

1. ВВЕДЕНИЕ

В свое время великий *A. Einstein* сказал, что ключевым вопросом бытия человека является ответ на вопрос: «... *живем ли мы согласно законов природы?*».

Действительно, мир окружающий нас, не является неупорядоченным *хаосом*, но предполагает высокоорганизованную цепь закономерных *взаимосвязей*. Если внимательно изучать явления, окружающие нас, то становится ясно, что в основе процессов материального и эфирного миров положена строго *определенная закономерность*. С этим согласна как китайская традиция, так и философия Запада (*Carl Jung*). Познание *объективных* законов Вселенной позволяет человеку больше внимания уделить сущности *собственных*, внутренних процессов, и экстраполировать их на законы окружающей его природы.

Именно *Carl Jung* значительное внимание уделял анализу взаимосвязей между явлениями материального и эфирного миров. Он описал множество типов и психологических вариантов различных *конституциональных типологий* человека, называя их «*архетипами*». Каждый из архетипов характерен определенному периоду *жизни человека*, или его психологической конституции. Они и есть собственно то, что отличает *Homo Sapiens* от представителей животного мира. Можно, в этой связи, говорить об архетипах рождения, смерти, любви, ненависти, агрессии, или самопожертвования...

Тысячелетиями традиции различных народов отражали эти архетипы в своих *религиях и мифологии*, и, что особенно интересно, оказалось, что для большинства цивилизаций эти архетипы являются *идентичными*...

Carl Jung называл такое явление «*коллективным сознанием*» человечества, объединяющим различные народы воедино на «*матери*» – Земле, под мудрым руководством «*отца*» – Бога...

В Восточной философии, где взаимосвязь материального и энергетического миров является *основой* традиции, как жизнь человека, так и его болезнь рассматриваются как отражение динамики

гармонии *внутреннего* мира человека и окружающей его *природы* (или нарушение ее). Любые симптомы патологии, проявляющиеся на *поверхности* тела, имеют неразрывную связь с процессами протекающими *внутри* организма.

Основы Восточной метафизики впервые были изложены в бессмертном каноне «I Ching», который обычно переводят как «*Книга перемен*», однако, правильнее было бы сказать «*Книга перемен, возникающих вследствие объективных законов бытия*». Такая взаимосвязь и взаимозависимость явлений природы и жизни человека может быть удачно характеризована следующей фразой из этого канона: «... существование огня зависит от дерева, и пока существует дерево, огонь будет гореть...».

Это справедливо и для человека. Каждый имеет свое *предназначение* на Земле. Если жизнь человека *будет соответствовать* его внутреннему предназначению и находиться с ним в гармонии – он *будет успешен* в своих делах и проживет *долгую* жизнь...

2. ДАО – ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ

В руководстве «I Ching» читаем следующую мудрость: «... Дао постоянно *возрождает* все явления природы таким образом, что *каждый* день мир как бы рождается *вновь!*»...

Для обозначения гармонии явлений материального и энергетического миров древние китайцы ввели термин Дао (или – *путь*).

Во введении к основному канону китайской религии (Даосизм) «Тao De Ching» его автор Lao Ju пишет «... мы можем говорить о Дао, но не о *источнике* Дао». Являясь источником всего (единицей!), Дао позволяет объединить воедино тысячи явлений, и дать им законы взаимной трансформации.

Поскольку «Тao De Ching» является как бы «*путеводителем*», объясняющим сущность любых явлений жизни, представляется интересным также сопоставить его выводы с данными *современной* науки, и в частности, с *квантовой физикой*.

Изучение природы и механизмов эволюции субатомарных *элементарных частиц* позволило установить, что каждый атом состоит из генеральной совокупности *более* элементарных (субатомных) частиц, возникающих в момент рождения Вселенной. Их комбинация в различных пропорциях генерирует *специфические* свойства отдельных атомов.

Сравним эти данные с тем, что было написано в «I Jing» еще 25 столетий назад: «... с незапамятных времен существует *нечто неопределенное*, но бесконечно совершенное и вечное в своей сущности.

Оно *существовало* еще до рождения Неба и Земли. Молчаливое и всемогущее. *Неизменное* в своей сущности, но *определяющее* все процессы в материальном мире. Мы можем назвать его – *Первородителем Вселенной*. Я не знаю имени его, и поэтому называю его – Дао!».

Такое определение подчеркивает *взаимосвязь* между Создателем и созданным Им миром. С этих позиций, рассматривая вопрос о *первопричине* возникновения Вселенной, можно сказать, что она – *не материальной природы!*

Основой практики даосизма является освобождение человека от привязанности к *материальному* миру, и концентрация внимания на *гармонии* собственной личности с элементарными процессами Космоса. Гармония человека и природы – *фундамент* китайской философии, который был привнесен и в медицину. Созерцательность даосской философии, или «*Wu wei*» обычно переводимая как «*бездеятельность*» – не совсем правильна.

Точнее было бы сказать – «*невмешательство*»... , или «*адекватность* действия, согласно ситуации!» Такое влияние даосизма ярко характеризуется и законами *Цзэн-Буддизма*: «Если вы сидите – то *сидите!* Если ходите – *идите!* Но, прежде всего – *не мудрствуйте!*»

Очень часто *Западный* человек, прежде чем что-либо предпринять, уже думает о *результате* действия. В китайском Даосизме акцент совершенно *иной* – он подчеркивает значение *действия* как такового, вне зависимости от его результата! Учители Дао говорят, что нередко «*много*» означает «*мало*», и наоборот!

В руководстве «*Dao De Jing*» читаем: «...учение состоит из ежедневных *наблюдений*. *Практика Dao* включает в себя ежедневное *самоуменьшение*. *Продолжайте* уменьшать и уменьшать собственную значимость. Пока не достигните степени «*нуля*». Вот тогда-то вы и достигните *высшей* степени ценности!».

Несмотря на то, что Дао – *не материален*, и его нельзя ощутить, однако он позволяет *познать сущность* всех явлений природы. Признание законов объективности выше *собственного* сознания позволяет нам принять без сомнений любое событие как заслуженное и справедливое. Даже если это – болезнь, или смерть, мы *не будем* рассуждать «хорошо, или плохо это», а скажем просто – «так *должно было* случиться!». Такой подход позволяет сохранить эмоциональное *равновесие* и *душевный покой*. Именно *равновесие* между активностью и покоем и есть основа здоровья и гармонии внутренней среды и окружающего нас мира: «Настоящий покой означает полное расслабление, когда необходимо *отдыхать*, или активность, когда следует *действовать*»...

В этом смысле движение и покой должны *находиться в полной гармонии* и соответствие с законами движения всего материального мира»...

3. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В КОСМИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ

3.1. Значение цифры 3

Католический пастор Claude Larre писал в XVIII веке: «... жизнь протекает между Небом и Землей. *На границе* этих Двух находится Человек, рожденный сверху. Созданный Небесами, он рожден жить на Земле»...

Модель *Небеса-Человек-Земля* является *новой моделью* для понимания сущности явлений во Вселенной, основанной на цифре 3. Возникшая в глубокой древности, эта модель позволяет понять взаимодействие между материальным и тонким мирами и их представительство на уровне организма *человека*.

Поскольку Небеса являются типичным Yang, а Земля – Yin, то на уровне человека мы видим *взаимодействие* этих полярностей, ярко проявляющееся в особенностях физиологии и патологических состояниях его основных органов и систем.

Тезис *взаимозависимости* человека и эко-системы является одной из основных концепций ТКМ. Например, на китайских картинах мы нередко можем видеть *маленькие фигурки* людей на фоне *величественных* гор и рек. Это – *очень традиционное* изображение, которое символизирует весьма точно *место* человека в природе – между небом и землей, и полную их *взаимосвязь*. Аналогичные представления о человеке обильно отражены также и в китайской *поэзии*.

Концепция триединства (Небо-Человек-Земля) содержит в себе глубокую *мудрость*, которая является руководством к жизни Восточного человека, и культивировалась им с древних времен. *Основной целью* человека в этом мире является его совершенствование в стремлении достичь высот мудрости (Небо, или Yang), но «точкой отсчета» в этом процессе роста является Земля (Yin), на которой он должен стоять весьма *прочно*... Именно в этом и заключается гармония жизни, и *равновесие* между материальным и духовным!

Без Небес не может быть *вдохновения* к совершению «подвигов» на Земле, в то же время *без Земли нет основы* для роста и развития, стремления к «*высотам мудрости и духовности*».

В отличие от *других традиций, отрицающих* значимость *физического* мира, Восточная утверждает, что *духовность неотделима от источника ее формирования* – материального мира, из него происходит и его отображает...

В китайской акупунктуре есть даже *специальные точки*, обеспечивающие такую гармонию, в частности, точка E-25 (Tian Shu) позволяет человеку гармонизировать процесс превращения *пищи* в энергию, а TR-10 (Tian Jing) – улучшает трансформацию и утилизацию *пекторальной* энергии, доставляя ее к пищеварительному тракту.

Цифра 3 является *важнейшей* во всей восточной нумерологии, она применима к любому аспекту физиологии человека.

Возьмите, например, концепцию *Дух-Душа-Тело*, и рассмотрите ее через «призму» концепции триединства. С ее позиций, *Дух* – несомненно, принадлежит *Небесам* (Yang), *Тело* – *Земле* (Yin), а *Душа* (или сознание) – *Человеку* (объекту «между Небом и Землей»), т. е. *равно* представленной гармонии Yin-Yang...

В китайской традиции мы можем найти *еще одну концепцию*, относящуюся к цифре 3. Это – концепция «*3-х источников жизни*». Таковыми являются: Jing – или врожденная генетическая субстанция, определяющая все развитие человека; Shen – или дух, несомненно, относящийся к функциям сердца и мозга; и, наконец – Qi, или энергия (функциональные отправления всех органов и систем).

Мы видим, что Jing, являющийся *материальной* субстанцией и определяющий потенциальные лимиты жизни человека, относится к элементу Земля (он – материален!), в то же время, Shen – является «продуктом» *Небес*, их влияния на человека, в результате чего материя становится *духовной*! *Энергетические* процессы человека (Qi) представляют результат *взаимодействия* материи и духа и относятся к уровню тела человека (между небом и землей!).

3.2. Концепция триединства применима также и к медицине

Результат (исход) любого *лечения*, несомненно, представляет собой *новый уровень энергетических* процессов в организме человека (Yang), т. е. соответствует *Небесам*. Больной человек является лишь *объектом* воздействия, он – материален (Yin), и, таким образом, принадлежит элементу *Земля*. *Врач же* осуществляет свои манипуляции над физическим телом больного (Yin), добиваясь восстановления его витальности (Yang), таким образом, отражая в *равной степени* сочетание Yin et Yang.

В таком случае *врач не должен* рассматриваться нами *как источник* восстановления здоровья, а лишь *как инструмент* (посредник) для восстановления гармонии между *материальным* (тело) и *энергетическим* (небеса). Поэтому *китайский* врач никогда *не преувеличивает* своего *Эго*, не подчеркивает свое совершенство, но скромно указывает на свою роль «*помощника*» здоровья. Жизнь в соответствии

с законами триединства позволяет человеку стать «инструментом» материализации на Земле духовных программ Небес.

4. ЦИФРА 4 – «ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ»

Великий мудрец Востока Lao Ju писал: «...человек следует *земным* путям. Небеса *определяют* земной путь человека. Небеса *подчиняются* законам Всевышнего (Dao). *Dao следует* своим высшим принципам. Вот почему, человек является *одним* из «Великой Четверки»...

Цифра 4 является центральной величиной *во многих* законах Восточной метафизики.

Пространство ориентировано по отношению к 4-м сторонам света. *Паломники*, посещающие Святые места Палестины направляются к 4-м священным высотам этой страны, и т. д.

В древних руководствах китайской мифологии цифра 4 соответствует четырем *природным факторам*: Небесам, Земле, Солнцу и Луне.

В «Nei Jing» говорится о Небесах, Земле, Мудрости и Пророчестве. Кстати, *прображом* китайской пентаграммы *являлся крест* (Дерево, Огонь, Металл и Вода, с Землей, занимавшей центральную позицию)...

Примитивные модели организации Вселенной были предложены еще в период династии Ming величайшим мудрецом древнего Китая Fu Xi, в дальнейшем они совершенствовались и уточнялись Желтым Императором (Huang Di), которого и считают создателем китайской *акупунктуры*, а также известным врачом Shen Nup – основателем китайской *фитотерапии*...

Именно *они* и символизируют мудрость древности и удивительную наблюдательность людей, *живших в гармонии* с окружающей их средой...

История гласит, в частности, что когда великий Fu Xi сидел на берегу Желтой реки, ему представилось видение белого коня, поднимавшегося из глубин воды. На его боку был начертан *замысловатый орнамент*, известный позже под названием «*Карты Желтой реки*». В нем были отражены *пять элементов* с характерными связями взаимодействия, известные нам и сейчас. *С этих пор* жизнь китайца неотделима от законов пентаграммы.

Интересно также отметить, что древние традиции *других* народов, в том числе и жителей современной Америки также широко использовали цифру 4, говоря о 4-х *частях света*, и о 4-х *временах года*, соотнося каждому свойства *определенного* природного элемента. И здесь *также* цифра 4 относилась к жизни человека: «... *Восток* символизирует *Весну* и начало жизненного пути, это – *утро* каждого нового дня, точка, откуда все берет свое начало. Тепло *Юга* соответствует *Лету*, это – время развития и *совершенствования*. *Запад* напоминает нам о мудрости *взрослого периода* жизни, приближающейся к своему закату (*Осени*). Это – время передачи опыта, *осмысления* пройденного пути и благодарности Небесам за все. *Север* является периодом *спокойствия*, очищения и убеления природы снегом Зимы, а волос человека – *сединой*». *Закат жизни* – время, когда *старики* ближе всего к своим *внукам*, ибо круг их жизни замыкается на них, вступающих только в новый мир...

Четыре «стихии» древней Европейской цивилизации (Огонь, Воздух, Вода и Земля) являются основой древней *астрологии*, где каждая из них соответствует определенному уровню *жизненного опыта* (духовности, сознанию, ощущениям, и физическому телу).

Обращаясь к древней *Восточной* традиции, вновь мы находим, что здесь *Металл* имеет также тесную взаимосвязь с *сознанием*, и поэтому может быть соотнесен свойствам стихии *Воздух* из Западной традиции.

Дерево (символ роста и развития) *не* имеет определенного соответствия в Западной традиции, являясь как бы «*экстра*»-элементом.

Carl Jung создал и описал *4 личностных типа* людей, которые были позже широко использованы в медицине для объяснения различных *поведенческих реакций*. Интуиция, аналитическое мышление, чувственность и ощущение были соотнесены им свойствам Огня, Металла, Воды и Земли. *Корреляция* личностных реакций людей и каждого из 4-х элементов (стихий) позволяла глубже понять психологию человека.

В Каббале (древне-иудаистской мистике) созданной тысячелетия назад, цифра 4 имеет *совершенно особое* значение. *Древо Жизни*, являющееся символом Бога и *целью* жизни человека, состоит из *4-х миров*, и каждый из них был соотнесен определенной *букве* (УНВН).

Самым высшим уровнем является *Божественный Свет*, соответствующий Божественному *Провидению*, он может быть соотнесен свойствам и природе *Огня*.

Следующий мир – *Творение*, соответствует *интеллекту*, и может быть соотнесен *Металлу* (Воздуху). Третий мир, или уровень *Созидания*, является миром проявления *эмоциональных* реакций, он соответствует элементу *Вода*. И, наконец, *четвертый* мир – уровень *Действия*, или *практического* применения своего собственного опыта и Божественного руководства в реалиях жизни, он соответствует Земле.

5. ЗНАЧЕНИЕ ЦИФР 5, 6 И 7

«Как я могу судить о Вселенной? Лишь анализируя себя!»

Lao Ju.

Существенным недостатком *тетраграммы* элементов является то, что она достаточно *инертна (статична)*. Когда Земля, находящаяся в центре «креста» *уравновешивает* все 4 динамических элемента, практически полностью исключается какой-либо *дисбаланс*, и возможность *трансформации* этих 4-х «стихий». Но жизнь как природы, так и человека является бесконечно *динамичным* процессом, требующим *дополнительного*, пятого элемента (или «фазового состояния»).

Такой сдвиг в теории пяти фаз относится к *династии Zhou* (примерно 1150 лет до Р. Х.), когда элемент Земля был вынесен из центра, в «*катаболическую*» часть тетраграммы, и занял промежуточную позицию – место *между* элементами Огонь и Металл... Мы получили фигуру, включающую 5 последовательных фаз (*пентаграмму*).

Цифра 5 характеризует динамику, трансформацию жизненных этапов, основой которой является *движение* энергии, и ее изменение. Введением 5-го фазового состояния Qi, остальные четыре статичных элемента приобрели свойства движения и взаимного изменения. И в *психологии* мы находим цифру 5, характеризующую пять основных архетипов общественного сознания (*солдат, влюбленный, король, королева и мудрец*). Все пять строго соответствуют свойствам 5-ти фаз трансформации Qi.

Цифра 6 характеризует *потоки энергии* (так наз. «*небесные стебли*») взаимодействия между Небесами (Yang), и Землей (Yin), таким образом, что человек, находящийся в поле действия этих потоков энергий живет жизнью, которую можно назвать «*шестью дыханиями Qi*»... Эти шесть видов «*небесного дыхания*» определяют *всю энергетику* жизни человека. Общая закономерность, таким образом, классифицирует движение энергии в теле человека на «*шесть великих вертикальных небесных потоков*», ассоциирующихся с шестью вертикальными «*осями*» 3-х каналов системы Yang, и 3-х – системы Yin.

Таким образом, в целом, мы получаем *систему* круговорота энергии, включающую 12 каналов акупунктуры.

Трактат «Shang Han Lun» описывает *6 уровней инвазии* патогенного фактора, начиная с *поверхности* (Yang), вплоть до *внутренних субстанций* (Yin). Эта классификация создает теоретическую основу для назначения определенных лечебных *трав*, и *точек* акупунктуры.

Цифра 7 в китайской медицине обладает тесной связью с *этиопатогенезом* заболеваний. Она говорит о *семи причинах* их возникновения. Эта цифра является основной также в системе *корейской* акупунктуры, в частности, в ее разделе о семи патогенных факторах.

В этой *эзотерической* системе говорится о том, что определенный патогенный фактор, внедряясь в организм, становится *доминирующим*, в вызываемой им *дестабилизации* потоков энергии и хаосе внутренних структур и органов. Особенно четко это прослеживается в воздействие на организм патогенных *эмоций*. Умело сочетая семь специфических точек *устранения* патогенных эмоций, «*вытесняя*» причину энергетического дисбаланса, врач может устранить *как действие* патогенного фактора, так и нормализовать *здоровье*.

Семь является *главной цифрой* также и в *индуистской традиции*, с ее учением о *семи чакрах* человека. Концепция о внутренней энергетической «*лестнице лотоса*» человека описывает *семь ступеней эволюции* его энергетики, начиная с наиболее примитивной (*врожденной*) формы энергии, вплоть до высшей ступени этой «*лестницы*» – *высочайшей любви*...

Основной *целью* всех упражнений *йоги* является направление потока жизненной энергии *от низшего* ее уровня (kundalini), вверх, вдоль заднего срединного канала, *последовательно* активируя *все вышележащие* 6 уровней трансформации энергии. В определенной мере эти семь чакр человека можно ассоциировать и со свойствами 5-ти фазовых состояний энергии (*концепцией «Wu Xing»*).

В *трактатах древних философов* мы находим в концентрированном виде суть всей восточной мудрости, а также и этическое руководство для *самосовершенствования*. Именно *это* руководство мы можем уверенно назвать самым *первым*, в котором были изложены основы *холистического* мировоззрения и принципы *лечения* больного, при котором *лечебные* мероприятия совершенно логично вытекают из *сущности* болезни (лечение «*корня*» болезни, а не ее симптомов)...

Мудрость древних является ценным источником поиска ответов на многие вопросы клинической медицины и для современного врача.