

*ДАРИБАЗАРОН Э.Ч.*²⁷

**КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА КАК ФАКТОР
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА**

Аннотация. Древний Китай принес Западной цивилизации не только рецепты изготовления фарфора и бумаги, пороха и принципов книгопечатания. Древний Китай, вместе со своей аутентичной философией даосизма, принес европейской цивилизации такой феномен, как китайская народная медицина. Что лежит в ее основах, каковы принципы постановки диагнозов и разработки схем лечения, как они связаны с китайской философией Дао и феноменом человеческой личности? Рассмотрению этих вопросов и посвящена данная статья.

Ключевые слова: народная медицина, энергия, болезнь, восточная философия, Китай.

DARIBAZARON E.CH.

**CHINESE MEDICINE AS A FACTOR OF COMPLEMENTARITY
IN THE FORMATION OF THE HOLISTIC WORLDVIEW
OF MODERN SOCIETY**

Abstract. Ancient China enriched the Western civilization not only with manufacturing porcelain and paper, powder and the principles of printing. Ancient China, together with its authentic philosophy of Taoism, brought the European civilization such a phenomenon as Chinese folk medicine. What lies at its core, what are the principles of diagnosing and developing treatment schemes, how do they relate to the Chinese philosophy of Tao and the phenomenon of the human personality? The paper is considering these questions.

Keywords: folk medicine, energy, disease, eastern philosophy, China.

²⁷ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления», г. Улан-Удэ, Российская Федерация.

Китайская народная медицина под болезнью понимает изменение структуры и направления потока жизненной энергии, циркулирующей в человеческом теле. Энергия считается основой жизни. Без жизненной энергии Ци невозможно существование ни одного живого организма. Эта энергия протекает везде – и в грубой неживой материи, и в высших духовных сферах. Так вот, для успешного исцеления болезни, необходимо восстановить правильную циркуляцию жизненной энергии в человеческом организме.

Собственно говоря, значительная часть культуры Китая основана на этой энергетической парадигме. Древнейший китайский текст – книга «И-Цзин» – посвящается изучению протекания энергии Ци и расшифровке символов, подсказывающих о состоянии и направлении энергетического потока. [Дубровин 1991, с. 21]

До сего времени традиционная китайская культура считает, что все достижения цивилизации стали возможны благодаря правильному использованию энергии Ци. При этом можно отметить важную особенность – китайская энергетическая парадигма более всеохватывающая и исчерпывающая, чем западная субстанционально-механистическая. Основанная на ее принципах наука не содержит жесткой систематизации и категоричности, присущей науке западной. Это подтверждает история развития науки, где наблюдается глубокая разница во взглядах Китая и Европы на вопросы непрерывности и дискретности. Китайская физика старательно придерживалась своей волновой теории и враждебно относилась к атомам. Механистический взгляд на мир просто не мог полноценно восприниматься китайской мыслью. И вот здесь становится просто необходимо отметить, что в настоящее время современная постнеклассическая физика достигла такого развития, что способна охватить больше одной парадигмы. Она перестает сохранять картезианские границы, поскольку теория поля в физике и органические концепции в биологии глубоко изменили признаваемую ранее механистическую картину мира.

Но вернемся к энергетической парадигме китайцев. Ее создание стало возможно благодаря даосизму, возникшему в такие древние времена, что до нас не дошло практически никаких письменных источников эпохи зарождения этого учения. Первой, и считающейся главной, книгой стал трактат Лао-Цзы «Дао дэ цзин». Этот трактат

можно уподобить христианской Библии. Он содержит основные принципы даосизма. Основным является «путь дао» – путь наблюдения, на котором следует уподобиться воде и следовать за жизненным потоком, потоком энергии Ци. Естественный путь существования, в соответствии с законами природы, приведет к желанной цели даосов – долголетию, и даже к бессмертию. Все перемены в жизни следует воспринимать как данность, сущность самой жизни. С ними не нужно бороться – к ним нужно приспособливаться.

Откуда же берется пронизывающая Вселенную энергия? Это объясняет теоретическая концепция, созданная китайцами. В мире есть два противоположных полюса – Инь и Ян. Это этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств. Графически обозначается появлением у двух противоположностей двух разных цветов – черного и белого. Все явления окружающего мира, включая человека и природу, интерпретируются китайской медициной как взаимодействие между двумя началами Инь и Ян, представляющими собой различные аспекты единой действительности. Это два полюса одной универсальной силы. Энергия Ци движется между этими полюсами, создавая баланс Инь и Ян в мире, уравнивая эти полюса и порождая жизнь. Благодаря движению энергии Инь перетекает в Ян и обратно. Это движение порождает жизненные перемены, которые человек обязан принимать и приспособливаться к ним [Катчмер 1996, с. 52].

А что же такое сам человек в понимании китайских народных медиков? Человек считается существом, созданным Небом и Землей, и поэтому суть его телесной жизни составляет течение энергии Ци. Без этой энергии невозможно функционирование человеческого тела, как прибежища души. Без энергии Ци также не существует китайской народной медицины. Западной медицине, вооруженной материальной наукой, невозможно понять философию китайской народной медицины. Ци – это континуум. Она всепроникающа, непрерывна, предшествует возникновению жизни и разума. Вот почему человека невозможно отделить от природы – это все взаимосвязанные при помощи энергии Ци системы.

Чтобы проще было понять концепцию энергии Ци, рассмотрим ее функции. Прежде всего, энергия Ци создает движение. Также при помощи нее происходит трансформация питательных веществ в теле человека, выработка тепла. Иными словами, Ци в теле человека организует взаимодействие между собой мертвых природных элементов, которые в результате этого воздействия образуют человеческое существо. Но Ци не только объединяет физическую природу человека. Она организует и эмоциональную, и духовную составляющую человека. Таким образом, энергия Ци – всеобъемлющее организующее начало, влияющее и на материальный, и на ментальный миры. При этом поле Ци каждого отдельного человека не ограничивается пределами кожи индивида. Она несколько выходит за ее пределы. Можно представить энергию Ци не как четкую форму тела, а в виде своеобразного поля, в которое материальное тело входит, как одно из составляющих [Дубровин 1991, с. 74].

Китайская медицина для исцеления болезней пользуется не только принципом исправления потока энергии Ци между полюсами Инь и Ян. Существует также теория Пяти элементов (У – син). Она была разработана свыше двух тысяч лет назад китайской школой натурфилософов (иньянцзя) и сообщает, что любое достижение или явление можно отнести к одному из Пяти Элементов. Пять Элементов – это Вода, Огонь, Дерево, Металл и Земля. Эти элементы не просто типы мертвой материи, а динамические процессы, происходящие в мире природы. Например, Вода просачивается и падает (движение вниз). Огонь дает жар и поднимается вверх (языки пламени всегда направлены вверх). Дерево может изменять свою форму. Металл плавится и затвердевает, принимая новые формы. Земля способна давать пищу. Таким образом, эти элементы можно использовать при классификации различных явлений [Айминь 1996, с. 46].

Кроме Пяти Элементов в китайской традиции также тщательно проработано взаимодействие между этими элементами. Это четыре принципа: взаимное порождение, взаимная близость, взаимное разрушение и взаимная несовместимость. Руководствуясь системой Пяти Элементов и этими четырьмя принципами традиционная

китайская медицина разработала приемы физиологии, патологии, способы диагностики и лечения заболеваний.

Все внутренние органы были поделены на две обширные группы: пять Чжан – органы Инь, плотные органы, и шесть Фу – органы Ян, пустые органы.

Сердце принадлежит Инь, а тонкий кишечник принадлежит Ян – они ассоциируются с Огнем. Селезенка (Инь) и желудок (Ян) принадлежат Земле. Легкие (Инь) и толстый кишечник (Ян) относятся к Металлу. Почки (Инь) и мочевой пузырь (Ян) выражают собой Воду. Печень (Инь) и желчный пузырь (Ян) ассоциируются с Деревом [Цзичун 2007, с. 42].

Руководствуясь упомянутым выше принципом противоборства и взаимодействия Инь и Ян, китайская медицина выдвигает утверждение, что чрезмерное или недостаточное развитие одного органа непременно угнетает или стимулирует работу других органов. А это означает одно – болезнь одного органа можно излечить, повлияв на связанные с ним органы. Подобный подход противоположен методам западной медицины, которая лечит, воздействуя только на больной орган.

Теория Пяти элементов в китайской народной медицине применяется и при классификации лекарственных средств, демонстрируя, таким образом, идею о целостности и гармонии функционирования человеческого тела. Как видим, именно восстановление гармонии деятельности всех внутренних органов и правильного течения энергии – залог правильного лечения и выздоровления.

Но, кроме классификации внутренних органов и лекарственных средств, согласно теории Пяти Элементов, китайская народная медицина еще и ставит диагнозы. Она пытается найти первопричину дисбаланса энергии, являющегося источником заболевания. Уже сама болезнь может рассматриваться как симптом.

Кроме понятия энергии Ци, в китайской народной медицине также используются понятия Цзин (Сущность) и Шэнь (Дух). Ци, Цзин и Шэнь образуют Сань Бао – три сокровища. Цзин можно развивать и тренировать. Именно на это направлены занятия практикой Цигун, в результате которой Цзин трансформируется в

жизненную энергию Ци. Более углубленные занятия практикой Цигун приводят к развитию умения направлять энергию Ци к голове, трансформируя ее в Шэнь – в Дух. Это дает возможность успешно управлять духовной составляющей человеческой личности, и, в свою очередь, приводит к гармонии, отличному здоровью и долгой жизни [Катчмер 1996, с. 66].

Интересно подметить, что согласно китайским представлениям, Цзин наследуется детьми от родителей. Энергия Ци также имеет свою классификацию. Она подразделяется на: Небесную Ци, Земную Ци, Человеческую Ци. Небесная Ци – это сила, воздействующая на небесные тела, солнечный и лунный свет, и прочие космические силы. Земная Ци находится в подчинении Небесной Ци. Это может проявляться, например, в том, что Луна провоцирует приливы и выход рек из берегов. Земная Ци, в свою очередь, подчиняет себе Ци всех живых существ на Земле, в том числе и человека. Отличие человека от животных и растений только в том, что человек еще и объединяет в себе космическую энергию. Человеческое тело как бы «заземляет» космические энергии в своем составе. Спокойное, гармоничное тело обеспечивает правильные реакции человека на окружающую жизнь и перемены в ней. Человек – это ядро природы. А сама природа – непрерывный поток Ци во всех ее трех видах, со всей ее изменчивостью. Человеческий разум схож с потоком Ци. Таким образом, Ци наглядно демонстрирует взаимосвязь части и целого. Мы видим, что китайская философия не разделяет мир на материю и дух, на живое и неживое. Все едино, все перетекает друг в друга, все порождает движение, жизнь. Правильно понимая положение энергии Ци во Вселенной, человек имеет возможность научиться управлять потоком Ци в своем теле, излечивая таким образом болезни и даруя себе благополучие и долголетие [Цзюньмин 2004, с. 84].

Как видим, энергия – это основное понятие в китайской философии, а также и ведущее понятие в китайской народной медицине. Без концепции энергии Ци было бы невозможно объяснить процессы вселенского масштаба. Эти идеи были изложены символически в упомянутом нами в начале статьи трактате «И-Цзин».

Представителям западной, европейской культуры сразу бросается в глаза то, что ни китайская философия, ни китайская медицина не стремятся изучать взаимосвязь между причиной явления и следствием, не делают попыток выявить закономерности, которые помогли бы выявить причины из следствий. Китайское мировосприятие направлено на глубинные взаимосвязи в самом явлении. Вот почему то, как китайцы воспринимают возникновение болезни, кардинальным образом отличается от того, как возникновение заболевания воспринимают жители Запада. Эта разница в восприятии и логике определяет различное направление медицинских практик Востока и Запада. Медицина европейцев стремится, в первую очередь, определить категорию болезни и ее возбудители. После этого, западная медицина начинает изменять, уничтожать причины болезни и ее последствия. То есть западная медицина стремится обнаружить и определить симптом болезни, а потом выявляет ее точную причину, которую стремится нейтрализовать. Болезнь воспринимается как самостоятельное явление, отдельное от состояния организма в целом. Точный диагноз – это подробное, количественное описание некоторой узкой области. Логика врача – аналитическая: прорезать, как это делает скальпель хирурга, нагромождение телесных феноменов, чтобы изолировать одну – единственную причину болезни.

Китайские же народные врачеватели, в первую очередь, смотрят на психологическое и физиологическое состояние организма больного в целом. Общая характеристика пациента, его образа жизни, симптомы его болезни, объединяются и изучаются как единое целое, пока не будет получено то, что китайская медицина называет «структурой дисгармонии», пока не будет описан «дисбаланс» в теле пациента. Методы китайской диагностики не выявляют суть заболевания, а почти поэтически описывают всего индивида в целом. И здесь вопрос причины и следствия имеет далеко не первостепенное значение. Врач спрашивает не «почему явление X вызывает явление Y?», а «какая связь между X и Y?». Логика китайской народной медицины можно назвать синтетической, так как она изучает болезнь человека как состояние всего организма пациента в целом. Создается (синтезируется) общая картина происходящего с подробной

структурой дисгармонии, вызвавшей болезнь. На основании этого создается схема лечения, призванная восстановить правильный поток энергии Ци в организме, восстановить гармоничное взаимодействие внутренних органов, материального и духовного в человеке.

Нельзя, конечно, отрицать, что западная прагматичная медицина достигла значительной эффективности в борьбе с острыми, представляющими угрозу для жизни, болезнями и травмами. Но, с другой стороны, замечено, что народная китайская медицина успешнее справляется с хроническими заболеваниями. Отсюда возникает вопрос: возможно ли сочетание западной и китайской народной медицины? Да, врачи могут оставаться узко специализированными, но изучение наряду с механической парадигмой энергетической парадигмы могло бы, как ничто другое, предоставить возможность врачу оказывать больному всестороннюю помощь. Это не значит, что какая-то из парадигм лучше – как раз от идеи исключительности надо отказаться.

Китайская медицина могла бы быть прекрасной комплементарной системой, поскольку она располагает пятитысячелетним опытом наблюдений и клинической практики, а также четко определенной теорией. Она обладает последовательной и исчерпывающей, доказанной временем парадигмой, и главное – китайская система работает.

Литература

Айминь, Сюе Цзе. Основы теории китайской традиционной медицины и чжэнь-цзю терапии. – Харбин. – 1996. – 130 с.

Дубровин, Д.А. Трудные вопросы классической китайской медицины. – М.: Аста Пресс – 1991. – 227 с. – ISBN: 5-85962-001-2.

Катчмер, Джордж. Дао биоэнергетики. Восток – Запад. – Киев: издательство «София» – 1996. – 288 с.

Цзичун, Ма. Золотые рецепты цигун-терапии. – Издательство «Феникс» – 2007. – 224 с.

Цзюньмин, Ян. Корни китайского цигун. Секреты практики цигун. – Киев: издательство «София». – 2004. – 340 с.