тем самым восполнять сверх-инь на ноге, чтобы пошел пот.

Когда в костях возникает ощущение холода и жара, больной не может успокоиться, пот течет, не переставая, во рту сухость, то необходимо воздействовать на малый инь в местах ответвления сосудов-ло в области половых органов. Если зубы портятся, то больной умрет, его невозможно вылечить. То же самое происходит при синдроме нарушения циркуляции-цзюэ в костях.

При нарушении циркуляции-би в костях, когда в суставах возникает боль, ими невозможно пошевелить, есть выделение пота и ощущение томления в сердце, нужно восполнять меридианные точки-цзин трех иньских меридианов.

Если в организме возникает разрушение крови, много крови выходит, то это поражение связано с холодом и ледяным ветром. Если есть потери сознания, конечности расслабленные, пациент не может владеть ими, то синдром этот называется расслабление тела. Необходимо воздействовать на точку соединения трех меридианов, которая находится на животе ниже пупка. Эта точка называется сань-цзе-цзяо, соединение трех узлов. Соединение светлого ян и сверх-инь и находится на 3 цуня ниже пупка в точке гуань-юань.

Синдром-цзюэ нарушения циркуляции в конечностях и синдром-би нарушения проходимости выражаются в том, что сила дыхания поднимается вверх и доходит до живота. В этом случае нужно колоть точки ответвления-ло меридиана светлый ян. В зависимости от показаний нужно применять опорожнение ян и восполнение инь в меридианах.

На шее сбоку от артерии находится точка жэнь-инь, навстречу человеку, которая принадлежит меридиану светлый ян на ноге. Она находится между двумя сухожилиями. Позади сухожилий находится светлый ян на руке и точка фу-ту. Следующий сосуд — это меридиан малый ян на руке и точка тянь-ю, «небесное окно». Следующий сосуд — это сверх-ян на руке,

и точка тянь-чжу, «небесная опора». В подмышечной впадине располагается сверх-инь на руке и точка тянь-фу, «небесное убежище».

Если в результате нарушения направления движения ян возникают головные боли, болит и распирает в груди, человек не может дышать, то нужно воздействовать на точку жэнь-инь. Если неожиданно человек теряет голос, во рту и в горле возникает ощущение преграды, нарушение речи, тогда нужно колоть точку фу-ту а также область корня языка так, чтобы вышла кровь. Если неожиданно теряется слух, и сила дыхания в меридианах перестает циркулировать, уши теряют чуткость, глаза теряют ясность, то нужно колоть точку тянь-ю.

Если неожиданно возникают судороги сухожилий, потеря сознания, предобморочные состояния, головокружения, ноги становятся слабыми, в них нет силы, они не могут выдерживать вес тела, то нужно колоть точку тянь-чжу. Если неожиданно человек начинает страдать от жара, так, что механизм внутренней силы дыхания начинает двигаться вверх в меридианах печени и легких, внутри застаивается патогенная сила огня, вызывая беспокойство, в результате чего кровь движется против потока и начинает циркулировать беспорядочно, из носа и рта идет кровь, нужно воздействовать на точку тянь-фу. Среди вышеназванных 5 точек тянь-ю располагается в центре, а остальные находятся по 4-м углам на периферии, и поэтому они называются 5 позициями небесного окна.

Меридиан толстого кишечника светлый ян на руке входит в область челюсти и дает ответвление на зубы, точка называется да-ин, поэтому возникает боль в нижних зубах. Необходимо воздействовать на точки меридиана светлый ян на руке для того, чтобы лечить это состояние. Если в руках вредоносный холод, который вызывает неприятие холода и опустошение, нужно использовать метод восполнения. Если же нет вредоносного холода, больше полноты, то нужно использовать метод опорожнения.

Меридиан мочевого пузыря сверх-ян на ноге входит в область челюсти и дает ответвление на зубы. Точка называется цзяо-суй. Когда болят верхние зубы, нужно воздействовать на точку рядом с носом перед челюстью для того, чтобы лечить эту болезнь. Если болезнь только что возникла, то нужно смотреть показания пульса, и если он наполнен, нужно использовать метод опорожнения. Если же пульс пустой и слабый, нужно использовать метод восполнения. Есть другая точки зрения, на основании которой можно воздействовать на точку, которая расположена с внешней стороны носа, для того, чтобы лечить эту болезнь.

Меридиан светлый ян на ноге имеет ответвление, проходящее рядом с носом, которое входит в лицевую область и соединяется с меридианом малый ян на ноге в точке сянь-лу. Сосуд меридиана идет вниз и соединяется со ртом, идет вверх и входит в область основания глаза. Если возникает головная боль и тянет вниз к подбородку, где тоже болит, то, когда лечишь, можно колоть точку-шу в месте возникновения этой болезни. Нужно изучать области возникновения болезни на голове в области глаза и рта. Можно использовать точки этого меридиана, чтобы лечить, опорожняя недостаточность и восполняя избыточность. Если делать наоборот, то это приведет к ухудшению состояния больного.

Меридиан мочевого пузыря сверж-ян на ноге проходит через область шеи, точку юй-тэнь, нефритовая подушка, и дает ответвление в мозг, который непосредственно связан с основанием глаза, и эта точка называется ян-си, связь глаза. Если болят голова и глаза, тогда можно воздействовать на точку, которая располагается между двумя жилами на шее. Этот канал из шеи идет в мозг и разделяется на иньский пяточный и янский пяточный сосуды. Эти сосуды пересекаются друг с другом, и янская сила дыхания входит внутрь, а иньская сила дыхания выходит вовне. Янская и иньская сила дыхания входит и выходит, пересекаясь около внешних уголков глаза. Когда янская сила дыхания становится слишком сильной, и янский пяточный канал переполняется, то инь выходит в ян, и оба глаза широко раскрыты. Когда иньская сила дыхания переполняется, иньский пяточный канал переполняется и входит в ян, тогда оба глаза закрыты.

Когда возникает недостаточность-цзюэ, связанная с жаром при избыточности патогенного ян и недостаточности патогенного инь, необходимо восполнять канал селезенки сверж-инь на ноге и опорожнять канал желчного пузыря малый ян на ноге. При этом необходимо довольно долго оставлять иглу в точке. Если же наблюдается избыточность патогенного инь и недостаточность патогенного ян с синдромом-цзюэ, вызванным холодом, необходимо восполнять меридиан желудка светлый ян на ноге и опорожнять меридиан почек малый инь на ноге. Нужно воздействовать на точки, расположенные на ногах и надолго оставлять иглу точках.

Если язык расслаблен и не собирается, в углах рта течет слюна, а в голове ощущение томления и тоски, это значит, что есть пустота почек, и она не способна соединиться с сердцем. Нужно восполнять меридиан почек малый инь на ноге. Если больной боится холода, дрожит, обе щеки дергаются и двигаются, но нет пота, в желудке ощущение переполнения, тоска в животе, это значит, что янская сила дыхания в недостаточности, и нужно восполнять меридиан сверж-инь на руке.

Когда лечишь болезни, связанные с опустошением здоровой силы дыхания, необходимо колоть в направлении правильного движения, по потоку силы дыхания сосуда, выполняя метод восполнения. Это значит — преследовать и помогать. Когда лечишь болезни, связанные с синдромом полноты патогенной силы дыхания, необходимо двигаться навстречу силе дыхания в сосудах, делая опорожнение. Это значит — двигаться навстречу и забирать.

В человеческом теле иньская и янская сила дыхания и кровь соотносятся с периодами дыхания по четырем сезонам, поэтому в зависимости от четырех сезонов нужно определять глубину укалывания. Весной больше воздействуешь на точки сосудов-ло. Летом больше воздействуешь на точки, расположенные в пространстве между мышцами и в области пор кожи. Осенью больше воздействуешь на точки, расположенные в местах биения пульса, а зимой больше воздействуешь на точки, расположенные на сосудах каждого из меридианов.

Когда колешь точки, расположенные между сосудами ответвлений-ло, тем самым лечишь болезни кожи. Когда колешь точки, расположенные в мышцах, в пространствах между мышцами, то лечишь мышцы. Когда колешь точки в области выхода сил дыхания-ци на поверхность,

тогда лечишь сухожилия и сосуды. Когда колешь точки сосудов меридианов, то тем самым лечишь кости, костный мозг и болезни 5 органов-цзан.

В теле есть 5 важных зон. Первая называется фу-ту, вторая называется сяо-туй, малая нога, третья — на спине, в области канала ду-май, четвертая — это 5 точек-шу, и пятая — это область шеи. Эти 5 позиций являются важными путями прохождения сосудов меридианов. Они проходят очень близко к органам-цзан и фу, и если у больного возникают нарывы и фурункулы, то патогенная сила дыхания очень легко проникает внутрь и разрушает пять органов-цзан. Так возникает опасность смерти.

Когда болезнь начинает рождаться и ощущается в области рук, можно сначала воздействовать на меридиан толстого кишечника светлый ян на руке и меридиан легких сверх-инь на руке. Нужно производить укалывание точек, расположенных на этих меридианах так, чтобы вышел пот. Когда болезнь начинает рождаться в области головы, сначала нужно воздействовать на расположенные в области шеи точки меридиана мочевого пузыря сверх-ян на ноге и производить укалывание так, чтобы выходил пот. Когда болезнь начинает рождаться в области ног и голеней, нужно сначала воздействовать на точки меридиана желудка светлый ян на ноге так, чтобы вышел пот.

Когда колешь точки меридиана сверх-инь на руке, так, чтобы выходил пот, то пот можно вызвать также укалыванием точек меридиана светлый ян на ноге, так как иньские и янские меридианы имеют сообщение с внутренним и внешним. Поэтому укалывание иньских меридианов может вызвать слишком много пота, укалывание янских меридианов может остановить пот. Если укалывание янских меридианов вызывает слишком много пота, то в этом случае можно колоть иньские меридианы, чтобы остановить пот.

Если колешь ошибочно, то можешь принести вред человеческому организму. Если колешь внутреннюю болезнь правильно, тогда иглу оставляешь надолго и не вынимаешь ее. Если ошибочно оставляешь ее, тогда сила дыхания и субстанция ощущений расходуются и тратятся.

Если ты попал, и болезнь попала, иглу оставил надолго, тогда тратишь силу. А если не попала, и тут же вынимаешь, это приводит к тому, что патогенная ци концентрируется и не рассеивается. Если тратится здоровая сила, а энергия организма слишком сильная, то состояние больного ухудшается, тело становится худым и слабым. А если патогенная сила дыхания концентрируется и не рассеивается, то в результате возникают язвы.

Раздел 22

Эпилепсия и сумасшествие

Угол глаза, который расположен на внешней стороне лица, называется внешним углом глаза. Угол глаза, который обращен в сторону носа, называется внутренним углом глаза. Внешний угол глаза принадлежит ян, внутренний угол принадлежит инь.

Когда у человека приближается время припадка, то сначала наблюдается упадок духа, ощущение тоски и отсутствия радости. Голова тяжелая и болит, глаза смотрят вверх, белки краснеют. Если припадок сильный, то после него больной чувствует себя в смятенном состоянии, беспокойно. При постановке диагноза можно наблюдать цвет в области точки «небесный двор», для того, чтобы определить, что собирается произойти припадок. Во время лечения надо воздействовать на точки меридиана сверх-ян на руке, светлый ян на руке и сверх-инь на руке. Колоть надо так, чтобы опоружить патогенную кровь. Когда цвет крови изменится и станет нормальным, тогда можно прекращать укальвание.

Когда начинается припадок эпилепсии, уголки рта дергаются, перекашиваются, больной издает громкие стоны, сердце начинает усиленно биться, дыхание учащается. Во время лечения необходимо воздействовать на точки меридиана светлый ян и сверх-ян на руке. Нужно смотреть, где возникают проявления болезни, и использовать метод смешанного укальвания. Если тянет слева, то колоть надо справа, а если тянет справа, то колоть надо слева. Укальвание надо прекращать, когда цвет крови станет нормальным.

Когда эпилепсия начинается с сильного напряжения и ломоты в спине, тело становится твердым и прямым, в результате чего в спине и позвоночнике ощущается боль, то во время лечения надо воздействовать на точки меридианов сверх-ян на ноге, светлый ян на ноге, сверх-инь на руке и сверх-ян на руке. Нужно смотреть, где проявляется болезнь. Производя укальвание, нужно ждать, когда кровь станет нормального цвета, и тогда укальвание нужно прекращать.

Когда лечишь больного эпилепсией, нужно тщательно изучать ситуацию больного. На основании этого можно точно изучить изменение припадков и определить точки, которые подходят для укальвания. Когда припадок начинается, то становится видно, какие сосуды каналов поражены болезнью. Ко времени возникновения болезни кровь может приходить в движение. Если она не приходит в движение, то в этом случае истощаются кости и нужно производить прижигание 12 конусов. Когда говорят «истощение кости», то имеется в виду точка чан-цян в районе копчика.

Когда болезнь уходит в кости, это называется костной эпилепсией. Когда в области щек и зубов точки, расположенные в пространствах между мышцами, наполняются патогенной энергией дыхания, то образуются застои и опухоли. Кости становятся прямыми и крепкими, выступает пот, в сердце тоска. Если возникает рвота, то выделяется много слюны. Если сила дыхания уходит внутрь, вниз, то это значит, что поражены селезенка и почки. Это синдром, который предвещает смерть, он неизлечим.

Если болезнь попала в сухожилия, то это эпилепсия сухожилий. Тело в этом случае изгибается, возникают судороги, пульс большой. Можно колоть точки меридиана сверх-ян на ноге, точки задней части шеи в области первого позвонка, точку да-чжу.

Если болезнь попадает в сосуды, то это эпилепсия сосудов. Человек резко падает на землю навзничь, четыре конечности у него расслабляются. Если сосуды наполняются, то надо колоть так, чтобы выходила кровь. Если же сосуды не наполняются, то можно колоть точки меридиана сверх-

ян на ноге с двух сторон шеи. Еще можно прижигать точку дай-май меридиана желчного пузыря малый ян на ноге. Эта точка находится на расстоянии трех с лишним цуней от места прохождения поясницы. Можно колоть также точки-шу на четырех конечностях в местах разделения мышц каждого из меридианов. Таким образом, можно воздействовать на точки в зависимости от состояния.

Если человек болеет эпилепсией и у него возникают припадки, при которых он ведет себя как сумасшедший, то это тоже болезнь, которую нельзя вылечить. Когда у такого больного начинается припадок, то он сначала печалится, настроение у него плохое, он легко впадает в гнев, временами пугается. В большинстве случаев это связано с тем, что он много печалился и голодал. Во время лечения надо воздействовать на точки меридианов сверх-инь на руке и светлый ян на руке. Колоть нужно, опорожняя и убирая патогенную кровь. Надо ждать, когда кровь обретет нормальный цвет, и после этого можно прекращать укалывание. Можно колоть также точки меридианов сверх-инь на ноге и светлый ян на ноге.

Когда возникает припадок сумасшествия, который характеризуется тем, что у больного постоянная бессонница, он не ощущает голода, считает себя непревзойденным, самым умным, самым благородным и высоким, и при этом на вид он теряет разумность, часто ругает людей, и днем и ночью ссорится, не переставая, то во время лечения нужно воздействовать на точки меридианов светлый ян на руке, сверх-ян на руке, сверх-инь на руке, точку шэнь-мэнь меридиана сердца малый ян на руке. Кроме того, надо смотреть сосуды каждого из вышеперечисленных меридианов, и там, где есть переполнение, нужно колоть так, чтобы выходила кровь. Если нет переполнения сосудов, то не надо колоть эти места.

Когда душевнобольной произносит безумные речи, склонен к испугу, часто смеется, поет безумные песни, бегаёт без остановки, это связано с тем, что он испытал сильный страх, и его сознание повредилось. Во время лечения надо воздействовать на точки меридианов светлый ян на руке, сверх-ян на руке, сверх-инь на руке.

Если больной смотрит абсолютно без выражения, видит странные вещи, слышит голоса, кого-то постоянно зовет — это связано с упадком силы дыхания, истощением духа и испугом. Во время лечения надо воздействовать на меридианы сверх-ян на руке, сверх-инь на руке, светлый ян на руке и сверх-инь на ноге, а также колоть точки в области головы и на щеках.

Если больной ест слишком много и не испытывает голода, ему видятся духи и бесы, он часто отстраненно, без голоса смеется, это связано с тем, что от излишней радости он повредил свой дух. Во время лечения надо воздействовать на точки меридианов сверх-инь на ноге, сверх-ян и светлый ян на ноге. Нужно также колоть точки меридианов сверх-инь на руке, сверх-ян на руке и светлый ян на руке.

Когда сумасшествие только что возникло, и еще не проявились признаки, которые были описаны выше, то нужно воздействовать слева и справа на точки меридиана недостаточный инь на ноге. Также нужно воздействовать на сосуды меридианов, в которых переполнение, чтобы выпускать кровь. Тогда болезнь скоро пройдет. Если нет улучшений, тогда можно, на

основании вышеперечисленных синдромов, воздействовать укалыванием на точки, а также прижигать точку на копчике по 12 конусов.

Болезнь, в результате которой нарушается движение силы дыхания, неожиданно распухают четыре конечности, человек дрожит от холода и дышит шумно, возникает в результате воздействия синдрома ветра. Во время голода пациент ощущает тоску и томление, а после того, как поест, его охватывает беспокойство, он не сидит на месте. Во время лечения можно воздействовать на точку меридиана сверх-инь на руке, а также меридиана, находящегося с ним в отношениях поверхностного и внутреннего, светлый ян на руке, для того чтобы убрать патогенную силу ветра. Также воздействуют на малый инь на ноге и светлый ян на ноге, чтобы гармонизировать движение силы дыхания, которое идет против потока.

Если мышцы холодные, то можно воздействовать на точки-син, расцвета, вышеназванных четырех меридианов, чтобы изгнать холод. И если холод попадает в кости, то можно воздействовать на точки-колодцы и меридианные точки-цзин четырех вышеназванных меридианов, для того, чтобы убрать патогенную силу воды.

Болезнь, которая называется *цзюэ-ни* (движение силы дыхания против потока в результате нарушения циркуляции), выражается в том, что обе ноги неожиданно становятся холодными, в груди ощущение раскалывания, которое трудно терпеть, в области живота непереносимая боль. Пищевод так распухает, что человек не может принимать пищу. Пульс в большей степени шероховатый. Если температура повышается, тогда нужно колоть точки меридиана малый ян на ноге, а если температура понижается, то нужно колоть точки меридиана светлый ян на ноге. При холоде надо использовать метод восполнения, при жаре — метод опорожнения.

Когда в результате нарушения циркуляции силы дыхания она идет против потока вверх, и в животе возникает ощущение распираания и наполненности, в кишечнике урчит, грудь наполнена, дыхание затрудненное, тогда надо воздействовать на точки, расположенные слева и справа в подреберьях и под грудью, с тем, чтобы больной начал кашлять. Кроме того, надо воздействовать на точки на спине. Нужно рукой надавливать, и если есть ощущение дискомфорта, та точка располагается именно в этом месте.

Если теряется нормальное функционирование трансформации силы дыхания-ци нижнего обогревателя, почек и мочевого пузыря, нарушается мочеиспускание, нужно колоть точки меридиана малый инь на ноге и точки меридиана сверх-ян на ноге. Кроме того, надо колоть точку чан-цян, расположенную на копчике. Нужно использовать длинную иглу. Если дыхание-ци идет против потока вверх, то надо колоть точки меридиана селезенки сверх-инь на ноге и меридиана желудка светлый ян на ноге, а также точки меридиана печени недостаточный инь на ноге.

Если развитие изменений движения против потока силы дыхания-ци зашло глубоко, то надо воздействовать на точки меридиана почек малый инь на ноге и меридиана желудка светлый ян на ноге вместе с теми, которые были указаны выше. Одновременно нужно колоть места, где проявляются синдромы в области прохождения вышеназванных меридианов, с тем, чтобы опускать силу дыхания, которая идет против потока вверх.

Если у больного сила дыхания в недостаточности, тело холодное, он дрожит от холода, говорит с перерывами, не может говорить слова связно, в костях ломота и боль, тело тяжелое и усталое, в конечностях нет силы, то для того, чтобы лечить эту болезнь, нужно колоть точки меридиана малый инь на ноге и применять метод восполнения. Если появляется напечение кровеносных сосудов-ло, то нужно производить укалывание с выпусканьем крови.

Раздел 23

Болезни жара

При одностороннем параличе половина тела не действует и ощущается боль. И если у больного не нарушена речь, сознание ясное, это значит, что болезнь еще не вошла в область органов-цзан и находится в пространстве кожи. Во время лечения больной должен находиться в тепле, чтобы выходил пот. При лечении укалыванием нужно использовать большую иглу. Если синдром соответствует пустоте, то надо восполнять недостаточность силы дыхания сердца. Если синдром соответствует полноте, то надо опорожнять избыточность патогенного дыхания. Так можно восстановить нормальное состояние.

Если есть синдром опустошения, а в теле нет боли, конечности ослабли и их невозможно привести в движение, если рассудок не очень замутнен, и хотя в речи есть несвязности, однако человек по-прежнему различает людей, это значит, что состояние больного довольно легкое, и его можно вылечить. Если же состояние тяжелое, больной не может говорить, то вылечить болезнь уже нельзя.

Синдром ветра, если сначала он появляется в янской области организма, а затем переходит в иньскую, то необходимо сначала колоть поверхностные янские меридианы. После этого надо воздействовать на внутренние иньские меридианы. Нужно точно различать, находится синдром ветра на поверхности или внутри, а потом уже определять глубину укалывания.

Если синдром жара продолжается уже 3 дня, и пульс в зоне цунь-коу, отверстия дыхания-ци, ровный и спокойный, а в точке жэнь-ин пульс подвижный и беспокойный, это значит, что патогенное дыхание еще на поверхности. Во время лечения нужно, следуя особенностям синдрома, колоть 59 точек для лечения заболеваний жара на янских меридианах с тем, чтобы опорожнять жар на поверхности. В результате этого патогенная сила дыхания будет выходить вместе с потом. При этом надо применять метод восполнения иньских меридианов с тем, чтобы восполнять недостаточность.

Если у больного большой жар, а пульс в точках цунь-коу и жэнь-ин глубокий и спокойный, это значит, что янский синдром попал в иньский сосуд. Его нельзя лечить с помощью игл. Если все-таки приходится лечить укалыванием, то нужно делать быстрое укалывание. И хотя не получится вызвать пот, тем не менее можно опорожнить патогенную силу болезни. Когда говорится, что нельзя лечить иглоукалыванием, то это значит,

что при таких показаниях пульса лечение является причиной возможной смерти.

Если болезнь жара продолжается 7–8 дней, пульс в области цунь-коу беспокойный и неподвижный, при этом дыхание затруднено, наблюдается головокружение, то надо лечить быстрым укалыванием, с тем, чтобы вышел пот и жар рассеялся. Нужно воздействовать на точку шао-шан меридиана сверхинь на руке, расположенную на большом пальце. Колоть нужно неглубоко.

Если болезнь продолжается 7–8 дней, а пульс маленький, значит, есть недостаточность здоровой силы дыхания. Если больной мочится кровью, во рту сухость, это значит, что смерть неизбежна, так как жар развился до крайней степени, а иньская сила истощилась. Скорее всего, больной умрет через полтора дня. Если пульс перемежающийся, это значит, что сила дыхания органов-цзан прекратилась, и человек умрет в течение одного дня.

После того, как при болезни жара выходит пот, пульс становится спокойным и нормальным. Если же пульс по-прежнему подвижный и беспокойный, человек дышит шумно и напряженно, во всем теле жар, то в этом случае нельзя проводить укалывание, чтобы не повредить здоровое дыхание. Если тяжелое дыхание усиливается, то человек может умереть.

Если болезнь жара продолжается 7–8 дней, а в пульсе уже нет подвижности, либо очень слабое ощущение подвижности, но нет рассеяния и ускорения, то патогенная сила дыхания еще не отступила. В этой ситуации должно пройти еще три дня, и после этого может выступить пот. Когда патогенная сила жара вместе с потом рассеется, больной выздоровеет. Если после трех дней пот так и не вышел, это значит, что здоровая сила ослабла, и на четвертый день больной может умереть. При заболеваниях жара, когда наблюдается ослабление здоровой силы, и не получается вызвать пот, нельзя применять иглы.

Если болезнь жара только началась, ощущается боль в области кожи, заложенность носа, отечность лица, то это значит, что жар наносит вред коже и волосам на коже. Лечить нужно посредством мелкого укалывания в области кожи. Из 9 игл надо использовать первую иглу, тань чжэнь, и 59 точек, которые используются для лечения заболеваний жара. Нужно выбрать точки, которые связаны с поверхностью кожи.

Если в носу возникает зуд и воспаления, то это значит, что патогенная сила дыхания поразила волосы на коже и меридиан легких, так как легкие связаны с кожей и волосами на коже. Надо колоть неглубоко в область кожи. Нельзя колоть меридианные точки-цин меридиана сердца, соответствующего огню, так как огонь сердца преодолевает металл легких.

Если болезнь жара только началась и возникает ощущение непроходимости в теле, в сердце возникают томление и тоска, жар, в горле и на губах сухость, то это значит, что болезнь находится в области кровеносных сосудов. Нужно лечить кровеносные сосуды. Из 9 игл нужно взять первую, тань чжэнь, а из 59 точек, соответствующих болезням жара нужно проводить укалывание точек, связанных с кровеносными сосудами.

Если возникает вздутие живота, во рту сухость, выходит холодный пот, это значит, что патогенные силы уже находятся в кровеносных сосудах, а болезнь поразила меридиан сердца. Так как убежищем сердца явля-

ются кровеносные сосуды, то надо колоть точки меридиана сердца, соответствующие кровеносным сосудам. Однако нельзя колоть точки меридиана почек, потому что вода почек преодолевает огонь сердца.

При болезни жара с возникновением сухости в горле больной пьет много воды, иногда его бьет дрожь, он ощущает беспокойство, не может спокойно лежать. Это значит, что патогенное гостевое дыхание попало в мышцы и плоть. Нужно колоть мышцы, и из 9 игл использовать шестую иглу, круглую и острую. Из 59 точек болезней жара надо воздействовать на точки, связанные с мышцами.

Если в уголках глаз появляется сине-зеленый цвет, то это значит, что болезнь поразила меридиан селезенки. Так как селезенка управляет мышцами, то колоть надо мышцы и точки меридиана селезенки. Нельзя колоть точки меридиана печени, соответствующие дереву, так как дерево печени преодолевает почву селезенки.

Если при болезни жара цвет лица зеленоватый, болит голова, руки и ноги беспокойны, то это значит, что патогенная сила попала в сухожилия, и нужно колоть пространства соединения сухожилий. Из 9 игл надо использовать четвертую иглу, фэнг чжэнь. Чтобы вылечить нарушение циркуляции силы дыхания в конечностях, нужно колоть точки, расположенные на четырех конечностях.

Если человек не может двигать ногами и ходить, если постоянно текут слезы, то это значит, что болезнь поразила меридиан печени. Так как печень управляет сухожилиями, то колоть надо меридиан печени и узлы сухожилий. Не надо колоть точки меридиана легких, соответствующие металлу, так как меридиан легких преодолевает дерево печени.

Если при болезни жара тело тяжелое, боль в костях, ухудшается слух и человек стремится лежать с закрытыми глазами, то это значит, что патогенная сила жара проникла в почки. Нужно колоть в области костей. Из 9 игл надо использовать четвертую иглу, фэнг чжэнь. Из 59 точек для лечения болезней с синдромом жара, нужно воздействовать на точки, связанные с костями.

Если болят кости, человек не может есть, все время сжимает зубы, а в области ушей появляется зеленоватый цвет, это значит, что болезнь поразила меридиан почек. Нужно колоть в области костей, так как почки управляют костями. Однако нельзя колоть связанный с мышцами меридиан селезенки в точках, соответствующих этому меридиану, так как почва селезенки преодолевает воду почек.

Если при болезни жара есть боль, но человек не может точно определить, где болит, если при этом ухудшается слух, конечности расслаблены, ими невозможно двигать, во рту сухость, это значит, что янская сила дыхания в одной стороне организма преобладает, и возникает жар. Иньская сила дыхания преобладает в другой стороне организма, и больной боится холода. В этом случае патогенная сила жара проникла в область костного мозга. Такого больного нельзя вылечить, он умрет.

Если при болезни жара возникает головная боль, тянущая боль в области глазниц, постоянные носовые кровотечения, это значит, что жар идет против потока вверх. Нужно использовать третью иглу из 9, ди чжэнь.

На основании ситуации болезни, ее пустоты или полноты, нужно опорожнить полноту или восполнить здоровое дыхание при недостаточности.

Если при болезни жара из-за того, что патогенная сила находится в селезенке, тело тяжелое, или патогенная сила находится в желудке, в результате чего в кишечнике возникает жар, нужно использовать третью из 9 игл. Колоть нужно точки двух меридианов, селезенки и желудка, а также точки, расположенные в нижней части тела и в пространствах между пальцами, чтобы опорожнить и удалять застойную патогенную энергию из селезенки и желудка.

При болезни жара, если в области пупка тянет и болит, это значит, что патогенная сила находится в меридиане малый инь на ноге. Если в груди и в подреберье непроходимость и ощущение переполнения, это значит, что патогенная энергия находится в меридиане сверх-инь на ноге. Во время лечения надо использовать четвертую иглу, фэнхэ чжэнь, и колоть отдельно точки юн-цюань, инь-лин-цюань, лян-цюань.

При болезни жара, если янская сила дыхания движется вовне, выходит пот, а в пульсах наблюдается подвижность и переполнение, это значит, что янский синдром попадает в янский пульс. Если пульс совпадает с синдромом, то можно вызвать пот, чтобы вывести жар. Нужно воздействовать на точки юй-цзи и тай-юань меридиана сверх-инь на руке, и точки да-ду и тай-бай меридиана сверх-инь на ноге. Во время укалывания нужно использовать метод опорожнения, чтобы убрать жар, и метод восполнения, для того чтобы началось потоотделение. Если выйдет слишком много пота, то можно колоть точку сань-инь-цзяо меридиана селезенки на внутренней лодыжке методом опорожнения.

Если во время заболевания жара после потоотделения патогенная сила жара отступает, то пульс должен быть ровным и спокойным. Если же пульс остается беспокойным и наполненным, это значит, что одинокий ян не сохраняет энергию, и достигли крайней степени истощения сосуда инь. Это соответствует тому, что есть ян, и нет инь, на который он мог бы опереться. Это показатель смерти.

При заболевании жара, если пот уже вышел, а пульсы становятся ровными и спокойными, это значит, что патогенная сила дыхания ушла, и восстановилась здоровая сила. Это значит, что больной поправится. Если при болезни жара пульс беспокойный и пот не выделяется, это значит, что янский жар развился чрезмерно, инь пустой и не может заставить пот выйти вовне. Это показатель смерти. Если пульс хотя и беспокойный и наполненный, но после выхода пота пульс становится спокойным, то это значит, что больной поправится.

При болезни жара, если появляется 9 синдромов смерти, то нельзя производить укалывание.

Первый синдром: не выделяется пот, на щеках в области челюстей появляется краснота, нарушается дыхание, иньской жидкости недостаточно, ян опустошается и переходит вверх, а сила дыхания желудка разрушается и прерывается. Это показатель смерти.

Второй синдром: у больного понос, вздутие живота. Это значит, что болезнь жара уходит вниз, сила дыхания селезенки разрушена и истощилась. Это показатель смерти.

Третий синдром: больной смотрит, ничего не видя, жар не снижается, дыхание и субстанция ощущений органов-цзан и субстанция ян истощились. Это показатель смерти.

Четвертый синдром: человек ощущает жар и переполнение в области живота, так как патогенная сила жара нарушила селезенку. Это показатель смерти.

Пятый синдром: при болезни жара не выходит пот, больного тошнит и рвет, выходит кровь. Это значит, что иньская жидкость сильно нарушена. Это показатель смерти.

Шестой синдром: корень языка у больного гниет, разрушается; возникает жар, который не отступает. Это значит, что поражены все три иньских меридиана. Это показатель смерти.

Седьмой синдром: у больного кашель с кровью, кровотечения из носа. Пот не выходит, или, если выходит, то потоотделение не доходит до стоп. Это значит, что истинный инь истощился. Это показатель смерти.

Восьмой синдром: патогенный жар проник глубоко, в костный мозг, и это значит, что разрушилась сила дыхания почек. Это синдром смерти.

Девятый синдром: возникает жар, но нет проявлений болезни. При этом повреждена иньская кровь, жар достигает максимума, и рождается ветер. Это синдром смерти.

Если говорится о том, что жар возникает, а болезнь связана с холодом, то может возникать сильная боль в области спины, тянущая боль в сухожилиях, больной сжимает рот и скрипит зубами. Это тоже показатель смерти.

Если возникает один из вышеперечисленных синдромов, то это значит, что патогенная сила жара развилась слишком сильно, а сила дыхания, субстанция ощущений и иньская кровь истощились. Это синдромы смерти. Их нельзя лечить с помощью игл.

Так называемые 59 точек для лечения заболеваний жара находятся на внутренних и внешних поверхностях обеих рук, на каждой по 3. Всего 12 точек. Точки находятся в промежутках между пятью пальцами, на каждой по одной, а также на меридианах сверх-инь на руке и недостаточный инь на руке. В основаниях суставов пальцев нет точек. Поэтому на левой и правой руках всего 8 точек. В области основания суставов пальцев на ногах есть по одной точке. Меридиан малый инь на ноге не выходит к пальцам ноги. На меридиане недостаточный инь на ноге, позади основания сустава нет точки, поэтому на ногах тоже 8 точек.

В области передней границы волосистой части головы, на расстоянии 1 цуня, в меридиане ду-май находится точка шан-син, верхняя звезда. Рядом с ней с двух сторон есть по 3 точки слева и справа. Всего 6 точек. Кроме того, на расстоянии от границы волосистой части головы по центральной линии сзади, на расстоянии 3 цуней есть по 5 точек слева и справа. Всего 10 точек. Перед ушами и за ушами — по 1 точке. Подо ртом 1 точка. Посредине шеи 1 точка. Всего 6 точек. На макушке 1 точка. Точка, соответствующая именно отверстию, соединение на темечке. Точка на передней части границы волосистой части головы, и 1 точка на задней границы волосистой части головы. Точка лян-цюань. Слева и справа 2 точки фэн-чи. Слева и справа 2 точки тянь-чжу. Всего 9 точек.

Вышеназванные точки составляют 59 точек. Если сила дыхания наполняет грудь, дыхание нарушается, становится шумным, нужно воздействовать на точку меридиана сверх-инь на ноге, расположенную на конце большого пальца ноги. Нужно колоть на небольшом расстоянии, рядом с корнем ногтя. Если холод, тогда иглу надо оставлять на некоторое время в точке. Если жар, то надо быстро вынимать иглу. Когда сила дыхания-ци, которая идет вверх против потока, опускается, и нарушение дыхания прекращается, тогда болезнь проходит.

Если сердечная грыжа приводит к сильной боли, то во время лечения нужно воздействовать на точки меридиана сверх-инь на ноге и точки меридиана недостаточный инь на ноге. Надо проводить укалывание кровеносных сосудов-ло двух меридианов, с тем, чтобы опорожнять патогенную силу. Если возникает синдром-би онемения горла, язык скручивается трубочкой и не распрямляется, во рту сухость и жар, в сердце боль и томление, возникает боль во внутренней поверхности обеих рук и предплечий, больной не может поднять головы, то во время лечения надо воздействовать на точку гуань-чун на меридиане малый ян на руке. Эта точка находится на поверхности мизинца, рядом с безымянным пальцем на руке, на очень небольшом расстоянии от корня ногтя.

Когда возникают жар и боль в глазах, и начинаются они с внутренне-го уголка глаза, потому что внутренний уголок глаза соответствует иньскому и янскому пяточным сосудам, которые соединяются в этом месте, то во время лечения надо воздействовать на точку чжао-хай, которая является начальной точкой иньского и янского пяточных меридианов.

Когда возникают судороги, связанные с синдромом ветра в области шеи, так что шея становится прямой и напряженной, то это потому, что патогенная сила вошла в меридиан сверх-ян на спине. Во время лечения необходимо сначала воздействовать на точку меридиана сверх-ян на ноге вэй-чжун, расположенную в подколенной ямке. Кроме того, нужно колоть поверхностные кровеносные сосуды-ло этого меридиана, чтобы выходила кровь и опорожнялась патогенная сила. Если внутри есть холод, то надо воздействовать на точку сань-ли меридиана светлый ян на ноге. Если же тепло, то надо изгонять холод.

Когда затрудняется мочеиспускание, то можно воздействовать на иньский пяточный канал в месте его начала, на точку чжао-хай меридиана малый инь на ноге и на точку меридиана недостаточный инь на ноге в области внешней поверхности большого пальца ноги. Также нужно воздействовать на кровеносные сосуды-ло меридианов печени и почек, чтобы выходила кровь.

Когда мужчина страдает грыжей, а женщина страдает нарушениями месячного цикла, то в области поясницы возникают боли и неприятные ощущения, так, что человек не думает даже о еде и питье. При лечении сначала нужно воздействовать на точку юн-цюань меридиана малый инь на ноге, так, чтобы выходила кровь. Затем на тыльной поверхности ноги в области кровеносных сосудов в местах наполнения нужно пускать кровь, чтобы изгонять патогенную силу болезни.

Раздел 24

Болезни с синдромом недостаточности

Если внутри образуется недостаточность-цзюэ, при которой возникает головная боль, лицо отекает, в сердце томление, то можно воздействовать на точки меридианов желудка светлый ян на ноге и селезенки сверх-инь на ноге с помощью укалывания. Если возникает головная боль при недостаточности, болит и пульсирует артерия на голове, в сердце ощущение печали, слезливость, видно, что артерия на голове наполнена и бьется, то нужно колоть так, чтобы выпускать кровь, и после этого воздействовать на меридиан печени недостаточный инь на ноге.

Когда при недостаточности возникают головная боль, ощущение сильной тяжести в голове, то надо опорожнять 5 движений по точкам на голове. Это 5 точек канала ду-май посередине. По 5 точек по бокам от среднего ряда, принадлежащих меридиану мочевого пузыря сверх-ян на ноге. По 5 точек, лежащих по сторонам от предыдущего ряда, принадлежащих меридиану желчного пузыря малый ян на ноге. Всего 25 точек. После меридиана желчного пузыря малый ян на ноге и мочевого пузыря сверх-ян на ноге нужно производить локальное укалывание и одновременно опорожнять меридиан сердца малый инь на руке. После этого нужно восполнять точки меридиана почек малый инь на ноге, чтобы усилить воду.

Если при недостаточности-цзюэ возникает головная боль и человек склонен к забывчивости, рассеянному вниманию, при надавливании на артерии головы пульс не ощущается, то нужно воздействовать на точки в области лицевой артерии слева и справа. После этого нужно регулировать энергию посредством воздействия на меридиан селезенки сверх-инь на ноге. Если возникает недостаточность, которая приводит к головной боли, и сначала болит шея, а потом откликаются поясница и позвоночник, то сначала нужно воздействовать на точку тянь-чжу, а потом воздействовать на точки меридиана сверх-ян на ноге.

Если при недостаточности возникает головная боль, за ушами ощущается пульсация и жар, то нужно делать опорожнение и выпускать кровь, а потом воздействовать на меридиан малый ян на ноге. Когда возникает сильная головная боль, и голова болит так сильно, что боль проникает в мозг, это значит, что холод в руках и ногах достиг суставов. Эта болезнь неизлечима, человек умрет. Когда головная боль возникает и нельзя воздействовать на точки-шу, которые удалены от этой области, то образуется застой крови внутри.

Если мышцы повреждены, и боль не прекращается, то можно воздействовать на локальные точки, и нельзя воздействовать на отдаленные точки-шу. Нельзя колоть при головной боли, если это, например, сильный синдром нарушения циркуляции-би, который в течение долгого времени существовал и привел к головной боли. Если боли каждый день, то после укалывания можно только немного улучшить ситуацию, но нельзя вылечить болезнь.

Когда болит половина головы, есть синдром холода и боль, то можно выбрать точки трех обогревателей канала малый ян на руке и точки-шу меридиана толстого кишечника светлый ян на руке. Также можно воздействовать на точки желчного пузыря малый ян на ноге и точки меридиана желудка светлый ян на ноге. Если головная боль, вызванная синдромом недостаточности-цзюэ, отдает в область спины, возникают судороги, и ощущение, будто от спины дрожь проникает в сердце, то это болезнь, связанная с тем, что патогенное ци силы дыхания меридиана почек повреждает сердце. Поэтому это боль, связанная с почками и сердцем. Во время лечения нужно сначала воздействовать на меридиан мочевого пузыря сверх-ян на ноге, связанный с меридианом почек малый инь на ноге в отношениях поверхностное-внутреннее, в точках цзин-гу и кунь-лунь. Если боль после укалывания не прекращается, то нужно воздействовать на точку жань-гу меридиана почек малый инь на ноге.

Если в результате недостаточности-цзюэ сильно болит сердце и возникает вздутие живота, это связано с тем, что патогенная энергия меридиана желудка поразила сердце, и болезнь называется боль желудка и сердца. При лечении нужно воздействовать на точки да-ду и тай-бай. Когда при недостаточности болит сердце, боль колющая и сильная, то это связано одновременно с сердцем и селезенкой. Нужно воздействовать на точки жань-гу и тай-си.

Когда при недостаточности болит сердце, цвет лица синий, как у покойника, и до самого конца дня больному нет передышки, это значит, что одновременно повреждены сердце и печень. При лечении нужно воздействовать на точки син-цзянь и тай-чун. Когда при недостаточности болит сердце, пациент лежит, сидит, ходит, а сердце все равно болит. Любые движения усиливают боль, и цвет лица не меняется, это значит, что боль связана с воздействием на сердце меридиана легких. Нужно воздействовать на точки юй-цзи и тай-юань.

При инфаркте миокарда и в руках и ногах прохлада проникает до сочленений, боль сердца достигает крайней степени, и если приступ случился утром, то, скорее всего, вечером больной умрет. Если приступ случился вечером, то больной умрет утром.

Нельзя (и бессмысленно) колоть болезнь, связанную с болью в сердце, если внутри есть скопление крови. Такие сердечные боли являются результатом патогенного влияния синдрома наполнения. Нельзя воздействовать укалыванием на точки-шу. Нужно использовать методы гармонизации меридианной силы дыхания.

Если в кишечнике возникает болезнь, связанная с паразитами, или паразиты скапливаются, образуя завалы, которые могут перемещаться, то нельзя лечить при помощи малых игл. Болезни, связанные с паразитами часто приводят к ощущению боли в сердце и животе, а также к ощущению тоски и томления, которое трудно переносимо, или же образуют опухоли, которые перемещаются вверх. Временами боль то возникает, то прекращается. Кроме того, внутри образуется жар, во рту жажда и много слюны. Во время лечения нужно использовать надавливание на области, где ощущается боль, чтобы не позволять ей перемещаться. Нужно колоть большой иг-

лой, удерживать ее крепко и доходить до паразитов, когда они не двигаются, а потом вынимать иглу. Во всех случаях, когда появляются боль и переполнение в животе, у человека возникает состояние тоски и томления. Если это болезни, связанные с перемещением вверх и вниз каких-то опухолей, связанных с паразитами, то лучше всего использовать этот метод.

Если возникает глухота, то нужно воздействовать на точки тин-гун и цзяо-сунь внутри уха. Если возникает звон в ушах, то нужно колоть в области артерии впереди уха. Когда в области уха возникает боль, то в некоторых случаях нельзя колоть. Например, если в ухе образуется гной и есть грязь, которая ведет к непроходимости. Если ощущение слуха нарушается и возникает боль, то это как раз и есть такой синдром. Обычно при глухоте можно колоть точку гуань-чун, которая находится на кончике безымянного пальца рядом с ногтем, или точку цзяо-инь на ноге. Сначала нужно колоть точку гуань-чун, а потом точку цзяо-инь.

Для того, чтобы лечить звон в ушах, обычно воздействуют на точку, расположенную на среднем пальце на руке, около ногтя, и точку, расположенную на внешней стороне большого пальца ноги, около ногтя. Если звенит в правом ухе, то нужно воздействовать на точки, расположенные слева. А если звенит слева — то на точки, расположенные справа.

Когда не двигаются ноги, больной должен лечь на бок, и нужно воздействовать на область точки хуань-тяо. Нужно колоть эту точку круглой острой иглой, нельзя использовать большую иглу. Когда у больного понос с кровью, нужно колоть точку цюй-цюань.

Если боль в суставах развивается до очень серьезной стадии, вплоть до того, что ее нельзя лечить, то временами холод в ногах делает их похожими на куски льда, а иногда прокатывается волна жара. И холод, и жар не имеют определенного места, а в нижних конечностях возникают серьезные патогенные изменения. В результате появляется томление в сердце, головная боль, рвота. Наполнение происходит дальше и проявляется в головокружениях, затем начинается потоотделение, неустойчивость настроения. Временами больной чувствует тоску, а временами радость, временами могут быть страхи, подавленное настроение, дыхание при этом короткое и слабое. Это значит, что болезнь развивается дальше, и больной умрет, не прожив и трех лет.

Раздел 25

Корень болезни

Когда сначала возникает болезнь, а затем энергия начинает идти против течения, то нужно лечить корни болезни. Если сначала идет нарушение движения в потоке энергии, а потом возникает болезнь, то нужно лечить корни нарушения движения энергии. Если сначала возникает болезнь холода, в результате чего возникают другие патологические изменения, то нужно лечить изначальную болезнь, болезнь холода. Если сначала возникает какая-либо болезнь, а потом появляется синдром холода, то сначала

надо лечить изначальную болезнь. Если сначала возникает болезнь жара, а потом другие патогенные изменения, то когда лечишь болезнь жара, это и есть изначальная болезнь. Если сначала возникла болезнь, а потом синдром жара, то сначала надо лечить коренную болезнь.

Если сначала возникла какая-то болезнь, а потом появился понос, то нужно лечить исходную болезнь. Если сначала возник понос, а потом возникла еще какая-то болезнь, в которую он перешел, то сначала надо лечить понос, который будет исходной болезнью, а потом уже продолжать лечить патогенные изменения, возникшие после. Если сначала возникла болезнь, а потом возникло наполнение внутри, то сначала надо лечить наполнение, которое является верхушкой. Если сначала возникло наполнение, а потом возникла тоска и томление в сердце, то сначала надо лечить наполнение, которое является корнем.

Если в организм человека проникают патогенные гостевые силы, энергии, которые воздействуют на организм, или же человек притягивается к каким-то энергиям, к которым он склонен, и возникла болезнь, в результате которой нарушились дефекация и мочеиспускание, то надо лечить верхушки. Если нет изменений в функции дефекации и мочеиспускания, то нужно лечить корни.

Когда болезнь характеризуется избыточностью, то сначала лечат корни, чтобы убрать патогенную силу болезни, а потом лечат проявления, верхушки, чтобы справиться с болезнью. Если после того, как возникла болезнь, она проявляется как синдром пустоты, то сначала лечат внешние проявления, чтобы помочь восполнить пустоту и усилить здоровую энергию. А потом лечат корни, чтобы убрать воздействие патогенных сил.

Врач должен быть очень осторожен, должен очень внимательно исследовать ситуацию болезни: насколько она является тяжелой или легкой, глубокой или мелкой. На основании объективных данных он должен внимательно присматриваться и со всем усердием и осторожностью регулировать ситуацию. Если болезнь легкая и медленная, тогда можно одновременно воздействовать и на проявления, и на корни. Если болезнь тяжелая и глубокая, то сначала надо точно определить, что является основой и где ключевая точка. Нужно лечить то, что является более серьезным. Если сначала нарушаются мочеиспускание и дефекация, а потом возникают какие-то патогенные изменения, то сначала надо лечить проявления коренной болезни, нарушение мочеиспускания и дефекации.

Раздел 26

Разные болезни

Если в результате нарушения циркуляции в конечностях с двух сторон от позвоночника возникает боль, которая отдает в область шеи, в голове чувствуется тяжесть, глаза видят смутно, не различают предметы, позвоночник и поясница напряжены и прямые, это значит, что болезнь связана с меридианом сверх-ян на ноге. Для лечения надо воздействовать на точки

меридианов сверх-ян на ноге. Надо колоть точку вэй-чжун на ноге, под коленной ямкой, в области кровеносного сосуда-ло так, чтобы выходила кровь.

Если в результате недостаточности происходит переполнение в груди и отеки, губы опухают и топорчатся, слюна не держится, неожиданно возникают проблемы с речью, человек не может говорить, это значит, что болезнь связана с меридианом желудка светлый ян на ноге. Во время лечения надо воздействовать на точки этого меридиана.

Если в результате недостаточности циркуляции в конечностях происходит патогенное воздействие в области горла, человек не может говорить, руки и ноги холодеют, нарушается дефекация, то это связано с патогенными изменениями меридиана почек малый инь на ноге. Для лечения надо укалывать точки этого меридиана.

Если в результате синдрома нарушения циркуляции в конечностях возникает наполнение и отеки в области живота, сила дыхания холода внутри переполняет, в кишечнике раздается урчание, нарушается дефекация и мочеиспускание, то болезнь находится в меридиане селезенки сверх-инь на ноге. Надо воздействовать на точки этого меридиана с помощью иглоукалывания.

Если сухость в горле, во рту жар, слюна напоминает клей, это болезнь меридиана почек малый инь на ноге. Для лечения надо воздействовать укалыванием на точки этого меридиана.

Если возникает боль в области коленей, то можно с помощью круглой острой иглы колоть точку ду-би на меридиане желудка светлый ян на ноге. Если болезнь через некоторое время не проходит, то можно произвести укалывание еще раз. Использовать нужно круглую острую иглу величиной с длинный волос яка, и колоть надо в области голеней. При этом нужно действовать решительно, без сомнений.

Если возникает нарушение циркуляции в области горла, человек не может говорить, то надо воздействовать на меридиан светлый ян на ноге. Если он может говорить, то надо воздействовать на меридиан светлый ян на руке. Если при лихорадке нет жажды и приступы возникают через день, то нужно воздействовать на меридиан светлый ян на ноге. Если же есть жажда и каждый день возникает лихорадка, то надо воздействовать на меридиан светлый ян на руке.

Если болят зубы, но человек не боится пить холодное, то нужно воздействовать на меридиан светлый ян на ноге. Если же ему неприятно пить холодное, то надо воздействовать на меридиан светлый ян на руке. Если возникает глухота, но нет боли, то надо воздействовать на меридиан малый ян на ноге. Если есть глухота и боль, то надо воздействовать на меридиан светлый ян на руке.

При кровотечениях из носа, которые не прекращаются, и вытекает черная кровь, нужно воздействовать на меридиан сверх-ян на ноге. Если нет сгустков, то надо воздействовать на меридиан сверх-ян на руке. Если кровотечение не прекращается, то надо колоть точку вань-гу. Если прекратилось и не возобновляется, то надо колоть точку вэй-чжун под коленной ямкой.

При боли в пояснице, которая выражается также в холоде наверху, нужно воздействовать на точки меридианов светлый ян и сверх-ян на ноге. Если же наверху жар, то надо воздействовать на меридиан недостаточный инь на ноге. Если человек не может ни согнуться, ни разогнуться, то надо воздействовать на меридиан светлый ян на ноге. Если у больного внутренний жар и астматическое дыхание, то надо воздействовать на меридиан малый инь на ноге, на кровеносный сосуд-ло в подколенной ямке.

Если у человека неустойчивое эмоциональное состояние, радость и гнев сменяют друг друга, теряется аппетит, человек говорит меньше, тогда надо колоть меридиан сверх-инь на ноге. Если он гневается и говорит слишком много, то надо воздействовать на меридиан малый ян на ноге.

Если возникает боль в области щек, то надо колоть меридиан светлый ян на руке. Если в области щек происходит наполнение сосудов, то надо выпустить кровь. Если боль в области шеи, человек не может ни согнуться, ни разогнуться, то надо колоть меридиан сверх-ян на ноге. Если человек не может повернуть шею и посмотреть в сторону, то надо колоть меридиан сверх-ян на руке.

Если нижняя часть живота наполняется и распухает, вверх явление идет в область желудка и достигает сердца; если есть страх холода, временами холод сменяет жар и нарушается мочеиспускание, то нужно колоть меридиан недостаточный инь на ноге. Если возникает распирающее в животе, нарушается дефекация, живот большой, патогенные движения идут вверх и достигают груди и горла, дыхание становится шумным и астматическим, то надо колоть меридиан малый инь на ноге.

Если живот раздувается, пища не переваривается, в животе раздается урчание, человек не может сходить в туалет, то надо воздействовать на меридиан сверх-инь на ноге. Если болит сердце, боль отдает в область поясницы и позвоночника, человека тошнит, то надо воздействовать на меридиан малый инь на ноге. Если болит сердце, живот раздувается и есть неприятные ощущения при дефекации, то надо воздействовать на меридиан сверх-инь на ноге.

Если болит сердце, боль отдает в спину, трудно дышать, то надо воздействовать на меридиан малый инь на ноге. Если симптомы не прекращаются, то надо воздействовать на меридиан малый ян на руке. Если болит сердце и боль отдает в область нижней части живота, в которой возникает распирающее, внизу и сверху есть болевые ощущения, и, кроме того, затрудняется мочеиспускание и дефекация, то нужно колоть меридиан недостаточный инь на ноге.

Если болит сердце и появляется одышка, то нужно колоть меридиан сверх-инь на руке. Если болит сердце, необходимо колоть девять сочленений под позвонками. Если боль не прекращается, то надо колоть, а после укалывания надавливать, тогда болезнь тут же прекратится. Если же не прекращается, то надо воздействовать на точки, расположенные выше и ниже. Если правильно проводишь укалывание, то болезнь тут же проходит.

Если болят щеки, то надо колоть светлый ян на ноге. Если же вокруг точки цзя-че есть пульсация в жилах, то нужно провести кровопускание,

и болезнь тут же прекратится. Если не прекратится, то нужно надавить на пульс в точке жэнь-ин. После давления на эту точку боль прекратится.

Если сила дыхания-ци идет против потока вверх, то надо колоть точки в ямке на груди и в нижней части грудной клетки, в месте биения пульса. Если боль в животе, то колоть надо в месте биения пульса слева и справа от пупка. После окончания надо надавить на точку, и боль тут же прекратится. Если не прекратится, то надо колоть точку ци-чун. После укальвания надо надавить, и боль тут же прекратится.

При импотенции и нарушении циркуляции в конечностях, когда конечности теряют силу, становятся слабыми, во время лечения нужно, чтобы больной перебинтовал четыре конечности, при этом больной будет чувствовать себя очень тяжело. Когда он не сможет терпеть, то нужно сразу развязать. Нужно делать так 2 раза. Некоторые больные, когда их перевязывают, не чувствуют онемения и томления, у них теряется чувствительность. Однако через 10 дней применения этого метода чувствительность у них восстановится. После этого нужно продолжать лечение, тогда болезнь пройдет.

При икоте нужно раздражать травинкой слизистую в носу, чтобы больной чихал. После долгого чихания икота может прекратиться. Можно задерживать дыхание и подождать, пока энергия икоты пойдет вверх, после чего надо выпустить дыхание. То есть, нужно поднять диафрагму, и после этого выпустить дыхание, чтобы ци опустилось вниз, тогда икота пройдет. Или же, когда возникла икота, нужно, чтобы человека напугали, так тоже можно вылечить икоту.

Раздел 27

Циклические нарушения циркуляции-би

Желтый император сказал:

— Циклические нарушения циркуляции, чжоу-би, в организме проявляются таким образом, что перемещаются вверх и вниз, следуя по сосудам. Слева и справа они резонируют друг с другом и при этом ни на мгновение не прерываются. Я хочу спросить о боли, которая возникает в кровеносных сосудах, или же в области мышц. Как надо лечить и управлять этим?

Когда боль перемещается очень быстро, так, что не успеваешь воткнуть иглу в то место, где возникает эта боль. Или же, если ты определяешь место, где возникает боль, а боль в этом месте уже исчезла, то каким образом нужно лечить? Какие есть закономерности? Я очень хочу услышать причины этого.

Ци-Бо ответил:

— Эта болезнь представляет собой множественное нарушение циркуляции-би. Это не есть циклическое нарушение циркуляции-би.

Желтый император сказал:

— Я очень хочу услышать, что это за болезнь.

Ци-Бо ответил:

— Множественное нарушение циркуляции, чжун-би — это болезнь, в которой патогенная сила распространяется в теле во всех частях одновременно. Патогенная сила дыхания время от времени прекращает свое действие, а время от времени перемещается. Поэтому симптоматика проявляется в том, что временами боль возникает, а временами она пропадает. Слева и справа ощущение боли влияет друг на друга и друг с другом резонирует, но при этом боль не возникает во всем теле по циклам.

Желтый император спросил:

— Но каким образом можно производить укалывание?

Ци-Бо ответил:

— Необходимо обращать внимание, откуда развивается боль. И если в некотором месте боль возникла, она быстро прекращается, но, тем не менее, необходимо по-прежнему укалывать именно это место. Не надо позволять ей, чтобы она снова возникла.

Желтый император сказал:

— Я хочу услышать, что Вы расскажете о болезни чжоу-би, циклическое нарушение циркуляции.

Ци-Бо ответил:

— Чжоу-би, циклическое нарушение циркуляции, представляет собой ситуацию, в которой патогенная сила дыхания распространяется и находится в кровеносных сосудах. По кровеносным сосудам она циркулирует вверх и вниз по всему организму. Эта болезнь заключается в том, что слева и справа есть взаимное влияние, которое резонирует друг с другом. В этом случае там, куда проникла патогенная сила дыхания, и возникает болезнь.

Желтый император спросил:

— А каким образом производить укалывание?

Ци-Бо ответил:

— Если боль распространяется сверху вниз, то сначала надо колоть внизу, для того, чтобы предотвратить патогенную силу болезни в ее новом развитии. Потом нужно колоть верхнюю часть, чтобы убрать боль. Если же боль распространяется снизу вверх, то сначала надо колоть верхнюю часть, чтобы предотвратить развитие патогенной силы, а потом колоть нижнюю часть, чтобы убрать боль.

Желтый император спросил:

— Каким же образом эта боль образуется?

Ци-Бо ответил:

— Ветер, холод, влага — эти три силы дыхания проникают в организм извне. Постепенно они доходят до пространств между мышцами. Затем питающая влага выходит из пространства между мышцами, превращаясь в пену. Эта пена из-за холода сгущается и постепенно начинает раскалывать и разрушать мышцы. Отсюда возникает ощущение боли. При этом в местах, где боль только что возникла, концентрируется дух сердца. Так как дух сердца приводит туда янскую силу дыхания, то там возникает жар. Жар способен разгонять и рассеивать боль.

В некоторых случаях, когда прогреваешь больное место, патогенная сила дыхания идет в другое место против потока и развивается. Поэтому в

месте, куда пришла патогенная сила дыхания, также возникают патогенные изменения и боль.

Желтый император сказал:

— Теперь я понял смысл этой болезни.

Ци-Бо продолжил:

— Эта патогенная сила дыхания не проникает глубоко в органы, вовне не распространяется широко в коже, а шаг за шагом укореняется в пространствах мышц. Истинная сила дыхания в теле не может нормально циркулировать, поэтому эта болезнь и представляет собой циклическую циркуляцию. Когда лечишь болезнь нарушения циркуляции, нужно колоть по сосудам меридианов, в которых распространялась болезнь. Нужно производить надавливание ногтем и выявлять синдром пустоты или полноты.

Нужно смотреть, как чувствует себя кровь в больших каналах-ло, нет ли застоев и непроходимостей, нет ли опустошения в сосудах меридианов, и в зависимости от полноты или пустоты нужно лечить. Нужно использовать метод прогревания, чтобы восстанавливать циркуляцию ци по меридианам и изгонять патогенную силу дыхания. Если же есть ситуация, в которой возникают судороги сухожилий и мышц, тогда можно использовать массаж и гимнастику дао-инь, чтобы приводить в движение силу дыхания и кровь.

Желтый император сказал:

— Хорошо, я понял механизм этой болезни и способы ее лечения. Если рассмотреть с точки зрения девяти игл, то можно восстановить циркуляцию правильного дыхания в меридианах, и лечить надо пустоту и полноту инь и ян в сосудах 12 меридианов.

Раздел 28

Передача устной традиции в вопросах

Желтый император пребывал в покое, и, отстранив от себя своих приближенных, он обратился к Ци-Бо:

— Я уже познал искусство работы с иглами. Также исследовал вопросы движения по потоку и против потока инь и ян в сосудах 12 меридианов. Я хочу получить знания о медицине, которые Вы приобрели от других людей в устной традиции.

Ци-Бо встал со своего места, поклонился и сказал:

— Хороший вопрос Вы мне задали. Сейчас я Вам расскажу, а Вы слушайте. Все эти знания передали мне в устной традиции прежние наставники.

Желтый император сказал:

— Я очень хочу узнать все знания по медицине, переданные устно.

Ци-Бо в ответ поведаль:

— Возникновение болезни главным образом происходит из-за того, что из внешней среды приходят патогенные воздействия ветра, дождя, холода и жара. Они вызывают потерю гармонии инь и ян внутри тела.

Или же это связано с эмоциональными импульсами привязанности, гнева, страха и тревоги, а также с тем, что человек обитает в неправильном месте, несбалансированно питается. Это приводит к тому, что кровь и сила дыхания перестают пребывать в гармонии, и разделяются в своем действии.

Инь и ян теряют равновесие, и происходит закупоривание и непроходимость сосудов-цзин и ло. В результате по путям следования сосудов нарушается циркуляция, а инь и ян приходят в состояние смуты и путаницы. Питающее дыхание неспособно правильно распространяться, опустошаются сосуды меридианов, кровь и сила дыхания начинают действовать, нарушая порядок. В результате в человеческом теле теряется нормальное состояние, и возникает болезнь.

Ниже, пожалуйста, позвольте мне обсудить изложенные в канонах знания относительно законов, имеющих отношение к медицине, которые не были записаны, а были изложены в устной традиции.

Желтый император спросил:

— Когда человек зевает, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Питающее дыхание вэй-ци в течение дня движется в янской области, а в полночь оно переходит в инь. Инь управляет ночью, а ночь управляет сном. Ян управляет сверху, а инь управляет внизу. Поэтому, когда иньская сила дыхания концентрируется внизу, а янская сила дыхания еще не прекратила действовать, ян ведет движение вверх, а инь тянет вниз. Инь и ян друг друга натягивают, и человек начинает часто зевать. Когда янская сила дыхания истощается, тогда иньская сила дыхания в расцвете. В результате возникает желание закрыть глаза. Когда иньская сила дыхания истощается, янская сила дыхания в расцвете, и тогда человек пробуждается. Нужно опорожнять меридиан малый ян на ноге и восполнять меридиан сверх-ян.

Желтый император спросил:

— Когда у человека возникает отрыжка, то какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Когда злаки попадают в желудок, то сила дыхания желудка идет вверх, в легкие. Если старая холодная сила дыхания вместе с новой силой дыхания злаков вместе возвращаются в желудок, то новая и старая силы дыхания друг с другом смешиваются, приходя в состояние смуты. Истинная сила дыхания и искажающая сила дыхания друг на друга нападают. Силы дыхания соединяются и движутся друг против друга. Они выходят из желудка, поэтому возникает отрыжка. Нужно производить восполнение меридиана сверх-инь на руке и опорожнять меридиан малый инь на ноге.

Желтый император спросил:

— Когда человек непроизвольно постанывает, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— В данном случае иньская сила дыхания расцветает, а янская сила дыхания опустошается. Иньская сила дыхания быстрая, а янская сила дыхания медленная. Иньская сила дыхания в расцвете, а янская сила

дыхания прерывается, и поэтому издаются стоны. Нужно восполнять меридиан сверх-ян на ноге и опорожнять меридиан малый инь на ноге.

Желтый император спросил:

— Когда человек дрожит от холода, какая сила дыхания вызывает это движение?

Ци-Бо ответил:

— Холодная сила дыхания проникает в кожу, иньская силы дыхания расцветает, а янская сила дыхания опустошается. Поэтому человек начинает дрожать от холода. При этом нужно восполнять все янские меридианы.

Желтый император спросил:

— Когда человек икает, то какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Сила дыхания холода проникает в желудок, нарушается циркуляция, и она идет против потока, снизу распространяется наверх, а потом выходит из желудка. Поэтому возникает икота. При этом нужно восполнять меридианы сверх-инь на ноге и светлый ян на ноге.

Желтый император спросил:

— Когда человек чихает, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Янская сила дыхания гармоничная и проникающая. Она наполняется в сердце и выходит через мозг, поэтому возникает чихание. Нужно восполнять точки-син, расцвета, меридиана сверх-ян на ноге, а также точку тун-гу в основании бровей.

Желтый император спросил:

— Когда человек теряет силы в членах, то какая сила дыхания это вызывает?

Ци-Бо ответил:

— Когда нет наполненности в желудке, тогда все сосуды опустошаются. Когда все сосуды опустошаются, тогда жилы и сосуды теряют силу и подвижность. Если и жилы, и сосуды теряют силу и подвижность, тогда для того, чтобы приводить в движение инь требуется сила. А сила дыхания не способна восстанавливаться. Тогда возникает потеря сил. Если это возникает, то необходимо восполнять точки, которые находятся в пространствах между мышцами.

Желтый император сказал:

— Когда человек печалится, то у него выделяются слезы и слизь из носа. Какая сила дыхания это вызывает?

Ци-Бо ответил:

— Сердце представляет собой владыку 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Глаза — это место, где собираются основные сосуды, это место, по которому жидкость проходит наверх. Рот и нос представляют собой врата и двери силы дыхания. Поэтому когда человек печалится, страдает, переживает, то сердце приходит в движение. Если сердце приходит в движение, то начинают волноваться все 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Когда они волнуются, то во всех порождающих сосудах возникают ощущения и открываются пути движения жидкостей. Когда эти пути открываются, то начинают выходить слезы и носовая слизь.

Жидкость е служит для того, чтобы наполнять жидкостью семя, смачивать пустоты и отверстия. Поэтому, когда открывается путь движения вверх этой жидкости, тогда возникают слезы. Если слезы не прекращаются, тогда эта жидкость истощается. Если эта жидкость истощается, то семя не орошается и не смачивается. Если семя не смачивается и не орошается, тогда глаза перестают видеть. Поэтому болезнь эта называется ограбление семени. Необходимо восполнять точку тьянь-чжу меридиана сверх-ян на ноге, которая расположена на шее.

Желтый император спросил:

— Когда у человека одышка, он задыхается, то какая сила дыхания это вызывает?

Ци-Бо ответил:

— Когда человек задумывается и печалится, тогда сокращаются сердечные связки, и нарушается проходимость силы дыхания. В результате из человека выходит очень тяжелое дыхание. Надо восполнять меридианы малый инь на руке, недостаточный инь на руке, малый ян на ноге. При укаливании нужно надолго оставлять иглу в точке.

Желтый император спросил:

— У человека образуется слюна. Какая сила дыхания приводит ее в движение?

Ци-Бо ответил:

— Пища и питье входят в желудок. Когда внутри желудка возникает жар, тогда он начинает сокращаться, и в желудке образуется тепло. А если в желудке тепло, то железы открываются, и слюна образуется в избытке. При этом нужно восполнять меридиан малый инь на ноге.

Желтый император спросил:

— Когда у человека шум в ушах, какая сила дыхания его вызывает?

Ци-Бо ответил:

— Уши — это место соединения порождающих сосудов (малый ян на руке и ноге, сверх-ян на руке и ноге, светлый ян на руке). Когда в желудке пусто, то опустошаются порождающие сосуды. Пустота приводит к движению вниз, в пульсах сосудов движение тоже истощается, поэтому возникает звон в ушах. Нужно восполнять точку кэ-чжу-жэнь меридиана малый ян на ноге, и воздействовать на точку шао-шан меридиана легких сверх-инь на руке.

Желтый император спросил:

— Когда человек прикусывает язык, какая сила дыхания это вызывает?

Ци-Бо ответил:

— Это происходит в результате того, что нарушается циркуляция, и ци идет против потока вверх. В частности, если сила дыхания малого инь приходит в эту область, то человек прикусывает язык. Если сила дыхания приходит из малого ян, тогда человек прикусывает щеку. Если приходит сила дыхания меридиана светлый ян, тогда человек прикусывает губы. Нужно смотреть, что вызывает болезнь, и на основании этого производить восполнение.

Все эти 12 патогенных явлений представляют собой необычные движения, которые проходят по пустотам и отверстиям. Туда, где возникает недостаточность, проникает искажающая сила дыхания. Таким образом,

если силы дыхания недостаточно вверх, то в ушах возникает звон и тяжесть, в голове боль, головокружение, в глазах нет ясности. Если силы дыхания недостаточно в середине, то это вызывает нарушение движения ци вверх и вниз. Нарушается регулярность в мочеиспускании и дефекации, в кишечнике все время раздается урчание. Если недостаточность силы дыхания образуется внизу, тогда ноги становятся слабыми, в них нет силы, нарушается циркуляция, возникает холод. Янская сила дыхания не распространяется, в груди ощущение тоски, в сердце переполненность. Во время лечения надо колоть точку кунь-лунь на задней части внешней лодыжки и оставлять иглу надолго.

Желтый император спросил:

— А каким образом лечить эти болезни?

Ци-Бо ответил:

— Когда возникает зевота из-за почек, нужно воздействовать на меридиан малый инь. Легкие управляют тем, что возникает икота, и нужно воздействовать на меридианы сверх-инь на руке и малый инь на ноге. Стоны возникают из-за того, что инь расцветает, а ян прерывается. Надо воздействовать на меридиан сверх-ян на ноге и опорожнять меридиан малый инь на ноге. Когда человек дрожит, нужно восполнять все янские меридианы. Когда возникает отрыжка, надо восполнять меридиан сверх-инь и светлый ян на ноге. При чихании нужно восполнять меридиан сверх-ян на ноге. Когда теряется сила, то в зависимости от того, где это происходит, в этом месте нужно восполнять пространства между мышцами.

Когда возникает слезотечение, нужно восполнять точку тянь-чжу. Когда человек часто и глубоко вздыхает, то надо восполнять меридианы малый инь на руке и малый ян на ноге, и при укалывании оставлять иглу надолго. Когда возникает слюнотечение, нужно восполнять меридиан малый инь на ноге. Когда шумит в ушах, нужно восполнять точку кэ-чжун-жэнь. Когда человек прикусывает язык, то надо смотреть, откуда возникает болезнь, и восполнять этот меридиан. Когда возникает головокружение, закрываются глаза, человек клонит голову, нужно восполнять точку кунь-лунь на внешней лодыжке ноги и оставлять иглу надолго. Когда возникает нарушение циркуляции, слабость, грусть в сердце, нужно колоть точку, которая расположена около большого пальца на ноги на расстоянии двух цуней от него, и оставлять иглу в точке надолго. Еще говорят, что нужно восполнять точку на внешней стороне лодыжки, оставляя иглу надолго.

ЦЗЮАНЬ ШЕСТОЙ

Раздел 29

Передача традиций от наставников

Желтый император сказал:

— Я слышал, что прежние наставники передавали некоторые вещи так, что они постигались только сердцем, их не писали на бумаге. Я хочу

знать, что же постигалось с помощью сердца-сознания, хочу запомнить это и создать настоящие критерии, а к ним добавить принципы действия, для того, чтобы можно было лечить других людей.

Чтобы лечить себя и других, можно сближаться и с теми, кто наверху, и с теми, кто внизу; можно распространять благо, подобно водоему, который орошает землю. С тем, чтобы дети и внуки не имели печали, чтобы можно было передать знания последующим поколениям, чтобы знания никогда не заканчивались — могу ли я услышать это?

Ци-Бо ответил:

— Воистину, велик вопрос о том, как лечить людей и лечить себя, лечить малых и лечить больших, лечить страну и лечить семью, наводить порядок, когда еще нет движения против потока, и делать так, чтобы движение было только по потоку. Ведь движение по потоку — это не есть подчинение и покорность, это не есть движение ци по потоку и против потока по иньским и янским сосудам. Все сто родов хотят научиться следовать движениям своей воли.

Желтый император спросил:

— Каким образом можно научиться следовать по потоку воли?

Ци-Бо ответил:

— Когдаходишь в чужую страну — спрашивай об обычаях, когдаходишь в чужую семью — спрашивай о запретах, когда поднимаешься в ритуальные пространства — спрашивай о форме ритуалов, когда приходишь к больному человеку — спрашивай, что ему приятно и что неприятно.

Желтый император спросил:

— Каковы предпочтения больного человека?

Ци-Бо ответил:

— Если внутри жар, если больной много ест, но голод легко наступает, то у человека излишне быстрое пищеварение. Такой пациент стремится к холоду, и когда он попадает в прохладное пространство, то чувствует себя комфортно. Если болезнь соответствует патогенезу холода, который проник вовнутрь, то больной хочет тепла, и если он обретает тепло, то чувствует себя комфортно.

Если жар находится в желудке, тогда пища и злаки легко перевариваются, и поэтому часто возникает чувство голода. Когда в пищеприемнике и желудке возникает пустота, человеку трудно это терпеть, а в области живота выше пупка возникает жар. Если жар скапливается в кишечнике, тогда кал выглядит как желтоватая кашица. Если жар возникает в нижней части живота, ниже пупка, а в желудке холод, то возникает распирание в животе.

Если в кишечнике холод, то раздается урчание, у больного понос, постоянно выходят не переваренные пищевые продукты. Если в желудке холод, а в кишечнике жар, то это синдром смешанного заболевания холода и жара. При этом появляется распирание в животе и понос. Если в желудке жар, а в кишечнике холод, то это смешанный синдром, при котором с одной стороны легко возникает холод, а в нижней части живота ощущаются распирание и боль. Все это симптомы, на основании которых можно определить характер заболевания.

Желтый император сказал:

— Если больной с желудочным жаром хочет пить холодное питье, и если при холоде в желудке больной хочет пить горячее питье, то болезнь изначально по своему характеру противоречивая. Так можно соотнести болезни с желаниями человека.

Есть некоторые высокие чиновники, живущие богато, которые питаются изысканными яствами, всегда едят жирную и вкусную пищу. Люди бывают заносчивые и думают о себе много, ведут себя распущенно, ни во что не ставят других людей, не терпят никаких упреков врача, который требует, чтобы они соблюдали какие-то ограничения, так как это идет против их воли и настроения. Но если они потакают своим желаниям, то, наоборот, их болезнь ухудшается. Каким образом правильно принять необходимые меры?

Ци-Бо ответил:

— То, что человек хочет жить и не хочет умирать — это обычная ситуация. Если сталкиваешься с вышеописанным случаем, то больного человека необходимо убедить в том, что если он не будет следовать наказам врача, то это опасно. Нужно точно объяснить, какая польза будет от следования советам врача, и одновременно создать условия, необходимые для лечения заболевания. Нужно, чтобы пациент понял, что в противном случае у него возникнут еще большие страдания и боли. Если все это человеку объяснять, то он должен понять, где польза, а где вред.

Желтый император спросил:

— А каким образом в этих случаях лечить?

Ци-Бо ответил:

— Весной и летом нужно лечить сначала верхушки, а потом корни. Осенью и зимой сначала нужно лечить корни, а потом верхушки.

Желтый император спросил:

— А если произойдет противоречие этому, то как быть?

Ци-Бо ответил:

— Чтобы этому не противоречить, нужно в области пищи и питья, а также одежды стремиться находить соотношение с ситуацией холода и жара. Нужно, чтобы в холоде не было дрожи и замерзания, а на жаре не выходил пот. Когда принимаешь питье и пищу, то нужно, чтобы горячее не обжигало, а холодное не морозило. Нужно сбалансировать холод и тепло друг с другом. Так сила дыхания будет удерживаться, а патогенная сила болезни не проникнет в организм.

Желтый император сказал:

— В главе «Корни органов» говорится, что основание телесной формы человека, размеры конечностей и суставов, а также устройство плоти можно предвидеть и определить, какой величины у него 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Когда лечишь правителей или больших сановников, нужно знать, какова ситуация их тела, но врачу не позволено непосредственно ощупывать и производить осмотр. Как быть в этом случае?

Ци-Бо ответил:

— Форма тела, его суставы и сочленения являются прикрытием для 5 органов-цзан и 6 органов-фу и имеют определенные связи с внутренними органами. Если наблюдаешь их, то действительно можешь знать ситуацию

внутренних органов. Состояние органов определяется по цвету лица и зависит от пустоты или полноты семени-цзин и дыхания-ци.

Желтый император сказал:

— Я понял, что если смотреть на цвет и глянец на лице, то можно узнать ситуацию упадка или расцвета силы дыхания в пяти органах-цзан. Однако каким образом на основании внешнего облика строения тела я могу узнать о внутренних органах человека?

Ци-Бо ответил:

— Легкие располагаются максимально высоко, они представляют собой зонт и прикрытие для 5 органов-цзан и 6 органов-фу. На основании строения плеч и движения их вверх и вниз, а также на основании движения вверх и вниз горла и гортани, можно судить о полноте и пустоте легких.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Ци-Бо продолжил:

— Сердце представляет собой владыку 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Дорогой, проходящей от сердца, является артерия в области надключичной ямки. Если наблюдать, на каком расстоянии находятся ключичные кости друг от друга с двух сторон, длинный или короткий мечевидный отросток грудины, то можно судить о том, маленькое или большое сердце, крепкое оно или хрупкое.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Ци-Бо продолжил:

— Печень представляет собой полководца, отверстия ее открываются в глазах. Если хочешь понять ситуацию с силой печени, можно посмотреть, насколько большие или маленькие глаза.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Ци-Бо продолжил:

— Селезенка управляет циркуляцией, трансформацией и распространением пищи и питья, поэтому нужно смотреть, какова физическая сила и внешний облик человека, насколько он силен или слаб, и это непосредственно связано с уровнем его аппетита. На основании того, какие у него губы, язык, рот, как он относится к еде, можно узнать, каковы ситуация пустоты и наполненности селезенки и каковы перспективы по здоровью, связанные с селезенкой.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Ци-Бо сказал:

— Почки по своей внешней функции выражаются в способности слуха. Отверстия почек — это уши, и поэтому на основании чуткости слуха можно судить о пустоте и полноте почек.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Хочу послушать более подробно о способах определения 6 органов-фу.

Ци-Бо сказал:

— Способы такие: желудок — это море для воды и злаков. Если на щеках мышцы наполнены, а щеки толстые, если шея толстая и плотная, а грудная клетка открытая, значит вместимость желудка большая. По носу, в зависимости от того, длинный он или короткий, можно определить ситуацию толстого кишечника человека. По губам, толстые они или тонкие, по длине зоны жэнь-чжун, середина человека, можно судить о ситуации тонкого кишечника.

Если пространство под глазами наполненное и большое, то сила дыхания желчного пузыря большая. Если ноздри вывернуты наружу, то мочевого пузырь легко опорожняется. Если перегородка носа высокая и поднятая, то три обогревателя правильные. Такова ситуация суждения о 6 органах-фу.

Если 3 отдела лица — верхний, средний и нижний — равные, то можно сказать, что в этом случае органы расположены правильно.

Раздел 30

Определение силы дыхания организма

Желтый император сказал:

— Я слышал, что у человека есть субстанция ощущения-цзин, сила дыхания-ци, питательная жидкость цзинь, питательная жидкость е, кровь, сосуды. Я хочу узнать, каковы эти силы дыхания-ци, как они соотносятся. Хочу узнать, чем различаются эти шесть терминов. Я не знаю, как это устроено.

Ци-Бо ответил:

— Когда две субстанции духа соединяются, то образуется телесная форма. То материальное, что формируется до того, как появилась телесная форма, называется субстанцией ощущений семени-цзин.

Желтый император спросил:

— А что такое сила дыхания?

Ци-Бо ответил:

— То, что в верхнем обогревателе распространяется в качестве тончайшей субстанции пищи и питья по всему телу, согревает и питает кожу, наполняет телесную форму, напивает волосы на коже подобно испарениям росы и туманам, которые охватывают все сущности и предметы, называется силой дыхания-ци.

Желтый император спросил:

— А что называется питающей жидкостью цзинь?

Ци-Бо ответил:

— То, что питает и разрыхляет мышцы и кожу, то, что выходит в большом количестве с потом, называется жидкостью цзинь.

Желтый император спросил:

— А что такое жидкость е?

Ци-Бо ответил:

— Когда вода и злаки попадают в желудок, они преобразуются и размельчаются, распространяются по организму, и все тело наполняется субстанцией

ощущений и силой дыхания. Эта субстанция отфильтровывается и проходит в кости и костный мозг, и таким образом суставы свободно сгибаются и разгибаются, натягиваются и сжимаются. Эта жидкость проходит по потокам, попадая и питая головной мозг, восполняет костный мозг, проходит в кожу, и кожа становится гладкая и напитанная. Таким образом, эта тончайшая жидкость попадает в мельчайшие пространства костей и несет субстанцию ощущений через кожу. Вот это и называется жидкостью е.

Желтый император спросил:

— А что такое кровь?

Ци-Бо ответил:

— То, что преобразуется в среднем обогревателе при переваривании пищи и питья в желудке, а затем проходит преобразование силой дыхания и превращается в красную жидкость, и называется кровью.

Желтый император спросил:

— А что называется сосудами?

Ци-Бо ответил:

— То, что ограничивает движение крови с тем, чтобы она не растекалась вовне, это и называется сосудами.

Желтый император сказал:

— Но для 6 сил дыхания бывает избыточность и бывает недостаточность, бывает, что силы дыхания много, а бывает мало. Костный и головной мозг бывают опустошенными, а бывают наполненными. Кровь и сосуды бывают чистыми, а бывают грязными. Каким образом в этом можно разбираться?

Ци-Бо ответил:

— Когда разрушается субстанция ощущений семени-цзин, тогда уши гложнут. Когда разрушается сила дыхания-ци, то глаза перестают видеть. Когда разрушается питательная жидкость цзинь, тогда сильно раскрываются поры кожи, и выходит большое количество пота. Когда разрушается питательная жидкость е, то перестают свободно разгибаться кости, не хватает света и сильно расходуется костный и головной мозг, появляется боль в сухожилиях и мышцах, а в ушах постоянно звенит. Если разрушается кровь, тогда цвет кожи у больного белый, землисто-мертвенный, без глянца. Если разрушаются сосуды, то они опустошаются. Таковы показания.

Раздел 31

Кишечник и желудок

Желтый император сказал, обращаясь к Бо-Гао:

— Я хочу услышать, каким образом по 6 органам-фу передаются злаки, каковы длина и ширина кишечника и желудка? Каким образом и почему они получают и принимают именно такое количество злаков?

Бо-Гао ответил:

— Я постараюсь исчерпывающе рассказать Вам это и объяснить меры, которые определяют то, каким образом попадают в организм злаки. Губы отделяются от зубов, и длина их составляет 9 фэней. Ширина рта — 2,5 цуня.

Расстояние от зубов до соединения пищевода с гортанью составляет 3,5 цуня. Туда помещается 5 гэ (0,1 литра). Язык весит 10 лянов, длина его 7 цуней, ширина 2,5 цуня. Горло весит 10 лянов, а ширина его 1,5 цуня. До желудка длина составляет 1 чи и 0,6 цуня. Желудок сокращается и распрямляется, и длина его может достигать 2 чи и 6 цуней, в то время как величина его 1 чи и 5 цуней. Диаметр его 5 цуней, а вмещает он 3 доу и 5 шэнов.

Тонкий кишечник сзади крепится к позвоночнику, слева делает круг, а над ним находится еще одно кольцо. Он передает пищу в толстый кишечник. Вовне он крепится над почками и в целом делает 16 изгибов. Величина его 2,5 цуня, но может быть чуть больше, диаметр его 8 фэней. Длина его составляет 3 чжана и 2 че. Оборот кишечника подходит к пупку, справа делается завиток и ответвление, затем идет вниз. Дальше идет завиток, который закручивается обратно 16 изгибами величиной 4 цуня и диаметром 1 цунь. Длина его 2 чжана и 1 че.

Толстый кишечник крепится к позвоночнику и принимает изгибы тонкого кишечника. Налево идет поворот, который дает отростки вверх и вниз. Величина его — до 8 цуней, диаметр чуть больше 2,5 цуней, а длина 2 чи и 8 цуней. Кишечник и желудок, от начала до конца в целом составляют длину 6 чжанов 4 цуня 4 фэня, изгибов и колец в целом 32.

Раздел 32

Объяснение последствий прекращения принятия пищи для обычного человека

Желтый император сказал:

— Хочу узнать, почему человек умирает через 7 дней, если перестает есть.

Ци-Бо ответил:

— Я постараюсь описать вам причины этого. Величина желудка 1 чи и 5 цуней, диаметр 5 цуней, длина 2 чи и 6 цуней. Он сокращается поперечно и принимает воды и злаков на 3 доу и 5 шэнов. Обычно внутри него пищи остается 2 доу, воды 1 доу и 5 шэнов, и тогда он полон.

Через рассеивающуюся функцию верхних обогревателей транспортирует очищенное вещество продуктов. Поскольку его энергия является скользкой и быстрой, то эти вещества распространяются, чтобы питать все тело. Функция нижнего обогревателя в том, что он очищает питательные вещества, которые затем транспортируются в тонкую кишку. Тонкая кишка 2,5 цуня в размере, ее диаметр 8 и 1/8 фэня, ее длина 32 чи, ее вместимость — 24 литра для пищи, 6 литров и 3 и 2/3 гэ для жидкости.

Окружность толстой кишки — 4 цуня, ее диаметр — 1 и 1/3 цуня, ее длина — 21 чи, ее вместимость для пищи — 10 литров, для жидкости — 0,5 литра. Окружность прямой кишки — 8 цуней, ее диаметр — 2 и 2/3 цуня, ее длина — 2 чи и 8 цуней, ее вместимость для не переваренных остатков пищи — 0,9 доу, 3 гэ, 8 и 1/8 фэня.

Полная длина кишечника и желудка — 60 чи, 4 цуня и 4 фэня. Общая вместимость для злаков и воды составляет 9,2 доу, 1 и 2/3 гэ.

Для обычного человека, когда его живот заполнен пищей, его кишечник все еще пуст. Когда кишечник заполнен пищей, которая поступает из желудка, его желудок будет пуст. Поскольку желудок и кишечник заполняются и становятся пустыми каждый в свое время, это объясняет подъем и снижение функциональных действий жизненной энергии, стабильность пяти внутренних органов, гармонию каналов и спокойствие духа. Так, предполагается, что дух человека преобразуется из питательных веществ.

Таким образом, у обычного здорового человека всегда есть 20 литров пищи и 15 литров жидкости, сохраненных в кишечнике и животе. Он мочится 2 раза в день, и за день выходит 2,5 литра мочи. То есть за 2 дня мочеиспускание составит 5 литров, а через 7 дней это будут 35 литров. Таким образом, за 7 дней вода и злаки в кишечнике и желудке будут истощены. Поэтому, когда человек не в состоянии есть и пить, то в течение 7 дней он умирает. Это происходит из-за истощения злаков и жидкости в его кишечнике и желудке.

Раздел 33

Рассуждение о морях

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Я хочу услышать от Вас, мудрый наставник, о методах укалывания. То, что Вы говорите, наставник, не выходит за пределы концепции питательной и охранительной функций крови и силы дыхания, ибо сосуды 12 меридианов внутри соединяются с органами-цзан и фу, а вовне дают ответвления-ло на члены тела и суставы. Могли бы Вы соединить все это с четырьмя морями?

Ци-Бо ответил:

— В человеке есть 4 моря и воды 12 меридианов. Все воды 12 меридианов впадают в моря. Восточное, южное, западное и северное море называются четырьмя морями.

Желтый император спросил:

— А каким образом они соотносятся с человеком?

Ци-Бо ответил:

— В человеке есть море мозга, море крови, море силы дыхания и море пищи и питья. Эти четыре понятия соответствуют четырем морям.

Желтый император сказал:

— Глубоки эти речи. А каким образом они соотносятся с четырьмя морями на небе и земле? Хочу услышать, как они соединяются.

Ци-Бо ответил:

— Необходимо сначала понять и разобраться в том, как располагаются инь и ян, поверхностные и внутренние точки-син и шу, которые определяют 4 моря.

Желтый император спросил:

— Как они их определяют?

Ци-Бо ответил:

— Желудок — это море пищи и питья, и его верхняя точка-шу — это точка ци-чун, внизу оно доходит до точки сань-ли. Канал чун-май представляет собой море 12 меридианов, и его верхняя точка-шу — это точка да-чжун; внизу оно выходит в точках шан-цзюй-суй и ся-цзюй-суй. Точка тань-чжун представляет собой море силы дыхания-ци, его верхние точки-шу — это точка я-мэнь, которая находится над шейными позвонками и точка да-чжун под шейными позвонками; впереди оно выходит в точке жэнь-ин. Мозг представляет собой море мозга и его точка-шу выходит на макушке в точке бай-хуй, а внизу это точка фэн-фу.

Желтый император спросил:

— Какая польза и какой вред от этих четырех морей? Каким образом они помогают выжить, а когда убивают?

Ци-Бо ответил:

— Если движешься по потоку — тогда жизнь, если против потока — тогда смерть. Если знаешь, как достигать гармонии — то польза, если не знаешь — тогда вред.

Желтый император спросил:

— Каким же образом можно правильно описать движение против потока и по потоку по четырем морям?

Ци-Бо ответил:

— Если в море силы дыхания избыточность, тогда сила дыхания наполняет грудную клетку и возникает ощущение печали и тоски. Человек дышит ускоренно, лицо у него красное. Если в море силы дыхания недостаточность, тогда силы дыхания мало и недостаточно для того, чтобы говорить.

Если в море крови избыточность, тогда человек все время думает, что у него большое, толстое тело, он ощущает тоску, больше никаких признаков болезни нет. Если в море крови недостаточность, тогда человек наоборот чувствует, что он очень худой. Он зажатый, напряженный, жадный, других признаков болезни нет.

Если в море злаков (пищи и питья) избыточность, тогда в животе все время ощущается распирающее и вздутие. Если в море пищи недостаточность, тогда человек чувствует голод, но при этом он не может есть.

Если в море мозга избыточность, тогда человек чувствует себя легким и здоровым, его движения сильные, и он совершает их даже с большей амплитудой, чем необходимо. Если в море мозга недостаточность, тогда у человека кружится голова, в ушах шумит, в коленях будет слабость, ломота. Глаза его видят нечетко, он все время чувствует тоску, уныние, тело его ленивое, движется с трудом, ему все время хочется лежать и спать.

Желтый император спросил:

— Хочу услышать про движение против потока и по потоку, каким образом это можно регулировать?

Ци-Бо ответил:

— Необходимо контролировать и воздействовать на точки-шу. Нужно гармонизировать в них пустоту и наполненность, но нельзя причинять вред. Если движение по потоку, тогда состояние восстановится, если против потока, тогда здоровье нарушится.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Раздел 34

Пять видов смуты

Желтый император сказал:

— Всего существует 12 сосудов меридианов, и они соотносятся с пятью движениями и разделяются по четырем временам. Когда теряется гармония и наступает смута, то каким образом можно навести порядок?

Ци-Бо ответил:

— Есть последовательность 5 движений, и есть разделение на 4 времени. Если следуешь им — тогда порядок, если идешь против потока — тогда смута.

Желтый император спросил:

— Что такое порядок, который возникает в результате следования по потоку?

Ци-Бо ответил:

— Сосудов меридианов 12, и они соответствуют 12 месяцам. 12 месяцев делятся на 4 времени: это зима, осень, весна и лето, и каждое из них имеет свои характеристики силы дыхания. Если питательная и охранительная функции следуют друг за другом, то инь и ян обретают гармонию, чистое и грязное не смешиваются друг с другом, в организме порядок. Это и есть движение по потоку.

Желтый император спросил:

— А что же называется движением против потока или смутой?

Ци-Бо ответил:

— Это когда чистая сила дыхания находится в инь, а грязная сила дыхания в ян. Когда питательная сила дыхания идет по ходу движения сосудов, а охранительная сила дыхания идет против движения. Когда чистое и грязное борются друг с другом, тогда начинается смута в области груди, и она называется большое уныние. Если сила дыхания приходит в беспорядок в сердце, то человек чувствует тоску, полноту в сердце, ощущение непереносимости. Он сидит молчаливо, ничего не говорит, склонив голову, сохраняет покой.

Если смута происходит в легких, тогда человек все время беспокоен, то нагибается, то разгибается, руки у него все время сложены в области груди, и он все время вздыхает. Если смута происходит в области желудка и кишечника, то возникает рвота и понос, теряется последовательность движения вверх и вниз, возникает общее расстройство организма. Если смута возникает в четырех конечностях, тогда может возникать синдром холода, нарушения циркуляции энергии в четырех конечностях. Если смута возникает в голове, то при этом сила дыхания у человека движется против потока и ударяет вверх, голова тяжелая, теряется ясность видения, возникает головокружение, потери сознания.

Желтый император спросил:

— Когда возникают 5 видов смуты, каким образом производить укалывание, чтобы лечить человека?

Ци-Бо ответил:

— Для этого необходимо исследовать и понять закономерности прихода болезни. Это является большой драгоценностью для поддержания и сохранения здоровья.

Ци-Бо сказал:

— Когда сила дыхания-ци находится в сердце, нужно воздействовать на точку-шу, управляющую сердцем на меридиане малый инь на руке. Когда сила дыхания находится в легких, нужно воздействовать на точку-шу меридиана свех-инь на руке и точку-шу меридиана малый инь на ноге. Когда сила дыхания находится в кишечнике и желудке, нужно воздействовать на точки меридианов свех-инь на ноге, и точку сань-ли меридиана светлый ян на ноге, чтобы не возникало движения вниз. Когда сила дыхания-ци находится в голове, нужно воздействовать на точки тян-чжу и да-чжу. Если нет результатов, тогда нужно воздействовать на точки-шу меридианов свех-ян на ноге. Если сила дыхания-ци находится в руках и ногах, тогда нужно сначала воздействовать на кровеносные сосуды, выводя дурную кровь, а затем воздействовать на точки-син и шу меридианов светлый ян и малый ян на ноге.

Желтый император спросил:

— А каким образом можно восполнять и опорожнять?

Ци-Бо ответил:

— Если медленно вводить и выводить, это называется вести силу дыхания-ци. Когда отсутствует телесное выражение этого движения, то это определяется как резонанс в субстанции ощущений. Ведь может быть избыточность и недостаточность в утверждениях и отрицаниях, и сила дыхания может приходить в беспорядок и действовать противоречиво.

Желтый император сказал:

— Я воистину понял этот путь, мне все ясно. Напишем это на нефритовых дощечках и назовем это «Наведением порядка во время смуты».

Раздел 35

Рассуждение о расширении

Желтый император спросил:

— Пульс сосудов определяется в точке цунь-коу. Почему происходит так, что он дает характеристику расширения?

Ци-Бо ответил:

— Если пульс большой и сильный, присутствует шероховатость, нарушение проходимости, то происходит расширение.

Желтый император спросил:

— А каким образом узнать, что произошло расширение органов-цзан и фу?

Ци-Бо ответил:

— Инь соответствует цзан, а ян соответствует фу.

Желтый император спросил:

— Так значит, сила дыхания-ци приводит к тому, что в организме человека возникает расширение. Это происходит внутри кровеносных сосудов, или же внутри органов-цзан и фу?

Ци-Бо ответил:

— Все эти 3 вида существуют в равной степени, но не они являются причиной этого расширения.

Желтый император спросил:

— Хотел бы услышать о том, где обитает причина расширения.

Ци-Бо ответил:

— Распирание всегда случается из-за причин, локализованных за пределами органов-цзан и фу. Оно внутри давит на органы-цзан и фу, а вовне давит на грудную клетку и подреберье. В результате у человека происходит расширение кожи, что определяется как болезнь, связанная с расширением.

Желтый император сказал:

— Органы-цзан и фу находятся во внутренней полости, в животе под грудной клеткой и подреберьем. Они подобны чудесным запретным инструментам, которые хранятся в закрытом шкафу, и каждый имеет свой порядок расположения. Они по-разному называются, но располагаются одинаково. Но даже если они располагаются в одной области, их сила дыхания отличается. Я хотел бы услышать о причинах этого.

Ци-Бо ответил:

— Грудная клетка и живот представляют собой стены, образующие место обитания для органов-цзан и фу. Точка тан-чжун, середина груди, представляет собой запретный город, в котором располагается сердце, хозяин организма. Желудок представляет собой великое хранилище. Горло, гортань и тонкий кишечник — это пути передачи и распространения. 5 отверстий желудка представляют собой двери, которые закрывают и перекрывают. Точки лян-цюань и юй-ин представляют собой пути движения жидкостей, питающих организм, цзинь и е.

Каждый из 5 органов-цзан и 6 органов-фу имеет свои границы обитания, а каждая из болезней имеет свою форму и внешние характеристики. Питательная сила дыхания, ин-ци, циркулирует по сосудам, а охранительная сила дыхания, вэй-ци, если движется против потока, то приводит к распиранию в сосудах. При этом охранительная сила дыхания соединяется с сосудами, она не циркулирует в другом пространстве, и происходит распирание кожи. В этом случае нужно делать опорожнение в точке сань-ли. Если это недавняя болезнь, то достаточно 1 раза. Если это болезнь давняя, то необходимо 3 раза. Независимо от того, какой это синдром, пустоты или полноты, нужно сосредоточиться на опорожнении патогенной силы.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о распирании внешней формы.

Ци-Бо ответил:

— Когда происходит распирание сердца, то в сердце ощущается тоска, недостаток силы дыхания. Когда человек лежит, он чувствует себя беспокойно. Когда возникает распирание легких, то происходит наполне-

ние пустого, в результате чего происходит затруднение дыхания и кашель. Когда происходит распирание печени, то возникает наполнение в подреберье, а боль отдает в нижнюю часть живота. Когда происходит распирание селезенки, то человек склонен к икоте, конечности у него ленивые, возникает ощущение томления, тело тяжелое, человеку неприятно носить на себе одежду, и когда он лежит, ему беспокойно. Когда происходит распирание почек, то живот наполняется так, что боль отдает в область спины, где происходит пульсация и болят поясница и бедра.

Когда происходит распирание 6 органов-фу, то это характеризуется следующим образом. Когда распирает желудок, то ощущается наполнение в животе, боль в области пищевода и желудка, нос улавливает прогорклый запах, который мешает восприятию пищи, затрудняется дефекация. Когда происходит распирание кишечника, в кишечнике раздаются звуки, и в это время возникает сильная боль. В зимние дни появляются ощущения тяжести от холода, у человека постоянный понос, пища не переваривается. Когда происходит распирание в тонком кишечнике, то возникает давление, тяжесть и распирание в нижней части живота, что отдает болью в область поясницы. Когда происходит распирание мочевого пузыря, то в нижней части живота происходит наполнение и отечность. Сила дыхания-ци приводит к созданию твердых скоплений. Когда происходит распирание в области трех обогревателей, то сила дыхания приводит к отечности внутри кожи, кожа становится очень мягкой, теряется ее упругость и крепость. Когда происходит распирание в области желчного пузыря, то боль и распирание ощущается под ребрами, во рту ощущается горечь, человек дышит очень глубоко.

Все это описывает характеристики распирания, но суть сводится к одному и тому же: необходимо точно понимать, как идет движение сил — по потоку или против потока. Нужно правильно колоть, не нарушая принципов чисел в укалывании, нужно опорожнять пустоту и восполнять полноту. Когда субстанция духа уходит из своего помещения, тогда приходят искажающие факторы и теряется направляющая сила. Тогда невозможно определиться в истине, и в результате наступает ранняя смерть. Если восполняешь пустоту и опорожняешь полноту, то субстанция сознания и дух возвращаются в места своего обитания. Нужно надолго закрыть пустоту, через которую уходит дух. Так определяется мастерство в лечении.

Желтый император спросил:

— А каким образом рождается распирание? По каким причинам оно возникает?

Ци-Бо ответил:

— Охранительное дыхание в теле, соединяясь с сосудами, постоянно движется в пространствах мышц, и в своем движении бывает, что движется против потока, а бывает, что по потоку. Инь и ян зависят друг от друга и следуют друг за другом, тогда обретается небесная гармония, 5 органов-цзан сменяют друг друга в начале циркуляции, и соблюдается последовательность движения по четырем временам. Все это приводит к тому, что пять знаков трансформируются и перевариваются правильно. Если же по каким-либо причинам в нижней части происходит нарушение циркуляции

силы дыхания, тогда питательная и охранительная субстанции тормозятся и застаиваются, а холодная сила дыхания движется против потока вверх. Истинные и искажающие силы друг друга атакуют, две силы дыхания схватываются друг с другом в борьбе, и это соединение называется распиранием.

Желтый император сказал:

— Хорошо. А каким образом можно справиться с этим искажением?

Ци-Бо ответил:

— Если соединение происходит в истинном, тогда нужно лечить его по соединению в тройках.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Желтый император спросил, обращаясь к Ци-Бо:

— Когда описываются основы теории распирания, то говорится, что не нужно спрашивать о пустоте и полноте, а работа состоит в опорожнении болезни, и если близкое, то нужно колоть 1 раз, если далекое, то 3 раза. А вот если я делаю 3 раза, но не происходит исцеления, то где находится ошибка?

Ци-Бо ответил:

— Речь идет о том, что располагается оно глубоко в мышцах и колоть нужно пространства между мышцами. Если же колешь в точке-шу крови, а не в пространствах и щелях между мышцами, то сила дыхания меридиана не способна восстановить циркуляцию, а патогенная сила дыхания по-прежнему сохраняется внутри и развивается до того, что уходит вверх и движется беспорядочно внутри мышц. Таким образом, охранительная сила дыхания начинает беспорядочно двигаться внутри, питательная и охранительная силы дыхания борются друг с другом в областях инь и ян, и теряется связность и последовательность.

Если говорить о болезни распирания, то когда нужно опорожнять, но нет опорожнения, тогда сила дыхания-ци, которая движется против потока в результате нарушения циркуляции, не способна уходить вниз, поэтому болезнь не излечивается. Если колешь три раза, а ци по-прежнему не уходит вниз, и болезнь распирания не уменьшается, тогда необходимо менять положение укалывания и позицию введения иглы. Если же происходит движение силы дыхания вниз при нарушении циркуляции, тогда болезнь распирания тут же проходит. Если же по-прежнему нет исцеления болезни распирания, то можно произвести укалывание повторно.

Если вести себя так, то сможешь вылечить болезнь, и не будет никакого вреда. Что касается болезни распирания, то необходимо правильно определять корни этой болезни, необходимо очень внимательно ставить диагноз, и если нужно опорожнять, то нужно опорожнять, если нужно восполнять, то восполнять. Если лечить таким образом, то результат появится очень быстро, и достаточно времени, которое требуется для хлопка ладонями по столу, чтобы больной выздоровел.

Раздел 36

Пять видов завалов и различия в циркуляции жидкостей цзинь и е

Желтый император, обращаясь к Ци-Бо, сказал:

— После того, как вода и злаки попадают в рот, они перемещаются в кишечник и желудок. В результате этого образуются 5 жидкостей. Если на небе холод, а одежда человека тонкая, тогда большая часть преобразуется в мочу и дыхание. Если на небе жар, а одежда плотная, то большая часть преобразуется в пот. Если преобладает печаль, то сила дыхания соединяется с ней, поднимается наверх, и тогда жидкости преобразуются в слезы. Если в среднем обогревателе жар, то желудок натягивается и расслабляется, и по мере натяжения и расслабления образуется слюна.

Если патогенная сила дыхания препятствует циркуляции внутри, тогда янская сила дыхания закрывается, нарушается ее циркуляция, она не способна распространять силу дыхания воды, и в результате образуются отеки. Я знаю, что это происходит так, но не знаю, по каким причинам это возникает, хотелось бы узнать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Когда вода и злаки попадают в рот, то они классифицируются по пяти вкусам, и каждый перетекает в свой тип моря. Жидкости цзинь и е идут по своему пути. Из трех обогревателей приходит сила дыхания-ци, которая согревает мышцы и плоть. Она наполняет кожу, и образует жидкости цзинь, которые движутся в потоках, и жидкости е, которые движутся в потоках, но не действуют.

Когда на небе жар, а одежда теплая, тогда раскрываются поры кожи, и выходит пот. Когда холод застаивается в пространствах между мышцами, тогда образуется пена, которая приводит к ощущению боли. Когда на небе холод, поры закрываются, влажное дыхание-ци не действует, вода опускается вниз и остается в мочевом пузыре, тогда образуется моча и дыхание-ци.

Из 5 органов-цзан и 6 органов-фу сердце является хозяином, уши слышат для сердца, а глаза отслеживают для него происходящее, являясь удельным князем. Легкие — это для сердца премьер-министр, а печень — его полководец. Селезенка осуществляет функции охраны, а почки управляют внешним. Таким образом, жидкости цзинь и е 5 органов-цзан и 6 органов-фу фильтруются вверх через глаза, и если сила дыхания, печаль и сердце соединяются с ними, тогда сокращается жила, соединяющая глаза с сердцем, а если связывающая жила сокращается, то приходят в движение легкие. Когда легкие приходят в движение, жидкости е выливаются вверх, потому что жилы сердца и легкие не могут двигаться постоянно. Они движутся то вверх, то вниз, поэтому человек рыдает, и слезы выходят.

В желудке перевариваются злаки, и если внутри есть жар и желудок легко опустошается, то живущие в нем паразиты начинают искать пищу. И тогда вверх и вниз они разрушают желудок и кишечник, в результате чего желудок и кишечник расширяются и наполняются. Желудок сильно

расслабляется, и в результате сила дыхания желудка движется против потока вверх, а вместе с ней поднимаются жидкости цзинь и е, и начинается образование слюны, которая капает изо рта.

Жидкости цзинь и е образуются из 5 злаков, и они образуют разного рода жиры, соединяясь с тканями. Они фильтруются внутри тела и попадают в пространство пустоты костей. Они восполняют костный и головной мозг. Если нет гармонии во взаимоотношениях инь и ян, тогда янская сила дыхания не способна контролироваться и собираться, и в результате жидкости семени-цзинь вытекают в узкие отверстия. Потому уменьшается количество жидкости костного мозга. Если семя вытекает неудержимо, и жидкость костного мозга сильно уменьшается, то может произойти опустошение инь. В результате возникают боли в пояснице, спине и позвоночнике, судороги и боли в области икроножных мышц. Нарушается проходимость каналов силы дыхания инь и ян, в результате чего возникают закупорки во всех четырех морях, а 3 обогревателя не способны производить перемещение веществ. Жидкости цзинь и е не способны распространяться и переваривать злаки, вода в желудке и кишечнике сохраняется, образуя завалы, и возвращается опять в кишечник. Она застаивается в нижнем обогревателе и не может очищаться через мочевой пузырь, поэтому происходит наполнение и распираание нижнего обогревателя. Вода разливается и образует отеки.

Таким образом описывается ситуация движения по потоку и против потока циркуляции по пяти путям жидкостей цзинь и е.

Раздел 37

Пять органов чувств и пять посланников

Желтый император сказал, обращаясь к Ци-Бо:

— Я хочу услышать, каким образом нужно проводить лечение, когда нарушаются функции 5 органов чувств и 5 соответствующих им отверстий. 5 дыханий-ци представляют собой исполнителей 5 органов-цзан, они связаны с 5 временными делениями-фа. Я хочу услышать, каким образом действуют эти 5 посланцев.

Ци-Бо ответил:

— 5 органов чувств представляют собой действие 5 органов-цзан.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, как они действуют и через что выходят вовне.

Ци-Бо ответил:

— Сосуды выходят на поверхность через точку цунь-коу, и цвет их можно определять по носу. 5 цветов проходят попеременно, соотносясь с 5 временами. Каждый из них имеет свои особенности и показывает, как сила дыхания меридианов входит в органы-цзан. В связи с этим необходимо производить лечение внутреннего.

Желтый император спросил:

— Хорошо. Таким образом, 5 цветов определяются полностью по области носа?

Ци-Бо ответил:

— У здорового человека 5 органов чувств способны различать цвет, запах, вкус, голос, и в точке в области бровей эти способности раскрываются. Если нос слишком широкий, в узкой части и во внешних углах есть бугры, которые образуются мышцами, а также выступы и выпуклости; челюсти высокие и выпуклые, а уши длинные, то 5 органов-цзан расставлены достаточно широко.

Если 5 цветов на лице показывают нормальную ситуацию, то человек способен прожить до 100 лет. Таким образом, если у человека сила дыхания и кровь наполнены и сильны, мышцы крепкие, поры на коже плотно закрыты, тогда можно производить соответствующие типы укалывания.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о 5 органах чувств.

Ци-Бо ответил:

— Нос представляет собой орган легких, глаза — это орган печени, губы и рот — это орган селезенки, язык — это орган сердца, уши — это орган почек.

Желтый император спросил:

— Какие функции выполняют эти органы, как чиновники?

Ци-Бо ответил:

— Они служат 5 органам-цзан, и если человек страдает от болезни легких, то у него нарушается дыхание, нос опухает. Если у человека болезнь печени, то уголки глаз могут быть синеватые. Если болезнь селезенки, тогда губы желтые. Если болезнь сердца, тогда язык у него сворачивается и загибается вверх, а щеки красные. Если болезнь почек, то на щеках появляются желтые пятна.

Желтый император спросил:

— А каким образом рассматриваются 5 пульсов? Как оцениваются 5 цветов? И если в 5 цветах видны патогенные изменения, возникает опасность для здоровья человека, что нужно в этом случае делать?

Ци-Бо ответил:

— Если возникают патогенные изменения в действии 5 органов чувств, то они перестают правильно различать цвет, запах и вкус. Область между бровями не широкая, пространство в области щек и ушей тоже может быть очень маленьким. На лице выступают мышцы, нижняя челюсть немного отвисает, мочки ушей свисают, а кончики острые и выдаются вверх. Все это говорит о том, что у человека очень мало энергии, он слаб и не здоров даже в обычной ситуации. Что же говорить о том, когда у него возникает болезнь?..

Желтый император сказал:

— 5 цветов проявляются в области носа, и на основании этого можно узнать о состоянии сил дыхания 5 органов-цзан. Слева и справа, сверху и внизу — у всего есть своя телесная форма.

Ци-Бо ответил:

— Органы-фу и органы-цзан находятся внутри и каждый имеет свое местоположение. Слева и справа, сверху и внизу, у каждого есть определенное место.

Раздел 38

Полнота и пустота в движении сил против потока и по потоку

Желтый император спросил, обращаясь к Ци-Бо:

— Я слышал от Вас, наставник, о пути укалывания, и Вы объяснили мне множество путей полностью, ибо путь Ваш, если его правильно применить, позволяет одним движением убирать болезнь, вплоть до того, что можно лечить болезни сложные и хронические, и они не выдержат эффективности методов, которые Вы предложили. И знания Ваши следует воспринимать и усердно изучать, и, созерцая процесс существования живых существ и предметов в этом мире, нужно постепенно соединять их с опытом, продумывать и понимать. Как это делать?

Ци-Бо ответил:

— Истина, которую сказал мудрый человек, соответствует законам изменений как природного мира, так и человеческого общества, ибо у всего есть определенные стандарты и критерии, в соответствии с которыми нужно действовать. Так создаются принципы и правила, которым должен следовать человек, и их можно передать следующим поколениям.

Мастер не может произвольно менять меры и соразмерности, стараясь что-то сделать короче или длиннее. Он не может отходить от уровня и отвеса для того, чтобы подогнать под свои понятия об уровне. Мастер не может без циркуля сделать круг, а без угольника сделать квадрат. Кто способен осознать это, тот понимает, что это естественные вещи, которые применять легко. Это постоянные законы движения сил против потока и по потоку.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, как соответствуют эти законы природным процессам.

Ци-Бо ответил:

— Нужно, исходя из глубоких мест, пробивать завалы и пропускать воду. Не нужно прикладывать слишком большую силу для этого, и, тем не менее, можно выпустить воду полностью. Используя подземные отверстия, нужно раскрывать пути прохождения воды, тогда очень легко заставить ее циркулировать. И человеческое устройство именно таково, потому что сила дыхания-ци бывает скользкая, а бывает шершавая, кровь бывает чистой, а бывает грязной, и в этом различия. В циркуляции по сосудам меридианов бывает движение по потоку и против потока. И каждый человек по своей объективной ситуации не похож на другого человека. Во время лечения необходимо проводить действия в соответствии с реальной ситуацией.

Желтый император говорит:

— Человек бывает с темной и светлой кожей, толстый и худой, бывает возраста старого и молодого. Этим люди отличаются, и существуют определенные критерии глубины укалывания, а также количество укалываний в связи с конкретной ситуацией.

Ци-Бо говорит:

— В зрелом возрасте у человека в сосудах наблюдается полнота крови и дыхания, кожа у него крепкая, и если на него воздействуют внешние

патогенные силы, то в этом случае нужно применять метод глубокого укалывания и оставлять иглу дольше. Если человек толстый, у него широкие плечи и подмышки, но при этом на шее мало мышц, кожа толстая, темного цвета, губы толстые и большие, то в таком человеке кровь черная, густая и грязная. Сила дыхания у него шероховатая, медленная и застойная. Такой человек по своему характеру любит побеждать и храбро бросается вперед, у него может быть широкая душа, он легко отдает. Когда лечишь такого человека, нужно колоть глубоко, оставлять иглу надолго и при этом увеличивать количество укалываний по сравнению с обычным человеком.

Желтый император спросил:

— Когда колешь худого человека, как нужно использовать эти характеристики?

Ци-Бо ответил:

— У худого человека обычно тонкая кожа, цвет лица бледный, мышцы худые, губы узкие. Голос у него негромкий и слабый, кровь чистая, разбавленная, а сила дыхания подвижная и скользкая. Сила дыхания легко рассеивается, кровь также легко расходуется. Когда колешь такого человека, необходимо колоть более легко и мелко и быстро вынимать иглу.

Желтый император спросил:

— Что нужно учитывать, когда колешь обычного человека?

Ци-Бо ответил:

— Нужно регулировать глубину укалывания в зависимости от того, какого цвета у него кожа, темного или светлого. Если это человек прямой и щедрый, то кровь и ци у него гармонизированы, в ладу, и во время укалывания не нужно нарушать обычные принципы и правила.

Желтый император спросил:

— Когда колешь человека сильного по сложению, каким образом нужно проводить укалывание?

Ци-Бо ответил:

— Когда человек сильный, мощный телом, кости скелета у него крепкие и наполненные, а мышцы мягкие и расслабленные, суставы проявлены вовне, а движения в суставах тяжелые и медленные, то такой человек обладает шероховатой силой дыхания и мутной кровью. Во время укалывания нужно использовать метод, когда игла надолго остается в точке. Кроме того, по сравнению с обычным человеком, нужно увеличивать количество уколов. При этом, если движения у человека легкие и энергичные, то значит, сила дыхания у него скользкая, а кровь чистая, и тогда колоть нужно мелко, а иглу вынимать быстро.

Желтый император спросил:

— Когда производится укалывание ребенка, у которого мышцы мягкие, крови мало, а сила дыхания слабая, как нужно действовать?

— Когда колешь, нужно действовать волосяной иглой. Колоть нужно мелко, вынимать иглу нужно быстро. В день нужно колоть дважды.

Желтый император спросил:

— Когда из глубины делаешь пробой, выводя воду, то как нужно поступать?

Ци-Бо отвечает:

— Если кровь чистая, а сила дыхания скользкая, то нужно быстро опорожнять. Тогда сила дыхания-ци истощается.

Желтый император спросил:

— Если из глубины пробиваешь по меридиану, то что нужно делать?

Ци-Бо ответил:

— Если кровь мутная, а сила дыхания шероховатая, то быстро опорожняешь. Так можно восстановить проходимость в меридиане.

Желтый император спросил:

— А каким образом нужно учитывать движение по потоку и против потока в сосудах меридианов?

Ци-Бо ответил:

— Три инь на руках движутся от органов-цзан в руки. 3 ян на руках движутся от рук в голову. 3 ян на ногах идут от головы в ноги, а 3 инь на ногах идут от ног в живот.

Желтый император спросил:

— Сосуд малого инь только один идет вниз. Как быть при этом?

Ци-Бо ответил:

— Неправильно, ибо чун-май, пробивающий сосуд, представляет собой море для 5 органов-цзан и 6 органов-фу, а все 5 органов-цзан и 6 органов-фу происходят из него. Наверху он выходит в области носового прохода. Он фильтрует и орошает все янские меридианы и дает питание для семени-цзин. Внизу он выходит в большом канале-ло меридиана малый инь. Он проходит в точке ци-чун, затем по внутренней стороне иньской части бедра, уходит в подколенную ямку, вниз по кости, внутри кости и внизу доходит до задней части внутренней лодыжки и дает ответвление. Идя вниз, он соединяется с меридианом малый инь и проводит через себя 3 ян. Впереди он прячется внутри и выходит на предплюсне. Внизу он идет вдоль предплюсны, входит в пространство большого пальца ноги и фильтрует все каналы-ло, согревает мышцы и плоть. Таким образом, ответвление канала-ло завязывается и соединяется наверху, не приходя в движение. И если нет этого движения, тогда происходит недостаточность-цзюэ, а если есть недостаточность-цзюэ, тогда возникает синдром холода.

Желтый император спросил:

— Как это понять?

Ци-Бо ответил:

— Во время осмотра нужно, чтобы пациенту сначала объяснили общие принципы, чтобы он начал взаимодействовать с врачом. После этого нужно внимательно ощупать место, и если нет нарушения циркуляции и недостаточности-цзюэ, то на тыльной поверхности ноги в области артерии обязательно будет пульсация. Если здесь есть болезнетворное воздействие, то оно проявится и покажет наличие недостаточности и нарушения циркуляции в движении против потока силы дыхания меридиана. Если есть пульсация, то может быть ослабление. Так можно разобраться в том, какова ситуация движения — против потока или по потоку силы дыхания и крови сосуда меридиана.

Желтый император сказал:

— Воистину, очень трудно объяснить этот вопрос. Мудрые люди исследовали эту истину, и, разобравшись, поняли, каким образом происходит так, что Солнце и Луна светят одинаково. Они очень внимательно изучили это и поняли, что все устроено тонко и не нарушает законов действия. И если бы не Вы, то кто бы мог объяснить это!

Раздел 39

Рассуждение о кровеносных сосудах-ло

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о ситуации, когда патогенные силы попадают не в меридиан.

Ци-Бо ответил:

— При этом патогенные силы попадают в кровеносные сосуды-ло.

Желтый император спросил:

— Бывает, что колешь кровеносные сосуды-ло, а человек падает в обморок, почему это? Бывает, что оттуда выходит кровь потоком, почему это? Бывает, что выходит кровь черная и мутная, почему так? Бывает, что выходит кровь чистая, а наполовину она как жидкий сок, почему это? Бывает, что после того, как извлечешь иглу, возникает опухоль, почему это? Бывает, что выходит крови много, а бывает мало. Бывает, что больной синееет, почему это? Бывает, что вынимаешь иглу, цвет лица не меняется, а человек впадает в уныние и печаль, почему это? Бывает, что крови выходит много, но нет движения, почему это? Хочу услышать объяснение этому.

Ци-Бо ответил:

— Когда сила дыхания в сосуде в расцвете, а кровь опустошена, тогда укальвание приведет к тому, что человек потеряет силу дыхания-ци. А если теряется контакт с силой дыхания-ци, тогда человек падает в обморок.

Бывает, что кровь и сила дыхания наполнены, а иньской силы дыхания слишком много, и кровь при этом скользкая. Тогда в результате укальвания кровь бьет потоком. Бывает, что янской сила дыхания скапливается и создает завал. Если она остается там долго, и не происходит опорожнения, то кровь становится черной и мутной. Поэтому нельзя выпустить эту кровь, она не сможет выйти потоком.

Когда человек только что пил жидкость, то кровь в каналах-ло разжигается, и если кровь еще не соединялась с этой жидкостью, то она выходит, подобно жидкому соку. Если же человек не пил, а в теле есть своя вода, то она может застаиваться в течение долгого времени, образуя отеки.

Когда иньская сила дыхания скапливается, образуя завалы в янской области, тогда сила дыхания-ци начинает действовать в кровеносных сосудах-ло. И если колешь кровь, то она еще не вышла, а сила дыхания уже идет впереди. Поэтому образуются отеки. Если силы дыхания инь и ян только соединились, но еще нет гармоничного согласия, а действуешь,

опорожня, тогда сразу же теряются контакты инь и ян. Поверхностное и внутреннее разделяются и не взаимодействуют. В результате теряется цвет лица, и лицо становится синим.

Когда колешь, и крови выходит много, а цвет не меняется, и при этом человек впадает в состояние печали и уныния, это значит, что колешь в кровеносный сосуд, а меридиан пустой. Если опустошается меридиан, в котором пустота, то он иньский, и в результате человек впадает в состояние печали и тоски. Если инь и ян соединяются друг с другом, образуя согласие, и в этом случае происходит нарушение циркуляции-би, то происходит внутренне излияние в меридиан. Вовне оно протекает в кровеносный сосуд-ло. Если такая ситуация возникает, то будет избыточность инь, и ян. В этом случае, если выходит немного крови, то все равно не будет пустоты.

Желтый император спросил:

— А каким образом определять ситуации?

Ци-Бо ответил:

— Когда в кровеносных сосудах полнота, тогда человек крепкий, сосуды сильные, и в поперечных сосудах красный цвет. Наверху и внизу нет постоянного места характеризуемого цвета сосудов, и по величине маленькие подобны иголке, а большие подобны большой жиле. Если делаешь укалывание и опорожняешь, то воздействуешь на всех вместе, поэтому нельзя колоть неправильно. Если колешь неправильное количество раз, тогда будет обратное воздействие, ибо все подчиняется своей мере.

Раздел 40

Чистота и мутность инь и ян

Желтый император спросил:

— Я слышал о 12 сосудах меридианов, которым соответствует 12 основных вод Поднебесной. 12 основных вод Поднебесной отличаются по 5 цветам, они разные по степени чистоты и мутности. А кровь и сила дыхания в человеке как будто бы одни, какие здесь есть соответствия?

Ци-Бо ответил:

— Кровь и дыхание в человеке разве могут быть одинаковыми? Если действительно они одинаковые, то в Поднебесной все едино, и откуда взяться мятежу и смуте?

Желтый император сказал:

— Я хочу спросить о единстве в одном человеке, я не спрашиваю обо всех людях в Поднебесной.

Ци-Бо ответил:

— Если в одном человеке есть нарушение порядка в силе дыхания, то и в Поднебесной происходит нарушение порядка среди людей. Все это соединяется и составляет единое.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о чистоте и мутности силы дыхания в человеке.

Ци-Бо ответил:

— Если попадает влияние злаков, тогда будет мутное. Если попадает влияние силы дыхания, тогда будет чистое. Если чистое, тогда оно попадает в иньскую область, если мутное, тогда попадет в янскую область. Мутное переходит в чистое, а сверху выходит через горло. Когда чистое переходит в мутное, то происходит движение вниз. Если же чистое и мутное друг с другом смешиваются, тогда это определяется, как нарушение порядка в действии силы дыхания-ци.

Желтый император сказал:

— Бывает, что инь чистый, а ян мутный. Бывает, что у мутного есть чистота, а бывает, что в чистоте есть муть. Каким образом их совмещать?

Ци-Бо ответил:

— В силе дыхания есть большие различия. То, что чистое, поднимается вверх и попадает в легкие. То, что мутное, идет вниз и попадает в желудок. Чистая сила дыхания желудка сверху выходит через рот, а мутная сила дыхания легких внизу попадает в меридианы, и внутри накапливается в морях.

Желтый император спросил:

— Когда все янские меридианы мутные, почему в одном янском меридиане силы дыхания больше, чем в другом?

Ци-Бо ответил:

— Сверх-ян на руке один принимает мутную часть ян. Сверх-инь на руке один принимает чистую часть инь. Чистая часть поднимается вверх, в пустые отверстия, а мутная часть идет вниз и заполняет меридианы. Когда все иньские меридианы чистые, тогда сверх-инь на ноге один принимает мутную часть.

Желтый император спросил:

— Каким образом лечить эту болезнь?

Ци-Бо ответил:

— Когда чистое, тогда сила дыхания-ци скользкая. Когда мутное, тогда сила дыхания-ци шероховатая. Таково постоянство циркуляции силы дыхания-ци. Поэтому когда колешь ян, то надо колоть глубоко и оставлять иглу в точке надолго. Когда колешь инь, тогда надо колоть мелко, и иглу вынимать быстро. Когда чистое и мутное дыхания-ци сцеплены друг с другом, то надо регулировать посредством количества укалываний.

ЦЗЮАНЬ СЕДЬМОЙ

Раздел 41

Связь инь и ян с Солнцем и Луной

Желтый император спросил:

— Я слышал, что небо — это ян, а земля — это инь, Солнце — это ян, а Луна — это инь, и они соединяются в человеке. Как это происходит?

Ци-Бо ответил:

— То, что выше поясницы — это небо, то, что ниже поясницы — это земля. Небо — это ян, а земля — это инь. 12 сосудов меридианов на руках и ногах соответствует 12 месяцам. Луна рождается в воде, поэтому внизу находится инь. Десять пальцев на руках соответствуют десяти дням. Солнце рождается в огне, и поэтому то, что наверху — это ян.

Желтый император спросил:

— А каким образом они соединяются с каналами?

Ци-Бо ответил:

— Знак Инь — это первый, направляющий месяц, месяц, когда рождается ян. Он управляет малым ян на левой ноге. Знак Вэй — это шестой месяц, он управляет малым ян на правой ноге. Знак Мао — это второй месяц, он управляет сверх-ян на левой ноге. Знак У — это пятый месяц, он управляет сверх-ян на правой ноге. Знак Чэнь — это третий месяц, он управляет светлым ян на левой ноге. Знак Сы — это четвертый месяц, он управляет светлым ян на правой ноге. Эти 2 ян соединяются впереди, поэтому они называются светлым ян.

Знак Шэнь — это седьмой месяц, месяц, когда рождается инь, он управляет малым инь на правой ноге. Знак Чоу — это двенадцатый месяц, он управляет малым инь на левой ноге. Знак Ю — это восьмой месяц, он управляет сверх-инь на правой ноге. Знак Цзы — это одиннадцатый месяц, он управляет сверх-инь на левой ноге. Знак Сюй — это девятый месяц, он управляет недостаточным инь на правой ноге. Знак Хай — это десятый месяц, он управляет недостаточным инь на левой ноге. Эти два инь исчерпывают соединение и поэтому называются недостаточным инь.

Знак ЦЗЯ управляет малым ян на левой руке. Знак ЦЗИ управляет малым ян на правой руке. Знак И управляет сверх-ян на левой руке. Знак Сюй управляет сверх-ян на правой руке. Знак БИН управляет светлым ян на левой руке. Знак ДИН управляет светлым ян на правой руке. Это два огня соединяются и называются светлым ян.

Знак ГЭН управляет малым инь на правой руке. Знак ГУЙ управляет малым инь на левой руке. Знак СИНЬ управляет сверх-инь на правой руке. Знак ЖЭНЬ управляет сверх-инь на левой руке. Таким образом, ян на ногах представляет собой малый ян внутри инь. Инь на ногах представляет собой сверх-инь внутри инь. Ян на руках представляет собой сверх-ян внутри ян, а инь на руках представляет собой малый инь внутри инь.

То, что выше поясницы — это ян, то, что ниже поясницы — это инь. Что касается соединения с пятью органами-цзан, то сердце представляет собой сверх-ян внутри ян. Легкие представляют собой малый инь внутри ян. Печень представляет собой малый ян внутри инь. Селезенка представляет собой предельный инь внутри инь. Почки представляют собой сверх-инь внутри инь.

Желтый император спросил:

— А каким же образом их нужно упорядочивать и лечить?

Ци-Бо ответил:

— В первый, второй месяц и третий месяцы сила дыхания находится в левой половине организма человека, и не нужно производить укалыва-

ние ян на левой ноге. В четвертый, пятый и шестой месяцы сила дыхания находится в правой половине организма человека, и не нужно производить укалывание ян на правой ноге. В седьмой, восьмой и девятый месяцы сила дыхания находится в правой половине организма человека, и не нужно производить укалывание инь на правой ноге. В десятый, одиннадцатый и двенадцатый месяцы сила дыхания находится в левой половине организма человека, и не нужно производить укалывания инь на левой ноге.

Желтый император сказал:

— Пять движений располагаются таким образом, что на востоке дерево знаков ЦЗЯ и И управляет весной. Весна — это синий цвет, она управляет печенью, а печень — это недостаточный инь на ноге. Здесь Вы говорите, что знак ЦЗЯ представляет собой малый ян на левой руке. Это не соответствует описанию с точки зрения чисел. Почему?

Ци-Бо ответил:

— Это инь и ян неба и земли, а не последовательность пяти движений по четырем сезонам. Таким образом, инь и ян имеют имена, но не имеют формы, так что чисел может быть и десять, но если их рассеять, они составят и сотню. Если их распространить — будет и тысяча, а если продолжить — будет и десять тысяч. С такой точки зрения нужно рассматривать это и говорить об этом.

Раздел 42

Распространение болезней

Желтый император сказал:

— Я получил сведения от мудреца по 9 иглам. Своим видением я изучил их во всех областях и знаю, что есть упражнения дао-инь, есть ведение и растягивание для приведения в движение силы дыхания. Вытягивают прямо, потирают места, прижигают, разогревают, производят укалывание, жгут полынь, пьют лекарства, и можно каждый из этих методов использовать отдельно для того, чтобы приводить в движение ци.

Ци-Бо ответил:

— Все это способы для многих людей, и они не исчерпывают возможные подходы для одного человека.

Желтый император сказал:

— То есть это и называется удержанием единого без потерь и ошибок? И все десять тысяч сущностей исчерпываются этим?

Сейчас я хочу услышать о сути инь и ян, о закономерностях чередования пустоты и полноты, о процессе нарушения равновесия, о смещениях, и о том, как можно лечить эти болезни. Хочу услышать об изменениях и трансформациях болезни. Хочу узнать о том, как передаются разнужданные силы, как происходят нарушения и разрушение организма, до такой степени, что его нельзя вылечить. Можно ли услышать об этом?

Ци-Бо ответил:

— Это чудесный вопрос о главном! Ведь путь-дао состоит в том, что светит повсюду. Путь-дао медицины учит понимать суть. И если понимаешь

эту суть, то путь светит тебе так же, как трезвость светит в пробужденном состоянии днем. Если же не понимаешь, то это подобно ночному сну. А когда спишь, то разве можешь что-либо понять и увидеть?

И поэтому нужно не только воспринять эти истины и овладеть ими, но также необходимо соответствующим образом применять их практически. И в учении, и в применении нужно концентрировать свой дух для того, чтобы понять и осуществлять их. Тогда действительно можно достичь понимания высших сфер этого знания. И способен будешь, не отступая от этих ясных законов, осуществлять лечение, сможешь понять суть и выйти в высшие пределы понимания. Сможешь написать эти законы на бамбуковых дощечках и парчовых свитках и передать эти знания своим детям и внукам.

Желтый император спросил:

— Что говорится о состоянии пробуждения днем?

Ци-Бо ответил:

— Ясность наступает в светлом ян, и это подобно тому, как освобождаешься от смуты в голове, подобно тому, как трезвеешь от опьянения.

Желтый император спросил:

— Что означает состояние сна темной ночью?

Ци-Бо ответил:

— Это как будто человек немой, и не может издать ни одного звука, будто у него нет голоса, будто он туманный и у него нет формы. Как будто все темно, и нет понимания. У человека появляются волосы, которые ломаются и исчезают, поры кожи раскрываются, из них выходит много пота. Все это патогенные нарушения, которые проникли через волосы на коже, и через мышцы вошли в плоть. И если происходит большое нарушение здорового дыхания-ци, то патогенное дыхание распространяется и проходит через кровеносные сосуды, попадая во внутренние органы. Это может вызвать боль в животе, потерю семени-цзин и силы дыхания, и другие болезненные явления. И если процесс переходит к стадии серьезного заболевания, когда происходит опустошение здоровой энергии и наполнение патогенной энергией, то больного будет вылечить нелегко.

Желтый император сказал:

— А если большая сила дыхания болезни проникла во внутренние органы-цзан, то как быть?

Ци-Бо отвечает:

— Если болезнь сначала появляется в сердце, то через день она окажется в легких, на третий день она окажется в печени, а на пятый день она окажется в селезенке. Если в течение трех дней она не проходит, тогда наступает смерть. При этом зимой человек умирает в полночь, летом — в полдень.

Если болезнь сначала возникает в легких, то на третий день она оказывается в печени, еще через один день она оказывается в селезенке, а через 5 дней она оказывается в желудке. Если через 10 дней болезнь не проходит, то наступает смерть. Зимой человек умирает на закате Солнца, летом — на восходе.

Если болезнь сначала возникает в печени, то через 3 дня она оказывается в селезенке, через 5 дней в желудке, еще через 3 дня в почках, и если

через три дня она не проходит, наступает смерть. Зимой — на закате Солнца, летом — во время завтрака.

Если болезнь сначала возникает в селезенке, то через 1 день она оказывается в желудке, через 2 дня она оказывается в почках, через 3 дня она оказывается в позвоночнике и мочевом пузыре. Если через 10 дней болезнь не проходит, наступает смерть. Зимой человек умирает во время сумерек, а летом он умирает во время вечерней трапезы.

Если болезнь сначала возникает в желудке, то через 5 дней она оказывается в почках, через 3 дня она оказывается в мочевом пузыре, еще через 5 дней она оказывается в сердце, и если через 2 дня болезнь не проходит, то наступает смерть. Зимой человек умирает в полночь, летом — после обеда.

Если болезнь сначала возникает в почках, то через 3 дня она оказывается в мочевом пузыре, еще через 3 дня поднимается вверх в сердце, еще через 3 дня идет в тонкий кишечник. И если через 3 дня болезнь не проходит, то пациент умирает. Зимой человек умирает во время рассвета, а летом он умирает в сумерки.

Если болезнь сначала возникает в мочевом пузыре, то через 5 дней она попадает в почки, еще через день — в тонкий кишечник, еще через день — в сердце. Если через 2 дня болезнь не проходит, то наступает смерть. Болезнь оканчивается смертью зимой в то время, когда кричат петухи, а летом — после обеда.

Все болезни имеют свою последовательность передачи и сроки, которые приводят к состоянию, когда больного уже невозможно вылечить иглоукалыванием. В то время, когда они проходят через один орган, переходят ко второму, третьему и четвертому органу-цзан, то в этом случае еще можно лечить укалыванием.

Раздел 43

Возникновение снов при распутстве патогенных сил

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, что происходит, когда патогенные силы в результате распутства выходят из-под контроля.

Ци-Бо ответил:

— Когда здоровая сила дыхания поражается извне силой дыхания болезни, то патогенная сила проникает в организм и начинает распутствовать. Она не находит себе определенного места и движется вместе с охранительной и питающей субстанциями, взлетает и подымается вместе с душами-хунь и по. В результате человек не может спокойно спать и наслаждаться сновидениями.

Если в органах-фу над силой дыхания теряется контроль, тогда ее избыточность уходит вовне, а внутри образуется недостаточность. Если же сила дыхания распущена в органах-цзан, тогда избыточность будет внутри, а недостаточность вовне.

Желтый император спросил:

— Как выражаются избыточность и недостаточность в телесной форме?

Ци-Бо ответил:

— Если наполнена иньская сила дыхания, тогда возникают сны, имеющие отношение к большой воде и сопровождающиеся страхами. Если есть наполненность янской силой дыхания, тогда во сне человек видит большой огонь, языки пламени. Если наполнены и инь, и ян, тогда во сне люди убивают друг друга. Если сверху наполнение, тогда снится, что лежишь, если внизу наполнение, тогда снится, что падаешь. Если сильный голод, тогда во сне что-то забираешь. Если сытый, тогда во сне отдаешь.

Если наполнена сила дыхания-ци печени, тогда снится гнев. Если наполнена сила дыхания легких, то снятся страхи и тревоги, человек плачет и рыдает. Если наполнена сила дыхания сердца, то во сне человек склонен к смеху. Если наполнена сила дыхания селезенки, то во сне человек поет песни, играет музыку, тело при этом тяжелое, невозможно привести его в движение. Если наполнена сила дыхания-ци почек, тогда снится, что тело разламывает по позвоночнику на две половины, которые не можешь соединить. Это 12 типов наполнения, и если использовать метод опорожнения, то эти синдромы тут же прекращаются.

Если патогенная сила дыхания попадает в сердце, то снится огонь и дым на холмах и горах. Если патогенная сила дыхания попадает в легкие, то снится, что взлетаешь и поднимаешься, видишь странные металлические предметы. Если патогенная сила дыхания попадает в печень, тогда видишь деревья в горных лесах. Если патогенная сила дыхания попадает в селезенку, тогда снятся холмы и большие водоемы, разрушенные дома, снится, что хлещет дождь и дует ветер. Если патогенная сила дыхания попадает в почки, то снится, что стоишь над омутом, или кажется, что живешь в воде.

Если патогенная сила дыхания попадает в мочевой пузырь, тогда снится, что странствуешь. Если патогенная сила дыхания попадает в желудок, тогда снится, что пьешь и ешь. Если патогенная сила попадает в толстый кишечник, то снится дикое поле. Если патогенная сила дыхания попадает в тонкий кишечник, то снится, что строишь стены и пробиваешь бреши в этих стенах. Когда патогенная сила дыхания попадает в желчный пузырь, тогда снится, что с кем-то ссоришься, дерешься или режешь себя.

Если патогенная сила дыхания попадает в половые органы, тогда снится, что что-то принимаешь вовнутрь. Если патогенная сила дыхания попадает в шею, тогда снится, что отрубает голову. Если патогенная сила дыхания попадает в икры, тогда снится, что идешь, но не можешь продвинуться вперед, или же сидишь в каком-то глубоком месте, в пещере. Если патогенная сила дыхания попадает в бедра и верхнюю часть ног, тогда снится, что совершаешь ритуальные поклоны, кланяешься и подымаешься. Если патогенная сила дыхания попадает в мочеточник, тогда снится, что мочишься. Таковы 15 выражений недостаточности, и если они наступают, то нужно применять восполнение, и тут же болезнь проходит.

Раздел 44

Распространение движения силы дыхания одного дня по четырем временам

Желтый император сказал:

— Сто болезней возникают из-за сухости, влаги, холода, жара и ветра. Инь и ян выражаются в довольстве и гневе, в питье и пище, в местах своего пребывания. Силы дыхания обладают формой. Они вступают в контакты с органами-цзан и обретают имена. Я знаю, что это так, ибо все сто болезней выражаются в том, что утром они позволяют человеку чувствовать себя лучше, в течение дня ведут себя довольно спокойно, к вечеру болезнь постепенно обостряется, а к ночи достигает своего максимума. Какие закономерности определяют это?

Ци-Бо ответил:

— Это связано с силой дыхания четырех сезонов.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о силе дыхания четырех сезонов.

Ци-Бо ответил:

— Весна порождает, лето возвращает, осень возвращает, зима сохраняет. Таковы постоянные закономерности сил дыхания, и человек соответствует им. В течение одного дня время тоже делится на четыре временные фазы. Утро соответствует весне, полдень соответствует лету, время заката соответствует осени, полночь соответствует зиме. Следовательно, утром сила дыхания-ци в человеке начинает рождаться, а сила дыхания болезни приходит в упадок, поэтому утром человек чувствует себя лучше. К середине дня сила дыхания-ци в человеке возрастает, и здоровая сила преодолевает патогенные факторы, поэтому днем человек себя чувствует комфортно. Вечером сила дыхания-ци в человеке приходит в упадок, а патогенная сила дыхания начинает рождаться, поэтому болезнь обостряется. В полночь сила дыхания-ци входит в органы-цзан, а патогенная сила дыхания остается в теле одна и достигает своего максимума.

Желтый император спросил:

— Но бывают и ситуации, в которых болезнь себя ведет не соответственно временам. Почему так?

Ци-Бо ответил:

— Это происходит, когда сила дыхания не соответствует четырем временам и орган-цзан сам управляет болезнью. Это связано с тем, что сила дыхания-ци органов-цзан не справляется с силой дыхания времени, и тогда болезнь достигает максимального развития. Время преодолевает болезнь, и в результате она развивается.

Желтый император спросил:

— А каким образом ее лечить?

Ци-Бо ответил:

— Нужно следовать небесному времени, и тогда болезнь придет в гармонию со сроками. Тот, кто понимает следование времени — это высший мастер, кто идет против потока времени — это грубый невежда.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Хочу услышать, каким образом нужно лечить 5 патогенных изменений, которые управляют пятью точками переноса-шу. Хочу услышать об их числах.

Ци-Бо ответил:

— В человеке есть 5 органов-цзан, а в 5 органах-цзан может быть 5 видов изменений. 5 видов изменений соотносятся с 5 точками переноса-шу, поэтому 5 на 5 дают нам 25 точек переноса-шу, которые соответствуют 5 делениям времени.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о 5 изменениях.

Ци-Бо ответил:

— Печень представляет собой янский орган-цзан, цвет ее сине-зеленый, время ее — весна, из дней — это дни под знаками ЦЗЯ и И. Из звуков — это цзюэ, вкус ее — кислый.

Сердце представляет собой янский орган-цзан, цвет ее красный, из времен — это лето, это дни БИН и ДИН, ее звук — чжи, из вкусов — это горький.

Селезенка представляет собой иньский орган-цзан, цвет ее — желтый, из времен — это долгое лето, это дни под знаками У и ЦЗИ, из звуков — это нота гун, вкус ее — сладкий.

Легкие представляют собой иньский орган-цзан, цвет их — белый, из времен — это осень, это дни под знаками ГЭН и СИНЬ, из звуков — это шан, из вкусов — острый.

Почки представляют собой иньский орган-цзан, из цветов — это черный, из времен — это зима, это дни под знаками ЖЭНЬ и ГУЙ, из звуков — это юй, из вкусов — соленый. Таковы пять изменений.

Желтый император спросил:

— А каким образом управляют 5 точек переноса-шу?

Ци-Бо ответил:

— Орган-цзан управляет зимой, зимой нужно колоть точки-колодцы, цзин. Цвет управляет весной, и весной нужно колоть точки расцвета, син. Время управляет летом, и летом нужно колоть точки переноса-шу. Звук управляет долгим летом, и долгим летом нужно колоть меридианные точки, цзин. Вкус управляет осенью, и осенью нужно колоть точки соединения, хэ. Это определяется тем, что 5 изменений управляют пятью точками переноса.

Желтый император сказал:

— Выше были описаны 5 точек переноса, распределенные по соответствиям пяти времен. Но кроме точек цзин, син, шу, цзин и хэ у шести органов-фу еще есть точка-юань, источник. Каким образом они соотносятся?

Ци-Бо ответил:

— Точка-юань 6 органов-фу сама по себе не соотносится с 5 временами, но она входит в меридианные точки, и тем самым соотносится с пятью временами. Из 6 органов-фу каждый имеет свою точку-цзин, колодец, точку-син, расцвета, точку-шу, переноса, точку-юань, источник, точку-цзин, меридианную, и точку-хэ, соединения. 6 точек на шесть дает 36 точек-переносов. Так устанавливаются связи между точками.

Желтый император спросил:

— А почему говорится, что органы-цзан управляют зимой, время управляет летом, звук управляет долгим летом, вкус управляет осенью, а цвет управляет весной? Хочу узнать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Когда болезнь находится в органах-цзан, то нужно воздействовать на точки-цзин, колодцы. Когда болезнь выражается в изменениях цвета, тогда нужно воздействовать на точки-син, расцвета. Когда болезнь увеличивается со временем, то нужно воздействовать на точки-шу. Когда болезненные изменения выражаются в звуках, тогда нужно воздействовать на меридианные точки-цзин. Когда меридианы наполняются, выходит кровь, и при этом нет меры в пищи и питье, то болезнь находится в желудке. Нужно воздействовать на точки-хэ, соединения. И поэтому говорится, что вкус управляет точками-хэ. Таковы 5 видов изменений.

Раздел 45

Внешнее обследование

Желтый император сказал:

— Я уже услышал 9 глав о 9 иглах. Хочу сейчас разобраться в их взаимодействиях, чтобы глубже постичь их смысл, ибо 9 игл начинаются с одной, а заканчиваются девятью. Однако я еще не понял их главный путь, ибо 9 игл в малом настолько малы, что нет в них внутреннего, в великом они настолько велики, что нет в них внешнего. Они настолько высоки, что ничем нельзя закрыть их, и они настолько глубоки, что нет ничего ниже их. Они мерцают неисчерпаемой тайной и растекаются в такие дали, где отсутствуют пределы. Я знаю, что они соотносятся с путем неба, с людскими делами и изменениями четырех времен. Однако я хочу услышать так, чтобы разнородные волоски сплелись и соединились в один жгут знаний. Возможно ли это?

Ци-Бо ответил:

— Воистину просвещенный вопрос! Ибо это не просто путь-дао работы с иглами. И в управлении страной нужно действовать так же.

Желтый император сказал:

— Я хочу услышать о том, каков путь игл, а не о делах страны.

Ци-Бо ответил:

— Управление страной может быть основано только на достижении пути. А если нет пути, то разве может быть что-то малое — великое, мелкое — глубокое, разнородное — единое, так, чтобы собрать это воедино.

Желтый император сказал:

— Я хочу услышать об этом сейчас же.

Ци-Бо ответил:

— Солнце — в соединении с Луной, вода — в соединении с зеркалом, а барабан — в соединении со звуком, ибо свет Солнца и Луны действует таким образом, что он не теряет отражения. Вода и зеркало, когда в них смотришь, не теряют формы. Когда слушаешь барабан, то звук в своем

движении не запаздывает за его звучанием. Происходит колебание, и тут же, в согласии с этим, происходит отклик, и тем самым ты постигаешь состояние происходящего.

Желтый император сказал:

— Исчерпывающий ответ, воистину просвещенный, так что ничего здесь нет, что осталось бы необъясненным. И потому здесь нет ничего, что можно скрыть, потому что нет потери согласия и гармонии инь и ян. И когда в соединении созерцаешь это, тогда касаешься и тут же получаешь соответствие, смотришь и входишь в контакт. Это как чистая вода и ясное зеркало, где не искажается внешняя форма.

Если же нет ясности в 5 звуках, если нет отчетливости в 5 цветах, тогда 5 органов-цзан приходят в волнение, а внешнее и внутреннее начинают приходиться в противоречие друг с другом. Если барабан откликается на удар палочек, эхо откликается на голос, отражение похоже на тень, то дальнейшее — это то, что управляет внешним через касание внутреннего. А ближнее — это то, что управляет внутренним через касание внешнего. Это называется предел инь и ян, это крыша неба и земли. И мы сохраним эти знания в дальней комнате Орхидеевых покоев.

Раздел 46

Пять изменений

Желтый император спросил у Шао-Юй:

— Я слышал о начальных сроках заболеваний, которые рождаются от ветра, дождя, холода и жары. Они проникают в поры кожи и могут вернуться обратно, а могут задержаться, в результате чего образуются опухоли ветра. Или же происходит нарушение процессов в организме, или возникает лихорадка, или застойные явления, или же образуются завалы и скопления. Если патогенная сила развивается и начинает действовать, то нельзя и перечислить всех синдромов, которые могут возникнуть.

Я хочу услышать, каковы причины этого, ибо одновременно какие-то люди заболевают, но у одного человека болит в одном месте, а у другого может болеть в другом. Если думать, что небо специально для каждого человека рождает свое патогенное воздействие, то разве это не странно?

Шао-Юй ответил:

— Ветер, который рождается на небе, конечно же, не является специально созданным для простых людей. Он распространяется и ходит по миру ровно, справедливо, прямо и правильно. И только тот, кто входит в неправильные взаимоотношения с ветром, попадает под его патогенное воздействие. Если же человек умеет избегать плохого воздействия, то даже если ветер и попадает в организм, то не может причинить вреда. Ветер не ищет людей, люди сами действуют против него.

Желтый император спросил:

— А если люди в один момент попали под ветер и одновременно заболели, но болезни их различны, то по каким причинам это происходит?

Шао-Юй ответил:

— Воистину хороший вопрос! Давайте поговорим о людях. Например, человек точит топор или нож, и становится нож или топор острым, и он рубит им деревья. У дерева, с точки зрения инь и ян, есть твердая порода, и есть мягкая. Если дерево твердое, то топор трудно входит в это дерево. Если оно мягкое, кора у него слабая, и человек проникает в сочленения этого дерева, то ему не хватает топора, ибо внутри этого дерева крепость и мягкость распределены не одинаково. Если оно крепкое, то оно будет твердым, если оно хрупкое, то его легко поломать.

А вот если взять дерево, которое идет на материал. Кора у него может быть по толщине разная, и зависит это от того, сколько внутри сока, от того, рождаются на дереве цветы или появляются листья. Выпадает весенний иней, дует сильный ветер, и тогда цветы опадают, а листья вянут. И если весной деревья попадают под влияние аномальной погоды или холодного инея, цветы у них могут опсть, а листья увянуть. Если дерево попадает под яркий свет в течение долгого времени, или под сильную засуху, то ветви его могут отпсть, весь сок может испариться, дерево может стать сухим, листья его пожелтеют.

Если в течение долгого времени идет сильный дождь, то дерево с тонкой корой воспримет в себя слишком много влаги, и в результате кора дерева может сгнить, а ствол дерева может оголиться. Если тут же поднимется сильный ветер, то хрупкое дерево может поломаться, могут поломаться его ветви, корни дерева могут прийти в движение, и дерево может упасть. Эти разные ситуации объясняют то, как деревья попадают под влияния климатических изменений внешнего мира. Так же наносится ущерб и человеку.

Желтый император спросил:

— Если человек в своей ситуации похож на дерево, то как с ним быть?

Шао-Юй ответил ему:

— Когда дерево получает ущерб, то главным образом это выражается в поломке веток, но если ветви у дерева крепкие и сильные, то не обязательно будет ущерб. Так же и у людей. Если человек часто болеет, то это потому, что его сочленения, кожа и поры на коже недостаточно крепкие и сильные. Поэтому внешние патогенные силы проникают в организм, остаются внутри, и у человека часто возникают болезни.

Желтый император сказал:

— Бывает, что человек часто подвержен проникновениям патогенных сил вовнутрь и часто болеет, у него постоянно выходит пот. Какие изменения наступают при этом в его внешнем облике?

Шао-Юй ответил:

— Если мышцы не плотные, а поры на коже раскрыты, то такой человек легко попадает под патогенное влияние болезни.

Желтый император спросил:

— Каким образом при осмотре понять, что мышцы и плоть у человека недостаточно крепкие?

Шао-Юй ответил:

— Нужно смотреть, насколько мышцы выдаются, каков их рельеф. Если в каких-то местах они слабые, вялые, не очень точно виден узор на коже, то это говорит о том, что во всем теле мышцы тоже не крепкие. Если

кожа грубая, с раскрытыми порами, то, следовательно, поры будут все пропускать внутрь. Наблюдая, необходимо рассматривать ситуацию крепости мышц у человека, и на основании этого можно понять общее состояние.

Желтый император спросил:

— Если человек склонен к тому, чтобы заболеть диабетом, то каким образом можно правильно исследовать причины и поставить диагноз?

Шао-Юй ответил:

— Если человек склонен к тому, чтобы заболеть диабетом, то это связано с тем, что 5 органов мягкие и слабые.

Желтый император спросил:

— А каким образом мы можем знать, что 5 органов мягкие и слабые?

Шао-Юй ответил:

— Если есть мягкость и слабость, то обязательно есть твердость и сила. Если есть твердость и сила, то человек избыточно гневается, а мягкость приводит к тому, что он легко повреждается.

Желтый император спросил:

— Каким образом можно определить мягкость и слабость или твердость и силу?

Шао-Юй ответил:

— У такого человека тонкая кожа, а глаза создают ощущение твердой крепости и глубоко посажены. Смотрит он прямо, не отворачиваясь, непосредственно устремляя взгляд на предмет рассмотрения. В сердце у него твердость, а твердость ведет к избыточному гневу. Гнев ведет к тому, что сила дыхания идет против потока вверх, накапливается и застаивается в груди. Когда кровь и сила дыхания идут против потока и застаиваются, это ведет к тому, что под кожей образуется избыточное наполнение, кровеносные сосуды теряют проходимость, в результате чего энергия превращается в жар. Жар ведет к тому, что утончаются мышцы и кожа. Поэтому возникает болезнь с синдромами диабета. Это говорит о том, что человек взрывной и твердый, а мышцы у него слабые.

Желтый император спросил:

— А если человек склонен к болезням жара, как это определить?

Шао-Юй ответил:

— У него маленькие кости и слабые мышцы. Такой человек склонен к лихорадочным явлениям.

Желтый император спросил:

— Каким образом можно определить величину костей, или же слабость и крепость мышц? Отличаются ли они по цвету?

Шао-Юй ответил:

— Челюстная кость является корнем костей. Если челюсть большая, то кости большие. Если челюсть маленькая, то кости маленькие. Если кожа тонкая, то и в мышцах нет плоти. В этом случае предплечья будут слабыми и дряблыми. Цвет кожи будет мертвенным, землистым, не будет соотноситься с цветом неба. Загрязнения приводят к тому, что возникают отличия от нормы. Если предплечья слабые, то это означает, что у человека недостаточное количество костного мозга, и он склонен к заболеваниям с лихорадочными явлениями.

Желтый император спросил:

— Каким образом определить, что человек склонен к заболеваниям, связанным с нарушением циркуляции-би?

Шао-Юй ответил:

— Когда у человека грубая по фактуре кожа, а мышцы не крепкие, то он склонен к заболеваниям с синдромом-би.

Желтый император спросил:

— Отличается ли по высоте расположения локализация синдрома-би?

Шао-Юй ответил:

— Если хочешь узнать, где расположен синдром-би, высоко или низко, то необходимо рассмотреть те части, где он находится.

Желтый император спросил:

— Если человек склонен к заболеваниям, связанных с образованием скоплений, то как это определяется?

Шао-Юй ответил:

— Если кожа тонкая, и в ней нет глянца, мышцы не крепкие и в них есть жир, они лоснятся, то эта болезнь связана с нарушениями в кишечнике и желудке. Если есть эти нарушения, то патогенная сила дыхания застаивается и накапливается, и в результате создаются скопления, которые разрушают человека. В пространстве между селезенкой и желудком холод и тепло теряют порядок следования, и патогенная сила дыхания мало помалу приходит туда, скапливается, застаивается, становится неподвижной. В результате возникают большие скопления.

Желтый император сказал:

— Хочу узнать о форме проявления заболеваний. Нужно понять, как они прекращаются. Хочу узнать также о времени.

Шао-Юй ответил:

— Сначала надо определить год, а потом узнаешь время. Если по времени это высокая часть сезона, тогда человек поправится. Если время движется во вторую часть сезона, то он умрет. Хотя и нет опасности, однако бывает, что по году пробой, и тогда болезнь закончится. Поэтому в зависимости от телесной формы образуется и болезнь. Таковы законы 5 патологий.

Раздел 47

Главные органы-цзан

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— В человеке есть кровь, есть сила дыхания, есть субстанция ощущений-цзин и субстанция сознания-шэнь, через них человек получает жизнь и проходит циклы природы и судьбы. Каналы и пульсы производят внутри себя движение крови и силы дыхания и приводят в движение инь и ян. Сокращаются сухожилия и движутся кости, получают подвижность суставы и сочленения.

Охранительная сила дыхания — это то, с помощью чего согреваются промежутки между мышцами, наполняются пространства кожи, смазываются

жиром поры на коже и управляются суставы и соединения. Воля и намерения (мысли) — это то, с помощью чего происходит управление субстанцией ощущений и духом, контролируются субстанции-хунь и по. Так человек приспосабливается к смене холода и тепла, гармонизирует расположение и гневливость.

Если кровь в гармонии, то по каналам меридианов движение идет потоком, инь и ян находятся в гармонии. Если сухожилия и кости энергичные и крепкие, тогда в суставах легко происходит соединение и движение. Если охранительная сила дыхания гармонизирована, тогда промежутки между мышцами также движутся легко и свободно, а кожа эластичная и мягкая. Если узор кожи и поры кожи крепкие и плотные, то это хорошо.

Если устремления воли и намерения гармонизированы, тогда субстанция ощущений и сознания сконцентрированы и прямы, а субстанции-хунь и по не рассеиваются. Тогда не возникают сожаление и гневливость, а 5 органов-цзан не принимают в себя искажений. Если холод и тепло в гармонии, тогда 6 органов-фу переваривают злаки и не возникают синдромы ветра и застоя. Если каналы меридианов проницаемы, тогда сочленения суставов обретают спокойствие. Таково нормальное состояние человека.

5 органов-цзан — это то, с помощью чего существует и накапливается субстанция ощущений, сознание, кровь и сила дыхания, души-хунь и по. 6 органов-фу — это то, с помощью чего трансформируются и преобразуются злаки и вода, происходит движение внутренних жидкостей организма цзинь и е. Человек все это получает от неба, и нет различия между глупым и одаренным. Это не определяет глупость и мудрость, одаренность и бездарность, но это предполагает проживание отпущенных небом лет до конца, и если человек движется правильно, то не будет болезней, связанных с искажениями и отклонениями, и 100 лет проживешь без упадка.

И даже если будет патогенный ветер, дождь, сильный холод и большой жар, ничто не принесет вреда. И не покидая своих закрытых помещений и комнат, не будешь испытывать страха и тревог, но и в этом случае можешь подвергнуться болезни. Почему так? Хочу знать причины.

Ци-Бо ему ответил:

— Ох, и глубокий вопрос Вы задали! Ведь 5 органов-цзан соотносятся с небом и землей, сочетаются с инь и ян, соединяются с четырьмя временами, трансформируются по пяти сочленениям. 5 органов-цзан бывают маленькие и большие, высокие и низкие, твердые и хрупкие, прямые и расположенные криво. 6 органов-фу бывают маленькие и большие, короткие и длинные, тонкие и толстые, собранные и расслабленные. Всего есть 25 типов, и все они различаются: могут быть хорошими и плохими, счастливыми и несчастливыми. Сейчас расскажу Вам, как все устроено.

Если сердце маленькое, то человек в покое и патогенная сила не может ему повредить извне, но ему могут причинить вред внутренние беспокойства и тревоги. Если сердце большое, то беспокойства и тревоги не могут причинить вред, но легко могут причинить вред внешние патогенные факторы. Если сердце расположено высоко и наполняет пространство, которое должно быть заполнено легкими, тогда человек слишком беззабо-

тен и забывчив. Трудно разъяснить ему что-то с помощью слов. Если сердце расположено внизу и покрывает пространство за пределами органов-цзан, тогда человеку легко может повредить холод, он боится слов.

Если сердце прочное и располагается устойчиво, держится крепко, тогда оно сильное. Если сердце хрупкое, то человек легко может заболеть диабетом и жаром. Если сердце расположено прямо, то человек сложен гармонично, ему сложно навредить. Если сердце расположено косо, то человек не может быть здравомыслящим, не может управлять вещами, про-водя единую линию.

Если легкие маленькие, то человек мало пьет и не страдает от болезней органов дыхания. Если легкие большие, то человек пьет много и может заболеть нарушением циркуляции-би в области грудной клетки и нарушением циркуляции-би в области горла, где сила дыхания будет идти против течения. Если легкие расположено высоко, то сила дыхания движется вверх в область плеч, человек задыхается и кашляет. Если легкие расположены низко, то они давят на диафрагму и сердце, в результате чего в подреберье постоянно ощущаются боли.

Если легкие твердые, тогда не возникает болезней, связанных с кашлем и движением дыхания-ци вверх. Если легкие некрепкие, тогда человек легко может заболеть диабетом и постоянно тревожится. Если легкие расположены прямо, то человек гармоничен, и ему сложно нанести вред. Если легкие расположены косо, тогда человек может чувствовать боль в одной из половин грудной клетки, и у него все время может быть плохое настроение.

Если печень маленькая, тогда человек сохраняет здоровье, у него не возникают болезни в подреберье. Если печень большая, тогда она давит на желудок и затрудняет движение в горле. А если затрудняется движение в горле, тогда страдает пространство в диафрагме, и в результате возникают боли в подреберье. Если печень высоко, тогда наверху она давит на диафрагму, мешает в подреберье, создается состояние депрессии, нарушается дыхание. Если печень расположена низко, тогда она давит на желудок, а в подреберье образуется пустота. Если в подреберье пустота, тогда человека легко поражают внешние патогенные воздействия.

Если печень крепкая, то здоровье хорошее и такому человеку трудно нанести вред. Если печень некрепкая, то человек может легко заболеть диабетом, подвержен изменениям состояния здоровья, связанным с внутренними тревогами. Если печень располагается прямо, то человек гармоничен, ему трудно нанести вред. Если печень расположена по косой, тогда возникают боли.

Если селезенка маленькая, тогда организм будет здоров, и трудно повредить здоровью извне. Если селезенка большая, тогда часто будут возникать боли ниже подреберья, человек не сможет быстро ходить. Если селезенка расположена высоко, тогда возникают тянущие боли в области подреберья. Если селезенка расположена низко, то она давит на толстый кишечник. В этом органе ощущается боль, и в него легко проникают патогенные воздействия извне.

Если селезенка твердая, крепкая, тогда орган здоров, и трудно нанести вред изнутри. Если селезенка некрепкая, то человек склонен к диабету

и тревогам. Если селезенка расположена прямо, тогда человек гармоничен, легко движется, ему трудно нанести вред. Если селезенка расположена косо, тогда есть склонность к водянкам и отекам.

Если почки маленькие, тогда организм здоров, и ему трудно нанести вред. Если почки большие, тогда возникают болезни, связанные с болями в пояснице, и человек не способен нагнуться и разогнуться. Кроме того, легко возникают болезни, связанные с эмоциональной нестабильностью и внешними воздействиями. Если почки расположены высоко, тогда возникают боли в спине и позвоночнике. Если почки расположены низко, тогда возникают боли в пояснице и крестце, человек не способен разгибаться и сгибаться, у него возникают грыжи.

Если почки твердые, тогда, если не болит поясница, то болит спина. Если почки некрепкие, тогда у человека возникает диабет и болезни, связанные с эмоциональной нестабильностью. Если почки прямые, то человек здоров и гармоничен. Если почки расположены косо, тогда возникают боли в пояснице крестце. Таковы 25 патогенных изменений, в результате которых человек страдает от болезней.

Желтый император спросил:

— А как мы можем узнать об этом?

Ци-Бо ответил:

— Если у человека кожа красного цвета с небольшими порами и рисунком на коже, то сердце маленькое. Если же поры грубые и большие, то сердце большое. Если мечевидный отросток грудины маленький и слабый, то сердце расположено высоко. Если мечевидный отросток короткий, задраный, значит, сердце расположено низко. Если мечевидный отросток длинный, то сердце расположено низко и оно твердое. Если мечевидный отросток маленький и слабый, это значит, что сердце некрепкое. Если мечевидный отросток ориентирован прямо вниз, не задран, значит, сердце расположено прямо. Если мечевидный отросток перекошен в сторону, значит, сердце расположено по косой.

Белый цвет и маленькие плотные поры на коже свидетельствуют о том, что легкие маленькие. Если кожа грубая, значит, легкие большие. Если плечи развернутые, грудь открытая, на горле впадина, то легкие расположены высоко. Если подмышки сомкнутые, подреберья широкие, то легкие расположены низко. Если плечи и спина широкие, значит, легкие крепкие. Если плечи и спина узкие, то легкие слабые. Если спина и грудная клетка плотные и большие, значит, легкие расположены прямо. Если подреберье неровное, рыхлое, значит, легкие расположены косо.

Если кожа сине-зеленого цвета, поры маленькие, структура кожи четкая и тонкая, то печень маленькая. Если кожа грубая и рыхлая, значит, печень большая. Если грудная клетка широкая, развернута назад, значит, печень расположена высоко. Если подреберье прижатое, а кости в нижней части подреберья сходятся, значит, печень расположена низко. Если грудная клетка и подреберье сильные, то печень крепкая. Если грудная клетка и подреберье слабые, значит, и печень слабая. Если грудь и живот хорошо соединяются, то печень расположена прямо. Если в подреберье кости смещены в сторону, то печень расположена криво.

Если цвет кожи желтый, поры маленькие и кожа плотная, значит, селезенка маленькая. Если кожа грубая и рыхлая, значит, селезенка большая. Если губы вывернуты вверх, значит, селезенка расположена высоко. Если губы направлены вниз и распухнуты, значит, селезенка расположена низко. Если губы твердые, то селезенка твердая. Если губы большие и не крепкие, значит, селезенка некрепкая. Если верхняя и нижняя губы подогнаны хорошо, то селезенка расположена прямо. Если губы кривые, то и селезенка расположена криво.

Если цвет кожи темный, поры кожи маленькие и кожа плотная, то почки маленькие. Если фактура кожи грубая, то почки большие. Если уши высокие, то почки расположены высоко. Если уши расположены кзади и прижаты, то почки находятся низко. Если уши крепкие, то почки крепкие. Если уши слабые и некрепкие, то и почки некрепкие. Если уши находятся впереди, ближе к челюсти, значит, почки расположены правильно. Если уши скошены и находятся очень высоко, то почки расположены криво.

Таковы изменения. Если расположения соответствуют описанным, значит, органы здоровы. Если мало соответствий, значит, органы больны.

Император сказал:

— Хорошо, однако это не то, о чем я спрашивал. Бывает, что люди не болевают и живут до конца лет, отпущенных им жизнью. Хотя они могут переживать глубокое горе и большие страхи, беспокоиться, огорчаться, воля их бывает нарушена, но, тем не менее, их здоровье не нарушается. Бывает сильный холод и сильный жар, но они не вредят им. А бывает, что человек живет в закрытом помещении, и нет у него оснований для страхов и тревог, однако он не может избежать заболевания, почему так? Хочу услышать причину.

Ци-Бо ответил:

— 5 органов-цзан и 6 органов-фу — это прибежища искажений. Сейчас я расскажу об их причине. Когда все 5 органов-цзан маленькие, то мало болезней. Если же человек страдает от болезней сердца, то значит, в нем много печалей и тревог. Если 5 органов-цзан большие, то человек медлителен в своих делах, трудно выполняет их, у него много печалей и тревог. Если 5 органов-цзан располагаются высоко, то человек стремится делать большие дела быстро. А если 5 органов-цзан располагаются слишком низко, то он стремится принизить себя по отношению к другим.

Если 5 органов-цзан крепкие, тогда нет болезней, а если 5 органов-цзан слабые, тогда болезни не оставляют тело. Если 5 органов-цзан располагаются прямо, то человек гармоничный, знающий выгоду, притягивающий к себе людей. А если 5 органов-цзан располагаются косо, тогда у человека кривые помыслы, он склонен к воровству. В словах такой человек никогда не будет надежен, потому что всегда говорит неправду.

Желтый император спросил:

— Хочу услышать, как это соотносится с шестью органами-фу?

Ци-Бо ответил:

— Легкие соотносятся с толстым кишечником, толстый кишечник имеет соответствия на коже. Сердце соотносится с тонкой кишкой. Тонкая

кишка соответствует пульсам, каналам. Печень соотносится с желчным пузырем, желчный пузырь соотносится с сухожилиями. Селезенка соотносится с желудком, желудок имеет свои соответствия в мышцах. Почки соотносятся с тремя обогревателями, мочевым пузырем. Обогреватель и мочевой пузырь соотносятся с кожей, порами кожи и волосами на коже.

Желтый император спросил:

— Каким образом выражаются эти соответствия?

Ци-Бо ответил:

— Легкие соотносятся с кожей. Если кожа толстая, значит, толстая кишка тоже толстая. Если кожа тонкая, значит, толстая кишка слабая. Если кожа расслабленная и живот большой, значит, толстый кишечник большой величины и длинный. Если кожа натянута, значит, в толстом кишечнике колики и он короткий. Если кожа скользкая, то толстый кишечник прямой. Если кожа и мышцы не отделяются друг от друга, значит, толстый кишечник крепкий и целостный.

Сердце соответствует пульсу. Если кожа толстая, значит, пульс, жилы и каналы тоже мощные. Если каналы мощные, значит, стенки тонкого кишечника крепкие и толстые. Если кожа слабая, значит, пульс слабый. А если пульс слабый, значит, тонкий кишечник тоже слабый. Если кожа расслабленная, значит, пульс расслабленный. А если пульс расслабленный, значит, тонкий кишечник большой и длинный. Если кожа тонкая, значит, пульс слабый. Если тонкий кишечник маленький и короткий, значит, пульс маленький, а тонкий кишечник маленький и короткий. Если все янские каналы меридианов извилистые, значит, толстый кишечник сильно завязан, в нем непроходимость.

Селезенка соответствует мышцам. Если мышцы в подколенной впадине твердые и сильные, значит, селезенка крепкая и мощная. Если мышцы в подколенной впадине слабые, то желудок тоже слабый. Если мышцы маленькие и слабые, значит, и желудок некрепкий. Если мышцы непропорциональны по отношению к телу, значит, желудок расположен низко. Если желудок расположен низко, то он не контролирует ситуацию, не переваривает пищу, нижний пищеводник не удерживает пищу. Если мышцы некрепкие, значит, желудок расслабленный. Если мышцы не маленькие, и погружены вовнутрь, значит, желудок в сжатом состоянии, его сжимают конвульсии. Если нет никакой рельефности в мышцах, значит, в желудке будет застой, а если образуется застой, то верхний пищеводник тоже сжимается, и создаются трудности в приеме пищи и питья.

Печень соответствует ногтям. Если ногти толстые, желтого цвета, значит, печень крепкая. Если ногти тонкие, красного цвета, значит, желчный пузырь тонкий и слабый. Если ногти крепкие, синего цвета, значит, желчный пузырь сильный, работает быстро. Если ногти влажные, красного цвета, значит, желчный пузырь расслабленный. Если ногти прямые, белого цвета, и на них нет рисунка, значит, печень расположена прямо. Если ногти нездорового темного цвета, на них много различных рисунков, узоров, значит, в желчном пузыре образуется застой.

Почки соответствуют костям. Если кожа плотная, крепкая, толстая, то три обогревателя и мочевой пузырь сильные. Если кожа тонкая, но с

грубой фактурой, то три обогревателя и мочевого пузыря слабые. Если поверхность кожи шершавая, расслабленная, тогда энергия трех обогревателей и мочевого пузыря будет умеренной. Если кожа натянута туго и на ней нет волос, значит, энергия трех обогревателей и мочевого пузыря будет давящей. Если волосы на коже красивые и грубые, значит, 3 обогревателя и мочевого пузыря располагаются прямо. Если волосы на коже редкие и прямые, значит, 3 обогревателя и мочевого пузыря в состоянии застоя.

Желтый император сказал:

— Такие характеристики, как толстый и тонкий, красивый и некрасивый, имеют свои внешние выражения по форме. Хочу узнать, какие болезни это может обуславливать?

Ци-Бо ответил:

— Смотришь на внешние соответствия и знаешь о внутренних органах, знаешь, какие там есть болезни.

ЦЗЮАНЬ ВОСЬМОЙ

Раздел 48

Запреты и предписания

Лэй-Гун, обращаясь к Желтому императору, спросил:

— Я получил свою специальность и постиг 60 глав о 9 иглах. И днем и ночью я с почтительностью внимал этому, и сейчас я окончательно составил и написал эти тексты на табличках. Не прекращая, я повторяю их наизусть, но еще не постиг до конца их значения. В главе «Внешнее обследование» говорится о разном, которое сводится к единому, но я не знаю, в чем суть того, о чем там рассказывается. Ибо в великом своем смысле оно такое, что нет у него внешнего окончания, а в малом оно настолько глубоко, что нет у него внутреннего. И в великом, и в малом отсутствуют пределы, а высокое и низкое невозможно измерить. Каким образом обобщить все это?

Если у знающего мужа есть и талант, и сила, то его мудрость и умение размышлять могут быть малыми и глубокими. И если не можешь широко охватить все глубинные тайны и высокую эрудицию, то даже если и учишься изо всех сил, с тем, чтобы пытаться постичь это, то все равно подобен ребенку. Такой человек растратит все знания. Они рассеются в последующих поколениях и потеряются для детей и внуков. Я хотел бы попросить обобщить их так, чтобы стало понятно.

Желтый император ответил:

— О, какой великолепный вопрос. Это то, о чем оставляли свои заповеди прежние наставники. Садитесь, я передам Вам эти знания лично, и нужно обогреть руку, дав клятву союза кровью. И если господин мудрец хочет получить эти знания, то необходимо поститься.

Лэй-Гун дважды поклонился, снова встал и сказал:

— Я выполню Ваши указания по этому поводу.

Он постился 3 дня и потом пришел со словами:

— Хочу спросить Вас сегодня, ибо этот день — это направляющий ян. Я, неразумный юнец, хочу услышать и принять эту клятву сегодня.

Желтый император ввел его в кабинет для воздержания, они разрезали руку и сделали жертвоприношение кровью. Желтый император его поздравил и сказал:

— Сегодня направляющий ян, и это клятвенная кровь, и если кто-то осмелится быть непокорным этим словам, то погибнет.

Лэй-Гун дважды поклонился и сказал:

— Я принял Ваши слова.

Желтый император левой рукой взял его руку, а правой взял книгу и сказал:

— Будьте внимательны, а я расскажу Вам, почтенный, все, что я знаю. Во всех случаях при изучении законов применения игл началом являются сосуды меридианов. Именно по ним следует питающая энергия, ин-ци. Нужно знать меры и размерности их расположения. Внутри за ними следуют по значимости 5 органов-цзан, вовне от них ответвляются 6 органов-фу.

Нужно внимательно исследовать и изучать охранительную субстанцию взй-ци, ибо она является матерью ста болезней. Нужно гармонизировать баланс пустоты и полноты, ибо пустота и полнота являются основной базой. Нужно опустошать кровеносные сосуды-ло, и когда дурная кровь полностью выйдет, то болезнь пройдет, и ситуация улучшится.

Лэй-Гун сказал:

— Эти знания мне уже понятны, однако я еще не могу свести их воедино, чтобы овладеть основными принципами.

Желтый император сказал:

— Я все эти рецепты держу, как будто вещи у себя в кармане. Карман наполняется, и если не контролировать его, то эти вещи могут быть потеряны. Если выучил много способов постановки диагноза и лечения, но не можешь собрать их в целостную систему, то все они смешаются, и не будет ясности. В своих действиях не сможешь быть по-настоящему умелым, а знаниями не сможешь владеть свободно и легко. Если хочешь стать человеком среднего уровня, то не надо стремиться к глубоким и широким знаниям. Не нужно ждать, пока полностью овладеешь, а нужно просто свести общую ситуацию в одно целое. Только какой будет от этого результат? Такой человек может стать простым врачом, но не может стать врачом высокого уровня. И уж точно не может стать великим мастером в Поднебесной.

Лэй-Гун сказал:

— Я хочу услышать, как стать мастером.

Желтый император сказал:

— Точка цунь-коу управляет внутренним, точка жэнь-ин управляет внешним. Обе эти области резонируют друг с другом, из одной приходит, в другую уходит. В целом они как бы уравнивают друг друга. Если весной и летом пульс немного больше в точке жэнь-ин, то осенью и зимой пульс немного больше в точке цунь-коу. В такой ситуации можно сказать, что человек в нормальном состоянии.

Если в точке жэнь-ин пульс в 2 раза сильнее, чем в точке цунь-коу, это значит, что болезнь находится в меридиане малый инь на ноге. Если в 2 раза больше, подвижный, ускоренный и беспокойный, то болезнь находится в меридиане малый ян на руке. Если в точке жэнь-ин пульс в 3 раза больше, то болезнь находится в области меридиана сверх-ян на руке. Если в 3 раза больше и подвижный, то болезнь в области меридиана сверх-инь на руке. Если в точке жэнь-ин пульс в 4 раза больше, то болезнь находится в области меридиана светлый ян на ноге. Если в 4 раза больше и подвижный, то болезнь в области меридиана светлый ян на руке.

Если наполненность, то это болезнь жара, если пустота, то болезнь холода. Если напряженность, то болезнь нарушения циркуляции. Если пульс перемежающийся, то болезнь будет то усиливаться, то пропадать. Если наполненность, то нужно опорожнять, если пустота, то нужно восполнять. Если напряженность и боль, то нужно воздействовать на точки в пространстве между мышцами. Если пульс перемежающийся, то нужно воздействовать на кровеносные сосуды и применять лекарства. Если же пульс опасный и уходящий вниз, тогда надо прижигать. Если нет ни наполненности, ни пустоты, тогда надо воздействовать на точки меридианов-цзин. Имя этому — меридианное укалывание. Если в точке жэнь-ин пульс в 5 раз больше, и при этом он то большой, то частый, это называется выплескиванием ян. Это случай, выходящий за рамки вышеперечисленного, и он означает, что человек умрет, его нельзя вылечить.

Поэтому, чтобы определять корни и верхушки, необходимо внимательно исследовать состояние больного. Нужно точно понимать, холод или жар является основным синдромом, чтобы определять болезнь органов-цзан и фу. Если в точке цунь-коу пульс в 2 раза больше, чем в точке жэнь-ин, то болезнь находится в меридиане недостаточный инь на ноге. Если пульс в 2 раза больше и к тому же подвижный, то болезнь находится в меридиане перикарда на руке. Если в точке цунь-коу пульс больше в 3 раза, то болезнь находится в меридиане малый инь на ноге. Если пульс больше в 3 раза и к тому же подвижный, то болезнь находится в меридиане малый инь на руке. Если в точке цунь-коу пульс больше в 4 раза, то болезнь находится в области меридиана сверх-инь на ноге. Если больше в 4 раза и к тому же подвижный, то болезнь находится в области меридиана сверх-инь на ноге.

Если полнота, тогда холод поражает внутреннее, и болезнь сопровождается отеком и наполнением. При этом во время холода пища не будет перевариваться. Если пустота, тогда жар поражает внутреннее, а экскременты будут похожи на зернышки риса. Если малая сила дыхания-ци, тогда меняется цвет мочи. Если пульс напряженный, то это указывает на боль и нарушение циркуляции-би. Если перемежающийся, то боль будет то возникать, то исчезать. Если полнота, тогда надо опорожнять, если пустота, тогда надо восполнять. Если напряженность, тогда сначала нужно колоть, а потом прижигать.

Если пульс перемежающийся, сначала воздействуют на кровеносные сосуды. Если пульс при нажатии погружается вниз, то в этом случае надо только прижигать. Если пульс совсем скрывается и уходит вниз, тогда

нужно только прижигать. Если скрывается и уходит вниз, то это значит, что кровь в сосудах связывается внутри. Если кровь связывается внутри, то в сосудах будут образовываться застои и непроходимости, кровь холодная, и ее надо прижигать. Если нет ни полноты, ни пустоты, то надо воздействовать на меридианы. Если пульс в точке цунь-коу в 5 раз больше, чем в точке жэнь-ин, это называется «внутренняя застава». Если возникла такая ситуация, и при этом пульс большой и частый, то человек умрет, его нельзя вылечить.

Нужно во всех случаях внимательно изучать отношения корней и верхушек с точки зрения холода и тепла. Тогда будешь точно понимать, как лечить болезни органов-цзан и фу. Необходимо понять, каким образом действуют переходы и переносы в сосудах, тогда можешь постепенно перейти к постижению больших методов в области укалывания. Большие методы гласят о следующем: если полнота, тогда нужно только опорожнять. Если пустота, тогда нужно только восполнять. Если напряженность, тогда нужно прижигать и колоть, а также принимать лекарства. Если пульс уходит и не прощупывается, тогда нужно только прижигать. Если нет ни полноты, ни пустоты, тогда нужно воздействовать через меридианы. Производится меридианное лечение, пьют лекарства и применяют прижигание и укалывание. Если пульс ускоренный, тогда нужно делать упражнения с вытягиванием дао-инь. Если пульс большой и слабый, то нужно, чтобы человек находился в покое, не тратил свои силы и не перерабатывал.

Раздел 49

Пять цветов

Лэй-Гун сказал, обратившись к императору:

— 5 цветов определяются через область мин-тан, но я, неразумный юнец, еще не знаю, о чем здесь идет речь.

Желтый император сказал:

— Мин-тан, «Пресветлый зал» — это нос. Порог к нему — это пространство между бровями. Двор — это лоб, ограда — это щеки и боковая поверхность лица. Стена — это ворота в уши. Лучше, когда эти пространства прямые и большие. Если отходишь на 10 шагов, а все видно извне, то в такой ситуации человек может достичь большого долголетия и дожить до ста лет.

Лэй-Гун спросил:

— 5 органов чувств, каким образом они различаются?

Желтый император ответил:

— Носовые кости должны быть высокими и поднимающимися, ровными и прямыми. 5 органов-цзан могут диагностироваться в срединном пространстве носа в прямой последовательности. А 6 органов-фу могут диагностироваться по боковым сторонам носа. Наверху находится порог и двор, который указывает на область головы. Дворец правителя находится

на его пределе. 5 органов-цзан покоятся внутри грудной клетки. И когда цвет какой-либо области истинный, тогда болезни нет. Если мин-тан глянецвый и чистый, то разве можно в нем различить 5 органов-цзан?

Лэй-Гун спросил:

— Если они не различаются, то как можно узнать об их состоянии?

Желтый император сказал:

— Нужно рассматривать 5 цветов. Каждый цвет выходит в своей области. Если область костей немного опущена, то это неизбежно говорит о болезни. Если в какой-то области, соответствующей органу, возникает цвет, указывающий на удар, то, хотя и болезнь серьезная, опасности смерти нет.

Лэй-Гун спросил:

— Каким же образом 5 цветов управляют болезнями?

Желтый император ответил:

— Зеленый и черный управляют болью, желтый и красный управляют жаром, белый управляет холодом.

Лэй-Гун сказал:

— Если болезнь продвигается и нарастает, то как ее можно определить?

Желтый император ответил:

— Необходимо соединять цвет с пульсом, нужно рассматривать полностью и поверхностное, и внутреннее. Нужно исследовать пульс в области цунь-коу, и если он скользящий, маленький, напряженный и погруженный, то это значит, что патогенная сила растет и продвигается в иньской области, и болезнь находится в 5 органах-цзан. Если в точке жэнь-ин появляется большой и напряженный на поверхности пульс, то это значит, что патогенная сила растет в янской области, болезнь находится в 6 органах-фу и прогрессирует.

Если в точке цунь-коу пульс поверхностный и скользящий, это значит, что сила дыхания-ци побеждает, а болезнь отступает. Если в точке жэнь-ин пульс погруженный и скользящий, то это значит, что янские патогенные силы постепенно отступают, и болезнь сходит на нет. Если пульс в точке цунь-коу скользящий и поверхностный, то иньская сила дыхания усиливается. Это значит, что болезнь находится в 5 органах-цзан и прогрессирует. Если в точке жэнь-ин пульс скользящий, наполненный и поверхностный, это значит, что патогенная сила дыхания постепенно усиливается. Болезнь прогрессирует и находится в органах-фу.

Если в точках цунь-коу и жэнь-ин пульс поверхностный и глубокий, большой и маленький; весной и летом в точке жэнь-ин он немного больше, а осенью и зимой в точке цунь-коу он немного больше, то это противоречит нормальной физиологии человека, и такую болезнь будет трудно вылечить. Если болезнь находится в 5 органах-цзан, а пульс глубокий и большой, это значит, что иньская сила дыхания обильна. В этом случае болезнь легко вылечить. Если пульс маленький, это значит, что есть недостаточность иньской силы дыхания, и болезнь будет трудно вылечить.

Если болезнь в 6 органах-фу, а пульс болезненный и большой, то это значит, что здоровая сила дыхания крепкая, и болезнь будет вылечить легко. Если же пульс маленький, то здоровая сила дыхания опустошена и не может справиться с патогенной силой. Эту болезнь будет вылечить трудно.

Точка жэнь-ин управляет внешним. Если пульс там сильный и напряженный, то это значит, что болезнь возникла из-за внешнего влияния холода. Точка цунь-коу управляет внутренним, и если пульс там наполненный и напряженный, то это значит, что болезнь возникла в связи с нарушением приема пищи и питья. Это болезнь, источник возникновения которой внутри.

Лэй-Гун спросил:

— Каким образом можно говорить о пространствах, в которых присутствует болезнь, руководствуясь цветом?

Желтый император ответил:

— Если цвет проявляется сильно и явно, это значит, что патогенные факторы глубоко поразили организм, и болезнь будет ухудшаться. Если цвет смещается вверх, это значит, что грязная сила дыхания только что поднялась и является наполненной. Если цвет становится все более интенсивным, значит, болезнь серьезно развивается, а состояние ухудшается. Если цвет идет вниз, то это значит, что грязная сила дыхания отступает, сила дыхания болезни уменьшается. Если черное облако рассеивается, то небесное пространство становится чистым и ясным. Это значит, что болезнь тоже постепенно проходит.

5 цветов проявляются на лице и различаются для органов-цзан и фу по расположению в соответствующих зонах. С двух сторон от носа расположена внешняя часть. Внешняя часть соответствует 6 органам-фу. Внутри, в середине носа, находится внутренняя часть, которая соответствует 5 органам-цзан. Если цвет болезни извне идет вовнутрь, это значит, что патогенная сила дыхания болезни от поверхности идет внутрь организма. Если цвет болезни изнутри идет вовне, то это значит, что патогенная сила дыхания изнутри идет на поверхность.

Органы-цзан — это инь. Органы-фу — это ян. Если болезнь рождается в 5 органах-цзан, то сначала нужно лечить органы-цзан, а затем лечить органы-фу. Если время от времени человек падает в обмороки, значит, нужно оставить корни и лечить верхушки. Если в лечении нет ошибок, то постепенно болезнь уходит, но, тем не менее, состояние больного может ухудшаться.

Если болезнь рождается в 6 органах-фу, то сначала нужно лечить поверхностное, а потом внутреннее. Если путается внутреннее и внешнее и делается ошибочное лечение, то это может привести к тому, что патогенная сила войдет внутрь, и ситуация ухудшится. Если пульс скользящий и большой, то ситуация будет улучшаться.

Большой и длинный пульсы соответствуют ян. Это говорит о том, что янский патогенез в расцвете и поражает все тело. При этом человек теряет зрение, дух его становится нарушенным, психика повреждается, потому что патогенные силы входят в область ян и находятся в расцвете. Инь не справляется с ян, и появляются болезненные изменения. Если лечить правильно, то нужно восполнять инь и опорожнять ян. Инь и ян гармонизируются, и болезнь пройдет.

Лэй-Гун говорит:

— Я слышал, что когда возникают сто болезней, то все они начинаются с действия ветра, а болезненные изменения недостаточности-цзюэ и

нарушения циркуляции-би возникают из-за воздействия холода и влаги. Можно ли их отличать по цвету лица?

Желтый император сказал:

— Если посмотреть пространство между бровями по изменениям цвета, характеризующим силу дыхания-ци, то можно выносить правильные суждения. Если цвет сначала неинтенсивный, и есть глянец, то это проявление болезни ветра. Если он глубокий, мутный, и пространство темное, то это болезнь застоя. Если цвет глубокий, мутный, темный и мрачный, и находится в области подбородка, то это значит, что присутствует недостаточность-цзюэ и нарушение циркуляции. Так на основании цвета лица можно делать разные суждения и определять закономерности и способы воздействия.

Лэй-Гун спросил:

— Если человек не болеет, а неожиданно умирает, как это можно понять?

Желтый император ответил:

— Если большая патогенная сила дыхания входит в органы-цзан и фу, то человек и без болезни может неожиданно умереть.

Лэй-Гун спросил:

— Если состояние немного улучшилось, а человек неожиданно умирает, как это понять?

Желтый император сказал:

— Если на двух челюстях появляются красные пятна величиной с большой палец, то в этом случае, даже если болезнь ненадолго прошла, то пациент все равно может неожиданно умереть. Если в области лба неожиданно появляются черные пятна величиной с большой палец, то даже если нет болезни, человек может неожиданно умереть.

Лэй-Гун поклонился и сказал:

— Хорошо. А есть ли точные сроки смерти, и как они определяются?

Желтый император ответил:

— Можно исследовать цвет и говорить о времени.

Лэй-Гун сказал:

— Хочу тут же услышать об этом.

Желтый император ответил:

— Область лба соответствует голове и лицу. Область порога соответствует горлу и глотке и соотносится с заболеваниями легких. Область между глаз соответствует заболеваниям сердца. Область между глаз, находящаяся в месте, где начинается носовая кость, соответствует заболеваниям печени. Слева от этой области находится зона желчного пузыря. Ниже носовой кости, ближе к верхушке носа расположена область селезенки. Прямо вверху от верхушки носа с двух сторон находится область желудка.

Область в центре лица соответствует заболеваниям толстого кишечника. Область, находящаяся с двух сторон вдоль щек, соответствует почкам. Ниже области почек располагается область, соотносящаяся с пупком. Выше верхушки носа с двух сторон находится область, соответствующая тонкому кишечнику. Область носогубного углубления соответствует мочевому пузырю и матке.

Челюсти соответствуют плечам. Позади челюстей находится область предплечий. Ниже области предплечий — область рук. Внутренние уголки

глаз соответствуют груди и соскам. Рядом с ушами расположена зона спины. Под ухом, около точки я-че, находится область ног. Область в центре скуловой кости соответствует коленям. Ниже этой области находится область голеней, ниже нее — область стоп. Область с двух сторон от углов рта соответствует внутренней поверхности ног. Область ниже щек соответствует коленным чашечкам. Таковы области распределения 5 органов-цзан и 6 органов-фу, конечностей и суставов. Все имеет зоны соответствия. В каждой зоне нужно применять инь для гармонизации ян и ян для гармонизации инь. И если правильно понимаешь распределение этих зон, то из десяти тысяч случаев вылечишь десять тысяч раз.

Если разделяешь левое и правое, то это называется «большой путь». Для мужчин и женщин это разные позиции, поэтому речь идет об инь и ян. Нужно внимательно исследовать жизненность, влажность и увядание этих зон. Тот мастер, который способен это делать — это высший мастер. Если цвет лица застойный и темный, это значит, что болезнь находится в органах-цзан. Если он поверхностный, свежий и яркий, то это значит, что больны органы-фу. Если цвет желтоватый и красный, то это синдром ветра. А если зеленый и черный, это боль. Если белый — это холод. Если цвет желтый, и при этом кожа жирная и влажная, то это свидетельствует о нагноении. Если цвет красный, то это болезнь, связанная с кровью. Если цвет ярко-красный, и при этом есть боль, то будут возникать судороги. Если воздействует холод, то теряется чувствительность кожи.

Для каждого из 5 цветов есть своя позиция. Нужно смотреть цвет на поверхности и в глубине, и в зависимости от этого можно понять, поверхностная болезнь или глубокая. Нужно смотреть, присутствует свечение жизни или увядание, чтобы понять, выздоравливает человек, или его состояние ухудшается. Нужно смотреть, рассеянный цвет, или он собран в пятна, и тогда будешь знать, далеко или близко располагается болезнь. Нужно смотреть распределение цвета сверху и снизу, чтобы знать, где находится болезнь. Нужно концентрировать свой дух в сердце, чтобы понять, старая это болезнь, или новая.

Если цвет лица не проявлен, землистый и погруженный, это значит, что болезнь серьезная. Если нет светимости, глянца и влажности, но при этом и нет темного цвета, это значит, что болезнь еще не дошла до серьезной фазы. Если цвет рассеянный, неконцентрированный, это значит, что болезнь собирается рассеиваться. Даже если при этом есть боль, то она вызвана застоем ци, а не скоплением внутри, и не связана с болезнью.

Если почки преодолевают энергию сердца, то сначала будет болезнь сердца, а почки дадут отклик. С цветом то же самое. Если у мужчины цвет виден в области верхушки носа, то будут боли в нижней части живота и яичках. Если цвет проявляется в области носогубного углубления (точка шуй-гоу), то это указывает на болезнь половых органов. Если боль в верхней части носогубного углубления, то это болезнь корня полового члена. Если боль в нижней части углубления, то это болезнь головки полового члена. Это могут быть болезни, связанные с грыжами и язвами на половых органах.

Если у женщины есть нарушения цвета в области верхушки носа, то это говорит о болезнях мочевого пузыря и матки. Если цвет рассеянный,

значит, есть боль. Если цвет концентрированный, собранный, значит, есть застой, скопление в животе, форма которого может быть круглой, квадратной, оно может находиться слева или справа. Каждый из этих признаков имеет свое выражение в цвете. Если цвет следует вниз к области губ, это означает наличие половых болезней с белями и выделениями. Если цвет глянцевый и подобен жиру, то это обычно связано с избыточным потреблением питья или пищи, в результате чего повреждаются внутренние органы. Это также могут быть синдромы, связанные с застоем пищи и питья.

Признаки цвета совпадают по расположению с болезнью: если цвет сначала появляется слева, то и болезнь слева. Если цвет сначала появляется справа, то и болезнь справа. Если же цвет идет наискосок, или же он рассеян, или собран в одной точке, или не прямой и неправильный, то по этим признакам тоже можно узнать, где происходят патогенные изменения.

Когда говорится о цвете, то это 5 цветов: зеленый, черный, красный, белый и желтый. Все они должны правильно соответствовать и заполнять зоны в соответствующих им местах. Если красный цвет появляется в области сердца и кончика носа, который увеличивается, подобно кленовому семечку, то это значит, что у женщины прекратились месячные. Если цвет болезни заостряется и уходит вверх, то это значит, что в области головы здоровая энергия опустошается. Если патогенные факторы идут вверх, то и болезнь направляется вверх. Если факторы болезни идут вниз, сила их уменьшается, то нужно слева и справа рассматривать соответствующие зоны, в которых будут проявляться изменения формы и цвета.

Если говорить о связи 5 цветов с 5 органами-цзан, то синий соответствует печени, красный соответствует сердцу, белый — легким, желтый — селезенке, черный — почкам. Печень соответствует сухожилиям, сердце соответствует сосудам, легкие соответствуют коже, селезенка соответствует плоти, почки соответствуют костям.

Раздел 50

Рассуждение о храбрости

Желтый император спросил у Шао-Юй:

— Предположим, есть люди, которые вместе ходят, вместе стоят, и возраст у них одинаковый, и одежда у них схожая. Они попадают под воздействие резкого ветра или сильного дождя, и один заболевает, а другой нет. Или же оба заболевают, или не заболевают. Каковы могут быть причины этого?

Шао-Юй ответил:

— Владыка задает очень важный вопрос, но, задавая такой важный вопрос, почему-то торопится.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать и понять это до конца.

Шао-Юй ответил:

— Весной — теплый ветер, летом — янский ветер, осенью — прохладный ветер, зимой — холодный ветер. Таковы ветра четырех времен. Болезни, которые они вызывают, имеют разные внешние проявления.

Желтый император спросил:

— Каким образом проявляются ветра четырех времен в болезнях людей?

Шао-Юй ответил:

— Человек с желтой тонкой кожей и слабыми мышцами не справляется с весенним несущим пустоту ветром. Человек с белой тонкой кожей и слабыми мышцами не справляется с летним несущим пустоту ветром. Человек с синеватой тонкой кожей и слабыми мышцами не справляется с осенним несущим пустоту ветром. Человек с красной тонкой кожей и слабыми мышцами не справляется с зимним несущим пустоту ветром.

Желтый император спросил:

— А люди с темной кожей не болеют?

Шао-Юй ответил:

— У людей с темной кожей кожа толстая и мышцы крепкие. Они не страдают от воздействия ветров четырех времен. Если кожа тонкая, а мышцы не крепкие, то могут быть разные ситуации. Когда в период долгого лета человек попадает под воздействие пустого ветра, то возникает болезнь. Если кожа толстая, а мышцы крепкие, то если человек попадает под воздействие пустого ветра во время долгого лета, болезнь не возникает.

Желтый император спросил:

— Кто подвержен сильному воздействию холода?

Шао-Юй ответил:

— И для внешнего, и для внутреннего аналогичная ситуация. Если человек попадает под сильное воздействие холода, тогда будет болезнь.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Бывает, что человек может терпеть боль, а бывает, что не может. Но ведь боль не разделяется для храбрых и трусливых. Редко бывает, когда храбрый человек не способен терпеть и выносить боль. Такого трудно найти. Храбрый человек, встречаясь с трудностью, продвигается вперед, видит боль и останавливается. А трусливый, робкий человек, который умеет терпеть боль, когда слышит о трудности, тогда боится, и если встречает боль, то перестает двигаться.

Бывает, что храбрый человек, умеющий терпеть боль, встречает трудности и не боится, а сталкивается с болью и не двигается. А трусливый человек, который не может терпеть боль, встречаясь с трудностью и болью, и только поворачивает глазами и меняется в лице. Боится так, что не может сказать ни слова, теряет самообладание, начинает дрожать, у него меняется цвет лица, он становится ни жив, ни мертв. Я видел таких. Не знаю, каковы причины. Хочу услышать, отчего так происходит.

Шао-Юй ответил:

— Способность терпеть боль и неспособность терпеть боль зависят от того, толстая или тонкая кожа, крепкие или слабые мышцы, расслаблен человек или напряжен. Она не связана с храбростью или трусостью.

Желтый император сказал:

— Тогда хочу узнать, откуда возникает храбрость и трусость.

Шао-Юй ответил:

— Обычно у храброго человека глаза глубоко посажены и четко очерчены. Они длинные, уравновешенные, прямо смотрящие. Три обогривате-

ля определяют и распределяют прямоту. Сердце у такого человека посажено прямо. Печень большая и крепкая, желчный пузырь наполнен и энергетически силен. Если человек гневается, то сила дыхания наполняется, и грудь расширяется, печень поднимается, желчный пузырь движется в поперечном направлении. В результате возникает напряжение в уголках глаз, глаза расширяются. Волосы на коже поднимаются, лицо приобретает синий оттенок. Отсюда и возникает храбрый муж.

Желтый император сказал:

— Хочу узнать, как устроен муж робкий.

Шао-Юй ответил:

— Робкий муж устроен таким образом, что глаза у него большие, неглубоко посажены. Связь между инь и ян в нем потеряна. Три обогревателя у него расположены вертикально, а не горизонтально. Грудные кости острые, выпирающие, короткие и маленькие. Сухожилия у него расслабленные, желчный пузырь не наполнен и расслаблен, кишечник и желудок тоже расслаблены. Под ребрами существует пустота, потому дыхание-ци печени не может быть наполненным.

Если такой человек сталкивается с большим гневом, то сила дыхания гнева не способна наполнить грудную клетку. Печень и легкие, хотя и поднимаются вверх, не могут держаться там долго. Сила дыхания приходит в упадок и опускается вниз. Поэтому человек не может в течение долгого времени вырабатывать гнев. Именно это и определяет характер человека робкого и нерешительного.

Желтый император спросил:

— А вот если робкий человек выпивает вина, то в гневе он не страшится и храброго человека. Какие органы-цзан управляют этим?

Шао-Юй ответил:

— Вино — это тончайшая субстанция из воды и злаков. Это жидкость, которая происходит из древа злаков, и энергия ее сильная и горячая. Если она входит в желудок, тогда желудок расширяется, сила дыхания-ци поднимается против потока вверх и наполняет грудную клетку. Печень движется вверх, дыхание желчного пузыря идет против потока. В это время робкого мужа можно сравнить с храбрым человеком, но когда его ци приходит в упадок, то после этого он сожалеет и раскаивается. Если он в это время и похож на храброго человека, на самом деле он таковым не является. Это называется строптивостью от алкоголя.

Раздел 51

Точки-шу на спине

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Хочу услышать о точках-шу 5 органов-цзан. Каким образом они выходят на спину?

Ци-Бо ответил:

— Главные точки-шу, точки да-чжу, находятся с двух сторон от первого позвонка, ниже шеи. Точки-шу легких, точки фэй-шу, находятся рядом

с третьим позвонком. Точки-шу сердца, синь-шу, находятся по сторонам от пятого позвонка. Точки-шу диафрагмы находятся по сторонам от седьмого позвонка. Точки-шу печени, гань-шу, находятся по сторонам от девятого позвонка. Точки-шу селезенки, пи-шу, находятся по сторонам от 11-го позвонка. Точки-шу почек, шэнь-шу, находятся по сторонам от 14-го позвонка. Все они находятся на расстоянии трех цуней по сторонам от позвоночника.

Если желаешь правильно попасть в точку и получить эффект, то надо нажать на это место. Внутри должен быть отклик, который приносит облегчение боли. Это и есть точка-шу. Эти точки можно прижигать, но нельзя необдуманно укалывать. Если сила дыхания-ци в расцвете, тогда нужно опорожнять. Если сила дыхания-ци пустая, то надо восполнять. С помощью огня нужно восполнять, нельзя раздувать этот огонь, нужно чтобы он сам погас. С помощью огня можно и опорожнять, в этом случае можно раздувать огонь, передавая его с помощью полыни. Нужно действовать так, чтобы огонь этот был погашенным.

Раздел 52

Охранительная сила дыхания, вэй-ци

Желтый император сказал:

— В 5 органах-цзан хранятся субстанция ощущений-цзин, субстанция сознания-шэнь, субстанция ощущения времени и субстанция ощущения пространства. 5 органов-фу принимают воду и злаки, а также перемещают и трансформируют сущности в организме. Их дыхание внутри действует в 5 органах-цзан, а вовне по сосудам проходит в суставы и сочленения. Поверхностная сила дыхания-ци, которая не движется по каналам меридианов, и есть охранительная сила дыхания-ци, вэй-ци. А та сила дыхания-ци, которая движется в меридианах, называется питающей силой дыхания, ин-ци. Инь и ян движутся друг за другом, внешнее и внутреннее совмещаются друг с другом. Это подобно кольцу, у которого нет конца. И кто способен постигнуть эти законы? Кто способен исчерпать эту истину?

Кроме того, есть верхушки и корни, есть разделение на инь и ян, есть места, где расходятся пустота и наполненность. И если способен разделять инь и ян в 12 меридианах, то знаешь источник возникновения болезни. Если умеешь отслеживать, каким образом существуют пустота и полнота, то можешь знать, вверх или вниз находится болезнь. Если знаешь пути прохождения силы дыхания по 6 органам, то способен понимать, как располагаются врата и двери, которые соединяют и закрывают. Если способен понимать крепкое и слабое в пустоте и полноте, то способен понять, каким образом осуществляется наполнение и опорожнение. Если способен понимать, каковы верхушки и корни 6 меридианов, то можешь жить в Поднебесной без сомнений.

Ци-Бо ответил:

— Воистину широким является рассуждение мудрого владыки. И я, слуга, объясню этот смысл в словах. Корень меридиана сверх-ян на ноге

находится на пятке, выше нее на пять цуней, в точке фу-ян. Его верхушка находится в точке цзин-мин, врата жизни. Корень меридиана малый ян на ноге находится в точке цяо-инь, отверстие инь, а верхушка находится впереди от точки тин-гун, бамбуковые окна, которые расположены кпереди от ушей.

Корень меридиана малый инь на ноге находится в точке цзяо-синь, на расстоянии двух цуней выше внутренней лодыжки. Верхушка его находится в точке шэнь-шу на спине и в точке лян-цюань, находящейся между двумя сосудами под языком. Корень меридиана недостаточный инь на ноге находится в точке чжун-фэн, на 5 цуней выше точки син-цзянь. Ее верхушка — в точке гань-шу на спине.

Корень меридиана светлый ян на ноге — это точка ли-дуй. Верхушка его отходит к точке жэнь-ин под щекой около челюсти. Корень меридиана сверх-инь на ноге находится в точке сань-инь-цзяо, кпереди и сверху от точки чжун-фэн. Его верхушка — в точке пи-шу на спине и в корне языка.

Корень меридиана сверх-ян на руке находится в точке ян-лао, позади внешней лодыжки на руке. Его верхушка находится на 1 цунь выше точки цзин-мин. Корень меридиана малый ян на руке находится в точке е-мань, расположенной на 2 цуня выше, в пространстве между мизинцем и безымянным пальцем. Верхушка его находится в точке цзяо-сунь, позади верхнего угла уха и кпереди от точки си-чжу-кун.

Корень меридиана светлый ян на руке находится в точке цюй-чи на локтевой кости. Его верхушка находится в точке тоу-вэй, расположенной ниже лба, впереди уха. Корень меридиана сверх-инь на руке находится в точке тянь-янь, расположенной в области цунь-коу. А его верхушка находится в точке тянь-фу в районе артерии в подмышечной впадине.

Корень меридиана малый инь на руке находится в точке шэнь-мэнь позади ладони, на кончике острой кости. А его верхушка находится в точке синь-шу, точке-шу сердца. Корень меридиана недостаточный инь на руке находится в точке нэй-гуань, расположенной на середине расстояния между двумя сухожилиями запястья, на 2 цуня позади ладони. Его верхушка находится в точке тянь-чи, которая находится на 3 цуня ниже подмышечной впадины.

Верхушки и корни 12 меридианов определяют болезни, и обычно заболевания там возникают закономерно. Внизу находится корень. Если внизу пустота, тогда изначальный ян внизу приходит в упадок, образуется недостаточность и нарушение циркуляции. Если внизу полнота, тогда ян поднимается вверх, там становится сильнее, и возникает болезнь жара.

Вверху находятся верхушки. Если вверху пустота, тогда чистый ян не поднимается, и возникает головокружение, потери сознания. Если вверху полнота, тогда ян вверху наполняется, возникают боли, связанные с жаром. Если это синдром наполнения, тогда нужно опорожнять. Если прерывать корень, тогда болезнь прекратит свое развитие. Если это пустота, тогда надо восполнять. Нужно помогать силе дыхания этого меридиана.

А сейчас позвольте мне рассказать Вам о ходе силы дыхания-ци. На груди есть путь, по которому идет сила дыхания-ци. На животе есть путь, по которому проходит сила дыхания-ци. На голове есть такой путь и на

голенях есть такой путь. Таким образом, когда сила дыхания-ци на голове, то она останавливается в мозгу. Когда сила дыхания-ци проходит на груди, то она останавливается в самой груди и в точках-шу на спине. Когда сила дыхания-ци проходит на животе, то она останавливается в точках-шу на спине, в зоне чун-май, и в артериях, окружающих пупок слева справа.

Когда сила дыхания-ци идет через голени, то она останавливается в точках ци-чун, чэн-шань, и в области ниже верхней лодыжки. Для того, чтобы воздействовать на нее, нужно брать нитяную иглу. Нужно надавить и достаточно долго держать и ждать, пока в это место придет сила дыхания-ци. Затем с помощью иглы нужно делать восполнение или опорожнение.

При лечении заболеваний, вызванных непроходимостью энергии по различным путям, можно приводить в порядок головные боли и помутнение сознания, обмороки, боли в животе, наполнение внутри, резкие отеки, а также внутренние скопления. Если есть боль, то ее можно переместить и прекратить. Когда есть непроходимость, но нет боли, тогда с помощью этого метода трудно вылечить такую болезнь.

Раздел 53

Рассуждение о боли

Желтый император спросил у Шао-Юй:

— Кости и сухожилия бывают сильные и слабые. Мышцы и плоть бывает крепкой и хрупкой. Кожный покров бывает толстый и тонкий. Поры на коже бывают широкие и плотные. Все они различаются. Если при воздействии иглой, камнем, или прижиганием возникает боль, то что нужно делать? И так как кишечник и желудок имеют разную толщину, неравномерную крепость, если по-разному применять ядовитые лекарства, то как их применять? Я хочу разобраться в этом.

Шао-Юй ответил:

— Если у человека кости крепкие, сухожилия слабые, мышцы ослабленные, кожа грубая, тогда он терпит боль. Если боль возникает от иглока и камней, то она будет возникать и от прижигания.

Желтый император сказал:

— Но если человек способен терпеть прижигание, то как это узнать?

Шао-Юй ответил:

— Если применяется к человеку с темной кожей и красивыми костями, то он способен терпеть прижигание.

Желтый император спросил:

— А если человек не терпит боль от воздействия камнями и иглами, то как это узнать?

Шао-Юй ответил:

— Если у человека крепкие мышцы и тонкая кожа, и он не переносит боль от иглока и камней, то он также не переносит и прижигания.

Желтый император сказал:

— Бывает так, что два человека одновременно заболели одинаковой болезнью, но у одного болезнь легко проходит, а другого вылечить трудно. Какова причина?

Шао-Юй ответил:

— Если в теле много жара, а дыхание-ци сильное, и человек способен справиться с болезнью, тогда его легко вылечить. Если же в теле много холода, дыхание-ци слабое, противостояние тоже слабое, тогда человек не сможет поправиться.

Желтый император спросил:

— А как узнать, сможет ли человек справиться с ядовитыми воздействиями?

Шао-Юй ответил:

— Если желудок у него плотный, кожа темная, кости большие, имеется жир, то он способен справиться с ядом. Если же человек худой, с тонкими стенками желудка, то он неспособен справиться с ядом.

Раздел 54

Небесные годы

Желтый император спросил, обратившись к Ци-Бо:

— Когда человек рождается, то какая сила дыхания-ци является для него основой, а какая сила дыхания-ци является для него защитой? Какие потери приводят его к смерти? Какие обретения дают ему жизнь?

Ци-Бо ответил:

— Мать его является основой, отец является ему защитой. Если он теряет субстанцию сознания-шэнь, то он умирает. Если он обретает субстанцию сознания-шэнь, то он живет.

Желтый император спросил:

— Что же это такое — субстанция сознания?

Ци-Бо ответил:

— Когда кровь и сила дыхания находятся в согласии, гармонии, тогда питающая и охранительная силы дыхания-ци обладают проходимостью, а 5 органов-цзан находятся в хорошем состоянии. Тогда сила дыхания и субстанция сознания пребывают в убежище пространства сердца-сознания, субстанция ощущения времени и субстанция ощущения пространства существуют полно и в хорошем состоянии. Тогда у человека все правильно, и человек хорошо себя чувствует.

Желтый император спросил:

— А вот людям бывают отпущены разные сроки жизни, а кто-то умирает в раннем возрасте, кто-то живет долго. Кто-то долго болеет и умирает, кто-то умирает резко. Хочу услышать, откуда эти различия?

Ци-Бо ответил:

— Если 5 органов-цзан крепкие, кровеносные сосуды находятся в гармонии, мышцы и плоть скользящие и хорошо действующие, кожа плотная и

собранная, в движениях охранительной и питающей силы дыхания-ци не теряется постоянства и нормальности, вдох и выдох медленные, плавные и тонкие, сила дыхания-ци движется размеренно, шесть органов-фу преобразуют злаки, питающие жидкости цзинь и е распространяются и развиваются, и во всем есть постоянство нормальности, то такой человек способен жить долго.

Желтый император спросил:

— А если человек проживает 100 лет жизни и умирает, почему это происходит?

Ци-Бо ответил:

— Потому что следование пути-дао дает возможность возвращать. То есть, если у человека есть каналы для проведения законов пути-дао, тогда он живет долго. Если фундамент и стены высокие и построены правильно, тогда охранительная и питающая силы проводятся и находятся в согласии, 3 отдела развиваются, кости высокие, мышцы наполненные, и человек проживает 100 лет и обретает свой конец.

Желтый император спросил:

— В зависимости от того, сильное или слабое дыхание-ци, может наступить смерть. Могу я услышать об этом?

Ци-Бо ответил:

— Человек проживает 10 лет, и его 5 органов-цзан начинают обретать определенность, кровь и сила дыхания-ци обретают проходимость, свободно циркулируют. Сила дыхания-ци находится внизу, поэтому человек любит ходить. В 20 лет кровь и ци начинают достигать полноты, мышцы и плоть становятся крепкими и взрослыми, поэтому человек любит куда-то устремляться и быстро двигается.

В 30 лет 5 органов-цзан обретают большую определенность, мышцы и плоть твердые и крепкие, кровеносные сосуды в расцвете, поэтому человек любит ходить. В 40 лет 5 органов-цзан, 6 органов-фу и 12 сосудов меридианов в полном расцвете и находятся в состоянии ровной определенности. Поры на коже и отверстия начинают постепенно расширяться, меняется цвет и внешние проявления: волосы начинают выпадать, человек начинает лысеть, появляется много пигментаций кожи. Но сила жизни еще не покачнулась, поэтому человек любит сидеть.

В 50 лет сила дыхания-ци печени начинает убывать, доли печени постепенно увядают, становятся тоньше. Сок в желчном пузыре постепенно разрушается, и глаза начинают терять ясность. В 60 лет сила дыхания-ци сердца постепенно убывает, человек начинает страдать и печалиться, кровь и дыхание-ци становятся расслабленными и ленивыми, поэтому человек любит лежать. В 70 лет сила дыхания-ци селезенки опустошается, кожа становится сухой.

В 80 лет сила дыхания-ци легких приходит в упадок, субстанция ощущения пространства рассеивается, поэтому в речах человек начинает страдать забывчивостью и оговорками. В 90 лет убавляется сила дыхания-ци печени, и 4 органа-цзан, сосуды и меридианы становятся пустыми и неполными. В 100 лет становятся пустыми все 5 органов-цзан, сила дыхания-ци и субстанция сознания-шэнь исчезают, поэтому плоть и кости остаются одни, и жизнь человека заканчивается.

Желтый император спросил:

— Если человек неспособен закончить свой срок жизни и умирает, почему это происходит?

Ци-Бо ответил:

— Потому что 5 органов-цзан у него некрепкие, и в результате он на пути-дао не владеет хождением по пути. Пути проходимости у него неправильные, он весь слишком раскрыт вовне. Дыхание у него грубое и быстрое, и, кроме того, низкие фундамент и стены. Это значит, что сосуды тонкие и в них мало крови, плоть не наполнена. Часто подвергаясь воздействию холода, кровь и дыхание-ци опустошаются, сосуды теряют проходимость, сила дыхания здоровья и болезни борются друг с другом. В результате возникает смута, и поэтому человек в середине жизни может окончить свое существование.

Раздел 55

Движение по потоку и против потока

Желтый император спросил, обращаясь к Бо-Гао:

— Хочу услышать о том, как сила дыхания движется по потоку и против потока. Как отличаются пульсы сильные и слабые, какие есть главные правила в укалывании. Могу ли я услышать об этом?

Бо-Гао ответил:

— Движение по потоку и против потока силы дыхания-ци, резонирует с небом и землей, с инь и ян, с четырьмя временами и пятью движениями. Сила и слабость сосудов-пульсов позволяет определять пустоту и наполненность крови и дыхания-ци, их избыток и недостаток. Общие правила укалывания заключаются в том, что надо понимать, когда можно колоть, а когда нет. При каких болезнях можно колоть, а когда нужно воздержаться от укалывания, или когда проводить укалывание уже нельзя.

Желтый император спросил:

— Каким образом определяется состояние?

Бо-Гао ответил:

— В методах боя говорится: «Не иди навстречу, когда сила дыхания движется тебе навстречу. Не наноси удар, когда войска стоят перед тобой недвижно и безмятежно». В методах укалывания говорится: «Нельзя колоть, когда пылающий жар; нельзя колоть, когда обильно льется пот; нельзя колоть, когда сосуды и пульсы в сосудах очень сильные; нельзя колоть, когда есть противопоказания пульса».

Желтый император спросил:

— А как определять, когда можно колоть? Каковы состояния?

Бо-Гао ответил:

— Высший мастер лечит, когда болезнь еще не началась. Следующий за ним по иерархии лечит, когда она еще не пришла в фазу расцвета. Следующий за ним лечит, когда уже произошел упадок. Низший лечит, когда наносится удар, когда болезнь сильно проявлена во внешней форме, а пульсы болезни движутся против потока.

Поэтому говорится: «Когда проявление болезни уже в расцвете, не осмеливаются разрушать и повреждать». Если колешь после того, как возник упадок, то это большой риск. Поэтому говорится, что высший мастер лечит, когда болезни еще нет.

Раздел 56

Пять вкусов

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, как соотносится сила дыхания злаков с 5 вкусами. Как они попадают в 5 органов-цзан, как их разделять и различать?

Бо-Гао ответил:

— Желудок представляет собой море для 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Вода и злаки попадают в желудок. 5 органов-цзан и 6 органов-фу принимают силу дыхания из желудка. 5 вкусов распределяются по направлениям, которые для них благоприятны. Таким образом, если вкус кислый, то сначала он попадает в печень. Если горький, то сначала он попадает в сердце. Если сладкий, то сначала он попадает в селезенку. Если острый, то сначала он попадает в легкие. Если вкус соленый, то сначала он попадает в почки. Когда сила дыхания и питательные жидкости цзинь и е дыхания злаков приходят в движение, тогда есть проходимость одновременно и охранительной, и питательной силы дыхания. Так происходит трансформация, и отделяются шлаки, которые затем выводятся.

Желтый император спрашивает:

— Каким образом движутся питательная и охранительная силы дыхания?

Бо-Гао ответил:

— Злаки сначала попадают в желудок, и тончайшая составляющая их сначала переходит в 2 обогревателя в желудке. Затем они орошают 5 органов-цзан и разделяются по двум путям, которые являются дорогами питательной и охранительной силы дыхания. Главная сила дыхания собирается и не двигается. Она накапливается внутри грудной клетки и называется ци-хай, или областью силы дыхания. Она выходит в легкие и циркулирует с вдохом и выдохом.

Таким образом, когда выдыхаешь, она выходит, а когда вдыхаешь, она входит. Сила дыхания субстанции ощущений неба и земли, ее основные числа, действуют на выходе. На 3 входит одна. Если злаки не входят, то за полдня сила дыхания-ци ослабевает. А если пища не попадает в течение 1 дня, то силы дыхания-ци становится недостаточно.

Желтый император сказал:

— Хотелось бы услышать о 5 вкусах злаков.

Бо-Гао ответил:

— Расскажу о них полностью. 5 злаков — это клейкий рис, конопля, бобы, пшеница и желтое просо. Клейкий рис — сладкого вкуса; конопля — кислая; бобы — соленые, пшеница — горькая, желтое просо — острое. 5

плодов — это финики, сливы, груши, абрикос и персик. Финики имеют сладкий вкус, сливы — кислые по вкусу, груши — соленые, абрикос — горький, персик — острый. 5 видов мяса — это говядина, собачатина, свинина, баранина и курятина. По вкусам: говядина сладкая, собачатина кислая, свинина соленая, баранина горькая, курятина острая. 5 овощей — это просвирник мутовчатый, лук-порей, бобы, лук Бэкера, лук репчатый. По вкусам: просвирник мутовчатый сладкого вкуса, лук-порей — кислый, бобы — соленые, лук Бэкера — горький, лук репчатый — острый. 5 цветов: желтый цвет соответствует сладкому вкусу, синий цвет соответствует кислому вкусу, черный цвет соответствует соленому, красный цвет соответствует горькому вкусу, белый цвет соответствует острому вкусу.

Когда говорится о 5 соответствиях, то имеется в виду, что при болезнях селезенки нужно есть клейкий рис, готовить блюда из говядины, добавлять в пищу финики и мальву мутовчатую. При болезнях сердца нужно есть пшеницу, баранину, абрикосы и лук Бэкера. При болезнях почек надо есть бобы, сою, свинину, груши и гороховую ботву. При болезнях печени нужно есть коноплю, собачье мясо, сливы и лук порей. При болезнях легких необходимо есть желтое просо, курятину, персики и репчатый лук.

5 запретов состоят в следующем: при болезнях печени нельзя есть острое, при болезнях сердца нельзя есть соленое, при болезнях селезенки нельзя есть кислое, при болезнях почек нельзя есть сладкое, при болезнях легких нельзя есть горькое.

ЦЗЮАНЬ ДЕВЯТЫЙ

Раздел 57

Водные отеки

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Как различать воду в виде отеков на коже, барабанных отеков, скоплений в кишечнике, каменных непроходимостей, каменистой водянки?

Ци-Бо ответил:

— Вода начинает подниматься, и сначала отечность появляется в глазных впадинах. Затем, когда человек просыпается утром, на шее у него пульсируют вены. Если человек кашляет и ощущает холод в бедрах и в паху, тяжесть в голених и икрах, а живот становится большим и опухает, это значит, что в организме уже образовалась лишняя вода. И если надавить руками на живот, то он начнет двигаться под руками, как будто там есть вода. Вот это и есть основные признаки образования отечности, водянки.

Желтый император спросил:

— А вот отеки на коже, как их определять?

Ци-Бо ответил:

— Отеки на коже происходят оттого, что дыхание-ци холода проникает внутрь кожи, в пространство кожи. Оно накапливается и задерживается здесь, но еще не является крепким. Живот постепенно увеличивается, и

тело начинает отекает. Кожа становится толстой, при надавливании на нее образуется ямка, которая не поднимается. Цвет живота при этом не меняется. Таковы признаки отеков на коже.

Желтый император спросил:

— А как выражаются барабанные отеки?

Ци-Бо ответил:

— Когда живот в результате отеков становится большим, гораздо больше, чем при кожных отеках; цвет его становится зелено-желтым, а на коже живота поднимаются вены, то это проявления барабанных отеков.

Желтый император спросил:

— А как проявляются отеки в кишечнике?

Ци-Бо ответил:

— Дыхание-ци холода проникает за пределы кишечника и соединяется с питательной и охранительной субстанциями, ин-ци и вэй-ци. Ин-ци, таким образом, становится не способна питать, и происходит нарушение циркуляции внутри. Вредоносный холод начинает действовать, и в результате образуется атрофия мышц, начинается болезнь.

Этот отек может быть с куриное яйцо, а может постепенно увеличить и сформироваться до величины плода у беременных. Если это происходит в течение долгих лет, то если надавить — отек твердый, и если толкнуть — он перемещается. При этом месячные у женщин остаются регулярными, не нарушаются. Таковы признаки отеков в кишечнике.

Желтый император спросил:

— А вот каменные непроходимости, это что такое?

Ци-Бо ответил:

— Каменные завалы рождаются внутри матки. Холодное дыхание-ци застаивается внутри входа в матку, и матка закрывается. При этом сила дыхания-ци не может проходить, а дурная, испорченная кровь застаивается и не выходит. День за днем ее накапливается все больше, и по величине это становится подобно плоду у беременных. Месячные при этом нарушаются — не приходят в срок или прекращаются. Все это можно вылечить.

Желтый император спросил:

— А каким образом производить укалывание всех этих образований?

Ци-Бо ответил:

— Сначала нужно делать опорожнение кровеносных сосудов в области отека, а потом уже гармонизировать энергию меридиана. Когда колешь и выпускаешь кровь, нужно колоть и выпускать кровь в области поверхностных вен.

Раздел 58

Предательские ветра

Желтый император спросил:

— Вот мудрый человек говорил мне, что предательские ветра несут патогенную силу дыхания, которая вредит человеку, создает заболевания.

А если человек не выходит из комнаты и неожиданно возникает болезнь, то это же необязательно связано с патогенной силой дыхания предательского ветра. Какова этому причина?

Ци-Бо ответил:

— Это потому, что возникает общее разрушение, оно связано с силой дыхания влаги, которая хранится в кровеносных сосудах и в пространствах между мышцами. Если влага долго застаивается, не выходит, и неожиданно происходит падение, то внутри образуется и застаивается дурная кровь. Если нет меры и уравновешенности в довольстве и гневе, если нет слаженности в пище и питье, если нет своевременного реагирования на холод и тепло, тогда поры на коже закрываются и теряют проходимость.

Когда же поры раскрываются и встречают ветер и холод, тогда кровь и дыхание-ци сжимаются и становятся твердыми. Они сталкиваются с изначальной патогенной силой, и в результате в организме образуется непроходимость холода и нарушение циркуляции. Если есть жар, то начинает выходить пот. А когда пот выходит, он принимает внутрь ветер, и хотя ты и не встречаешь предательского ветра, который несет патогенную силу дыхания, тем не менее, есть воздействие и возникает болезнь.

Желтый император спросил:

— Вот мудрец растолковал мне об этом. Но все это больной человек знает и сам. А вот то, что он не встретил никакой патогенной силы дыхания и не тревожил свою волю, и неожиданно заболел. Какова причина этого? Это связано с ситуацией духов и демонов?

Ци-Бо ответил:

— Это также связано с застоем патогенной энергии, которая не развивалась. Но так как при этом в волеустремлениях было какое-то нарушение движения: или человек кому-то позавидовал, или чего-то сильно захотел, то сила дыхания-ци и кровь пришли в состояние смуты, в беспорядок. Две силы дыхания столкнулись, и отсюда возникли проявления в мельчайшем. Ты смотришь на него и не видишь, слушаешь его, но не слышишь проявлений. Потому и говорится, что это похоже на духов и демонов.

Желтый император спросил:

— А каким образом болезнь проявляется? И можно ли лечить это заклинаниями?

Ци-Бо ответил:

— Древние колдуны знали, как справляться со многими болезнями, потому что они знали, откуда возникают болезни. Они могли лечить это заклинаниями.

Раздел 59

Ненормальности в циркуляции охранительной силы дыхания

Желтый император сказал:

— Когда охранительная сила дыхания застаивается в животе, то судороги и скопления ведут к тому, что нет движения. Происходит застой,

брожение, у энергии нет постоянного места. В результате у человека происходит накопление и переполнение газов в желудке и нарушается функция дыхания. Как от этого избавиться?

Бо-Гао ответил:

— Если сила дыхания скапливается в груди, то берешь ее сверху. Если скапливается в животе, то берешь ее снизу. Когда скапливается и сверху и снизу, то воздействуешь на нее сбоку.

Желтый император спросил:

— А каким образом с ней справляться?

Бо-Гао ответил:

— Если взъ-ци скапливается наверху, тогда делаешь опорожнение в точках жэнь-ин, тянь-ту и хоу-чжун. Когда взъ-ци скапливается внизу, тогда делаешь опорожнение в точках сань-ли и ци-цзе. Когда идет скопление и переполнение и вверху и внизу, тогда воздействуешь и сверху и снизу, и действуешь на точку чжан-мэнь, которая располагается на один цунь ниже подреберья. Если ситуация тяжелая, тогда воздействуешь с помощью куриной лапки. Делаешь визуальный осмотр и исследование пульса. Если обнаруживаешь, что пульс большой, струнный и ускоренный, или он прерывается и не доходит, а кожа на животе туго натянута, тогда нельзя производить укалывание.

Желтый император сказал:

— Как можно узнать, что есть болезнь кожи и плоти, крови и дыхания, сухожилий и костей?

Бо-Гао ответил:

— Цвет появляется между бровями. Если есть поверхностный глянec, тогда болезнь находится в коже. Если цвет губ сине-желтый, красный и белый, или же черный, то болезнь находится в мышцах. Если питающая сила дыхания движется слабо и прерывисто, то болезнь находится в области крови и силы дыхания. Если в цвете глаз присутствует синее, желтое, красное, белое или черное, то болезнь находится в сухожилиях. Если уши сухие, воспаленные, на кончиках меняют цвет и в них скапливается грязь, то болезнь находится в костях.

Желтый император спросил:

— Как проявляются признаки болезни?

Бо-Гао ответил:

— У болезни может быть много проявлений. И все их не перечислить. Однако кожа делится на области, мышцы имеют поддержку, кровь и ци имеют свою ось, в костях есть соединения, и все они имеют соответствия.

Желтый император сказал:

— Хочу послушать, каковы причины.

Бо-Гао ответил:

— Области кожи распределяются на четырех конечностях. Опора плоти находится в промежутках между мышцами на руках и голених по ходу янских каналов, а также в промежутках между мышцами по ходу меридиана малый инь на ноге. Кровь и ци распространяются по всем сосудам. Если они застаиваются и не движутся, то в данных местах начинается переполнение. Если болезнь находится в области сухожилий, но нет ни

инь, ни ян, ни левого, ни правого, то нужно искать, где находится болезнь. Если она соответствует костям, то избыточность начинает переполнять пространство внутри костей, и болезнь уходит в головной мозг.

Желтый император спросил:

— Как лечить болезнь?

Бо-Гао ответил:

— Признаки болезни подразделяются на поверхностные и глубокие, плывущие и погруженные. Нельзя исчерпать все проявления, но каждое находится на своем месте. Если болезнь в промежутках, то она находится мелко. Если она развивается, то уходит глубоко. Если болезнь в промежутках, тогда воздействуешь малыми иглами и мало. Если она уходит глубоко, тогда воздействуешь много. Следуя изменениям, воздействуешь на силу дыхания. Так действует высший мастер.

Желтый император сказал:

— Человек бывает толстый и худой; большой и маленький; старый, в расцвете сил и молодой, характеризуется холодом и теплом. Как учитывать эти различия?

Бо-Гао ответил:

— Когда человеку больше 50 лет — он старый, больше 30 лет — зрелый, больше 18 лет — молодой, больше 6 лет — маленький.

Желтый император спросил:

— Как определяется, толстый он или худой?

Бо-Гао ответил:

— Если человек толстый, то у него есть и жир, и мышцы.

Желтый император спросил:

— А как это различать?

Бо-Гао ответил:

— Если подколенная ямка твердая, кожа наполненная, то он толстый. Если мышцы под коленом, нетвердые, а кожа расслабленная, то он жирный. Если мышцы и плоть не отделяются, то он худой.

Желтый император спросил:

— Как различить тело холодное и теплое?

Бо-Гао ответил:

— У толстого человека мышцы скользкие, у него гладкая кожа и холодное тело. Если тонкие поры, тогда тело горячее. Если грубые поры, то тело холодное.

Желтый император спросил:

— А как различать — большой человек или маленький, толстый или худой?

Бо-Гао ответил:

— Жир и сало образуются, когда много силы дыхания, а кожа расслабленная. Поэтому оно может накапливаться на животе и обвисать. Когда преобладают мышцы, то тело может быть небольшим. А когда жир, то тело может быть собранным, но маленьким.

Желтый император сказал:

— Если в этих трех ситуациях разное количество крови и ци, то как поступать?

Бо-Гао ответил:

— У кого много сала, то много ци, а если много ци, значит, будет жар. А если жар, то он терпит холод. У кого развиты мышцы и много крови, то дыхание наполняет форму. Если наполнена телесная форма, то человек здоров. Если это жир, а не сало, то кровь будет чистая. Если кровь чистая, а ци скользящее и его мало, то человек не может быть большим. Эти различия существуют у многих людей.

Желтый император спросил:

— А как для большинства людей судить?

Бо-Гао ответил:

— У многих обычных людей кожа, мышцы, жир и сало не могут друг с другом соединяться. Кровь и ци не могут увеличивать друг друга, поэтому у них форма не большая и не маленькая, соответствует телу. Такой человек называется обычным.

Желтый император спросил:

— А как это лечить?

Бо-Гао ответил:

— Сначала надо различить три вида формы, много или мало крови, чистая или грязная кровь, а потом уже приводить в порядок. Лечить надо в постоянных меридианах, не делая ошибок. Три вида формы это: люди, у которых отвислый живот; люди с мышцами и сверху и снизу; люди с жиром, но небольшим.

Раздел 60

Нефритовая доска

Желтый император сказал:

— Я с помощью маленьких игл действую на маленькие вещи. Мудрец сказал, что наверху есть соединение с небом, внизу есть соединение с землей, посередине есть соединение с человеком. Я думаю, что именно в этом и есть смысл игл, который Вы переоценили. Хочу услышать о причинах.

Ци-Бо ответил:

— Какие вещи больше, чем небо? Больше, чем игла, только 5 видов оружия. 5 видов оружия — это утварь, которая несет смерть, а не инструмент жизни. Вы, мудрец, таким образом воздействуете на небо и землю, и нельзя это не рассматривать, ибо управление народом делается только с помощью иглы. Что же является меньшим по значимости: игла или 5 видов оружия?

Желтый император спросил:

— Когда рождается болезнь, это связано с тем, что нет правильной оценки радости и гнева, нет правильной меры в приеме питья и пищи. Есть недостаточность иньской силы дыхания или избыточность янской силы дыхания. В результате питательная сила дыхания не движется, возникают фурункулы и чирьи. Инь и ян не сообщаются, 2 вида жара друг с другом борются и превращаются в гной. Можно ли воздействовать на такие болезни с помощью маленькой иглы?

Ци-Бо ответил:

— Мудрый человек не воздействует на трансформации. Ибо когда друг перед другом стоят две армии, флаги, знамена и белые клинки подняты посреди поля, то это замысел, который воплотился не за один день. Если ты способен направить народ, контролировать свои действия, сдерживаясь, то управление воинами и бойцами — это дело не одного дня. Нельзя к нему прийти за мгновение.

То же самое с болезнями. Когда на теле возникают фурункулы, когда скопилась гнойная кровь, то разве это не есть далекий отход от пути-дао? Ибо рождение фурункулов, формирование гнойной крови происходит не из неба и не из земли, а помалу накапливается и накапливается. Потому человек мудрости исходит в своем лечении из ситуации, когда болезнь еще не проявилась в форме, а глупый человек сталкивается с тем, что уже случилось.

Желтый император спросил:

— Когда форма уже образовалась, а ты не сталкивался с этим; гной уже образовался, но еще не виден, то как действовать?

Ци-Бо ответил:

— Когда гной уже образовался, то только в 1 случае из 10 больной выживет. Потому человек мудрости не взаимодействует с тем, что уже сформировалось. Ясность — наилучший рецепт. Все эти тексты были написаны на бамбуке и шелке и переданы в последующие времена, чтобы никогда люди не сталкивались с этой проблемой.

Желтый император спросил:

— Когда гнойник уже сформировался и есть гнойная кровь, можно ли воздействовать на нее маленькой иглой?

Ци-Бо ответил:

— Когда используешь маленькую иглу, чтобы лечить малое, то эффект будет маленький. Когда используешь большую иглу, чтобы лечить большое, то эффект будет большой. Поэтому, когда фурункул наполнен гноем, то лучше использовать каменную иглу, иглу в форме ножа или же иглу в форме топора, с тем, чтобы убрать гной.

Желтый император спросил:

— Трудно ли вылечить фурункул?

Ци-Бо ответил:

— Это зависит от того, идет синдром по течению или против течения.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о ситуациях, когда идет против течения и по течению.

Ци-Бо ответил:

— Существует пять видов ситуаций против течения в фурункулах. Когда белки глаз становятся зелеными и темными, а глаза уменьшаются, это обратные синдромы первого вида. Когда пациента рвет после принятия лекарства, то это обратный синдром второго вида. Когда пациент испытывает сильную жажду, то это обратный синдром третьего вида. Когда пациенту трудно повернуть плечо и шею, то это обратный синдром четвертого вида. Когда голос пациента грубый и хриплый, а лицо бледное, это обратный синдром пятого вида. Все синдромы, кроме обратных, это синдромы, следующие по течению.

Желтый император спросил:

— В разных болезнях существуют движения по течению и против течения. Могут ли я услышать о них?

Ци-Бо ответил:

— Когда человек ощущает расширение живота, в теле жар, а пульс маленький, то это обратные синдромы первого вида. Когда в животе урчание и вздутие, в конечностях холод, у пациента понос и огромный пульс, то это обратный синдром второго вида. Когда у человека не прекращается кровотечение из носа, а пульс большой, то это обратный синдром третьего вида. Когда у пациента кашель и кровь в моче, истощение мышц, пульс маленький и резкий, это обратный синдром четвертого вида. Когда у пациента кашель, истощение тела, жар, маленький и быстрый пульс, это обратный синдром пятого вида. Если у человека присутствуют все эти синдромы, то он умрет в течение 5 дней.

Когда живот вздут, все четыре конечности холодные, тело истощается и возникает сильный понос, то это обратные синдромы первого вида. Когда в животе вздутие, кал с кровью, пульс большой и перемежающийся, это обратный синдром второго типа. Когда у пациента кашель, мочеиспускание с кровью, истощение, реакция на нажатие пальцами при исследовании пульса, это обратный синдром третьего вида. Когда в кале кровь, наполнение и давление в груди, которое действует на спину, маленький и быстрый пульс, то это обратный синдром четвертого вида. Когда кашель и рвота, расширение живота, понос, пульс скрытый и прерывающийся, то это обратный синдром пятого вида. Если у человека присутствуют все эти синдромы, то пациент умрет в течение 1 дня. Когда врач колет смело, не рассматривая опасную ситуацию, то это лечение против потока.

Желтый император сказал:

— Вы говорили, что возможности воздействия иглами огромны. Она может воздействовать на астрономические явления наверху, она может воздействовать на географическую ситуацию внизу. В человеческом теле есть различия 5 органов-цзан внутри и правильное положение 6 органов-фу снаружи. Каналы меридианов имеют свою строгую, правильную ситуацию циркуляции. Иногда можно лечить пациента, воздействуя иглой, но это не возвращает пациенту жизнь. Можно ли изменить эту ситуацию?

Ци-Бо ответил:

— Когда лечишь неправильно, это может вызвать смерть, и пациента нельзя вернуть к жизни.

Желтый император сказал:

— То, что Вы сказали, не соответствует человечности. Я хочу, чтобы Вы сказали о причинах этого, чтобы людей не лечили неправильно.

Ци-Бо ответил:

— Причина вполне ясна и она дает неизбежный результат. Когда человек неправильно применяет иглу, это подобно использованию меча для убийства. В его духе через аналогию, приведенную выше, можно понять причины и беды диагностики.

Желтый император сказал:

— Я хочу услышать подробности.

Ци-Бо ответил:

— Энергия человека зависит от того, какие он принимает злаки. Злаки собираются в желудке. Желудок — это море воды, злаков, энергии ци и крови. Когда море испаряется, вода поднимается, становится облаками и дождем, который льется с небес. Подобным образом ци и кровь порождаются из желудка и циркулируют по каналам. Каналы являются большими меридианами 5 органов-цзан и 6 органов-фу.

Желтый император спросил:

— Существуют ли противопоказания укалыванию каналов на руках и на ногах сверху и внизу?

Ци-Бо ответил:

— Когда очищаешь и колешь точку у-ли против течения, а движение канала ошибочно, тогда энергия внутренних органов остановится на половине пути своего действия. Если колешь определенную точку ошибочно 5 раз, тогда энергия будет истощена. Если количество ошибочных уколов достигнет 25, тогда энергия 5 органов-цзан будет истощена и пациент умрет. Это связано с глупостью того, кто делает укалывание, его незнанием противопоказаний к акупунктуре.

Желтый император сказал:

— Я хочу услышать подробности.

Ци-Бо ответил:

— Когда колешь торопливо, и если укол мелкий, то пациент умрет, когда он вернется домой. Если укол глубокий, то пациент умрет на приеме у врача.

Желтый император сказал:

— Принцип, который Вы изложили, прекрасен, и причина вполне понятна. Я вырежу это на нефритовой доске и как сокровище передам дальнейшим поколениям, с тем, чтобы противопоказания к акупунктуре были известны людям.

Раздел 61

О пяти запретах

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Хочу услышать о 5 запретах. Что это такое?

Ци-Бо ответил:

— Это когда нельзя производить укалывание.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать об этом.

Ци-Бо сказал:

— Опорожнять пустоту, это и есть ограничение.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать об ошибках.

Ци-Бо ответил:

— Когда делаешь опорожнение и восполнение, не допускай чрезмерности в степени укалывания, и тогда не будет ошибок.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о нарушениях движения при укаливании.

Ци-Бо отвечает:

— Когда идет нарушение движения пульса, которое противоречит движению болезни, то это и называется нарушение движения.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать о 9 необходимых правилах при укаливании.

Ци-Бо ответил:

— Это знание теории 9 игл.

Желтый император спросил:

— А что называется пятью запретами? Хочу услышать о том, в какое время нельзя колоть.

Ци-Бо ответил:

— В дни со знаками ЦЗЯ и И нельзя колоть точки на голове, чтобы не возникло нарушений в ушах. Дни со знаками БИН и ДИН соответствуют плечам и горлу, и в эти дни нельзя использовать метод осаждения пыли в укаливании плеч и гортани, а также нельзя колоть точку тин-гун. Дни со знаками У и ЦЗИ соответствуют рукам и стопам на четырех конечностях. Когда выпадают эти дни, нельзя колоть живот и нельзя колоть методом опорожнения при помощи надавливания ногтем. Дни со знаками ГЭН и СИНЬ соответствуют бедрам и коленям. В эти дни нельзя колоть точки в области бедер и коленей. Дни со знаками ЖЭНЬ и ГУЙ соответствуют икрам и стопам. Когда выпадают эти дни, то нельзя колоть точки, расположенные на икрах и голених. Это так называемые пять запретов.

Желтый император спросил:

— А что такое 5 ограблений?

Ци-Бо ответил:

— 5 ограблений — это 5 видов синдромов болезни, которые характеризуются сильным опустошением. Когда тело исхудало до предела — это первое ограбление. Когда большие потери крови, то это второе ограбление. Когда был сильный выход пота, то это третье ограбление. Когда был сильный понос — это четвертое ограбление. Когда роженица потеряла слишком много крови, было большое кровотечение, то это пятое ограбление. О синдроме 5 ограблений говорят как о сильном опустошении изначальной силы дыхания. Поэтому в это время нельзя использовать метод опорожнения.

Желтый император спросил:

— Что такое 5 нарушений движения?

Ци-Бо ответил:

— При болезнях горячей природы пульс обычно характеризуется разливом и большой. Если после выхода пота пульс глубокий и спокойный, то это противоположное показание пульса, так как после выхода пота пульс наоборот должен быть беспокойный и подвижный. Когда синдромы противоположны показаниям пульса, это первое нарушение движения.

Когда человек страдает от сильного поноса, пульс у него должен быть спокойный и глубокий. Если же встречается обширный и большой пульс, то это значит, что опустошена здоровая энергия, а энергия болезни в расцвете. Это второе нарушение движения.

При нарушении циркуляции в конечностях тела, когда болезнь продолжается долго, а мышцы, которые доселе выступали буграми, осунулись, в теле жар, и когда исследуешь пульс, его трудно найти, то это третье нарушение движения.

Когда в результате долгой болезни были понос, мочеиспускание, выделялось много пота, то это ведет к тому, что страдает иньская кровь. В результате тело становится истощенным и слабым. Если при этом поднимается жар, а кожа становится сине-белой, высохшей и темной, без глянца, испражнения с довольно большими сгустками крови, то это четвертое нарушение.

Когда у человека долгое время были лихорадочные явления, холод и жар сменяли друг друга, тело истощилось, пульс твердый и бьет по пальцам, то это пятое нарушение движения.

Раздел 62

Движение в точках-шу

Желтый император спросил:

— Существует 12 сосудов меридианов, однако только в меридианах сверх-инь на руке, малый инь на ноге и светлый ян на ноге движение происходит без прекращения. Почему так?

Ци-Бо ответил:

— Светлый ян на ноге — это меридиан желудка, а он представляет собой море 5 органов-цзан и 6 органов-фу. В нем чистая сила дыхания отфильтровывается и идет вверх, в легкие. Сила дыхания легких принимает это движение. Так дыхание осуществляет приход и уход. За 1 вдох у человека происходит 2 движения пульса в сосуде. За 1 выдох в сосуде опять происходит 2 движения. Человек вдыхает и выдыхает постоянно, поэтому движение тоже не прекращается.

Желтый император сказал:

— Когда сила дыхания-ци меридиана сверх-инь на руке избыточна в области цунь-коу, и когда пульс проходит через область цунь-коу, то сверху он идет на 10 долей, а снизу он скрывается на 8 долей. Что это означает? Каким образом идет циркуляция? Не знаю, каков смысл этого.

Ци-Бо ответил:

— Когда сила дыхания-ци уходит из органов-цзан, то она резкая как стрела, выпущенная из лука. Она подобна волне, которая ударила о берег. Когда сила дыхания-ци идет через область возвышения большого пальца на ладони, она приходит в упадок. Таким образом, остаточная сила дыхания рассеивается, идет вверх против потока, и поэтому она движется слабее.

Желтый император спросил:

— А почему приходит в движение светлый ян на ноге?

Ци-Бо ответил:

— Сила дыхания желудка вверх проникает в легкие и поднимается вверх, в голову. Она проходит через горло, дает ответвления в глаза, в

мозг, уходит в челюсти, внизу проходит в точки кэ-чжу-жэнь, цзя-че, проходит около челюсти, соединяется со светлым ян, и они вместе входят в точку жэнь-ин, навстречу человеку. Это означает, что сила дыхания-ци желудка, идет, ответвляясь, в светлый ян. Поэтому здесь инь и ян находятся сверху и внизу, а движение их составляет единый пульс.

При янских болезнях, если янский пульс маленький, тогда идет движение против потока. А при иньских болезнях, если иньский пульс большой, то это тоже движение против потока. Таким образом инь и ян вместе спокойны и вместе движутся. Подобно тому, как тянут друг друга за веревку. Если они друг к другу склоняются, то это болезнь.

Желтый император спросил:

— Каким образом происходит движение в меридиане малый инь на ноге?

Ци-Бо ответил:

— Канал чун-май — это море 12 меридианов. Он начинается в точке хуй-инь вместе с ответвлением канала меридиана малый инь, идет по внутренней стороне бедра наискосок, входит в подколенную ямку, проходит по внутренней стороне кости голени и соединяется с меридианом малый инь. Внизу входит во внутреннюю лодыжку, сзади нее, потом уходит под стопу. Его ответвление наискосок входит в лодыжку, выходит дальше, идет на поверхности, входит в пространство рядом с большим пальцем и дает разные ответвления. Оно согревает икроножную мышцу и стопу, и этот пульс тоже находится в постоянном движении.

Желтый император сказал:

— Охранительная и питающая субстанции, ин и вэй, внизу и вверху сообщаются друг с другом подобно кольцу, у которого отсутствует окончание. И если вдруг происходит скопление и встречается патогенная сила дыхания, например, большой холод, то руки и ноги теряют силу.

Охранительная и питающая субстанции движутся внутри и вовне каналов и меридианов. Инь и ян имеют свои меры. И если попадает внешняя патогенная сила, тогда в точках соединения силы дыхания образуется непроходимость, и правильность движения теряется. Каким образом нарушается циркуляция питающей и охранительной субстанций силы дыхания в этой ситуации?

Ци-Бо ответил:

— 4 конечности представляют собой места соединений инь и ян. Одновременно это пути прохождения охранительной и питающей субстанций силы дыхания. Голова и грудь, живот и икры представляют собой дороги, по которым следует сила дыхания. Это пути, по которым обязательно должна проходить сила дыхания субстанций ин и вэй.

Таким образом, если патогенная сила дыхания закрывает или прикрывает маленький сосуд-ло, тогда 4 улицы могут осуществлять это движение, и движение происходит как обычно. Если 4 патогенные силы дыхания воздействуют на 4 конечности и удастся их изгнать, тогда происходит восстановление и сосудов-ло. Если сила дыхания отсюда проходит к точкам соединений, то это подобно движению по кольцу, у которого нет конца. Оно проходит по циклу и возвращается снова, и в движении нет перерыва.

Раздел 63

Рассуждение о пяти вкусах

Желтый император обратился к Шао-Юй:

— 5 вкусов попадают в рот. Каждый идет по своему пути, и с каждым связана своя болезнь. Кислый вкус идет по сухожилиям. Если есть много кислого, то у человека образуются завалы. Соленый вкус идет по крови. Если есть много соленого, тогда у человека развивается истощение жидкости, и возникает жажда. Острый вкус идет по путям следования силы дыхания-ци. Если есть много острого, то у человека происходит опустошение сердца-сознания. Горький вкус идет по костям. Если есть много горького, то у человека возникают рвотные движения. Сладкий вкус идет по плоти. Если есть много сладкого, то у человека начинается тоска в сердце. Я знаю, что это так, но не знаю, почему. Хочу услышать причину.

Шао-Юй ответил:

— Кислый вкус попадает в желудок, его сила дыхания шероховатая и собирающая. Она поднимается вверх через 2 обогревателя. Если нарушается ее проходимость, то она начинает скапливаться внутри желудка. Внутри желудка есть гармоничное тепло, и тогда оно проходит вниз, в мочевой пузырь. Внешняя оболочка мочевого пузыря тонкая и мягкая, и если кислый вкус попадает туда, то он сжимается и закручивается, в результате чего возникают препятствия, и нарушается проходимость. А если по путям движения воды нет движения, то развивается непроходимость. Половые органы представляют собой точку соединения всех сухожилий. Поэтому кислый вкус входит сюда и проходит по сухожилиям.

Желтый император сказал:

— Соленый вкус проходит по крови. Если есть много соленого, то у человека возникает истощение жидкости. Почему?

Шао-Юй ответил:

— Когда соленый вкус входит в желудок, то его сила дыхания идет вверх, в средний обогреватель. Дальше соленый вкус попадает в сосуды, и его разносят сила дыхания и кровь. Когда кровь вступает в контакт с соленым вкусом, она сгущается. А если кровь сгущается, то внутри желудка образуется сок. Когда желудок забирает на себя эту влагу, то происходит истощение и жажда. Жажда приводит к тому, что иссушается путь гортани и горла. Сохнет корень языка, и человек начинает испытывать жажду все время. Кровеносные сосуды представляют собой путь движения среднего обогревателя. Поэтому когда попадает соленый вкус, то он идет по крови.

Желтый император сказал:

— Острый вкус идет по путям движения сил дыхания-ци. Если есть много острого, то у человека происходит опустошение пространства сердца-сознания. Почему?

Шао-Юй ответил:

— Острый вкус, попадая в желудок, движется в верхний обогреватель. Верхний обогреватель принимает силу дыхания-ци и питает все янские

меридианы. Сила дыхания-ци имбиря и лука поднимается вверх, и если питающая и охранительная силы дыхания-ци вовремя ее не принимают, тогда они застаиваются под сердцем, поэтому и происходит опустошение сердца. Острый вкус движется вместе с силой дыхания-ци, поэтому острый попадает вовнутрь и выходит вместе с потом.

Желтый император сказал:

— Горький вкус движется по костям. Если есть много горького, то у человека возникает тошнота и рвота. Почему так?

Шао-Юй ответил:

— Горький вкус попадает в желудок, и сила дыхания-ци 5 знаков не способна справиться с ним. Когда горький вкус входит в нижнюю часть пищевода, то все пути трех обогревателей закрываются, не проводят его. Поэтому возникает рвота. Зубы — это окончания костей. Таким образом, когда горький вкус входит, то он проходит в кости. Он входит вовнутрь и выходит обратно, и на основании этого мы знаем, что он движется по костям.

Желтый император сказал:

— Сладкий вкус движется по плоти. Если есть много сладкого, то у человека возникает тоска и томление в сердце-сознании. Почему?

Шао-Юй ответил:

— Когда сладкий вкус входит в желудок, то сила дыхания его слабая и маленькая. Она не может подняться вверх, в верхние обогреватели. Она вместе с пищевыми продуктами сохраняется внутри желудка. Поэтому сила дыхания-ци желудка также является мягкой и питающей. Если желудок мягкий, тогда сила дыхания-ци движется медленно, и в течение долгого времени сладкий вкус идет по пути трансформации влаги. В результате это приводит к рождению разного рода паразитов. Паразиты питаются сладким вкусом и начинают двигаться в желудке, поэтому в сознании человека образуется разного рода тоска и смута. Сладкий вкус входит в селезенку, селезенка управляет мышцами, и поэтому сладкий вкус вовне сообщается с мышцами.

Раздел 64

Двадцать пять типов людей инь и ян

Желтый император сказал:

— Я хочу услышать о том, каковы люди типов инь и ян.

Бо-Гао сказал:

— Между небом и землей внутри 6 соединений все не выходит по категориям за пределы пятерки, и люди тоже соответствуют этому. Таким образом, 5 на 5 дает нам направление 25 типов людей. Иньские и янские люди не одинаковы. В 25 типах иньских и янских людей существует 5 видов, и они отличаются. Иньские и янские типы людей по ситуациям я уже рассказывал, я хочу еще раз понять ситуации и описания 25 типов людей. Они получаются в результате того, что кровь и сила дыхания-ци

имеют свои особенности. Каким образом можно точно разбираться в этих особенностях, глядя извне, чтобы знать, как они устроены?

Ци-Бо сказал:

— Это исчерпывающий вопрос. Это тайна прежних наставников. И если Бо-Гао не может этого рассказать, мы это проясним.

Желтый император встал, отступил на несколько шагов и очень почтительно сказал:

— Я слышал, что если встречаешь человека, владеющего этим искусством, он все равно не передаст его тебе. И это великая потеря. Если получить это искусство, но не очень уважительно к нему отнестись, и просто так рассказывать эти знания, небо может покарать тебя за это. Я надеюсь, что если мы получим эти знания, то поймем их и спрячем в Золотые закрома. И не будем необдуманно передавать другим людям.

Ци-Бо сказал:

— Сначала нужно определить 5 типов людей по 5 движениям — металлу, дереву, воде, огню и почве. Потом разделить их по 5 цветам, провести различия по 5 видам телесной формы, и таким образом у нас получится 25 категорий.

Желтый император сказал:

— Хочу тут же услышать это.

Ци-Бо ответил:

— Будь осторожен, будь внимателен. И твой подданный все расскажет.

Люди, соответствующие движению дерева, по звукам относятся к категории верхнего цзюэ. Они схожи с Лазоревым владыкой. Поэтому у этих людей преобладает лазоревый цвет, у них маленькая голова, длинное лицо, большие плечи и спина, прямое тело, маленькие руки и ноги. У них хороший ум, они любят приводить в движение сознание. У них мало силы тела, и они очень утомляются от дел.

Такие люди хорошо переносят весну и лето, и плохо себя чувствуют осенью и зимой. Если возникает воздействие патогенных факторов и рождается болезнь, то меридиан недостаточный инь на ноге попадает под воздействие в первую очередь.

Если люди соответствуют тональности большой цзюэ, то они соотносятся с меридианом малый ян на ноге слева. Верхняя часть малого ян определяет то, что эти люди являются изящными и красивыми. Если человек соотносится с левым цзюэ, который соответствует малому цзюэ, то это меридиан малый ян на ноге справа. Нижняя часть малого ян определяет то, что эти люди имеют облик послушный и мягкий.

Люди, соответствующие звуку правой части большого цзюэ, соотносятся с меридианом малый ян на ноге справа. Данная вибрация действует в верхней части малого ян и выражается как устремленность вверх, подобно растущим листьям. Люди соответствующие нижней части большого цзюэ, соотносятся с нижней частью меридиана малый ян на ноге слева. Они имеют прямой и правдивый облик.

Люди, соответствующие движению огня, соотносится с верхним знаком чжи. Они похожи на Алого владыку. У таких людей преобладает красный цвет, у них широкие десны, лицо худое и маленькое, голова маленькая.

Плечи и спина, бедра и живот развиты пропорционально и красиво, руки и ноги маленькие. Они ходят быстрым решительным шагом. Когда такой человек идет, то тело у него раскачивается. Мышцы на плечах и спине большие и плотные.

Человек этот храбрый, обладающий энергией. Он прибирает богатство, но мало доверчив, много сомневается и раздумывает. На вещи смотрит и анализирует их очень остро и ясно. Цвет лица у него хороший. В характере своем такой человек быстр и подвижен, но он не может наслаждаться долголетием, и в большинстве случаев умирает резко и рано. Такие люди из сезонов хорошо переносят тепло весны и лета, и очень плохо переносят холод осени и зимы. И если осенью и зимой они попадают под воздействие патогенных факторов, то у них легко возникают болезни.

Люди, которым из 5 звуков соответствует верхний чжи, соотносятся с меридианом сердца сверх-инь на руке. Эти люди максимально целостно принимают силу дыхания-ци огня. Их особенность в том, что они во всем пытаются доискаться до правды, очень глубоко познают и хорошо разбираются во всех предметах.

Люди, которые характеризуются силой дыхания-ци огня, делятся на 4 типа: верхний, нижний, левый и правый. Верхняя часть левого типа соответствует звуку тай-чжи и левой части меридиана сверх-ян на левой руке. Особенность людей такого типа в том, что они просвещенные, ясные, великие по замыслам, очень хорошо вникают в дела. Правый нижний тип вибрации огня соответствует людям звука малый чжи и нижней части меридиана сверх-ян на правой руке. Люди этого типа много сомневаются.

Правый верхний тип — это люди типа огня с правым звучанием ноты чжи, этому соответствует верхняя часть меридиана сверх-ян на правой руке. Эти люди храбрые, они не любят быть позади. Нижний левый тип — это люди типа огня, который соответствует нижней части меридиана сверх-ян на левой руке. Эти люди оптимистичны, радостны, довольны, не печалются и не морочат себя проблемами.

Люди типа почвы соответствуют звуку верхний гун. Цвет кожи у них — как у Желтого императора. Их особенности в том, что у них желтая кожа, круглое лицо, голова большая, плечи и спина с большими мышцами, здоровые и красивые, живот большой. Нижние конечности от бедра до стопы очень крепкие и мощные, стопы и кисти маленькие. Мышцы большие, все тело, и вверху и внизу, очень пропорциональное. Ступают они устойчиво и тяжело. В делах обычно вполне заслуживают доверия других людей. Это люди спокойные, неторопливые, не резкие. Любят помогать другим людям. Не гонятся за властью и силой. Любят сплоченность и соединение с людьми.

Такие люди по времени хорошо переносят осень и зиму, не любят весну и лето, легко могут заболеть весной и летом. Люди звука почвы, которые соотносятся с верхним звуком гун, соответствуют меридиану селезенки сверх-инь на ноге. Такие люди обладают целостным воплощением силы дыхания почвы. И особенность их в том, что они очень искренние, внушающие доверие, правдивые.

В силе дыхания почвы есть отклонения четырех типов. В левом верхнем это люди большого звука гун, они соответствуют верхней части мери-

диана светлый ян на левой ноге. Их особенность в том, что они ровные, мирные, мягкие и послушные. Люди правого нижнего типа соответствуют вибрации правого гун и нижней части меридиана светлый ян на левой ноге. Их особенность в том, что эти люди веселые, радостные, всегда оптимистичные.

Люди левого нижнего типа соответствуют малому звуку гун и верхней части меридиана светлый ян на правой ноге. Они обычно очень спокойные, заняты сами собой, ни во что не вмешиваются. Правый верхний тип — это люди, соответствующие левому гун и нижней части меридиана светлый ян на правой ноге. Это, обычно, добрые люди.

Человек, соответствующий металлу, соответствует звуку металла верхний шан. Кожа у него, как у Белого императора. Лицо у него квадратное, кожа белая, голова, плечи и спина маленькие, маленький живот, маленькие руки и ноги. Пятка твердая и крепкая, кости тоже твердые и крепкие. В движениях он легкий и быстрый. По характеру он честный и чистый, но по нраву резкий. Если нет движения, то покой. Во время движений он необычайно резок и дерзок. Такой человек просветлен в истории и управлении, обладает способностью рубить и четко решать.

Что касается времени, то он хорошо переносит осень и зиму, и плохо переносит весну и лето. Летом и весной может легко заболеть в результате патогенных воздействий. Люди этого типа звука металла называются людьми верхнего звука шан и соответствуют меридиану легких сверх-инь на руке. Такие люди принимают в себя целостную полноту силы дыхания-ци металла. И особенность их в том, что они бывают жесткими и неблагодарными.

Сила дыхания-ци имеет отклонение четырех видов — верхнее, нижнее, левое, правое. Левому верхнему типу соответствует из звуков металла звук большой шан, а также верхняя часть меридиана светлый ян на левой руке. Особенность таких людей в том, что они честные, дисциплинированные, контролирующие себя. Левый нижний тип соответствует из звуков металла правому цзюэ и нижней части меридиана светлый ян на левой руке. Это люди красивые, доблестные, свободные в поведении, раскованные.

Правый верхний тип из звуков металла соответствует звуку левый шан и соотносится с верхней частью меридиана светлый ян на правой руке. Такие люди по своим характеристикам очень хорошо отличают правду и неправду. Правый нижний тип соответствует ноте малый шан из звуков металла и соотносится с нижней частью меридиана светлый ян на правой руке. Особенность этих людей состоит в том, что они строгие, мощные, крепкие, тяжелые.

Люди формы воды соотносятся с нотой верхний юй, они похожи на Черного владыку. У этих людей черный цвет лица, лицо неровное, голова большая, широкие челюсти, маленькие плечи, большой живот, подвижные руки и стопы. Когда они действуют, то раскачиваются всем телом. Спина у них обычно длинная, вытянутая, длинный таз. В отношениях с людьми они обычно не проявляют почтительности, осторожности и страха. Они склонны к обману, их часто убивают другие люди.

Такие люди хорошо переносят осень и зиму, но не любят весну и лето. Если весной и летом на них воздействуют патогенные факторы, то они

легко могут заболеть. Эти люди из нот соответствуют вибрации верхнего звука юй и меридиану почек малый инь на ноге. Такой тип людей полностью охватывает в себе силу дыхания воды. Особенность их в том, что такой человек по характеру приниженный, считает себя ниже других.

В отклонениях силы дыхания воды существует четыре разновидности — левая, правая, верхняя, нижняя. Правый верхний тип воды соответствует звучанию большого юй и соотносится с верхней частью меридиана сверх-ян на правой ноге. Люди этого типа очень широки, открыты, самодовольны, самодостаточны. Люди левого нижнего типа из звуков соответствуют малому юй, и по характеристикам соотносятся с нижней частью меридиана сверх-ян на левой ноге. Эти люди обычно замкнутые, меланхоличные, тоскующие.

Люди правого нижнего типа из звуков соответствуют правому юй, и соотносятся с нижней частью меридиана сверх-ян на правой ноге. Особенность этих людей — это образованность, культурность, спокойный подход. По образу они подобны прозрачной воде. Люди левого верхнего типа соответствуют звуку левый юй. Эти люди соотносятся с верхней частью меридиана сверх-ян на левой ноге. По своим характеристикам они очень спокойные, собранные, определенные. Но они не могут вести себя свободно и раскованно. Это подобно тому, как будто на них надеты наручники, кандалы и колодки.

Вышеперечисленные 5 типов состояний, соответствующие дереву, огню, почве, металлу и воде, каждый имеет свои особенности. И так как они принимают разные типы сил дыхания, поэтому и существуют вариации в виде 25 типов.

Желтый император спросил:

— Если понял, какова форма, но не понял, каков цвет, то что делать?

Ци-Бо ответил:

— Форма преодолевает цвет, а цвет преодолевает форму. И если это происходит в год со знаками преодоления, тогда болезнь может поразить форму. А если ощущения правильные, то неприятности возникают в результате неправильного лечения. Если же цвет и форма в правильном контакте, тогда богатство и знатность принесут большую радость.

Желтый император спросил:

— Когда наступает время взаимного преодоления формы и цвета, как понять, в какой год это происходит?

Ци-Бо ответил:

— Во всех случаях, когда у человека выпадают годы, запретные сверху и снизу, тогда рассматриваются года с 7 до 9 лет. Это будут 16, 25, 34, 43, 52, 61 годы. В эти годы человек будет чувствовать себя нехорошо. Если происходит контакт с патогенными энергиями, тогда возникают болезни. Если неправильно их лечить, то будут большие неприятности.

Когда выпадает это время, нельзя совершать несдержанных поступков, нельзя не беречь себя. Ибо если человек подвергается воздействию патогенных факторов, возникает болезнь, и человек неправильно себя ведет, то это представляет опасность для жизни. В это время нельзя вести себя несдержанно, распутно. Это называется «запретами погоды».

Желтый император сказал:

— Вы мне рассказали, что в сосудах есть деление на верх и низ по областям воздействия крови и силы дыхания. Каким образом можно понимать особенности формы по силам дыхания?

Ци-Бо сказал:

— Верхняя часть меридиана светлый ян на ноге характеризуется тем, что если крови и силы дыхания там много, тогда у человека будет красивая борода. Если силы дыхания и крови мало, тогда борода будет короткая. Если дыхания-ци мало, а крови много, то борода будет редкая. Если крови и силы будет мало, то вообще не будет бороды, а в уголках губ будет много морщин.

Если в нижней части меридиана светлый ян на ноге крови и силы дыхания много, тогда волосы ниже живота будут расти красивыми и длинными, грудь человека также будет покрыта волосами. Если крови много, а силы дыхания мало, тогда внизу живота волосы будут красивые и короткие, будут доходить до пупка. Такой человек, когда ходит, высоко поднимает ноги. На пальцах ног у него мало мышц, а в ногах часто ощущается холод. Если крови мало, а силы дыхания много, тогда мышцы будут твердые. Если крови и ци мало, тогда в низу живота не будет волос, а если будут, то очень тонкие и нездорового вида. Человек будет склонен к атрофии, нарушению циркуляции в ногах, импотенции.

Что касается верхней части меридиана малый ян на ноге, то если в нем много крови и силы дыхания, тогда борода будет красивая и длинная. Если крови много, а силы дыхания мало, тогда борода будет красивая и короткая. Если крови мало, а силы дыхания много, тогда будет редкая борода. Если и крови и силы дыхания мало, тогда не будет усов. И если человек заболит в результате воздействия холода и влаги, тогда у него будут возникать нарушения циркуляции с онемением, будут возникать боли в костях и разрушение ногтей.

Если рассматривать нижнюю часть меридиана малый ян на ноге, то если крови и силы дыхания много, тогда волосы на ногах будут длинные и красивые, а внешние лодыжки ног будут толстые и большие. Если крови много, а силы дыхания мало, тогда волосы на ногах будут красивые и короткие, а на внешних лодыжках кожа будет твердая и толстая. Если крови мало, а силы дыхания много, тогда волос на ногах будет мало, а на внешних лодыжках кожа будет тонкая и мягкая. Если крови и силы дыхания мало, тогда волос не будет, а внешние лодыжки будут худые, на них не будет мышц.

Если брать верхнюю часть меридиана сверх-ян на ноге, то если в нем много крови и силы дыхания, тогда будут красивые брови, волосы бровей будут длинные. Если крови много, а силы дыхания мало, тогда брови не красивые, а на лице много маленьких морщин и пятен. Если крови мало, а силы дыхания много, тогда на лице будет много мышц. Если кровь и сила дыхания гармоничные, тогда будет красивый цвет лица.

Если брать нижнюю часть меридиана сверх-ян на ноге, то если крови и силы дыхания много, тогда на пятках мышцы будут большие, пятка будет крепкая. Если силы дыхания мало, а крови много, то пятка будет

худая и пустая. Если крови и силы дыхания одинаково мало, тогда человек будет склонен к возникновению судорог в сухожилиях, нижние части ног будут болеть.

Если взять верхнюю часть меридиана светлый ян на руке, то если крови и силы дыхания в нем много, будут красивые усы. Если крови мало, а силы дыхания много, тогда усы будут некрасивые. Если крови и силы дыхания мало, то усов не будет. Если взять нижнюю часть меридиана светлый ян на руке, то если крови и силы дыхания много, тогда волосы в области подмышек будут красивые и густые. На руках и ладонях мышцы будут мягкие и теплые. Если крови и силы дыхания мало, тогда руки будут худые, в них часто будет ощущаться холод.

Если брать верхнюю часть меридиана малый ян на руке, то если крови и силы дыхания много, тогда брови будут красивые и длинные, уши будут красивого цвета и формы. Если крови и силы дыхания мало, тогда уши будут некрасивые, высохшие, неприятного цвета. Если брать нижнюю часть меридиана малый ян на руке, то если в нем много крови и силы дыхания, тогда на ладонях будет много мышц, они будут теплые. Если крови и дыхания-ци мало, тогда ладони будут холодные и худые. Если дыхания-ци мало, а крови много, тогда ладони будут худые, и на них будет много сосудов и вен.

Если брать верхнюю часть меридиана сверх-ян на руке, то если крови и силы дыхания много, будет много волос под нижней губой. Мышцы лица будут большими и ровными. Если крови и дыхания одинаково мало, то лицо будет худое, неприятного цвета. Если брать нижнюю часть меридиана сверх-ян на руке, то если крови и дыхания много, тогда мышцы на ладонях наполненные, плотные. Если крови и дыхания мало, тогда ладонь худая и холодная.

Желтый император спросил:

— Каким образом лечить людей 25 типов с помощью укалывания?

Ци-Бо ответил:

— Если у человека красивые брови, то это значит, что много крови и силы дыхания в сосудах меридиана сверх-ян на ноге. Если брови некрасивые, то, значит, крови и дыхания мало. Если человек толстый и лоснящийся, значит, сила дыхания и кровь в избытке. Если толстый, но не лоснящийся, тогда сила дыхания в избытке, а крови недостаточно. Если худой и не лоснящийся, тогда сила дыхания и кровь в равной степени недостаточны. Нужно смотреть на его внешнюю форму, определять избыточность и недостаточность силы дыхания, и регулировать это, тогда можешь точно узнать движение против потока и по потоку.

Желтый император спросил:

— А каким образом нужно колоть иньские и янские меридианы?

Ци-Бо ответил:

— Нужно брать пульсы в точках цунь-коу и жэнь-ин и на основании этого регулировать инь и ян. Нужно исследовать, как происходит нарушение движения по меридианам и ответвлениям-ло, находить точки, где оно сгущается и нет проходимости. Это будут места боли и нарушения циркуляции. Если что-то слишком избыточно развито, тогда нет движения, по-

этому происходит сгущение и нарушение проходимости. В результате сгущения и нарушения проходимости приходит сила дыхания-ци для того, чтобы согреть это место. Если кровь не гармонизируется, тогда она оста-навливается. А что касается сгущения и непроходимости в сосудах-ло, то загустевшая кровь в сосудах — не гармоничная. Нужно пробить ее, тогда она начинает двигаться.

Поэтому сказано, что если есть избыток силы дыхания, и это отражается наверху, то его нужно вести вниз. Если есть недостаток силы дыхания, и это выражается наверху, то нужно продвигать и исправлять. Если сила дыхания застаивается и не приходит, то нужно двигаться ей навстречу. Необходимо при этом понимать пути следования меридианов, только тогда сможешь контролировать ситуацию.

Если происходит борьба между холодом и жаром, то нужно вести и приводить в движение. Если же в сосудах есть застойная кровь, которая еще не загустела, то, в зависимости от разных ситуаций, нужно применять разные методы лечения. В общем, необходимо сначала понять отличие внешних особенностей и внутреннего строения в зависимости от избыточности и недостаточности крови у 25 типов людей, и тогда будет понятна ситуация того, каким образом осуществляется проходимость и возникает непроходимость у этих людей. Нужно очень точно понять ситуации для левого, правого, верхнего и нижнего типов, и тогда можно будет понять принципы и методы лечения.

ЦЗЮАНЬ ДЕСЯТЫЙ

Раздел 65

Пять звуков и пять вкусов

Правый звук чжи и левый звук чжи гармонизируют верхнюю часть меридиана сверж-ян на правой руке. Левый звук шан и левый звук чжи гармонизируют верхнюю часть меридиана светлый ян на левой руке. Малый звук чжи и большой звук гун гармонизируют верхнюю часть меридиана светлый ян на левой руке. Правый звук цзюэ и большой звук цзюэ гармонизируют нижнюю часть меридиана малый ян на правой ноге. Большой звук чжи и малый звук чжи гармонизируют верхнюю часть меридиана сверж-ян на левой руке.

Множественный звук юй и малый звук юй гармонизируют нижнюю часть меридиана сверж-ян на правой ноге. Малый звук шан и правый звук шан гармонизируют нижнюю часть меридиана сверж-ян на правой руке. Предельный звук юй и множественный звук юй гармонизируют нижнюю часть меридиана сверж-ян на правой ноге. Малый звук гун и большой звук гун гармонизируют нижнюю часть меридиана светлый ян на правой ноге. Разделяющий звук цзюэ и малый звук цзюэ гармонизируют нижнюю часть меридиана малый ян на правой ноге. Металлический звук шан и верхний звук шан гармонизируют нижнюю часть меридиана светлый ян на правой

ноге. Металлический звук шан и верхний звук цзюэ гармонизируют нижнюю часть меридиана сверх-ян на левой ноге.

Верхний звук чжи вместе с правым звуком чжи имеют следующие соответствия. Из злаков — это пшеница, из животных — баран, из фруктов — персик, это меридиан малый инь на руке. Из органов — сердце, из цветов — красный, из вкусов — горький, сезон — лето.

Верхний звук юй и большой звук юй имеют следующие соответствия. Из злаков это бобы, из животных — свинья, из фруктов — груша, меридиан — малый инь на ноге. Из органов — это почки, из цветов — черный, вкус — соленый, время его — зима.

Верхний звук гун и большой звук гун имеют следующие соответствия. Среди злаков — это просо, среди животных — корова, среди фруктов — финик. Это меридиан сверх-инь на ноге, из органов — селезенка, цвет — желтый, вкус — сладкий, в цикле года это последний месяц лета.

Верхний звук шан и правый шан имеют следующие соответствия. Из злаков это клейкое просо, из животных — петух, из фруктов — персик. Это меридиан сверх-инь на руке, из органов это легкие, цвет — белый, вкус — острый, время года — осень.

Верхний звук цзюэ и большой звук цзюэ имеют следующие соответствия. Из злаков это конопля, из животных — собака, из фруктов — это слива. Это меридиан недостаточный инь на ноге, из органов это печень, это синий цвет, кислый вкус, время года — весна.

Большой звук гун и верхний звук цзюэ одинаковые. Это верхняя часть меридиана светлый ян на правой ноге. Левый звук цзюэ и большой звук цзюэ одинаковые. Это верхняя часть меридиана светлый ян на левой ноге. Малый звук юй и большой звук юй одинаковые. Это нижняя часть меридиана сверх-ян на правой ноге. Малый звук шан и правый звук шан одинаковые. Это верхняя часть меридиана светлый ян на левой руке. Добавленный звук гун и большой звук гун одинаковые. Это верхняя часть меридиана малый ян на левой ноге.

Разделенный звук чжи и большой звук гун одинаковые. Это нижняя часть меридиана сверх-ян на левой руке. Разделенный звук цзюэ и большой звук цзюэ одинаковые. Это нижняя часть меридиана малый ян на левой ноге. Большой звук юй и большой звук цзюэ одинаковые. Это верхняя часть меридиана сверх-ян на правой ноге. Большой звук цзюэ и большой звук гун одинаковые. Это верхняя часть меридиана малый ян на правой ноге.

Правый чжи, малый чжи, вещественный чжи, верхний чжи, разделенный чжи. Правый цзюэ, металлический цзюэ, верхний цзюэ, большой цзюэ, разделенный цзюэ. Правый шан, малый шан, металлический шан, верхний шан, левый шан. Малый гун, верхний гун, большой гун, добавленный гун, гун левого цзюэ. Множественный юй, предельный юй, верхний юй, большой юй, малый юй.

Вновь император сказал:

— У женщины нет усов. Это потому что мало крови и ци?

Ци-Бо отвечает:

— Канал чун-май, пробивающий сосуд, и жэнь-май, поднимающий сосуд, берут исток в матке и поднимаются вверх внутри спины. Они пред-

ставляют собой море каналов и сосудов цзин-ло. Они идут поверхностно на внешнюю часть, проходят по животу справа, поднимаются вверх, соединяются в области горла, ответвления их идут в качестве сосудов-ло на рот и губы. Если крови и ци много, тогда они наполняют кожу и разогревают мышцы. Если много только крови, то будет прозрачная, проницаемая кожа, на ней будут появляться и расти волоски. Если у женщины будет избыток ци и недостаток крови, то по своим числам она теряет кровь, это есть воздействие на сосуды чун-май и жэнь-май. Так как нет расцвета в области рта и губ, то усы и не растут.

Желтый император сказал:

— У служивых людей, занимающихся саморазвитием, поражается инь. Иньское ци прерывается и не поднимается. Если инь не действует, и при этом усы не выпадают, какова причина? И почему у евнухов выпадают? Хочу услышать причины этого.

Ци-Бо отвечает:

— У евнухов усы выпадают, потому что удалена главная жила и в результате прерывается канал чжун-май. Кровь выходит и не возвращается. Кожа внутри связывается, и нет расцвета в области губ и рта, поэтому усы и не растут.

Желтый император спросил:

— А есть евнухи по природе, которым не наносили вред, и у которых не было лишения крови. Тем не менее усы у них не растут. Какова причина?

Ци-Бо ответил:

— У них есть природная недостаточность, каналы чжун-май и жэнь-май не наполнены, и главная жила не сформирована. Есть ци, но нет крови. Поэтому нет расцвета в области губ и рта, и усы не растут.

Желтый император сказал:

— Хороший ответ. Человек мудрости постигает сущность десяти тысяч предметов, и это подобно свету и тьме Солнца и Луны, это подобно ударам и откликам звука и голоса. Когда слышишь голос, можешь угадать, какова внешняя форма. Но если ты не великий мудрец, разве сможешь постигнуть ощущения десяти тысяч вещей? Поэтому мудрый человек смотрит на цвет лица и понимает, что если желтый и красный, то много горячего ци. Если синий и белый, значит мало горячего ци. Если цвет черный, то много крови и мало ци.

Если красивые брови, то в меридиане сверх-ян много крови. Если под нижней челюстью большие усы и борода, то в малом ян много крови. Если красивые усы, то в светлом ян много крови. Это связано с соответствиями времени. У мужчины постоянные числа регулируются таким образом, что часто в сверх-ян много крови и мало ци. В малом ян обычно много ци и мало крови. В светлом ян много крови и много ци. В недостаточном инь мало крови и много ци. В малом инь обычно много крови и мало ци. В сверх-инь обычно много крови и мало ци. Таковы постоянные числа, данные ему небом.

Раздел 66

Начало рождения ста болезней

Желтый император сказал:

— Все сто болезней рождаются от ветра, дождя, холода и жара, от прохлады, влаги, радости и гнева. Если нет меры и удержания радости и гнева, тогда поражаются внутренние органы-цзан. Если воздействуют ветер и дождь, тогда поражается верхняя часть. Если воздействуют прохлада и влага, тогда поражается нижняя часть. Сила дыхания-ци в зависимости от того, какой из трех ее частей наносится поражение, имеет разные признаки выражения. Хочу узнать суть этого.

Ци-Бо ответил:

— Сила дыхания-ци в трех отделах не отличается, и болезни могут возникать в области инь, а могут возникать в области ян. Сейчас я расскажу Вам об этом. Если нет способности удерживать радость и гнев, тогда поражаются внутренние органы. А если внутренние органы поражаются, тогда болезнь возникает в инь, в органах-цзан. Если холод и влага ударяют в опустошенные места, тогда болезнь возникает внизу. Если ветер и дождь ударяют в опустошенные места, тогда болезнь возникает вверх. Это и есть три отдела. Если добавить к этому распутство и пороки, то все болезни нельзя и сосчитать.

Желтый император сказал:

— Так как я сам не могу разобраться в этих числах, то хочу сначала спросить у прежних наставников и услышать, каков путь и закон этого?

Ци-Бо ответил:

— Если ветер и дождь, холод и жар не попадают в пустоту (опустошенность), то сами по себе патогенные силы не могут повредить человеку. Если неожиданно сталкиваешься с сильным ветром или проливным дождем и не заболеваешь, это значит, что нет пустоты, так как патогенный фактор сам по себе неспособен причинить человеку вред. Только при наличии опустошенности, когда ветер входит в контакт с внешней формой организма и две пустоты соединяются друг с другом, патогенная сила входит внутрь, в телесную форму.

Если же две полноты соединяются друг с другом, то у людей будут крепкие мышцы. Если внутри есть пустота патогенной силы, то в зависимости от времени и погоды, а также в связи с ситуацией внешнего состояния организма, происходит соединение пустоты и полноты и возникает большая болезнь.

У силы дыхания-ци есть определенные места обитания, и в зависимости от того, где она располагается, она имеет свое имя. Верх, низ и середина разделяются и действуют как 3 отдельных объекта. Поэтому, когда патогенные факторы пустоты попадают внутрь человека, они начинают действовать в коже. Если кожа расслаблена, то поры открыты, при этом патогенные факторы начинают проникать через поры кожи и достигают глубинных отделов. Если волосы поднимаются, то под кожу начинает проникать влага, и начинается болезнь кожи.

Если патогенное дыхание пребывает там и не уходит, оно постепенно проникает в сосуды и меридианы-ло. Когда оно достигает сосудов-ло, и временами боль чувствуется в мышцах, а временами прекращается, это значит, что дыхание болезни спускается. Когда болезнь проникает в большие меридианы-цзин, состояние человека часто меняется с радости на гнев. Затем болезнь переходит в транспортные точки-шу, а когда оно находится там, нарушается проходимость шести меридианов-цзин. При этом человек чувствует боль в суставах конечностей, напрягаются поясница и позвоночник.

Если болезнь пребывает в точках-шу и меридианах-цзин и не уходит, то далее погружается в сосуд срединного пульса, ду-май, и скрытого пульса, чжун-май. Если болезнь находится в скрытом и срединном пульсах, ду-май и чжун-май, тело становится тяжелым и болит. Если болезнь находится там и не выходит, то дальше она проникает в кишечник и желудок. В животе начинается вздутие и урчание. Если в организме много холода, то в кишечник возникает урчание, начинается понос, пища не переваривается. Если много жара, начинается сильный понос.

Если болезнь не проходит, то она уходит за пределы кишечника и желудка и оказывается внутри зон точек-глашатаев и точек-истоков, му и юань. Если болезнь пребывает во всех пульсах, застаивается и не выходит, то создаются завалы, прекращается циркуляция. При этом болезнь может находиться во всех внучатых сосудах, или же во всех сосудах ответвлений-ло, или во всех сосудах меридианов, или же во всех точках-шу, или в сосудах меридианов ду-май и чжун-май, или же во всех сухожилиях и позвоночном столбе. Болезнь может проявляться также в точках-глашатаях и точках-истоках, му и юань, в кишечнике и желудке, а наверху соединяться с сухожилиями. Если сила патогенного дыхания-ци начинает распутствовать, то обо всем этом уже и не расскажешь.

Раздел 67

Управление иглой

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Я слышал от мудрейшего о 9 иглах. Каким образом они используются для лечения ста родов?

Кровь и энергия в представителях ста родов не совпадают с внешней формой. Или же дух приходит в движение, или же сначала колешь силу дыхания, чтобы она пришла в движение. Или же сила дыхания с иглой идут навстречу друг другу. А бывает, что игла вынимается, а сила дыхания только приходит. Или же надо сделать несколько укалываний, чтобы понять, что происходит. Или же вынимаешь иглу, а сила дыхания-ци идет против потока. Или же в результате многих укалываний болезнь становится еще более сильной. Всего есть 6 ситуаций. У каждой есть форма. Хочу услышать, как действовать в этих случаях.

Ци-Бо ответил:

— Дух человека с двойным ян легко приходит в движение, а его сила дыхания легко уходит.

Желтый император спросил:

— А кого Вы называете человеком двойного ян?

Ци-Бо ответил:

— Человек двойного ян — это человек с избытком энергии огня, который вздымается высоко. В поведении и речах своих он изыскан и высокомерен, склонен торопиться, руки и ноги склонен поднимать высоко. Сила дыхания сердца и легких у него в избытке. Сила дыхания ян у него скользящая, в избытке, легко приходит в движение. Поэтому когда дух приходит в движение, то впереди идет сила дыхания.

Желтый император спросил:

— А если человек двойного ян, а дух не идет впереди. Что тогда?

Ци-Бо ответил:

— У него сильный инь.

Желтый император спросил:

— А откуда я узнаю, что у него много инь?

Ци-Бо ответил:

— Если много ян, то человек много радуется. Если много инь, то много гневается, но при этом легко отходит. Однако инь и ян у него не соединены, рассеяны. Их трудно соединить, и дух у него не способен двигаться впереди.

Желтый император сказал:

— Когда сила дыхания и игла идут навстречу друг другу, то какова эта ситуация?

Ци-Бо ответил:

— Когда инь и ян гармонизированы и в согласии, тогда кровь и ци напитаны, движутся легко и беспрепятственно, поэтому игла входит, а сила дыхания выходит. Они очень быстро соединяются, идя навстречу.

Желтый император спросил:

— Если игла вышла, а сила дыхания только пришла, то каким образом направить эту силу дыхания?

Ци-Бо ответил:

— Это иньская сила дыхания, и ее много, а янской силы дыхания при этом мало. Иньская сила погружена в глубину, а янская сила дыхания течет по поверхности. Потому, когда игла уже достается, сила дыхания следует за ней и приходит тогда, когда иглы уже нет.

Желтый император спросил:

— Если много раз колешь, и только тогда понимаешь ситуацию, то как управлять такой силой дыхания?

Ци-Бо ответил:

— У такого человека много инь и мало ян, а сила дыхания идет глубоко. Такую силу дыхания трудно привести в движение, и сделать так, чтобы она ушла. Поэтому надо колоть много раз, чтобы понять ее свойства.

Желтый император спросил:

— Если игла входит, а сила дыхания движется против потока движения иглы, то как управлять этой силой дыхания? Как она действует?

Ци-Бо ответил:

— Эта сила дыхания идет против потока. Если много раз колешь, а болезнь становится только сильнее, это значит, что сила дыхания не отно-

сится ни к инь, ни к ян. Это связано с глубоким или мелким рельефом расположения силы дыхания и происходит в связи с грубыми и неправильными действиями. Разрушается единение силы дыхания, и это ошибка врача. Поэтому нельзя делать ошибок и просчетов в воздействии на внешнюю форму и силу дыхания.

Раздел 68

Взвота после принятия пищи

Желтый император спросил:

— Когда сила дыхания идет вверх над диафрагмой, то еда и пища, попав вовнутрь, выходят обратно. Если какие-то паразиты живут в нижней части, то пища проглатывается, и человека рвет только днем или ночью, а не сразу после принятия пищи. Я уже знаю об этом, но не понимаю смысла.

Ци-Бо ответил:

— Когда гнев и благоволение не сбалансированы, то теряется ритмика приема пищи и питья. Когда происходит воздействие холода и тепла, то холодные жидкости текут внутри кишечника, и при этом паразиты замерзают. А когда они замерзают, то начинают скапливаться и удерживаются в нижней части кишечника. Таким образом, кишечник разбухает и заполняется, охранительная сила дыхания не действует и образуется патогенная сила дыхания.

Когда пища попадает в организм, тогда паразиты устремляются наверх, чтобы ее употреблять. Если паразиты устремляются наверх, то внизу происходит опустошение. Если происходит опустошение, то туда тут же попадает патогенная сила дыхания. Образуется скопление, и в результате этого возникают нарывы. Нарывы перекрывают протоки, так как они образуются внутри протоков и глубоко в них прорастают. Кроме того, они выходят и прорастают вовне, выходят на поверхность. Там, где они выходят, кожа становится горячей.

Желтый император спросил:

— Каким образом производить укалывание?

Ци-Бо ответил:

— Надо слегка надавить на место нарыва, посмотреть, как реагирует сила дыхания, куда она движется. Сначала надо колоть мелко, рядом, сбоку, понемногу увеличивая глубину, возвращаясь, снова колоть, но не больше трех движений. Надо смотреть и действовать глубоко или мелко. После укалывания необходимо прогреть, с тем, чтобы жар попал вовнутрь. Нужно с каждым днем направлять жар вовнутрь. В связи с этим патогенная ци будет убывать, и гнойник прорвется.

Чтобы убрать внутреннюю болезнь, нужно применять запрет утроения пятерок. Нужно, чтобы пациент пребывал в состоянии безмятежного покоя, невовлеченности в дела. Тогда можно будет привести в движение силу дыхания. В дальнейшем следует давать ему соленые и горькие лекарства, тогда переваренные злаки начнут опускаться вниз.

Раздел 69

Потеря речи в результате тревоги и беспокойства

Желтый император спросил, обращаясь к Шао-Ши, Младшему наставнику:

— Бывает, что человек резко обеспокоится и в результате этого теряет голос. Каким образом происходит это нарушение? Какая сила дыхания перестает двигаться, и почему голос перестает звучать? Хочу услышать причины этого.

Младший наставник ответил:

— Горло и глотка — это пути, по которым проходят вода и злаки. Гортань — это путь, по которому движутся вверх и вниз силы дыхания-ци. Надгортанник является вратами звука и голоса. Рот и губы — это створки, через которые проходят звук и голос. Язык — это пружина, создающая голос. Язычок мягкого неба, свисающий сзади — это затвор для возникновения звука и голоса. Верхняя часть твердого неба и задняя часть гортани представляют собой место, где выходит, разделяясь, сила дыхания. Поперечная кость представляет то, что приводит в движение субстанцию сознания и силу дыхания, она управляет движением языка. В носовой полости человека образуется слизь.

Таким образом, если не открываются отверстия в небе, которые сообщаются с носовыми полостями, тогда нарушается механизм разделения силы дыхания. Поэтому, если человек способен насыщаться маленькими и не плотными объектами, то он выдыхает ци очень легко и быстро, и механизм открытия и закрытия у него очень разработан. На основании этого сила дыхания-ци легко выходит. Поэтому слова и тексты являются быстрыми и складными.

Если же человек насыщается медленно и плотными вещами, тогда механизм открытия и закрытия у него тоже не разработан, и сила дыхания-ци выходит медленно и плавно. Поэтому он говорит слова так, как будто жует.

Что касается неожиданной потери голоса у человека, то это оттого, что когда человек принимал пищу, в него попала сила дыхания ветра и холода. Путь прохождения ци потерпел ущерб, в результате высокий или низкий строй звука и голоса при выражении в речах не может существовать так, как бы этого хотелось. Может быть также, что органы, которые должны издавать голос, потеряли способность открываться и закрываться, в результате чего и возникла временная потеря голоса.

Желтый император спросил:

— Каким образом нужно лечить с помощью укалывания?

Ци-Бо ответил:

— Нужно воздействовать на меридиан малый инь на ноге, который наверху имеет связь с языком, а его ответвление-ло идет в область твердого неба и надгортанника, и заканчивается в области, которая представляет собой место смыкания горла и гортани. Если в этих местах делать опорож-

нение кровеносных сосудов, то грязная сила дыхания-ци может уйти. Сосуд, который соответствует надгортаннику, наверху соединяется с сосудом жэнь-май, поэтому нужно воздействовать на точку тянь-ту, и тогда надгортанник опять начнет двигаться.

Раздел 70

Холод и жар

Желтый император спросил, обратившись к Ци-Бо:

— Когда воздействуют холод и жар, то они могут привести к возникновению внутренних нарывов, которые образуются в области шеи и подмышек. Какое дыхание приводит к их образованию?

Ци-Бо ответил:

— Все это ядовитая сила дыхания холода и жара, которая образует мышинные свищи. Они остаются внутри сосудов и не уходят.

Желтый император спросил:

— А каким образом их лечить?

Ци-Бо ответил:

— Корни мышинных свищей кроются в органах-цзан, а их верхушки выходят в области шеи или подмышек. Если патогенная энергия находится в каналах, и еще не проникла в мышцы, а вовне уже появляются гной и кровь, то эту болезнь можно легко убрать.

Желтый император спросил:

— А каким образом ее убирать?

Ци-Бо ответил:

— Нужно действовать от корней к верхушкам для того, чтобы болезнь ослабла и ушла, а потом прервать холод и жар. Нужно внимательно исследовать весь путь распространения этой болезни, чтобы понять, как она располагается. Она медленно приходит и медленно уходит, и тогда ее можно убирать. Потом она становится маленькой, величиной с пшеничное зерно, и тогда на основании укалывания можно понять, как лечить, а с помощью трех уколов вылечить пациента.

Желтый император спросил:

— Каким образом определить, будет человек жить или нет?

Ци-Бо ответил:

— Если человек отводит глаза, когда на него смотришь, если в его глазах появляются красные сосуды, если его зрачки движутся вверх и вниз, и за это время происходит 1 биение пульса, то человек умрет в течение 1 года. Если происходит 1,5 биения пульса, то человек умрет в течение 1,5 лет. Если проявляются 2 удара пульса, то умрет в течение 2 лет. Если 2,5 удара пульса, то умрет в течение 2,5 лет. Если 3 биения пульса, то в течение 3 лет. Если красные сосуды в глазах не появляются, значит, пациента можно вылечить.

Раздел 71

Искажающие и гостевые влияния се-ке

Желтый император, обращаясь к Бо-Гао, спросил:

— Патогенное дыхание в качестве гостевых сил проникает в человека. В результате у него может возникнуть состояние, когда глаза теряют ясность видения, и при этом человек не может заснуть. Какое дыхание-ци приводит к этому?

Бо-Гао ответил:

— 5 знаков попадают в желудок, а затем происходит разделение по трем обогревателям жидкостей цзинь и е и изначальной энергии чжун-ци, которые идут по трем каналам. Исходная сила дыхания, чжун-ци, скапливается в грудной клетке и выходит через горло, соединяясь с сердцем и легкими, в результате чего происходят вдох и выдох. Питающая сила дыхания приводит в движение жидкости цзинь и е и способствует тому, чтобы они попадали в сосуды. Эти жидкости превращаются в кровь и вовне питают 4 конечности, а внутри орошают 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Они соотносятся в движении с числами временных циклов.

Вэй-ци, охранительная сила дыхания, образуется в результате трансформации пищи и воды. Она самая энергичная, циркулирует очень быстро, имеет высокую проходимость. В первую очередь она движется в четыре конечности, в пространство между мышцами и в пространство кожи. В течение светлого времени суток она движется на поверхности. Охранительная сила дыхания начинает свое движение из меридиана мочевого пузыря сверх-ян на ноге и идет в янской части организма. Ночью она попадает во внутреннюю часть организма. Здесь она обычно начинает свое движение с меридиана почек малый инь на ноге и движется по иньской, внутренней части организма.

Таким образом, в течение дня и ночи циркуляция энергии в теле происходит непрерывно. Что касается механизма болезни, то если в органах-цзан и фу скапливается дыхание-ци болезни, которое идет против потока, это может привести к тому, что подавляется подвижность охранительной субстанции вэй-ци, которая может двигаться только в ясное время и в янской области и неспособна проникать в иньскую область. В результате на поверхности янской сила дыхания развивается слишком сильно по сравнению с внутренней областью. Когда это происходит, то в янском пяточном канале происходит переполнение дыханием. Так как охранительное дыхание не способно попадать в иньскую область, то вовне оно становится слишком сильным, а внутри приходит в упадок, в результате чего происходит опустошение инь. Поэтому глаза не могут закрыться, что приводит к бессоннице.

Желтый император спросил:

— А как лечить эту болезнь?

Бо-Гао ответил:

— Необходимо восполнять недостаточность и опорожнять избыточность. Нужно гармонизировать соотношение пустоты и полноты, восста-

навливать проходимости путей и удалять из организма патогенную силу. Нужно выпить дозу отвара тройчатки, чтобы восстановилось сообщение между инь и ян, и тут же придет сон.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Пробивание и очищение непроходимостей и завалов приводит к тому, что возникает большое сообщение каналов и меридианов цзин и ло, а инь и ян восстанавливают гармоничное сообщение. Как этого достичь? Хочу узнать рецепты.

Бо-Гао сказал:

— Рецепты этих отваров восстанавливают ток жидкости. Для этого необходимо взять 8 шэнов воды, текущей за пределами 1000 ли. Нужно взболтать ее 10000 раз, взять из нее чистых 5 шэнов и вскипятить на огне, разведенном из сушеного тростника. Когда вода закипит, поместить туда 1 шэн риса и 5 хэ тройчатки, а затем готовить на медленном огне.

Когда вода выпарится и останется 1,5 шэна отвара, нужно убрать на кипь и пить этот густой отвар по 1 маленькому стаканчику в день 3 раза, постепенно увеличивая дозу, определяя ее в соответствии с показаниями. Если болезнь только возникла, человек может выпить 1 стаканчик и тут же заснуть, и если выйдет пот, болезнь прекратится. А если болезнь продолжается в течение долгого времени, бессонница пройдет после 3 приемов.

Желтый император спросил у Бо-Гао:

— Хочу услышать о сочленениях и конечностях человека. Каким образом они соотносятся с небом и землей?

Бо-Гао в ответ сказал:

— Небо круглое, земля — квадратная. У человека голова круглая, а ноги квадратные, что соответствует земле и небу. На небе есть Солнце и Луна, а у человека есть 2 глаза. На земле есть 9 округов, у человека есть 9 отверстий. На небе есть ветер и дождь, у человека есть радость и гнев. На небе есть гром и молния, у человека есть звук и голос. На небе есть 4 времени, у человека есть 4 конечности. На небе есть 5 звуков-вибраций, у человека есть 5 органов-цзан. На небе есть 6 тональностей-люй, у человека есть 6 органов-фу. На небе есть зима и лето, в человеке есть холод и жар. На небе идут 10-дневные циклы, у человека 10 пальцев на руках. Существует 12 созвездий, а у человека есть 10 пальцев на ногах, а также член и яички, что вместе соответствует 12. У женщины нет 12 сочленений, поэтому она вынашивает внутри себя человеческую форму.

На небе есть инь и ян, у людей есть муж и жена. В году насчитывается 365 дней, в человеке насчитывается 365 сочленений. Земля бывает высокой и низкой, у человека есть плечи и колени. На земле есть глубокие долины, у человека есть подмышечные впадины и подколенные ямки. На земле есть 12 вод, в человеке они соответствуют 12 сосудам-меридианам. На земле есть жилы источников, в человеке есть питающее дыхание, ин-ци. На земле есть травы и растения, у человека есть волосы на коже.

На небе есть ночь и день, человек спит и просыпается. На небе есть созвездия и звезды, у человека есть резцы и коренные зубы. На земле есть малые горы, в человеке есть малые суставы. На земле есть горные утесы, у человека есть высокие кости. На земле есть леса и деревья, в человеке есть

сухожилия, связанные с точками-глашатаями, му. На земле люди собираются в города и предместья, в человеке есть мышцы под коленом, которые координируют движение. В году есть 12 месяцев, в человеке есть 12 основных суставов. На земле в четыре сезона бывает так, что не рождаются травы и растения, в человеке бывает так, что он не может иметь детей. Таковы соотношения земли и неба с человеком.

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Обращаясь, хочу услышать о числах того, как нужно держать иглу. Хочу понять законы того, как нужно вводить иглу внутрь и смысл того, как ее нужно оставлять и отпускать. Каким образом нужно попадать в кожу и раскрывать отверстия на коже? Как все это делается? В зависимости от того, является пульс искривленным или ломаным в месте введения иглы, энергия-ци или приходит, или уходит. Бывает, что она приходит и останавливается, а бывает, что медленно затухает. Бывает, что приходит и является быстрой, а бывает, что приходит и входит. И 6 органов-фу в точках переноса энергии в теле имеют свои закономерности. Хочу услышать порядок того, как это все происходит. Как это происходит в месте, где расходятся разные энергии? Бывает, что энергия рассеивается и входит в субстанцию инь. Бывает, что отходит и входит в субстанцию ян. Каков путь и закон? Хочу услышать эти рецепты.

Ци-Бо ответил:

— Эти вопросы, что задал мне владыка, исчерпывают путь укалывания.

Желтый император сказал:

— Хочу обстоятельно услышать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Сосуд меридиана сверх-инь на руке начинается от кончика большого пальца, изгибается внутрь, проходит по границе соединения мышц, доходит до основного сустава, позади которого находится точка тай-юань, «великая бездна». Нужно задержаться там и почувствовать волнение. Дальше изгиб идет вовне, выше основного сустава, затем изгиб идет внутрь и соединяется с пунктом-ло всех инь в точке юй-цзи. Здесь одновременно приходят частые пульсы, а сила дыхания скользящая и проходящая. Далее меридиан идет по поверхности ниже точки юн-гу, дает изгиб вовне и выходит в область точки цунь-коу. Дальше он движется вверх по внутренней грани локтевой кости и входит в место ниже большого сухожилия. Изгибается внутрь, идет вверх по мышцам, по внутренней части, входит в подмышку и внутри уходит в легкие. Это числа обратного и прямого движения канала меридиана легких сверх-инь на руке.

Сердце управляет сосудами, и меридиан сердца выходит в области кончика среднего пальца. Отсюда ответвление идет внутрь, вдоль внутренней поверхности среднего пальца вверх, попадает внутрь ладони, скрывается в пространстве между двумя косточками, идет, искривляясь вовне, и выходит между двумя сухожилиями в месте соединения мышц и кости. Сила дыхания этого сосуда приходит в движение и имеет характер скользящий и проникающий. Идет вверх по запястью, в месте позади запястья на 3 цуня, изгибается вовне и выходит в пространстве между двумя сухожилиями. Идет вверх по внутренней поверхности локтя и входит в про-

странство под маленьким сухожилием. Дальше канал проходит через место соединения двух костей, идет вверх по предплечью, входит в грудную клетку и внутри дает ответвление в область пульса сосуда сердца.

Желтый император спросил:

— Только у сосуда малый инь на руке отсутствует точка-шу. Почему так?

Ци-Бо ответил:

— Малый инь — это сосуд сердца. Сердце — это великий владыка 5 органов-цзан и 6 органов-фу. Это место, где собираются и обитают субстанция ощущений и субстанция сознания. Если этот орган крепкий и сильный, патогенная сила не может туда попасть. Если она попадает туда, то разрушает сердце. А если сердце разрушается, то субстанция сознания уходит. Если субстанция сознания уходит, то человек умирает. Если патогенные силы попадают в сердце, они проникают туда через перикард. Перикард — это сосуд, управляющий сердцем, и только у него отсутствует точка-шу.

Желтый император спросил:

— А если отсутствует точка-шу переноса энергии у меридиана малый инь, то у него нет болезней?

Ци-Бо ответил:

— Болезнь может воздействовать на внешний меридиан, но не вызвать болезни органа. Поэтому у меридиана малый инь берется только точка на конце заостряющейся кости позади ладони, а у остальных сосудов меридианов там, где они входят вовнутрь и выходят вовне, где они в движении замедляются и ускоряются, так же, как у меридиана хозяина сердца сверх-инь на руке. Это исходная точка всех меридианов. Она берется в зависимости от скорости и замедления, пустоты и полноты силы дыхания, и это определяется как зависимость от наполнения. Если есть наполнение, тогда опустошается, если есть опустошение, тогда восполняется. Если патогенная сила дыхания уходит, то истинная сила дыхания становится крепкой, и это есть следование порядку небес.

Желтый император спросил:

— Каким образом оставляешь и покидаешь?

Ци-Бо ответил:

— В первую очередь необходимо точно понимать места начала и остановки движения в сосудах 12 меридианов. Также нужно ставить правильный диагноз холода и жара на коже, расцвета и упадка сосудов, скользящие или шероховатые в них пульсы. После этого можно определить, каким способом производить адекватное укалывание. Если пульс скользящий и в нем есть сила, значит, состояние болезни день ото дня усиливается. Если пульс маленький и в нем нет силы, значит, болезнь продолжается уже в течение долгого времени и сила дыхания опустошилась. Если пульс большой и шероховатый, значит, болезнь выражается как нарушение циркуляции дыхания-ци в конечностях. Вышеприведенные примеры болезней указывают на ситуации, в которых трудно добиться быстрого результата. Следовательно, колоть нужно по медленной схеме.

Если повреждены и поверхностная, и внутренняя части организма, разрушены и сила дыхания, и кровь, тогда болезнь трудно вылечить. В

таком случае укалывание иглами уже не подходит. Если в области груди, живота и четырех конечностей возникает жар, то патогенная сила дыхания болезни еще не ушла. Только когда жар отступит, можно добиться выздоровления и прекращать укалывание.

Через исследование показаний пульса в области-чи можно наблюдать, каким образом больной переносит болезнь, сильные или слабые у него мышцы и плоть. Нужно определить показания пульса — большой он или маленький, скользящий или шероховатый, определить холод и тепло на коже, сухость и влажность, а также проверить пять цветов в глазах. На основании этого можно поставить диагноз и понять патогенные изменения пяти органов-цзан. На основании этого можно судить о рождении и смерти. Когда проверяешь отражение кровеносных сосудов-ло на внешней части по лянцу и цвету, то на основании этого можно определить характеристики холода и жара, боли и онемения.

Желтый император спросил:

— Если держишь иглу, то как определить, когда отпускать, а когда оставлять? Я еще не до конца понял это.

Ци-Бо ответил:

— Закон применения игл состоит в том, чтобы, в первую очередь, занять правильную позицию, сесть прямо, успокоить сердце, мысли и состояние, чтобы точно определить синдромы пустоты и полноты и состояние больного. После этого нужно проверить способы медленного и быстрого воздействия через восполнение и опорожнение.левой рукой нужно держать в области, контролирующей положение кости, а правой рукой двигать иглу в точку. Однако нельзя делать этого с силой и слишком быстро, чтобы не было сопротивления внутри мышцы. Когда применяешь способ опорожнения, необходимо иглу вводить вниз вертикально. А когда применяешь восполнение, вынимая иглу, необходимо быстро закрыть отверстие. Кроме того, нужно использовать способ поддержки при манипуляции иглой, чтобы правильно руководить движением здоровой субстанции дыхания. Тогда патогенная сила дыхания рассеивается, а истинное дыхание концентрируется внутри.

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— В человеке есть 8 пустот. Как они определяются?

Ци-Бо ответил:

— Нужно проверять состояние 5 органов-цзан.

Желтый император спросил:

— Как это осуществляется?

Ци-Бо ответил:

— Если в сердце и легких есть патогенное отклонение, то сила дыхания-ци этих органов застаивается в двух локтевых зонах. Если действует патогенное дыхание печени, дыхание-ци течет в подмышках. Если патогенное дыхание есть в селезенке, то сила дыхания-ци застаивается в бедрах. Если есть патогенное ци в почках, то сила дыхания-ци проявляется в застое в подколенных ямках. Это и есть восемь пустот, и это те базовые пространства, которые характеризуют состояние. Если истинная сила дыхания неправильно действует, то в местах, где проходят кровеносные со-

суды-ло, застаивается патогенная сила дыхания и дурная кровь. Нельзя допускать, чтобы она оставалась там надолго, ибо тогда она разрушает сухожилия во всех суставах, и человек теряет возможность сгибать и разгибать суставы, у него развивается болезнь сухожилий.

Раздел 72

Сообщение с небом

Желтый император спросил, обращаясь к Шао-Ши, Младшему наставнику:

— Я слышал о том, что люди имеют соответствие инь и ян. А как определить, что есть человек инь, а что есть человек ян?

Младший наставник сказал:

— Меж небом и землей внутри 6 соединений ничто не выходит за пределы пятерки, и человек также находится в резонансе с этим, ибо ситуация не исчерпывается только соответствием 1 инь и 1 ян. Но я могу говорить об этом только в общем, ибо словами это выразить полностью нельзя, достичь абсолютной ясности не представляется возможным.

Желтый император сказал:

— Хотелось бы услышать об этом, хотя бы в общем. Существуют люди одаренные, существуют люди весьма мудрые. Способны ли они в своем сознании вместить все схемы и воплощать их?

Шао-Ши ответил:

— Есть люди категории сверх-инь, малый инь, сверх-ян и малый ян. Есть люди категории гармоничного равенства инь и ян. Все эти 5 типов людей различаются по облику и состоянию. По-разному распределено у них соотношение между сухожилиями и костями, силой дыхания и кровью.

Желтый император спросил:

— Могу ли я услышать, какова разница в этом распределении?

Шао-Ши ответил:

— Люди категории сверх-инь жадные и не обладающие человеколюбием, скрытные, таящиеся под спудом, которых трудно разглядеть внутри. Они любят принимать все в себя, но не любят отдавать вовне. Они не любят выражать на поверхность свои эмоции, не умеют действовать своевременно. Сначала в мире происходит движение, и только потом они следуют за ним. Таковы люди категории сверх-инь.

Люди категории малый инь немного жадные, имеют подлое, неверное сердце. Когда видят, что у другого потеря, для них это как обретение. Они любят наносить ущерб, вредить другим. Когда видят у другого человека продвижение в мире, чувствуют лишь негодование. Сердцем они узкие и резкие, не умеют быть благодарны за добро. Таковы люди категории малый инь.

Люди категории сверх-ян обычно живут свободной жизнью, не обремененные ничем. Любят говорить о больших делах, не имея возможностей и способностей, следовательно, говорят попусту. Они выражают свои волеустремления на все четыре стороны, судят о чем угодно, а когда судят чужие

действия, не разбираются, кто прав, кто виноват. Когда делают дела, обычно слишком самоуверенны, полагаются только на себя. Встречая поражение, не ощущают раскаяния. Таковы люди категории сверх-ян.

Человек категории малый ян тщателен и скрупулезен до мелочей, очень ценит себя, и даже занимая маленькую чиновничью должность, превозносит себя высоко, повсюду восхваляясь. Такие люди любят осуществлять внешние связи, и не любят быть погружены во внутренние дела, когда нужно хранить что-то внутри. Таковы люди категории малый ян.

Люди ровные, относящиеся к категории, где инь и ян соединяются гармонично, спокойны, пребывают в мирном состоянии, не тревожатся и не пугаются, не обольщаются и не огорчаются, свободно и гибко следуют за течением вещей, не вступая ни с кем в соперничество, меняясь вместе со временем. Если они возвышаются, то сохраняют скромность и уступчивость, достигают своего посредством переговоров и согласия с людьми. Именно такой порядок называется высшим уровнем правления.

В древности, когда люди хорошо разбирались в использовании игл и полыни, то рассматривали человека с точки зрения 5 движений и на основании этого управляли его состоянием. Если видели избыточность и полноту, то опустошали, если видели пустоту, тогда восполняли.

Желтый император спросил:

— Каким образом наводится порядок среди этих 5 состояний?

Шао-Ши ответил:

— Люди категории сверх-инь характеризуются тем, что у них много инь и мало ян, их кровь мутная, питающая и охранительная силы дыхания шероховатые. Инь и ян у них не находятся в согласии, сухожилия ослаблены, кожа толстая. Если не делать им резкое опорожнение инь, нельзя получить положительных изменений в состоянии.

Люди категории малый инь характеризуются тем, что в них больше инь и меньше ян, у них маленькие желудок и толстый кишечник. 6 органов-фу не гармонизированы, каналы меридианов светлого ян и сверх-ян большие, поэтому необходимо очень внимательно исследовать и гармонизировать их состояние. Они очень легко теряют кровь, а их сила дыхания легко терпит поражение.

Люди категории сверх-ян характеризуются тем, что у них много ян и мало инь. С ними также нужно быть очень осторожными, чтобы не лишить их инь. Опорожнять нужно ян. Если же ян теряется слишком сильно и резко, они сходят с ума. Если вместе теряются инь и ян, может наступить резкая смерть или же полная потеря разума.

Люди категории малый ян характеризуются тем, что в них больше ян и меньше инь, у них маленькие каналы-цзин и большие сосуды-ло, поэтому кровь находится внутри, а сила дыхания-ци ходит по поверхности. Нужно восполнять инь и опустошать ян. Но если только опорожнять сосуды каналов-ло, тогда будет усиление, сила дыхания-ци уйдет и возникнет болезнь. Если срединная сила дыхания в недостатке, болезнь будет трудно вылечить.

Люди гармоничного сочетания инь и ян имеют слаженно работающие сосуды. Необходимо быть тщательным, когда диагностируешь их состоя-

ние, нужно правильно понимать, как взаимодействуют патогенные и здоровые силы. Рассматривая выражение их лица и облик, нужно разбираться в состояниях избыточности и недостаточности. Если есть полнота, опорожняешь, если есть пустота, восполняешь. Если нет ни полноты, ни пустоты, воздействуй на меридианы. Таким образом гармонизируются взаимоотношения инь и ян и различаются люди по состояниям.

Желтый император спросил:

— Если раньше не общался с человеком, встречаешь его впервые, то каким образом различить это?

Шао-Ши в ответ сказал:

— Все остальные принадлежности множества людей уступают соответствиям по пяти состояниям. Таким образом, 25 типов людей не включают в себя перечисленные выше пять типов состояний. Люди 5 типов состояний обладают своими характерными особенностями и с обычными людьми не похожи.

Желтый император спросил:

— Каким же образом отличаются эти люди 5 основных состояний?

Шао-Ши ответил:

— Человек категории сверх-инь имеет выражение лица темное и цвет темный, глубокий. Он постоянно притворяется скромным и уступчивым. Тело у него длинное и большое, однако, он пригибает тело и сгибает колени, чтобы создать скромный вид. На самом деле его уступчивость не является настоящей. Это характеристика человека сверх-инь.

Человек категории малый инь по внешнему облику может быть похож на чистого и возвышенного человека, но обладает бесовскими характеристиками: он вороват и скрытен. Внутри всегда таит сердце изменника, который стремится нанести вред людям. Когда стоит, он не может сохранять спокойствие, все время суетится и двигается. Когда идет по улице, наклоняется все время вперед, пытается спрятаться. Таков человек категории малый инь.

Человек категории сверх-ян выглядит заносчивым и самодовольным. Он выпячивает живот, отклоняясь назад, колени у него обычно сомкнуты. Таков человек категории сверх-ян. Человек категории малый ян, когда стоит, смотрит куда-нибудь вверх, очень высоко. Когда идет, то переваливается с ноги на ногу, раскачивается всем телом. Часто размахивает руками или помещает их за спиной, любит, чтобы руки до локтя были оголены и выставлены. Таков человек категории малый ян.

Человек гармоничного сочетания инь и ян выглядит стабильным, устойчивым. В движениях он широкий и крупный, по характеру согласованный и послушный. Хорошо гармонизируется с окружающей средой. В состоянии своем строг, в поведении и поступках прям и точен. Людей принимает адекватно и мирно, глаза его светятся добротой. В облике он ясен и чист, в действиях имеет меру, делает все точно, понимая, что нужно. Люди уважают его и восхищаются им. Таковы характеристики человека, гармонично сочетающего инь и ян.

ЦЗЮАНЬ ОДИНАДЦАТЫЙ

Раздел 73

Функции и возможности

Желтый император спросил, обращаясь к Ци-Бо:

— Я уже много раз слышал от мудреца-наставника о 9 иглах. Нельзя и перечислить эти сведения. Хочу дальше обсудить этот вопрос, чтобы возникли единые связи. Послушайте, правильно ли я понял, с тем, чтобы поправить изложение, если у меня есть ошибки. Ведь мы будем передавать эти знания последующим поколениям, и нельзя допускать ошибок, иначе они приведут к бедам.

Ци-Бо, услышав это, дважды поклонился и сказал:

— Я выслушаю путь изложения от совершенномудрого правителя.

Желтый император сказал:

— Закон применения игл состоит в том, что необходимо знать, где находится сила дыхания-ци: слева, справа, наверху или внизу. Нужно понимать инь и ян, поверхностное и внутреннее. Нужно понимать, много или мало крови и дыхания-ци. Нужно понимать, как идет движение: по потоку или против потока. Нужно видеть точки соединения входа и выхода. Так можно будет избежать ошибок и погрешностей.

Необходимо знать принцип развязывания связей, понимать методы восполнения пустоты и опорожнения полноты. Нужно знать двери и врата силы дыхания-ци вверх и вниз, а также сообщение с четырьмя морями. Нужно четко понимать расположение областей и позиции расположения точек в меридианах, которые являются основными для органов. При этом нужно точно понимать механизм гармонизации силы дыхания-ци, места соединения меридианов-цзин и каналов-ло, их ответвлений в конечности и разные части тела.

Если возникает болезнь, в которой начинается борьба между холодом и жаром, инь и ян не гармонизированы, то необходимо привести их в порядок. Если возникает болезнь пустоты и полноты, которые не сбалансированы, необходимо пробить пути и установить сообщение между областями. Если нет гармонии отношений между левым и правым, нужно взять и провести правильно силу дыхания-ци. Нужно понимать движение по потоку и против потока, и тогда сумеешь понять, как навести порядок и вылечить пациента.

Если теряется связь между инь и ян, нужно узнать время возникновения болезни и разобраться в корнях и верхушках. Нужно исследовать состояние холода и жара, понять, где располагается патогенная сила дыхания, и только тогда производить укалывание. Нужно понимать функции 9 игл, и этим исчерпывается путь укалывания. Нужно понимать функции пяти транспортных точек-шу и видеть, быстро или медленно проходит в этих точках сила дыхания-ци. Нужно видеть, как сгибается и разгибается, как входит и выходит, ибо у всего есть свои закономерности. Нужно

понимать связи инь и ян и соотносить это с пятью движениями. 5 органов-цзан и 6 органов-фу — все они накапливают и проводят что-то.

4 времени и 8 ветров полностью исчерпываются понятиями инь и ян. Каждый имеет свою позицию, соединяясь в пресветлом зале, мин-тан, каждый имеет области соответствия и характеристики по цвету. Нужно правильно исследовать органы-цзан и фу: какая боль соответствует органу, смотреть слева и справа, вверху и внизу, чтобы видеть распределение холода и жара и их расположение в меридианах. Необходимо учитывать состояние кожи, ее холод и жар, с состоянием проводимости или нарушения проводимости, и на основании этого можно выявить, отчего возникло заболевание. Нужно представлять, как диафрагма разделяет верхний и нижний отделы, и тогда можно понять, где находится сила дыхания-ци. Сначала нужно понять путь расположения каналов и меридианов, и только после этого применять иглоукалывание. Нужно точно выбирать точку.

Если сила здорового дыхания в недостатке, нужно мало использовать иглу. Когда вводишь ее, действовать нужно медленно, а после того как ввел, углубить ее положение и надолго оставить в точке. При болезнях жара верхней половины тела, нужно применять метод лечения, в котором если высоко, тогда понижаешь. Когда жар отступит и пойдет вниз, нужно, чтобы внизу была гармония с инь. Если жар снизу поднимается вверх, нужно делать упражнения дао-инь, чтобы уходила и рассеивалась движущаяся против потока патогенная сила дыхания се-ци.

В первую очередь следует лечить болезни, которые возникли раньше. Если большой холод находится на поверхности, нужно надолго оставлять иглу в точке, чтобы восполнять ян. Таким образом, если помогаешь янскому дыханию, то преодолеваешь холод. Если патогенная сила холода проникла вовнутрь, нужно воздействовать на точки-хэ, соединений, чтобы патогенная сила выходила из кишечника наружу. При болезнях холода, если используешь иглу и не соотносишься с реальной ситуацией, то не получится достичь желаемого результата. При этом нужно сменить стратегию и применить прижигание.

Если наверху силы дыхания-ци недостаточно, можно использовать техники дао-инь, чтобы восполнять силу дыхания. Если внизу недостаточно силы дыхания, можно применить метод, при котором оставляют иглу по мере прихода силы дыхания, чтобы восполнить силу дыхания-ци почек. Если болезнь возникает в результате опустошения одновременно и инь, и ян, то нельзя лечить с помощью иглы. Нужно применять прижигание полынью. Если сила дыхания-ци холода приводит к застою и нарушению циркуляции, и при этом она проходит через колени, а мышцы рядом с костью осели и потеряли форму, то нужно прижигать точку цзу-сань-ли.

При патогенных заболеваниях холода, который проходит по иньским каналам-ло, если холод остается надолго и проникает в меридиан, нужно применять иглы, чтобы рассеять его. Если патогенный холод сгустился и стал вещественным, то разрушается сила дыхания-ци меридиана. В этом случае нужно использовать прижигание, чтобы рассеять патогенную силу холода. Если в сосуде-ло происходит сгущение, отчего он становится твердым, также нужно использовать метод прижигания.

Если боль блуждающая, не имеет точной позиции, необходимо прижигать янский пяточный канал, проходящий через точку шэнь-мэнь, и иньский пяточный канал, проходящий через точку чжао-хай. Мужчине нужно прижигать янский пяточный канал, женщине — иньский пяточный канал. Если прижечь мужчине иньский пяточный канал, а женщине — янский, то будет ошибка в лечении. Если поймешь закономерности этого лечения правильно, то полностью овладеешь технологией использования игл в лечении болезней.

Лечение болезней с помощью игл состоит в том, что врач овладевает определенными методами. Но при этом нужно понимать ситуацию изменения ясности и пасмурности силы дыхания неба, знать, как различаются климатические особенности по четырем временам и восьми разделам, чтобы не повредить больному, чтобы не помогать патогенной силе дыхания. Нужно сообщить людям, чтобы они уделяли внимание вторжению патогенных сил пустоты и полноты по временам года и предохранялись от их влияния. Например, если человек по неосторожности попал под воздействие патогенного ветра или дождя, или же под разрушительное влияние сил, не соответствующих времени, а врач не понял этих изменений, он не сможет провести своевременное лечение, и болезнь будет прогрессировать.

Поэтому необходимо знать показания и противопоказания к движению по потоку и против потока небесного времени. Только в этом случае можно говорить о настоящем смысле лечения с помощью игл. Необходимо брать за образец опыт древних и применять его. Необходимо вмести в себя и весь опыт современного лечения, и если при этом внимательно изучаешь все тонкости и трудно постижимые места, тогда сможешь понять болезни во всех их бесконечных изменениях. Врач с низким уровнем знаний не обращает внимания на эти вещи, а хороший мастер их ценит. И если врач не видит изменения ситуации в мельчайших подробностях, трудно будет ему увидеть тайный механизм болезни и овладеть ситуацией.

Если патогенная сила дыхания поражает человека, он дрожит от холода. Если же человек поражен искажением правильной силы дыхания, тогда болезнь проявляется в мельчайших изменениях цвета на лице, а тело не приходит в движение, и нет в нем никаких ощущений. Если патогенная сила дыхания то появляется, то исчезает, синдромы не постоянны, трудно понять настоящую ситуацию. Высший врач воздействует на силу дыхания-ци, пытаешься понять закономерности изменения болезни в самых началах. А врач низшего уровня воздействует на то место, где уже произошли патогенные изменения, и таким образом он разрушает телесную форму.

Если врач достигает высшего мастерства в работе с иглами, то он знает, где располагается сила дыхания, удерживает врата и двери, и понимает, как регулировать силу дыхания-ци. Он делает восполнение и опорожнение в необходимых местах, соблюдая скорость укалывания.

Когда делаешь опорожнение, нужно надрезать, надавливать и поворачивать. Когда приходит в движение сила дыхания-ци, нужно быстро действовать и медленно вынимать. Если сила патогенного дыхания выходит, нужно внимательно продвигаться ей навстречу и делать сильные раскачивания в точке. Если применяешь метод восполнения, действуй спокойно и

прямо, расслабленно и медленно. Нужно сначала надавить на кожу, чтобы она расслабилась. Затем определить точное расположение точки, левой рукой надавить и потянуть, чтобы кожа вокруг разгладилась, а правой рукой надавить на место на коже и немного потереть его по кругу. Затем нужно медленно вводить иглу и следить за тем, чтобы тело иглы было прямым.

При этом необходимо очень точно контролировать свое внутреннее состояние. Нужно, чтобы сознание было спокойным, а состояние ума безмятежным. Иглу следует держать крепко, не отпуская внимания, чтобы не упустить момент, когда к игле подходит сила дыхания-ци. Тогда нужно немного подождать, а когда сила дыхания-ци проходит, нужно быстро достать иглу, надавить и потереть это место на коже, чтобы закрыть отверстие от иглы. Здоровое дыхание-ци при этом сохраняется внутри и не выходит вовне.

Использование игл содержит в себе великую тайну. Она состоит в том, чтобы гармонизировать и питать силу дыхания-ци и субстанцию сознания, приводя в движение и стимулируя механизм жизни, питать здоровое и убирать патогенное. И ни в коем случае нельзя относиться к этому без должного внимания.

Лэй-Гун спросил у Желтого императора:

— В «Чжэнь-лун», «Теории игл», говорится: «Если встретил подходящего человека, то можешь передать традицию. Если же человек не подходит, то передавать нельзя». Каким образом разобраться, подходящий человек или нет?

Желтый император сказал:

— Нужно смотреть способности и возможности человека в реальной работе, и решать, исходя из этого.

Лэй Гун спросил:

— Как на основании способностей человека можно решить, передавать ему традицию или нет?

Желтый император ответил:

— Если у человека ясные глаза и он хорошо видит, можно поручить ему исследовать 5 цветов. Если человек имеет чуткие уши, можно поручить ему слушать звуки. Если человек быстрый и бойкий в словах и делах, он может формулировать и пересказывать теории.

Если человек в речах медленный, а по состоянию спокойный и плавный, если руки у него умелые, а в сердце-сознании своем он тщательный и вдумчивый, можно обучать его методам иглоукалывания и прижигания. Он может регулировать состояние прохождения крови и силы дыхания в их движении против потока и по потоку и понимать правильность соединения инь и ян.

Если человек медленный в своем поведении, расслабленный в суставах и сухожилиях, а в сердце-сознании слаженный и гармоничный, он может проводить силу дыхания практик дао-инь вытягивания и сжимания.

Если человек по характеру ревнивый, злой на язык, в речах жестокий по отношению к другим людям, можно поручить ему заговаривать гнойные опухоли или же произносить заклинания и писать амулеты. Если у человека руки злые, крепкие ногти и в делах он часто разрушает утварь,

можно поручить ему массировать места скоплений и непроходимостей, места боли, где нарушается проходимость силы дыхания.

В соответствии со способностями человека нужно развивать и использовать его преимущества. Каждый может использовать соответствующий ему способ лечения, и работа в таком случае будет качественной, а известность его распространится по всей стране. Если использовать его несоответственно, он не сможет достичь успеха, и слава его учителя тоже будет ухудшаться.

Можно сказать, что когда встречаешь человека с соответствующими способностями и талантами, можно его обучать. Если же у человека нет соответствующих способностей и талантов, не нужно его обучать. В этом и суть.

Человека можно проверить следующим образом: нужно взять черепаху и поместить ее в сосуд. Руками ученик должен воздействовать на сосуд, и воздействие человека с плохими руками приведет к тому, что в течение 50 дней черепаха умрет. Если же руки у человека не злые, а мягкие и добрые, черепаха останется жива.

Раздел 74

О том, как определять болезни посредством рассмотрения области-чи

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Я хочу узнать о том, как, не рассматривая цвет и не ощущая пульсы, а только через контроль области-чи можно определить болезнь. Как, исходя из внешнего, узнать о внутреннем?

Ци-Бо ответил:

— Нужно рассматривать показатели в области-чи: расслабленная или напряженная кожа, скользкая она или шероховатая, крепкие или слабые мышцы, большие изменения или не значительные. Так определяется состояние болезни. Если глазные впадины человека немного припухшие, как будто он только что проснулся, на шее заметно биение пульса артерии, если временами человек кашляет, а при надавливании на руки и ноги образуется ямка, которая не проходит, значит у пациента водянка, которая возникла в результате действия на организм ветра и воды. Если кожа в области-чи скользкая, есть глянecь и лоск, это значит, что человек попал под воздействие ветра.

Если мышцы в области-чи мягкие, расслабленные, человек ощущает себя расслабленным и ленивым, так, что ему все время хочется лечь и спать, а мышцы его истощены, это болезнь холода и жара — лихорадочный синдром, который не легко вылечить. Если кожа в области-чи скользкая и с глянцем, влажная, как будто смазанная жиром, то это болезнь ветра. Если при этом она шероховатая и не скользкая, то это значит, что крови мало, а питающая субстанция ин-ци истощена синдромом ветра и нарушением циркуляции.

Если кожа в области-чи грубая и без лоска, похожа на сухую рыбу чешую, это значит, что почва селезенки истощена и в упадке. Если пища и питье не перевариваются, это значит, что болезнь связана с нарушением восприятия питания. Если кожа в области-чи горячая, пульс наполненный и большой, подвижный и ускоренный, это значит, что болезнь связана с жаром.

Если пульс в области-чи проявленный и наполненный, но при этом он не является подвижным, а кажется скользящим, то это патогенные факторы, которые скоро уйдут. Здоровая энергия постепенно будет восстанавливаться, а болезнь пройдет. Если кожа в области-чи холодная, а пульс маленький, то это значит, что болезнь связана с обезвоживанием в результате поноса и опустошения силы дыхания-ци. Если кожа в области-чи припухшая и горячая, так что обжигает руки, то сначала будет жар, а потом возникнет ощущение холода. Эта болезнь называется перемежающаяся лихорадка.

Если при прикосновении к коже в области-чи сначала чувствуешь холод, но если держать в течение некоторого времени, то чувствуешь, как возникает жар, то это тоже болезнь, связанная с перемежающейся лихорадкой. Если в области локтя кожа горячая, то это значит, что жар возникает выше поясницы. Если жар ощущается только в районе запястья и ладони, это значит, что жар возникает ниже поясницы. Если в области перед локтем ощущается жар, то это значит, что жар возникает в области грудной клетки. Если жар возникает позади локтя, то это жар, который появился в плечах. Если жар ощущается в средней части предплечья, то этот жар возник в области поясницы и живота. Если жар возникает на три цуня ниже заднего края локтя, это значит, что в кишечнике есть паразиты. Если жар возникает в ладонях, это соответствует жару в животе.

Если в ладонях возникает холод, то это значит, что холод возникает в животе. Если на ребре ладони в области белых мышц появляются прожилки белого цвета, то это значит, что в желудке синдром холода. Если мышцы в области-чи припухшие и горячие, а в области шеи, в точке жэнь-ин, ощущается большой пульс, то это значит, что жар сильный, и он разрушает пульс. Скорее всего, это связано с потерей крови. Если в области-чи кожа напряженная, а в точке жэнь-ин пульс очень маленький, то это значит, что произошло истощение силы дыхания-ци. Если к тому же есть ощущение тоски и томления, то это значит, что разрушились и инь и ян, и очень скоро должна наступить смерть.

Если в глазах красный цвет, то это значит, что болезнь находится в сердце. Если преобладает белый цвет, то болезнь в легких. Если преобладает синий цвет, то болезнь в печени. Если преобладает желтый цвет, то болезнь в селезенке. Если преобладает черный цвет, то болезнь в почках. Если одновременно с другими цветами виден желтый цвет, то это значит, что болезнь находится в груди.

Если в глазах появляются красные кровеносные сосуды, которые идут сверху вниз, то это значит, что болезнь связана с меридианом сверх-ян. Если идут снизу вверх, то это значит, что болезнь связана с меридианом светлый ян. Если сосуды идут из внешнего уголка глаза вовнутрь, то эта болезнь соответствует малому ян.

Если у человека лихорадочные явления, и возникает болезнь, связанная с нарывами, если в глазах красные прожилки идут сверху вниз и проливаются зрачок, и если видна только одна красная жилка, то человек умрет в течение 1 года. Если видна половинка красной жилки, то человек умрет в течение полугода. Если видны 2 красных прожилки, то человек умрет через 2 года. Если видны 3 красных прожилки, то человек умрет через 3 года.

Если делаешь осмотр, исследуя зубную боль пациента, и при нажатии на область светлого ян в месте болезненных изменений возникает только жар, то болезнь находится в левом боку, и жар возникает в левой части сосуда светлого ян. Болезнь находится в правом боку, если жар возникает справа. Болезнь находится сверху, если жар возникает сверху. Болезнь находится снизу, если жар возникает снизу.

Если исследуешь кровеносные сосуды и много красного цвета, это значит, что много жара. Если много синих сосудов, то много боли. Если много черных сосудов, то присутствует долгое нарушение циркуляции. Если много красных, черных и синих сосудов одновременно, то это значит, что в организме есть холод и жар.

Если тело болит, кожа желтушного цвета, десны и ногти также имеют желтый оттенок, то у человека больна печень. Если человек склонен ко сну, моча у него желто-красного цвета, пульс маленький и шероховатый, отсутствует аппетит, то это болезнь селезенки. Если человек болеет, а пульс в областях цунь-коу и жэнь-ин отличается по величине и глубине, то болезнь трудно вылечить. Если у женщины пульс меридиана малый инь на руке очень сильный, это значит, что она беременна.

Если у ребенка при болезни волосы на голове стоят дыбом вверх, это значит, что он умрет. Если появляются синие прожилки на ушах, это значит, что у него режущие боли в животе. Если кал у ребенка синезеленого цвета, в нем появляются сгустки молока и непереваренные продукты, пульс маленький и слабый, а конечности холодные, то эту болезнь трудно вылечить. Если пульс маленький, а конечности теплые, то такую болезнь легко вылечить.

В течение четырех сезонов года климат меняется. Холод и жар сменяют друг друга, и эти закономерности описываются так, что если инь достигает своего предела, то он превращается в ян, а если ян достигает своего предела, то он превращается в инь. Природа инь управляет холодом, природа ян управляет жаром. Поэтому если холод приходит и достигает определенной степени, то он может превратиться в жар. Если жар достигает определенной степени, то он может превратиться в холод. Холод способен порождать жар, а жар способен порождать холод. Это закон взаимного роста и убывания, превращения инь и ян.

Таким образом, если зимой возникла болезнь, связанная с патогенным воздействием холода, то весной она превратится в болезнь жара. Если весной возникла болезнь, связанная с патогенным воздействием ветра, то к лету она превратится в понос и дизентерийные явления. Если летом человек заболел в результате патогенного воздействия жара, то осенью легко будут возникать лихорадочные явления. Если осенью человек заболел в результате патогенного воздействия влаги, то зимой будет возникать

кашель. Таковы различия в воздействии климата четырех сезонов. Таковы болезни, которые возникают в результате последовательной смены времен года.

Раздел 75

Методы укалывания и различия между здоровой и патогенной энергиями

Желтый император спросил у Ци-Бо:

— Я слышал, что в укалывании существует 5 методов. Каковы они?

Ци-Бо ответил:

— 5 методов укалывания следующие: «осаждение пыли», жэнь-ай; «раскрытие незрячести», фа-мэн; «удаление водянки», цюй-шуй; «освобождение от одежды», чэ-и; «разрешение сомнений», цзе-хо.

Желтый император сказал:

— Почтеннейший объяснил мне 5 методов укалывания, но я хочу узнать, что означает каждый из них.

Ци-Бо ответил:

— Метод осаждения пыли указывает на укалывание внешних меридианов для лечения янских болезней. Метод раскрытия незрячести указывает на укалывание транспортных точек-шу 6 органов-фу для лечения болезней органов-фу. Метод удаления водянки указывает на укалывание пунктов-ло на суставах конечностей. Метод освобождения от одежды указывает на укалывание ответвляющихся пунктов-ло 6 органов-фу. Метод разрешения сомнений указывает на основание в знаниях изменений инь и ян. Укалывание проводится посредством возмещения недостаточности и опорожнения избыточности, чтобы выровнять энергии в циклах и излечить болезнь.

Желтый император сказал:

— Если колоть по методу осаждения пыли, то, как Вы объяснили, колют внешние меридианы, для того, чтобы лечить янские болезни. В чем суть этого метода?

Ци-Бо ответил:

— Метод укалывания с осаждением пыли указывает на то, что янская сила дыхания пошла против потока и заполнила область грудной клетки, в результате чего происходит распирающее и отек грудной клетки, нарушается дыхание, при вдохе и выдохе дрожат плечи. Или же сила дыхания в области грудной клетки идет против потока, так что приводит к затруднениям дыхания, и при дыхании слышны звуки. Или когда человек садится или ложится, то не можешь ровно лежать и ровно сидеть. Он боится пыли и дыма, ощущает затруднение в области горла. Если эти болезни лечить таким методом, то эффект исцеления наступит очень быстро: если использовать этот метод, то болезнь проходит быстрее, чем осаждается пыль.

Желтый император спросил:

— Как надо воздействовать, используя этот метод?

Ци-Бо ответил:

— Надо воздействовать на точку тянь-жун.

Желтый император спросил:

— А если больной кашляет и дыхание-ци идет против потока, если нарушается механизм дыхания, человеку трудно говорить, в груди боль, на какую точку надо воздействовать?

Ци-Бо сказал:

— На точку лян-цюань.

Желтый император спросил:

— Когда воздействуешь на точки, есть ли определенные числа для глубины укалывания?

Ци-Бо ответил:

— Когда воздействуешь на точку тянь-жун, глубина не должна превышать 1 цунь. Когда воздействуешь на точку лян-цюань, после того, как восстановишь проходимость в кровеносном сосуде-ло, нужно прекращать укалывание.

Желтый император сказал:

— Вы рассказали о методе укалывания, который называется «раскрытие незрячести». Я хочу понять его смысл. Я ничего не слышал об этом методе. И мудрый человек только что сказал мне, что колют точки-шу органов-фу, для того, чтобы лечить болезни органов-фу. Какие точки надо колоть, чтобы вылечить?

Ци-Бо ответил:

— Вы задали чудесный вопрос. Это самое удивительное место в иглоукалывании, а в способах укалывания это высшее мастерство. Его необходимо постичь своим сознанием. Его нельзя высказать образно, поэтому нужно записать его. Когда сказался о раскрытии незрячести, то имеется в виду, что будет очень быстрый результат. Он будет достигнут быстрее, чем человек откроет глаза.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Я надеюсь, что Вы полностью объясните мне этот способ укалывания.

Ци-Бо ответил:

— Когда лечишь болезнь, при которой пациент не может слышать ушами и видеть глазами, необходимо колоть точку тин-гун таким образом, чтобы игла достигла зрачка, а в ощущении звук дыхания-ци под иглой должен доходить до ушей, откликаясь в них. Это и есть воздействие на точку-шу органа-фу.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Что такое «чтобы голос стал слышен в ушах»?

Ци-Бо ответил:

— Когда колешь иглой точку дворец слуха, то руками зажимаешь ноздри пациента и просишь пациента закрыть рот. Затем просишь пациента лечь на спину и напрячь живот, чтобы сила дыхания-ци стала подниматься в уши и глаза. При этом в ушах будут слышны звуки, соответствующие укалыванию.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Это, действительно, не имеющее плоти, но при этом появляется возможность передавать внутри тела ощущения от укалывания

иглой, которое не обязательно видеть глазами. Тем не менее получается явный эффект. В действительности это чудесный метод, который можно постигнуть только через просветление духа, а не через глаза и уши.

Желтый император сказал:

— Когда идет речь о методе удаления водянки, то колются сосуды-ло в суставах конечностей. Хочу подробно узнать об этом.

Ци-Бо ответил:

— Позвоночник и поясница представляют собой большие сочленения тела, а суставы на конечностях — это места, которые обеспечивают подвижность и способность ходить. Промежность — это место, где находится центр всего механизма человеческого тела. На основании всего этого можно судить о состоянии субстанции ощущений и понимать закономерности распространения питательных жидкостей цзинь и е.

И если отсутствует ритмика в принятии пищи и питья, если несвоевременные довольства и гнев мешают правильной жизни, тогда питающие жидкости цзинь и е разливаются внутри, скапливаются в яичках, и нарушается проходимость водных путей. В течение нескольких дней жидкость накапливается, и в результате человек чувствует дискомфорт, сгибаясь в пояснице. Ему все труднее ходить. Эта болезнь заключается в том, что внутри у него скапливается вода, так как нарушается проходимость водных путей, сообщающих верх и низ. В таком случае надо воздействовать иглой по чжэнь, чтобы убрать из организма лишнюю воду и вылечить внешнюю форму.

Желтый император сказал:

— Вы рассказали также о способе укалывания, который называется освобождение от одежды. При этом воздействуют на необычные точки-шу для лечения ян, у этих точек нет постоянного места. Хочу услышать об этом.

Ци-Бо сказал:

— Когда иньская сила дыхания в недостатке, то внутри образуется жар. Когда янская сила дыхания-ци в избытке, то вовне образуется жар. Когда 2 типа жара вступают во взаимодействие, то жар внутри становится как пылающий уголь, и человек ощущает большой дискомфорт, если его чем-то прикрывать. Он не любит быть в одежде, он не хочет лежать, потому что все поры на коже закрыты, и пот не выходит. Язык у него пылает, губы сухие, в горле сухость, он не может глотать пищу.

Желтый император спросил:

— Как воздействовать на эту болезнь?

Ци-Бо ответил:

— Надо воздействовать на точку тянь-фу меридиана сверх-инь на руке и на точку да-чжу меридиана сверх-ян на ноге по 3 раза. Также надо колоть точку чжун-люй, чтобы убрать жар. Надо восполнять точки меридиана сверх-инь на руке и ноге, чтобы заставить выйти пот. Когда жар уйдет и пот выйдет, то выздоровление произойдет быстрее, чем человек снимает одежду.

Желтый император сказал:

— Хорошо.

Желтый император спросил:

— В укалывании есть метод, который называется разрешение сомнений. Мудрец сказал, что с его помощью регулируются инь и ян, восполняется недостаточность и опорожняется избыточность, чтобы достичь равновесия и переместить неравновесные зоны. Каким образом разрешаются сомнения?

Ци-Бо ответил:

— Когда сильный ветер воздействует на тело, тогда кровеносные сосуды повсюду опустошаются. Опустошение ведет к недостаточности. В полноте появляется избыточность. Равновесия между легким и тяжелым нет. Человек ходит, переваливаясь с боку на бок, теряет равновесие, не ориентируется в востоке и западе, не находит юга и севера, нагибается вверх и вниз, теряет равновесие и падает. И если болезнь достигает максимальной степени развития, то человек может потерять разум и уйти в бессознательное состояние.

Желтый император спросил:

— Как лечить эту болезнь?

Ци-Бо ответил:

— Надо опорожнять избыточность и восполнять недостаточность, тогда инь и ян приходят в нормальное состояние. Если таким образом использовать иглу, то болезнь пройдет быстрее, чем разрешатся сомнения.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Давайте сохраним эти драгоценные знания в комнате Орхидеевых покоев, и не будем раскрывать их кому попало.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать об укалывании 5 патогенных факторов. Что такое 5 патогенных сил?

Ци-Бо ответил:

— Бывают болезни с опухолями. Бывают болезни с наполнением, бывают с опустошением. Бывают болезни жара и болезни холода. Это так называемые 5 патогенных сил.

Желтый император спросил:

— Как лечить их с помощью укалывания?

Ци-Бо ответил:

— Существует 5 правил. Если лечишь болезнь, связанную с жаром из-за нарушения циркуляции, необходимо уничтожить жар. Если лечишь болезнь, возникшую из-за опухоли, которая не рассеивается, то нужно добиться рассеяния. Если лечишь болезнь, которая связана с нарушением циркуляции из-за холода, то нужно помочь янскому жару согреть кровь и ци. Если болезнь связана с ослаблением тела и его опустошением, нужно укрепить опустошенное дыхание, чтобы вновь обрести силу. Если патогенная сила избыточно возрастает, то необходимо изгнать эту силу. А сейчас позвольте рассказать Вам о способах укалывания.

Когда лечишь болезнь с возникновением опухоли, не надо в области максимального развития опухоли производить укалывание. Нужно терпеливо производить лечение. Если же произошло нагноение, то необходимо использовать другой метод для укалывания. Нужно убирать гной с тем, чтобы он не застаивался. Когда уходит гнойная жидкость, патогенная сила

рассеивается. Поэтому неважно, где находится опухоль, в области янского или иньского меридиана, во всех случаях надо воздействовать на точки шу этого меридиана методом опорожнения.

Когда делаешь укалывание большого патогенного фактора, то нужно использовать метод опорожнения и постепенно опорожнять избыточность патогенной силы дыхания. Таким образом, патогенная сила будет постепенно уменьшаться и опустошаться. Нужно использовать каменные иглы, чтобы правильная сила дыхания пошла по пути, где нарушена проходимость. С помощью иглы надо убирать патогенную силу дыхания. И когда не будет патогенной силы дыхания, которая мешает выздоровлению, тогда естественным образом мышцы станут плотными и крепкими, патогенная сила дыхания уйдет, а здоровая сила дыхания восстановит свои функции.

Когда патогенная сила в основном воздействует на три янских меридиана, нужно воздействовать на точки янских меридианов между мышцами. Когда лечишь опустошение, возникшее из-за воздействия патогенной силы дыхания, то нужно увеличивать и укреплять истинную силу дыхания, используя метод восполнения. Нужно восполнять недостаточность здоровой силы дыхания, тогда патогенная сила дыхания не будет наносить вред. Одновременно нужно следить за тем, где находится патогенная сила дыхания. И когда она еще не проникла глубоко, нужно идти ей навстречу и овладевать ею. Так истинная сила дыхания вернется на свое место и станет достаточной, а патогенная сила дыхания извне не сможет проникнуть вовнутрь и сильно развиваться. Если же она разовьется слишком сильно, то может причинить вред здоровой силе дыхания.

Метод малого патогенного воздействия требует, чтобы укалывались точки, расположенные в пространствах между мышцами, где есть патогенное воздействие. Когда колешь патогенную силу жара, то надо выводить патогенную силу дыхания вовне, с тем, чтобы она рассеивалась и больше не возвращалась. Тогда в организме не будет возникать жар, и болезнь пройдет.

Таким образом, во время лечения болезней жара нужно раскрыть патогенной силе дыхания пути следования, раскрыть ворота и двери, чтобы патогенный жар уходил вовне и не возвращался. Так можно вылечить болезнь. Когда колешь болезнь холода, то необходимо согревать и питать здоровую силу дыхания. Надо медленно вводить и быстро вынимать, используя метод восполнения для того, чтобы сила дыхания восстановилась и окрепла. В результате лечения достигается рассеивание холода, и приводится в движение кровь. При этом когда вынимаешь иглу, необходимо тут же закрыть отверстие, чтобы здоровая сила дыхания не рассеивалась. Когда удастся привести в равновесие взаимодействие пустоты и полноты, тогда истинная сила дыхания плотно закрывается внутри.

Желтый император спросил:

— Когда лечишь 5 патогенных сил, то какими иглами необходимо воздействовать?

Ци-Бо ответил:

— Когда колешь опухоли, то надо использовать иглу в виде ножа, пи чжэнь. Когда колешь большую патогенную силу, надо использовать иглу в

виде пики, фэн чжэнь. Когда колешь малую патогенную силу дыхания, надо использовать круглую иглу, юань чжэнь. Когда колешь патогенную силу жара, надо использовать острую иглу, тань чжэнь. Когда колешь патогенную силу холода, надо использовать иглу в виде волоса, мао чжэнь.

Теперь позвольте мне изложить теорию, в которой небо и земля соотносятся друг с другом. Ведь четыре времени зависят друг от друга, а человек взаимодействует с небом и землей. Внизу есть влажные места, и только там может расти тростник. На основании этого можно судить, что сила и слабой внешней формы человеческого тела позволяет определить много или мало в человеке силы дыхания и крови.

Изменения инь и ян нужно понимать, чтобы объяснить закономерности изменений холода и жара в организме. Когда жарко, то влага с поверхности испаряется и образует облака и дождь, а в деревьях и травах количество влаги уменьшается. Человеческое тело также подвержено испарению жара. Янская сила дыхания при этом движется по поверхности, кожа становится расслабленной и мягкой, поры на коже раскрываются. Если сила дыхания-ци ослабляется, выходит пот, мышцы становятся скользкими и легко отделяющимися друг от друга.

В холодное время года почва замерзает и становится непроходимой. Влага в почве превращается в лед, а янская сила дыхания в человеческом организме собирается внутри. Поры кожи становятся закрытыми и плотными, пот не выходит, кровь и сила дыхания становятся сильными внутри. Мышцы становятся крепкими, шероховатыми и непроходимыми. При сильном морозе люди, которые привыкли ездить на лодках, не могут плавать из-за льда. Люди, которые хорошо роют землю, не могут продолбить мерзлую почву. Люди, которые используют иглы, также не могут лечить болезни с нарушением циркуляции дыхания в четырех конечностях. И если в сосудах кровь в результате воздействия холода сгущается, то ухудшается ее движение, она становится подобной замерзшему льду. В таком случае ее течение ухудшается, и невозможно ее заставить стать мягкой.

Поэтому человек, который путешествует по воде, должен ждать, когда станет тепло, лед растает, и можно будет плавать на лодке снова. Человек, который роет землю, тоже должен дожидаться, пока земля оттает и станет мягкой. В человеческом теле кровеносные сосуды тоже должны раздаться, и когда янская сила дыхания-ци придет в движение, тогда можно использовать иглы. Так можно будет лечить болезни нарушения циркуляции движения ци в организме. Для этого используют методы прижигания и разогрева силы дыхания-ци, чтобы гармонизировать сосуды меридианов. В области ладоней, подмышек, локтей, стоп, а также на шее, позвоночнике и в местах соединения суставов надо делать прогревание, чтобы туда проникала горячая сила дыхания, и тогда циркуляция в кровеносных сосудах восстановится.

Далее нужно действовать, исходя из истории болезни. Если сила дыхания в сосудах становится скользкой, подвижной, легко перемещается, это значит, что охранительная сила дыхания движется на поверхности. При этом можно использовать иглы, чтобы восстановить нормальное состояние. Если же сосуды твердые и напряженные, то патогенная сила

дыхания сильная и наполненная. При этом нужно использовать метод укалывания, который разрушает крепость и рассеивает сгустки. Нужно дождаться, когда сила дыхания, идущая против течения, придет в движение под иглой. Такой метод укалывания связан с тем, что патогенная сила дыхания накапливается, и называется он развязывание узлов.

Когда используешь иглы для лечения больного, то главным образом воздействуешь на силу дыхания-ци, приводя ее в равновесие. Человек получает силу дыхания-ци из пищи. Сила дыхания-ци пищи собирается в желудке. Она трансформируется и превращается в питательную силу дыхания и охранительную силу дыхания. Каждая идет по своему пути. Главная сила дыхания накапливается в груди и создает море дыхания-ци. Она движется вниз и орошает все пути силы дыхания и все точки, где она выходит на поверхность. Она движется вверх и создает путь вдоха и выдоха. Поэтому когда возникает нарушение циркуляции силы дыхания в области стоп, то это связано с тем, что главная сила дыхания не способна дойти до сосуда меридиана светлый ян на ноге, чтобы идти вниз. Внутри сосуда кровь сгущается и застывает. Поэтому если сначала не использовать прогревание и прижигание, чтобы восстановить проходимость крови и силы дыхания-ци, то не будет возможности эффективно использовать укалывание.

Когда лечишь болезни с помощью игл, то необходимо сначала определить ситуацию полноты или пустоты в каналах-цзин и ло. Руками исследуют движение в каналах, их пульсацию, определяют точки, которые откликаются на воздействие пальцем. Происходит движение, и после этого нужно колоть соответствующие точки, вводя иглу.

Если в 6 сосудах меридианов на руках и ногах восстанавливается равновесие, то это значит, что болезни нет. Небольшие болезни могут пройти самостоятельно. Если же в каком-либо канале наверху полнота, а внизу пустота и непроходимость, то это сказал о том, что нет проходимости силы дыхания-ци в главном меридиане. Когда лечишь, надо найти место возникновения болезни и провести метод опорожнения. Это метод развязывания узлов.

Если наверху холод, а внизу жар, то сначала надо колоть точки меридиана сверх-ян на ноге в области шеи. При этом нужно на довольно долгое время оставлять иглу в точке. После укалывания нужно согреть область шеи, область между лопаток и плечи, чтобы сила дыхания жара установила сообщение между верхом и низом. Только после этого можно прекращать укалывание. Это способ называется «укалывание с проталкиванием вверх».

Если выше поясницы жар, а ниже поясницы холод, то нужно искать места опустошения сосудов в нижней части меридианов и использовать укалывание, чтобы произвести восполнение. В этом случае янская сила дыхания пойдет вниз, и тогда можно остановиться укалывание. Этот метод называется «тянуть, двигая вниз».

Если все тело горит, жар достигает своего предела, человек безумен, бредит, ничего не слышит, то надо исследовать на предмет пустоты или полноты меридиан светлый ян на ноге, а также ответвления этого меридиана. Затем нужно производить укалывание, восполняя опустошение.

Если есть застои крови и полнота, тогда надо применять опорожнение. Когда больной лежит на спине, то врач должен взять голову больного, указательными и большими пальцами обеих рук сдавить область шейной артерии, а потом надавливать таким образом, чтобы постепенно дойти до точки жэнь-ин. Затем снова несколько раз сделать непрерывно это движение. Когда жар пройдет, можно остановиться. Этот метод называется толкать и рассеивать.

Желтый император сказал:

— А если возникают проявления десятков разных заболеваний оттого, что патогенная сила попадет в один сосуд? Может быть просто боль, могут быть опухоли, может быть жар или холод, тело может чесаться, может нарушиться чувствительность, циркуляция. Могут происходить самые разные изменения. Каковы причины такого разнообразия?

Ци-Бо ответил:

— Все это связано с тем, что патогенная сила дыхания наносит вред.

Желтый император сказал:

— Я слышал, что есть истинная сила дыхания, а есть правильная сила дыхания, есть патогенная сила дыхания, а есть искажающая сила дыхания, это разные названия. Что такое истинная сила дыхания?

Ци-Бо ответил:

— Истинная сила дыхания состоит из Прежненебесной, главной силы дыхания, которая соединяется с Посленебесной силой дыхания пищи. Истинная сила дыхания наполняет все тело человека, и в человеческом организме она является силой движения и жизни. То, что называется правильной силой дыхания, также называется правильным ветром и указывает на правильное соотношение климатических характеристик с сезонами года. Это связано с тем, что есть правильное соответствие с сезонами и временем. То есть, если весной дует восточный ветер, летом южный ветер, осенью западный ветер, а зимой северный ветер, это правильные ветра. Они не являются пустыми.

Патогенная сила дыхания — это пустые ветра. Пустые ветра повреждают здоровье человека. Если они попадают в организм, то оказывают глубокое воздействие и сами не выходят. Правильный ветер, если он попадает в человека, то действует на поверхностную область, и когда закрываются поры, то он выходит сам. Его сила дыхания мягкая и слабая, она не может преодолеть истинную силу дыхания. Поэтому правильный ветер уходит сам.

Если же патогенная пустота попадает в человека, то человек начинает дрожать, он боится холода, волосы на коже встают дыбом, поры на коже открываются. Такой ветер проникает вглубь, и внутри поражение может достичь костей. При этом начинается нарушение циркуляции в костях. Если патогенный ветер поражает сухожилия, то возникают судороги сухожилий. Если он проникает в сосуды, то возникает нарушение кровообращения, в результате чего образуются опухоли. Если пустой ветер попадает в мышцы, то поражает охранительную силу дыхания, вэй-ци. Если воздействует ян, тогда возникает жар. Если воздействует инь, тогда возникает холод. Если воздействует холод, тогда истинная сила дыхания уходит,

и возникает опустошение. Если возникает опустошение, тогда возникает холод.

Если пустой ветер действует в пространстве кожи, тогда сила дыхания-ци уходит вовне, поры раскрываются, волосы на коже шевелятся, сила дыхания-ци начинает колебаться и двигаться. В результате этого возникает зуд. Если патогенная сила долго не выходит, то возникает нарушение циркуляции-би. Если нет движения охранительной силы дыхания, тогда возникает потеря чувствительности и онемение. Если патогенные факторы воздействуют на половину тела и уходят вглубь, а существующие внутри тела охранительная и питательная силы дыхания ослабевают, то истинная сила дыхания уходит. Если остается только патогенная сила дыхания, тогда возникает односторонний паралич.

Если патогенное воздействие поверхностное, тогда по всему телу возникают боли в сосудах. Если патогенная сила дыхания проникает в глубокие области тела, тогда холод и жар начинают бороться друг с другом. Если они долгое время сохраняются внутри и не уходят, и если холод преодолевает жар, тогда возникают боли в костях и суставах, мышцы высыхают и атрофируются. Если жар преодолевает холод, то мышцы ослабевают, начинают разлагаться и превращаются в гной. Если процесс продвигается вглубь и достигает костей, то начинается гниение костей.

Если патогенная сила дыхания скапливается в сухожилиях, то сухожилия сжимаются, и их невозможно разогнуть. Если патогенная сила дыхания долго остается внутри и не уходит, тогда могут возникнуть опухоли сухожилий. Если патогенная сила дыхания сжимается и собирается внутри, тогда охранительная сила дыхания скапливается и не может выйти наружу. Это приводит к тому, что питающая жидкость организма не может распространяться вовне и доходить до внешних транспортных точек. Она остается в кишечнике и желудке, соединяется с патогенной силой дыхания, и в результате образуется опухоль в кишечнике.

Существует еще и такая ситуация, когда патогенная сила дыхания остается в организме в течение долгого времени и развивается медленно. Может пройти много лет до того, как сформируется болезнь. Когда давишь рукой, то она мягкая и слабая. Когда патогенная сила дыхания сгущается и затвердевает, тогда сила дыхания-ци уходит внутрь, а питающие жидкости цзинь и е застаиваются и не двигаются. Кроме того, патогенная сила дыхания внутри сгущается и не рассеивается, и если в течение долгого времени она накапливается, то возникает опухоль, которая при надавливании будет твердой.

Если патогенная сила дыхания накапливается в глубинном слое, в костях, тогда кости соединяются с патогенной силой дыхания, и в этой области опухоль будет день за днем разрастаться. То есть, будут образовываться опухоли в костях. Если патогенная сила дыхания скапливается в мышцах и сила дыхания приходит туда, остается там и не уходит, это подобно тому, как внутренний жар может преобразовываться, образуя гной. Если жар отсутствует, тогда будет мышечная опухоль.

Вышеописанные случаи возникновения болезней в результате воздействия патогенной силы дыхания могут быть самыми разными, и нет определенного

места, где болезнь проявляется, но каждая болезнь имеет свое определенное имя.

Раздел 76

Циркуляция охранительной энергии, вэй-ци

Желтый император, обращаясь к Ци-Бо, спросил:

— Хочу услышать, каким образом движется охранительная энергия в организме? Где она входит и где выходит, через какие точки смыкается?

Ци-Бо ответил:

— В году есть 12 месяцев, в дне есть 12 двухчасовок. Знаки Цзы и У представляют основу этой ткани, знаки Мао и Ю представляют ее уток. На небесном круге существуют 28 созвездий, на каждую сторону по 7. Созвездия Фан, Дом, и Мао, Плеяды, составляют уток этой ткани, а Сюй, Пустота, и Чжан, Лист, ее основу. Таким образом, от созвездия Фан, Дом, до созвездия Би, Сачок, — это ян. От созвездия Мао, Плеяды, до созвездия Синь, Сердце, — это инь. Ян управляет дневной частью времени, инь управляет ночной частью.

Охранительная энергия за один день проходит 50 кругов-циклов в организме. За дневную часть 25 кругов-циклов, и за ночную часть 25. Циклы проходит через пять внутренних органов-цзан. На рассвете инь истощается, и янское дыхание начинает появляться в глазах. Глаза раскрываются, сила дыхания поднимается вверх и идет в голову, затем по шее вниз по пути следования меридиана сверж-ян на ногу. Далее идет по спине вниз, доходит до кончика мизинца и здесь рассеивается. Ответвление этого меридиана идет в уголок глаза, затем вниз по меридиану сверж-ян и доходит до внешней стороны кончика мизинца на руке. Здесь она рассеивается, а ответвление также уходит в уголок глаза и идет вниз по меридиану малый ян на ногу. Просачивается в следующее рядом с мизинцем отверстие между пальцами.

Идет вверх, по ответвлению меридиана малый ян на руке, идет вниз, в пространство между мизинцем и следующим с ним пальцем. Ответвление идет вверх, доходит до точки перед ухом, соединяется с пульсом лицевой артерии. Проходит меридиан малый ян на ногу, идет вниз, доходит до предплюсны, попадает в пространство около пятого пальца и здесь рассеивается. От уха идет вниз по меридиану малый ян на руке, попадает в пространство рядом с большим пальцем, входит в ладонь. Дальше идет до стопы, входит в центр стопы, выходит ниже лодыжки и попадает в иньскую часть организма. Опять соединяется с глазами, и таким образом проходит 1 круг.

Когда Солнце проходит одно созвездие (от одного созвездия к другому), сила дыхания в человеческом организме проходит 1,8 круга. Солнце проходит два созвездия, а сила дыхания в человеческом организме проходит 3,6 круга. Солнце проходит 3 созвездия, а сила дыхания в человеческом организме проходит 5,4 круга. Солнце проходит 4 созвездия, а сила

дыхания в человеческом организме проходит 7,2 круга. Солнце проходит 5 созвездий, а сила дыхания в человеческом организме проходит 9 кругов. Солнце проходит 6 созвездий, а сила дыхания в человеческом организме проходит 10,8 круга. Солнце проходит 7 созвездий, а сила дыхания в человеческом организме проходит 12,6 круга.

Солнце проходит 14 созвездий, а сила дыхания в человеческом организме проходит 25 кругов и остается еще 0,2 в остатке. Здесь ян заканчивается, а инь принимает силу дыхания. Начинается движение в иньской части организма. Начинается оно всегда с меридиана малый инь на ноге, и попадает пространство почек. Из почек переходит в пространство сердца, из сердца переходит в пространство легких, из легких переходит в пространство печени, из печени переходит в пространство селезенки, из селезенки возвращается в почки, и так завершается круг.

Когда Солнце проходит 1 созвездие в ночное время, сила дыхания в человеческом организме за это время проходит 1,8 круга в иньской части тела. Дальше движение силы дыхания идет таким же образом, как в янской части тела в дневное время. Сила дыхания проходит 25 кругов и возвращается в глаза. В иньской и янской частях тела за 1 день и 1 ночь образуется остаток в 0,2 от янской и 0,2 от иньской части организма. И (независимо от того, рано или поздно человек ложится спать или встает) этот остаток силы дыхания всегда существует в организме и никогда не истощается.

Желтый император спросил:

— А каковы сроки сообщения верха и низа в приходе и уходе охранительной силы дыхания в человеческом теле? Каким образом наблюдать движение силы дыхания, чтобы правильно производить укалывание?

Бо-Гао ответил:

— Это зависит от того, сколько есть остатка — много или мало, и связано с тем, длинный или короткий день. Весной, осенью, зимой и летом — для каждого сезона есть свои закономерности остатков. А после этого рассматривается структура на основании обычного дня, который начинается с утра. Когда кончается ночь, мы берем это в качестве начала.

За время 1 дня и 1 ночи в клепсидре вода падает, отмеряя 100 отрезков времени кэ. 25 отрезков времени кэ составляют меру половины дня. Это происходит постоянно, и по-другому не бывает. Когда заходит Солнце, день заканчивается. И, в зависимости от того, длинный или короткий день, ты берешь эту меру связи и на основании этого колешь. Очень тщательно необходимо отмерять время, и на основании этого можно понять, каковы будут связи болезни со сроками. Если же делаешь ошибку в измерении времени и колешь, ошибаясь в расчетах, ни одну из ста болезней не сможешь вылечить.

Поэтому говорится, что когда колешь полноту, то нужно колоть, когда сила дыхания-ци приходит. А когда колешь пустоту, то колешь для того, чтобы она ушла. Таким образом, когда говоришь о времени сохранения и разрушения силы дыхания, рассматриваешь синдром пустоты или полноты и производишь укалывание. Очень внимательно рассматриваешь, где находится сила дыхания, и в зависимости от этого производишь укалывание. Это называется «двигаться навстречу времени» или «попадать

вовремя». Когда болезнь располагается в пространстве трех янских меридианов, тогда нужно исследовать, где находится сила дыхания-ци, и в зависимости от этого производить укалывание. Если болезнь находится в трех иньских меридианах, тогда нужно исследовать, где сила дыхания-ци находится в иньской области, и в зависимости от этого производить укалывание.

Когда вода в клепсидре отмеряет падение, отсчитывая один отрезок времени кэ, одну сотую суток, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Когда вода отмеряет второй отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в малом ян. Когда вода отмеряет третий отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в светлом ян. Когда вода отмеряет четвертый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме оказывается в иньской области.

Когда вода отмеряет пятый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Когда вода отмеряет шестой отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в малом ян. Когда вода отмеряет седьмой отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в светлом ян. Когда вода отмеряет восьмой отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в иньской области.

Когда вода отмеряет девятый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Когда вода отмеряет десятый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в малом ян. Когда вода отмеряет одиннадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в светлом ян. Когда вода отмеряет двенадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в иньской области.

Когда вода отмеряет тринадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Когда вода отмеряет четырнадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в малом ян. Когда вода отмеряет пятнадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в светлом ян. Когда вода отмеряет шестнадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в иньской области.

Когда вода отмеряет семнадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Когда вода отмеряет восемнадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в малом ян. Когда вода отмеряет девятнадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в светлом ян. Когда вода отмеряет двадцатый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в иньской области.

Когда вода отмеряет двадцать первый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Когда вода отмеряет двадцать второй отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в малом ян. Когда вода отмеряет двадцать третий отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в светлом

ян. Когда вода отмеряет двадцать четвертый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в иньской области. Когда вода отмеряет двадцать пятый отрезок времени кэ, сила дыхания в человеческом организме находится в сверх-ян. Так проходит мера, равная половине дня.

От созвездия Фан, «Дом», до созвездия Би, «Сачок», проходит 14 созвездий, и вода отмеряет 50 отрезков времени. Это мера прохождения Солнцем половины дня. От созвездия Мао, «Плеяды», до созвездия Син, «Сердце», тоже проходит 14 созвездий, и вода отмеряет 50 отрезков. Заканчивается мера дня, и сила дыхания опять возвращается в первое созвездие.

Когда Солнце проходит от одного созвездия к другому, вода за это время отмеряет $3 \frac{4}{7}$ отрезка. Когда Солнце проходит расстояние в 1 созвездие, охранительная энергия вэй-ци циркулирует в канале сверх-ян. Таким образом, когда Солнце проходит расстояние в одно созвездие, вэй-ци проходит 3 янских канала и иньскую область.

И это происходит постоянно, и нет у этого конца. Так соотносится время с небом и землей. Так происходят, продолжаясь непрерывно, циклы. И когда цикл заканчивается, то затем он начинается сначала. В течение 1 дня и 1 ночи вода отмеряет 100 отрезков, а охранительная энергия совершает 50 циклов в теле человека.

Раздел 77

Восемь ветров по девяти домам

Тай-и, Великая единица, постоянно движется. В день Зимнего солнцестояния она находится в доме Пробуждения листьев, Е-чжэ, доме знака Кань-гуа, и пребывает там 46 дней. На следующий день она переходит в дом Тянь-лю, Небесное пребывание, дом знака Гэнь, на 46 дней. На следующий день она переходит в дом Цан-мэнь, Врата в сокровищницу, дом знака Чжэнь, на 46 дней. На следующий день она переходит в дом Инь-ло, Падение инь, дом знака Сюнь, на 45 дней.

На следующий день Тай-и переходит в дом Шан-тянь, Подъем на небо, дом знака Ли, на 46 дней. Затем Тай-и переходит в дом Мистического подчинения, Сюань-вэй, дом знака Кунь, на 46 дней. На следующий день она переходит в дом Цан-го, Запасание плодов, дом знака Дуй, на 46 дней. На следующий день она переходит в дом Синь-ло, Новое падение, дом знака Тянь, на 45 дней. На следующий день она опять возвращается в дом Е-чжэ, Пробуждение листьев, дом знака Кань, и этот день есть день Зимнего солнцестояния.

Тай-и путешествует по дням и начинает свое движение со дня Зимнего солнцестояния, пребывая в доме Пробуждения листьев, доме знака Кань-гуа. Начинается движение по дням с единицы, доходит до девятого дня и опять возвращается к единице. Этот круг постоянно повторяется: доходит до конца и начинается снова.

Тай-и переходит по дням, и небо соответствует этому движениями ветра и дождя. Если в соответствии с днем ветер и дождь выпадают в

резонансе, значит счастье. В этом случае Юпитер хорош, народ спокоен, болезней мало. Если приходит раньше, тогда будет много дождей, если позже, будет засуха.

Тай-и в день Зимнего солнцестояния претерпевает изменения, и это дает возможность делать прогноз для государя. Когда Тай-и в день Весеннего равноденствия претерпевает изменения, это дает возможность делать прогноз для премьер-министра. В день, когда Тай-и находится в срединном доме и претерпевает изменения, это дает возможность делать прогноз для чиновника, историографа. Когда Тай-и находится в доме, соответствующем дню Осеннего равноденствия и претерпевает изменения, это дает возможность делать прогноз для полководца. Когда Тай-и находится в доме, соответствующем дню Летнего солнцестояния, и претерпевает изменения, это дает возможность делать прогноз для простого человека.

Когда говорится, что есть изменение, то имеется в виду то, что в день, когда Тай-и пребывает в одном из пяти домов, подымается болезненный ветер, который ломает деревья, поднимает песок и камни. Каждый из них соответствует определенному движению в социуме, и на основании этого гадают о знатности и подлости. Нужно наблюдать, откуда приходит ветер, и на основании этого можно делать прогноз.

Если ветер приходит с той области, которая соответствует его местоположению, то это называется наполненный ветер. Он предрекает рождение, несет питание десяти тысячам существей. Если ветер приходит со стороны, которая пробивает сторону, откуда он должен приходиться, то это — пустой ветер. Он вредит человеку. Он предвещает гибель и несет болезни. Нужно очень внимательно следить за тем, откуда приходит пустой ветер, чтобы избегать его.

Таким образом, мудрый человек каждый день избегает пути, по которым движутся пустота и искажение. Он относится к этому внимательнее, чем, если бы он избегал попадания стрел и камней. И только тогда патогенные силы искривлений не смогут нанести ему вред. Именно на это мы и указываем.

Таким образом, когда Тай-и входит в срединный дом, то обращается к восьми ветрам, и на основании этого можно гадать о счастье и несчастье. Если ветер приходит с южной стороны, то имя ему — Большой слабый ветер, Да-жо-фэн. Он вредит. Когда он наносит ущерб людям, то внутри организма он собирается в сердце, а во внешней части организма действует в сосудах. Сила его дыхания определяет возникновение жара в теле человека.

Когда ветер приходит с юго-запада, то он называется Ветер замыслов, Моу-фэн. Если он вредит человеку, то внутри накапливается в селезенке, а во внешней части организма действует в мышцах. Сила его дыхания создает слабость в теле.

Когда ветер приходит с запада, то он называется Твердый ветер, Ган-фэн. Если он вредит человеку, то внутри располагается в легких, а во внешней части организма он действует в коже. Сила его дыхания определяет состояние сухости в человеке.

Когда ветер приходит с северо-запада, то называется Ломающий ветер, Чжэ-фэн. Если он вредит человеку, то внутри пребывает в тонком кишечнике, а вовне ему соответствует канал меридиана сверх-ян на руке.

Если при этом пульс канала прерывающийся, разливающийся или закрывающийся, то это приводит к связыванию и возникновению непроходимости. В результате это может привести к неожиданной резкой смерти.

Когда ветер приходит с севера, то имя ему — Большой твердый ветер, Да-ган-фэн. Если он вредит человеку, то внутри пребывает в почках, а вовне действует в костях, проходит по спине и плечам, по позвоночнику и сухожилиям. Сила дыхания этого ветра создает холод в организме.

Когда ветер приходит с северо-востока, то имя ему — Несчастливый ветер, Сюн-фэн. Если он вредит человеку, то внутри этот ветер скапливается в толстом кишечнике, вовне он действует в области подреберий и подмышек, под костями и в суставах конечностей.

Если ветер приходит с востока, то он называется Детский ветер, Инь-фэн. Если он действует в человеке, то внутри пребывает в печени, а вовне действует в соединениях сухожилий. Сила дыхания этого ветра приводит к образованию заболеваний влажности в организме.

Если ветер приходит с юго-востока, то имя ему — Слабый ветер, Жо-фэн. Если он наносит вред человеку, то внутри пребывает в желудке, а вовне действует в мышцах. Сила дыхания этого ветра может вызывать болезненное увеличение массы тела.

Таковы восемь ветров. Когда они приходят с пустых сторон и несут пустоту, то могут вызывать болезни. Если три пустоты друг за другом ударяют по человеку, тогда возникает очень сильная болезнь, и человек может внезапно умереть. Если две полноты и одна пустота наносят вред человеку, то болезнь выражается в нарушении мочеиспускания, лихорадочных явлениях холода и жара, а если человек при этом нарушает правильность отношений с влагой и дождем, то это приводит к импотенции.

Таким образом, человек мудрости избегает ветра так же, как избегает стрелы или камня. Если есть три пустоты и отклонение в сторону патогенного ветра, то это подобно удару, от которого человек падает и теряет возможность двигаться.

ЦЗЮАНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

Раздел 78

Рассуждение о девяти иглах

Желтый император сказал:

— Я выслушал от мудреца о 9 иглах. Он многое рассказал об этом, но я не все понял. Хочу спросить, каким образом рождаются 9 игл, и откуда возникают их имена.

Ци-Бо ответил:

— 9 игл соответствуют большим числам неба и земли. Они начинаются единицей и заканчиваются девяткой. Поэтому говорится: Единица берет за образец небо. Двойка берет за образец землю. Тройка берет за образец человека. Четверка берет за образец четыре времени. Пятерка берет за

образец пять звуков. Шестерка берет за образец шесть тональностей-люй. Семерка берет за образец семь звезд. Восьмерка берет за образец восемь ветров. Девятка берет за образец девять полей.

Желтый император спросил:

— А каким образом 9 игл соответствуют этим числам?

Ци-Бо ответил:

— Когда мудрецы древности определяли числа неба и земли, они взяли числа от единицы до девятки и создали 9 полей. 9, помноженное на 9, дает 81. Так мудрецы запустили числа тональности хуан-чжун. Это резонирует с числами игл.

Единица — это небо, небо — это ян. Из 5 органов-цзан небу соответствуют легкие. Легкие — это то, что покрывает, как зонт, 6 органов-фу. Легким соответствует кожа. Это ян в человеке. Поэтому у первой иглы большая головка и острый кончик, чтобы не погружать ее глубоко и не выпускать янскую силу дыхания.

Двойка — это земля. Земля — это почва. То, с чем соотносится почва в человеке — это мышцы. По этому образцу сделана и игла для лечения — с телом в виде круглой бамбуковой трубки, кончик у нее круглый, чтобы не повредить места соединения мышц. Ибо, если повредишь их, то это приведет к истощению силы дыхания мышц.

Тройка — это человек. То, что в человеке осуществляет порождение и завершение — это кровеносные сосуды. Поэтому третья игла для лечения должна иметь большое тело и круглый кончик, чтобы можно было надавливать на сосуды, не причиняя им вреда, так, чтобы при этом выходила только искажающая, патогенная сила дыхания.

Четверка — это время. Время — это то, как по четырем сезонам восемь ветров попадают внутрь каналов меридианов и создают большие болезни и недуги. Таким образом, игла для лечения должна иметь круглое тело и заостренный кончик, чтобы можно было опорожнять жар и удалять кровь, тогда хронические недуги будут входить.

Пятерка — это вибрации звуков. Звуки — это разделение зимы и лета, разделение на знаки Цзы и У, это различие между инь и ян, это соперничество между холодом и жаром. Когда две силы дыхания сталкиваются и соединяются друг с другом, то в результате образуются гнойные опухоли. Поэтому игла для лечения сделана так, что кончик ее подобен острию меча, чтобы можно было вскрывать большие нагноения.

Шестерка — это тональности люй. Лүй — это то, что гармонизирует инь и ян по четырем временам, соединяет, смыкая, сосуды 12 меридианов. И если пустые патогенные энергии попадают в меридианы-цзин и каналы-ло, то возникают сильные нарушения циркуляции энергии в теле. Поэтому у иглы для лечения кончик подобен длинному волосу, при этом он круглый и острый. Тело иглы в середине должно быть больше, чтобы воздействовать на разбушевавшуюся силу дыхания.

Семерка — это звезды. Звезды — это семь отверстий в человеке. Когда патогенная сила попадает в меридианы, она находится в ответвлениях-ло, в результате чего образуются зоны боли и нарушения циркуляции. Поэтому для лечения этих болезней сделала игла с кончиком, подобным

комариному хоботку или хоботку слепня. Нужно в покое медленно продвигать ее и оставлять надолго. В результате происходит воздействие на направляющую силу дыхания, а истинная и искажающая сила уходят вместе. Когда же вынимают иглу, производится питание-вскармливание.

Восьмерка — это ветер. Ветер — это то, что соответствует восьми сочленениям на ногах и руках. По 8 направляющим пустые ветра раздвигают человека. Они попадают в кости и разъединяют пространства соединений поясницы, позвоночника, суставов, пор на коже и создают глубинные нарушения циркуляции. Игла для лечения должна быть тонкой в своем теле с кончиком, похожим на меч. Тогда можно воздействовать на глубинные отделы, в которых находится искажающая сила дыхания, чтобы удалять нарушения циркуляции.

Девятка — это 9 полей. Поля — это пространства, которые разделяют суставы и кожу человека. Если искажающая сила дыхания развивается в теле, это подобно буре и потокам бушующей воды, которая разливается, но не способна пройти через узкие места и шлюзы. Поэтому для лечения этих болезней сделана игла с кончиком, подобным большому посоху. Кончик ее немного закруглен, а тело большое и грубое. Она может хорошо восстанавливать подвижность суставов и устранять заторы, проводить через них сильные потоки, устранять застои воды в организме.

Желтый император спросил:

— А есть ли определенные закономерности в пропорциях длины игл?

Ци-Бо ответил:

— Первая игла называется тань чжэнь, или острой иглой. Она делается из иглы для шитья ткани. Убирается пол-цуня и кончик сильно затачивается. Длина ее 1 цунь и 6 фэней. Она используется для лечения жара в теле и в голове.

Вторая игла называется юань чжэнь, круглой иглой. Она берет за образец иглу для ваты, и имеет округлое тело и закругленный кончик в виде яйца. Длина ее 1 цунь и 6 фэней. Используется она для того, чтобы лечить болезни силы дыхания в пространствах между мышцами.

Третья игла называется ди чжэнь, стреловидной иглой. Она берет за образец кончик просяного зерна. Длина ее 3,5 цуня. Используется она для того, чтобы продавливать суставы и удалять патогенную силу дыхания.

Четвертая игла называется фэн чжэнь, иглой-пикой. Она берет за образец иглу для ваты, и имеет круглое, как бамбук, тело и заостренный кончик. Длина ее 1 цунь и 6 фэней. Применяется она для того, чтобы опорожнять жар и удалять плохую кровь.

Пятая игла называется пи чжэнь, иглой в виде ножа. Она берет за образец кончик острия меча. Ширина ее 2,5 фэня, длина — 4 цуня. Используется она для лечения опухолей с нагноениями, при которых происходит столкновение двух синдромов жара.

Шестая игла называется юань ли чжэнь, круглой острой иглой. Она берет за образец тонкий волос, но немного увеличивается на кончике, при этом у нее уменьшается тело, чтобы можно было воздействовать глубоко внутри. Длина ее 1 цунь и 6 фэней. Используется она для лечения опухолей с нарушением циркуляции-би.

Седьмая игла называется мао чжэнь, иглой в виде волоса. Длина ее 1 цунь и 6 фэней. Используется она для лечения холода и боли с нарушением циркуляции в ответвлениях-ло.

Восьмая игла называется чан чжэнь, длинной иглой, она берет за образец длинную швейную иглу. Длина ее 7 цуней. Используется она для воздействия на глубоко расположенные очаги застоя патогенной силы дыхания.

Девятая игла называется да чжэнь, большой иглой. Она берет за образец иглу-пику. Кончик ее немного округлый. Длина ее 4 цуня. Используется она для воздействия на сильные потоки дыхания, которые не могут пройти через суставы.

Таким образом регулируется длина и форма 9 игл.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать, каковы соответствия тела 9 областям.

Ци-Бо ответил:

— Соответствия следующие: левая нога соответствует Установлению весны. Ее дни — это У-Инь и ЦЗИ-Чоу. Левое подреберье соответствует Весеннему равноденствию. Ее дни — это И-Мао. Левая рука соответствует Установлению лета. Ее дни — У-Чэнь и ЦЗИ-Сы. Грудь, горло, голова, макушка соответствуют Летнему солнцестоянию. Их дни — БИН-У. Правая рука соответствует Установлению Осени. Ее дни — У-Шэнь и ЦЗИ-Вэй. Правое подреберье соответствует Осеннему равноденствию, дни его — СИНЬ-Чоу. Правая нога соответствует установлению зимы, ее дни У-Сюй и ЦЗИ-Хай. Поясница, таз и нижние отверстия соответствуют Зимнему солнцестоянию, их дни — ЖЭНЬ-Цзы.

6 органов-фу и органы-цзан, расположенные ниже диафрагмы (печень, селезенка, почки), соответствуют средней области, и существуют большие запреты на укалывание этих зон. Большой запрет — это когда звезда Тай-и попадает на дни со знаками У и ЦЗИ.

Эти девять соответствий необходимо точно знать, чтобы диагностировать их по восьми соответствиям. Если болезнь находится слева, справа, вверху и внизу, в этих местах в теле есть нарывы и опухоли, то ни в коем случае нельзя лечить их в дни, которые совпадают с этими областями. Это называется «дни небесного запрета».

Если в теле хорошее ощущение, а состояние горестное, то болезнь находится в сосудах и лечить их нужно прижиганием и укалыванием. Если тело себя чувствует плохо, а состояние веселое, значит, болезнь находится в сухожилиях, и лечить нужно прижиганием и гимнастикой даоинь. Когда тело хорошо себя чувствует и настроение радостное, значит, болезнь находится в мышцах. Лечить нужно иглами и камнями. Когда и телу плохо, и состояние горестное, значит, болезнь находится в области горла и лечить ее нужно сладкими лекарствами. Когда человек часто пугается и тревожится, то нарушена проходимость сухожилий и сосудов, и болезнь развилась из-за причин, которые приведут к потере чувствительности. Лечить нужно массажем и алкогольными настойками. Таковы пять соединений формы и состояний.

Соответствия 5 дыханий органам-цзан таковы: сердце управляет отрыжкой, легкие управляют кашлем, печень управляет речью, селезенка

управляет глотанием, почки управляют зевотой. Шесть сил дыхания органов-фу следующие: желчный пузырь осуществляет гнев; желудок приводит к движению силы дыхания против потока, в результате чего возникает икота; толстый и тонкий кишечник приводят к поносу; когда теряется контроль над мочевым пузырем, происходит самопроизвольное семяизвержение и мочеиспускание; нижний обогреватель приводит к тому, что происходят отеки.

5 вкусов входят в органы таким образом: кислый вкус попадает в печень, острый вкус попадает в легкие, горький вкус попадает в сердце, сладкий вкус попадает в селезенку, соленый вкус попадает в печень, пресный вкус попадает в желудок.

5 соединений субстанции ощущений с органами следующие. Когда дыхание субстанции ощущений соединяется с печенью, возникает депрессивное состояние. Когда соединяется с сердцем, возникает радость. Когда соединяется с легкими, возникает печаль. Когда соединяется с почками, возникает страх. Когда соединяется с селезенкой, возникает тревога.

5 противопоказаний, вызывающих неприятные ощущения при взаимодействии сил дыхания с пятью органами-цзан: печени неприятен ветер, сердцу неприятен жар, легким неприятен холод, почкам неприятна сухость, селезенке неприятна влага.

5 видов питающих жидкостей организма: сердце управляет потом, печень управляет слезами, легкие управляют слизью носа, почки управляют слюной, селезенка управляет чистой слюной.

5 переутомлений. Если долго смотреть, разрушается кровь. Если долго лежать, разрушается сила дыхания. Если долго сидеть, разрушаются мышцы. Если долго стоять, разрушаются кости. Если долго ходить, разрушаются мышцы.

5 видов движений: кислый вкус движется по сухожилиям, острый вкус движется в пространстве дыхания, горький вкус движется в пространстве крови, соленый вкус движется в пространстве костей, сладкий вкус движется в пространстве мышц.

5 видов ограничений. Когда болят сухожилия, нельзя есть кислое. При болезнях дыхания нельзя есть острое. Когда болезнь находится в костях, нельзя есть соленое. Когда болезнь в крови, нельзя есть горькое. Когда болезнь в мышцах, нельзя есть сладкое. Если возникает аппетит, и хочется попробовать соответствующий вкус, нельзя есть много, нужно самому себя ограничивать, и это называется пятью ограничениями.

5 источников возникновения болезней: иньские болезни возникают из костей, янские болезни возникают в крови. Болезни, связанные со вкусом возникают через силу дыхания. Янские болезни возникают зимой, иньские — летом.

5 патогенных сил искажения. Если патогенная сила проникает в янскую область, она приводит к помешательству, если в иньскую — приводит к нарушению циркуляции крови. Если патогенная сила проникает в область ян и сталкивается там со здоровой силой, возникают эпилептические припадки. Если патогенная сила проникает в инь, и там начинается борьба, человек теряет голос. Если ян входит в инь, болезнь протекает

спокойно, если инь проникает в ян, тогда болезнь связана с резкими изменениями настроения и состояния.

5 сокровищ: сердце накапливает сокровище субстанции сознания, легкие накапливают субстанцию ощущения пространства, печень накапливает субстанцию ощущения времени, селезенка накапливает субстанцию ума, почки накапливают субстанцию ощущения и воли.

5 областей управления: сердце управляет сосудами, легкие управляют кожей, печень управляет сухожилиями, селезенка управляет мышцами, почки управляют костями.

В меридиане светлый ян много крови и много силы дыхания. В меридиане сверх-ян много крови и мало силы дыхания. В меридиане малый ян много дыхания и мало крови. В меридиане сверх-инь много крови и мало силы дыхания. В меридиане недостаточный инь много крови и мало силы дыхания. В меридиане малый инь мало крови и много силы дыхания.

Поэтому говорится: «Когда колешь светлый ян, можно выпускать и кровь, и силу дыхания. Когда колешь сверх-ян, можно выпускать кровь, но не нужно выпускать силу дыхания. Когда колешь малый ян, нужно выпускать силу дыхания, но нельзя выпускать кровь. Когда колешь сверх-инь, можно выпускать кровь, но нельзя выпускать силу дыхания. Когда колешь недостаточный инь, можно выпускать кровь, но нельзя выпускать силу дыхания. Когда колешь малый инь, можно выпускать силу дыхания, но нельзя выпускать кровь».

Меридианы светлый ян на ноге и сверх-инь на ноге представляют собой поверхностный и внутренний дополняющие меридианы. Меридианы малый ян на ноге и недостаточный инь на ноге представляют собой поверхностный и внутренний дополняющий меридианы. Меридианы сверх-ян на ноге и малый инь на ноге представляют собой поверхностный и внутренний дополняющий меридианы. Это так называемые инь и ян на ногах.

Меридианы светлый ян на руке и сверх-инь на руке представляют собой поверхностный и внутренний дополняющий меридианы. Меридиан малый ян на руке и недостаточный инь на руке представляют собой поверхностный и внутренний дополняющий меридианы. Меридиан сверх-ян на руке и малый инь на руке представляют собой поверхностный и внутренний дополняющий меридианы. Это так называемые инь и ян на руках.

Раздел 79

Рассуждение о нарушениях энергии в цикле года

Желтый император сказал, обращаясь к Ци-Бо:

— В каноне сказался, что в летние дни разрушает жара. Если в летние дни разрушает жара, то осенью будут лихорадочные явления. Лихорадочные явления возникают в определенные сроки. Какова причина?

Ци-Бо ответил:

— Патогенные силы попадают в точку фэн-фу, убежище ветра, и болезнь начинается и идет вниз по позвоночнику. Охранительная сила дыха-

ния проходит за один день и одну ночь один цикл и накапливается в точке фэн-фу. На следующий день болезнь спускается вниз на одно сочленение. В этот день она возникает вечером. Поэтому каждый раз, когда она доходит до точки фэн-фу, раскрываются поры на коже, а когда поры раскрываются, патогенные силы дыхания входят внутрь, и начинается болезнь. Поэтому получается, что в течение дня болезнь каждый раз начинает действовать вечером.

Когда охранительная сила дыхания, вэй-ци, движется через точку фэн-фу, в день она проходит вниз на одно сочленение, и в течение 21 дня доходит до копчика. На 22-й день входит вовнутрь позвоночника, в сосуд тай-чун, открытый и пробивающий. Там она движется 9 дней, и выходит внутри точки цюэ-пэнь.

Сила дыхания этой болезни идет вверх, поэтому прибавляется более раннее время. Внутри она сталкивается с энергиями пяти органов-цзан, идет, проходя через точки-му, «глашатаи», и точки-юань, и путь ее далек, и сила дыхания проходит в глубину. Она движется медленно и не может возникать каждый день. Возникая через день, она накапливается, и потом вызывает припадок болезни.

Желтый император сказал:

— Каждый раз, когда охранительная сила дыхания приходит в точку фэн-фу, происходит раскрытие через поры на коже. И если происходит припадок, патогенная сила дыхания входит вовнутрь. Если охранительная сила дыхания в день опускается на один позвонок, она не попадает в точку фэн-фу. Почему так?

Ци-Бо ответил:

— Точка фэн-фу не имеет постоянного места. И если охранительная сила дыхания соотносится и резонирует с ней, обязательно происходит раскрытие пор в этом месте. И сила дыхания обитает здесь в сочленении, и это и есть убежище.

Желтый император сказал:

— Хорошо. Следовательно, ветер связан с лихорадкой. То есть, болезни, связанные с патогенным воздействием ветра и лихорадки схожи. Однако часто болезненные синдромы, вызванные патогенным воздействием ветра, продолжают существовать в организме, а лихорадочные явления то возникают, то прекращаются. Какова причина этого?

Ци-Бо ответил:

— Так как патогенные силы ветра часто остаются внутри кожи, патогенные силы лихорадки могут по меридианам и каналам проходить глубоко внутрь. Там они сталкиваются и борются с внутренними силами. Поэтому, когда охранительная сила дыхания доходит до места, где движутся патогенные силы дыхания, то начинается сопротивление и борьба. В результате возникает припадок болезни.

Желтый император сказал:

— Вы объяснили очень хорошо.

Желтый император, обращаясь к Шао-Ши, сказал:

— Хочу услышать, каким образом по четырем временам восемь ветров поражают человека. Ведь есть холод и жара, и холод приводит к тому, что

кожа сжимается, а поры на коже закрываются. А жара приводит к тому, что кожа расслабляется, а поры на ней раскрываются. И каким образом разбойничий ветер с патогенной силой дыхания попадает вовнутрь, и как 8 ветров несут свою патогенную пустоту, как они могут поразить человека?

Шао-Ши ответил:

— Это не так. Патогенная сила разбойничьих ветров, когда поражает человека, не обязательно связана со временем, но обязательно связана с раскрытием. Внутри болезнь достигает своего развития, и человек заболевает. Эта болезнь развивается очень быстро. Когда происходит закрытие, она проникает неглубоко и остается на поверхности. Это болезнь медленная и плавная.

Желтый император спросил:

— Если холод и тепло гармонично сочетаются, поры на коже не открываются, но, тем не менее, резко начинается припадок болезни, какова тому причина?

Шао-Ши ответил:

— Владыка не знает, как проникают патогенные силы. Хотя человек и пребывает в мире, тем не менее, происходит открытие и закрытие, расслабление и напряжение кожи и пор. Это связано с определенным временем.

Желтый император спросил:

— Могу ли я услышать об этом?

Шао-Ши ответил:

— Человек соотносится с циклами неба и земли, резонирует с Солнцем и Луной. Поэтому, когда Луна становится полной, вода в море на западе увеличивает свой объем. Кровь и сила дыхания в человеке также накапливаются, мышцы и плоть наполняются. Кожа становится плотной, а волосы на коже становятся твердыми. Через отверстия в порах кожи выходят испарения и грязь, и в это время, даже если человек и встречает разбойничий ветер, то он не может проникнуть глубоко.

Когда же Луна становится пустой, исчезает, прилив наполняется на востоке, кровь и сила дыхания в человеке опустошаются, а охранительная сила дыхания уходит. Телесная форма борется одна. Мышцы уменьшаются, кожа ослабляется, раскрываются поры на коже и замирают волосы. Узоры на коже становятся тонкими и то, что закупоривает поры кожи, уходит вовнутрь. В это время, если встречаешься с разбойничьим ветром, он проникает глубоко и тогда болезнь действует очень сильно.

Желтый император спросил:

— Когда человек неожиданно быстро умирает или у него быстро и резко развивается болезнь, какова причина этого?

Шао-Ши в ответ сказал:

— Это потому, что воздействуют три пустоты. Это приводит или к смерти, или к бурной болезни. Если же в человеке все 3 стороны наполнены, патогенная сила не сможет повредить ему.

Желтый император сказал:

— Хочу услышать про 3 пустоты.

Шао-Ши ответил:

— Когда по году происходит упадок, в то же время выпадает пустая Луна, и человек не соотносится с гармонией временных циклов, то если он

попадает под воздействие разбойничьего ветра, это и называется 3 пустоты. Если не понимаешь, что такое 3 пустоты, то из мастера превращаешься в невежду.

Император сказал:

— Хочу услышать про 3 полноты.

Младший наставник ответил:

— Когда сталкиваешься с полнотой силы по году, когда при этом полная Луна и если есть гармония со временем, даже если и есть патогенный ветер и разбойничья сила дыхания проникает в человека, то не сможет причинить ему вред. Имя этому наречено — 3 полноты.

Желтый император сказал:

— Как правильно все объясняется! Давайте сохраним это в золотых сундуках, чтобы мы могли поведать это и другим людям.

Желтый император спросил:

— В чем причина того, что в некоторые годы возникают одинаковые болезни?

Младший наставник ответил:

— Это потому что есть разные признаки 8 направлений.

Желтый император спросил:

— Что это за признаки?

Младший наставник ответил:

— Отслеживать эти 8 признаков необходимо, ориентируясь на день Зимнего солнцестояния, когда звезда Та-и находится в доме знака Кань, который называется Е-чжэ, Пробуждение листьев. Небо должно в соответствии с этим резонировать ветром и дождем, и если они приходят с юга, это пустой ветер, и разбойничьи силы наносят вред человеку. Если они приходят в полночь, 10.000 людей в это время спят и неспособны бороться. Если они приходят в светлую часть дня, люди чувствуют усталость и попадают под патогенное воздействие. В такой год люди много болеют.

Если патогенные силы пустоты попадают в кости, эта болезнь не развивается вовне, но когда наступает сезон Установление весны и янская сила дыхания получает свое развитие, поры на коже раскрываются. В день Установления весны, если ветер приходит с запада, и люди попадают под воздействие пустого ветра, то 2 пустоты, 2 патогенных энергии вступают друг с другом в битву. При этом сила дыхания в меридиане сжимается, и они поочередно сменяют друг друга. Такая встреча патогенного ветра или дождя называется «встретить голым Юпитер». Если год гармоничный, то мало патогенных ветров, и люди мало болеют и умирают. Если много искажающей силы дыхания, нет гармонии между теплом и холодом, тогда люди часто болеют и умирают.

Желтый император сказал:

— Ветра, несущие пустоту и патогенную силу, поражают знатных и подлых людей одинаково. Каким образом определяется их воздействие?

Младший наставник ответил:

— В день новолуния первого месяца звезда Тай-и находится в доме Тянь-лю, это дом знака Гэнь. Если ветер приходит с северо-запада, и нет дождя, в это время люди будут умирать много. Если в день новолуния на

рассвете приходит северный ветер, будут болеть из десяти 3 человека, люди будут часто умирать много. Если в первый день первой Луны в середине дня приходит северный ветер, летом люди будут много болеть и умирать. Если в вечернее время в день новолуния первой Луны года приходит северный ветер, люди будут много умирать осенью. Если в конце дня приходит северный ветер, будут большие болезни и умирать будут из десяти шесть человек. Если в первый день первой Луны ветер приходит с юга, эта область засухи, гань-сян. Если с запада — это бай-гу, белые кости. Это погибель для страны и люди будут гибнуть в больших количествах.

Если в первый день первой Луны приходит сильный ветер с востока, который раскачивает дома, бросает камни, будет большая беда для страны. Если в первый день первой Луны ветер приходит с юго-востока, весной погибнет много людей. Если в первый день первой Луны на небе гармония, теплая погода и нет ветра, тогда злаки будут стоять дешево, и народ не будет болеть. Если на небе будет холод и ветер, злаки будут стоять дорого, и народ будет много болеть. Это называется «исследовать ветра по признакам года», и в зависимости от этого люди болеют и гибнут.

Если в день Чоу второго месяца нет ветра, люди часто будут страдать болезнями сердца и живота. Если в день Скуй третьего месяца нет тепла, то люди часто будут страдать лихорадками из-за смены холода и жара. Если в день Сы четвертого месяца нет жары, у людей будет развиваться синдром-дань. Если в день Шэнь десятого месяца нет холода, люди будут часто внезапно умирать. Если все эти ветра сильно дуют, ломают деревья, бросают песок, у людей поднимаются волосы на коже и поры раскрываются, то это и приводит к болезням.

Раздел 80

Рассуждение о больших нарушениях психики

Желтый император спросил, обращаясь к Ци-Бо:

— Я раньше поднимался на террасу Чистой прохлады, и когда я шел вперед, оглядываясь по сторонам, то чувствовал, что теряю сознание. В сердце своем я ощущал очень странное состояние, и тогда я закрывал глаза, успокаивал сердце, делал устойчивой свою силу дыхания. В течение долгого времени я не открывал глаз, сосредотачиваясь внутри и обращаясь во тьму. И долго не мог я избавиться от этого состояния.

Продолжалось головокружение, хотя я снимал шапку и ходил босой, старался расслабить все свое тело, чтобы почувствовать себя комфортно. Когда я спускался и опять смотрел вниз, по-прежнему возникало у меня головокружение. Однако этот синдром неожиданно возникал и также сам собой проходил. Каковы причины этого? Какая сила дыхания приводила к этому?

Ци-Бо ответил:

— Сила дыхания субстанции ощущений 5 органов-цзан и 6 органов-фу поднимается в глаза и создает субстанцию ощущений в глазах. Именно

эта субстанция ощущений, семя, которое концентрируется в глазных впадинах, и является основой зрения. Субстанция ощущений, которая является квинтэссенцией ощущений костей, создает силу в зрачках. Субстанция ощущений сухожилий создает черный ободок вокруг зрачков. Субстанция ощущений крови создает сосуды-ло. Субстанция ощущений силы дыхания-ци глазных впадин создает белки. Субстанция ощущений мышц и плоти создает сетку, которая удерживает глаз внутри.

Таким образом, глаз включает в себя субстанции ощущений костей, сухожилий, крови и силы дыхания, совмещая их действие внутри себя, а также связан с кровеносными сосудами. Наверху глаз связан с мозгом, а позади он выходит в области середины шеи. Поэтому если патогенная сила дыхания поражает шею, и это происходит в момент, когда организм находится в состоянии пустоты, то патогенная сила может проникнуть глубоко через глазные связки в мозг. Если патогенная сила проникает в мозг, то там происходит вращение, и связки, удерживающие глаза, сокращаются и напрягаются. Когда глазные связки напрягаются, то, вследствие того, что глаза вращаются, начинается головокружение.

Если происходит поражение субстанции ощущений, то внутри субстанции ощущений нарушается соотношение и соединение, она рассеивается. Если субстанция ощущений рассеивается, происходит расфокусировка взгляда и раздвоение видимых предметов, ибо глаза представляют собой субстанцию ощущений-цин 5 органов-цзан и 6 органов-фу.

Это то, чем приводится в движение охранительная и питательная субстанции душ-хунь и по. Это то, чем порождается сила сознания и сила дыхания. И поэтому, если субстанция сознания утомляется, субстанции-хунь и по рассеиваются, то приходят в беспорядок движения воли и разума.

Таким образом, черная окантовка и зрачки берут за образец инь. А белая часть и красные сосуды берут за образец ян. Если инь и ян соотносятся друг с другом правильно, находятся в соединении, тогда субстанция ощущений рождает ясность, ибо глаза являются посланцем и слугой сердца, а сердце есть убежище субстанции сознания.

Если же субстанция сознания расчленяется, а субстанция ощущений приходит в беспорядок, тогда нет соединения в глазах. Если это происходит неожиданно, то нарушается зрение, а субстанция ощущений, субстанция сознания, субстанция-хунь и субстанция-по рассеиваются, не сохраняя контакта. Это называется умопомрачением.

Желтый император сказал:

— Я сомневаюсь, что это так, потому что каждый раз, когда я отправляюсь в Восточный сад и поднимаюсь на вершину, то еще не было такого, чтобы у меня не было помрачения. А когда возвращаюсь обратно, то нормальное состояние восстанавливается. Выходит, что это Восточный сад утомляет субстанцию моего сознания? Разве это не странно?

Ци-Бо ответил:

— Нет, это не так. Сердце может чему-то радоваться, а субстанция сознания может чего-то не любить. Если умопомрачение возникает неожиданно, то это потому, что субстанция ощущений и сила дыхания приходит в состояние беспорядка и зрение нарушается. Сила сознания меняется, а

потом восстанавливается. Промежутки между этими состояниями представляют время возникновения иллюзий. Если это состояние доходит до крайности, тогда возникает умопомрачение.

Желтый император спросил:

— А если человек склонен к забывчивости, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Если поднимающейся вверх силы дыхания недостаточно, а опускающейся вниз силы дыхания избыточно, кишечник и желудок наполнены, а в сердце и легких пустота, тогда охранительная и питательная субстанции задерживаются внизу. Если в течение долгого времени они остаются там и не поднимаются вверх, тогда человек склонен к забывчивости.

Желтый император спросил:

— А если человек голоден, но у него не возникает аппетита, какая сила дыхания приводит к этому?

Ци-Бо ответил:

— Субстанция ощущений и сила дыхания соединяются с селезенкой, а горячая сила дыхания остается в желудке. Если в желудке существует жар, тогда пища переваривается. Когда пища переваривается, возникает голод. Если сила дыхания-ци желудка против потока идет вверх, тогда закрывается пищеприемник, и у человека не возникает желания принимать пищу.

Желтый император спросил:

— Если человек болеет, но не может спать, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Охранительная сила дыхания не может проникнуть в область инь, и часто остается в области ян. Если она остается в области ян, тогда сила дыхания ян переполняется. Если сила дыхания ян переполняется, тогда наполняется янский пяточный меридиан. Если при этом нет возможности попасть в иньскую часть, тогда иньская сила дыхания опустошается, глаза не могут закрыться, а сон не наступает.

Желтый император спросил:

— Если заболевают глаза, и это приводит к тому, что человек не может видеть предметы, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Когда охранительная сила дыхания остается внутри инь и не способна приходить в движение в области ян, тогда иньская сила дыхания-ци переполняется. А если иньская сила дыхания переполняется, тогда наполняется иньский пяточный канал. Если при этом нет контакта с янской силой дыхания, тогда янская сила дыхания опустошается, и глаза закрываются.

Желтый император спросил:

— Когда человек много спит, какая сила дыхания вызывает это?

Ци-Бо ответил:

— Когда у человека кишечник и желудок большие, кожа шероховатая, непроницаемая, а пространства между мышцами не раскрыты, тогда

питающая сила дыхания надолго застаивается и не движается. Если кожа шероховатая и непроницаемая, а пространство между мышцами не раскрывается, тогда сила дыхания движется медленно. Охранительная сила дыхания в течение дня движется в янской области, а ночью уходит в иньскую область. Когда истощается янская сила дыхания, человек засыпает. Когда иньская сила дыхания истощается, человек просыпается.

Поэтому, если кишечник и желудок большие, тогда охранительная сила дыхания движется, задерживаясь надолго. Если кожа шероховатая, тогда мышцы в своих соединениях не раскрываются, и движение силы дыхания происходит медленно. Если сила дыхания остается в инь в течение долгого времени, тогда она теряет внутри себя субстанцию ощущений, и у человека возникает желание закрыть глаза, заснуть. Поэтому человек много спит. Если же кишечник и желудок маленькие, а кожа скользкая, проницаемая и расслабленная, и при этом легко раскрываются промежутки между мышцами, тогда охранительная сила дыхания долго остается в янской области, и поэтому человек спит мало.

Желтый император спросил:

— Если человек обычно немного спит, а неожиданно начинает спать много, какая сила дыхания приводит к возникновению этого явления?

Ци-Бо ответил:

— Если патогенная сила дыхания застаивается в верхнем обогревателе, тогда верхний обогреватель закрывается, теряется его проходимость. В этом случае, если человек поест суп или съест злаков, охранительная сила дыхания надолго застаивается в ян и не движется. Поэтому неожиданно возникает желание спать.

Желтый император сказал:

— Хорошо. А как лечить эти патогенные воздействия?

Ци-Бо ответил:

— Сначала необходимо наблюдать состояние органов-цзан и фу, чтобы различить, где находятся все эти небольшие нарушения. После этого нужно гармонизировать состояние силы дыхания: если есть переполнение — опорожнять, если есть опустошение — восполнять. Но сначала необходимо точно понять, в каких состояниях находится телесная форма и движения воли, что им неприятно, а что приятно. Определив это, можно воздействовать на организм с помощью лечения.

Раздел 81

Фурункулы и нарывы

Желтый император сказал:

— Я слышал, что желудок и кишечник принимают в себя пищу и злаки. В верхний обогреватель выходит сила дыхания, которая согревает пространство соединения мышц. Она питает сочленения костей, проникает через поры на коже. Если сила дыхания-ци выходит в среднем обогревателе, то это подобно тому, как выпадает роса. Если в верхнем обогревателе

есть соединение с ручьями и долинами, которые представляют собой места соединения мышц, и через них происходит перемещение силы дыхания во внучатые сосуды, сун-май, тогда силы питающих жидкостей цзинь и е гармонизированы и находятся в ладу.

Если происходит трансформация, то в результате эти жидкости краснеют, становятся кровью. Если кровь в гармоничном состоянии, тогда сначала наполняются внучатые сосуды, а потом сосуды-ло. Если все сосуды-ло наполнены, тогда они переходят в сосуды меридианов. Когда инь и ян в сосудах-меридианах полны, то, в зависимости от времени, человек или отдыхает, или действует.

Когда человек действует, то в движениях есть определенные связи и закономерности, в циклах есть свои законы, и все это соединяется и согласуется с движениями неба. Если есть это согласие, тогда не бывает остановок и прекращений. Если же есть необходимость гармонизировать ситуацию, то, следуя пустоте, избавляешься от полноты. Если опорожняешь, то возникает недостаточность. Если есть ускорение, движение без остановок, и если возникают аномальные явления в работе силы дыхания и крови, тогда нужно сконцентрироваться и приводить в порядок.

Если используешь метод опорожнения и убираешь полноту, то патогенная сила дыхания может прийти в упадок. Но если слишком сильно опорожняешь, то можешь, наоборот, повредить здоровую силу дыхания. Опорожнять нужно быстро, и быстро вынимать иглу, тогда патогенная сила дыхания будет уменьшаться. Когда делаешь восполнение, то иглу нужно оставлять надолго, и с самого начала до конца действовать слаженно.

Если используешь метод восполнения, чтобы вылечить синдром пустоты, то, хотя и можешь восполнить правильную силу дыхания, но если будешь восполнять слишком сильно, то наоборот наполнишь патогенную силу дыхания. Поэтому необходимо очень внимательно и точно регулировать и контролировать состояние полноты и пустоты. И в восполнении, и в опорожнении не нужно воздействовать избыточно. Если кровь и сила дыхания приходят в гармоничное состояние, тогда и телесная форма, и состояние сознания тоже становятся мирными и устойчивыми.

Что касается механизма, с помощью которого достигается равновесие силы дыхания, то его я уже знаю. Однако пока еще не понимаю, каким образом возникают в организме нарывы и фурункулы? Каким образом происходит переход в состояния, которые в одних случаях вылечить легко, а в других трудно. Каким образом можно понять, насколько далеко отстоит день смерти или выздоровления? Каким образом можно ставить диагноз и определять это? Не могли бы Вы сообщить эти знания?

Ци-Бо ответил:

— Ток силы дыхания по сосудам-меридианам движется и не прекращается. Он синхронизируется с движением сил на небе и соединяется с движением сил на земле. Поэтому, если теряется мера перемещения по небесным созвездиям, тогда происходит затмение Солнца и Луны. Если теряется правильность связей в земных меридианах, тогда на путях воды происходит переполнение, травы и цветы умирают, не принося плодов, не рождаются и не вырастают пять видов злаков. Невозможно двигаться по

дорогам, люди теряют возможность общаться друг с другом, скапливаются в местах своего обитания, или же, наоборот, уходят в другие места, где они не должны жить. Такие же закономерности влияют на силу дыхания и кровь. Сейчас я поведаю эти причины.

Кровь и кровеносные сосуды, по которым движутся питательная и охранительная субстанции, постоянно находятся в движении, и движение это не прекращается. Наверху они соотносятся и резонируют со звездами и созвездиями, а внизу они резонируют числам меридианов. Если же патогенная сила дыхания холода проникает внутрь меридианов-цзин и сосудов-ло, тогда кровь начинает сгущаться. Если кровь начинает сгущаться, то нарушается ее проходимость, а если нет проходимости и сообщения, то начинает застаиваться охранительная сила дыхания. Она уходит и не возвращается, так возникают фурункулы и опухоли.

Если сила дыхания холода трансформируется и создает жар, и жар начинает преобладать, то разлагаются мышцы. Если мышцы разлагаются, то образуется гной. Если гной не удаляется, то начинают нагнаиваться сухожилия. Если сухожилия нагнаиваются, тогда повреждаются кости. Если кости повреждаются, то начинает растворяться костный мозг, и он больше не может заполнять пустоту костей.

Если не убирать силу жара из пустоты костей, то она воздействует на жидкость крови, которая начинает высыхать и испаряться. В результате сухожилия, кости, мышцы и плоть неправильно получают свое питание, и начинается разрушение сосудов-меридианов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что токсины, связанные с жаром, глубоко проникают в организм и начинают сжигать и разрушать 5 органов-цзан. А если 5 органов-цзан разрушаются, тогда человек умирает.

Желтый император сказал:

— Хочу полностью услышать о том, какие бывают формы фурункулов и нарывов, и как называются запретные дни.

Ци-Бо ответил:

— Когда фурункул возникает внутри горла, это «свирепый нарыв», мэн-цзюй. Если этот нарыв не лечить, то он преобразуется в гнойник. Если гной не удалять, он остается в горле, закупоривает его, и через полдня человек умирает. Если нарыв трансформируется и образуется гной, то нужно прокалывать гнойник, опорожнять его. Во рту при этом нужно держать свиной жир, и не нужно допускать, чтобы гной раньше времени ушел вниз по горлу. Если делать все правильно, то больной через 3 дня выздоровеет.

Если нарыв возникает на шее, имя ему цяо-цзюй. Это большой фурункул красно-черного цвета. Его нельзя лечить быстро, потому что горячее дыхание-ци уходит вниз и входит в область подмышечных впадин. Впереди он наносит урон меридиану жэнь-май, а внутри дает плохие испарения в область печени и легких, из-за которых в течение 10 с лишним дней человек может умереть.

Когда янская сила дыхания резко развивается, она воздействует на мозг, и возникают остаточные явления в области шеи. Имя этому нао-лэ, или «расплавление мозга». Цвет кожи при этом у человека нездоровый, и

в целом ситуация не очень хорошая. В области шеи возникает боль, как будто колют иголкой, в сердце возникает депрессивное состояние, и человек умирает, вылечить его нельзя.

Когда нарыв возникает в области плеч и предплечий, то называется ци-юн, поверхностный нарыв. По виду он красно-черный. Если лечить его быстро, то у человека выступит сильный пот, и нарыв не повредит 5 органам-цзан. Если болезнь возникла 4–5 дней тому назад, и быстро применяется прогревание полынью, болезнь проходит.

Если нарыв возникает в подмышечной впадине и на вид красный и прочный, то он называется ми-цзюй, «рисовый фурункул». Лечить его нужно с помощью каменных игл. Нужно, чтобы игла была тонкая и длинная. Нарыв нужно вскрыть, а затем смазать свиным салом, тогда в течение 6 дней болезнь пройдет и не будет распространяться внутрь. Если фурункул твердый и не выходит, нужно брать нож для лошадей и удалять его. Нужно лечить его быстро.

Если возникает фурункул в области грудной клетки, он называется цзин-цзюй, «колодезный нарыв». По форме он подобен фасоли. Если он возник 3–4 дня назад и его не начинали лечить, то токсическая сила может проникнуть вглубь живота и создать неизлечимое заболевание, в результате которого человек в течение 7 дней умирает.

Если фурункул возникает с двух сторон в области грудной клетки, он называется гань-цзюй, «сладкий нарыв». Цвета он сине-зеленого, и по форме похож на тыкву. Временами в нем возникает ощущение холода и жара. Нужно быстро приниматься за лечение, чтобы уберечь развитие воспаления и лихорадочных процессов. Если своевременно его не лечить, он может не проходить и 10 лет, но человек неизбежно умрет, а после смерти нарыв раскроется и выйдет гной.

Если фурункул возникает в области подреберья, он называется бай-цы, «разрушающий поверхностный нарыв». Он соотносится с женскими болезнями, и если болезнь продолжается долго и не лечится, нарыв может расширяться и образовать гнойную язву. Внутри, в мышцах, могут родиться отростки-нагноения, похожие на соевые бобы. Когда лечишь, нужно нарезать 1 шэн травы и взять 1 доу и 6 шэнов воды, вскипятить, чтобы осталось 3 шэна, и дать выпить горячим. Кроме того, нужно, чтобы человек тепло одевался и грел паром ноги. Тогда человек может выздороветь.

Если возникают фурункулы в области бедер и стоп, это фурункулы ног. Эта болезнь по внешней форме не дает явных изменений, однако внутри этот фурункул нагнаивается и может соединиться с костной тканью. Тогда патогенные токсины проникают вглубь организма и внутри разрушаются, нарушая гармонию в меридианах светлый ян и трех иньских меридианах. Если быстро не лечить эту болезнь, человек может умереть в течение 30 дней.

Если фурункул возникает в области таза, он называется «острый нарыв». С виду он красный, большой и твердый. Необходимо лечить его быстро, иначе в течение 30 дней человек может умереть. Если нарыв возникает в области половых органов, он называется чи-ши, «красная отдача». Если его быстро не лечить, то в течение 60 дней человек умирает.

Если нарыв возникает в паховой области и не лечится, то в течение 10 дней может наступить смерть.

Если нарыв возникает в области коленных чашечек, то называется ци-цзюй, «поверхностный нарыв». Он похож на большую опухоль. Цвет кожи не меняется, больное место становится твердым, возникают лихорадочные явления. Если не образовался гной, нельзя использовать каменные иглы, чтобы его разрезать. Если по ошибке используешь их, то это приведет к смерти. Необходимо подождать, пока образуется гной и размягчится это место, вот тогда можно использовать каменные иглы, чтобы вскрыть нарыв и удалить гной и ядовитые вещества. Тогда болезнь можно вылечить.

Если нарывы возникают в разных местах и блуждают, вылечить человека нельзя. Если возникает в янской области, больной умирает в течение 100 дней, если в иньской — в течение 30 дней.

Если нарыв возникает в области икр, это называется ту-чши, «поцелуй кролика». По внешнему виду это красная опухоль. Если располагается глубоко, токсины проникают в область костей. Необходимо лечить быстро, иначе возникнет угроза жизни. Если нарыв возникает в области лодыжек, это называется цзоу-фань, расслабление ходьбы. По внешней форме он похож на фурункул, однако цвет мышц не меняется. Нужно использовать каменные иглы, чтобы вскрыть это место, тогда жар уйдет и можно будет избежать смерти.

Если фурункул образуется на задней стороне стопы, он называется сы-инь, «четыре разврата». По форме он похож на большой фурункул. Это максимальное развитие янских патогенных токсинов. Если быстро не лечить, истинный ян будет с каждым днем убывать и разрушаться, и приблизительно за 100 дней наступит смерть. Если фурункул возникает на стопе сбоку, это называется ли-юн, «острый нарыв». По внешнему виду он небольшой, в начале величиной с мизинец, черного цвета. Нужно быстро убирать его, так как опухоль может разрастаться, и патогенные токсины будут сильно воздействовать на организм. Если это не лечить, то в течение 100 дней наступит смерть.

Если фурункул возникает на пальцах ног, он называется то-юн, «разрушающий фурункул». Он красно-черный, дыхание токсинов в нем очень сильное, и в большинстве случаев это неизлечимая болезнь. Если же нет красно-черного цвета, значит, токсическое дыхание слабое, и пациента можно вылечить. Если пациент вылечен и болезнь отступает, необходимо отрезать палец на ноге; в противном случае сила дыхания ударит внутрь по органам-цзан, что приведет к смерти.

Желтый император сказал:

— Вы объяснили мне ситуацию про нарывы и фурункулы. А как их различать?

Ци-Бо ответил:

— Если питающая сила дыхания застаивается в сосудах меридианов, то жидкость крови начинает сгущаться и не может циркулировать. Это приводит к тому, что охранительная сила дыхания тоже блокируется и не может распространяться по организму. Янская сила дыхания при этом не

может выходить вовне, она накапливается внутри, сгущается, застаивается и превращается в токсический жар. Если жар развивается и доходит до предела, то мышцы начинают разлагаться и превращаться в гной. Однако этот процесс происходит на поверхности, токсический жар не может погружаться в глубь организма, достигать костей и костного мозга, кости и костный мозг при этом не сохнут. Если пять органов-цзан не достигаются и вред им не наносится, то это называется нарывом.

Желтый император спросил:

— А что же называется цзюй, фурункулом?

Ци-Бо ответил:

— Если сила жара достигает своего предела, токсические нагноения глубоко уходят в мышцы и под мышцы, в результате чего начинают разрушаться сухожилия, высыхает костный мозг и внутри поражаются 5 органов-цзан. Это приводит к тому, что истощаются и разрушаются кровь и сила дыхания, образуются язвы, под которыми начинают гнить без остатка мышечная и костная ткани. Это называется фурункул. Особенность его состоит в том, что кожа становится темной, черной, в ней нет глянца. Если на нее нажать, то она твердая и может быть такая же толстая, как у быка на шее. Особенность нарыва в том, что кожа над ним тонкая, на ней есть глянец, и если ее потрогать, она будет довольно мягкой. Таково различие между фурункулами и нарывами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пять движений

Пять движений — это:

Движение огня (火, хо),

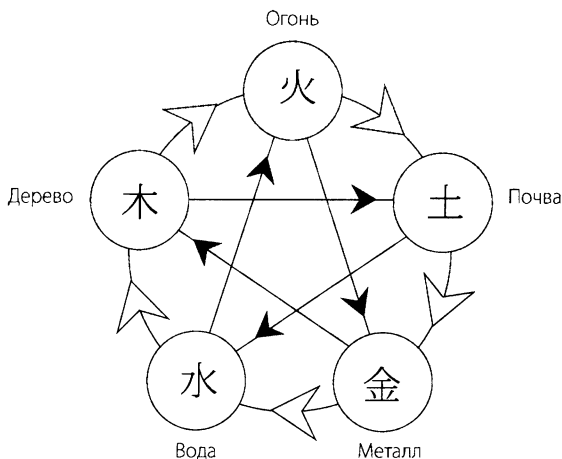
Движение почвы (土, ту),

Движение металла (金, цзинь),

Движение воды (水, шуй),

Движение дерева (木, му).

Схема порождения и преодоления пяти движений



Связи порождения между элементами следующие:

Дерево порождает огонь.

Огонь порождает почву.

Почва порождает металл.

Металл порождает воду.

Вода порождает дерево.

На вышеприведенной схеме порождение происходит по кругу по ходу часовой стрелки.

Связи преодоления между элементами следующие:

Дерево преодолевает почву.

Почва преодолевает воду.

Вода преодолевает огонь.

Огонь преодолевает металл.

Металл преодолевает дерево.

На вышеприведенной схеме преодоление происходит по траектории пятиконечной звезды по ходу часовой стрелки.

На основании этих двух типов взаимодействия определяется следующий классификационный ряд отношений между условно выделенными субъектом и объектом. Традиционно субъект в этой системе определяется понятием «я».

Есть то, что я порожаю (например, дерево порождает огонь), есть то, что порождает меня (например, вода порождает дерево).

Есть то, что я преодолеваю (например, почва преодолевает воду), есть то, что преодолевает меня (например, огонь преодолевает металл).

Есть равные мне (например, вода и вода).

Эти отношения представляют собой стадии развития субъекта, фазы его состояния в цикле времени.

Фаза расцвета, ван. В этой фазе субъект и объект находятся в равных состояниях по пяти стихиям. В фазе расцвета дыхание-ци субъекта максимально сильно. Например, движение воды (субъект) находится в стадии расцвета в зимний период, когда дыхание-ци воды достигает максимального развития. Для дерева фаза расцвета — это весна (движение дерева), для огня — лето (движение огня), для почвы — последний месяц каждого из четырех сезонов (почва), для металла — осень (движение металла).

Фаза содействия (контакта), сян. В этой фазе субъект порождается объектом. Фаза содействия — вторая по силе развития фаза дыхания-ци. По сезонам для дерева фаза содействия — это зима (движение воды), для огня — весна (движение дерева), для почвы — лето (движение огня), для металла — последний месяц каждого из четырех сезонов (почва), для воды — осень (движение металла).

Фаза отдыха, сю. В этой фазе дыхание-ци субъекта отдыхает, «входит в могилу». Здесь субъект порождает объект. Для дерева — это лето (движение огня), для огня — последний месяц каждого из четырех сезонов (движение почвы), для почвы — осень (движение металла), для металла — зима (движение воды), для воды — весна (движение дерева).

Фаза отключения, цю. Также называется фазой узника, заключения или тюрьмы. В этой фазе энергия-ци субъекта отключается и не действует. Субъект преодолевает объект. Для дерева это последний месяц каждого из четырех сезонов (почва), для огня — осень (движение металла), для почвы — зима (движение воды), для металла — весна (движение дерева), для воды — лето (движение огня).

Фаза смерти, сы. Эта фаза характеризуется тем, что субъект преодолевается объектом. Дыхание-ци субъекта в фазе смерти полностью истощается и умирает. Для дерева — это осень (движение металла), для огня — зима (движение воды), для почвы — весна (движение дерева), для металла — лето (движение огня), для воды — последний месяц каждого из четырех сезонов (почва).

Таблица распределения фаз дыхания пяти стихий по сезонам года:

Весна	Дыхание Дерева в фазе расцвета	Дыхание Огня в фазе контакта	Дыхание Воды в фазе отдыха	Дыхание Металла в фазе тюрьмы	Дыхание Почвы в фазе смерти
Лето	Дыхание Огня в фазе расцвета	Дыхание Почвы в фазе контакта	Дыхание Дерева в фазе отдыха	Дыхание Металла в фазе тюрьмы	Дыхание Металла в фазе смерти
Осень	Дыхание Металла в фазе расцвета	Дыхание Воды в фазе контакта	Дыхание Почвы в фазе отдыха	Дыхание Огня в фазе тюрьмы	Дыхание Дерева в фазе смерти
Зима	Дыхание Воды в фазе расцвета	Дыхание Дерева в фазе контакта	Дыхание Металла в фазе отдыха	Дыхание Почвы в фазе тюрьмы	Дыхание Огня в фазе смерти

Восемь гуа

Восемь гуа — это восемь знаков-образов предметного мира. Эти знаки, их образы и функциональные связи описаны в древнем трактате «Объяснение знаков-гуа», «Шо гуа чжуань»: «Император выступает в состоянии



Чжэнь (震) гром



Сюнь (巽) ветер



Ли (離) огонь



Кунь (坤) земля



Дуй (兌) водоем



Цзянь (乾) небо



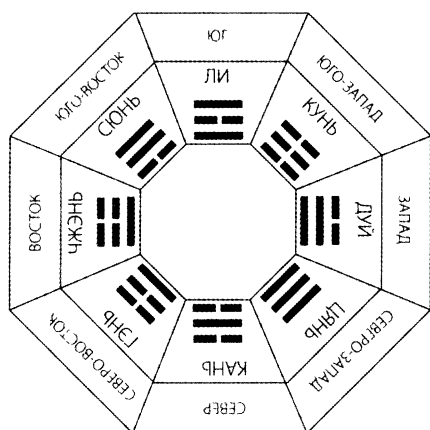
Кань (坎) вода



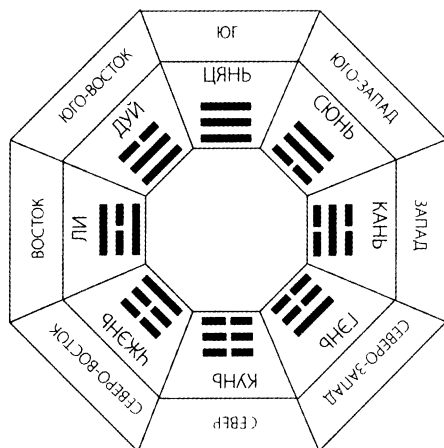
Гэнь (艮) гора

Грома, Чжэнь гуа, выравнивает в состоянии Сюнь гуа, в контакте смотрит в состоянии Ли гуа, дает поручение в состоянии Кунь гуа, изрекает речи в состоянии Дуй гуа, вступает в бой в состоянии Цян гуа, трудится в состоянии Кань гуа, завершает формулирование в состоянии Гэнь гуа. Множество предметов выступает в состоянии Чжэнь гуа. Чжэнь гуа — это восток. Выравнивают в состоянии Сюнь гуа, Сюнь гуа — это юго-восток. Дыхание-ци выравнивания подразумевает завершение порядка в расположении множества предметов. Ли, свет, — это знак-гуа, соответствующий югу. Кунь гуа — это Земля (центр). Дуй гуа — это расцвет осени. Цян гуа — это знак северо-запада. Кань гуа — это Вода. Этот знак располагается прямо на севере. Гэнь гуа — знак, соответствующий северо-востоку».

Описанный способ расположения восьми гуа по сторонам света соответствует порядку Последующего неба, это схема Вэнь-Вана. Существует другой способ организации знаков-гуа: схема Фу-Си, расположение знаков в которой соответствует порядку Прежнего неба.



Расположение восьми знаков-гуа
в схеме Вань-Вана
(порядок Последующего неба)



Расположение восьми знаков-гуа
в схеме Фу-Си
(порядок Пржежного неба)

Небесные стволы

Десять Небесных стволов — это ЦЗЯ, И, БИН, ДИН, У, ЦЗИ, ГЭН, СИНЬ, ЖЭНЬ, ГУЙ. Можно сказать, что небесные стволы проводят дыхание-ци неба.

Порядковый номер	Небесные стволы	Название	Инь, ян	Пять движений	Направление
1	甲	Цзя	Ян	Дерево 木	Восток
2	乙	И	Инь	Дерево 木	Восток
3	丙	Бин	Ян	Огонь 火	Юг
4	丁	Дин	Инь	Огонь 火	Юг
5	戊	У	Ян	Почва 土	Центр
6	己	Цзи	Инь	Почва 土	Центр
7	庚	Гэн	Ян	Металл 金	Запад
8	辛	Синь	Инь	Металл 金	Запад
9	壬	Жэнь	Ян	Вода 水	Север
10	癸	Гуй	Инь	Вода 水	Север

Трансформация в соединении

ЦЗЯ и ЦЗИ, соединяясь, трансформируются в почву. Это соединение называется «равновесное исправление».

И и ГЭН, соединяясь, трансформируются в металл, это называется «соединение доброты и справедливости».

БИН и СИНЬ, соединяясь, трансформируются в воду, и это называется «соединение чистого и мутного».

ДИН и ЖЭНЬ, соединяясь, трансформируются в дерево, и это называется «соединение, создающее лес».

У и ГУЙ, соединяясь, трансформируются в огонь, и это называется «отсутствие разumnости».

Циклы десяти Небесных стволов

Энергия Золотистого неба соответствует почве. Она желтого цвета, из 28 созвездий проходит через созвездия Сердце, Синь; Хвост, Вэй (немного отклоняясь к северу, на позицию знака ЦЗЯ); Рог, Цзюэ; Телега, Чжэнь (немного отклоняясь к юго-востоку, на позицию знака ЦЗИ). Таким образом, знаки ЦЗЯ и ЦЗИ, соединяясь, трансформируясь в почву, и управляют движением цикла-юнь почвы. В годы со знаками ЦЗЯ и ЦЗИ энергия почвы в расцвете.

Энергия Белого неба соответствует металлу. Она белого цвета. Из 28 созвездий проходит через созвездия Шея, Кан; Основа, Ди (на востоке отклоняется к югу, к позиции знака И), Плеяды, Мао; Сачок, Би (на западе отклоняется к югу, к позиции знака ГЭН). Таким образом, знаки И и ГЭН, соединяясь, трансформируясь в металл. В годы со знаками И и ГЭН металл находится в расцвете и управляет энергией года.

Энергия Темного неба соответствует воде. Она черного цвета. Из 28 созвездий проходит через созвездия Лук, Чжан; Крыло, И (на юге смещена к востоку, на позицию знака БИН); Холм, Лоу; Желудок, Вэй (на западе смещена к северу, на позицию знака СИНЬ). Таким образом, знаки БИН и СИНЬ, соединяясь, преобразуются в воду и управляют циклом воды. В годы со знаками БИН и СИНЬ энергия воды в расцвете.

Энергия Синего неба соответствует дереву. Она бирюзового цвета. Из 28 созвездий соответствует позициям Опасность, Вэй; Палатка, Ши (на севере отклоняется к западу, на позицию знака ЖЭНЬ), Ива, Лю; Бес, Гуй (на юге отклоняется к западу, на позицию знака ДИН). Таким образом, знаки ДИН и ЖЭНЬ, соединяясь, преобразуются в энергию дерева и управляют циклом-юнь дерева. В годы со знаками ДИН и ЖЭНЬ энергия дерева в расцвете.

Энергия Киноварного неба соответствует огню. Она красного цвета. Из 28 созвездий это Бык, Ню; Женщина, Нюй (на севере отклоняется к востоку, на позицию знака ГУЙ); Седло, Куй; Стена, Би (на северо-западе это позиция знака У). Знаки У и ГУЙ, соединяясь, преобразуются в огонь. В годы со знаками У и ГУЙ правит энергия огня.

Выше были описаны главные циклы хозяина, а теперь опишем циклы гостя. Этот цикл указывает на циклические изменения каждые 10 лет. Внутри года, в каждом цикле 73 дня и 5 кэ (кэ — промежуток времени в 15 минут). Через это время меняются энергии. Ниже показана смена гостевых циклов в году с тем или иным знаком. В каждом году пять циклов, приблизительно равных 73 дням и составляющих в сумме 365 дней.

ЦЗЯ — почва ян в расцвете > металл слабый > вода в расцвете > дерево слабое > огонь в расцвете.

ЦЗИ — почва инь слабая > металл в расцвете > вода слабая > дерево в расцвете > огонь слабый.

И — металл инь слабый > вода в расцвете > дерево слабое > огонь в расцвете > почва слабая.

ГЭН — металл ян в расцвете > вода слабая > дерево в расцвете > огонь в расцвете > почва в расцвете.

БИН — вода ян в расцвете > дерево слабое > огонь в расцвете > почва слабая > металл в расцвете.

СИНЬ — вода инь слабая > дерево в расцвете > огонь слабый > почва в расцвете > металл слабый.

ДИН — дерево инь слабое > огонь в расцвете > почва слабая > металл в расцвете > вода слабая.

ЖЭНЬ — дерево ян в расцвете > огонь слабый > почва в расцвете > металл слабый > вода в расцвете.

У — огонь ян в расцвете > почва слабая > металл в расцвете > вода слабая > дерево в расцвете.

ГУЙ — огонь инь слабый > почва в расцвете > металл слабый > вода в расцвете > дерево слабое.

Время включения главного и гостевого циклов:

Порядок	Пять движений	Время начала движения	Время завершения движения	Количество дней в цикле	Основная энергия-ци
1	Дерево	С началом сезона Большие холода	Через 13 дней после Весеннего равноденствия	73 дня и 5 кэ	Ветер и тепло
2	Огонь	Через 13 дней после Весеннего равноденствия	Через 10 дней после Колошения хлебов	73 дня и 5 кэ	Огонь и жара
3	Почва	Через 10 дней после Колошения хлебов	Через 7 дней после Прекращения жары	73 дня и 5 кэ	Жара и влага
4	Металл	Через 7 дней после Прекращения жары	Через 4 дня после Становления зимы	73 дня и 5 кэ	Прохлада и сухость
5	Вода	Через 4 дня после Становления зимы	В последний день Малых холодов	73 дня и 5 кэ	Холод и прохлада

Комментарий к таблице: внутри таблицы последовательность пяти движений идет по главному циклу, циклу хозяина (дерево, огонь, металл, почва, вода), для гостевого цикла эта последовательность отличается от главного, но совпадает время переходов.

Земные ветви

Двенадцать Земных ветвей — это Цзы, Чоу, Инь, Мао, Чэнь, Сы, У, Вэй, Шэнь, Ю, Сюй, Хай.

Двенадцать Земных ветвей

Порядковый номер	Земные ветви	Название	12 животных	Инь, ян	Пять движений	Направление
1	子	Цзы	Крыса	Ян	Вода 水	север
2	丑	Чоу	Бык	Инь	Почва 土	центр
3	寅	Инь	Тигр	Ян	Дерево 木	восток
4	卯	Мао	Кролик	Инь	Дерево 木	восток
5	辰	Чэнь	Дракон	Ян	Почва 土	центр
6	巳	Сы	Змея	Инь	Огонь 火	юг
7	午	У	Лошадь	Ян	Огонь 火	юг
8	未	Вэй	Овца	Инь	Почва 土	центр
9	申	Шэнь	Обезьяна	Ян	Металл 金	запад
10	酉	Ю	Петух	Инь	Металл 金	запад
11	戌	Сюй	Собака	Ян	Почва 土	центр
12	亥	Хай	Свинья	Инь	Вода 水	север

Соединение земных ветвей

Цзы и Чоу, соединяясь, дают преобразование звезды почвы.

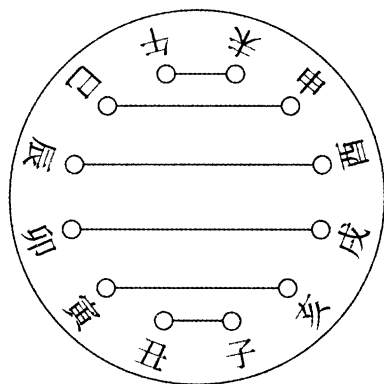
Инь и Хай, соединяясь, дают преобразование звезды дерева.

Мао и Сюй, соединяясь, дают преобразование звезды огня.

Чэнь и Ю, соединяясь, дают преобразование звезды металла.

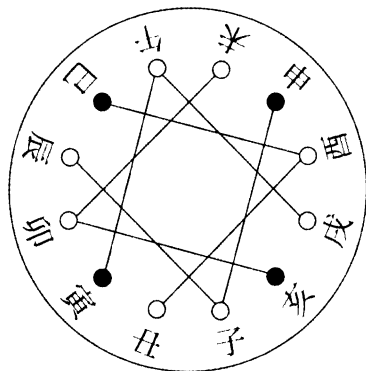
Сы и Шэнь, соединяясь, дают преобразование звезды воды.

У и Вэй, соединяясь, дают преобразование Солнца и Луны.



Соединение земных ветвей в тройках

Шэнь, Цзы, Чэнь соединяются в воду.
 Сы, Ю, Чоу соединяются в металл.
 Хай, Мао, Вэй соединяются в дерево.
 Инь, У, Сюй соединяются в огонь.



Стволы в ветвях

12 месяцев управляют Небесными стволами:

1-й месяц, знак Инь, Начало весны.

7 дней управляет почва знака У, 7 дней — огонь знака БИН и 16 дней — дерево знака ЦЗЯ.

2-й месяц, знак Мао, Середина весны.

10 дней управляет дерево знака ЦЗЯ, 20 дней — дерево знака И.

3-й месяц, знак Чэнь, Конец весны.

9 дней управляет дерево знака И, 3 дня — вода знака ГУЙ, 18 дней — почва знака У.

4-й месяц, знак Сы, Начало лета.

5 дней управляет почва знака У, 9 дней — металл знака ГЭН, 16 дней — огонь знака БИН.

5-й месяц, знак У, Середина лета.

10 дней управляет огонь знака БИН, 9 дней — почва знака ЦЗИ, 11 дней — огонь знака ДИН.

6-й месяц, знак Вэй, Конец лета.

9 дней управляет огонь знака ДИН, 3 дня — дерево знака И, 18 дней — почва знака ЦЗИ.

7-й месяц, знак Шэнь, Начало осени.

10 дней управляет почва знаков У и ЦЗИ, 3 дня — вода знака ЖЭНЬ, 17 дней — металл знака ГЭН.

8-й месяц, знак Ю, Середина осени.

10 дней управляет металл знака ГЭН, 20 дней — металл знака СИНЬ.

9-й месяц, знак Суй, Конец осени.

9 дней управляет металл знака СИНЬ, 3 дня — огонь знака ДИН, 18 дней — почва знака У.

10-й месяц, знак Хай, Начало зимы.

7 дней управляет почва знака У, 5 дней — дерево знака ЦЗЯ, 18 дней — вода знака ЖЭНЬ.

11-й месяц, знак Цзы, Середина зимы.

10 дней управляет вода знака ЖЭНЬ, 20 дней — вода знака ГУЙ.

12-й месяц, знак Чоу, Конец зимы.

9 дней управляет вода знака ГУЙ, 3 дня — металл знака СИНЬ, 18 дней — почва знака ЦЗИ.

Календарный цикл Цзя-Цзы

Цикл Цзя-Цзы представляет собой последовательное сочетание десяти небесных стволов и двенадцати земных ветвей. Всего в цикле возможно 60 пар сочетаний, то есть, кратность цикла равна 60.

60 пар сочетаний стволов и ветвей цикла Цзя-Цзы:

Декады Дни	0	1	2	3	4	5
1	甲子 Цзя-цзы	甲戌 Цзя-сюй	甲申 Цзя-шэнь	甲午 Цзя-у	甲辰 Цзя-чэнь	甲寅 Цзя-инь
2	乙丑 И-чоу	乙亥 И-хай	乙酉 И-ю	乙未 И-вэй	乙巳 И-сы	乙卯 И-мао
3	丙寅 Бин-инь	丙子 Бин-цзы	丙戌 Бин-сюй	丙申 Бин-шэнь	丙午 Бин-у	丙辰 Бин-чэнь
4	丁卯 Дин-мао	丁丑 Дин-чоу	丁亥 Дин-хай	丁酉 Дин-ю	丁未 Дин-вэй	丁巳 Дин-сы
5	戊辰 У-чэнь	戊寅 У-инь	戊子 У-цзы	戊戌 У-сюй	戊申 У-шэнь	戊午 У-у
6	己巳 Цзи-сы	己卯 Цзи-мао	己丑 Цзи-чоу	己亥 Цзи-хай	己酉 Цзи-ю	己未 Цзи-вэй
7	庚午 Гэн-у	庚辰 Гэн-чэнь	庚寅 Гэн-инь	庚子 Гэн-цзы	庚戌 Гэн-сюй	庚申 Гэн-шэнь
8	辛未 Синь-вэй	辛巳 Синь-сы	辛卯 Синь-мао	辛丑 Синь-чоу	辛亥 Синь-хай	辛酉 Синь-ю
9	壬申 Жэнь-шэнь	壬午 Жэнь-у	壬辰 Жэнь-чэнь	壬寅 Жэнь-инь	壬子 Жэнь-цзы	壬戌 Жэнь-сюй
10	癸酉 Гуй-ю	癸未 Гуй-вэй	癸巳 Гуй-сы	癸卯 Гуй-мао	癸丑 Гуй-чоу	癸亥 Гуй-хай

Порядок следования пар в цикле Цзя-Цзы в таблице происходит сверху вниз и слева направо, то есть в следующей последовательности ЦЗЯ-Цзы, И-Чоу, БИН-Инь и т.д. Каждая пара Стволов и Ветвей имеет свой порядковый номер от 1 (ЦЗЯ-Цзы) до 60 (ГУЙ-Хай), его можно определить по вышеприведенной таблице — цифры в верхней строке указывают на десятки, а цифры в крайнем левом столбце — на единицы. Например, пара ЦЗИ-Хай имеет порядковый номер 36.

Цикл Цзя-Цзы применяется для исчисления временных циклов различной величины. Например, шестидесятеричный цикл используют в счете двухчасовок суток. Сутки в китайской традиции делятся на 12 промежутков времени, равных 2 часам. Начало суточного цикла определяет земная ветвь Цзы, формально начинающаяся в 23 часа по западному времяисчислению (середина знака Цзы соответствует полуночи). Следующая ветвь — Чоу, начинается через два часа, в час ночи, следующая — в три и т.д.

Распределение Земных ветвей по времени суток:

子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
взы	чоу	инь	мао	чэнь	сы	у	вэй	шэнь	ю	сюй	хай

Поскольку суточный цикл Цзя-Цзы привязан к вращению Земли вокруг своей оси, то вычисление его по поясному времени довольно условно, и для более точного расчета следует учитывать временные поправки, действующие в том или ином государстве, географическую долготу места. Зная, что Солнце за 1 час проходит на небосводе угол, равный 15 градусам, при необходимости можно рассчитать суточный цикл Цзя-Цзы довольно точно.

Сезоны солнечного календаря:

Солнечный календарь делит год на 12 частей-месяцев. Каждый такой месяц равен примерно 30 дням и в свою очередь делится на два равных временных отрезка по 15 дней — 24 сезона солнечного календаря. Между месяцами по солнечному календарю и месяцами по лунному календарю нет четкой корреляции по датам в цикле одного года. Считается, что естественный ход и изменение энергий в году наиболее полно описывает солнечный календарь. Поскольку расчет наступления 24 сезонов по этому календарю основывается на естественном ритме движения Солнца по эклиптике, то даты наступления месяцев солнечного календаря могут варьироваться от года к году с амплитудой 1–2 дня. Каждый из 12 месяцев соотносится с парой знаков цикла Цзя-Цзы.

Что касается знаков земных ветвей, то их соотношение с 12 месяцами солнечного календаря неизменно и повторяется от года к году. К наступлению первого месяца солнечного календаря, которому соответствует земная ветвь Инь, приурочена смена знаков года в цикле Цзя-Цзы. Ниже перечислены 24 солнечных сезона, их соотнесение с датами западного календаря, с земными ветвями и пятью движениями.

Сезоны солнечного календаря:

12 месяцев	24 сезона	Дата наступления	Земная ветвь	Пять движений
Начало весны (Мэн чунь)	Становление весны 立春 Дождевая вода 雨水	3-4 февраля 18-19 февраля	寅 (Инь)	Дерево (木)
Середина весны (Чжун чунь)	Пробуждение насекомых 惊蛰 Весеннее равноденствие 春分	5-6 марта 20-21 марта	卯 (Мао)	Дерево (木)
Конец весны (Цзи чунь)	Чистота и ясность 清明 Хлебные дожди 谷雨	4-5 апреля 19-20 апреля	辰 (Чэнь)	Почва (土)
Начало лета (Мэн ся)	Становление лета 立夏 Малое насыщение 小满	5-6 мая 20-21 мая	巳 (Сы)	Огонь (火)

Середина лета (Чжун ся)	Ман чжун 芒种 Летнее солнцестояние 夏至	5-6 июня 21-22 июня	午 (У)	Огонь (火)
Конец лета (Цзи ся)	Малая жара 小暑 Большая жара 大暑	7-8 июля 23 июля	未 (Вэй)	(土) Почва
Начало осени (Мэн цю)	Становление осени 立秋 Прекращение жары 处暑	7-8 августа 23-24 августа	申 (Шэнь)	(金) Металл
Середина осени (Чжун цю)	Белые росы 白露 Ос. Равноденствие 秋分	7-8 сентября 23 сентября	(Ю) 酉	(金) Металл
Конец осени (Цзи цю)	Холодные росы 寒露 Выпадение инея 霜降	8-9 октября 23-24 октября	(Сюй) 戌	(土) Почва
Начало зимы (Мэн дун)	Становление зимы 立冬 Малые снега 小雪	7-8 ноября 22 ноября	(Хай) 亥	(水) Вода
Середина зимы (Чжун дун)	Большие снега 大雪 Зим. Солнцестояние 冬至	6-7 декабря 21-22 декабря	(Цзы) 子	(水) Вода
Конец зимы (Цзи дун)	Малые холода 小寒 Большие холода 大寒	5-6 января 20 января	(Чоу) 丑	(土) Почва

28 лунных стоянок

28 лунных стоянок, или домов, представляют собой 28 зодиакальных созвездий, которые играют важную роль как в целом в китайской прогностике, так и в определении характера того или иного дня. 28 домов представлены следующими созвездиями:

1. 角 Цзюэ, Рог
2. 亢 Кан, Шея
3. 氐 Ди, Основа
4. 房 Фан, Дом
5. 心 Синь, Сердце
6. 尾 Вэй, Хвост
7. 箕 Цзи, Веялка
8. 斗 Доу, Ковш
9. 牛 Ню, Бык
10. 牛 Ню, Дева
11. 虚 Сюй, Пустота
12. 危 Вэй, Опасность
13. 室 Ши, Палатка
14. 壁 Би, Стена
15. 奎 Куй, Седло
16. 娄 Лоу, Холм
17. 胃 Вэй, Желудок
18. 昂 Мао, Плеяды
19. 毕 Би, Сачок
20. 觜 Цзуй, Клюв
21. 参 Шэнь, Орион
22. 井 Цзин, Колодец
23. 鬼 Гуй, Бес
24. 柳 Лю, Ива
25. 星 Син, Звезда
26. 张 Чжан, Лук
27. 翼 И, Крыло
28. 轸 Чжэнь, Телега

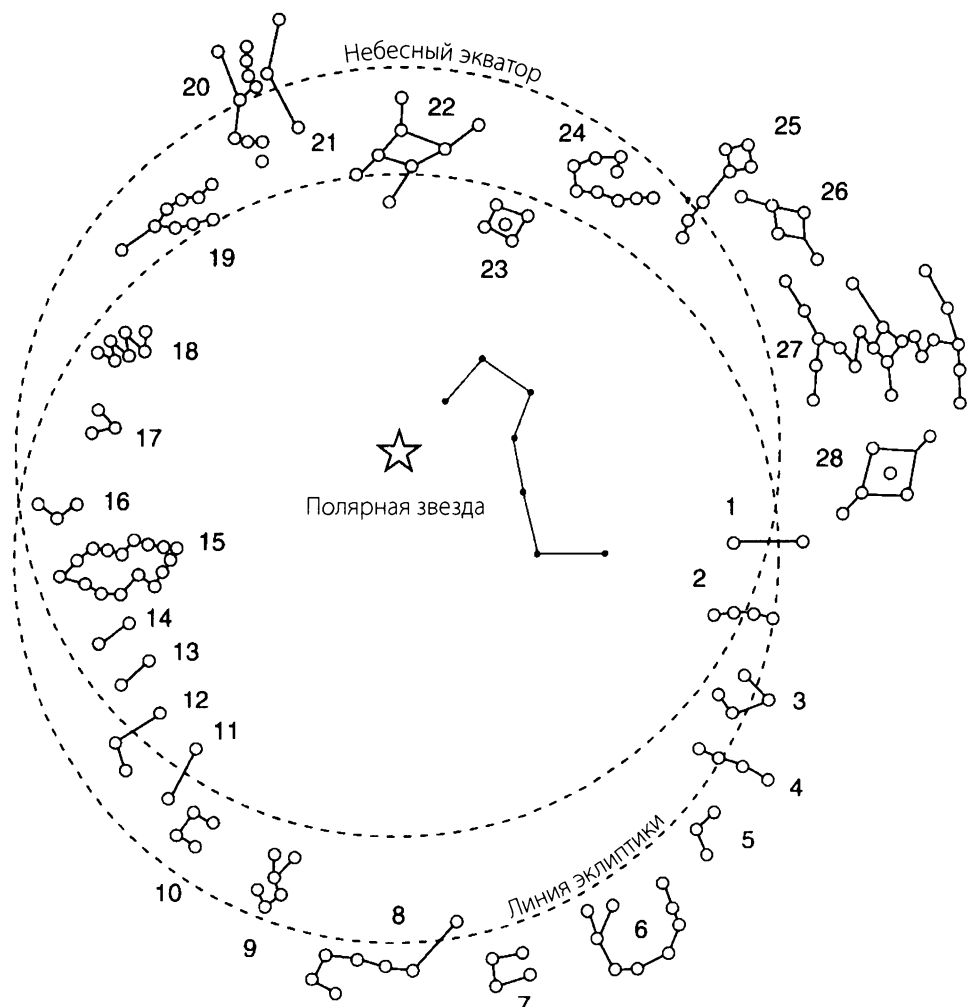


Схема расположения 28 созвездий на небесной сфере
(цифрами отмечены номера созвездий)

Девять звезд

Единица. Ей соответствует знак Кань, соответствует дому Кань, который также называется Первым домом. Это направление севера. Это звезда Жадный волк (Хань лан). Это дыхание-ци воды. Это средний сын. Таковы образы предметов, соответствующих знаку Кань. Обычно она называется звездой воды Единицы белой или просто Единицей белой.

Двойка. Ей соответствует знак Кунь, соответствует дому знака Кунь, который также называется Вторым домом. Это юго-запад. Это звезда Большие врата (Цзюй мэнь). Это дыхание-ци почвы. Это мать. Таковы предметные образы знака Кунь. Обычно она называется звездой почвы Двойки черной или просто Двойка черная.

Тройка. Ей соответствует знак Чжэнь, соответствует дому знака Чжэнь, который также называется Третьим домом. Это направление востока. Это звезда Сохранение жалованья (Лу цунь). Это дыхание-ци дерева. Это старший сын. Таковы предметные образы знака Чжэнь. Обычно она называется звездой дерева Тройки бирюзовой или просто Тройкой бирюзовой.

Четверка. Ей соответствует знак Сюнь, соответствует дому знака Сюнь, который также называется Четвертым домом. Это юго-восток. Это звезда Мирный напев (Вэнь цюнь). Это дыхание-ци дерева. Это старшая дочь. Таковы предметные образы знака Сюнь. Обычно она называется звездой дерева Четверки зеленой или просто Четверкой зеленой.

Пятерка. Ей соответствует Небесный Центр, который также называется Пятым, Центральным или Срединным домом. Это знаки У и ЦЗИ.

Для нее не устанавливается определенный знак-гуа. Это направление центра. Это звезда Честность и верность (Лянь чжэнь). Это дыхание-ци почвы.

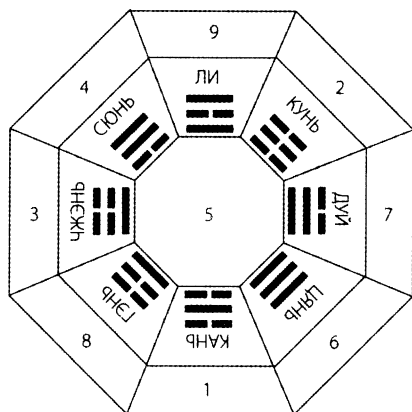
Это августейший Предел, ей не соответствует ни одна из шести родственных связей. Обычно она называется звездой почвы Пятерки желтой или просто Пятеркой желтой.

Шестерка. Ей соответствует знак Цянь. Это дом знака Цянь, который также называется Шестым домом. Направление — северо-запад. Из звезд это Военный напев (У цюнь). Это дыхание-ци металла. Это отец. Таковы предметные образы знака Цянь. Обычно она определяется как звезда металла Шестерки белой или просто Шестеркой белой.

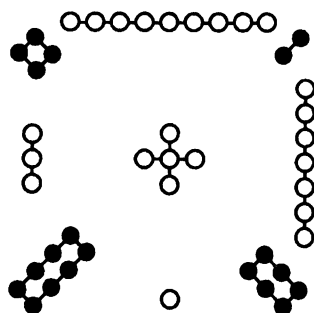
Семерка. Ей соответствует знак Дуй. Это дом знака Дуй, который также называется Седьмым домом. Находится прямо на западе. Это звезда Разрушающая армия (По Цзюнь). Это дыхание-ци металла. Это младшая дочь. Таковы предметные образы знака Дуй. Обычно она определяется как звезда металла Семерки алой или просто Семеркой алой.

Восьмерка. Ей соответствует знак Гэнь. Это дом знака Гэнь, который также называется Восьмым домом. Это северо-восток. Это звезда Помощь слева (Цзо фу). Это дыхание-ци почвы. Это младший сын. Таковы предметные образы знака Гэнь. Обычно она определяется как звезда почвы Восьмерки белой или просто Восьмеркой белой.

Девятка. Ей соответствует знак Ли. Это дом знака Ли, который также называется Девятым домом. Из сторон света — юг. Это Звезда Поддержка справа (Ю би). Это дыхание-ци огня. Это средняя дочь. Таковы предметные образы знака Ли. Обычно она называется звездой огня Девятки пурпурной или просто Девяткой пурпурной.



Соотнесение девяти звезд
со схемой восьми гуа
порядка Вэнь-Вана



Расположение девяти звезд
на схеме Ло шу

Схема Ло шу определяет структуру девятиклеточного квадрата, каждому дому (ячейке) которого соответствует не только та или иная звезда, но и другие календарные элементы, например земные ветви.

Каждая временная единица календаря имеет свою звезду. Та звезда, которая соответствует определенному временному циклу, называется управляющей звездой цикла.

	巳 сы	午 у	未 вэй	
辰 чэнь	4	9	2	申 шэнь
卯 мао	3	5	7	酉 ю
寅 инь	7	1	6	戌 сюй
	丑 чоу	子 цзы	亥 хай	

Соответствие Земных ветвей схеме Ло Шу

Таким образом, каждому из домов знаков Кань, Чжэнь, Ли и Дуй формально соответствует одна ветвь, остальным четырем домам ставится в соответствие по две ветви.

Таблица китайских мер

Жэнь — мера длины, равная около 2,5 м.

Му — мера длины, равная 1,16 га (в древности до III в. н. э. — около 225 м²).

Ли — мера длины, примерно 0,5 км (в древности — около 400 м).

Фэнь — мера длины и площади, равная 0,1 цуня, 0,01 чи, 0,1 му.

Цзинь — мера веса, около 0,5 кг (в древности — 228–258 г).

Цинь — мера площади, около 6 га.

Цунь — мера длины, равная 3,2 см (в древности — 2,4–2,7 см).

Чжан — мера длины, в современном исчислении 3,2 м (в древности — 1,9–3,4 м).

Чи — мера длины, равная 32 см (в древности — 24–27 см).

Шэн — мера объема, равная 1,04 л (в древности — 0,19–0,34 л).

Доу — мера объема, равная 3,4 л.

Чи — мера объема, равная 0,037 м³

Лян — мера веса, равная 0,05 кг

Гэ — мера объема, равная 0,1 л.

ТРАКТАТ ЖЕЛТОГО ИМПЕРАТОРА О ВНУТРЕННЕМ

Часть вторая: Ось духа

Перевод Бронислава Виноградского

Редактор Ольга Глушкова

Корректор Ольга Глушкова

Компьютерная верстка Странников В. Ю.

Издательский Дом «Профит Стайл»,

Адрес: г. Москва, ул. М. Калужская, д. 8.

Тел./факс в Москве: (495) 958-10-68

e-mail: profit-s@mtu-net.ru

www.profit-style.ru

Подписано в печать 27.04.07. Формат 70×100 ¹/₁₆.

Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.

Бумага офсетная. Печ. л. 18.0.

Тираж 2000 экз. Заказ С-501.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

Перевод с древнекитайского языка памятника традиционной китайской культуры «Хуан-Ди нэй-цзин» или «Трактат Желтого императора о внутреннем». Этот текст представляет собой самый древний сохранившийся на настоящий момент классический труд по вопросам китайской медицины и организмики, заложивший теоретическую основу для дальнейшего развития традиционной китайской медицины. Трактат состоит из двух частей: «Су-вэнь», или «Вопросы о простейшем», и «Лин-шу», или «Ось духа». Каждая часть включает в себя 81 раздел. В настоящее время часто говорится о феномене традиционной китайской медицины, отдельные методики и теоретические постулаты которой уже широко применяются в мировой клинической практике. Китайское учение о функционировании человеческого организма дает возможность современному человеку по-новому взглянуть на проблемы здоровья, на возможности предотвращения и лечения заболеваний. Интерес к альтернативным системам медицины, к новым оздоровительным практикам в настоящее время огромен. И с этой точки зрения небезынтересно будет познакомиться с текстом, который сыграл основополагающую роль в становлении системы традиционной китайской медицины, включающей в себя практики иглоукалывания и прижигания, системы дыхательных упражнений ци-гун, точечный массаж ань-мо и т.п.

Издательский Дом «Профит Стайл»
Web: www.profit-style.ru
E-mail: profit-s@mtu-net.ru
Тел. (факс): (495) 958-10-68



9 785988 570837