

Пеме Кунга - духовное имя Валерия Викторовича Боцулы, известного, практикующего последние 20 лет, врача тибетской медицины.

Не случайно книга написана под духовным именем. Это не самореклама, а вдохновенное следование традиции, подношение Дхарме, духовным Учителям на благо всех живых существ.

Валерий Викторович - врач, автор нескольких книг и статей по тибетской медицине, преподаватель тайцзицюань, художник, последователь традиции Дзогчен.

Боцула Валерий Викторович ведёт приём пациентов и проводит семинары по тибетской медицине в медицинском центре «ЛОТА».

Адрес центра «ЛОТА»: Украина, г. Харьков, ул. Гамарника 7/9.
тел.: (057) 73-12-540, 73-16-156

www.botsula.ru, e-mail: botsula@list.ru

Целебная сила огня очевидна, и этим не могли не воспользоваться наши предки, тем более, что огонь, как средство лечения, всем доступен. Если для приготовления лекарств надо иметь, как минимум, огромное разнообразие сырья, технологии изготовления, методики приёма и т.д., то огненная терапия выглядит намного проще. Но, не смотря на простоту, лечение огнём (теплом) является очень эффективным методом терапии и, что очень важно, это самодостаточный метод, не требующий дополнительных условий.

Автор книги излагает свой многолетний опыт в практике лечения методом моксы, даёт объяснения по пульсодиагностике и раскрывает базовые принципы теории тибетской медицины.

“,! / # “ .!
www.ritmplus.com
e-mail: post@ritmplus.com

ISBN 978-966-96668-7-1

9 789669 666871

Пеме Кунга

ЛЕЧЕНИЕ ОГНЁМ в тибетской медицине

МОКСА
ОГНЕННАЯ ТЕЛПА
ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫМИ ВОДАМИ
МАСЛЯНЫЕ БАНИ

Содержание

Введение	5
Механизм лечебного действия моксы	7
Противопоказания к методу моксы	10
Основные виды моксы	12
Два способа китайской моксы	14
Два способа монгольского прижигания	15
Два чудесных способа прижигания	16
Два способа прижигания зеркалом и шёлком ...	18
Несколько традиционных способов приготовления сырья для трута	20
Способы огненной телпы	21
Масляные телпы, телпы из воска, патоки, жам-бу и лечение горячей водой	23
Масляное прижигание	24
Лечение искусственно приготовленными водами	24
Искусственно приготовленные воды	24
Приготовление ванны из пяти амрит	26
Учение о трех дошах (основы теории)	29
Методические рекомендации для проведения моксы	36
Как изготовить моксу	43
Топография точек моксы. Лечение моксой расстройств, типичных для европейских широт	44
Классические показания к основным точкам на позвочнике грудного и поясничного отдела ..	59
Классические показания к точкам грудной и брюшной зон	66
Лечение масляными банями и ваннами	70
Масляная баня для локальных участков тела	71
Масляная ванна	72
Что такое пульсодиагностика	74
Несколько слов о практике мистической терапии	76
Глоссарий	88
Список литературы	91

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Тибетская медицина на сегодняшний день не вписывается в предлагаемые современной «традиционной медициной» рамки. Если разбирать философский вопрос — «какую же медицину считать традиционной?», то вывод однозначен — конечно же, тибетская! Следы ее Традиции теряются в глубокой древности, когда еще не существовало ни «современных» врачей, ни «современной» «сложнейшей» аппаратуры для диагностики и лечения.

Вы думаете, что раньше люди меньше болели? Вряд ли! И что или кто помогал им выжить и освободиться от страданий тела? Здесь нужно подумать. (!)

Методы тибетской медицины, при своей простоте, позволяют лечить практически всю массу заболеваний, начиная от насморка и заканчивая злокачественными опухолями. Но самое лучшее — это предупреждение любых заболеваний методами гармонизации работы внутренних органов и баланса внутренних энергий.

Более того, овладеть методами тибетской медицины может любой человек, потому что изначально это народная медицина.

Конечно же, на страницах этой небольшой работы читатель найдет для себя много полезной информации о способах лечения и диагностики в традиции тибетской медицины.

ВВЕДЕНИЕ

С древнейших времён люди исследовали свойства разных элементов окружающей среды — земли, воды, огня и воздуха, и такой накопленный опыт способствовал прогрессу во многих областях всей культуры нашей цивилизации, в том числе и в медицине. Всё сущее в мире — растительность, животные, все вещи, да и мы сами — является производным этих четырёх элементов.

Опыт — великая вещь, однако то, что нам сейчас кажется очевидным, в древности могло вызвать страх или непонимание; но разумные существа способны ставить задачи в разных областях жизни и успешно решать их. Медицина — это очень интеллектуально ёмкая область, но она уже много тысяч лет назад была приведена в чёткую систему нашими далёкими предками. Даже животные имеют представления о лекарственных средствах и могут их применять в зависимости от конкретной ситуации.

Нет никакого сомнения, что люди, впервые научившись ладить с огнём, сразу же отметили его животворящую силу, которая помогла переживать им ненастья, холод, охраняла от хищников и лечила многие недуги. Огонь изменил наш способ жизни и питания, огонь позволил развить технологии и даже летать на другие планеты Солнечной системы.

Целебная сила огня очевидна, и этим не могли не воспользоваться наши предки, тем

более, огонь, как средство лечения, всем доступен. Если для приготовления лекарств надо иметь, как минимум, огромное разнообразие сырья, технологии изготовления, методики приёма и т.д., то огненная терапия выглядит намного проще. Но, несмотря на простоту, лечение огнём (теплом) является очень эффективным методом терапии и, что очень важно, это самодостаточный метод, не требующий дополнительных условий.

В холодном климате (*Украина и Россия находятся в зоне холодного климата*) у людей наблюдается огромное количество расстройств, спровоцированных холодом, которые успешно лечатся теплом или огнём.

Например, русская баня или прикладывание разогретых камней к больным местам тела — это известные на Руси народные методы врачевания.

Однако на Востоке, в Тибете и в Китае, терапия огнём и тепловыми процедурами приобрела удивительно стройную и эффективную систему, которая благополучно существует уже несколько тысячелетий в неизменном виде, но главное то, что эта медицина дошла до нас в традиционном виде без искажений.

На Востоке, несмотря на склонность к мистике многих исследователей медицины, люди мыслят прагматично, и можно смело утверждать, что только эффективная медицина дожила бы до наших дней.

Тибетский способ лечения огнём (теплом) называется «мокса» и применяется во всём мире довольно широко как в официальной медицине, так и в традиционных методиках целительства.

Данная работа о методах моксы, огненной теплы и лечении водами предназначена для практического применения.

МЕХАНИЗМ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ МОКСЫ

В научных кругах существует много различных теорий относительно моксатерапии, однако ни одна из прагматических концепций, основанных на сугубо материалистическом воззрении, не объясняет полностью механизм действия моксы. В Тибете существует собственная теоретическая трактовка этого метода лечения, которую следует рассмотреть и принять за основу. Совершенно неверно применять неоригинальное воззрение к данному методу (особенно это касается духовных доктрин). Именно таковой и является тибетская медицина и, в частности, метод «мокса».

С точки зрения тантрического буддизма, человек состоит из четырёх элементов — земли, воды, огня и воздуха. В сочетании эти элементы дают три основные жизненные начала, или три доши — доша бедкен (слизь), доша трипа (огонь), доша рлунг (ветер).

Доша бедкен (слизь) — это сочетание элементов земли и воды. Это холодная и тяжёлая доша, имеет такие качества, как застой, холод, склонность организма к избыточному весу, к опухолям и т.д. Как правило, такие явления в теле и в энергии человека провоцируются холодным климатом и холодным (по температуре и по действию) питанием.

Доша трипа (огонь) является горячей дошей и состоит из элемента огня, поддерживая внутреннее тепло в теле и в энергетике человека, активизирует пищеварительный огонь и т.д. Дисбаланс этой доши может быть спровоцирован жарким климатом и (или) горячим питанием.

Доша рлунг (ветер) – нейтральная доша (иногда холодная), состоит из элемента ветра. Это активность, сухость, истощение, напряжение — в общем, имеет качества, которые свойственны ветру в природе. В теле и в энергии человека отвечает за распространение, активность, нервную деятельность и т.д. (Более подробно о дошах можно прочитать в книге автора по тибетской медицине: Валерий Боцула. Тибетская медицина. Издательская группа «Ритм-плюс», www.ritmplus.com, г. Харьков, 2007).

Любое живое существо можно рассматривать с позиции действия трёх дош, и если в теле или в энергетике человека наблюдается доминирование холодных процессов (доша слизи и ветра), то, следовательно, метод моксы будет очень эффективен. Холодный про-

цесс может протекать как во внешних органах (мышцы и кости), так и во внутренних органах (сердце, желудок, кишечник, лёгкие и т.д.).

Каждый внутренний орган имеет своё главное представительство на позвоночнике в виде биологически активных точек, расположенных между остистыми отростками, а также менее главные точки рядом с позвоночником или на других частях тела. Чтобы тепло от моксы или от тепловых водных процедур проникло во внутренний орган, в котором есть холодное расстройство, или в любую другую область тела, где есть холодный или застойный процесс (например, опухоль), надо воздействовать открытым огнём или другим тепловым способом на ту или иную точку (санмиг) на поверхности кожи. Если наблюдается боль в мышцах или суставах, то моксой воздействуют прямо на место локализации этого процесса.

Между биологически активными точками (санмигами), расположенными на поверхности кожи, и внутренними органами существуют невидимые каналы, по которым внутрь тела проникает как тепло от моксы, так и энергии более тонкого порядка. Эти каналы не проявляются на физическом плане, они более похожи на световые дорожки или линии направленного потока определённых волн энергии. В Тибете энергию называют *рлунг*, или «конь ветра». Конь в данном случае символизирует активность и силу.

Через санмиги (точки на теле) можно эффективно воздействовать на внутренние области тела не только открытым огнём, но и массажем, специальными греющими мазями, водными процедурами и даже мантрами, ведь звук человеческого голоса также имеет определённую силу и может влиять на состояние энергии и тела человека.

Если обобщить вышесказанное, то можно сказать, что, воздействуя открытым огнём или другими тепловыми процедурами на определённые точки, врач тибетской медицины балансирует доши, т.е. усиливает недостающий огонь и уменьшает избыток холода в теле человека, приводит в равновесие все внутренние энергии, именно этот баланс и есть настоящее здоровье.

Чтобы усилить тепловой эффект от моксы или от любой другой тепловой процедуры, пациенту рекомендуется принимать более горячую пищу по температуре и по действию, не рекомендуется переохлаждаться и принимать холодную пищу и питьё.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МЕТОДУ МОКСЫ

Мокса и другие тепловые процедуры (горячие ванны, втирание горячего масла и т.д.) не просто уникальный метод лечения, это наилучшая профилактика многих заболеваний, но не панацея от всех бед, и, как у каждого вполне корректного метода терапии, у моксы есть противопоказания.

Моксу нельзя делать в следующих случаях:

- при повышенной температуре;
- при горячих (острых) процессах во внутренних органах;
- на месте свежих травм;
- на глазные яблоки;
- на места расположения лимфоузлов;
- на точки (санмиги) в перечне, на которые не рекомендуется делать моксу;
- при инфекционных заболеваниях с провокациями жара;
- при отравлениях.

Если причины расстройств не ясны, делают пробный сеанс моксы, и если поднимется температура или наступит резкое ухудшение состояния вследствие скрытого жара, то надо прекратить прогревание.

Существует распространённое мнение в медицинской среде, что теплом нельзя воздействовать на опухоли или, например, на почки и т.д. Это совершенно неверно. Если опухоль холодного свойства, на неё нужно воздействовать моксой. Например, болезни почек, а также «женские» болезни, в том числе кистозные образования на яичниках, нарушения циклов, фригидность, бесплодие, недонашивание плода и т.д. — все эти расстройства очень хорошо поддаются лечению этим методом.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОКСЫ

Мокса, без сомнения, была одним из первых немедикаментозных методов лечения на заре человечества. Скорее всего, прикладывание к телу нагретых на огне или на солнце предметов было первым и успешным медицинским опытом древних людей. На сегодняшний день в тибетской медицине существует довольно большое разнообразие видов моксы и других процедур, так или иначе использующих силу огня. Некоторые процедуры довольно простые, но есть и очень сложные виды моксы и телпы, выполнение которых требует высокой квалификации врача в медицинском и в духовном аспекте. Читатель в этой книге может выбрать для себя наиболее приемлемые методы.

Мокса полынным конусом.

Сухие листья полыни Чернобыльной перетирают между ладонями, скатывая в колбаску до превращения их в волокнистую структуру (наподобие ваты), затем пальцами формируют небольшую пирамидку размером в основании примерно 15 мм и высотой не более 20 мм, поджигают верхушку и ставят на прогреваемый санмиг. Когда основание конуса нагреется и начнёт слегка жечь кожу, следует убрать конус, погасив его в стакане с водой. Это самый древний метод полынной моксы.

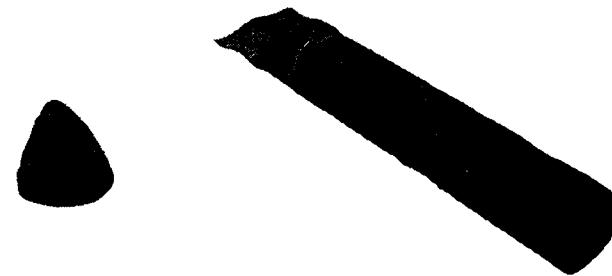

Рис. 1. Полынная мокса — конус и сигара.

При таком методе иногда кладут на тело прокладки из тонкого среза свежего имбиря или чеснока, иногда пластинки из кристаллов поваренной соли и т.д., на которые ставят горящий конус.

Мокса камнями.

Нагреть в воде или на огне небольшой гладкий камень и положить его на санмиг или на область холода или боли. Камень можно варьировать в размерах: от большого голыша до мелкой гальки. Очень хорошо для этой цели подходит нефрит.

Мокса полынными или угольными сигарами.

Мокса сигарами практикуется в тибетской медицине относительно недавно, но это хороший метод и очень удобный. Сигару поджигают и ею разогревают санмиг или более обшир-

Боцула В.В.

ную область тела (например, сустав или мышцу). Горящий конец сигары следует держать на таком расстоянии от тела, чтобы ощущалось приятное тепло, пациент сам говорит, ближе или дальше держать сигару.

Рис. 2. Угольная сигара.

ДВА СПОСОБА КИТАЙСКОЙ МОКСЫ

Способ первый

Водное прижигание.

На точку болезни насыпать небольшую дозу мелкого порошка обожженного кальцита или извести. На вершине кучки сделать кратер и капнуть в него три капли теплой воды, вода при этом зашипит. В результате химической реакции будет выделяться тепло, которое прогреет санмиг.

Способ второй

Волшебное прижигание.

На можжевелевой пластинке написать по краям четыре тибетские буквы «рам» (རྩ), положить пластинку на точку прижигания, при-

Лечение огнём в тибетской медицине

крыть красным шелком и прижигать тлеющим трутом (сигарой) из полыни, эдельвейса или из других компонентов, непрерывно читая при этом мантру **А НА ЙА**.

Польза этих видов прижигания в том, что они высушивают болезнь сосудов *рца-брум* и холод *чху-сер*.

ДВА СПОСОБА МОНГОЛЬСКОГО ПРИЖИГАНИЯ

Способ первый

Точку протереть маслом Гхи (топлёным коровьим маслом), накрыть тонким войлоком, смоченным в соленой воде и отжатым, на войлок положить кусок жженого кальцита, который от огня обрел силу.

Меру прижигания определяют по силе болезни. Это прижигание лечит *ме-дбал* (отверждение мышц), болезни кожи, внедрившиеся в наружные части мышц и в кожу.

В прижигании участвуют огонь, вода, соль, масло.

Способ второй

Использование волшебного огня.

Точку прижигания закрыть красным шелком, сверху положить тонкую пластинку дерева (можжевельника или др.) и жечь трутом (сигарой или конусом). Польза такая же, как и от предыдущего способа.

ДВА ЧУДЕСНЫХ СПОСОБА ПРИЖИГАНИЯ

Способ первый

На точку насыпать один тхун порошка из кальцита и «трех горячих» (из растений горячего свойства), взятых поровну. Сверху прикрыть красным шелком и пластинкой из какого-либо дерева. Греть сигарой сверху. Так лечится холод чху-сер, особенно хорошо лечатся скраны и брас (опухоли и отёки) от холода.

Способ второй

Зеркало из металла (ритуальное) завернуть в красный шёлк и прочитать над ним мантру **АУМ НА МО ТИ ТА ЙЕ СВАХА** и **А НА ЛА ХИ РА ЙЕ СВАХА**, затем приложить к точке и греть шёлк сверху сигарой из цветов горичника или с другим составом. Прижигают на точках колющих болей. Этим способом подавляют холод чху-сер, ргйа-над, пожелтение кожи и мышц от разлива жёлчи.

МОКСА ПО МЕТОДУ ДАКИНЬ

Следует манифестироваться в Дакини (представить себя в образе Дакини, что следует делать, получив передачу от Учителя), держащей в двух руках огненный аркан. Прочитать двадцать один раз девять мантр, дающих правомочность, затем надо прижигать точку. На санмиг кладут красный шёлк, бумагу с написан-

Лечение огнём в тибетской медицине

ными мантрами и можжевеловую дощечку, всё это прогревают сигарой. На бумаге мелкими буквами следует написать: **АУМ ХАУМ КШАТ РАВАРАЙА ХАУМ**. Дощечка, бумага и шёлк складываются стопкой на место прижигания, что порождает средоточие положительных причинно-следственных связей, затем надо насыпать порошок трута на эту стопку и немного песка и, приговаривая мантру **ХА ХА**, поджечь трут через стеклянную лупу солнечным светом. Один цикл мантры читается девять раз, повторить цикл двадцать один раз, после этого все формы (манифестации) следует растворить в высшей шуньяте (пустоте).

Огонь очистит точки суставов. Этот метод применяется на всех частях тела (кроме глаз) и лечит все болезни (кроме распространившегося жара). Особенно хорошо огнём лечатся болезни, спровоцированные планетами (гза), провокации демонов классов гдон и гег, вселившихся в скраны и брас (холодные отёки и опухоли).

Это мистический метод победоносных Дакинй и Шакти.

СПОСОБ ИНДИЙСКОГО ПРИЖИГАНИЯ

На точку кладут бумажку с буквой «рам» и накрывают квадратным куском красного шёлка. Сверху кладут тонкую, как бумага, пластинку из можжевельника, которую до этого выдерживают три дня в воде с «тремя горячими», потом высушивают и пишут в центре её и по сторонам буквы «рам» (ॐ) красной киноварью.

Далее следует читать двадцать один раз мантру:

АУМ А НА ЛАРКА ДЖВА ЛА РАМ

САРВА РО ГА ДА ХА НА РАМ

САРВА ГРА ВЬЯ ХА НА РАМ

Это надо делать на рассвете, обратившись лицом к востоку, после поджигают пластинку через лупу и представляют, как в пятицветных лучах солнца сгорают демоны *гдон* и *гег*, а также все болезни, словно пушинки или окарины железа, превращаются в золу.

Это прижигание помогает против демонов *гза*, против болезней *чху-сер* и болезней сосудов.

ДВА СПОСОБА ПРИЖИГАНИЯ ЗЕРКАЛОМ И ШЁЛКОМ

Способ первый

Тонкое зеркало из металла надо отполировать и вымыть водой, воду заговаривают мантрой **АУМ НАНГ ГЙИС БИГ СВА-ХА**, мантру читают над водой сто раз. Потом следует вымыть зеркало благовонной водой и разогреть так, чтобы невозможно было взять рукой. Горячее зеркало завернуть в новый (нелинялый) шёлк и, читая мантру **ПРА ТХИМ ПРА ТХИМ МЕ ДБАЛ СОД**, прогревать точку нагретым зеркалом. Надо при этом представлять, как от зеркала, шёлка и лика созерцаемого Идама (божества-охранителя) исходит огонь, сжигаю-

Лечение огнём в тибетской медицине

щий демонов болезней, проникших в мышцы, в кожу, в сосуды, в кости и во всё тело; надо представлять, как следы болезней тают и исчезают в пустоте. Если лечить близкого человека, следует читать мантру десять тысяч раз, а если постороннего – тысячу раз.

Зеркало при остывании согревают через солнечное стекло (увеличительное стекло).

Способ второй

Обмывание зеркала, шёлк и прочее готовится так, как описано выше. Надо дополнительно прочесть тысячу раз сильную мантру огня **АУМ А ШИ МЕ ШИ ДУ ШИ СОД! А РАМ ТЕ РАМ ДУ РАМ СОД!** Это и будет время длительности процедуры прижигания, за которое следует сменить семь трутов из эдельвейса или полыни.

Между этими двумя методами нет особой разницы. Но если болезнь несильная, используют первый, если сильная – оба, если средней силы – второй.

Эти способы подавляют проявления холода, *лхен-скран*, *мажу* (холод желудка), *гланг-тхабс*, верхних демонов, вселяющихся в линии сосудов и птичьих демонов, вселяющихся в ветер дыхания. Демонов *гдон* прижигают в точках болезни на затылке головы (возле бугорка), а также в точках первого шейного и седьмого шейного позвонков, в точках «вороний глаз» (под яремной впадиной возле горла) и «передняя дверь» (между сосков), в точках ма-

кушки, лба, пупка, тайных органов, молочных желез и двенадцати крупных суставов.

Прижигать следует до ярко выраженного жжения в санмие или в точке контакта. Прижигание на ногах у мужчин надо начинать с левой ноги, у женщин – с правой ноги.

Прижигание побеждает восемнадцать классов демонов *гег*, пятнадцать разрядов больших демонов *гдон*, детских и птичьих демонов *гдон*.

Вот таковы удивительные методы прижигания. Ожоги, полученные в результате сильных методов моксы, надо обмывать отваром смолевки и акации (антисептиками). Снова прижигать начинают тогда, когда ожоги на точках просохнут.

НЕСКОЛЬКО ТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ ТРУТА

После созревания редьки и репы, когда корни стали под землей полыми, а от солнца и дождя выветрились и побелели, надо их выкопать, очистить от земли и, завернув в хлопчатобумажную ткань, замочить в мягкой воде для удаления остатков сока. Потом корни просушить в плетенке, пока не перестанут пахнуть.

Далее готовые корни надо сложить в глиняный кувшин, закрыть крышкой и обжечь на костре без выхода дыма из кувшина, золу из-

мельчить и, смешав с водой, сделать палочки, конусы и т. д. Хранить готовые палочки и конусы нужно в сухом месте. Если их поджечь, то такие палочки будут тлеть без дыма. Ими можно поджигать другие ингредиенты для моксы.

Также можно размять сушёную редьку, сварить её в старом растительном масле до обугливания и, как выше описано, сделать порошок. Такой трут не пропадает месяцы и годы, а в нужный момент будет хорошо гореть и поджигать всё, что угодно.

Также можно использовать порошок корней щавеля или ревеня, сгнивших под землей, и, после их обжига, делать из них трут, как и из корней репы или редьки.

Существует ещё одно искусное средство получения огня для моксы. В расплавленном прозрачном соке земли (парафине) отваривают щепочки из белой ивы или сосны, которые потом могут гореть, как свечи. Они зажигаются от трута или благовонных палочек. Китайцы называют их «шу тинг цза».

СПОСОБЫ ОГЕННОЙ ТЕЛПЫ

Огненная телпа — это метод моксы, который выполняется горячими металлическими стержнями или иглами.

Золотые телпы не вызывают осложнений, они связывают узлами (сращивают) разорванные сосуды, успокаивают вредоносное

действие демонов *гдон* и *гег*, очень хороши как средство защиты глаз и других органов чувств от провокаций климата и демонов.

Серебряные телпы оказывают такое же действие. Они хорошо уничтожают гной, *чху-сер*, омертвление ткани и язвы (*брас*).

Медные телпы хороши при лечении ран, *брас* и от червей (заразных болезней, микробов).

Железные телпы чересчур жёсткие и болезненные. Они спекают всё, к чему прикасаются. Они считаются слабыми и называются «ручным лекарством». Но они хороши для обдирания костных бородавок и на *лхен-скранах*.

Для прижигания кожи также используют хлопок, стеклянные лупы, слоновую кость, тростник и корни марены. Прижигание ими полезно на рубцах, бородавках, при «*бычьей болезни*», болях, выраженных в одной половине головы.

Горящей мареной удаляют мелкие бородавки кожи, а большие бородавки, уходящие в мышцы, надо вытягивать огнем эдельвейса.

Хлопок следует смочить в растворе селитры, измельчить, смешать с порошком орлиного дерева, высушить, скрутить в жгутики. Так получатся телпы, используемые на коже.

Под слоновой костью имеют в виду бивни слонов. Телпы из слоновой кости разогревают в кипящей смеси из равных частей растительного масла и воды.

Слоновую кость часто заменяют каменными иглами. Каменные телпы из мягких камней *рманг-рдо*, талька, а также телпы из рогов дикого яка обмазывают маслом, разогревают на огне светильника и прижигают ими кожу.

Телпы делают также из бамбука, из можжевельника, *цхар-бу*, *бе*, барбариса, акации, *смйаг-шад*, мирикарии и из других деревьев с твердой древесиной, которая дымит при сильном трении. Когда такие палочки сильно задымят, ими прикасаются к чистой, промытой и смазанной маслом коже. Таким методом подавляют болезни суставов, болезни холода, червей (*микробы*), *рца-брум*, демонов, *чху-сер*, драконов *Лу* и птичьих демонов.

Телпы из рога делают из твёрдых рогов домашних и диких животных. Их разогревают до появления дыма и применяют так же, как и деревянные. Их можно применять при отвердении мышц, *скранах*, при холоде *чху-сер*, слабости, отсутствии огненной теплоты.

МАСЛЯНЫЕ ТЕЛПЫ, ТЕЛПЫ ИЗ ВОСКА, ПАТОКИ, ЖАМ-БУ И ЛЕЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Для разогрева ингредиентов используют специальный сосуд из меди или из железа шириной у основания в пять пальцев, у горлышка – в два пальца, высотой около полуметра. В него кладут воск и прочие ингредиенты, а когда они расплавятся, всё это выливают на

кожу пациента в проблемной области, таким образом разогревается большая часть тела. Это полезно при геморрое, прободении промежности и язвах в отверстиях тела и т.д.

Масляное прижигание

Масло Гхи с тмином нагревают, кладут в него кусок кварца. Когда кварц нагреется, его вынимают и заворачивают в ткань, далее его прикладывают к больным местам или санмигам, так лечат болезни ветра (дошу рлунг). Процедура эта называется «жам-бу», или «монгольское прижигание», но относится она, скорее, к компрессам, а не к прижиганиям.

В наше время врачи, даже применяя традиционные методы диагностики, не очень-то различают, где холод, а где жар, и в обоих случаях назначают прижигание, вызывая этим самым раздор между жаром и холодом. Это очень опасно, следует избегать подобных ошибок.

Лечение искусственно приготовленными водами

В тантрах по медицине «Чжуд-ши» ясно написано о пяти видах горячих источников и о том, как их узнавать и какая от них польза. Как же можно лечить водами природными и искусственными?

Искусственно приготовленные воды

Воду надо брать из источника, вытекающего на юг и не замерзающего зимой, так как

Лечение огнём в тибетской медицине

в этой воде содержится каменный уголь — вещество, которое нагревает воду. Если в такую воду добавить ещё каменный уголь, получится вода как в обычном горячем источнике. Если добавить порошок кальцита и подогреть, вода будет лечить болезни с сильным жаром.

Если добавить серу, вскипятить и назначить в остуженном виде, такая вода вылечит чху-сер, но зато обретет жесткость, вредящую ветру (рлунг).

Если добавить в воду мумие и чуть согреть, жар и холод уравновесятся, вода станет полезной для слизи.

Если добавить кальцит и серу и сильно нагреть, она изгонит холод, засевший в глубине тела.

Если воду вскипятить с серой, мумие и реальгаром, она будет вытягивать без остатка болезни чху-сер.

Так получают воду пяти видов горячих источников. Эти воды нагревают и выливают в емкость (ванну), наполняя её на две трети от объема, и усаживают в неё больного. При долгом сидении в этих водах жар и холод в теле больного приходят в состояние равновесия.

После ванны надо втереть в кожу кунжутное масло или масло Гхи для «закрытия дверей», т.е. для того, чтобы тепло не уходило через открытые поры на коже.

Когда вода остынет, её можно снова подогреть для вторичного использования. Про-

должительность ванн устанавливают в зависимости от сил пациента и состояния его тела. Если всё выполнить правильно, то эти ванны из искусственных вод не будут отличаться от природных.

Приготовление ванны из пяти амрит

При отсутствии пяти горячих минеральных ванн делают ванны из пяти амрит. Рододендрон — амрита людей, она смягчает кожу; можжевельник — амрита богов — обладает множеством разных достоинств; мирикария — амрита Нагов — вытягивает яд из костей; эфедра — амрита *бцан* — укрепляет силы тела; полынь холодная — амрита восьми разрядов духов — умиряет и уравнивает первоэлементы.

Эти пять видов сырья замачивают в вине, пока они не намокнут и не утонут, потом вино следует подогреть, положить закваску и оставить для брожения. Когда вино прокиснет, а травы поднимутся, их собирают, обдают всё водой и процеживают. Сырье положить в рогожу и выдавить жидкость. Собранную жидкость подогреть и принимать в ней ванны. Она лечит застарелые и распространившиеся жары *грамс* и *кхругс*, растяжения мышц, искривления костей, одеревенения членов, запущенные раны и болезнь *сур-йа*.

При болезнях ветра можно использовать костный отвар; при *дрег* или *грум* — полынь холодную и нард; при застарелом жаре — сандал,

нард, горечавку крупноцветную; при застарелом жаре, въевшемся в кости, — сандалы белый и красный; при *грум* почек и травме сосудов увеличивают дозу можжевельника; при *брас* костей добавляют корни борщевика и камень *цха-лванг*; при болезнях от искусственного яда увеличивают дозу мирикарии.

Первоначальный состав квасят без этих проводников. Заквашенный состав подогреть и налить в ванну. Для вытягивания застарелого жара из костей ванну с больным закрыть сверху одеялом. Потом, после ванны, чтобы остановить испарение, вытирают тело. Ванна способствует прибавке веса, возвращает здоровье, снимает усталость. Она вытягивает через поры распространившийся и въевшийся жар *грамс* из мышц, кожи, сосудов, жил и костей.

Холодная вода из щебнистых и глинистых мест и из ледников, текущая на север, сразу останавливает жар, колющие боли, вызванные волнением в крови, уменьшает осложнения после кровопускания. Холодная струя из водотока и вода, налитая в пузырь, который постоянно остужают льдом, останавливает колики жара, колики крови, кровотечения из верхних и нижних отверстий и ран. С болезнями в голове и в верхней части тела одни лишь лекарства, без компрессов, помогают плохо. После очищения сосудов и живота остановить расползание жара может лишь компресс.

Если в глазах разлились кровь или жар, следует положить на голову, на кости вокруг глаз и

на сами глаза обезжиренную мокрую шерсть и придавить металлическим предметом.

Хороша холодная вода, взятая ночью при звездах (звёздная вода). Если жар в верхней части тела сочетается с холодом в нижней части и при лечении одной болезни другая усиливается, надо взять сырую шкуру, снятую чулком, перевязать участок у шеи, налить холодную воду в бурдюк и приложить его к верхней части тела, а нижнюю часть тела поместить в горячую воду. То есть соответственно местам нахождения жара и холода надо назначать и лечение.

УЧЕНИЕ О ТРЁХ ДОШАХ (основы теории)

Для того чтобы максимально освоить возможности тибетской медицины, ученику следует изучать этот предмет не один год. Однако, если говорить коротко об основах теории, следует отметить следующее: в организме человека доминируют три основные доши (три жизненных начала): бедкен (слизь), трипа (жёлчь), рлунг (ветер). Эти доши в своей сути есть комбинации первоэлементов (земли, воды, огня, ветра, пространства) и являются базовыми предпосылками как в диагностике, так и в методах терапии. При нарушении гармонии первоэлементов и сбалансированности дош в организме возникают различного рода расстройства, которые можно называть более привычным словом — болезни.

В тибетской медицине различают два основных вида болезней — болезни холода и болезни жара, но все они зарождаются на уровне ума: омрачение страстью провоцирует расстройство рлунг (ветер), гнев вызывает дисбаланс доши трипа (жёлчь), а неведение нарушает дошу бедкен (слизь).

Каждая из дош делится на пять основных составляющих:

1. Ветер (рлунг):

- поддерживающий жизнь;
- восходящий;
- всепроникающий;
- сопровождающий огонь;
- очищающий вниз.

2. Желчь (трипа):

- пищеварительная;
- изменяющая цвет;
- творящая (характер);
- зрительная;
- очищающая цвет лица;

3. Слизь (бедкен):

- поддерживающая ;
- смешивающая (еду и питье);
- осязающая (вкус);
- удовлетворяющая;
- соединяющая (суставы).

Различные причины и условия жизни провоцируют расстройство вышеописанных составляющих и могут влиять как в сторону увеличения силы доши, так и в сторону понижения её функции, что приводит в целом к дисбалансу самих дош и составляющих их элементов.

Каждая доша имеет свою основную функцию и приоритеты в теле человека.

1. Действия доши ветра (рлунг) обеспечивает вдох и выдох, дает силу, приводящую

тело в движение, руководит перемещением телесных сил внутри тела, даёт ясность органам чувств и ведёт за собой тело. Ветер опирается на крестец, поясницу и находится в нижней части тела человека.

2. Действие жёлчи (трипа) обеспечивает чувство голода, жажды, влияет на процесс питания и переваривание; жёлчь порождает телесное тепло, проявляет или очищает цвет лица, даёт человеку храбрость и разум. Жёлчь опирается на диафрагму и находится в середине тела.

3. Действие слизи (бедкен) укрепляет тело и разум, прочность суставов, обеспечивает мягкость и маслянистость тела. Слизь опирается на головной мозг и находится в верхней части тела человека.

«Дорогами передвижения» ветра, слизи и жёлчи в организме человека являются:

— силы тела (прозрачный сок, кровь, мясо, жир, кости, костный мозг, семя);

— нечистоты (кал, моча, пот, ногти, волосы, ушная сера, смазка и выделения отверстий тела);

— органы чувств;

— плотные органы (сердце, легкие, печень, селезенка, почки);

— полые органы (желудок, желчный пузырь, тонкая кишка, мочевой пузырь, семенник).

Если проследить систему формирования расстройств дош, то можно сказать следующее:

1. Болезни ветра накапливаются весной и приходят в движение летом, вечерами (с 14 – до 18 часов), на рассвете (с 2 - до 6 часов).

2. Болезни жёлчи накапливаются летом и активизируются осенью, в полдень (с 10 – до 14 часов), в полночь (с 22 – до 2 часов).

3. Болезни слизи накапливаются зимой, а весной проявляются наружу, также активны в вечерних сумерках (с 18 – до 22 часов) и утром (с 6 – до 10 часов).

Ветер, жёлчь и слизь бывают спокойными и возбужденными. Если уметь распознать данные состояния дош, то можно узнать все об основах болезни.

Выше упоминалось, что в тибетской медицине выделяют две основные категории болезней — это болезни холода и болезни жара. Болезни холода в Европе встречаются намного чаще, чем болезни жара, климат здесь является сырым и холодным, что провоцирует расстройства рлунг и бедкен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения их функций.

В рамках доктрины тибетской медицины существуют четыре основных условия, способствующих накоплению или истощению той или иной доши, иначе эти условия ещё называют виновниками болезней, это:

- климатические провокации;
- хронические болезни;
- провокации вредоносных духов;
- кармические болезни.

Кроме того, болезни могут провоцироваться неправильным питанием и образом жизни.

Под климатическими провокациями также подразумевается переохлаждение от низкой температуры или перегрев (например, на солнце). Кроме всего прочего, провокацией может быть и доминирующая в данный сезон энергия, приводящая к расстройству одной из дош или к комплексным проблемам. Например, в зимний период доминирует доша слизь (бедкен), а весной, независимо от температуры, влажности и места на планете, всегда доминирует рлунг, приводя в дисбаланс дошу ветра. Дисбаланс дош бедкен и рлунг (холодных дош) может привести к обострениям хронических (холодных) расстройств.

В тибетской медицине основными средствами лечения являются питание, образ жизни, процедуры, лекарства.

Под питанием подразумевается и питьё в том числе. Индусы говорят: «Что мы едим, тем мы и являемся». Это утверждение также принято и в тибетской традиции лечения. Питание в методике исцеления вообще является очень важным фактором, а в тибетской медицине оно стоит на первом месте по силе воздействия на доши и на организм человека в целом.

Все продукты питания в своей основе делятся на три доши и, соответственно, обладают свойствами слизи, жёлчи и ветра. Кроме того, у каждого продукта питания есть свои

особенности. Продукты могут быть горячими или холодными как по температуре, так и по действию на тело и доши. Например, действием ветра (холодным действием) обладают:

- сырые овощи и фрукты;
- соки, чай, кофе, вино, пиво и т.д.

Включая бесконтрольно эти продукты и напитки в свой рацион питания, можно привести в дисбаланс доши и функции внутренних органов.

Дошу слизь (бедкен) усиливают молочно-кислые продукты, а также пиво, жирные продукты, которые тяжело перевариваются (например, злаковые (пшеница), недоваренная и холодная (сырая) пища и т.д. Слизь также провоцирует продукты питания холодного свойства по температуре и по действию.

К продуктам, усиливающим дошу жёлчь, можно отнести мясо (баранина, говядина), рыбу, пищу с острым вкусом, специи со жгучими свойствами, такие как перец, соль, куркума и т.д. Эти продукты теплого или горячего свойства по температуре и по действию.

Масла также бывают разными по действию. Топлёное масло Гхи считается тёплым или горячим. Также горячим считается кунжутное или сезамовое масло, оливковое более тёплое, а подсолнечное провоцирует слизь и считается холодным по действию.

Кипяток – горячего действия, холодная вода – холодного действия, такое же действие

и у молока. Чай и кофе при любой температуре всегда холодного свойства. Сахар имеет крайне холодное свойство, а мёд горячее.

Свойства продукта можно определять по вкусу. В зависимости от того, какой вкус или группа вкусов преобладают в продукте, можно узнать, какие элементы (огонь, вода, земля, ветер) доминируют в нём.

В этой таблице указаны элементы, которые в сочетании эти вкусы образуют:

Элементы	Вкусы
ЗЕМЛЯ + ВОДА	= СЛАДКИЙ
ЗЕМЛЯ + ОГОНЬ	= КИСЛЫЙ
ВОДА + ОГОНЬ	= СОЛЁНЫЙ
ВОДА + ВЕТЕР	= ГОРЬКИЙ
ВЕТЕР + ОГОНЬ	= ЖГУЧИЙ
ЗЕМЛЯ + ВЕТЕР	= ВЯЖУЩИЙ

Если известно, какими свойствами обладают элементы и их сочетания, то, определив вкус продукта, можно судить и об его свойствах.

Например, ЗЕМЛЯ + ВОДА – это тяжесть и холод, именно такими свойствами обладает доша бедкен (слизь). Молочнокислые продукты имеют свойства слизи, ведь они выглядят как слизь и таковы на вкус (имеют сладкую основу). ЗЕМЛЯ + ОГОНЬ — более горячее сочетание, поскольку здесь присутствует элемент огня.

Таким образом можно определять свойства продуктов и балансировать доши человека, включая полезные для организма или исключая нежелательные продукты из рациона. В мире нет абсолютно вредных или абсолютно полезных продуктов питания. Диета, как правило, подбирается под конкретные доши человека и в зависимости от их расстройств, а также надо учитывать возраст пациента, сезон, пол и т.д.

Если существует понимание этого аспекта учения, то у целителя и пациента есть возможность достаточно легко воздействовать на причины расстройств посредством регулирования питания, образа жизни, процедурами (например, моксой), а также другими доступными средствами.

Рис.3. Позиция кисти целителя во время моксы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОКСЫ

Существует несколько приёмов воздействия полынной сигарой на точку. Сигару держат наподобие карандаша, кисть руки кладут на тело или делают упор мизинцем, чтобы было удобно регулировать расстояние от горящего конца сигары до прогреваемой точки на теле (рис.3). Делать упор кисти с сигарой необходимо ещё и для того, чтобы не уставала рука от монотонной нагрузки во время длительного сеанса моксы.

Если позиция кисти руки с сигарой удобна, то это повышает качество самой процедуры и уменьшает вероятность случайного ожога.

Один из способов воздействия на точки моксы называется «клевание». При выполнении моксы этим способом сигару ритмически подносят к точке и, как только начинает слишком жечь кожу, её тут же немного поднимают вверх. Так делают до прогрева точки. Такой способ выполнения моксы, во-первых, не даёт сжечь кожу, а во-вторых, способ «клевание» активизирует точку, поскольку ритмическое воздействие возбуждает не только жар в прогреваемой области, но и рлунг. Т.е. при моксировании способом «клевание» доша рлунг (ветер) усиливает действие жара и активизирует орган, на который направлено действие моксы (ветер разносит жар по телу).

Следующий приём моксы – вращение по спирали. Сигару вращаем по маленькой спирали вокруг точки от периферии к центру. Можно менять направление вращения, ширину спирали и длительность одного витка в зависимости от обстоятельств и степени охлаждения внутреннего органа или внешней части тела. Спиральный метод и «клевание» — это довольно распространённые приёмы моксы, которые широко применяются и в китайской медицине.

Третий приём – «утюжка», или «поглаживание». В этом случае водим сигарой вдоль тела, как бы поглаживая прогреваемую область. Метод «поглаживание» хорош тогда, когда надо прогреть не точку, а обширный участок тела, например, после травмы или при обширных болях.

При выполнении моксы полынными сигарами размеры сигары могут быть разными. Тонкие сигары применяются в труднодоступных местах тела, на голове или там, где требуется более точное воздействие на точку. Толстые сигары применяются для точек на торсе или для прогрева обширных областей тела.

Используя любой из перечисленных выше приёмов моксы, разогрев точки или области тела делается до появления ярко выраженного красного пятна на коже. На разогрев одной точки уходит примерно 10-15 минут, но в случае сильного охлаждения органа мокса может продолжаться и дольше. При этом всегда надо ориентироваться исходя из индивидуальных особенностей пациента. Прогревание следует

выполнять таким образом, чтобы не сделать ожога. По мере нагревания области тела, сигару надо поднимать чуть выше. Если точка во время моксы очень быстро покраснела, то это может свидетельствовать о сильном дисбалансе доши рлунг в органе или вообще в теле. В таком случае останавливаться не следует, необходимо продолжить прогревание дальше.

При сильных расстройствах допускается делать ожог при выполнении моксы до появления волдыря. В литературе приводится 4 типа ожогов: от появления лёгкого покраснения до сжигания кожи до волдыря. В каждом случае целитель должен ориентироваться по ситуации и выбирать степень воздействия в зависимости от силы расстройства или целесообразности. Например, если нет возможности системно делать процедуру моксы, можно сделать один раз сильный ожог — и воздействие на орган будет сохраняться длительное время, поскольку в месте ожога происходит постоянный воспалительный (горячий) процесс, создающий длительный греющий эффект.

Что касается количества самих процедур, то, как правило, первоначально назначают 10 сеансов, потом следует сделать перерыв от 5 до 10 дней (перерыв делается для того, чтобы избежать привыкания организма к постоянному воздействию тепла). Сеансы моксы можно делать каждый день, через день или реже, главное, чтобы это было более или менее системно. При сильных расстройствах моксу лучше делать каждый день в течение 10 дней. Если

на второй день сохраняется ожог, это место лучше не моксировать, можно прогревать другие точки, которые будут также связаны с органом, на который оказывается воздействие.

Чтобы мокса была эффективной, необходимо соблюдать следующие правила:

- не пить непосредственно перед процедурой и сразу после нее в течение 2 – 4 часов (поскольку вода — враг огня);
- не следует принимать пищу и питье перед моксой и сразу после неё, чтобы не создавать отток энергии и крови от органов, на которые воздействуем моксой;
- нельзя принимать во время процедур моксы лекарства класса антибиотиков и т.д., потому что мокса будет способствовать повышению их концентрации в прогреваемом органе (для усиления действия тибетских лекарств можно применять моксу);
- перед моксой и сразу после неё нельзя охлаждать тело;
- по окончании моксы нельзя сразу принимать водные процедуры;
- не рекомендуются половые сношения сразу после моксы;
- сразу после процедуры нежелательны физические нагрузки, поскольку кровь в случае физических нагрузок перераспределяется от внутренних органов в мышцы;
- по окончании процедуры нельзя сразу ложиться спать.

При выполнении моксы следует также обратить внимание на то, что данную процедуру нельзя делать в местах расположения лимфоузлов, непосредственно на половые органы и глаза. Кроме того, от пятнадцатой точки на позвоночнике (самсэу) не прогревают точки, расположенные на расстоянии цона в обе стороны, также нельзя прогревать точки, расположенные по обе стороны от кадыка на расстоянии цона. Запрещённых точек немного, но их следует помнить. (Цон — мера длины, равная длине первой фаланги большого пальца пациента).

Для успешного и комфортного проведения процедуры следует соблюдать гигиену и создать хорошие условия для работы в кабинете. В комнате должно быть тепло, необходима вытяжка для дыма, выделяемого полынными сигарами или конусами. Если вытяжки нет, после проведения каждой процедуры следует проветривать помещение.

Хорошо делать моксу незадолго перед сном, и в оставшееся до сна время пациент не пьёт, не ест и не нагружает тело работой, от этого эффект от прогревания увеличивается. Днём наиболее предпочтительно делать моксу во время доминирования той доши, с которой у пациента есть проблема. Например, при расстройствах рлунг (ветра) лучше делать моксу во время доминирования рлунг — с двух часов дня до шести часов вечера или с двух часов ночи до шести часов утра.

В системе тибетской медицины принято следующее деление суток на доминирующие

периоды трёх дош: бедкен (слизь), трипа (жёлчь), рлунг (ветер). Бедкен доминирует с шести часов вечера до десяти часов вечера и с шести часов утра до десяти часов дня. Трипа – с десяти до двух часов дня и в такие же часы ночью, а рлунг с двух часов дня до шести часов вечера и в такие же часы ночью. Зная, какая именно доша в дисбалансе, целитель делает моксу в то время, когда эта доша доминирует. Но, как правило, в силу разных обстоятельств, выполнить это правило бывает очень трудно. В этой ситуации возможно выполнение моксы в любое другое время, это не принесет вреда, но эффективность процедуры несколько снизится.

Целитель, посвященный в тантрийские методы медицины или другие тибетские духовные практики, отвечающие за ваджрное тело (энергию), способен усиливать действие моксы, применяя визуализации божеств и мантры силы. Если целитель владеет в совершенстве такими практиками, он способен выполнить воздействие на проблемный орган без моксы или лекарств, используя только силу визуализации и энергию мантр. Этот метод может быть использован и для лечения на расстоянии, когда целитель не вступает в контакт с пациентом непосредственно. Такие духовные практики необходимы целителю и для защиты от провокаций, которые могут перейти от пациента к нему: силой визуализации и мантры создаётся защитный круг.

Ученику, собирающемуся практиковать тибетскую медицину, одних теоретических знаний недостаточно. Он должен постоянно

совершенствоваться как в духовном аспекте, так и в прикладном. Метод моксы можно применять к самому себе во время обучения.

КАК ИЗГОТОВИТЬ МОКСУ

Полынную моксу изготовить в домашних условиях несложно. Для этого требуется собрать полынь, желательно не в поздние периоды её созревания, примерно до середины июля, иначе она будет очень жёсткой. После просушки полынь складывают в герметические пакеты, чтобы она не отсырела, и по мере надобности используют только листья, их наиболее мягкую часть. Для моксы можно использовать разное сырьё, но лучше всего подходит полынь Чернобыльская, её листья обладают волокнистой структурой и хорошо тлеют, дают мягкое тепло.

Конусы из листьев полыни формируют руками, их можно делать разной величины в зависимости от целей.

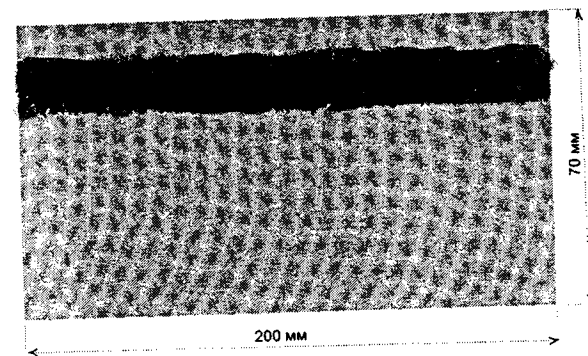

Рис.4. Изготовление полынной сигары.

Полынные сигары делаются следующим образом. Полынь измельчают механическими приспособлениями или перетирают ладонями, затем мелкодисперсную массу формируют в длинный цилиндр, кладут на лист папиросной бумаги и закатывают в сигару. Бумагу заклеивают, и сигару можно сразу применять по назначению.

Сигары изготавливаются разной длины и разного диаметра. Тонкие сигары, диаметром около 10мм, применяются для точек на голове и на тонких частях тела (пальцы, нос, уши), более толстые, диаметром до 20мм, – для более крупных частей тела и для разогрева обширных областей.

ТОПОГРАФИЯ ТОЧЕК МОКСЫ. ЛЕЧЕНИЕ МОКСОЙ РАССТРОЙСТВ, ТИПИЧНЫХ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ШИРОТ

В классической тибетской медицине существует более 600 точек моксы, однако в лечебной практике применяются далеко не все точки.

Дисбаланс доши рлунг, лечение расстройств рлунг.

При нарушении доши рлунг в сторону увеличения или уменьшения следует применять моксу на санмиги общего рлунг; если рлунгом поражены какие-либо внутренние органы, то, помимо точек общего рлунг, следует прогревать тот или иной санмиг, соответствующий данному внутреннему органу.

Лечение огнём в тибетской медицине

На рис.5 показаны точки общего рлунг и наиболее типичные внутренние органы, которые следует прогревать при общих расстройствах рлунг.

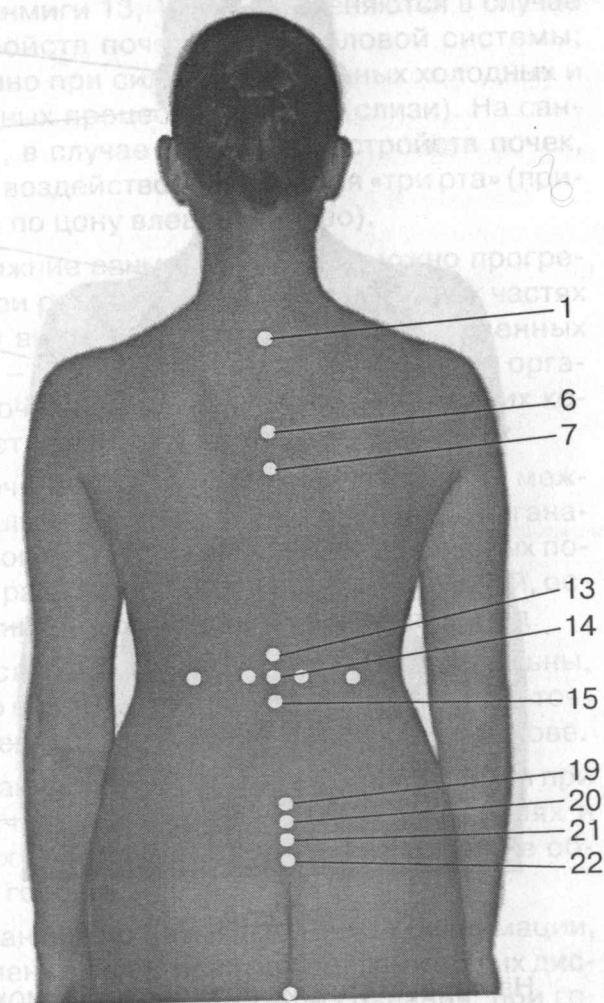

Рис.5.

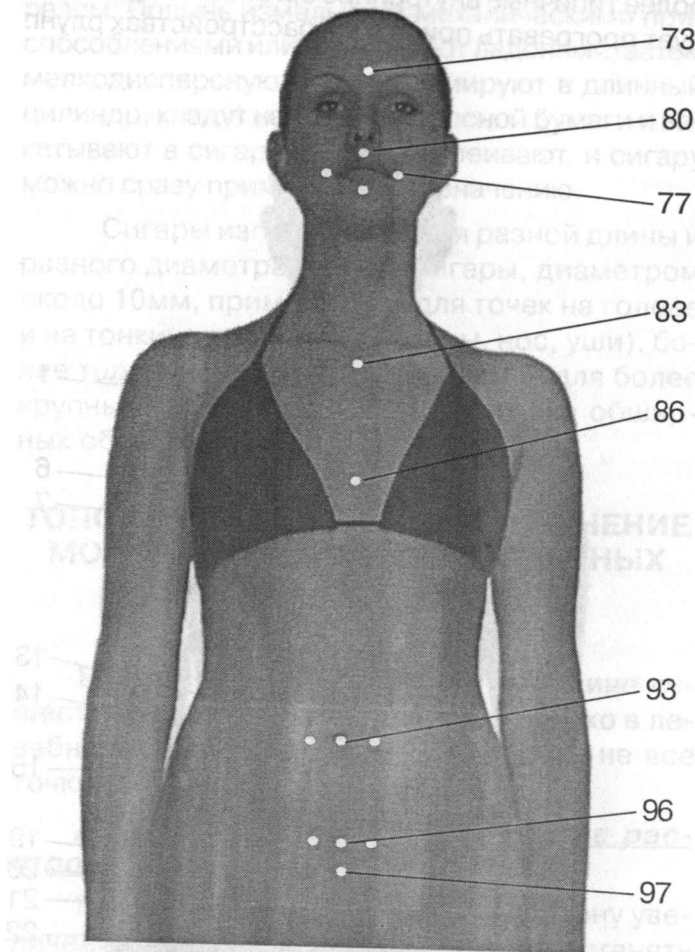

Рис. 6.

На первый санмиг воздействуют моксой в случае расстройств общего рлунг.

Шестой санмиг применяется при расстройствах общего рлунг, но больше в случаях нервных расстройств психики.

Санмиги 13, 14, 15 применяются в случае расстройств почек и мочеполовой системы, особенно при сильно выраженных холодных и застойных процессах бедкен (слизи). На санмиг 14, в случае сильных расстройств почек, можно воздействовать, открывая «три рта» (прижигать по цону влево и вправо).

Нижние санмиги (19 – 23) можно прогревать при расстройствах рлунг в нижних частях тела и внутренних органах, расположенных внизу, – в толстом кишечнике, половых органах, мочевом пузыре, при болях в нижних конечностях или в тазобедренных суставах.

Точка промежности, расположенная между анальным отверстием и половыми органами, прогревается моксой в случае сильных половых расстройств, недонашивании детей, осложнениях после родов, простатитах и т.д.

Если расстройства рлунг очень сильны, можно воздействовать на дополнительные точки, расположенные впереди тела и на голове.

Санмиг 73 очень хорошо применяется при хронических гайморитах, головных болях и прочих расстройствах рлунг или бедкен в области головы.

Санмиг 80 называют точкой реанимации, она очень эффективна при сильных общих дисфункциях рлунг, при потере сознания, при головокружениях и потере ориентации.

Санмиг 77 применяется как при проблемах рлунг на лице, так и при половых расстройствах мочеполовой системы, вызванных избытком рлунг и бедкен.

Санмиг 78 эффективен при нарушениях речи, при немоте и т.д. Речь – это энергия (рлунг), следовательно, это важный аспект измерения человека.

Санмиг 83 применяется при расстройствах рлунг в лёгких, горле, когда нарушается дыхание и речь (хрипота).

Санмиг 86 очень важен при нарушении общего рлунга, когда человек подвержен депрессиям, нервным расстройствам, сердечной аритмии на почве нервных расстройств.

Санмиг 93, или пупок, прогревается при большом перечне половых расстройств, вызванных рлунг и бедкен, при нарушении этих же дош в кишечнике и в органах пищеварения.

Санмиги 96 и 97 очень эффективны при лечении холодных расстройств мочеполовой системы и мочевого пузыря. В случае сильных расстройств следует «раскрывать три рта».

При нарушении доши рлунг в области головы, головных болях, нарушении давления, депрессиях, провокациях духов и т.д. надо прогревать следующие точки.

Санмиг 60 очень важный, его применяют при лечении общих расстройствах рлунг. Также можно раскрывать по мандале и дополнительные точки вокруг этой центральной точки.

Дополнительные точки находятся от центральной на расстоянии четырёх сложенных пальцев. Сначала воздействуют на центральную точку, затем на переднюю, потом на правую, далее на заднюю и на левую.

На рис. 8 показаны точки задней части головы, которые надо включать при расстройстве рлунг головы, при головных болях и т.д.

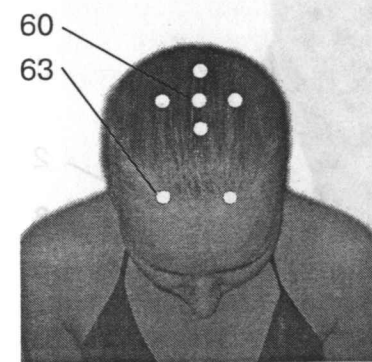

Рис. 7.

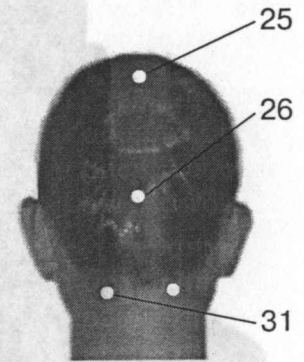

Рис. 8.

Всегда надо смотреть конкретно на проявление симптомов и на дисфункции рлунг в той или иной области тела, при назначении лечения следует комбинировать точки общего назначения и локального действия на конкретную часть тела, где проявляются симптомы расстройства.

Дисбаланс доши трипа.

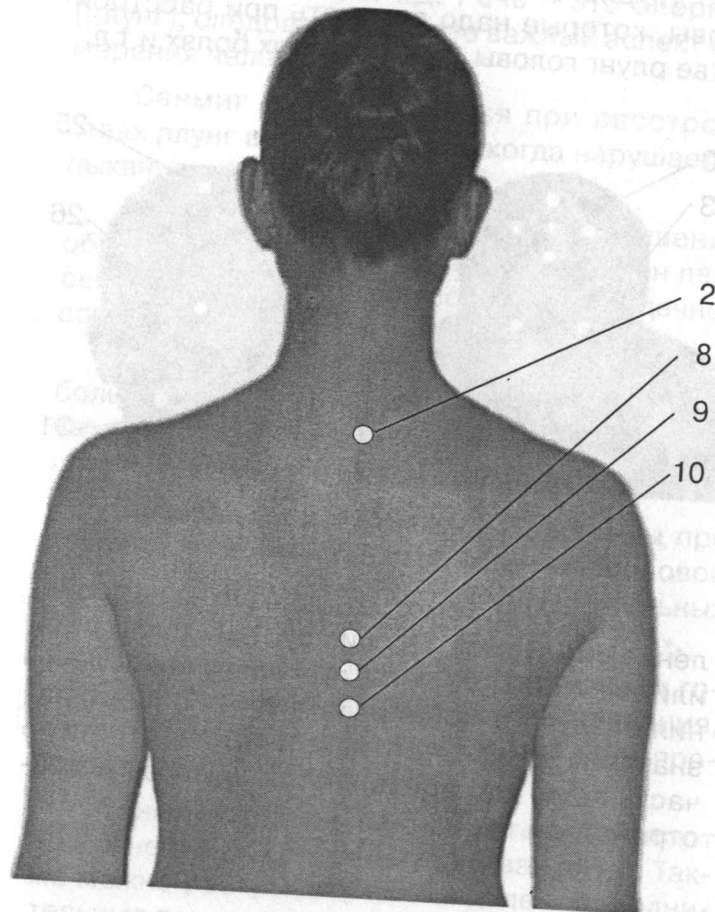

Рис.9.

Лечение огнём в тибетской медицине

При уменьшении доши трипа, т.е. когда снижается внутреннее тепло и пищеварительная активность, следует прогревать санмиги, указанные на рис. 9 и 10.

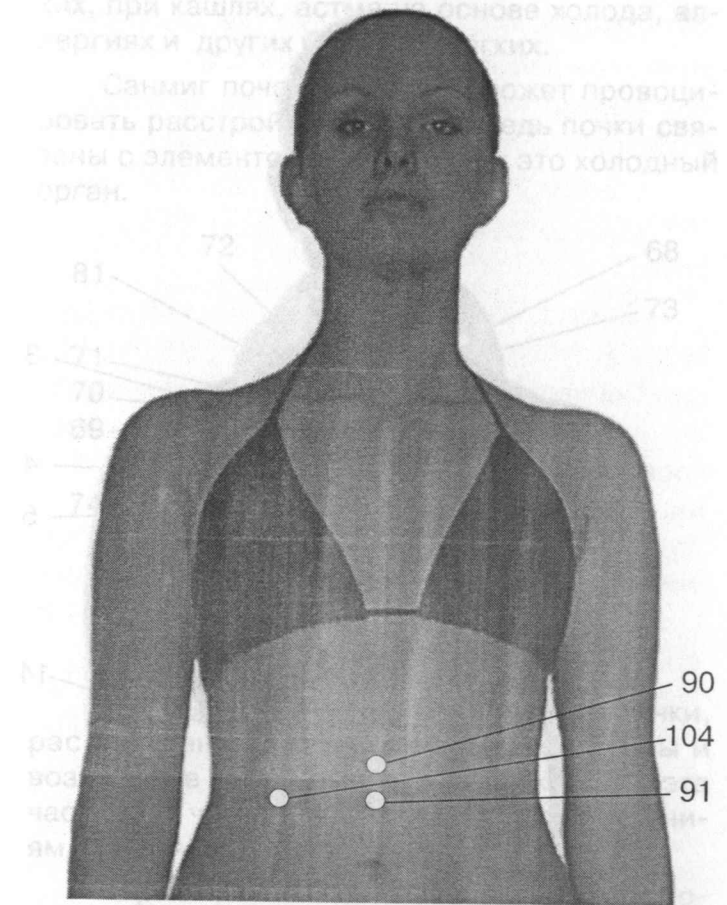

Рис.10.

Дисбаланс доши бедкен.

Доша бедкен часто приходит в дисбаланс, особенно это проявляется в холодные сезоны. На рис. 11 показаны санмиги, которые можно включать в схемы при балансировке доши бедкен.

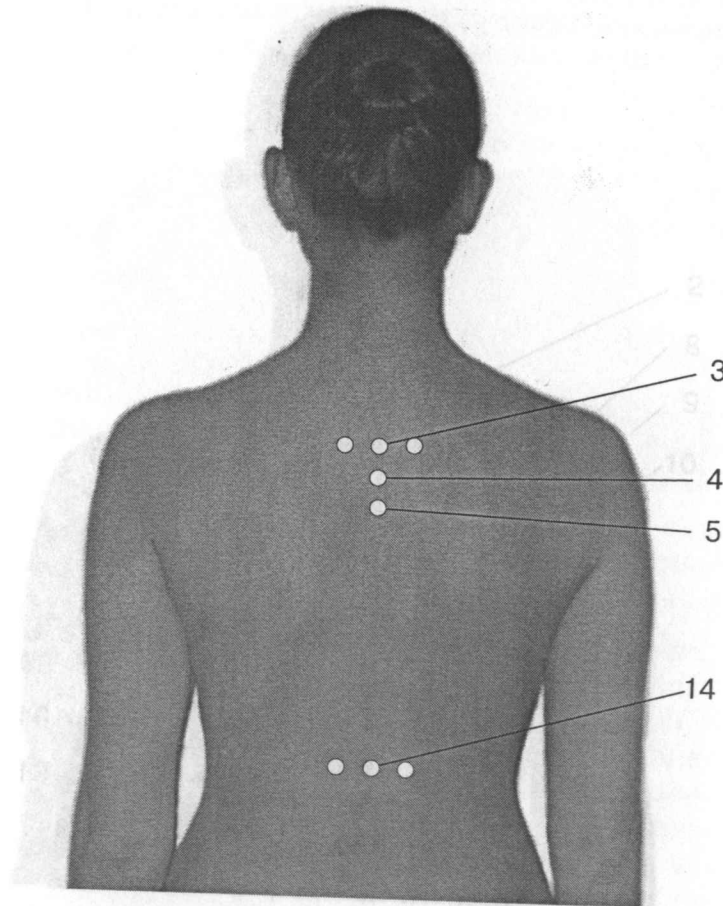

Рис.11

Лечение огнём в тибетской медицине

Санмиг 3 отвечает непосредственно за дошу бедкен, однако санмиги 4 и 5 – это санмиги лёгких, но поскольку лёгкие являются основой для доши бедкен, то они часто являются причиной нарушений этой доши. Эти точки прижигаются при хронических простудах лёгких, при кашлях, астме на основе холода, аллергиях и других болезнях лёгких.

Санмиг почек (14) также может провоцировать расстройства бедкен, ведь почки связаны с элементом вода, потому что это холодный орган.

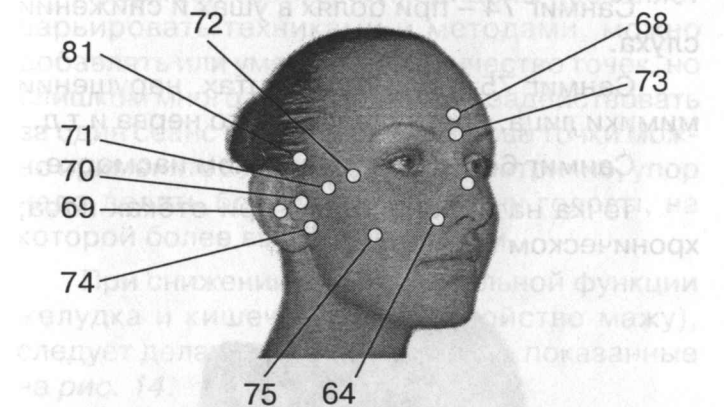

Рис.12.

Довольно широко можно применять точки, расположенные на лицевой части головы и возле уха, в холодном и ветреном климате эта часть тела часто подвержена переохлаждениям, поскольку лицо всё время открыто.

На рис. 12 показаны основные точки, которые можно использовать в практике моксы.

Санмиги 68 и 73 используются при повышении бедкен в области головы (опухоли, переохлаждение), также при хронических гайморитах, насморке, слезотечении и т.д.

Санмиг 81 – при головных болях и расстройствах *рлунг* головы.

Санмиги 69 и 70 при отитах или болях в ушах, при заболевании почек и т.д.

Санмиг 71 – при простуде лицевого нерва и общих расстройствах *рлунг* головы.

Санмиг 72 – при болезнях глаз и печени.

Санмиг 74 – при болях в ушах и снижении слуха.

Санмиг 75 – при гайморитах, нарушении мимики лица, простуде лицевого нерва и т.д.

Санмиг 64 – при хроническом насморке.

Точка на переносице – при отёках носа, хроническом насморке.

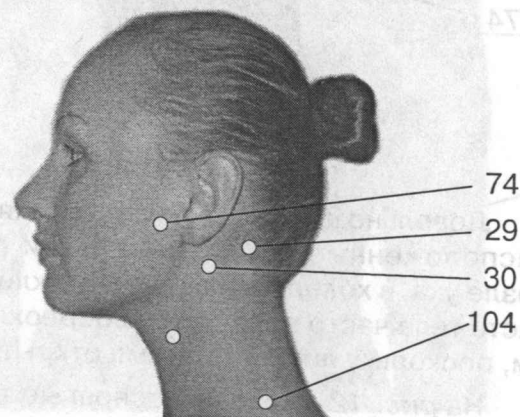

Рис. 13

На *рис. 13* указаны точки на боковой части головы. Санмиг 74 также применяется при болях зубов, при неврите лицевой части.

Санмиг 30 эффективен при болях в ушах, при воспалении среднего уха, при лечении почек от холода.

Санмиг 29 – при головных болях, при нарушении давления и т.д.

Точка на один цон в стороне от кадыка применяется при болях в горле, при болях в шее, при нарушении глотательной функции и т.д.

Традиция тибетской медицины позволяет варьировать техниками и методами, можно добавлять или уменьшать количество точек, но слишком много точек для моксы задействовать за один сеанс не следует. На голове точки можно применять с двух сторон симметрично, упор надо делать более на ту сторону головы, на которой более выражен симптом.

При снижении пищеварительной функции желудка и кишечника (расстройство мажу), следует делать моксу на санмиги, показанные на *рис. 14*.

При сложных расстройствах не может быть раз и навсегда проверенной схемы лечения, тем более, что в процессе лечения могут происходить изменения в функциях внутренних органов, и целитель должен всегда следовать не запатентованным схемам лечения, а конкретным обстоятельствам и диагностическим признакам. Без пульсодиагностики лечение таких расстройств вообще не представляется возможным.

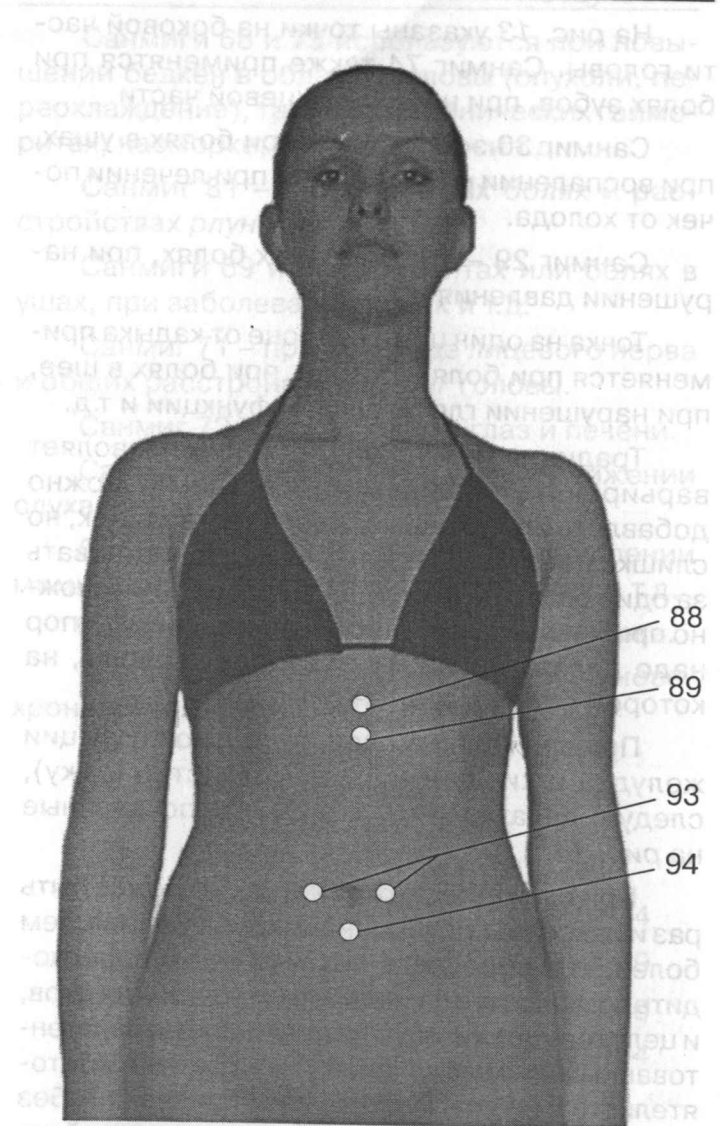

Рис.14.

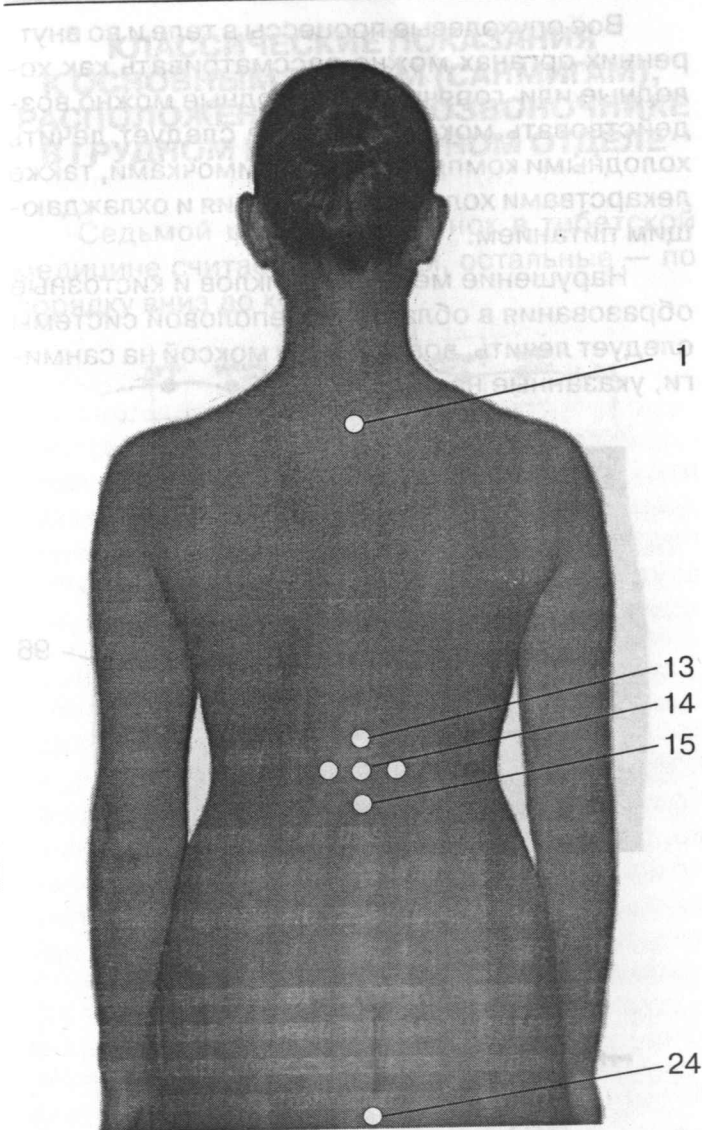

Рис.15.

Все опухолевые процессы в теле и во внутренних органах можно рассматривать как холодные или горячие. На холодные можно воздействовать моксой, горячие следует лечить холодными компрессами и примочками, также лекарствами холодного действия и охлаждающим питанием.

Нарушение месячных циклов и кистозные образования в области мочеполовой системы следует лечить, воздействуя моксой на санмиги, указанные на рис. 15, 16.

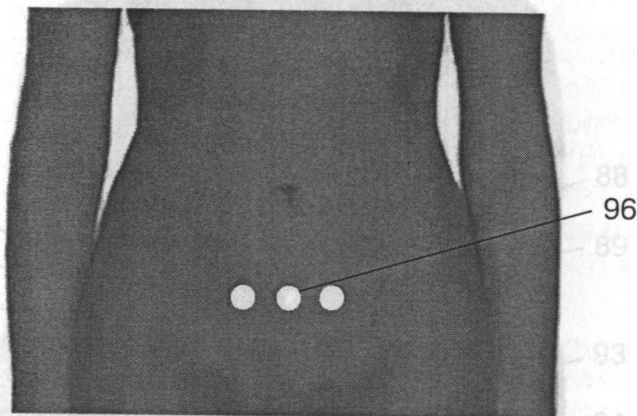

Рис. 16.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ОСНОВНЫМ ТОЧКАМ (САНМИГАМ), РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ В ГРУДНОМ И ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ

Седьмой шейный позвонок в тибетской медицине считается первым, остальные — по порядку вниз до копчика.

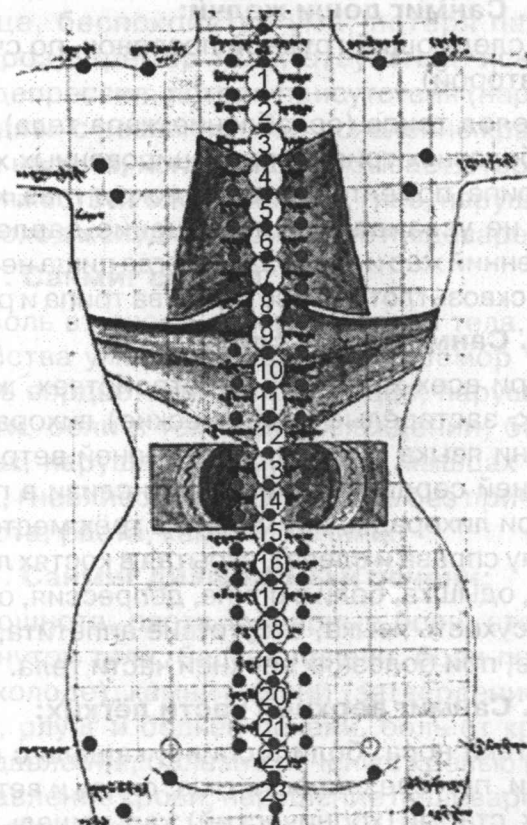

Рис. 17.

1. Санмиг доши ветра:

(7-й шейный позвонок, по счёту первый)

Все расстройства ветра, потемнение тела, нарушение сна, нарушение слуха, нарушение речи, когда трудно двигать шеей, затруднённое дыхание, плохой аппетит, боли в животе, попадание ветра в канал жизни, сумасшествие, аритмия сердца, дрожь в теле.

2. Санмиг доши желчи:

(следующий грудной позвонок, по счёту второй)

Холод трипа (ослабление жара тела), при всех болезнях трипа, спровоцированных холодом трипа, пожелтение тела и вокруг глаз, когда пища не усваивается, нарушение давления, внутренний жар и лихорадка, когда пища не проходит сквозь глотку, расстройства трипа и рлунг.

3. Санмиг доши слизи:

При всех холодных расстройствах, жар в костях, застарелые (хронические) лихорадки, болезни языка и горла, от болезней ветра, от болезней сердца, при усилении слизи в голове, (при лихорадке применять в трёх местах — по цону справа и слева), скрытая в костях лихорадка, одышка, боли в спине, депрессия, отёки носа, сухость языка, отсутствие аппетита, при гриппе, при болезнях верхней части тела.

4. Санмиг верхней части лёгких:

Отёки носа, боли в спине, кашель с мокротами, при слезливости глаз, слизь и ветер в лёгких, старый (хронический) жар, кашель, при общем жаре на основе холода.

5. Санмиг лёгких:

Кашель с кровью, кашель с грязными мокротами, сумасшествие, боли в спине, тошнота, тремор конечностей, грипп с осложнениями на лёгкие.

6. Санмиг канала жизни:

Расстройства рлунг (поражение энергии ветром), боли в передней части груди, боль в сердце, беспокойство ума, потеря памяти (склероз), тремор тела, отсутствие ясности ума, депрессия, потеря присутствия (нарушение связи с реальностью), появление красных пятен на теле, когда пища вызывает отвращение, тяжесть в голове, печаль, гнев, нарушение сна, холод желудка (отсутствие пищеварения).

7. Санмиг сердца:

Боль в печени, тяжесть внутри тела, расстройства ума, сумасшествие, тремор тела, боли в сердце, аритмия в сердце, нарушение памяти, боли в теле при охлаждении, боль в рёбрах, нарушение сна, боль в мышцах и каналах, гневливость, нервозность без причины, тошнота, рвота, камни в печени.

8. Санмиг диафрагмы и печени:

Тошнота, рвота, рёберные боли, стеснения внутри тела, бедкен печени, боли печени (при холоде), камни печени (затверждение печени), рлунг и бедкен печени, боль от кровяного давления, болезни печени с кровью (рвота), давление крови, нарушение пищеварения, все болезни печени (холодные).

9. Санмиг печени:

При рлунг и бедкен, боль от голода, нарушение циркуляции энергии при холоде, рвоты водой и кислым, кашель, отсутствие аппетита, при чувстве постоянно полного живота, густая кровь, уплотнение печени, повышенная кислотность, кровь в семени, боли от рлунг и бедкен, слабость функции печени, истощение от тяжёлой еды.

10. Санмиг жёлчного пузыря (жёлчи):

Почти все показания, что и к предыдущему санмигу печени, камни жёлчного пузыря, тяжесть тела, когда пища не усваивается, запоры, тяжесть внутри тела, тело темнеет, нарушение зрения, жёлтые выделения изо рта и носа, потеря жёлчи, рвота жёлтого цвета, потеря сил, нарушение пищеварения, головные боли, нет внутреннего жара, головные боли.

11. Санмиг селезёнки:

Боль в области селезёнки, неусваивание пищи (несварение), пересыхание лица (выделяются черепные кости), тяжесть тела, сонливость, одышка, боли в животе, ощущение переполнения живота, урчание в животе.

12. Санмиг желудка:

Отсутствие жара в желудке (плохое пищеварение), тошнота, понос, боли желудка, язва желудка, потемнение области желудка, боли в шее сзади, усталость глаз, опухоли, холодные отёки.

13. Санмиг самсэу (семени):

Нежизнеспособное семя, фригидность, боли в кишечнике, сухой стул, когда пища не

Лечение огнём в тибетской медицине

усваивается, при поносах, при дисбалансе холода и жара, боль в органах, при уплотнение в толстом и тонком кишечниках, при истощении, при опухоли в матке.

14. Санмиг почек:

Холод почек, боль живота, боль в толстом и тонком кишечниках, затруднённое мочеиспускание (циститы), боли при мочеиспускании, сонливость, тяжесть тела, охлаждение семени у мужчин (импотенция), потеря семени (не контролируется эякуляция), циститы.

15. Санмиг семи органов:

ВНИМАНИЕ!!!!

Нельзя открывать врата, т.е. прижигать соседние точки на цон справа и слева.

Болезни жёлчи, пожелтение тела и склер глаз, ветер в половых органах, бесплодие, боли в тонком кишечнике, болезни ниже пупка.

16. Санмиг толстого кишечника:

Газы в кишечнике, урчание, боли в кишечнике, когда пища плохо усваивается, опухоли кишечника, затруднена дефекация, у женщин нечистые месячные, боли при мочеиспускании, боли при дефекации, опухоль мочевого пузыря, появление жара в мочевом канале, геморрой.

17. Санмиг тонкого кишечника:

Опухоли тонкого кишечника, одышка, лихорадка, ощущение переполнения воздухом, затруднённое мочеиспускание, грязные выделения, боли внизу кишечника, пенистый или слизистый понос.

18. Санмиг мочевого пузыря:

Камни мочевого пузыря, холод мочевого пузыря, цистит, половые расстройства у мужчин, нарушение месячных у женщин, ветер после родов, охлаждение коленей и низа тела, затруднённое мочеиспускание, холод половых органов.

19. Санмиг семени:

Потеря семени (нарушение контроля), боли в пояснице, циститы, сухой кал, одышка, депрессия, отёки конечностей, вялые и нечувствительные мышцы, боли при движении тела, ослабленное пищеварение, холод лимфы, трудности при движении ног, затруднение при ходьбе, когда трудно сгибаться и разгибаться, грязная кровь, защита беременности (предотвращение потери плода).

20. Санмиг ветра «очищающего вниз»:

Нерегулярный стул, кровотечение из половых органов, понос, потеря семени, циститы, запоры, газы, отёки половых органов, холод тела, сухой кал.

21. Санмиг (крестец):

Затруднённая дефекация, геморрой, беловатый или грязный понос, одышка, опоясывающие боли, боли в тазу, боли в анусе, холод ветра (общий), болезни рлунг, рлунг в кишечнике, спазмы речи.

22. Санмиг (копчик):

Проблемы в копчике (травмы), боли в ногах (тазобедренных суставах), все болезни

рлунг, циститы, нарушение месячных, застарелые лихорадки.

23. Санмиг (конец копчика):

Боли в пояснице, боли в анусе, бедкен нижней части тела, поносы, нарушение работы ума, многословие (расстройство речи на основе рлунг).

**КЛАССИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ТОЧКАМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ
ТЕЛА, В ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ЗОНЕ**

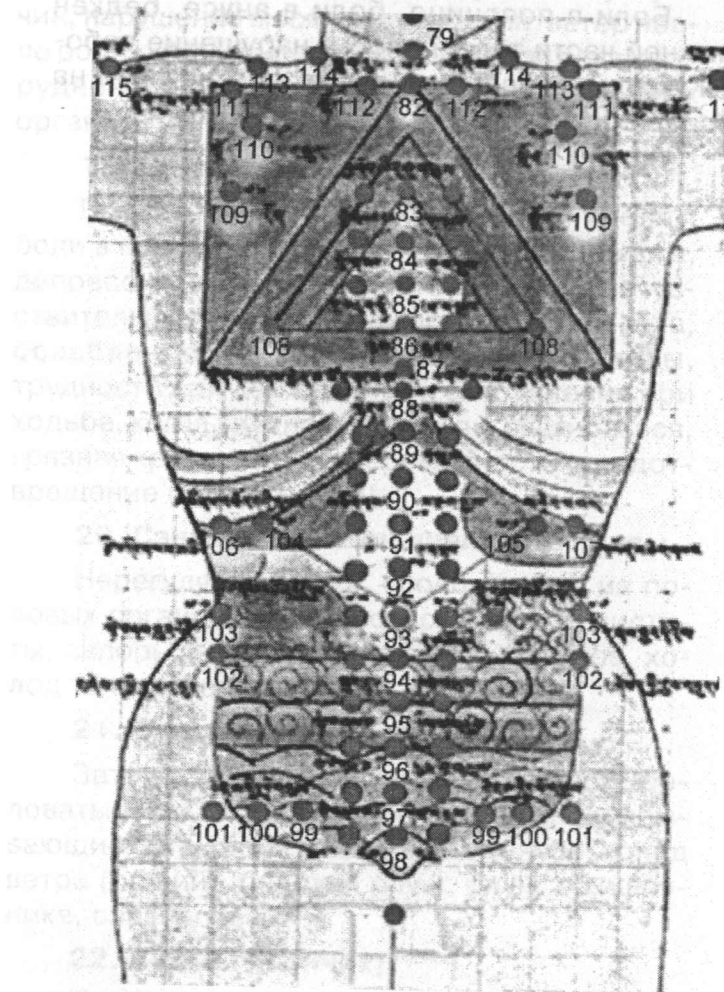

Рис. 18.

Лечение огнём в тибетской медицине

82. Яремная впадина:

Депрессия, икота, потеря голоса, хрипота, проблемы горла, затруднённое жевание, глотание, неустойчивый голос, страхи, бедкен горла, тошнота, все болезни бедкен.

83. Ниже на один цон от предыдущей, вямке:

При нарушении кровяного давления, лихорадки, усталость в спине, гной в лёгких, одышка, кашель, затруднённое дыхание.

84. На цон ниже от Вороньего глаза:

Болезни лёгких, дурной запах во рту, лихорадки, уплотнение лёгких, слабость лёгких, кашель, болезни ветра в верхней части тела.

86. Три точки сердца, между сосками:

Проблемы с сердцем, депрессия, несварение.

87. Три точки сердца, на цон выше мечевидного отростка:

Болезни сердца, расстройство нервов, депрессия, боли в рёбрах.

88. Три точки мечевидного отростка:

Язва, бедкен, усталость спины, нарушение пищеварения, понос, рвота, отрыжка, срыгивание кислым, воздух в желудке, плохой привкус во рту, тошнота, отсутствие аппетита, отёки лица, подверженность гриппу, болезни лёгких, астма.

89. Три точки желудка:

Опухоли, отёки лица, отсутствие пищеварения, понос, отравления пищей, рвоты,

затруднённое дыхание, газы, отрыжка, когда желудок переполнен воздухом.

90. Точка, сопутствующая печени:

Нарывы на печени, приступы удушья, рак печени (опухоли).

91. Три точки печени:

Нарушение пищеварения (несварение), боли в животе, боли в голове от рлунг, болезни печени, рвота с кровью, опухоли и рак от бед-кен, язвы, болезни холода, отёки лица, боль под печенью, в рёбрах, астма, отсутствие пищеварительного огня.

92. Точка селезёнки:

Рак селезёнки, боли в области селезёнки, (рези, жжение).

93. Пупок:

Женские болезни, увеличение желудка, пищевые отравления.

От пупка на один цон справа и слева:

Опухоли в толстом кишечнике, урчание, понос.

От пупка на два цона вправо и влево:

Опухоли толстой кишки, трипа в тонком кишечнике, вздутие живота, последствия отравлений, болезни ветра.

103. Три точки «огню подобного» тока ветра:

Лихорадка крови, болезни холода, отёки в области кишечника, когда ноги мёрзнут.

94. На цон ниже пупка:

Рлунг кишечника, поносы, болезни толстой кишки, болезни живота, проблемы с мочеиспусканием, вода в нижней части тела (отёки).

95. На два цона ниже пупка:

Ветер в кишечнике, поносы и т.д.

96. На три цона ниже пупка:

Ветер в мочевом пузыре, затруднённое мочеиспускание, охлаждение матки, опухоли матки.

97. На четыре цона ниже пупка:

Заболевания матки, почек, поясницы.

99, 100, 101. Три точки складки правого и левого бедра:

При болезнях крови, жёлтой воде, жёлчи.

Санмиг промежности:

(между анусом и половыми органами)

Тремор тела, впадение в беспамятство, тяжёлое дыхание, опухоль пениса, истечение семени, нарушение менструального цикла, бесплодие.

ЛЕЧЕНИЕ МАСЛЯНЫМИ БАНЯМИ И ВАННАМИ

Все пищевые масла, как животного происхождения, так и растительные, очень широко применяются не только в питании, но и в методиках тибетской медицины. На Востоке используют масла не только при массажах или в лечебной косметике, они могут быть сильнейшим средством в лечении и холодных, и горячих расстройств всего организма.

К холодным расстройствам, которые можно лечить масляными банями, относят дистрофию, упадок сил, холодные члены, различные нервные и психические заболевания, хронические болезни почек, желудка, кишечника и других внутренних органов, а также гинекологические расстройства, болезни суставов, мышц, радикулитные боли и т.д. Перечень холодных расстройств очень большой, потому горячие масляные бани будут очень актуальны в широтах умеренного и холодного климата; однако даже в жаркой Индии это тоже популярная терапия.

Индусы считают, что молоко — священный продукт, потому что его дают священные коровы, а масло — вдвойне священно, ведь оно является концентратом священного молока. Как известно, масло Гхи делается из сливочного масла, потому оно вообще считается амритой,

Лечение огнём в тибетской медицине

или пищей богов. Масло Гхи считают не просто одним из лучших продуктов питания, оно является рукотворной драгоценностью и обладает тысячей целебных качеств. Масло Гхи не содержит холестерина (тугоплавких жиров), полезно всем без исключения, а если его применять в правильных соотношениях в пищу и в процедурах, то человек обретает большие блага для здоровья и, что немаловажно, балансирует энергии. Баланс дош очень важен не только для тела — это хорошая база для духовной практики.

При горячих расстройствах применяются масла холодного свойства, например, из косточек винограда. Эти масла втираются или в область, где наблюдается горячий процесс, или во всё тело, если жар распространился по всем внешним и внутренним органам.

МАСЛЯНАЯ БАНЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТЕЛА

Нагретое масло Гхи или кунжутное (также можно любое другое масло, имеющее тёплые свойства) втирают в область тела, поражённую холодом или ветром, например, в больной сустав, в место с тугоподвижными мышцами, в болевые области и т.д. Затем этот участок следует укрыть тёплой повязкой так, чтобы он согревался длительное время. Длительность процедуры не ограничена, например, масляный компресс можно оставить на всю ночь. Утром следует снять повязку и протереть излиш-

ки масла, мыть этот участок тела необязательно. Компресс не должен быть слишком тугим, чтобы не нарушить циркуляцию крови.

МАСЛЯНАЯ ВАННА

Масляные ванны выполняются при обширных расстройствах ветра (сухости) и слизи (холода), также при дистрофии, упадке сил, психических и нервных расстройствах и т.д. Это очень эффективный способ восстановления энергии, разогрева хронических холодных расстройств и омоложения всего организма. У масла Гхи есть множество положительных свойств, но самое удивительное то, что после масляной бани или ванны тело обретает гибкость, кожа становится упругой и гладкой, а все мелкие раны или трещины на коже заживают уже на вторые сутки после процедуры. Поскольку масло глубоко впитывается во внутренние слои кожи, то избыточное шелушение кожи (перхоть) исчезает полностью.

Во время процедуры разогретое масло льют на кожу пациента, начиная с головы, пациенту надо лежать в расслабленном состоянии. Температура внешней среды должна быть комфортна для пациента, при холоде делать процедуру не рекомендуется. После того, как всё масло выливается на тело, надо укрыть пациента простынёй и дать ему некоторое время лежать в теплом масле.

После процедуры надо обтереть масло и обмыть тело под душем. Если процедура делается на природе, то мыть тело необязательно.

Чем дольше масло впитывается в тело, тем лучше, особенно при сухости мышц, суставов, при истощении физическом и психическом.

Людам с избыточным весом или при подъёме доши бедкен (слизь), масляные бани не рекомендуются, но в каждом случае надо подходить к пациенту индивидуально.

Если после масляной бани или ванны наблюдается аллергическая реакция или другие нежелательные симптомы, надо сменить тип масла или отказаться от этой процедуры.

ЧТО ТАКОЕ ПУЛЬСОДИАГНОСТИКА

«Врач, не владеющий пульсодиагностикой, подобен слепому, который не видит причин болезней», — так говорится в «Чжуд-ши».

Это совершенно верно, ведь посредством диагностики по пульсу можно определить не только состояние внутренних органов пациента на данный момент, но и прогнозировать развитие расстройств на довольно длительный период. Видение человека «изнутри» — это не дань экзотическим методиками Востока, это наилучший способ выбрать наиболее эффективное лечение. Например, многие симптомы болезней проявляются снаружи, в мышцах, суставах, в виде болевых синдромов и т.д., но причина болезни часто кроется в дисфункциях внутренних органов. Опытный врач будет лечить не только «листья» (следствия), но и «корни» (причину) расстройств.

Пульсодиагностика — очень точный метод, который применяется не только в медицинском аспекте — по пульсу человека можно определить многие кармические причины и следствия как его самого, так и его родственников. Чтобы избавиться от довлеющих проблем из прошлых воплощений и не засеивать неблагойе причины на будущее, можно по пульсу точно определить многие кармические предпосылки и дать правильные советы по образу жизни, питанию, поведению и духовной практике.

Лечение огнём в тибетской медицине

В Тибете медицинской пульсодиагностике и гаданию по пульсу учат в монастырях около двенадцати лет, но после обучения врач тибетской медицины всю жизнь делает духовные практики и ритуалы, чтобы развить более острую ясность этого метода.

В данном методе не существует пределов совершенства, если есть предрасположенность к таким видам деятельности и прибежище в Дхарме, то чудо духовного прозрения становится реальным жизненным опытом.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАКТИКЕ МИСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Бхайшаджья Гуру (Будда медицины) проповедовал, что все болезни коренятся в сознании, созревают в ваджрном теле (на энергетическом уровне) и проявляются в теле (на физическом уровне). Из этого следует, что лечить можно не только последствия, проявленные на телесном уровне, а вполне реально воздействовать на болезнь на уровне ума или на уровне энергии. Чтобы устранить причины расстройств здоровья на уровне ума, нужно следовать Благой Дхарме, заниматься практикой медитации, через осознание причин проникать в тайные аспекты личности и созерцанием устранять напряжения в сознании. Но факт остаётся фактом: не все люди способны самостоятельно пресечь на корню причины своих проблем, потому и существует тибетская мистическая медицина, методами которой возможно устранять или корректировать эти проблемы.

В тибетской медицине мистической терапии мантрами и ритуалами уделено чуть ли не главенствующее место. Рассмотрим некоторые аспекты этой мистической терапии, основанной на внутреннем постижении методов.

Лечение огнём в тибетской медицине

Уровень энергии личности проявляется через речь. По тому, как человек говорит (сила голоса, тембр, артикуляция и т.д.), можно судить, в каком состоянии находится его энергия. Да и не только по голосу, но и по многим другим параметрам можно проводить диагностику. Если через речь можно диагностировать, то также посредством речи можно влиять на его состояние энергии и устранять дисбаланс элементов и дош.

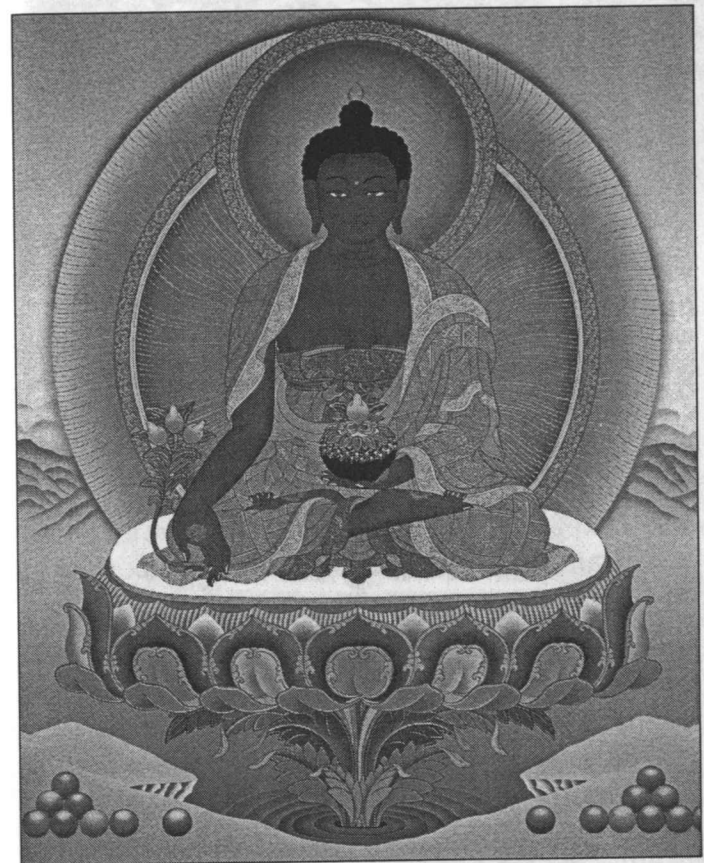
В тибетской традиции это выглядит следующим образом. Врач во время своих медитаций или во время специальных ритуальных практик манифестируется в Идама или в Дакиню (божества-защитники буддийского пантеона), и начинает сначала начитывать очистительные мантры, которые должны подготовить и его самого, и пациента к той или иной терапии. Мало того, даже если врач сам делает лекарства или пользуется приобретёнными в тибетских аптеках, он эти лекарства освящает мантрами, чтобы усилить их действие. Как это ни странно, но многие тибетские лекарства становятся совершенно бесполезными, если они не освящены мастером. Люди часто игнорируют тонкие аспекты вещей, но порой невидимые связи бывают определяющими, и это очень актуально, особенно в таких сложных и тонких отношениях, как духовное целительство.

Далее следуют некоторые объяснения буддийских ритуальных изображений (тханок), используемых в практике тибетской медицины.

Бхайшаджья Гуру (Манла)

Будда медицины. Это манифестация спонтанной мудрости аспекта медицины. Бхайшаджья Гуру изображается вайдурьевого цвета (глубокий синий), в Тибете камень такой расцветки считается священным, обладающим неземными силами. Все последователи тантрического буддизма, практикующие тибетскую медицину, следуют наставлениям Будды медицины, которые он изложил в «Чжуд-ши» — четырёхчленной Тантре наставлений.

Будда медицины изображен сидящим на лотосе из дисков солнца и луны, который растёт из океана сансары. В левой руке держит сосуд долгой жизни, в правой — ветвь мираболана (лекарственное растение). Манла манифестируется на фоне голубого неба, которое символизирует чистоту просветлённого ума. Перед изображением находятся круглые ратны, или семена Дхармы, которые должны прорасти в сознании практикующих учеников.

Амитаюс

Манифестация Будды Амиабхи. Изображается красного цвета, что символизирует причастность к измерению радующихся божеств или генезису блаженства. В космической мудре держит сосуд долгой жизни.

В тантрических практиках этот аспект Будды способствует здоровью и долголетию. На голове Амитаюса золотая корона с пятью видами украшений – это символизирует баланс первоэлементов, зелёный развевающийся шарф – символ активности.

Гаруда

Мистическая птица, контролирующая энергетику человека. Практика Гаруды применяется в практической тибетской медицине как средство защиты от различных провокаций и как способ лечения болезней.

Красный цвет Гаруды символизирует огненную силу йога или тумо — мистический огонь. Гаруда стоит на двенадцати змеях, символизирующих двенадцать основных энергетических каналов в теле человека, и держит змею руками и клювом. Это символизирует контроль над правым и левым каналом (правая и левая рука активны) и контроль над центральным каналом (клюв относится к центральному каналу).

Гаруду изображают с крыльями и в огненном измерении, это говорит об активности такой реализации. Йог, реализовавший измерение Гаруды, должен обладать огненной силой этого Идама.

Зелёная Тара

Дакини (божество женского рода). Эта Дакини является представительницей аспекта активной мудрости. Практика Зеленой Тары широко применяется в тибетской медицине как устраняющая проблемы и негативности.

Зелёный цвет является символом просветленного действия (активности), у этой Дакини есть двадцать один аспект действия, каждый из которых активизируется определённой мантрой и визуализацией.

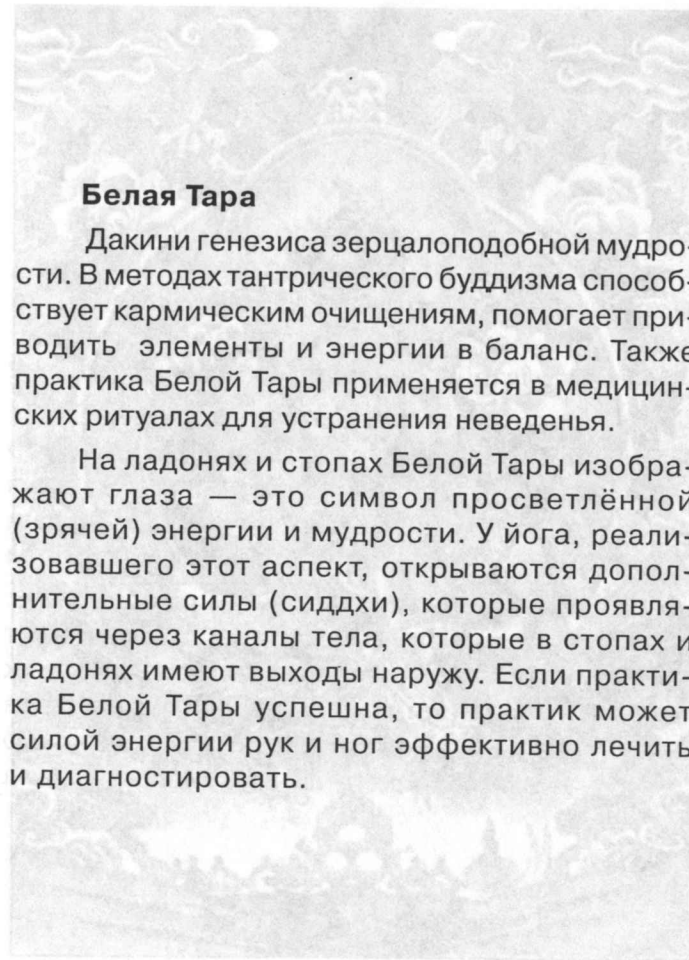
Зелёную Тару изображают сидящей на лотосе и держащей в руках цветы лотоса, она также окружена цветами, перед ней чаша с подношениями. Цветы символизируют расцвет сил и мудрости, а подношения — полноту реализации, как духовной, так и мирской.

Белая Тара

Дакини генезиса зеркалоподобной мудрости. В методах тантрического буддизма способствует кармическим очищениям, помогает приводить элементы и энергии в баланс. Также практика Белой Тары применяется в медицинских ритуалах для устранения неведения.

На ладонях и стопах Белой Тары изображают глаза — это символ просветлённой (зрячей) энергии и мудрости. У йога, реализовавшего этот аспект, открываются дополнительные силы (сиддхи), которые проявляются через каналы тела, которые в стопах и ладонях имеют выходы наружу. Если практика Белой Тары успешна, то практик может силой энергии рук и ног эффективно лечить и диагностировать.

Мандала — сфера бытия божества или человека, в которой проявляется тот или иной вид живого существа.

или личности человека на энергетическом уровне, когда метафизические энергии (энергии души, энергии памяти) начинают жить в

ГЛОССАРИЙ

Горячая опухоль — опухоль вызванная травмой или созреванием холодной опухоли в горячую стадию, очень опасный и нестабильный процесс (онкология).

Доши (бедкен, трипа, рлунг) — три основополагающие свойства бытия (слизь, жёлчь, ветер), несущие в себе определенные качества.

Дхарма — учение об освобождении Будды Шакьямуни (принца Сидхарты Гаутамы, наследника трона Непала, жившего за 2500 лет до Р. Х.)

Дэвы — мужские божества буддийского пантеона или форма проявления того или иного аспекта Буддийской Дхармы.

Дакини — женские божества буддийского пантеона или воплощенные энергии, присущие той или иной форме (состоянию психики).

Духовная передача — момент, когда Учитель передает ученику сущность знания Учения Будды в той или иной форме. Существует несколько видов передач: прямая (символическая или устная).

Йога — форма духовной практики, основанная на работе с энергией человека или аспектом активности.

Карма — причинно-следственная связь всех событий Бытия или действие.

Лечение огнём в тибетской медицине

Мандала — сфера бытия божества или человека, в которой проявляется тот или иной вид живого существа.

Мокса — тибетское название медицинской процедуры, в которой используется воздействие тепла на определённые биологические точки человека. Мокса выполняется горящими полынными или угольными сигарами, конусами или другими средствами.

Мантра — голосовая вибрация, определенный набор звуков, основанный на мистических символах, или язык Дакинй (мистических существ, формирующих определённое состояние души и энергии человека).

Масло Гхи — топленое коровье масло.

Пять первоэлементов (Земля, Вода, Огонь, Воздух, Пространство) — пять основополагающих энергий, из которых возникают плотные энергии, обладающие качествами твёрдости, текучести, жгучести и подвижности. Пространство позволяет этим качествам проявляться в виде определённой формы.

Пульсодиагностика — медицинская и гадательная диагностика человека по пульсу, основанная на реализации Буддийского Учения, когда врач тибетской медицины овладевает мистическим видением и сверхчувствительностью.

Провокации духов — поражение психики или личности человека на энергетическом уровне, когда негативные энергии (впечатления или образы памяти) начинают жить в че-

ловеке самостоятельной жизнью, подавляя волю человека и питаясь его энергией (примеры: эпилепсия, компьютерная зависимость и т.д.).

Санмиг – биологически активная точка на теле человека.

Тантрический Буддизм – тибетский эквивалент Буддийского Учения, основанный на работе с энергией или мантрой. Тантрический Буддизм ещё называют Мантраяной.

Традиция Бон – учение, существовавшее в Тибете до Буддизма, основанное Шенрабом Мивоче.

Холодная опухоль – опухоль, вызванная хроническими и застойными процессами, более или менее стабильный процесс.

Чжуд-ши – коренная Тантра тибетской медицины, преподанная Бхайшаджья Гуру (Буддой Медицины).

Чу-Сэр – жидкости в теле человека (например, лимфа).

Цон – длина первой фаланги большого пальца пациента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас тибетской медицины. «Галарт», Москва, 1994.
2. Зеркало диагностических признаков. Ютогба (перевод с тибетского).
3. Справочник по тибетской медицине. Т. Дюнкенберг. «Феникс», 2005.
4. Чжуд-ши. Москва. «Восточная литература», 2001.
5. Релаксация Кум Нье. Торсанг Тулку. С-Петербург, «Андреев и сыновья», 1994.
6. Тибетская медицина. Боцула В.В., Харьков. «Ритм-плюс», 2007.
7. Тибетский массаж Ку-Нье. Нида Ченангцанг. Шанг-Шунг, Москва, 2004.
8. Диагностика в тибетской медицине. Нида Ченангцанг. Шанг-Шунг, Москва, 2006.
9. Тайцзи-цюань — путь к великому совершенству. Боцула В.В. Харьков, ХООО «НЭО«ЭкоПерспектива», 2005.
10. Анатомия жизни и смерти, жизненно важные точки на теле человека. Момот В.В. Харьков, 2006.
11. Исцеление формой, энергией и светом. Тендзин Вангьял Римпоче. «Уддияна» С-Петербург, 2003.
12. Кунсал-нанзод. Данзин Пунцог. Часть 2.
13. Лечение мантрами в тибетской медицине. Нида Ченангцанг. Шанг-Шунг, Москва, 2003.
14. Диагностика по пульсу. Васант Лад. Саттва, Москва, 2001.
15. Тибетский лечебный массаж. Лобсанг Рапгей. «Алмазный Путь», С-Петербург, 1995.
16. Аюрведа – ведическая медицина. Киев, 1994.
17. Буддийские символы в тибетской культуре. Лодэн Шераб Дагьяб Ринпоче. Шанг-Шунг, Москва, 2005.
18. Точечный массаж. В.С. Ибрагимов. Москва, «Медицина», 1994.
19. Учебник тибетской медицины. Перевод с монгольского А. Позднеева. «Андреев и сыновья», Ленинград, 1991.
20. Рефлексотерапия. Э.П. Яроцкая. «Дельта», Харьков, 1994.
21. Зеркало мудрости человеческой. В.Н. Пупышев. Улан-Удэ, 1992.
22. Лхан-Тхабс. Санчжей Чжамцо. Улан-Удэ, 1997.
23. Кровь и Небо шаманов. Али-Гирей. Ритм Плюс, Харьков, 2006.
24. Китайская Цигун-терапия. Чжан Минву. Сунь Синьюань. «София», Киев, 1996.