

Общая теория восточной медицины
Интегральная модель системы акупунктурных каналов
Часть 2
3 доши и 12 меридианов

Учение о трех физиологических энергиях (три доши) пневма, желчь и флегма является краеугольным камнем индийской аюрведической медицины. Согласно представлениям этой медицинской школы, элементы, из которых состоит тело делятся на две группы: подвергающиеся заболеваниям и вызывающие заболевания. К первой группе относятся 7 основных компонентов тела: питательный сок - продукт усвоения пищи, кровь, мышцы, жировая ткань, кости, костный мозг, семенная жидкость и три продукта выделения: пот, моча, экскременты. Во вторую группу входят 3 физиологических начала или энергии, которые условно называются пневма, желчь и флегма. Эти две группы элементов взаимообусловлены. Если три физиологические энергии находятся во взаимоуравновешенном состоянии, организм здоров. Нарушение равновесия, которое может произойти в силу разных причин, вызывает болезненные явления, которые проявляют себя в изменении «сил тела» (компоненты тела) и его «нечистот» (продукты выделения)[1,3,9].

Функциональная деятельность пневмы (тиб. рлунг) описана следующим образом: «...он способствует дыханию, движению семи основных сил организма, уяснению ощущений органов чувств и воздействует на физическое состояние тела...». Желчь (тиб. мкхрис) характеризуется следующим образом: "Мкхрис находится исключительно в крови и поте. Она содействует пищеварению, отделяет питательный сок и отбросы. Находится в тесной связи с телесной теплотой, придает основу силам..., содействует ясности и деятельности духа и порождает сознание, разумность, желания..., дает возможность видеть образы предметов, производит отчетливую ясность в окраске кожи".

Функции флегмы (тиб. бад-кан) относятся к регуляции воды в организме, все болезни этой системы протекают на фоне ожирения и поражения суставов [3]. В следующей цитате из "Чжуд-ши" Ветер и Слизь соответствуют пневме и флегме. "Ветер осуществляет вдох и выдох, дает силу, приводящую тело в движение, руководит перемещением телесных сил внутри тела, дает

ясность органам чувств и ведет за собой тело. От Желчи зависят чувство голода и жажды, питание, переваривание, тепло телесное, цвет, храбрость и разум, Слизь укрепляет тело и разум, дает сон. От нее прочность суставов, мягкость и маслянистость тела.” [9]. Каждая из трех физиологических начал существует в виде пяти токов, выполняющих определенные функции.

Что собой представляют физиологические энергии? Их характеристики, приведенные в старинных трактатах, дают повод для разных толкований.

Авторы научного труда, посвященной тибетской медицине на основании сопоставления тибетской и современной информации по механизмам регуляции организма пришли к следующему заключению: “...решающим моментом для определения системы регуляции в тибетской медицине является способ передачи регуляторного сигнала. По этому критерию выделены 3 системы регуляции: ветер, желчь и слизь, которые мы идентифицировали как нервный, гуморальный и местно-тканевой способы регуляции соответственно” [8]. Местно-тканевая или диффузная нейроэндокринная система - пептидсекретирующие клетки, диффузно рассеянные в висцеральных органах и тканях мозга, продуцирующие регуляторные пептиды.

В предлагаемой модели ключом к решению этой задачи стала следующая цитата из пояснительного текста к средневековому тибетскому трактату “Голубой Берилл” (“Атлас тибетской медицины” изд. РАН): “Эти сосуды включают в себя: четыре сосуда “пневмы”, связующие сердце и тонкую кишку; четыре сосуда “желчи”, связующие легкие, толстую кишку, печень и желчный пузырь; четыре сосуда “флегмы”, связующие желудок, селезенку, почки и мочевой пузырь” [2].

Следует отметить, что в восточных текстах словом сосуд называются не только кровеносные сосуды и нервные волокна, но и различные невидимые энергетические токи-каналы тонкого тела, которые поддерживают жизнь и развитие организма в целом.*

* Восточные философские и медицинские учения представляют человеческий организм, как единство трех тел: 1 - причинное тело, 2 - тонкое тело, 3 - плотное или грубое тело. Причинное тело или тело семени – суть бестелесный Дух, который в момент зачатия попадает в матку и дает начало развитию эмбриона. Из него в дальнейшем “растут” тонкое и плотное тела. Тонкое тело, возникающее в

первые 2 месяца развития эмбриона, состоит из многочисленных сосудов (каналов) по которым циркулирует жизненная сила. Считается, что в зародыше первыми возникают 3 формирующих сосуда. Главный сосуд-ток, который является центральной осью тонкого тела пролегает от макушки до половых органов. Два других формирующих сосуда проходят вблизи справа и слева от центрального сосуда. 3 формирующих сосуда переплетаются и разветвляются, образуя чакры. В результате дальнейших разветвлений вокруг чакр образуется сеть из более мелких сосудов. Весь этот комплекс представляет собой управляющие сосуды, которые ведают функционированием органов чувств, "порождают шесть видов чувственного восприятия", отвечают за воспроизведение рода и т.д. [1].

Как известно, тибетская медицина сформировалась примерно в VII в.н.э. путем освоения многовекового опыта и знаний древних традиций Индии, Китая и Персии (Иран), которые были объединены в рамках единой системы. Процесс тысячелетнего развития тибетской медицины также предполагал синтез разнородных теоретических концепций. Обнаруживая функциональные связи физиологических начал пневма, желчь, флегма с полыми и плотными органами (в выделенной цитате), тибетские медики тем самым установили соответствие между фундаментальными понятиями индийской и китайской школ. Этим была заложена основа единой теории восточной медицины, которая осталась в зачаточной форме. Руководствуясь установкой тибетских ученых-медиков, которую можно кратко сформулировать следующим образом: физиологические энергии - это группировки органов, мы предлагаем развивать эту теорию, рассматривая три физиологических начала как функциональные группировки 12 основных меридианов. Из возможных трех вариантов группировок с 3 осями симметрии

1. GI-P-V-R, IG-C-VB-F, TR-MC-E-RP;
2. GI-P-E-RP, IG-C-V-R, TR-MC-VB-F;
3. GI-P-VB-F, IG-C-E-RP, TR-MC-V-R;

в основе предлагаемой модели лежит 3-й вариант (рис.10), который в большей степени соответствует данным трактата "Голубой берилл" (табл.5).

Таблица 5

	Желчь	Флегма	Пневма
Трактат «Голубой берилл»	GI-P-VB-F	V-R-E-RP	IG-C
Интегральная модель	GI-P-VB-F	V-R-TR-MC	IG-C- E-RP

Заметим, что *желчь* предлагаемой модели идентична варианту тибетских медиков. Судя по выделенной цитате, китайская теория о 10-и главных органах пока не была дополнена двумя *органами* (три обогревателя и перикард), которые были выявлены позже. Вероятно, по этой причине две другие группировки (*флегма и пневма*) совпадают частично.

3 группировки, соответствующие физиологическим началам, образуются в ходе дальнейшей трансформации "большого круга циркуляции энергии" (рис.10А,Б,В).

Перенесем все ранее представленные виды взаимосвязей системы меридианов (рис.3-9) на новую графическую основу (рис.10В).

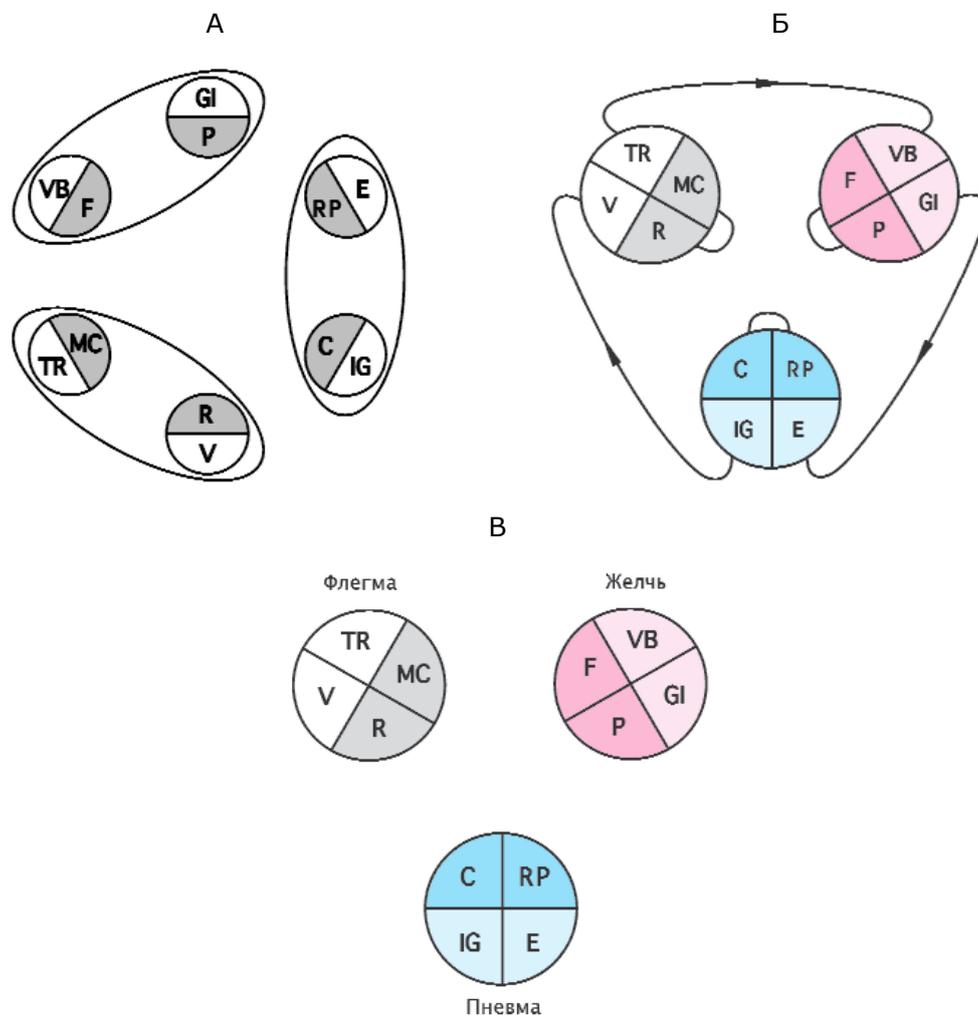

Рис. 10. 3 группировки 12 меридианов

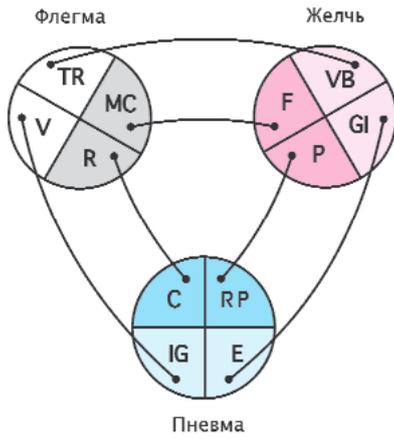

Рис. 11. 6 больших главных меридианов

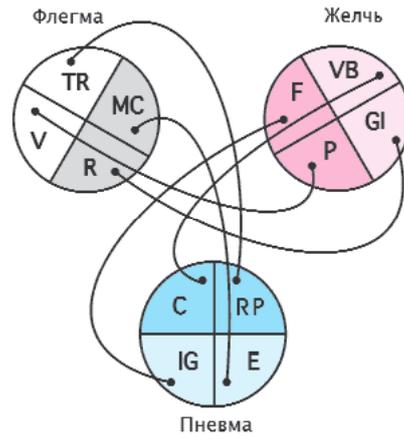

Рис. 12. Меридианы, связанные по правилу "полдень-полночь"

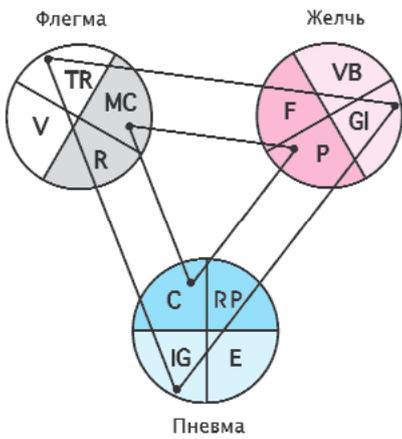

Рис. 13. Группы ручных меридианов

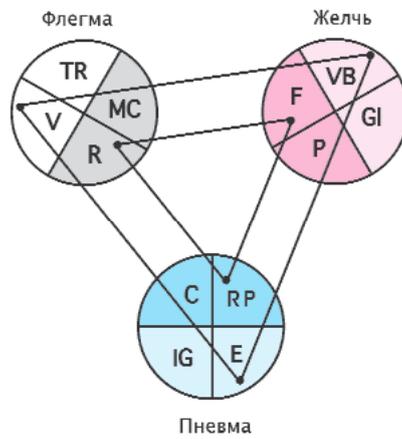

Рис. 14. Группы ножных меридианов

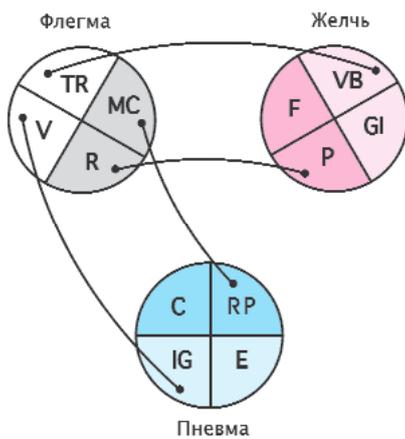

Рис. 15. 4 пары необычных меридианов

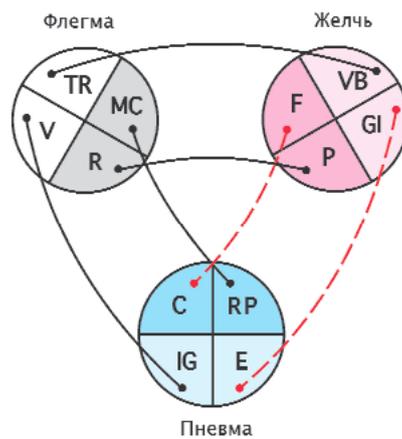

Рис. 16. 6 пар необычных меридианов

Мы видим, что большие главные меридианы, меридианы, связанные по правилу "полдень-полночь" и группы ручных и ножных меридианов образуют замкнутую систему, соединяя между собой флегму, желчь и пневму (рис.11-14), а в случае необычных меридианов отсутствуют связи между желчью и пневмой (рис.15). Таким образом выявляются еще 2 пары "чудесных" меридианов (рис.16) (табл.4).