

М.А. Давыдов

ЧЖЭНЬ ЦЗЮ ТЕРАПИЯ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

四季學

УЧЕНИЕ О ВРЕМЕНАХ
ГОДА

ТЕОРИЯ
"ПЯТИ ВРАЩЕНИЙ
И ШЕСТИ ЭНЕРГИЙ"

ПРОФИЛАКТИКА
И ТЕРАПИЯ

中國
針灸
易太
和學

М.А. Давыдов

ЧЖЭНЬ ЦЗЮ ТЕРАПИЯ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

Издательство “Золотое сечение”

Пенза 2008 г.

М.А. Давыдов.

ЧЖЭНЬ ЦЗЮ ТЕРАПИЯ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

– П.: Издательство “Золотое сечение”, 2008. – 400 с.

В области знаний о природе и влиянии энергии Ци на человека, Поднебесная (Китай) продвинулся очень далеко по сравнению с другими странами. Восток – во все времена славился массой тайных союзов, корпораций, сект, школ и религиозных обществ. В традиционном Китае среди всего этого многообразия наибольший набор знаний хранили и развивали даосские школы и монастыри. Одним из тайных и закрытых учений древности было знание о движении 5-ти первоэлементов-стихий (У син), которое объединяло в себе даосскую космологию и учение о 5-ти энергиях Природы. Пять энергий дающие жизнь всему живому, формируют внутренние органы и личность человека. Каждый орган человека выделяет (и содержит) особый вид внутренней энергии (Ци). Одним из доступных способов восприятия этих пяти видов Ци является наблюдение за изменениями этих 5-ти фаз Ци в течение года. Условия наблюдения постоянно меняются, но все эти изменения природы действуют строго в соответствии с законами Космоса, которые повторяются с определенной периодичностью. Наблюдая за сменой времен года можно заметить то обстоятельство, что 5 стихий (первоэлементов) – это определенные «виды активности пространства и времени». Кроме наблюдения за течением Ци по 5-ти фазам, проводилась и практическая работа со стихиями. К работе по освоению пяти фаз Ци приступали после освоения нормативного курса данной школы. Освоив базовую культуру движений основных приемов, т.е. владение манипуляционными техниками управления пальцами, иглами, моксой и т.п. Весь цикл обучения строился на космологических воззрениях философов древнего Китая, нашедших свое выражение в метаморфозах Ци смены времен года. Смена времен года, способствуют изменению самого качества энергии, – ее цвета, частоты, температуры, двигательного импульса и др. Целитель (врач, массажист) должен уметь перестраивать свою энергетическую структуру для сохранения баланса (Инь – Ян) с энергией сезона. Заболевание – это результат нарушения этой структуры индивидуума в течение сменяющихся сезонов года, ведь периодичность заболеваний строго зависит от времен года, согласно закону пяти первоэлементов системы «У син».

ISBN 978-5-91078-054-9

© М.А. Давыдов, 2008

© Издательство “Золотое сечение” 2008

Особая Благодарность

Наставникам, авторам, переводчикам, друзьям и коллегам за помощь и поддержку в подготовке этой книги:

Артикову И. Н.

Виногородскому Б.Б.

Богачихину М.М.

Бочкареву А.В.

Ким С.Е.

Лобусову Е.В.

Овечкину А.М.

Фалеву А.И.

Хван С.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
-----------------------	----------

Глава 1

1.1. Астрономия времен года. Календарные системы в ТКМ: Солнечный и Лунный календари.	17
1.2. Лунно-Солнечный календарь 60-ти фаз. 10 Небесных ство- лов и 12 Земных ветвей.	36
1.3. Времена года. Активные патогенные факторы климата.....	49
1.4. Времена года и времена суток.....	59
1.5. Времена года и 8 ветров.....	68

Глава 2

2.1. Пять вращений Ци (У Юнь).....	74
2.2. Шесть энергий «Неба» (Лю Ци).	83
2.3. Сочетание 5-ти вращений и 6-ти энергий.....	92
2.4. Дисбаланс Ци времен года. Шесть патогенных энергий вре- мен года.....	104
2.5. Внутренние органы и времена года.	122

Глава 3

3.1. Основные понятия хронопунктуры. Обзор систем «ОТ». .	135
3.2. Категории точек.	147
3.3. Концепция точек 5-ти первоэлементов.....	155
3.4. Метод «открытых точек» (ОТ). Метод «порождения стихий» (шэнь син).	164
3.5. Обзор других методов хронопунктуры. Выбор «Небесного ствола дня». «Вай – нэй» (внешнее- внутреннее). «Лю – чжу» (соединение потоков). Примеры при- менения античных точек	187

Глава 4

4.1. Введение в «Книгу перемен». Обзор	205
4.2. Восемь символов «Книги перемен». Учение о «ба гуа»	215
4.3. Профилактическая терапия и «Книга перемен».	229
4.4. Атлас 64 (61) моделей проф. терапии по временам года. ...	254
4.5. Примеры терапии хр. заболеваний в ТКМ. Диагностика по «Книге перемен» (сах. диабет, гепатит «В», «С», желтуха)	271

Глава 5

5.1. Проект профилактория ХХІ века	286
5.2. Обоснование проекта.....	294
5.3. Программы проектов: Орион-12, Вега-7.	306

Приложение 1. ОТ на 60 лет (с 1924 – 2045 г.г.)	309
---	-----

Приложение 2. ОТ на 60 дней (с 2009 – 2011 г.г.).....	314
---	-----

Приложение 3. ОТ на 60 месяцев (с 2008 – 2013 г.г.)	352
---	-----

Приложение 4. Атлас 12-ти основных меридианов.....	356
--	-----

Приложение 5. Условия наступления лунных затмений	368
---	-----

Терминология в ТКМ	369
--------------------------	-----

Литература.....	384
-----------------	-----

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к изучению методов терапии и профилактики по временам года, т.е. умение работать с энергиями 5-ти стихий характеризуют практически все медицинские и эзотерические школы стран Восточной и Юго-восточной Азии.

В значительной мере этот интерес обусловлен природной необходимостью осмысления методов практической деятельности (иглотерапия, массаж, прогревание и т.п.). В области знаний о природе и влиянии энергии Ци на человека, Китай (Поднебесная) продвинулся очень далеко по сравнению с другими странами. Восток – во все времена славился массой тайных союзов, корпораций, сект, школ и религиозных обществ. В традиционном Китае среди всего этого многообразия наибольший набор знаний хранили и развивали даосские школы и монастыри. Этот набор знаний существенно отличался от конфуцианских и буддийских школ обучения.

К основным знаниям можно отнести следующие аспекты и дисциплины:

- медитативный тренинг (учение о дыхании);
- искусство геомантии (Фэн шуй шу);
- учение о 5-ти энергиях природы;
- Даосское учение о Вселенной (Китайская Космология);
- учение Желтого Императора (медицина);
- учение о переменах («Книга перемен», или канон об изменениях);
- учение о триединстве (Цань тун ци);
- учение о Инь – Ян (Солнце – Луна и т.п.).

Одним из тайных учений древности было знание о движении 5-ти первоэлементов-стихий (У Син), которое объединяло в себе даосскую космологию и учение о 5-ти силах (энергиях) Природы. Даосское совершенствование энергии исходило из учения о единой космической энергии Ци. Сам термин Ци в китайском языке выражает простое понятие – функцию дыхания. На физическом уровне это воздух, газ, который мы с вами вдыхаем и выдыхаем, воздух который поддерживает в нас жизнь. Вдыхая воздух человек, преобразует «газообразный» вид энергии в более плотный ее вид, и эта энергия становится частью

нашего существа. Внутренние органы очищают нашу энергию и отправляют ее на создание наших мыслей, чувств, эмоций.

Благодаря энергии Ци в нас возникает жизнь, воля, любовь, вера, и все это также является частью океана Ци вокруг нас.

Ци является материей и энергией, и процессом перехода из одного состояния в другое. Главное понять, как функционирует Ци, и что она делает в природе и внутри нас. Согласно даосскому представлению о Космосе, Ци существовала в виде некой первоначальной энергии или чистой энергии, до появления всего в материальном мире. Философия даосизма стремиться быть прагматичной и базируется на наблюдениях естественного органического мира. Далее, в несколько упрощенном виде познакомимся с основными видами (проявлениями) Ци в человеке и их связи с остальным миром.

1. Пренатальная Ци, генетическая энергия индивидуума (юань ци), объединяет в себе следующие виды энергии: унаследованную от родителей, почечную энергию (цзин ци) и энергию Ци (Космоса).

2. Энергия дыхания или «центральная энергия» (чжун ци). Организм поглощает энергию жизни посредством функции дыхания. При правильном диафрагмальном дыхании человек получает больше Ци, а при неправильном – меньше.

3. Энергия пищи и воды или питательная энергия (ин ци) получаемая организмом из продуктов питания естественного происхождения. Зависит от качества пищи и способности тела человека усваивать и переваривать данную пищевую энергию.

4. Энергия ритма (пульсация) – ритм вашего организма в венах и артериях, зависит от изменений биоритмов человека. Эта энергия способна приводить в баланс «три тела человека»:

- ментальное (поле мысли);
- астральное (эфирное);
- физическое (физическое тело).

5. Энергия системы меридианов (цзин ло) движется и создается в меридианно-точечной системе человека. Данная система соединяет воедино внутренние органы, железы внутренней секреции, ткани тела и т.д.

6. Энергия почек (цзин ци) – источник всех энергий, который «подпитывается» всеми остальными видами Ци и за счет этого процесса поддерживает энергию сознания в норме.

7. Энергия сознания (шэнь ци) – внутренняя сущность человека. Его духовный мир и основа жизни.

8. Энергия окружающего пространства (У ци) – «пустота» из которой исходят все виды Ци, и куда они потом возвращаются.

Целью даосского учения является совершенствование своей жизненной энергии – для достижения крепкого здоровья, долголетия и омоложения организма.

Человек может использовать любую энергию или субстанцию Космоса, чтобы «сознательно поглощать» эту энергию жизни – и тем самым, совершенствует духовный мир внутри себя.

Одним из источников таких знаний был китайский трактат «Тайна золотого цветка» (Тай и цзинь хуа цзун ци). Другое название этого произведения – «искусство продления жизни» (Чан шэнь шу). Впервые он был напечатан с деревянных табличек в XVII веке. Историческим источником трактата является учение о «Золотом эликсире жизни» (Цзинь дань цзяо), которое развивалось в период правления династии Тан (VIII в.). Основатель этой школы Люй Янь исследователь и приверженец учения Лао Цзы, вошедший в народный фольклор как один из 8-ми бессмертных. Трактат содержит практический материал по обучению искусству «собираания эликсира жизни». Дух человека и Вселенная соотносятся друг с другом, как внешний мир с внутренним. Дао (Абсолют) управляет как человеком, так и видимой и невидимой природой. В основе большей части эффективных китайских техник по оздоровлению и долголетию лежат принципы даосизма. Секрет мастерства даосских учителей состоял в овладении методами достижения измененных состояний сознания, способствовавших пробуждению особых глубинных резервов человеческой психики. Ключом к мастерству является так называемое «параллельное сознание» – когда человек видит все в объеме (со всех сторон одновременно).

Приведем пример такого «объемного видения предметов». Взгляд на местность с высоты птичьего полета, только в этом случае смотрящий видит целостную картину. Чем выше точка обзора – тем выше мастерство личности. В то же время, целостное восприятие не исключает логического (рационального) мышления, а просто дополняет иррациональное. Без «объемного

видения вещей» невозможно стать настоящим мастером своего дела.

В Китае, с глубокой древности существуют специальные методы пробуждения и развития объемного восприятия мира, а также «вхождение и работа» в этом состоянии сознания. Данное состояние позволяет в полной мере научиться и приобрести способности по работе с энергиями, с точками, меридианами и центрами сосредоточения жизненной Ци.

Перечислим основные дисциплины, способные помочь человеку в освоении «объемного сознания»:

- музыка (традиционная, классическая, хоровое пение)
- техники дыхания (буддийские, даосские)
- визуальное восприятие (ландшафты, древние модели мира
- мандалы и янтры)
- тренинг сознания (психотерапия)
- расположение человека относительно геофизических полюсов Земли (фэн шуй).

Данные методы основаны на следующих положениях человеческого сознания:

1. Открытость восприятия 5-ти органов чувств.
2. Спиралевидная природа движения энергии.
3. Правильный выбор места (отсутствие геопатогенных зон).
4. Время тренинга определяется по времени года (с учетом даты рождения).

Подведем краткие итоги.

Базой и основой мастерства древних являлись три учения:

- учение о субстанциях Инь – Ян.
- учение о 5-ти стихиях природы (о сезонах года).
- учение о 8-ми символах бытия (учение «Книги перемен»).

Данная книга посвящена изучению одного аспекта – учению о 5-ти энергиях (стихиях) Природы и Космоса.

Пять энергий дающие жизнь всему живому, формируют внутренние органы и личность человека. Каждый орган человека выделяет (и содержит) особый вид внутренней энергии (Ци). Одним из доступных способов восприятия этих пяти видов Ци является наблюдение за изменениями этих 5-ти фаз Ци в теч-

ние года. Условия наблюдения постоянно меняются, но все эти изменения природы действуют строго в соответствии с законами Космоса, которые повторяются с определенной периодичностью. Наблюдая за сменой времен года можно заметить то обстоятельство, что 5 стихий (первозлементов) – это определенные «виды активности пространства и времени».

Кроме наблюдения за течением Ци по 5-ти фазам, проводилась и практическая работа со стихиями. К работе по освоению пяти фаз Ци приступали после освоения нормативного курса данной школы. Освоив базовую культуру движений основных приемов, т.е. владение манипуляционными техниками управления пальцами, иглами, моксой и т.п. Весь цикл обучения строился на календарных и космологических воззрениях философов древнего Китая и составлял 60 дней на один курс. Количество курсов варьировалось от 5 до 12 (иногда и более). В течение цикла обучения вводились необходимые дополнения и поправки, с целью более полного изучения теории 5-ти фаз космической энергий (Ци), нашедших свое отражение в смене времен года. Практическая работа со стихиями являлась прямым воплощением натурфилософии даосизма в жизнь, и к ней относились изучение следующих дисциплин:

- астрономия времен года;
- Солнечный и Лунный календари;
- совмещенный Лунно-Солнечный календарь 60-ти фаз Ци;
- теория о внутренних органах и меридианах тела («цзан – фу» органах);
- учение об энергиях «Неба и Земли»;
- учение о годовых изменениях «Небесной и Земной Ци» (учение о климате);
- изучение массажа и самомассажа совместно с теорией античных точек 5-ти первоэлементов (каждой стихии соответствует «свой внутренний орган»);
- изучение специальных методов по быстрому восстановлению баланса во внутренних органах, используя при этом особый алгоритм знаний, базирующийся на математическом аппарате «Книги перемен» (И Цзин).

Тренинг со стихиями проводился обычно в утреннее и дневное время для Ян систем, и в вечернее и ночное время – для Инь систем организма. Таким образом, соединив воедино эти аспекты тренинга, становится вполне возможным гармонизировать состояние здоровья человека, воздействуя только на одну (антиную) акупунктурную точку.

Книга состоит из 5-ти глав.

Глава 1.

Первая глава книги посвящена рассмотрению базовых основ даосской космологии в рамках научных знаний современной астрономии. С древних времен в странах Восточной и Юго-восточной Азии астрономия и астрология были тесным образом связаны с различными календарными системами счета времени.

Наиболее важными являлись следующие календарные системы:

1. Солнечный календарь, или календарь 24-х сезонов Солнечного года широко применявшийся в сельском хозяйстве и животноводстве.
2. Лунный календарь, который определял сроки наступления традиционных и национальных праздников.
3. Совмещенный, Лунно-Солнечный календарь, на основе которого строились все хронологические расчеты таких наук: как астрология, фэн шуй (китайская наука о влиянии энергии Земли на биологические объекты), учение о климате и, конечно же, традиционная китайская медицина (хронопунктура – наука о воздействии по времени открытия античных точек).

Солнечный календарь представляет астрономическую модель происхождения времен года в зависимости от места расположения Земли на своей орбите относительно Солнца. В течение одного года (365 дней) наша планета проходит в пространстве 24 сектора (границ созвездий) Тропического Зодиака. Здесь, следует выделить 8 точек земной орбиты, что и соответствует началам и серединам 4-х сезонов года. Солнечный год в китайской традиции состоит, как уже было сказано выше из 24 сезонов (цзэ ци), которые в свою очередь представляют 12 Солнечных месяцев одного земного года (по аналогии с египетским календарем).

Лунный календарь представлен тремя основными параметрами движения Луны в пространстве, что отражено в виде трех лунных периодов, или месяцев:

- синодический месяц, период смены Лунных фаз;
- сидерический месяц, период обращения Луны на фоне звездного неба;
- драконический месяц, период обращения Луны относительно крайних точек (узлов) своей орбиты вокруг Земли.

Знание этих периодов движения Луны позволяло древним скорректировать профилактическое воздействие на энергосистемы человека.

Во второй части приводится образование основной системы счета времени в Китае – календаря 60-ти фаз Космической и Земной энергий. Календарь представляет собой сочетание двух естественных ритмов (циклов) небесных тел:

- Солнца (12 знаков Тропического Зодиака).
- Луны (10 знаков, по числу 5-ти первоэлементов – стихий).

Каждый цикл представляет собой «набор» (спектр) определенных энергий согласно даосскому учению о 5-ти первоэлементах Природы.

В третьей части приводится описание 6-ти активных основных факторов климата (погоды) и их влияние на организм человека в течение года. Каждый фактор имеет свою внутреннюю и внешнюю составляющие, которые способны вызывать и провоцировать различные заболевания при отсутствии должной сезонной профилактики.

Четвертая часть главы представляет взгляд на аналогию времен года, но уже в суточном масштабе времени, т.е. протекание заболевания в течение сезонов суток. Приводятся рекомендации по использованию античных точек в течение основных (4-х) сезонов года.

Завершающая часть посвящена влиянию «8-ми ветров» на внутренние органы человека. Приводится схема определения начал 4-х времен года по Северному Ковшу Большой Медведицы и таблицы вычисления направления потока «Небесной Ци» в течение года и в течение одних суток (часовая система).

Глава 2.

Теория «5-ти вращений и 6-ти энергий» является фундаментом профилактической системы Традиционной Китайской медицины (ТКМ).

Первые две части главы представляют «Космическую Природу» этой теории. «Пять вращений и шесть энергий» составлены из «великих теорий древности», которые впервые приводятся в трактате по внутренней медицине Желтого Императора (Хуан Дин Нэй цзин Су Вэнь) в ее первой части – «Су Вэнь» (простые вопросы). Эта теория помогает определить погодное влияние на организм человека, как в течение 1-го года, так и в течение цикла 60-ти лет.

Теория «5-ти вращений и 6-ти энергий» напрямую связана с Китайской астрономией и астрологией, учением Фэн шуй (учение о Земле) и медициной.

В третьей части приводится 6 видов сочетаний «5-ти вращений (энергии Земли) и 6-ти энергий Космоса» между собой, а также как влияет этот вид сочетания на условия протекания заболеваний в течение 60-ти летнего цикла. Приводятся рекомендации по профилактике заболеваний в зависимости от погодных факторов (ветер, жар, тепло, влажность, сухость, холод).

В четвертой части приводятся спектр симптомов по условиям дисбаланса 5-ти энергий. А также их влияние на состояние здоровья человека в разные сезоны года с учетом синдромов избытка и недостатка Ци (общей энергии организма).

Далее, указываются различные изменения погоды (аномальные), и к каким они могут привести хроническим состояниям, а также, с помощью каких акупунктурных точек можно устранить эти симптомы.

Таблица 24 сезонов Солнечного года, указывает – какие меридианы (органы) тела «получают сезонную нагрузку» и какой это создает спектр болезненных состояний характерных для этого периода года. Эта таблица представляет собой диагностическую схему по временам года.

Последняя часть этой главы описывает взаимоотношения между внутренними органами человека и временами года, а также симптомы избытка и недостатка энергии (Ци) в соответствующих меридианах и как их можно «уменьшить с помощью

вкусовой терапии». Кроме этого приводится влияние времени суток (по аналогии с временами года) на самочувствие.

Глава 3.

Данная глава посвящена теории мало применяемой в наше время древней системе – «Цзы у лю чжу», или методу китайской хронопунктуры. Как известно, состояние организма человека меняется не только из года в год, от сезона к сезону, но и по более малым единицам времени – часам и минутам. Эти изменения состояния и являются основой проявления биологических ритмов, которыми занимается в наше время относительно новая наука – биоритмология. Наука, которая в свою очередь является составной частью целого раздела медицины – хрономедицины. В Китае применение метода «Цзы у лю чжу» или профилактической терапии по времени открытия античных точек успешно применялось уже до новой эры.

О чем свидетельствуют древние трактаты, дошедшие до наших дней (Хуан Ди Нэй цзин Су Вэнь, Нань цзин и др.).

Во второй части приводятся основные категории точек (12) применяемых в традиционной китайской медицине, и в частности в искусстве иглоукалывания и прогревания (чжэнь цзю).

Третья часть описывает концепцию точек 5-ти первоэлементов, а именно 6-ти (античных – по европейской классификации) точек расположенных от локтя до пальцев руки, и от колена до пальцев ноги для Ян – Инь меридианов соответственно. Далее, приводится классическое описание традиционной китайской чжэнь цзю терапии о местах локализации Ци в разные сезоны года в теле человека (уровни глубины), а также приводятся основные противопоказания по античным точкам в разные сезоны года.

Четвертая часть посвящена практическому применению наиболее известного метода хронопунктуры – метода «созида-ния стихий» (шэнь син).

Метод «построен» на десятидневной системе счета времени в китайской (египетской) традиции. Приводятся 5 (сдвоенных) таблиц по Инь – Ян периодам времени (дням), а также несколько примеров применения метода в течение разных дат календаря.

В заключительной части представлены еще 4 метода применения «открытых точек» (ОТ) в рамках метода «Цзы у лю чжу». Приводится спектр показаний 6-ти различных античных точек и профилактические примеры применения этих точек.

Глава 4.

Первые две части главы представляют теорию времен года в рамках учения «Книги перемен», основного канона древнекитайской системы знаний – даосизма.

Философия даосизма состоит из следующих теорий (выборочно):

- учение об изначальной энергии Ци;
- учение о полярных субстанциях Инь – Ян;
- учение о 5-ти первоэлементах мироздания;
- учение о 8-ми символах бытия (учение о 8-ми триграммах, ба гуа сюэ);
- учение о времени (график-схема императоров Фу Си и Вэнь Вана);
- учение о 64 вариантах (гексаграммах) изменений ситуаций (моделей) действительности.

Все эти теории (учения) представляют собой не только философско-теоретические построения, но находят вполне конкретное воплощение в Китайской медицине, и в частности в чжэнь цзю терапии и ань мо терапии (китайский массаж) с обязательным учетом времен года.

В третьей части рассматривается применение различных методов воздействия в свете учения «Книги перемен», что нашло свое отражение в следующих методах:

- метод «изменения тела»;
- метод «совместного изменения тела и функций».

Атлас моделей профилактической терапии по временам года и времени суток приводится в четвертой части данной главы. С его помощью можно оптимально выбрать время и модель профилактической терапии (гексаграмму) по текущему времени (сезону) года.

В пятой части приводятся классические рецепты терапии (и профилактики) используемые в Традиционной Китайской медицине по следующим патологиям (начальные стадии): сахарный диабет, гепатиты «В и С», желтуха. Кроме этого рассмотрены диагностические модели (энергоструктура болезни) данных патологий в свете учения «Книги перемен».

Глава 5.

Здесь представлен проект профилактория XXI века по комплексному восстановлению (омоложению) организма человека естественными методами Восточной медицины (Китайской, Индийской, и т.д.). Проект состоит из трех аспектов:

1. Концепция проекта, идея создания отделения Восточной медицины.

2. Инвестиционный замысел проекта.

3. Широкий диапазон специальных программ проекта (Орион-12, Вега-7). В программу проекта входит также обучение и повышение квалификации специалистов (10 уровней) методам Восточной медицины. Ядро проекта составляет учение об активной профилактике по временам года.

Глава 1

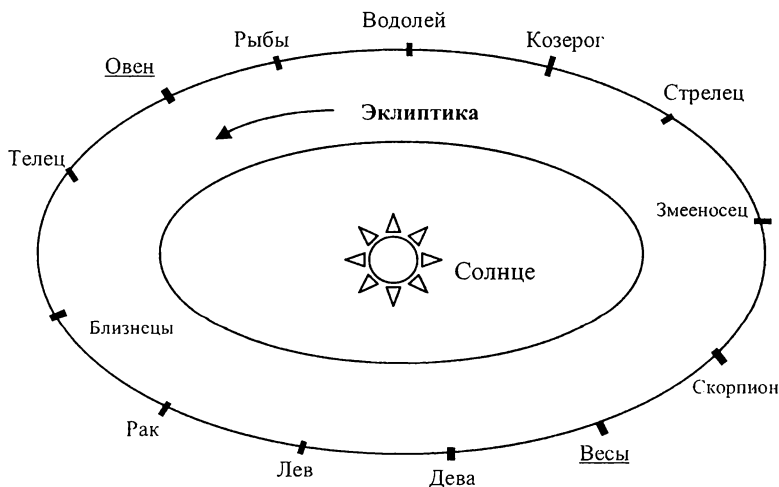
1.1. АСТРОНОМИЯ ВРЕМЕН ГОДА

В Северном полушарии Земли летом, Солнце восходит над горизонтом на Северо-востоке. В полдень высоко стоит в зените и в вечернее время заходит за горизонт на Северо-западе. Зимой Солнце восходит на Юго-востоке, в течение дня перемещается над горизонтом не высоко. Закат Солнца происходит на Юго-западе. Таким образом, Солнце участвует в суточном вращении звездного неба, и само перемещается на фоне звезд.

В течение года Солнце поочередно удаляется от небесного экватора на одинаковое угловое расстояние 23 град. 27 мин. В каждом полушарии Солнце находится полгода. Видимое годовое движение Солнце совершает по **эклиптике** – т.е. по большой окружности, плоскость которой составляет с плоскостью небесного экватора угол 23 град. 27 мин. С небесным экватором эклиптика пересекается в двух точках:

- точка весеннего равноденствия (20 – 21 марта);
- точке осеннего равноденствия (23 – 24 сентября).

Движение Солица по 12 (13) Зодиакальным созвездиям.

Видимое земным наблюдателем годовое движение Солнца по эклиптике является следствием действительного обращения Земли вокруг Солнца [13]. Для ясности вопроса приведем несколько астрономических терминов [20, 24]:

Календарь – это система организации единиц измерения времени. Такими единицами времени являются следующие величины – год, сезон, месяц, день, час.

Небесный экватор – проекция экватора Земли на небесную сферу (небо). Угол наклона небесного экватора к плоскости эклиптики составляет 23 град. 27 мин.

Небесная сфера – воображаемая сфера произвольного диаметра, к внутренней поверхности которой «подвешены» звезды и созвездия.

Небесный меридиан – гипотетическая линия, проходящая по поверхности Земли между ее полюсами. Он занимает достаточно большой круг на небесной сфере. Земному наблюдателю видна только верхняя половина меридиана. Ось мира является его диаметром. Верхняя точка небесного меридиана – зенит, нижняя – надир.

Ось мира – гипотетическая линия, вокруг которой происходит вращение Земли. Для человека стоящего на Земле – это наблюдение вращения небесной сферы. Пересечение небесной сферы в двух точках определяет полюсы мира – северный и южный. Полярная звезда находится очень близко от этой оси.

Кульминация светила – пересечение Солнцем небесного меридиана в двух точках, в верхней кульминации – полдень, и в нижней точке – полночь.

Год – период обращения Земли вокруг Солнца, различают тропический и сидерический год.

Тропический год – период времени между двумя последовательными прохождением Солнца через точку весеннего равноденствия (21 марта). Его продолжительность – 365, 242 суток.

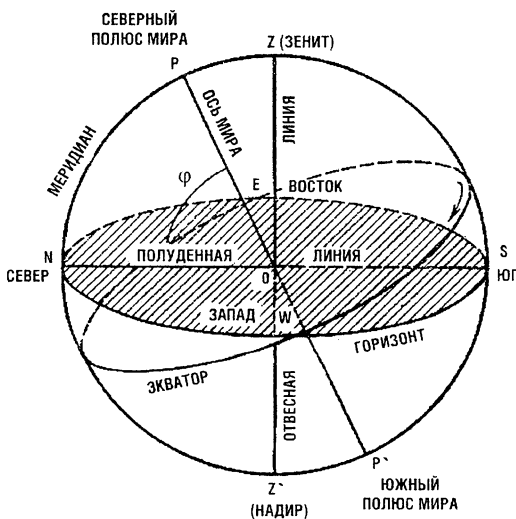
Сидерический год – период обращения Солнца по эклиптике на фоне неподвижных звезд. Продолжительность – 365, 256 суток.

День – ритмичная смена дня и ночи, период одного полного оборота Земли вокруг своей оси (24 часа).

Астрономическая схема времен года [24].

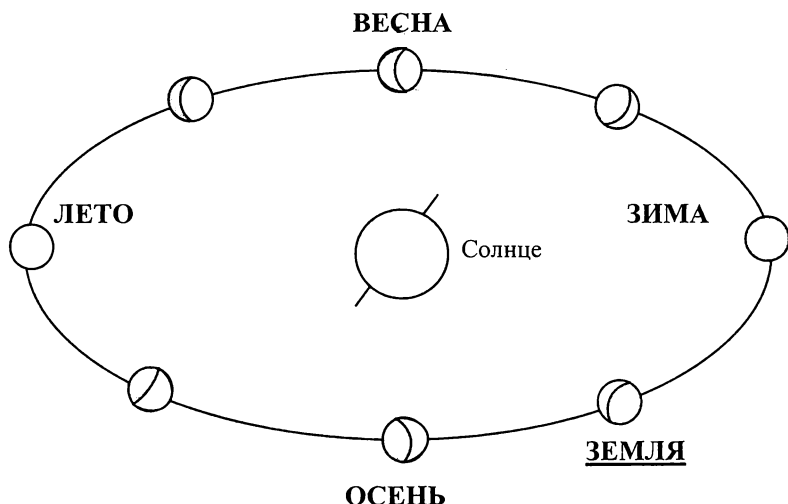
Астрономическая схема времени суток [20].

Смена времен года на Земле обусловлена 3-мя причинами: – обращением Земли вокруг Солнца, наклоном земной оси к плоскости земной орбиты и сохранение направления оси Земли в пространстве, что способствует периодическому изменению освещенности и теплового обогрева обеих полушарий Земли

Около 3 тыс. лет назад путь Солнца по эклиптике был разделен на 12 равных секторов по 30 град. каждый. Каждому сектору дали определенный образ Зодиака – знак, через которое проходило Солнце в течение года. Точкой отсчета была дата весеннего равноденствия, находившиеся в начале новой эры в созвездие Овна. В настоящее время (спустя 2160 лет) точка весеннего равноденствия сместилась на 30 град. и сейчас находится в созвездии Рыб.

Астрономия времен года

Соотносительная таблица Западного и Восточного Зодиака.

Границы Созвездий в настоящее время	Зодиак Солнечный	Восточный Лунный	Восточный Солнечный
21 янв. – 19 фев.	Водолей	Тигр	Мышь
20 фев. – 20 марта	Рыбы	Заяц	Вол
21 марта – 19 апр	Овен	Дракон	Тигр
20 апреля – 20 мая	Телец	Змея	Заяц
21 мая – 21 июня	Близнецы	Лошадь	Дракон
22 июня – 21 июля	Рак	Овца	Змея
22 июля – 21 авг	Лев	Обезьяна	Лошадь
22 авг. – 22 сент.	Дева	Курица	Овца
23 сент. – 22 окт.	Весы	Собака	Обезьяна
23 окт. – 21 нояб.	Скорпион *	Кабан	Курица
22 нояб – 21 дек.	Стрелец	Мышь	Собака
22 дек. – 20 янв.	Козерог	Вол	Кабан

* – созвездие Змееносца находится в секторе с созвездием Скорпиона. Период прохождения Солнца по этому созвездию в современную эпоху: с 30 ноября – 18 декабря.

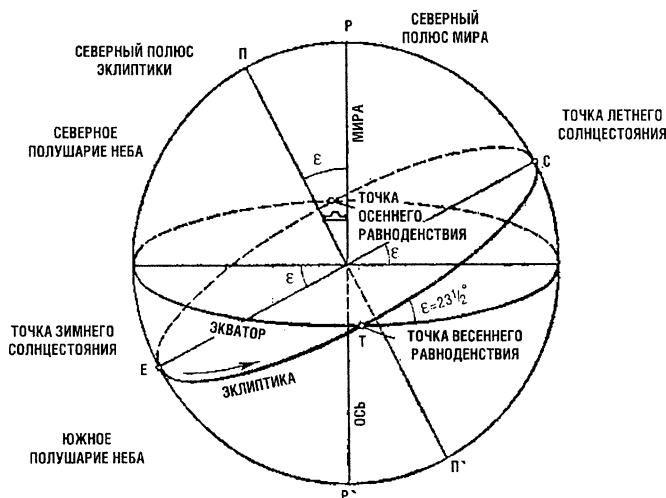
Движение Солнца на небе в дни равноденствий и солнцестояний

Зимой в северном полушарии высота Солнца в полдень над горизонтом наименьшая, ночь при этом самая продолжительная (22 декабря). Летом высота Солнца наибольшая, поэтому продолжительность дня наибольшая в году (22 июня).

В дни равноденствий, весеннего (21 марта) и осеннего (23 сентября), продолжительность дня и ночи одинакова (плюс-минус 15 дней от дат равноденствий). В связи с изменением положения Солнца над горизонтом происходит закономерная смена времен года. Весна и лето в северном полушарии имеют

продолжительность 186 дней, зима и осень – 179 дней. 4 тыс. лет назад наша планета имела самое близкое расстояние до Солнца в период 24 – 27 сентября, а не 2 – 5 января, как в настоящее время. Это объясняется меньшей вытянутостью эллипса земной орбиты.

Схема годового движения Солнца по Небосводу [20].

Традиционный китайский календарь, применяемый в китайской медицине, комбинированный и состоит из нескольких календарных систем:

- Лунного календаря.
- Солнечного календаря.
- Лунно-Солнечный календарь (календарь 60-ти фаз).
- календаря «5-ти вращений».
- календарь 6-ти сезонных энергий.

Лунный календарь

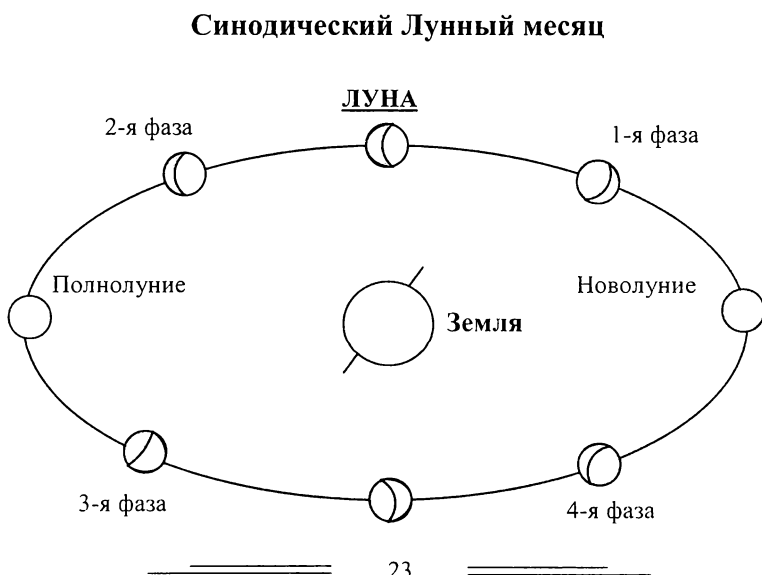
Лунный календарь в Китае был известен очень давно, и только с XXIV века до новой эры заменяется на Лунно-Солнечный. Это была эпоха правления легендарного Желтого Императора (Хуан Ди). Лунный календарь был построен на прямых наблюдениях древнекитайских астрономов за ночным светилом. Основными параметрами Лунного календаря являлись 2 цикла Луны:

- первый, период прохождения Луны вокруг Земли относительно Солнца. Этот период (месяц) получил название «соединяющий», или синодический лунный месяц с продолжительностью 29, 5 дней.

- второй, период обращения Луны на фоне звездного неба, который получил название – звездный лунный месяц, или сидерический с продолжительностью равной 27, 3 дней (в Китайской астрономии этот период округляли до 28 дней).

Рассмотрим каждый лунный месяц в отдельности.

Синодический лунный месяц, еще называют месяц смены фаз Луны при движении Земли относительно Солнца.

Лунной фазой называется видимая в лучах Солнца часть лунного диска. Лунную фазу характеризуют – возрастом Луны, т.е. числом дней прошедших после новолуния, или первой фазы. Новолуние наступает при соединении Луны с дневным светилем, когда она проходит между Солнцем и Землей.

При новолунии Луна восходит и заходит за горизонт почти одновременно с Солнцем и находится в лучах Солнца днем, поэтому и не видна земному наблюдателю.

После фазы новолуния (через 3 дня) Луна отходит к востоку от Солнца и становится видимой по вечерам в западной части неба, в форме узкого серпа. Этот период трех дней до появления Луны над горизонтом носит название – неомения (новая Луна).

По мере смещения Луны в восточную сторону от Солнца, видимая с поверхности Земли освещенная часть лунной поверхности начинает возрастать. Через 7 дней после фазы новолуния, Луна будет находиться в 90 град. от Солнца.

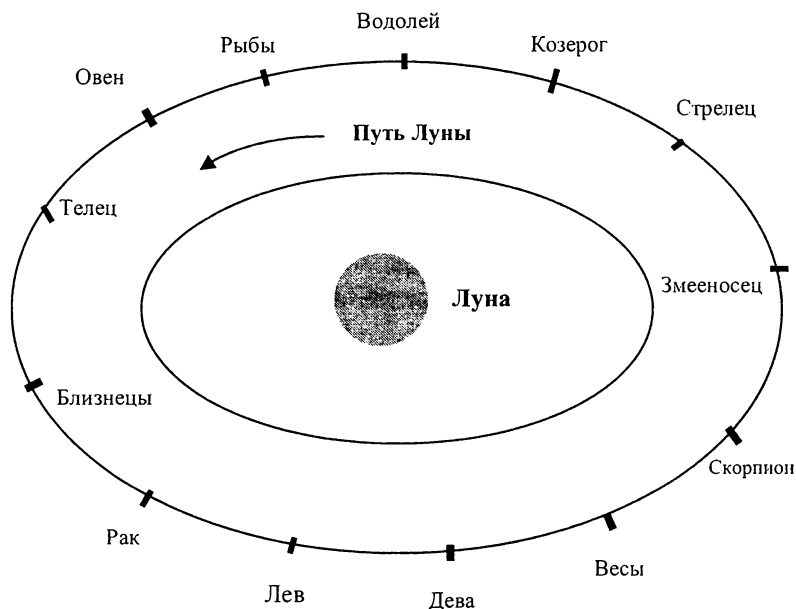
Через 15 дней после фазы новолуния, Луна уже будет находиться в противостоянии к Солнцу – в фазе полнолуния. Луна при этом освещена полностью.

На 22-й день Луна приближается к Солнцу с запада, в этот период происходит уменьшение лунного диска с правого края и достигает его половины.

При дальнейшем сближении Луны с Солнцем ее убывающая фаза становится серповидной (26 день) с выпуклой частью к востоку. Через три дня, Луна вступает в соединение с Солнцем (фаза новолуния на закате).

Период смены лунных фаз (синодический месяц) немного продолжительнее звездного месяца (сидерического).

Путь Луны на фоне звездного неба (сидерический месяц Луны)

Луна перемещается по звездному небу относительно земного наблюдателя на 26 своих диаметров в сутки в восточном направлении. В течение одного часа она перемещается на величину половины своего диаметра. Сделав полный круг на звездном небе, Луна через 27,3 дней возвращается к той же звезде (созвездию), откуда начала свой путь. За эту особенность лунный месяц и был назван – сидерическим, или звездным.

В Китайской астрономии (астрологии) этот лунный месяц насчитывал (состоял) 28 созвездий. Все эти созвездия располагались вдоль эклиптики на пути Луны по звездному небу. В среднем Луна проходит одно созвездие в день, поэтому каждому дню в цикле 28 дней соответствует влияние одного из созвездий. В астрологическом плане, сектора созвездий имеют разную ширину. В одних созвездиях Луна пребывает несколько часов, в

других немного дольше. Сидерический месяц не совпадает, ни с солнечным месяцем (30 дней), ни с лунным – синодическим (29,5 дней). Однако, месяц 28-ми созвездий кратен 7-ми дневной неделе. В традиционном китайском календаре влияние созвездий приписывалось не только дням, но и годам. Годовой цикл, 28-ми летний цикл китайские астрономы связывали с циклом обращения Сатурна вокруг Солнца. 28 созвездий подразделялись на 4 группы по количеству сторон света, но были не равными по ширине секторов на звездном небе.

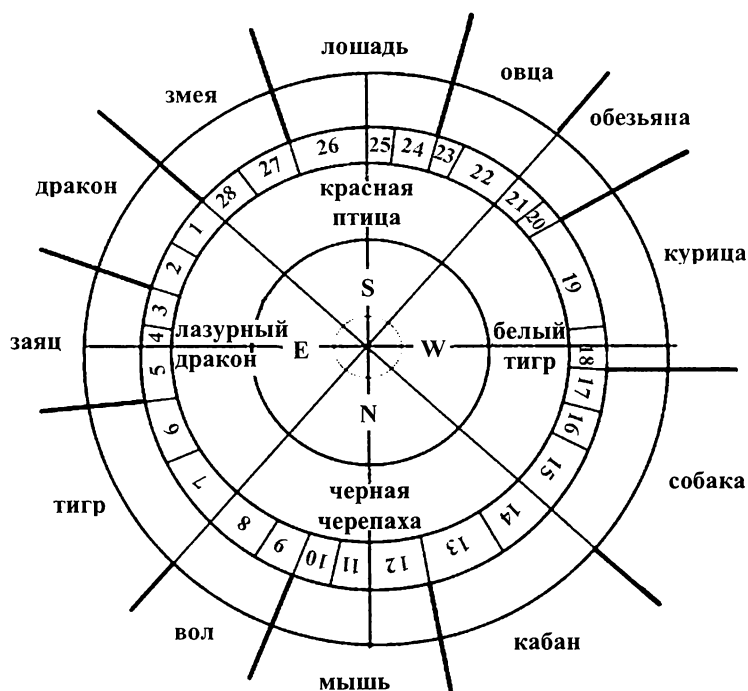
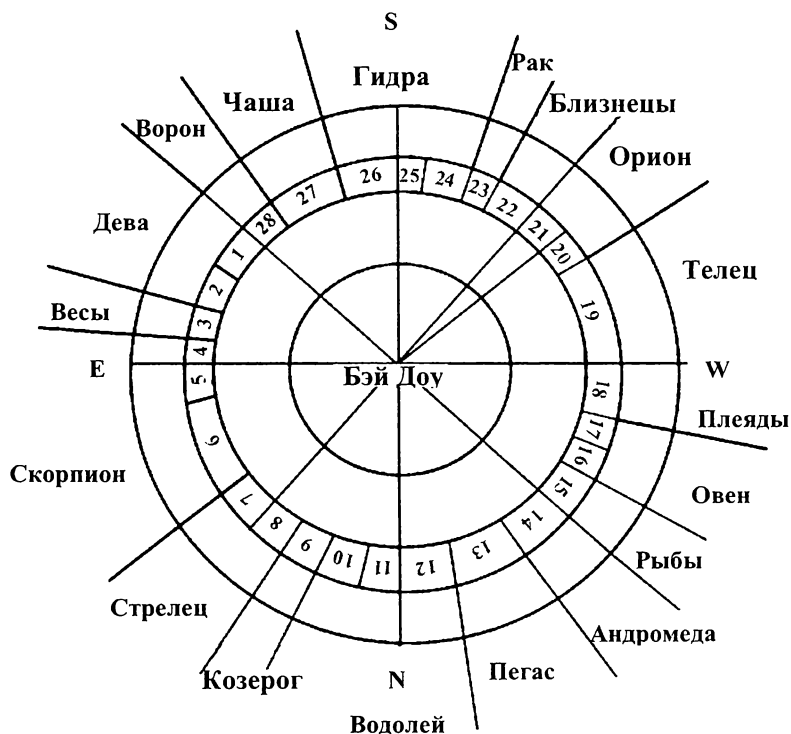

Таблица 28 созвездий Китайского Зодиака.

Сторона света	Дух тотем стороны света	№ созв.	Сокращенное международное обозначение	Кит. Назв. Созв.
Восток	Лазурный дракон (Цан Лун) Сектор 75 град.	1	Дева	Цзюэ
		2	Стопа Девы	Кан
		3	Весы	Ди
		4	Голова Скорпиона	Фан
		5	Сердце Скорпиона	Синь
		6	Хвост Скорпиона	Вэй
		7	Рука Стрельца	Цзи
Север	Черная черепаха (Сюань У) Сектор 98 град.	8	Плечо Стрельца	Доу
		9	Голова Козерога	Ню
		10	Рука Водолея	Нюй
		11	Плечо Водолея	Сюй
		12	Пегас	Вэй
		13	Копыто Пегаса	Ши
		14	Андромеда	Би
Запад	Белый тигр (Бай Ху) Сектор 80 град.	15	Рыбы	Куй
		16	Голова Овна	Лоу
		17	Овен	Вэй
		18	Телец	Мао
		19	Телец	Би
		20	Голова Ориона	Цзы
		21	Орион	Шэнь
Юг	Красная птица (Чжу цюэ) Сектор 112 град.	22	Близнецы	Цзин
		23	Рак	Гуй
		24	Гидра	Лю
		25	Голова Гидры	Син
		26	Хвост Гидры	Чжан
		27	Чаша	И
		28	Ворон	Чжэнь

Схема 28-ми созвездий применяемая в Китайской астрономии

Северный Ковш Большой Медведицы (Бэй Доу) занимает центральное место на карте 28-ми созвездий китайского Лунно-Солнечного Зодиака.

Драконический месяц (см. Приложение 5).

Путь Луны по звездному небу пролегает через зодиакальные созвездия и пересекается с эклиптической в двух точках прямо противоположных между собой. Это восходящий и нисходящий узлы (крайние точки) лунной орбиты. Период прохождения Лунной этих точек – узлов равен 27, 2 дней.

Данный Лунный месяц получил название – драконический. Свое название он получил за изображение знака этого месяца – напоминающего Дракона поглощающего Солнце.

В Китайской астрономии (астрологии) сидерический месяц «измеряет» условия наступления лунных затмений. В связи с чем, Луна в одном случае «поднимается» над эклиптической, в другом – «спускается» под плоскость эклиптики. Это происходит дважды в месяц с периодичностью 27,2 дней. Путь Луны на небе пересекается с эклиптической в двух точках. Первая точка – восходящий узел, при этом путь Луны пролегает в направлении Северного полюса мира. Вторая точка – нисходящий узел, в направлении Южного полюса мира.

Линия, которая соединяет две эти точки орбиты Луны, называется – линией узлов. Основное назначение драконического месяца это расчет наступления солнечных и лунных затмений.

Затмение Солнца наступает в том случае, если в фазу новолуния тень Луны падает на поверхность Земли.

Лунное затмение наступает в фазу полнолуния, в этом случае Луна входит в область тени Земли.

Затмение может быть полным или частным, все зависит от того, куда входит Луна в конце тени Земли, полностью в тень или возле края тени.

В дни затмений, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводить какие либо лечебно-профилактические мероприятия.

Таблица лунных затмений с 2008 – 2015 г.г.

Год	Дата затмения по современному календарю	Характер (тип) затмения
2008	21 февраля	Полное
	17 августа	частное
2009	9 февраля	частное
	7 июля	частное
	6 августа	частное
	31 декабря	частное
2010	26 июня	частное
	21 декабря	Полное
2011	15 июня	Полное
	10 декабря	Полное
2012	4 июня	частное
	28 ноября	частное
2013	25 апреля	частное
	25 мая	частное
	19 октября	частное
2014	15 апреля	Полное
	8 октября	Полное
2015	4 апреля	Полное
	28 сентября	Полное

Условия наступления затмений см. в соответствующей литературе.

Солнечный календарь

Основой любого календаря всегда являлись продолжительные промежутки времени, такие как:

- период смены лунных фаз (Лунный календарь);
- смена времен года (Солнечный календарь);
- совмещение этих систем счета времени (Лунно-Солнечный календарь).

Календарный месяц и календарный год – основа любого календаря, эти периоды должны быть целыми числами, с тем, чтобы начало каждого месяца и года совпадало с началом дня. Поэтому создание такого календаря было не возможным, в связи, с чем в него время от времени вводились поправки.

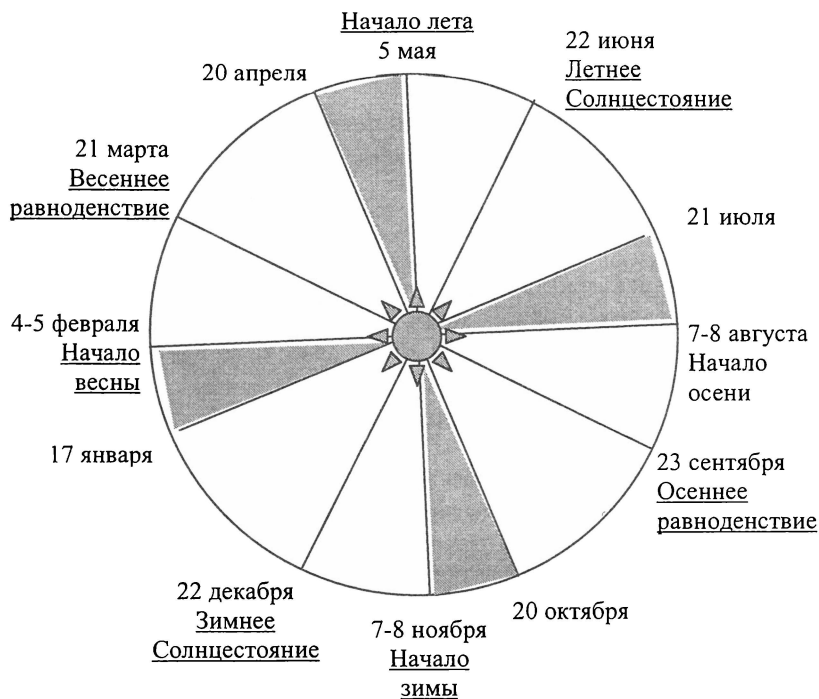
За 4 тыс. лет до новой эры в древнем Египте был создан гражданский Солнечный календарь. Он основывался на ежегодном разливе Нила, который начинался несколько дней спустя, после появления на утреннем небе звезды Сотис (Сириус). Период времени между двумя появлениями Сириуса в лучах утреннего Солнца насчитывал 360 дней.

В связи с этим Солнечный год был поделен на 36 десятидневков (деканов), которые должны были указывать время наступления ночи. Деканы представляли собой звезды и созвездия, вокруг которых в своем годовом движении двигается Земля на фоне звезд.

Легом наблюдался утренний восход Сириуса (июль) и на протяжении всей ночи восходит всего 12 деканов.

На основании этого явления древние египтяне делили ночь на 12 периодов времени. День также был поделен на 12 периодов. Таким образом, земные сутки были поделены на 24 периода (часа). Календарный год, кроме 36 кратного деления (на деканы), был поделен на 12 месяцев по 30 дней.

12 месяцев Солнечного календаря

Заштрихованные участки обозначают период «стихии Земля».

Ниже приводится список 12-ти месяцев египетского календаря:

1. Тот – посвящен богу Луны, владыке истины.
2. Фаофи.
3. Атир – богине Хатор.
4. Хойяк.
5. Тиби.
6. Мехир.
7. Фаменот.
8. Фармути.
9. Пахон.

10. Пайни – праздник долины.
11. Эпифи.
12. Месори – рождение Солнца.

Каждый месяц при этом делился на три недели по 10 дней, или на 6 малых недель по 5 дней. Со временем египетские жрецы установили продолжительность солнечного года в 365 дней. Египетский календарь равный 365 дням давал погрешность в 1 день за 4 года. За 400 лет эта ошибка составила -- 100 дней [47].

По египетскому образцу были созданы следующие календары:

- Александрийский, аналог египетского, в котором каждые 4 года вставлялся один день, точнее 6-й день прибавлялся к одному 360 дневному году.
- Грузинский (аналог Александрийского), новый год в Грузии начинался 6 августа по Юлианскому календарю.
- Иранский календарь (с 500 г.до н.э.), является аналогом египетского календаря.
- Древнеармянский (с 552 г.н.э.)
- Юлианский календарь (с 1 января 45 г.н.э.)
- Григорианский календарь (с 24 февраля 1582 г.) или современный стиль [20].

Солнечный год в Китайской традиции состоит из 12-ти солнечных месяцев (ци), это период времени, за которое Солнце проходит 1\12 сектора эклиптики или 30 град. тропического Зодиака.

Сезон состоит из 2-х частей, по 15 дней (в среднем), которые в Китае называются «цзэ ци» – разделители сезонов.

При переводе на современный стиль эти разделители соответствуют началам месяцев.

№	Современный календарь	Лунный месяц (№)	Солнечный месяц (№)	Время года
1	4-5 февраля	1-й	3-й	Весна
2	5-6 марта	2-й	4-й	
3	4-5 апреля	3-й	5-й	
4	5-6 мая	4-й	6-й	Лето
5	5-6 июня	5-й	7-й	
6	7-8 июля	6-й	8-й	
7	7-8 августа	7-й	9-й	Осень
8	7-8 сентября	8-й	10-й	
9	8-9 октября	9-й	11-й	
10	7-8 ноября	10-й	12-й	Зима
11	7-8 декабря	11-й	1-й	
12	5-6 января	12-й	2-й	

В период правления династии Цинь (246 – 201 до н.э.), Солнечный год был разделен на 24 сезона в зависимости от положения Солнца на эклиптике (среди звезд и созвездий). В XXIV веке до новой эры, Солнечный Зодиак сменил Лунно-солнечный Зодиак, в котором началом астрономического года являлось созвездие «суй» (созвездие Водолея) [52].

Данный период года по современному календарю соответствует 22 декабря, дню зимнего Солнцестояния (месяц «мышь» по Солнечному календарю).

Таким образом, Солнечный год в Китайской традиции начинался в день зимнего Солнцестояния.

Таблица.

24 сезона Солнечного года по Китайскому календарю [47].

№	Сезон	Календарная Дата	Кит. Название Сезона	Сезон Года
1	Весна	4-5 февраля	Ли чунь	Начало весны
2		19-20 февр.	Юй шуй	Весенние дожди
3		5-6 марта	Цзин чжэ	Пробуждение личинок
4		20-21 марта	Чунь фэн	Весеннее равноденствие
5		4-5 апреля	Цин мин	Ясные дни
6		20-21 апреля	Гуй юй	Хлебные дожди
7	Лето	5 -6 мая	Ли ся	Начало лета
8		21-22 мая	Сяо Мань	Малое изобилие
9		5-6 июня	Ман чжун	Колошение хлебов
10		21-22 июня	Ся чжи	Летнее Солнцестояние
11		7-8 июля	Сяо шу	Малая жара
12		23-24 июля	Да шу	Большая жара
13	Осень	7-8 августа	Ли цю	Начало осени
14		23-24 августа	Чу шу	Конец жары
15		7-8 сентября	Бай Лу	Белые росы
16		23-24 сентяб.	Цю фэн	Осеннее равноденствие
17		8-9 октября	Хань Лу	Холодные росы
18		23-24 окт.	Шунь Цзя	Выпадение инея
19	Зима	7-8 ноября	Ли дун	Начало зимы
20		22-23 ноября	Сяо сюэ	Малые снега
21		7-8 декабря	Да сюэ	Большие снега
22		21-22 декабря	Дун чжи	Зимнее Солнцестояние
23		5-6 января	Сяо хань	Малые холода
24		20-21 января	Да хань	Большие холода

1.2. ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 60-ти ФАЗ

10 «Небесных стволов» и 12 «Земных ветвей»

В Китайской классической биоритмологии эти два аспекта занимают центральное место, позволяющих рассчитывать характер изменений погоды для любого промежутка времени в будущем. Применительно к человеку – позволяют поставить правильный диагноз и просчитать соответствующую терапию и профилактику по временам года. Традиционная Китайская медицина (ТКМ) целиком и полностью базируется на энергетической парадигме (модели) вещей и явлений. Таким образом, к терапии и профилактике подход «энергетический» т.е. с позиций теории о единой космической энергии (Ци). Шесть внешних энергий погоды «Лю Ци» (ветер, тепло, жар, влажность, сухость, холод) взаимодействуют с внутренними органами человека строго циклично, подчиняясь определенным нормам и правилам (законам). Аномальные изменения погоды также подчиняются этим законам.

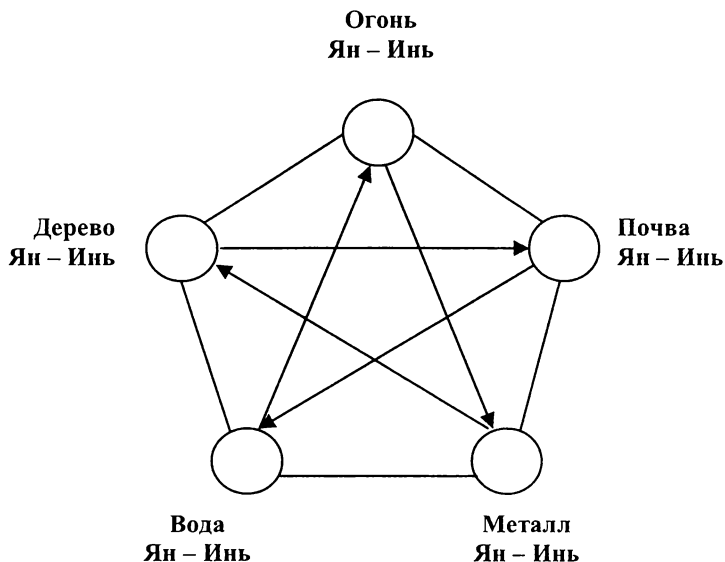
Взаимодействие энергий «Неба и Земли» строго ограничено и составляет 60 вариантов. Теория времен года («Цзин сюэ») – это знание об изменениях энергии пяти стихий (первозлементов) природы в течение одного Лунно-Солнечного цикла. Это учение находится в полном соответствии с теорией китайской натурфилософии.

В зависимости от назначения сезонов года, в китайской традиции учения о календарях, периоды (времена) года могут насчитывать от 4 до 24 сезонов года.

Рассмотрим учение о пяти сезонах года («У Цзин»), которые выражают качества энергии 5-ти первозлементов, или кругооборот 5-ти стихий природы вокруг общего центра.

Пять сезонов года в соответствии с полярным разделением мира порождают избыточное (Ян) или недостаточное (Инь) состояние энергии Ци, как в пространстве, так и во времени.

Схема: «Пять проявлений энергии Земли».

Распределение 5-ти энергий по субстанциям Инь – Ян, создает 10 вариантов проявления энергии «Земли», после прохождения которого, цикл «10 стихий» повторяется вновь.

Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь
Весна	Лето	Конец лета	Осень	Зима

6 энергий погоды в соответствии с классической теорией Инь – Ян, образуют «круг 12-ти энергий» (фаз, циклов).

Ветер	Тепло	Жар	Влажность	Сухость	Холод
Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь	Ян Инь
Весна	Лето	Конец лета	Осень	Зима	

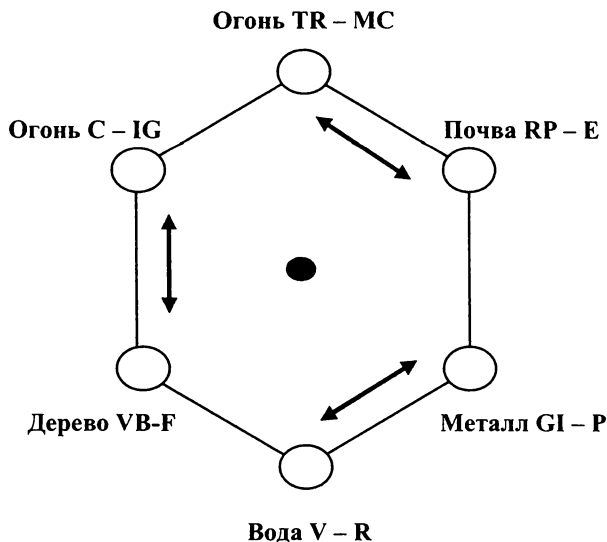
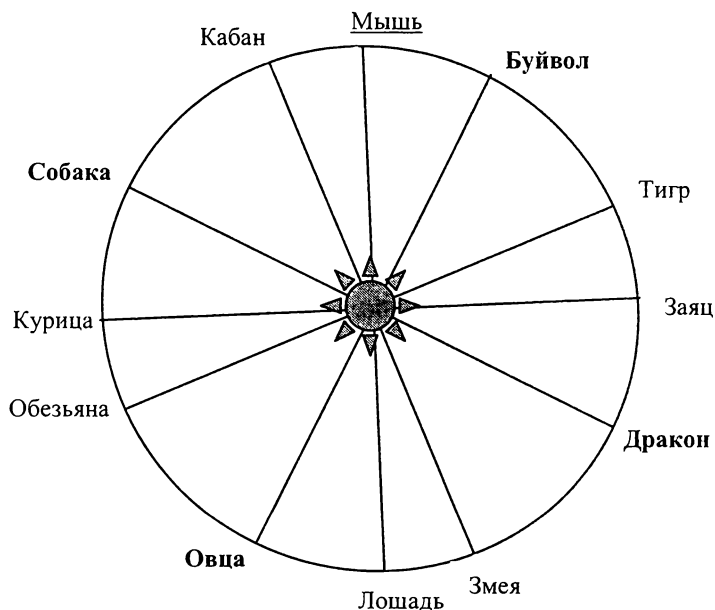

Схема: Шесть проявлений «Небесной энергии».

Шесть «Небесных энергий» погоды и климата (Тянь Ци) взаимодействуют с «Земной энергией» (Ди Ци) 5-ти стихий, также как и взаимодействуют между собой Ян («Небо» – Космос) и Инь («Земля»). В связи с чем, 6-ти энергиям погоды дали образное название – «Земные ветви» (Ди чжи), число которых равно 12-ти, а 10-ти «сезонам года» (5 стихий Инь – Ян) – 10 «Небесных стволов» (Тянь гань). Количество сочетаний 10-ти «Небесных стволов» и 12-ти «Земных ветвей» между собой, по субстанциям Инь – Ян равно 60-ти (фаз) сочетаниям «земной и небесной энергий». Общее количество сочетаний «Небесных и Земных знаков»: 30 сочетаний Ян энергии и 30 – Инь энергии. После завершения одного цикла 60-ти фаз начинается следующий цикл и т.д. 12 знаков «Земных ветвей» также связаны с 12-ти летним циклом обращения Юпитера вокруг Солнца и с 12-ю знаками Китайского Зодиака, а также обозначает сезоны «Земли» в течение года.

6 энергий Космоса – 12 лучей или 12 «Земных ветвей»

«Лучи или Земные ветви»: Собака (Ян), Вол (Инь), Дракон (Ян), Овца (Инь) на схеме обозначают сезон «Земля (Почва)».

Пояснение к рисунку.

Внутри рисунка располагаются «5 стихий» (У Син).

Количество секторов стихии «Земля» (Почва) на этом рисунке – 4 (2 Ян и 2 Инь). В календарном ритме – это 4 периода межсезонья в году по 18 дней каждый:

– с 17 января – 3 февраля (весеннее межсезонье, Инь период стихии «Земля»);

– с 18 апреля – 5 мая (летнее межсезонье, Ян период);

- с 20 июля – 6 августа (осеннее межсезонье, Конец лета, Инь период);
- с 21 октября – 7 ноября (зимнее межсезонье, Ян период).

Десять основ – «Небесных стволов» – это Ян влияние.

Двенадцать знаков «Земных ветвей» – это Инь влияние.

10 стволов вращаются 6 раз до цикла 60-ти, 12 ветвей – 5 раз.

6 – четное число, Инь. Число системы «Небесных стволов».

5 – нечетное число, Ян (Небо). Число системы «Земных ветвей».

Обозначение: Н.С. – «Небесный ствол»

З.В. – «Земная ветвь».

**Табличные значения (энергетические процессы природы)
10-ти «Небесных стволов»
и 12-ти «Земных ветвей» в Китайской традиции.**

№	Н. С.	Образ в природе	З. В.	Кит. Зодиак	Образ в природе
1	Цзя	Пробуждение	Цзы	Мышь	Зарождение
2	И	Зарождение	Чоу	Вол	Замедление
3	Бин	Светлый путь	Инь	Тигр	Рождение
4	Дин	Расцвет	Мао	Заяц	Расцвет
5	У	Цветение	Чэнь	Дракон	Движение Ян
6	Цзи	Созревание	Сы	Змея	Предел Ян
7	Гэн	Жатва и сбор	У	Лошадь	Смена Инь-Ян
8	Синь	Обновление	Вэй	Овца	Поворот к Инь
9	Жэнь	Запасание	Шэнь	Обезьяна	Созревание
10	Гуй	Подготовка к новому циклу	Ю	Курица	Замедление и уменьшение
11			Сюй	Собака	Исчезновение
12			Хай	Кабан	Сохранение Ян

Теперь рассмотрим отношение к стихиям еще раз по «10-ти стволам и 12-ти ветвям» в отдельности:

Цзя – дерево Ян.

И – дерево Инь, утро, Весна.

Бин – огонь Ян.

Дин – огонь Инь, день, Лето.

У – земля Ян.

Цзи – земля Инь, время после обеда, Конец лета.

Гэн – металл Ян.

Синь – металл Инь, вечер, Осень.

Жэнь – вода Ян.

Гуй – вода Инь, ночь, Зима.

Помимо символов «Небесных стволов», эти знаки применяются как декадная система счета дней. «Небесные стволы» обозначаются литерой «S» (с 1 по 10). Четные «Небесные стволы» относятся к Ян, нечетные – к Инь субстанции энергии.

Цзя – дерево Ян S 1.

И – дерево Инь S 2 Дерево.

Бин – огонь Ян S 3.

Дин – огонь Инь S 4 Огонь.

У – земля Ян S 5.

Цзи – земля Инь S 6 Земля.

Гэн – металл Ян S 7.

Синь – металл Инь S 8 Металл.

Жэнь – вода Ян S 9.

Гуй – вода Инь S 10 Вода.

«Земные ветви» так же, как и «Небесные стволы» используются в системе счета дней (но применяются в китайской медицине не часто).

Первой 12-ти дневкой в 60-тиричном цикле дней управляет стихия «дерево», далее аналогично:

- второй – «огонь»;
- третьей – «земля»;
- четвертой – «металл»;
- пятой – «вода».

«Земные ветви» обозначаются литерой «В» (с 1 по 12), нечетные «Земные ветви» относятся к категории Ян, четные – к Инь.

Китайское обозначение «Земной ветви»	Литера	Стихия природы	Период Ци
Цзя (мышь)	В 1	Вода Ян	Период Ян Ци
Чоу (вол)	В 2	Земля инь	
Инь (тигр)	В 3	Дерево Ян	
Мао (заяц)	В 4	Дерево инь	
Чэнь (дракон)	В 5	Земля Ян	
Сы (змея)	В 6	Огонь инь	
У (лошадь)	В 7	Огонь Ян	Период Инь Ци
Вэй (овца)	В 8	Земля инь	
Шэнь (обезьяна)	В 9	Металл Ян	
Ю (курица)	В 10	Металл инь	
Сюй (собака)	В 11	Земля Ян	
Хай (кабан)	В 12	Вода инь	

Сочетание этих двух систем и создает 60-ти фазный цикл изменений «Небесной и Земной» энергий, который позволяет измерять следующие промежутки времени:

- цикл лет (отсчет годов);
- цикл месяцев (лунных и солнечных);
- цикл дней («иньских и янских» соответственно);
- цикл двухчасовых промежутков времени (в китайской системе счета времени – «стражи», по названиям 12-ти знаков Китайского Зодиака).

Подведем основные итоги.

В Китайском Традиционном календаре используется одновременно сразу несколько систем счета времени, которые в совокупности образуют 60-ти фазный цикл энергии (Ци). Календарь 10-ти «Небесных стволов» (Тянь гань), который представляет движение «5-ти стихий» («У Син») и соответствующих им 4-х сезонов года и 4-х сезонов стихии «Земля» как в течение одного года, так и одного дня.

Десятидневный цикл активности (органов) обычно соотносят с циклом Солнца. Декадная система применяется в основном в счете дней и широко используется в традиционной китайской хрономедицине. Календарь 12-ти «Земных ветвей» (Ди чжи), представляет собой совокупность нескольких ритмов:

- ритм 12-ти летнего сидерического оборота Юпитера вокруг Солнца на фоне звездного неба;
- ритм 12-ти синодических месяцев Луны (период смены 4-х лунных фаз) в течение одного календарного года;
- ритм 12-ти созвездий Солнечного Зодиака, созвездий, которые Солнце проходит в течение года на своем пути по звездному небу;
- ритм 24 –х Солнечных сезонов (по 15 дней в среднем), из которых состоят 12 солнечных месяцев;
- ритм 2-х сидерических оборотов (на фоне звезд) Сатурна вокруг Солнца.

Таким образом, 60-ти фазный календарь состоит из целого набора ритмов 5-ти небесных тел: Солнца, Луны, Юпитера, Сатурна и Земли.

Исторически, отсчет времени по 60-ти фазному календарю был введен легендарным Желтым Императором (Хуан Ди) в 2698 г. до н.э. Это был первый энергетический Новый год, начавшийся до новой эры. «Небесные стволы и Земные ветви» – это гипотетические символы, трудно уловимая энергия и отличительные признаки которых определяются небесными телами или природными фазами энергии, которые они обозначают» [15].

Образование 60-ти фазного календаря счета времени.

Небесные стволы Земные ветви			Дерево		Огонь		Земля		Металл		Вода	
			Д	д	О	о	З	з	М	м	В	в
			Зеленый		Красный		Желтый		Белый		Черный	
			Ян	Инь	Ян	Инь	Ян	Инь	Ян	Инь	Ян	Инь
Мышь	В	+	1		13		25		37		49	
Вол	з	–		2		14		26		38		50
Тигр	Д	+	51		3		15		27		39	
Заяц	д	–		52		4		16		28		40
Дракон	З	+	41		53		5		17		29	
Змея	о	–		42		54		6		18		30
Лошадь	О	+	31		43		55		7		19	
Овца	з	–		32		44		56		8		20
Обезьяна	М	+	21		33		45		57		9	
Курица	М	–		22		34		46		58		10
Собака	З	+	11		23		35		47		59	
Кабан	в	–		12		24		36		48		60

Применительно к внутренним органам человека, каждому знаку соответствует свой внутренний орган («Небесный ствол») и меридиан («Земная ветвь»).

Небес- ный ствол (S)	Стихия «Небесного ствола»	Внутрен. орган	Земная ветвь	Лит.	Стихия
Цзя (S 1)	Дерево Ян	Желчн. пуз	Цзя (мышь)	В 1	Вода Ян
И (S 2)	Дерево Инь	Печень	Чоу (вол)	В 2	Земля инь
Бин (S 3)	Огонь Ян	Тонкий кишечник	Инь (тигр)	В 3	Дерево Ян
Дин (S 4)	Огонь Инь	Сердце	Мао (заяц)	В 4	Дерево инь
У (S 5)	Земля Ян	Желудок	Чэнь (дракон)	В 5	Земля Ян
Цзи (S 6)	Земля Инь	Селезенка	Си (змея)	В 6	Огонь инь
Гэн (S 7)	Металл Ян	Толстый кишечник	У (лошадь)	В 7	Огонь Ян
Синь (S 8)	Металл Инь	Легкие	Вэй (овца)	В 8	Земля инь
Жэнь (S 9)	Вода Ян	Мочевой пузырь	Шэнь (макака)	В 9	Металл Ян
Гуй (S 10)	Вода Инь	Почки	Ю (курица)	В 10	Металл инь
			Сюй (собака)	В 11	Земля Ян
			Хай (кабан)	В 12	Вода инь

Дополнение.

Цикл отсчета Лунных месяцев по системе 60-ти фазного календаря, всегда начинается с 3-го циклического знака «инь» (тигр), номер цикла (фазы) в этом случае № 3 (красный, или огненный тигр). Все остальные циклы: лет, дней и часов начинаются с циклического знака «цзы» (мышь). Номер цикла в этом случае – № 1 (синяя, или деревянная мышь).

Эта кажущаяся разность обусловлена разной продолжительностью годовых циклов Солнца и Луны.

60 фаз (циклов) сочетаний энергий «Неба и Земли»

С 1-го по 30-й циклы.

№	Н. С.	З.В.	Стихия «ствола»	Стихия «Земной ветви»	Год	Год
1	Цзя	цзы	Дерево Ян	Мышь (вода Ян)	1924	1984
2	И	чоу	Дерево инь	Вол (земля инь)	1925	1985
3	Бин	инь	Огонь Ян	Тигр (дерево Ян)	1926	1986
4	Дин	мао	Огонь инь	Заяц (дерево инь)	1927	1987
5	У	чэнь	Земля Ян	Дракон (земля Ян)	1928	1988
6	Цзи	сы	Земля инь	Змея (огонь инь)	1929	1989
7	Гэн	у	Металл Ян	Лошадь (огонь Ян)	1930	1990
8	Синь	вей	Металл инь	Овца (земля инь)	1931	1991
9	Жэнь	шэнь	Вода Ян	Обезьяна (металл Ян)	1932	1992
10	Гуй	ю	Вода инь	Курица (металл инь)	1933	1993
11	Цзя	сюй	Дерево Ян	Собака (земля Ян)	1934	1994
12	И	хай	Дерево инь	Кабан (вода инь)	1935	1995
13	Бин	цзы	Огонь Ян	Мышь (вода Ян)	1936	1996
14	Дин	чоу	Огонь инь	Вол (земля инь)	1937	1997
15	У	инь	Земля Ян	Тигр (дерево Ян)	1938	1998
16	Цзи	мао	Земля инь	Заяц (дерево инь)	1939	1999
17	Гэн	чэнь	Металл Ян	Дракон (земля Ян)	1940	2000
18	Синь	сы	Металл инь	Змея (огонь инь)	1941	2001
19	Жэнь	у	Вода Ян	Лошадь (огонь Ян)	1942	2002
20	Гуй	вей	Вода инь	Овца (земля инь)	1943	2003
21	Цзя	шэнь	Дерево Ян	Обезьяна (металл Ян)	1944	2004
22	И	ю	Дерево инь	Курица (металл инь)	1945	2005
23	Бин	сюй	Огонь Ян	Собака (земля Ян)	1946	2006
24	Дин	хай	Огонь инь	Кабан (вода инь)	1947	2007
25	У	цзы	Земля Ян	Мышь (вода Ян)	1948	2008
26	Цзи	чоу	Земля инь	Вол (земля инь)	1949	2009
27	Гэн	инь	Металл Ян	Тигр (дерево Ян)	1950	2010
28	Синь	мао	Металл инь	Заяц (дерево инь)	1951	2011
29	Жэнь	чэнь	Вода Ян	Дракон (земля Ян)	1952	2012
30	Гуй	сы	Вода инь	Змея (огонь инь)	1953	2013

Циклы с 31-го по 60-й.

№	Н. С.	З.В.	Стихия «ствола»	Стихия «Земной ветви»	Год	Год
31	Цзя	у	Дерево Ян	Лошадь (огонь Ян)	1954	2014
32	И	вей	Дерево инь	Овца (земля инь)	1955	2015
33	Бин	шэнь	Огонь Ян	Обезьяна (металл Ян)	1956	2016
34	Дин	ю	Огонь инь	Курица (металл инь)	1957	2017
35	У	сюй	Земля Ян	Собака (земля Ян)	1958	2018
36	Цзи	хай	Земля инь	Кабан (вода инь)	1959	2019
37	Гэн	цзы	Металл Ян	Мышь (вода Ян)	1960	2020
38	Синь	чоу	Металл инь	Вол (земля инь)	1961	2021
39	Жэнь	инь	Вода Ян	Тигр (дерево Ян)	1962	2022
40	Гуй	мао	Вода инь	Заяц (дерево инь)	1963	2023
41	Цзя	чэнь	Дерево Ян	Дракон (земля Ян)	1964	2024
42	И	сы	Дерево инь	Змея (огонь инь)	1965	2025
43	Бин	у	Огонь Ян	Лошадь (огонь Ян)	1966	2026
44	Дин	вей	Огонь инь	Овца (земля инь)	1967	2027
45	У	шэнь	Земля Ян	Обезьяна (металл Ян)	1968	2028
46	Цзи	ю	Земля инь	Курица (металл инь)	1969	2029
47	Гэн	сюй	Металл Ян	Собака (земля Ян)	1970	2030
48	Синь	хай	Металл инь	Кабан (вода инь)	1971	2031
49	Жэнь	цзы	Вода Ян	Мышь (вода Ян)	1972	2032
50	Гуй	чоу	Вода инь	Вол (земля инь)	1973	2033
51	Цзя	инь	Дерево Ян	Тигр (дерево Ян)	1974	2034
52	И	мао	Дерево инь	Заяц (дерево инь)	1975	2035
53	Бин	чэнь	Огонь Ян	Дракон (земля Ян)	1976	2036
54	Дин	сы	Огонь инь	Змея (огонь инь)	1977	2037
55	У	у	Земля Ян	Лошадь (огонь Ян)	1978	2038
56	Цзи	вей	Земля инь	Овца (земля инь)	1979	2039
57	Гэн	шэнь	Металл Ян	Обезьяна (металл Ян)	1980	2040
58	Синь	ю	Металл инь	Курица (металл инь)	1981	2041
59	Жэнь	сюй	Вода Ян	Собака (земля Ян)	1982	2042
60	Гуй	хай	Вода инь	Кабан (вода инь)	1983	2043

Примечание.

Нечетные циклы (фазы) относятся к Ян энергии, четные – к Инь.

В колонках 4 -5 показано сочетание стихий между собой, в скобках указана стихия «Земной ветви» (знак Китайского Зодиака). Как известно, в цикле 12-ти «Земных ветвей» стихии (первозлементу) «земля» соответствует 4 знака, и в литературе их обозначают следующими литерами:

- вол, стихия «земля инь», литера – «З»
- дракон, стихия «земля Ян», литера – «З»
- овца, стихия «земля инь», литера – «Z»
- собака, стихия «земля Ян», литера – «Z».

1.3. ВРЕМЕНА ГОДА. АКТИВНЫЕ ПАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ КЛИМАТА (ПОГОДЫ)

Понятие Ци, или Дух, всегда обозначало полноту присутствия Дао в жизни. Если целителю удастся постигнуть Ци, все остальное будет получаться легко и просто – т.е. естественным образом. Но если целитель не постигает Ци, в этом случае его умения не являются подлинным мастерством с «большой буквы». В Китае это понятие было известно давно, так, уже в период правления династии Тан (618 – 907 г.г.) было известно образное выражение относительно термина Ци: – *Ци юань шэнь дун фа*, в переводе с китайского это означает «принцип созвучия духа человека – движению потока жизни» [16].

В XII веке это понятие приобрело философскую окраску – «дух искусства имеет единый источник с Дао». В отличие от западных ученых в области медицины и целительства, которые считают, что Ци, это некая материальная субстанция – жизнь с определенным ритмом. На Востоке – первичность Духа и вторичность форм материи. Мастерство целителя и врача, согласно восточной традиции, рождается не талантливостью личности, а «Волей Неба» или «Божьим откровением».

Дао (Путь, Воля Неба, Абсолют) проявляется в искусстве как Ци, а Ци – энергия, будучи духовной реальностью, проявляется в творчестве личности следующими фундаментальными основами:

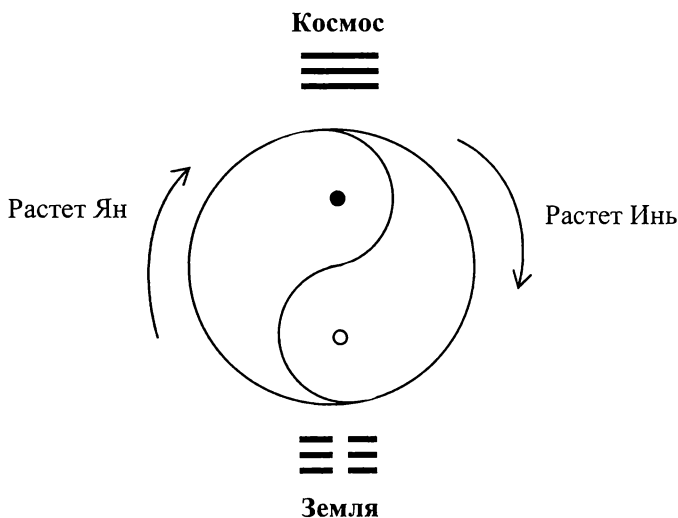
- естественность действий (движений);
- спонтанность и произвольность;
- всеобщие законы вещей;
- реальность действий;
- движение потока жизни;
- мастерство кисти (рук, пальцев) и искусство владения различными предметами (инструментами и т.д.);
- знание ритмов времен года.

В этой книге будет рассмотрен только один вопрос постижения Дао – времена года и их поток во времени. Назначение этого аспекта – показать законы естественного бега времени.

Если специалист «чувствует настроение» (поток Ци сезона) природы, погоды и времени суток – он на правильном пути к совершенству.

Древние философы Китая установили важность значения связи Человека с Землей и с Космосом для терапии и профилактики живых существ. Любая творческая, научная и врачебная деятельность должны проводится в соответствии с законами Природы (Земли – Инь ци) и Космоса (Неба – Ян Ци).

**Энергия «Неба спускается на Землю»,
энергия «Земли поднимается в Небо».**

В периоды равноденствий энергии Инь и Ян уравновешены. Развитие энергий Инь – Ян – это не абстрактные понятия, а вполне реальные материальные (физические) объекты.

Небесная Ци. Виды	Физические объекты	Земная Ци. Виды	Физические объекты
Ветер	Ветер	Дерево	Деревья, цветы
Жара-тепло	Засуха, зной	Огонь	Пламя, костер
Влажность	Дождь	Почва	Почва, керамика
Сухость	Суховей	Металл	Железо, инструмент
Холод	Оледенение	Вода	Вода, роса, снег, лед

Энергетические составляющие – это небесные проявления – Ян Ци. Земное проявление – это материя (вещество) – Инь.

Существование живых организмов, их развитие и рост, сохранение и исчезновение все эти процессы находятся в непосредственной зависимости от состояния Ян – Инь субстанций (сил, потенциалов). Жизнь человека не исключение, она также находится в рамках законов энергий-сил Инь – Ян.

Только знание влияний природы и Космоса на жизнь человека и является основой изучения Традиционной Китайской медицины (ТКМ) в целом.

Традиционная Китайская медицина считает, что все ныне существующее «на Земле и на Небе» образуется из субстанций (энергий) Инь – Ян. Две эти великие силы во Вселенной образуют всю тьму вещей, явлений и событий. Таким образом, закон Вселенной это и есть Инь – Ян, источник жизни и смерти, источник всех изменений и превращений.

Чтобы излечивать заболевания и проводить правильную профилактику необходимо изучать источник всех метаморфоз с позиций Инь – Ян составляющих мироздание энергий.

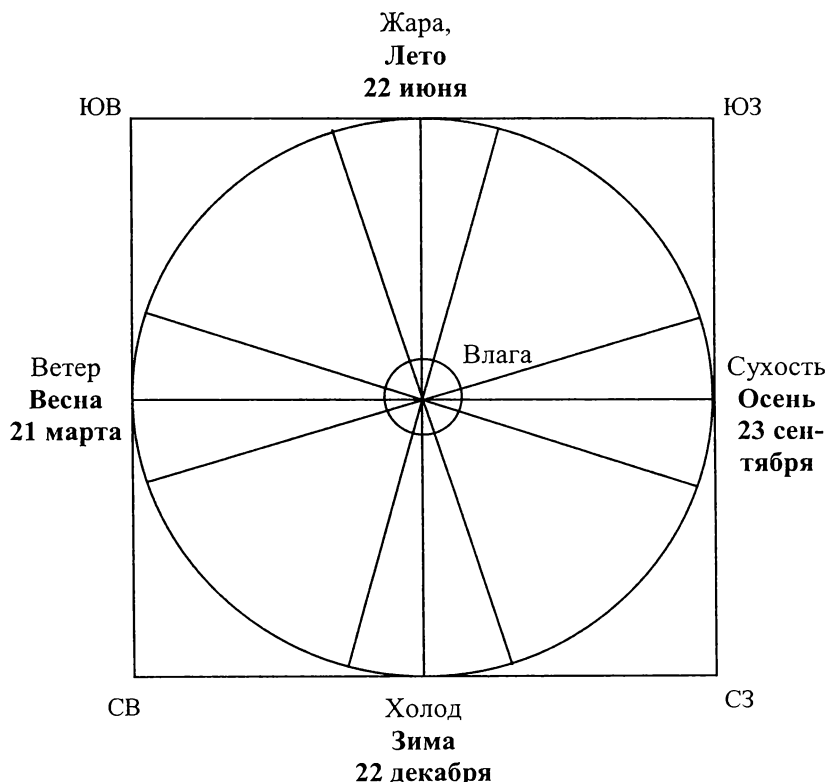
Древние ученые Востока описывали развитие погоды и климата в течение одного Солнечного года, который изменялся по временам года и включал в себя следующие проявления энергий «Неба и Земли»:

- дождливая мягкая весна (Ян);
- жаркое, теплое, знойное лето (Ян);

- сухая, прохладная осень (Инь);
- холодная с ветром погода, зима (Инь).

Сезонные изменения погоды разделены на 2 основные группы:

- теплую и мягкую погоду – это проявление Ян Ци;
- прохладную, холодную, сухую погоду – Инь Ци.

Даты даны по Солнечному календарю для Северного полушария Земли. Температурные изменения энергии наиболее известны – это жара, холод, прохлада. Кроме этих проявлений, в природе активное влияние занимают и такие «состояния энергии» как: ветер, влажность, сырость, сухость. В совокупности

образуется шесть основных погодных состояний энергии, реально влияющих на здоровье человеческого организма (и не всегда позитивно):

- ветер (ветреная погода, ураганы и т.п.) – создает движение как таковое;
- тепло – согревает (подпитывает, поддерживает);
- жара (зной) – поднимает слои воздуха вверх;
- влажность – увлажняет, вскармливает, плодоносит (набирает массу);
- сухость – подсушивает, созревает, обезвоживает;
- холод – охлаждает, замораживает, сохраняет, запасает, консервирует.

Эти шесть энергий природы создают условия для роста и развития всего живого на Земле. Их своевременное или не своевременное аномальное действие является главным условием изменений энергии взаимодействия Космоса и Земли.

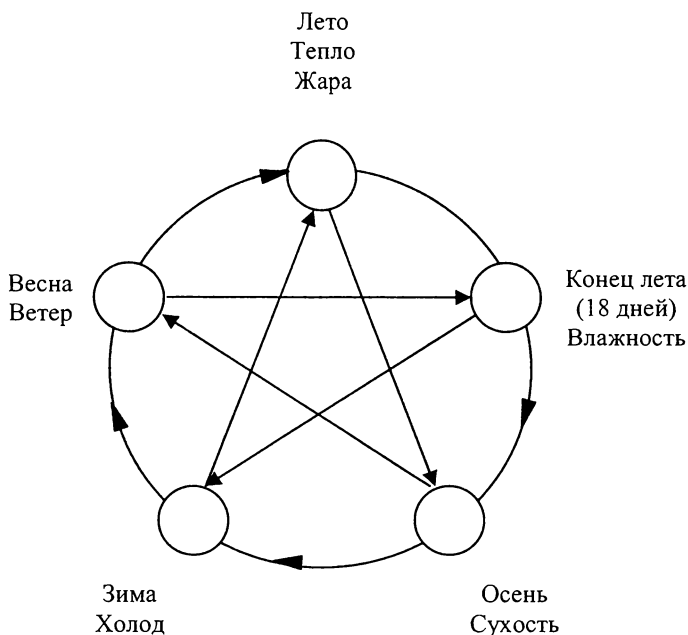
Каждая из 6-ти энергий может иметь благоприятную и неблагоприятную стороны своей деятельности (активности или пассивности). Что обычно проявляется в виде помощи или вредоносности живым организмам, включая человека. Организм человека приспосабливается к определенным климатическим условиям в местности, в которой он проживает. Нормальная (сезонная) смена климата в течение года не вызывает заболеваний. Если же изменений климата нарушаются, и организм человека не успевает «выработать» иммунную защиту, в этом случае шесть биоклиматических энергий (сезонов года) становятся биопатогенными (вредоносными) факторами. Которые в свою очередь начинают вызывать те или иные патологические состояния (заболевания, включая прямое реагирование на погоду – метеозаболевания).

Эти факторы имеют 4 следующие особенности:

1. Непосредственная зависимость от времени года.
2. Эти факторы могут взаимно сочетаться и объединяться, проникая в организм человека (ветер – холод, ветер – жар, влажность – холод и т.п.).

3. В организме человека они также претерпевают определенные изменения, например – холод, переходит в жар и т.п.

4. Пути проникновения патогенных факторов в организм является – вся поверхность кожи, рот, нос и др. естественные отверстия тела [42].

Ветер (фэн)

Один из шести внешних патогенных факторов, вызывает заболевания в сочетании с другими погодными проявлениями (факторами). Ветер имеет природу Ян, поэтому характеризуется динамичностью, активностью и изменчивостью. Заболевания обусловленные «атакой ветра» обычно протекают с летучими и изменяющимися симптомами. Основной «сезон ветра» – весна и окончание зимы. Проникает в организм через поры кожи, реже

через мышцы и нос (у детей через рот, в связи с дыханием через рот). Ветер подразделяется на 2 категории: внешний и внутренний. «Внутренний ветер» обусловлен заболеваниями печени и желчного пузыря. Ветер «атакуя человека, раскрывает поры кожи», расслабляет мышцы и проникает чаще всего в верхнюю часть тела человека (голова, шея, затылок, плечи).

Основные симптомы внешнего патогенного ветра: температура, боязнь ветра, головная боль, кашель, зуд в горле, чихание, заложенность носа и т.п. В сочетании с жаром (избыточным теплом): высокая температура, сухость в горле, во рту, боль в суставах тела с постоянной сменой локализации.

В сочетании с холодом: ломота во всем теле, озноб, боязнь холода и т.п. В сочетании с влажностью: нарушения аппетита и дефекации. Резюмируя вышесказанное, ветер главная энергия весны и вызываемые им заболевания очень разнообразны.

Огонь – жар (хуо – жэ) и летний зной (шу)

Образуется в результате избытка Ян энергии (весной и летом). Огонь и тепло (жар), между ними есть определенные отличия. Огонь – это внутренний фактор, тогда как жар чаще всего является внешним погодным фактором. Может сочетаться с ветром, влажностью и др. погодными факторами, «усложняя симптоматику» заболевания. При недостаточности Инь энергии возникает внутренний жар, при избыточности Ян – возникает внешний жар [Су Вэнь. гл. 62].

Симптомы, вызванные огнем-жаром, проявляются в верхней части тела (голова, шея, плечи, лопатки). Огонь-жар расходует Ци и сгущает жидкости организма. Отчего и возникает сухость во рту, в горле, запор, скудное мочеиспускание, нарушается работа сердца, запах изо рта. Появляется кровоточивость десен, язвочки во рту и на языке, бессонница и бредовые состояния, краснота глаз и т.д.

При поражении печени (огнем-жаром) – происходит повреждение Инь энергии печени. Это приводит к сильному повышению температуры, конвульсии, ригидность мышц, гематурия, стул с кровью, язвы и опухоли.

Летний зной (тепло) основной патогенный фактор лета и конца лета. Основные проявления вследствие атаки летнего зноя (огня, жара): жажда, раздражительность, лихорадочные состояния, сухость во рту, одышка. Кроме этого – обильное потоотделение, нервозность, трудности дыхания и т.д.

Часто сочетается с влажностью-сыростью, что проявляется в виде: тошноты, быстрой утомляемостью, апатией, жидкого стула, отсутствием аппетита и т.д.

В практике различают также «пустой и полный огонь-жар», а также встречаются и другие разновидности «огня» – «внутренний и внешний огонь».

Влажность – сырость (ши)

Образуется в период дождей и ливней, при прохладной температуре окружающей среды проникает в организм как сырость, при теплой погоде – как влажность.

Как внутренний фактор вследствие недостатка Ян Ци селезенки и почек, что приводит к расстройству водного баланса. Особенностью проникновения внешней сырости является: вздутие живота, жидкий стул, чувство полноты в груди, отеки, нарушения функции мочеотделения и т.д.

Спектр заболеваний обусловленных фактором влажности достаточно широк:

- потеря чувствительности кожи (онемение);
- боли в суставах различной этиологии;
- кожные заболевания;
- лейкорея;
- периодически повторяющиеся приступы и др.

Внешняя сырость проникает в первую очередь в нижнюю часть тела (низ живота). Подобно воде, относится к категории Инь, имеет сходную природу и способности стекать в низ, заполнять углубления и застаиваться без движения.

Задерживается в органах (тканях), меридианах и коллатералах (сосудах), создает блокаду и застой Ци, нарушает функции «подъема и спуска энергии и крови».

Селезенка – важный орган участвующий, как в водном обмене, так и обмене веществ. Не выносит «сырости (влажности) и предпочитает тепло и сухость».

Избыток сырости в селезенке нарушает водный обмен в организме, что приводит к отекам на теле (живот, ноги, руки).

Сухость (цзао)

Возникает ввиду избыточного тепла, главным образом осенью (август – октябрь). Погодная сухость подразделяется на 2 типа:

- теплая сухость (август – сентябрь);
- холодная сухость (октябрь – ноябрь).

Особенностью проникновения патогенной сухости в организм является:

– сухость во рту и носоглотке, сухая кожа, запор, олигурия т.п.

Уменьшение и потери жидкостей организмом негативно отражаются на легких, которые не выносят ни сырости, ни сухости. Легкие участвуют в водном обмене и регулируют состояние кожного и волосяного покровов тела (кроме волос головы, за их состояние отвечают почки).

Основные проявления теплой сухости: сухой кашель без мокроты, сухость в носу, терпкая боль в горле, боли в груди (в бронхах) и др. Холодная сухость проявляется в виде: боязни холода и ветра, головная боль, отсутствие пота, температура, сухость в носу и горле. Помимо внешней патогенной сухости наблюдается еще одна разновидность – внутренняя сухость, которая образуется в результате поражения организма жаром, или высушивающих лекарств, потери крови и др.

Клинические проявления – аналогичны атаке теплой сухости начала осени.

Холод (хань)

Холод является основным патогенным фактором зимы. В это период года температура окружающего воздуха низкая, защитные силы организма ослаблены, и холод легко проникает в организм (обычно совместно с ветром) с влагой и дождем. Холод как и все перечисленные выше факторы также подразделяется на внутренний и внешний.

Внешний, погодный проникает в организм через кожу и верхний мышечный слой. «Пути проникновения холода в тело» при этом являются – шея, поясница и стопы. Избыток Инь энергии (холод) приводит к недостатку Ян энергии, что и способствует возникновению синдрома холода.

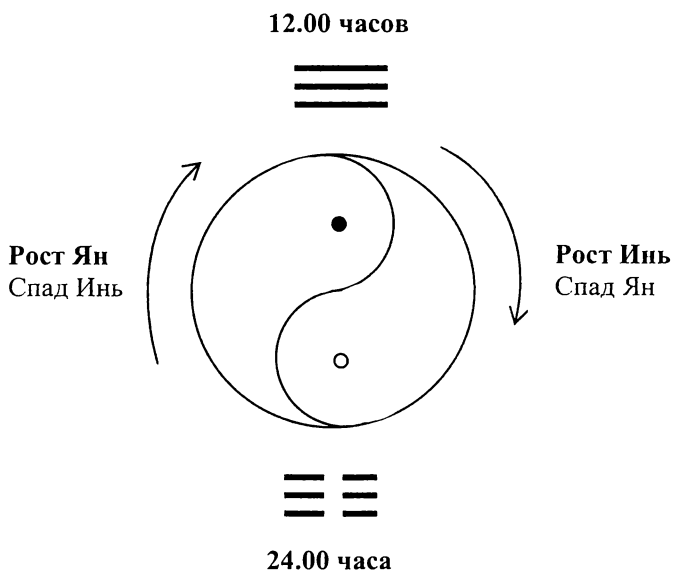
Что выражается в виде следующих симптомов: боли в животе, жидкий стул, боязнь и неприятие холода (холодного ветра), обильная и светлая моча и холодные конечности. А также: ощущение холода в отдельных частях тела, боли и дискомфорт в коленях и в пояснице, сонливость, ноющие (тупые) боли в области суставов и др.

Проникая в организм холод, всегда атакует субстанцию Ян, в результате чего энергия, кровь и телесные жидкости не получают должного обогрева и функции движения. Со временем это приводит к застойным явлениям, скоплению жидкостей в одном месте (отеки) и потере чувствительности. Основной особенностью фактора холода является – боль, как реакция со стороны энергии Ян (защитных сил организма) на проникновение Инь.

Холод создает спазмы, сжатие, уплотнение и дегенерацию тканей. Внутренний фактор холода образуется в результате недостатка энергии Ян (см. выше).

1.4. ВРЕМЕНА ГОДА И ВРЕМЕНА СУТОК

В период времени с утра до полудня человек чувствует себя (заболевший) лучше – это период расцвета энергии Ян. В период времени после полудня и ранним вечером – состояние начинается постепенно ухудшаться – это период начала расцвета энергии Инь.

Защитная энергия человеческого организма (вэй ци) возрастает утром (за счет роста Ян Ци), увеличивается в полдень, начинает отступать к вечеру и ночью возвращается во внутренние органы (с целью сохранения). В связи с чем, заболевшие люди вечером и к ночи чувствуют себя хуже (характеристики даны без учета времен года).

Стихия	Время года	Время дня	Поток Ян-Инь Ци
Дерево	Весна	Утро	Рост Ян
Огонь	Лето	День (полдень)	Пик Ян
Земля	Конец лета + еще 3 перио- да межсезо- нья	После полудня (с 13 – 15.00)	Переход к Инь
Металл	Осень	Вечер	Рост Инь
Вода	Зима	Ночь (полночь)	Пик Инь

В зависимости от того, какой орган (меридиан) находится в дисбалансе, часы улучшения и ухудшения состояния здоровья будут происходить в разные периоды дня. Если человек, в периоды ухудшения чувствует себя хорошо, это хороший знак и верный путь к выздоровлению.

Орган (стихия органа)	Время года и время суток улучшения самочувствия	Время года и время суток ухудшения самочувствия	Дополнение
Печень (дерево)	Ночь\ зима «Вода порождает стихию Дерево»	Утро\ весна (с 03 – 05.00)	* для скорого выздоровле- ния исп. пра- вило «времен года» (см. схему 1)
Сердце (огонь)	Утро\ весна День\ лето	Вечер\ осень (с 17 – 19.00)	(см. схему 2)
Селезенка (земля)	День\ лето	Утро\ весна (с 01 – 03.00)	(см. схему 3)
Легкие (металл)	Утро\ весна (с 3 – 5.00)	Полдень\ лето (с 11 – 13.00)	(см. схему 4)
Почки (вода)	Вечер\ осень	День\ лето (с 09 – 11.00)	(см. схему 5)

Правило времен года заключается в следующем:

- Весной воздействуют на античные точки «ин» (ручей).
- Летом на точки «юань» (точки – пособники).
- Осенью на точки «хэ» (море).
- Зимой на точки «цзин» (колодец, источник).
- В периоды сезона «Земля» (межсезонье) на точки «цзинь» (быстрина).

Воздействие на античные точки можно проводить и согласно симптоматике:

- при заболеваниях влияющих на цвет (кожи) лица используют точки «ин»;
- при заболеваниях внутренних органов – точки «цзин» (колодец);
- при заболеваниях переменного характера (то улучшение, то ухудшение) – применяют точки «юань» (пособник);
- при заболеваниях влияющих на тембр голоса – используют точки «цзинь» (быстрина);
- если заболевание обусловлено «полнотой» энергии в меридиане либо «застоем» (слабым и недостаточным) кровообращения». При этом необходимо лечить желудок и использовать точку «хэ» (море, устье) – точку цзю сань ли (Е 36) [Нэй цзин. гл. 44].

Схема 1. Весна \ Дерево

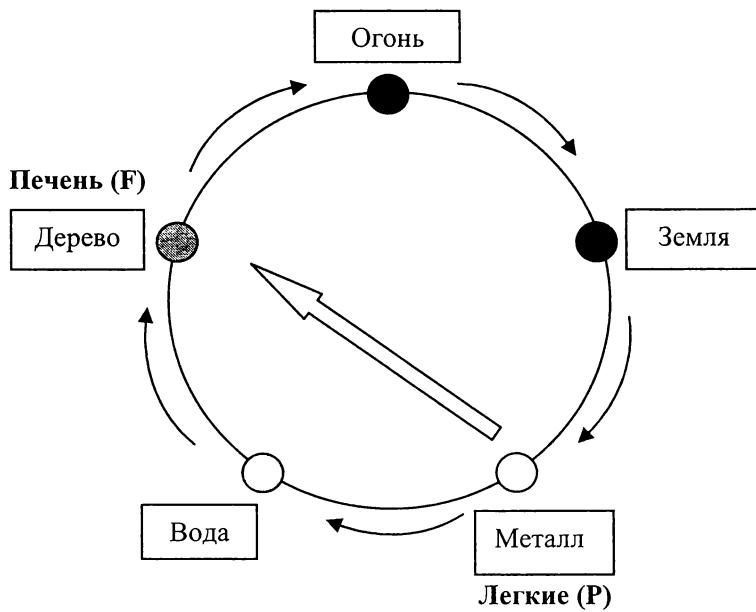

Схема 2.
Лето \ Огонь

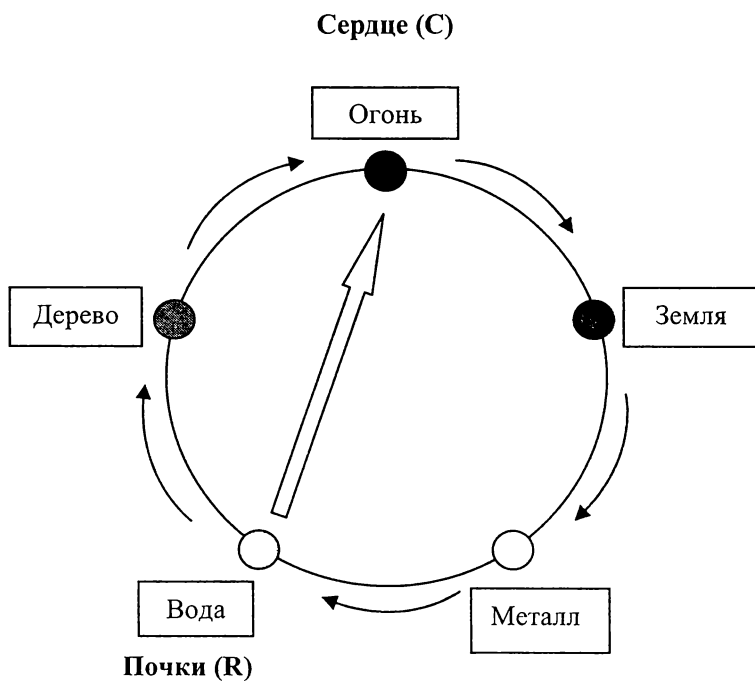

Схема 3.

Конец лета \ Земля (4 периода межсезонья)

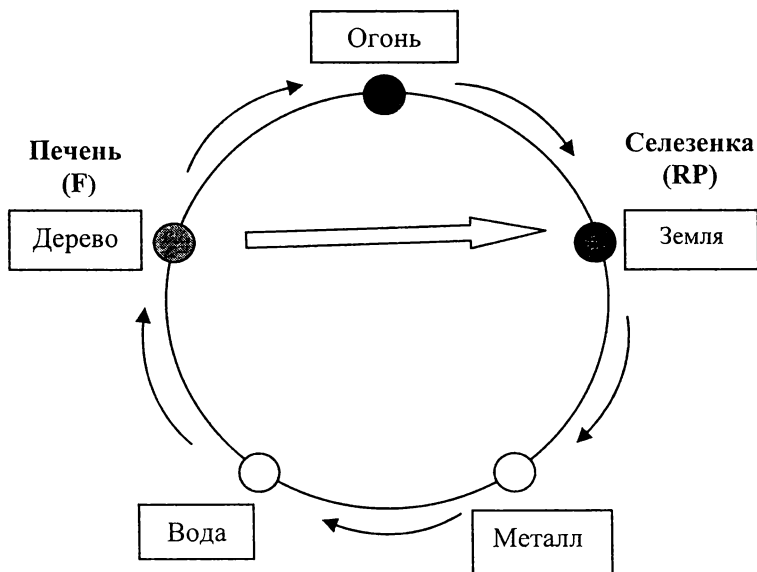

Схема 4.
Осень \ Металл

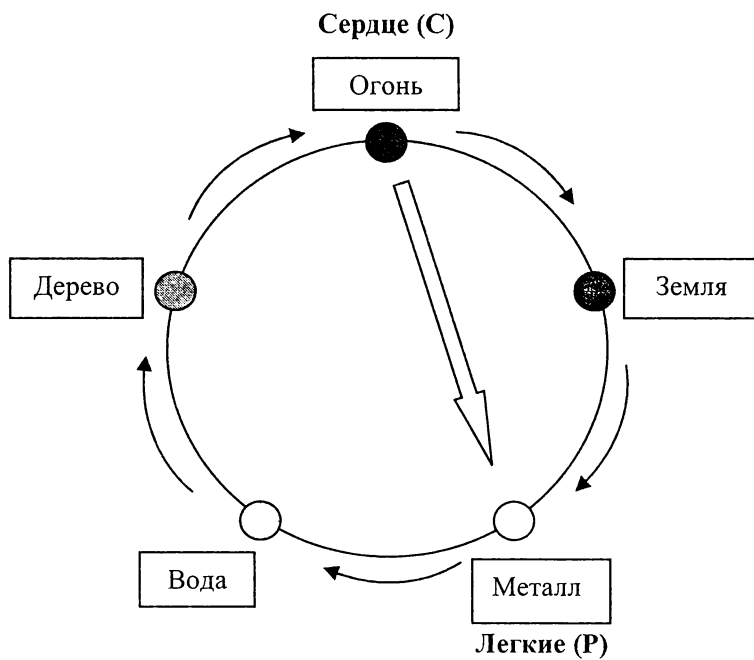

Схема 5.
Зима \ Вода.

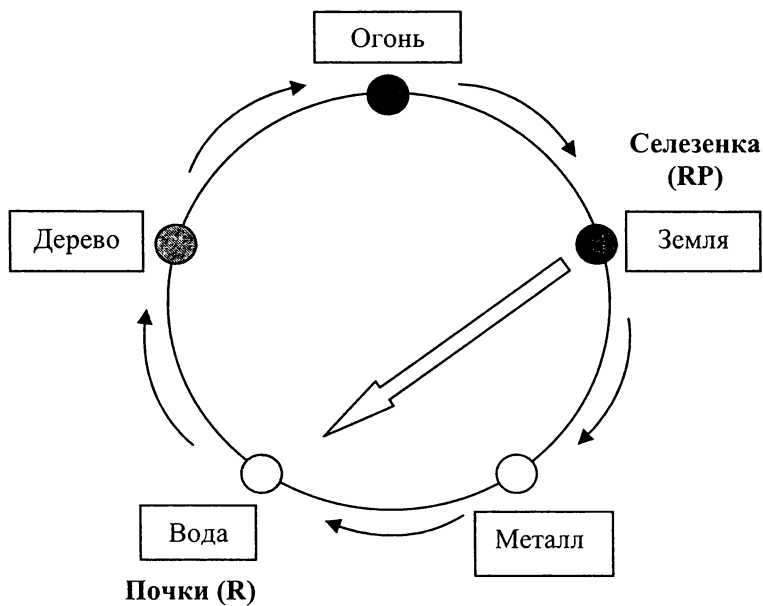
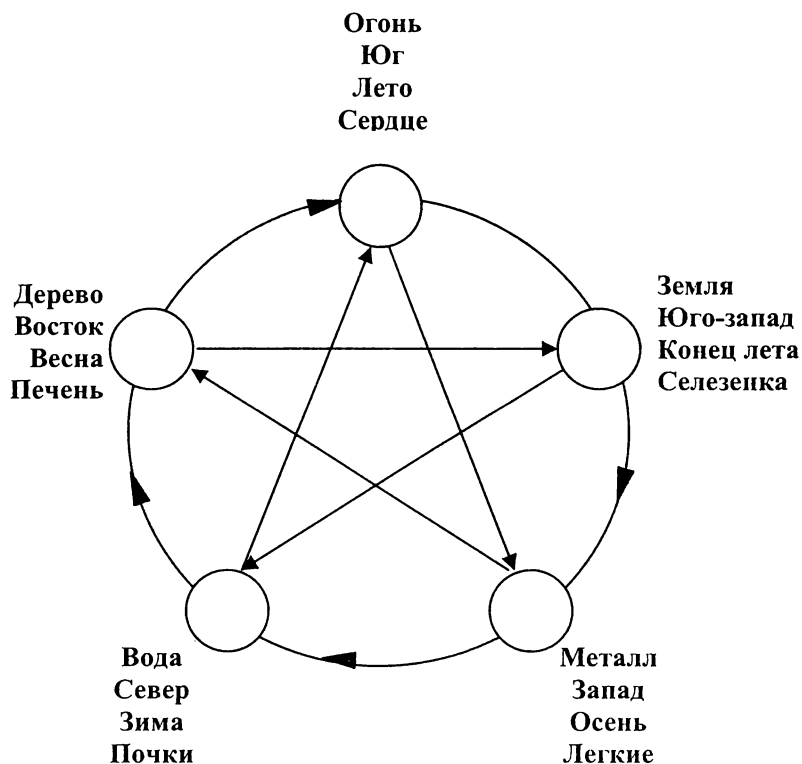

Схема 5-ти стихий по «циклу подавления» (по контуру звезды) и по кругу порождения (по окружности) в годовом цикле.

Для организма человека особую значимость имеют Инь органы, как основные накопители энергии жизни (Ци).

1.5. ВРЕМЕНА ГОДА И 8 ВЕТРОВ

В течение года, в разные сезоны года можно наблюдать и ощущать на себе воздействие ветра. Направления движения, которого постоянно меняется. В Традиционной Китайской медицине (ТКМ) принято выделять 8 ветров (ба фэн) по количеству сторон горизонта, которые могут серьезно поражать организм человека и в частности его внутренние органы (главным образом Инь органы).

Весной появление западного ветра (запад – стихия «металл») – может привести к расстройству печени.

Летом появление северного ветра (север – стихия «вода») – может привести к расстройству сердца.

Осенью появление восточного ветра (восток – стихия «дерево») – может привести к заболеваниям легких.

Зимой появление южного ветра (юг – стихия «огонь») – может привести к заболеванию почек.

Ветры возникающие в свой сезон являются нормальными и не вызывают заболеваний:

- северный ветер – зимой;
- восточный ветер – весной;
- южный ветер – летом;
- западный ветер – осенью;
- юго-восточный ветер – в период между весной и летом северо-западный ветер – в период между осенью и зимой.

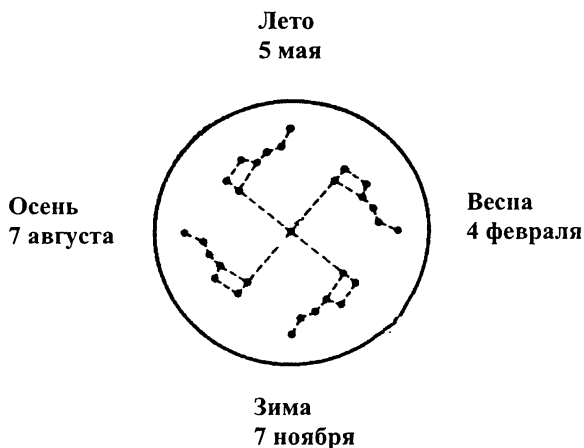
Карта 8-ми ветров.

Юго-восточный ветер	Южный ветер	Юго-западный ветер
Восточный ветер	Центр (человск)	Западный ветер
Северо-восточный ветер	Северный ветер	Северо-западный ветер

Ветры, возникающие не в свой сезон, являются патогенными и вызывают заболевания. Например: Весной появление западного, южного и северного ветров приводит к возникновению различных заболеваний.

В Китайской астрономии очень важным индикатором Космической (и Земной) энергии являются даты начал сезонов года по Солнечному календарю. Все эти периоды года напрямую связаны с расположением Северного Ковша Большой Медведицы.

- Весна – 4-5 февраля.
- Лето – 5-6 мая.
- Осень – 7-8 августа.
- Зима – 7-8 ноября.

Положение ручки Северного Ковша Большой Медведицы в течение года (в полночь) [23].

Расположение Северного Ковша Большой Медведицы в 4 сезона года с указанием направления потока «Небесной Ци».

Начало весны 4-5 февраля

Время в сутках	00-03	03-06	06-09	09-12	12-15	15-18	18-21	21-00
Поток Ци	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	С	СВ

Начало лета 5 – 6 мая

Время в сутках	00-03	03-06	06-09	09-12	12-15	15-18	18-21	21-00
Поток Ци	Ю	ЮЗ	З	СЗ	С	СВ	В	ЮВ

Начало осени 7 -8 августа

Время в сутках	00-03	03-06	06-09	09-12	12-15	15-18	18-21	21-00
Поток Ци	З	СЗ	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ

Начало зимы 7-8 ноября

Время в сутках	00-03	03-06	06-09	09-12	12-15	15-18	18-21	21-00
Поток Ци	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ

Временем определения местоположения Северного Ковша на звездном небе – является полночь (24.00) местного времени, в указанные даты Солнечного цикла (календаря).

Приведем точные даты начал 4-х времен года по современному календарю в период с 2008 – 2020 г.г.

Годы	Весна	Лето	Осень	Зима
2008	4 февраля 28 л \ 18.49	5 мая 1 л \ 11.27	7 августа 7 л \ 12.17	7 ноября 10 л \ 09.07
2009	4 февраля 10 л \ 00.31	5 мая 11 л \ 17.22	7 августа 17 л \ 18.12	7 ноября 21 л \ 15.02
2010	4 февраля 21 л \ 06.26	5 мая 22 л \ 23.10	7 августа 28 л \ 00.00	7 ноября 2 л \ 20.50
2011	4 февраля 28л \ 12.14	5 мая 4 л \ 04.58	7 августа 9 л \ 05.48	7 ноября 13 л \ 02.38
2012	4 февраля 13 л \ 18.02	5 мая 15 л \ 10.50	7 августа 20 л \ 11.40	7 ноября 24 л \ 08.30
2013	4 февраля 23 л \ 23.54	5 мая 26 л \ 16.38	7 августа 1 л \ 17.28	7 ноября 5 л \ 14.18
2014	4 февраля 5 л \ 05.12	5 мая 7 л \ 22.34	7 августа 12 л \ 23.24	7 ноября 15 л \ 20.14
2015	4 февраля 16 л \ 11.38	6 мая 18 л \ 04.23	8 августа 24 л \ 05.13	8 ноября 27 л \ 02.03
2016	4 февраля 26 л \ 17.27	5 мая 29 л \ 10.06	7 августа 5 л \ 10.56	7 ноября 8 л \ 07.46
2017	3 февраля 7 л \ 23.10	5 мая 10 л \ 16.04	7 августа 16 л \ 16.54	7 ноября 19 л \ 13.44
2018	4 февраля 19 л \ 05.08	5 мая 20 л \ 21.53	7 августа 26 л \ 22.43	7 ноября 30 л \ 19.33
2019	4 февраля 30 л \ 10.57	6 мая 2 л \ 03.39	8 августа 8 л \ 04.29	8 ноября 12 л \ 01.19
2020	4 февраля 11 л \ 16.43	5 мая 13 л \ 09.31	7 августа 18 л \ 10.21	7 ноября 22 л \ 07.11

Пример. 2008 год – начало зимы

Годы	Весна	Лето	Осень	Зима
2008	4 февраля	5 мая	7 августа	7 ноября ***
	28 л \ 18.49.	1 л \ 11.27	7 л \ 12.17	10 л \ 09.07

Дата начала сезона – 7 ноября по Солнечному календарю (современный стиль).

10 Л – номер лунного дня, в синодическом лунном месяце (или месяц периода смены лунных фаз).

09.07 – суточное время начала сезона года.

*** – время и даты рассчитаны для 120 град. восточной долготы (г. Пекин, время по Гринвичу + 8 часов), без учета поясного, декретного и летнего времени [21].

День начала зимы (7 – 8 ноября) является одним из значимых праздников для северных местностей стран Востока (Тибет, Монголия, Северный Китай и др.). Значение этого дня связано с наблюдением за 8-ю ветрами и прогнозом погоды на следующий сезон года:

- появление в этот день северного ветра, его патогенность незначительна, однако этот ветер способен «атаковать» почки. Он имеет природу холода. А холод в первую очередь атакует спину человека (Ян сектор), плечи, поясницу и колени, стараясь проникнуть в костную систему;

- появление северо-восточного ветра может привести к расстройствам толстого кишечника, суставов тела и боковой поверхности туловища;

- появление юго-восточного ветра способствует расстройству желудка и появлению тяжести во всем теле;

- появление восточного ветра способствует расстройству печени и ослаблению мышечного тонуса;

- появление южного ветра в это время способствует нарушениям в сосудистой системе человека;

- появление юго-западного ветра способствует нарушениям функции селезенки и ПЖЖ, что приводит к ослаблению сухожилий;

– появление западного ветра приводит к сухости кожи и к нарушениям функции легких;

– появление северо-западного ветра способствует расстройству тонкого кишечника [Нэй цзин, гл. 77 и 79].

Согласно китайским источникам – северо-западный ветер является самым опасным из всех ветров для здоровья человека.

Схема распределения потоков
«8-ми ветров» (ба фэн) по 8-ми периодам года (суток).

Лето (Полдень)

<u>Желудок.</u> Тяжесть во всем теле	<u>Сердце.</u> Сосудистая система	<u>Селезенка и ПЖЖ.</u> Связочный аппарат
<u>Печень.</u> Мышцы и сухожилия	<u>Селезенка и ПЖЖ.</u>	<u>Легкие.</u> Сухость кожи
<u>Толстый кишечник.</u> Суставы и бока тела человека	<u>Почки.</u> Кости. Спина.	<u>Тонкий кишечник.</u> Эндокринная система

Зима (Полночь)

Глава 2

2.1. ПЯТЬ ВРАЩЕНИЙ («У Юнь»)

Пять вращений (у юнь) – это поток циклических изменений Ци, проходящий «сквозь качества 5-ти первоэлементов» (стихий природы) и субстанций Инь-Ян в течение одного года:

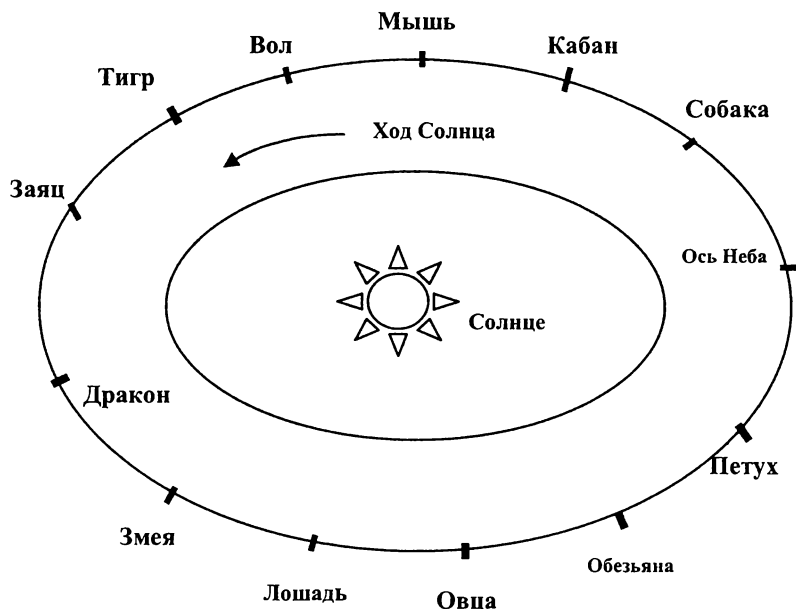
- Дерево (Весна), движение и импульс;
- Огонь (Лето), рост и развитие;
- Земля (Конец лета, периоды межсезонья), изменения;
- Металл (Осень), замедление процессов;
- Вода (Зима), остановка, покой, сохранение.

Теория 5-ти вращений базируется на теории 10-ти «Небесных стволов». В целом, для внесения ясности, десятиричный цикл разделяется на два пятидневных, которые начинаются уже со стихии Земля, и далее по циклу созидания стихий.

«Небесный ствол»\ стихия (Н.С.)	№ «Н.С» («S»)	Движение стихии	Вращение (Юнь)	Количество Ци
Дерево Ян	1	трансформация	Земля Ян	Избыток
Дерево Инь	2		Металл Инь	недостаток
Огонь Ян	3		Вода Ян	Избыток
Огонь Инь	4		Дерево Инь	недостаток
Земля Ян	5		Огонь Ян	Избыток
Земля Инь	6		Земля Инь	недостаток
Металл Ян	7		Металл Ян	Избыток
Металл Инь	8		Вода Инь	недостаток
Вода Ян	9		Дерево Ян	Избыток
Вода Инь	10		Огонь Инь	недостаток

10 «Небесных стволов» как видно из таблицы, сочетаются со стихиями и энергиями Инь-Ян по иному, это обусловлено в первую очередь вращением созвездий на небесной сфере. В ки-

тайской астрономии принято выделять два порядка групп созвездий, которые имеют отношение как к Солнечному, так и к Лунному циклам одновременно. Обычно Солнечный Зодиак (группа созвездий на эклиптике) насчитывает 12-ти созвездий, а Лунный – 28 созвездий. В первом случае, путь Солнца на звездном небе разделили на 12 секторов по 30 град. каждый.

Карта 12-ти знаков Китайского Зодиака на эклиптике.

Во втором случае, путь Луны на небосводе поделили на 28 «стоянок», что и составляет астрономический цикл одного сидерического (звездного) месяца Луны округленного до 28 дней (точное значение 27,32 дней). 28 «стоянок – созвездий» Лунного Зодиака представляют собой также и цикл 5-ти «стихий-вращений», где каждому «вращению» принадлежит определенное число созвездий. 5 «стихий-вращений» представляют собой – 5 «дворцов Неба»:

- Дворец Лазурного – Синего дракона (Восточный сектор).

- Дворец Красной перепелки, Южный сектор Неба.
- Дворец Белого тигра, Западный сектор Неба.
- Дворец Черной черепахи, Северный сектор.
- Дворец Желтого Змея (Дракона), Центральный сектор звездного Неба.

Составим таблицу 28-ми созвездий Лунно-Солнечного Зодиака.

№	Кит. Назв. Созв	Образ	Небесный Ствол дня	Земная ветвь	Дух	Сектор	Особый Сектор
1	Цзи	Корзина	Дерево ян	Тигр	Синий дракон	Восток	
2	Вэй	Хвост	Дерево ян	Тигр			
3	Синь	Сердце	Дерево ян	Заяц			
4	Фан	Дом	Дерево ян	Заяц			
5	Ди	Корень	Дерево инь	Заяц			
6	Ганн	Шея	Дерево инь	Дракон			
7	Цзяо	Рог	Дерево инь	Дракон	Красная птица	Юг	Земля Инь
8	Чжэнь	Телега	Огонь ян	Змея			Земля Инь
9	И	Крылья	Огонь ян	Змея			
10	Чжан	Лист	Огонь ян	Лошадь			
11	Син	Звезда	Огонь ян	Лошадь			
12	Лю	Ива	Огонь инь	Лошадь			
13	Гуй	Демон	Огонь инь	Овца			
14	Цзин	Колодец	Огонь инь	Овца			
15	Шэнь	Воин	Металл ян	Макака	Белый тигр	Запад	
16	Цзуй	Клюв	Металл ян	Макака			
17	Би	Сеть	Металл ян	Курица			
18	Мао	Плеяды	Металл ян	Курица			
19	Вэй	Живот	Металл инь	Курица			
20	Лоу	Холм	Металл инь	Собака			
21	Куй	Ноги	Металл инь	Собака	Черная черепаха	Север	Земля Ян
22	Би	Стена	Вода ян	Кабан			Земля Ян
23	Ши	Палата	Вода ян	Кабан			
24	Вэй	Яма	Вода ян	Мышь			
25	Сюй	Пустота	Вода ян	Мышь			
26	Нюй	Дева	Вода инь	Мышь			
27	Ню	Вол	Вода инь	Вол			
28	Доу	Ковш	Вода инь	Вол			

Четыре созвездия: Цзяо (7), Чжэнь (8), Куй (21), Би (22) – соотносятся со стихией «Земля» (Ян-Инь). Эти сектора на звездном небе образуют «Врата Земной и Небесной Ци» [3].

Каждому сектору соответствует определенная «земная ветвь»:

- «Земные врата между ветвями Дракона и Змеи» (5 – 6).
- «Небесные врата между Земными ветвями Собаки и Кабана» (11 – 12).

Общее количество «врат равно» 12 (6+6).

Земные врата Небесные врата

№ цикла	Образ	Сочетание стихий	№ цикла	Образ	Сочетание стихий
5	Желтый дракон	ЗЗ	6	Желтая змея	зо
15	Желтый тигр	ЗД	16	Желтый заяц	зд
25	Желтая мышь	ЗВ	26	Желтый вол	зз
35	Желтая собака	ЗZ	36	Желтый кабан	зв
45	Желтая обезьяна	ЗМ	46	Желтая курица	зм
55	Желтая лошадь	ЗО	56	Желтая овца	зз

Z – Земля Ян, z – Земля Инь – «Земные ветви».

«Небесные и Земные врата» определяют суточное и годовое движение Солнца на небосводе.

Таблица соотношения созвездий.

Месяцы года (современный стиль)	Зодиакальное созвездие	№, созвездия (1 \ 28)
Февраль	Рыбы	23 – 22
Март	Овен	20 – 21
Апрель	Телец	19 -18 -17
Май	Близнецы	16 -15
Июнь	Рак	14 – 13
Июль	Лев	12 -11-10
Август	Дева	9 – 8
Сентябрь	Весы	7 – 6
Октябрь	Скорпион	5 – 4 – 3
Ноябрь	Стрелец	2 – 1
Декабрь	Козерог	28 – 27
Январь **	Водолей	26 – 25 – 24

** – начало потока 5-ти «вращений-стихий» 20-21 января.

Таким образом, начало потока «Небесной Ци» начинается ранней весной (период стихии «Дерево») и соотносится на звездном небе с сектором, где главенствует стихия «Земля».

5 «вращений» (Юнь Ци) управляющие погодой года

Пять Ян «Небесных стволов» (S: 1, 3, 5, 7, 9) обладают избытком Ци в течение одного (цикла) года. Пять Инь «Небесных стволов» (S: 2, 4, 6, 8, 10) обладают недостатком Ци в течение одного (цикла) года. Для определения погоды рассмотрим следующие «Небесные стволы» S 1 и S 6. В одном 60-ти фазном (летнем) календаре таких годов 12:

- 6 лет с избытком стихии «Земля Ян»;
- 6 лет с недостатком стихии «Земля Инь».

Для полного представления объединим параметры в таблицы.

1. Избыток «Вращения Земля Ян».

Годы «Небесного ствола «Дерево Ян» (S - 1).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
1	1984	Синей мыши	Дождливо. Влажно и сыро
51	2034	Синего тигра	
41	2024	Синего дракона	
31	2014	Синей лошади	
21	2004	Синей обезьяны	
11	1994	Синей собаки	

2. Недостаток «Вращения Земля Инь».

Годы «Небесного ствола «Дерево Ян» (S – 6).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
26	2009	Желтого вола	Ветры. (Ветрено)
16	1999	Желтого зайца	
6	1989	Желтой змеи	
56	2039	Желтой овцы	
46	2029	Желтой курицы	
36	2019	Желтого кабана	

3. Избыток «Вращения Металл Ян».

Годы «Небесного ствола «Металл Ян» (S 7).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
37	2020	Белой мыши	Засуха. Сухая погода
27	2010	Белого тигра	
17	2000	Белого дракона	
7	1990	Белой лошади	
57	1980	Белой обезьяны	
47	1970	Белой собаки	

4. Недостаток «Вращения Металл Инь».

Годы «Небесного ствола «Дерево Инь» (S -2).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
2	1985	Синего вола	Тепло. (жар, зной)
52	2035	Синего зайца	
42	2025	Синей змеи	
32	2015	Синей овцы	
22	2005	Синей курицы	
12	1995	Синего кабана	

5. Избыток «Вращения Вода Ян».

Годы «Небесного ствола «Огонь Ян» (S -3).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
13	1996	Красной мыши	Холод, много снега. Метели и морозы. Ранние холода.
3	1986	Красного тигра	
53	2036	Красного дракона	
43	2026	Красной лошади	
33	2016	Красной обезьяны	
23	2006	Красной собаки	

6. Недостаток «Вращения Вода Инь».

Годы «Небесного ствола «Металл Инь» (S -8).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
38	1961	Белого вола	Влажно и сыро (грозы).
28	1951	Белого зайца	
18	1941	Белой змеи	
8	1991	Белой овцы	
58	1981	Белой курицы	
48	1971	Белого кабана	

7. Избыток «Вращения Дерево Ян».

Годы «Небесного ствола «Вода Ян» (S -9).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
49	1972	Черной мыши	Ветрено
39	1962	Черного тигра	
29	2012	Черного дракона	
19	2002	Черной лошади	
9	1992	Черной обезьяны	
59	1982	Черной собаки	

8. Недостаток «Вращения Дерево Инь».

Годы «Небесного ствола «Огонь Инь» (S -4).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
14	1997	Красного вола	Засушливо (сухость).
4	1987	Красного зайца	
54	2037	Красной змеи	
44	2027	Красной овцы	
34	2017	Красной курицы	
24	2007	Красного кабана	

9. Избыток «Вращения Огонь Ян».

Годы «Небесного ствола «Земля Ян» (S -5).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
25	2008	Желтой мыши	Жаркая, знойная.
15	1998	Желтого тигра	
5	1988	Желтого дракона	
55	2038	Желтой лошади	
45	2028	Желтой обезьяны	
35	2018	Желтой собаки	

10. Недостаток «Вращения Огонь Инь».

Годы «Небесного ствола «Вода Инь» (S -10).

№ цикла	Год	Китайское название года	Погода
50	2033	Черного вола	Холодно (прохладно).
40	2023	Черного зайца	
30	2013	Черной змеи	
20	2003	Черной овцы	
10	1993	Черной курицы	
60	1983	Черного кабана	

Базовая таблица для определения погоды в течение года

В годы с избытком «Ци вращения» (Ян годы) правит соответствующая стихия, при недостатке Ци (Инь годы) – подавляющая ее стихия по циклу «У Син».

Стихия	Избыток Ци	Недостаток Ци
Земля	Влажность	Ветер
Металл	Сухость	Жар (тепло)
Вода	Холод	Влажность
Дерево	Ветер	Сухость
Огонь	Жар (тепло)	Холод

2.2. ШЕСТЬ ЭНЕРГИЙ «НЕБА» – «Лю Ци»

Шесть энергий (Ци) – это совокупность природных энергий, воздействующих снаружи на организм человека, которые приводят к различным заболеваниям:

- ветер (фэн) Весна (болезни печени и желч. пузыря);
- тепло (шу) Весна – Лето (сердца и тонкого к-ка);
- жар (жэ) Лето (аналогично предыдущему);
- влажность (ши) Конец лета (желудка и селезенки);
- сухость (цзао) Осень (легких и толстого кишечника);
- холод (хань) Зима (почек и мочевого пузыря).

Каждая погодная энергия может сочетаться с одной или несколькими энергиями и создавать так называемые группы вредоносных факторов погоды (климата) [31].

Все эти энергии атакуют и проникают в организм только при наличии у человека «пустоты энергии» или слабости защитных сил. Рассмотрим календарные связи «6 энергий», которые сочетаются с 12-ю «Земными ветвями».

Данный аспект в сочетании с теорией «5-ти вращений» помогает глубже понять учение о трех потенциях природы: «Земля – Человек – Космос» («Небо»).

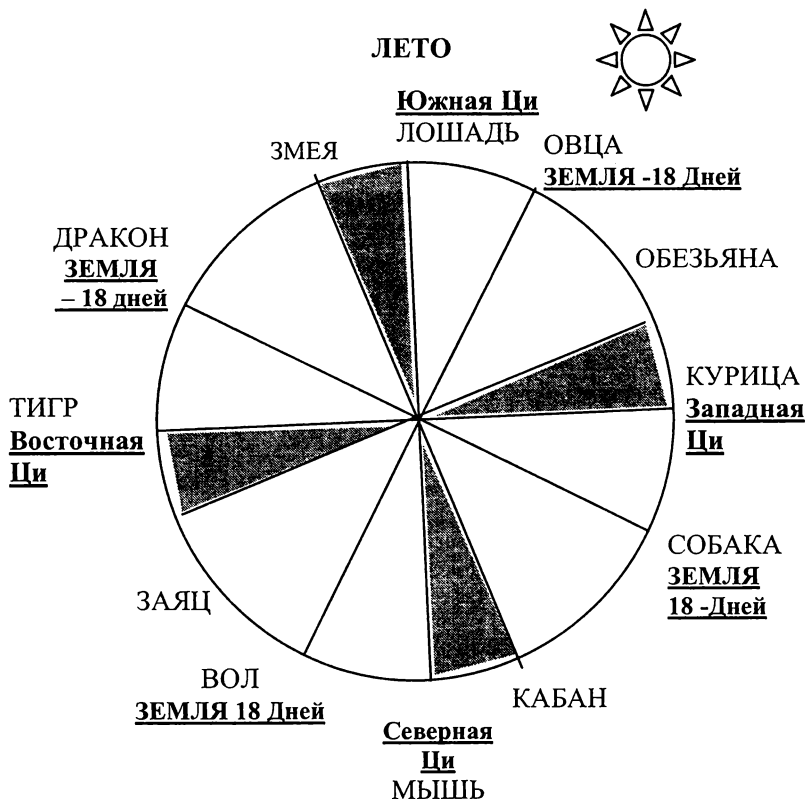
Изучение этого вопроса позволяет узнать законы изменений времен года с целью понимания возникновения причин болезни, обусловленных погодными метаморфозами [3].

«Шесть энергий» и 12 «Земных ветвей».

№	Земная ветвь»	Китайский Зодиак	Стихия знака	6 Ци	№ Лун. мес.	Время
1	Цзы	Мышь	Вода Ян	Шао инь	11	23-01.00
2	Чоу	Вол	Земля инь	Тай инь	12	01-03.00
3	Инь	Тигр	Дерево Ян	Шао ян	1	03-05.00
4	Мао	Заяц	Дерево инь	Ян мин	2	05-07.00
5	Чэнь	Дракон	Земля Ян	Тай ян	3	07-09.00
6	Сы	Змея	Огонь Ян	Цзюэ инь	4	09-11.00
7	У	Лошадь	Огонь инь	Шао инь	5	11-13.00
8	Вэй	Овца	Земля инь	Тай инь	6	13-15.00

9	Шэнь	Обезьяна	Металл Ян	Шао ян	7	15-17.00
10	Ю	Курица	Металл инь	Ян мин	8	17-19.00
11	Сюй	Собака	Земля Ян	Тай ян	9	19-21.00
12	Хай	Кабан	Вода Инь	Цзюэ инь	10	21-23.00

Схема расположения 4-х Сезонных энергий

Заштрихованные участки на схеме обозначают сезон «Земля» (межсезонье). Стихии «Земля» – соответствует «Центральная Ци (или, Ци Северного Ковша Большой Медведицы в период года «конец лета»).

Для понимания материала напомним о различии между «Небесной Ци» (Тянь Ци) и «Земной Ци» (Ди Ци).

Небесная Ци	ветер	тепло	влажно	жара	сухость	холод
Время года	весна	весна	лето	лето	осень	зима

Земная Ци	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
Период года	весна	лето	конец лета	осень	зима

Продолжительность одного «вращения» составляет 73 дня.

Продолжительность одной из 6-ти Ци составляет почти 61 день.

Теперь приступим к изучению распределения 6-ти энергий в течение одного календарного года.

Как известно, (см. гл. Солнечный календарь) один Солнечный год поделен на 24 «сектора» или Солнечных сезона разделителя «цзэ» по 15 дней в каждом (в среднем календарном значении).

Каждое время года (4) насчитывает по 6 сезонов «цзэ».

1

Движение Ци «Ветра» (Цзюэ Инь), стихия «Дерево».

24. Большие холода 20-21 января.

1. Начало весны 4-5 февраля.

2. Весенние дожди 18-19 февраля.

3. Пробуждение насекомых 5-6 марта.

2

Движение Ци «Огня-князя» (Шао Инь), стихия «Огонь».

4. Весеннее равноденствие 20-21 марта.

5. Ясные дожди 5-6 апреля.

6. Хлебные дожди 20-21 апреля.

7. Начало лета 5-6 мая.

3

Движение Ци «Огня-министра» (Шао Ян), стихия «Огонь».

8. Малое наполнение 21-22 мая.
9. Колошение хлебов 5-6 июня.
10. Летнее Солнцестояние 21-22 июня.
11. Малая жара 7-8 июля.

4

Движение Ци «Влажности» (Тай Инь), стихия «Земля».

12. Большая жара 22-23 июля.
13. Начало осени 7-8 августа.
14. Прекращение жары 23-24 августа.
15. Белые росы 7-8 сентября.

5

Движение Ци «Сухости» (Ян Мин), стихия «Металл».

16. Осеннее равноденствие 22-23 сентября.
17. Холодные росы 8– 9 октября.
18. Выпадение инея 23-24 октября.
19. Начало зимы 7-8 ноября.

6

Движение Ци «Холода» (Тай Ян), стихия «Вода».

20. Малые снега 22-23 ноября.
21. Большие снега 7– 8 декабря.
22. Зимнее Солнцестояние 21-22 декабря.
23. Малые холода 5-6 января.

Введем пояснение относительно понятия «движение Ци Огня»:

- огонь-князь, активная энергия – тепло-ветер;
- огонь-министр, активная энергия – жара (зной).

Огонь-князь принадлежит к Инь субстанции, Огонь-министр – принадлежит к категории Ян [31].

Отсчет движения «6-ти Ци» начинают с сезона «больших холодов» (20-21 января по современному стилю).

Рассмотрим изменения «6-ти Ци» по «Земным ветвям» в течение цикла 12-ти лет.

№ «Земной ветви»	5 вращений	6 энергий	Кит. образ 6-ти Ци
1. Мышь 2. Лошадь	Огонь-князь	тепло	Шао инь (малая Инь)
2. Вол (корова) 8. Овца (коза)	Земля	влажность	Тай Инь (великая Инь)
3. Тигр 9. Обезьяна	Огонь-министр	Тепло-жар	Шао Ян (малый Ян)
4. Заяц 10. Курица	Металл	сухость	Ян Мин (светлый Ян)
5. Дракон 11. Собака	Вода	холод	Тай Ян (великий Ян)
6. Змея 12. Кабан	Дерево	ветер	Цзюэ Инь (Инь в себе)

За один год проходит 6 периодов «Небесных энергий», см. по таблице – «Правящие Ци года» или «Ци – Хозяин».

№ Ци	Дата	Лунный месяц	Стихия Солн. месяца	«Ци – Хозяин» (61 день) погоды
1.	20-21 янв. 19-20 фев.	Вол Тигр	Дерево Огонь-князь	Дерево (ветер)
2.	20-21 марта 20-21 апр.	Заяц Дракон	Земля Огонь-министр	Огонь-князь (тепло)
3.	21-22 мая 21-22 июня	Змея Лошадь	Металл Вода	Огонь-министр (жара)
4.	22-23 июля 23-24 авг.	Овца Обезьяна	Дерево Огонь-князь	Земля (влажность)
5.	22-23 сент. 23-24 окт.	Курица Собака	Земля Огонь-министр	Металл (сухость)
6.	23-24 нояб. 21-22 дек.	Кабан Мышь	Металл Вода	Вода (холод)

Дополнение. «Ци-хозяин» относится к категории «Земной Ци».

Основную погоду в течение первой половины года определяет «Небесная Ци», во второй половине года начиная с 22-23 июля – определяет «Земная Ци».

№ З В.	«З.В» года	Ци Неба	Погода	Земная Ци	Погода
1	Мышь	Шао Инь	Тепло	Ян Мин	Сухость
2	Вол	Тай Инь	Влажно	Тай Ян	Холод
3	Тигр	Шао Ян	Тепло-жар	Цзюэ Инь	Ветер
4	Заяц	Ян Мин	Сухость	Шао Инь	Тепло
5	Дракон	Тай Ян	Холод	Тай Инь	Влажно
6	Змея	Цзюэ Инь	Ветер	Шао Ян	Тепло-жар
7	Лошадь	Шао Инь	Тепло	Ян Мин	Сухость
8	Овца	Тай Инь	Влажно	Тай Ян	Холод
9	Обезьяна	Шао Ян	Тепло-жар	Цзюэ Инь	Ветер
10	Курица	Ян Мин	Сухость	Шао Инь	Тепло
11	Собака	Тай Ян	Холод	Тай Инь	Влажно
12	Кабан	Цзюэ Инь	Ветер	Шао Ян	Тепло-жар

Инь и Ян – это характеристики энергий «Неба и Земли», «Небо – Ян», «Земля – Инь». Взаимодействие субстанций между собой определяет характер взаимодействий «6-ти Ци» [31]:

- Шао Инь и Ян Мин.
- Тай Инь и Тай Ян.
- Шао Ян и Цзюэ Инь.

Кроме «6-ти Ци хозяев» или главенствующих Ци (по 61 дню) в изменениях погоды и климата определенное участие принимают «приходящие энергии» или «Ци – гости», которые в свою очередь уже относятся к категории «Небесной Ци».

«Шесть потоков, или шагов «Ци» т.е. «Ци – хозяев» начинается весной и завершается зимой (стихия «Воды»). **Данный цикл** постоянен из года в год. «Ци – гостей» также имеет 6 потоков (шагов) в течение одного календарного года, которые постоянно меняются [3].

Соединение энергий «Неба и Земли», или «Ци – хозяев и Ци-гостей» происходит по следующим схематическим таблицам.

1. Годы под знаками «Мыши» (2008 г.) и «Лошади» (2002 г.).

Шаг Ци №	Период года	«Ци-хозяин»	«Ци-гость»	Главная Ци на полгода
1.	21 янв.	Цзюэ Инь (ветер)	Тай Ян (холод)	Тепло
2.	21 марта	Шао Инь (тепло)	Цзюэ Инь (ветер)	
3	22 мая	Шао Ян (жара)	Шао Инь (тепло)	
4	22 июля	Тай Инь (влажно)	Шао Ян (жара)	Сухость
5.	22 сент.	Ян Мин (сухость)	Тай Инь (влажно)	
6. *	23 нояб	Тай Ян (холод)	Ян Мин (сухость)	

В первой половине года преобладает «теплая» погода. Во второй половине – преобладает «сухость».

2. Годы под знаками «Буйвола» (2009 г.) и «Овцы» (2003 г.).

Шаг Ци №	Период года	«Ци-хозяин»	«Ци-гость»	Главная Ци на полгода
1.	21 янв.	Цзюэ Инь (ветер)	Цзюэ Инь (ветер)	Влажно
2.	21 марта	Шао Инь (тепло)	Шао Инь (тепло)	
3	22 мая	Шао Ян (жара)	Шао Ян (жара)	
4	22 июля	Тай Инь (влажно)	Тай Инь (влажно)	Холод
5.	22 сент.	Ян Мин (сухость)	Ян Мин (сухость)	
6. *	23 нояб	Тай Ян (холод)	Тай Ян (холод)	

3. Годы под знаками «Тигра» (2010 г.) и «Обезьяны» (2004)

Шаг Ци №	Период года	«Ци-хозяин»	«Ци-гость»	Главная Ци на полгода
1.	21 янв.	Цзюэ Инь (ветер)	Шао Инь (тепло)	Тепло (жара)
2.	21 марта	Шао Инь (тепло)	Шао Ян (жара)	
3	22 мая	Шао Ян (жара)	Тай Инь (влажно)	
4	22 июля	Тай Инь (влажно)	Ян Мин (сухость)	Ветер
5.	22 сент.	Ян Мин (сухость)	Тай Ян (холод)	
6. *	23 нояб	Тай Ян (холод)	Цзюэ Инь (ветер)	

4. Годы под знаками «Зайца» (2011 г.) и «Курицы» (2005 г.).

Шаг Ци №	Период года	«Ци-хозяин»	«Ци-гость»	Главная Ци на полгода
1.	21 янв.	Цзюэ Инь (ветер)	Тай Инь (влажно)	Сухость
2.	21 марта	Шао Инь (тепло)	Шао Ян (жара)	
3	22 мая	Шао Ян (жара)	Ян Мин (сухость)	
4	22 июля	Тай Инь (влажно)	Тай Ян (холод)	Тепло
5.	22 сент.	Ян Мин (сухость)	Цзюэ Инь (ветер)	
6. *	23 нояб	Тай Ян (холод)	Шао Инь (тепло)	

5. Годы под знаками «Дракона» (2012 г.) и «Собаки» (2006 г.)

Шаг Ци №	Период года	«Ци-хозяин»	«Ци-гость»	Главная Ци на полгода
1.	21 янв.	Цзюэ Инь (ветер)	Шао Ян (жара)	Холод
2.	21 марта	Шао Инь (тепло)	Ян Мин (сухость)	
3	22 мая	Шао Ян (жара)	Тай Ян (холод)	
4	22 июля	Тай Инь (влажно)	Цзюэ Инь (ветер)	Влажно
5.	22 сент.	Ян Мин (сухость)	Шао Инь (тепло)	
6. *	23 нояб	Тай Ян (холод)	Тай Инь (влажно)	

6. Годы под знаками «Змеи» (2013 г.) и «Кабана» (2007 г.).

Шаг Ци №	Период года	«Ци-хозяин»	«Ци-гость»	Главная Ци на полгода
1.	21 янв.	Цзюэ Инь (ветер)	Ян Мин (сухость)	Ветер
2.	21 марта	Шао Инь (тепло)	Тай Ян (холод)	
3	22 мая	Шао Ян (жара)	Цзюэ Инь (ветер)	
4	22 июля	Тай Инь (влажно)	Шао Инь (тепло)	Тепло (жара)
5.	22 сент.	Ян Мин (сухость)	Тай Инь (влажно)	
6. *	23 нояб	Тай Ян (холод)	Шао Ян (жара)	

Сочетание между собой «Ци – хозяина и Ци – гостя» может быть двух видов, согласно циклу «порождения стихий» (У Син):

- сочетание взаимного порождения и
- взаимного подавления (создается заболевание).

** – обозначены основные годы (периоды лет), в которые создается или обостряется заболевание. При сочетании двух одинаковых энергий – их погодное проявление усиливается.*

2.3. СОЧЕТАНИЯ «5-ТИ ВРАЩЕНИЙ И 6-ТИ ЭНЕРГИЙ»

В Традиционной Китайской медицине (ТКМ) теория 5-ти вращений (времен года) и 6-ти энергий (Ци) необходима для понимания влияния климатических изменений на организм человека:

- вычисление патогенной климатической энергии;
- понимание причин заболевания (по законам и циклам энергий «Инь – Ян, «У Син»);
- соединение основных симптомов заболевания для их подробного изучения;
- выявление закономерностей проникновения 6-ти погодных факторов в организм, для установления точного диагноза и плана терапевтической стратегии для быстрого восстановления баланса энергий Инь – Ян в организме человека.

Процесс исследования заболевания с учетом телосложения (конституции), возраста, социального статуса и других индивидуальных особенностей человека (например: гороскоп по 8-ми символам – «столпам судьбы» и др.) объясняет разницу влияния естественных климатических сил природы.

Изучение теории «совмещения 5-ти вращений и 6-ти Ци» необходимо: для установления «границ» признаков 6-ти природных энергий и особых признаков заболевания с целью правильной постановки диагноза и определения метода терапии (с соответствующим рецептом точек).

«Вычислив» природу патогенного фактора вызывающего болезнь (или обострение) подобрать необходимую стратегию восстановления нарушенных функции будет уже несложно:

- заболевание обусловлено проникновением патогенной энергии «ветра» (боли в плечах, тугоподвижность шеи и др.), в этом случае проводят седативную или «выпускающую ветер» технику терапии с целью нейтрализации и выведения этой энергии из организма;
- заболевание обусловлено проникновением патогенной энергии «огня или жара» (температура, тепловой удар и др.), в

этом случае проводят «ограничение или тушение огня» и «устранение-охлаждение жара»;

- заболевание обусловлено проникновением патогенной энергии «влажности» (ревматизм, подагра и др.), этом случае применяют «высушивание влажности» и мочегонные средства;

- заболевание обусловлено проникновением патогенной энергии «сухости» (кашель, сухость в горле, сухая кожа и др.), этом случае восстанавливают организм увлажнением (масло) и направлением «потока Ци (легких) вниз»;

- заболевание обусловлено проникновением патогенной энергии «холода» (простуда, переохлаждение и др.), этом случае применяют согревающие средства, или восстановление теплом (прогревание сухим теплом).

Соединение «5-ти вращений и 6-ти энергий» образует известный 60-тиричный Лунно-Солнечный календарь стран Восточной и Юго-восточной Азии.

В «составе» одного такого календарного цикла бывают благоприятные сочетания (для здоровья), а бывают и не благоприятные сочетания «вращений и энергий» [3].

Формы сочетаний «5-ти вращений и 6-ти Ци» бывают следующие:

1. «Согласие Неба» (Тянь Фу).
2. «Годовая встреча» (Сюй Хуэй).
3. «Великое согласие Неба» (Тай И Тянь Фу).
4. «Общее Небесное согласие» (Тунь Тянь Фу).
5. «Общее годовое соединение» (Тунь Сюй Хуэй).
6. «Уравновешенная энергия» (Пин Ци).

Рассмотрим эти энергетические сочетания более подробно.

1. «Согласие Неба» (Тянь Фу)

«Согласие Неба» – это когда «энергия вращения» (стихии) управляет и главенствует на протяжении года и совпадает с одной из «6-ти Ци» года («Небесной Ци» года). Заболевания в эти годы – «быстрые и сильные».

5 стихий	5 Юнь	6 Ци
Дерево Ян	Земля Ян	Влажность избыток
Дерево Инь	Металл Инь	Сухость недостаток
Огонь Ян	Вода Ян	Холод избыток
Огонь Инь	Дерево Инь	Ветер недостаток
Земля Ян	Огонь Ян	Тепло-Жар избыток
Земля Инь	Земля Инь	Влажность недостаток
Металл Ян	Металл Ян	Сухость избыток
Металл Инь	Вода Инь	Холод недостаток
Вода Ян	Дерево Ян	Ветер избыток
Вода Инь	Огонь Инь	Тепло-Жар недостаток

Ниже см. таблицу «Небесного согласия» на один цикл 60-ти лет.

Таблица: «Согласие Неба» (Тянь Фу).

№ ц. года	«Н. С» года (S)	№ S	«З. В.» года (B)	№	«Главное Юнь года	«Основ. Ци» года	Год
15	желтый	5	тигр	3	Огонь	жара	1998
22	синяя	2	курица	10	Металл	сухость	2005
23	красная	3	собака	11	Вода	холод	2006
24	красный	4	кабан	12	Дерево	ветер	2007
25	желтая	5	мышь	1	Огонь	тепло	2008
26	желтый	6	вол	2	Земля	влажно	2009
45	желтая	5	обезьяна	9	Огонь	жара	1968
52	синий	2	заяц	4	Металл	сухость	1975
53	красный	3	дракон	5	Вода	холод	1976
54	красная	4	змея	6	Дерево	ветер	1977
55	желтая	5	лошадь	7	Огонь	тепло	1978
56	желтая	6	овца	8	Земля	влажно	1979

Пояснение:

Если «Ци вращения» (Юнь Ци) управляет данным годом и совпадает с главной или основной Ци года («Земной ветвью») – это соединение Ци называется «Согласием Неба».

Когда согласуется «Ци года» и «Ци Неба» (6 Ци) между собой – тогда и происходит 12 «Согласий-соединений Неба» (Тянь Фу).

6 Ци	тепло	влаж- но	жара	сухость	холод	ветер
«Земные ветви» №	1 – 7 мышь лошадь	2 – 8 буйвол овца	3 – 9 тигр обезьяна	4 – 10 заяц курица	5 – 11 дракон собака	6 – 12 змея кабан
Стихия (6-ти Ци)	Огонь- князь	Земля	Огонь- министр	Металл	Вода	Дерево

2. Годовая встреча (Сюй Хуэй)

Это соединение происходит тогда, когда «Ци вращения» совпадает с энергией «Земной ветви» года.

Колебания погоды медленные и незначительные. Заболевания протекают медленно, выздоровление затягивается.

Отдельно выделяют «годы прямых встреч 5-ти энергий стихий», таких годов в 60-гилетнем календаре – четыре (повторяются каждые 60 лет):

- год красного зайца (1987 г.);
- год желтой лошади (1978 г.);
- год синей курицы (2005 г.);
- год красной мыши (1996 г.).

Таблица: «Годовых встреч» (Сюй Хуэй)

№ Ц. года	«Н. С» года (S)	№ S	«З. В.» года (В)	№	«Главное Юнь» года (стихия)	«Основ. Ци» года	Год
4	красный	4	заяц	4	Дерево	ветер	1987
11	синяя	1	собака	11	Земля	влажно	1994
13	красная	3	мышь	1	Вода	холод	1996
22	синяя	2	курица	10	Металл	сухость	2005
26	желтый	6	вол	2	Земля	влажно	2009
41	синий	1	дракон	5	Земля	влажно	1964 2024
55	желтая	5	лошадь	7	Огонь	Тепло – жар	1978
56	желтая	6	овца	8	Земля	холод	1979

3. «Великое согласие Неба» (Тай И Тянь Фу)

Происходит при одновременном соединении ритмов 3-х Ци:

- «Небесной Ци» (Тянь Ци).
- «Вращения года» (У Юнь).
- «Земной ветви года» (Ди чжи).

Таблица: «Великое согласие Неба» (Тай И Тянь Фу).

№ Ц. года	«Н.С» года (S)	№ S	«З.В.» года (В)	№	«Главное вращение» года (стихия)	«Основная Ци» года	Год
22	синяя	2	курица	10	Металл	сухость	2005
26	желтый	6	вол	2	Земля	влажность	2009
55	желтая	5	лошадь	7	Огонь	тепло	1978 2038
56	желтая	6	овца	8	Земля	влажность	1979 2039

Примечание.

Из всех изменений погоды, влияющих на организм человека, наиболее опасными являются вышеперечисленные годы. Все болезни в эти годы (серьезные) скоротечны и опасны, но не обязательно смертельны. Люди попавшие, под влияние вредоносной Ци «годовой встречи» болеют долго, но обычно выздоравливают [3].

4. «Общее согласие Неба» (Тунь Тянь Фу)

В цикле 60-ти лет содержится – 6 таких лет, это годы где «Небесный ствол и Земные ветви» относятся к категории Ян, или годы с избытком Ци.

Колебания погоды быстрые и сильные, болезни скоротечны и опасны. [3].

№ Ц. года	«Н.С» года (S)	№ S	«З.В.» года (В)	№	«Главное вращение» года (стихия)	«Осн. Ци» года	Год
7	белая	7	лошадь	7	Металл	сухость	1990
9	черная	9	обезьяна	9	Дерево	ветер	1992
11	синяя	1	собака	11	Земля	влажно	1994
37	белая	7	мышь	1	Металл	сухость	1960 2020
39	черный	9	тигр	3	Дерево	ветер	1962 2022
41	синий	1	дракон	5	Земля	влажно	1964 2024

Примечание.

«Главное (или основное) вращение» года определяется по «Небесному стволу» цикла из соответствующего ему цикла «5-ти вращений» (У Юнь).

5. «Общее годовое соединение-встреча» (Тунь Сюй Хуэй)

Происходит в годы, когда «Небесный ствол» и «Земная ветвь» относятся к категории Инь или годы с недостатком Ци, т.е. когда в течение года правит энергия Инь.

Таких годов, как и в предыдущем случае – 6.

№ Ц. года	«Н.С» года (S)	№ S	«З.В.» года (B)	№	«Главное вращение» года (стихия)	«Осн. Ци» года	Год
8	белая	8	овца	8	Вода	холод	1991
10	черная	10	курица	10	Огонь	тепло\ жар	1993
30	черная	10	змея	6	Огонь	тепло\ жар	1953 2013
38	белый	8	вол	2	Вода	холод	1961 2021
40	черный	10	заяц	4	Огонь	тепло\ жар	1963 2023
60	черный	10	кабан	12	Огонь	тепло\ жар	1983 2043

Примечание.

Колебания погоды медленные и незначительные, болезни вялотекущие – выздоровление затягивается.

6. «Уравновешенная энергия» (Пин Ци)

Такое состояние погоды возникает при условии, когда в году не проявляется ни избыток, ни недостаток, этот год называется – годом «уравновешенной Ци». Это происходит, когда избыток (годы Ян) Ци в течение года не получает поддержки от сезонов, а наоборот растрачивается. В годы с недостатком (годы Инь) Ци наоборот, получает поддержку от «Земной ветви» года.

«Ян» – годы.

№ ц. года	«Н.С» года (S)	№ S	«З.В.» года (B)	№	«Главное вращение» года (стихия)	«Основная Ци» года	Год
5	желтый	5	дракон	5	Огонь	тепло	1988
7	белая	7	лошадь	7	Металл	сухость	1990
27	белый	7	тигр	3	Металл	сухость	1950 2010
35	желтая	5	собака	11	Огонь	тепло	1958 2018
37	белая	7	мышь	1	Металл	сухость	1960 2020
57	белая	7	обезьяна	9	Металл	сухость	1980

«Инь» – годы.

№ ц. года	«Н.С» года (S)	№ S	«З.В.» года (B)	№	«Главное вращение» года (стихия)	«Основная Ци» года	Год
4	красный	4	заяц	4	Дерево	ветер	1987
10	черная	10	петух	10	Огонь	тепло \ жар	1993
26	желтый	6	вол	2	Земля	влажность	1949 2009
30	черная	10	змея	6	Огонь	тепло \ жар	2013
48	белый	8	кабан	12	Вода	холод	1971 2031
56	желтая	6	овца	8	Земля	влажность	1979

Проявление уравновешенной Ци в цикле «5-ти вращений» – это отсутствие отклонений от нормы. Погода сохраняет при этом ровное и спокойное состояние в течение всего года.

Все «5-вращений» года (по 73 дня каждое) приходят в свое время. В целом, год с «уравновешенной энергией» (Пин Ци) – это год с нормальными погодно-климатическими условиями.

Аномальность может проявить себя только в незначительном количестве [31].

Проявление «Пин Ци» в течение года [Су Вэнь. гл.70].

«Если в период господства стихии «дерева» (весна) Ци прибывает в равновесии. Весной происходит активное прорастание семян, т.к. этот в этот период года погода отличается мягкостью, а движение ветра – чаще всего умеренное и не сильное.

При равновесии энергии «огня», лето бывает жарким, земля-почва подвергается нагреванию Солнечным светом, благодаря чему хорошо растут деревья и травы.

При равновесии энергии «земли», период времени года – позднее лето (их в году 4 периода межсезонья – прим. автора) характеризуется теплым и влажным климатом, это сезон окончания лета, или время созревания множества плодов.

При равновесии энергии в период господства стихии «металла», сезон осени будет характеризоваться свежестью и сухостью, а также выпадением инея и листопадом.

Равновесие энергии периода господства «воды» обуславливает холодность соответствующего сезона – зимы, время угасания жизненной активности.

В целом Ян энергия является более сильной на юге и на востоке, Инь – на западе и на севере. Холодная Инь Ци господствует на возвышенных участках местности (страны), а жаркая Ян Ци – в низменных ее участках» [41, 44].

**Сводная таблица
«Сочетаний 5-ти вращений и 6-ти Ци».**

Год	Ян\ Инь год	Китайский Зодиак	«Главное вращение» года	Годы соединения энергий
1958	Ян	Желтой собаки	Огонь – тепло	Годы с равной Ци (Пин Ци)
1960	Ян	Белой мыши	Металл – сухость	
1971	Инь	Белого кабана	Вода – холод	
1979	Инь	Желтой овцы	Земля – влажность	
1980	Ян	Белой обезьяны	Металл – сухость	
1987	Инь	Красного зайца	Дерево – ветер	
1988	Ян	Желтого дракона	Огонь – тепло	
1990	Ян	Белой лошади	Металл – сухость	
1993	Инь	Черной курицы	Огонь – тепло	
2009	Инь	Желтого вола	Земля – влажность	
2010	Ян	Белого тигра	Металл – сухость	
2013	Инь	Белого кабана	Вода – холод	Годы «Согласие Неба»
1968	Ян	Желтой обезьяны	Огонь – жара	
1975	Инь	Синего зайца	Металл – сухость	
1976	Ян	Красного дракона	Вода – холод	
1977	Инь	Красной змеи	Дерево – ветер	
1978	Ян	Желтой лошади	Огонь – тепло	
1979	Инь	Желтой овцы	Земля – влажность	
1998	Ян	Желтого тигра	Огонь – жара	
2005	Инь	Синей курицы	Металл – сухость	
2006	Ян	Красной собаки	Вода – холод	
2007	Инь	Красного кабана	Дерево – ветер	
2008	Ян	Желтой мыши	Огонь – тепло	
2009	Инь	Желтого вола	Земля – влажность	

Часть 2.

Год	Ян\ Инь год	Китайский Зодиак	«Главное вращение» года	Годы соединения энергий
1960	Ян	Белой мыши	Металл-сухость	«Общего согласия Неба»
1962	Ян	Черного тигра	Дерево – ветер	
1964	Ян	Синего дракона	Земля -влажность	
1990	Ян	Белой лошади	Металл – сухость	
1992	Ян	Черной обезьяны	Дерево – ветер	
1994	Ян	Синей собаки	Земля-влажность	«Общее годовое Соединение»
1953	Инь	Черной змеи	Огонь-тепло\ жар	
1961	Инь	Белого вола	Вода – холод	
1983	Инь	Черного кабана	Огонь-тепло\ жар	
1991	Инь	Белой овцы	Вода – холод	
1993	Инь	Черной курицы	Огонь-тепло\ жар	
2023	Инь	Черного зайца	Огонь-тепло\ жар	Годы «Великого Согласия Неба»
1978	Ян	Желтой лошади	Земля -влажность	
1979	Инь	Желтой овцы	Земля -влажность	
2005	Инь	Синей курицы	Металл -сухость	
2009	Инь	Желтого вола	Земля– влажность	«Годовая встреча»
1964	Ян	Синего дракона	Земля– влажность	
1978	Инь	Желтой лошади	Огонь-тепло\ жар	
1979	Ян	Желтой овцы	Земля -влажность	
1987	Инь	Красного зайца	Дерево – ветер	
1994	Ян	Синей собаки	Земля-влажность	
1996	Инь	Красной мыши	Вода – холод	
2005	Ян	Синей курицы	Металл – сухость	
2009	Инь	Желтого вола	Земля– влажность	

Резюме.

В годы «Уравновешенной Ци» – колебания погоды незначительные.

В годы «Согласия Неба» – колебания быстрые и сильные. Болезни скоротечны и опасны.

В годы «Общего Согласия Неба» – колебания быстрые и сильные.

В годы «Общего годового соединения» – колебания погоды медленные и незначительные, болезни затягивающиеся.

В годы «Великого Согласия Неба» – колебания погоды резко аномальные, болезни «взрывчатые» и опасные.

В годы «Годовых встреч» – колебания погоды медленные и незначительные, болезни медленные и затягивающиеся [3].

* * *

«5 вращений (У Юнь) и 6 энергий (Лю Ци)» обычно не входят за рамки избыточности (Ян) и недостаточности (Инь) энергии в течение года, но в то же время создают «систему» изменений. В эту систему изменений также входят и различные патологические состояния.

При избытке «энергии вращения» (Ян годы) погода уже достигла раньше, чем пришел сезон Солнечного года (один из 24 солнечных сезонов – «цзэ»).

В случае недостатка «энергии вращения» (Инь годы), сезон уже наступил, а погода еще не наступила.

Относительно календарной даты начала действия «5-ти вращений».

В Ян годы (четные по современному календарю) смена «5-ти вращений» начинается с 7-8 января. В Инь годы (нечетные) смена «5-ти вращений» начинается с 2-3 февраля.

Когда наступает год Ян (избыток Ци) – «вращение Ци» начинается раньше на 13-14 дней до сезона «Больших холодов» (20-21 января).

Когда наступает год Инь (недостаток Ци) – «вращение Ци» начинается позже на 13-14 дней после сезона «Больших холодов».

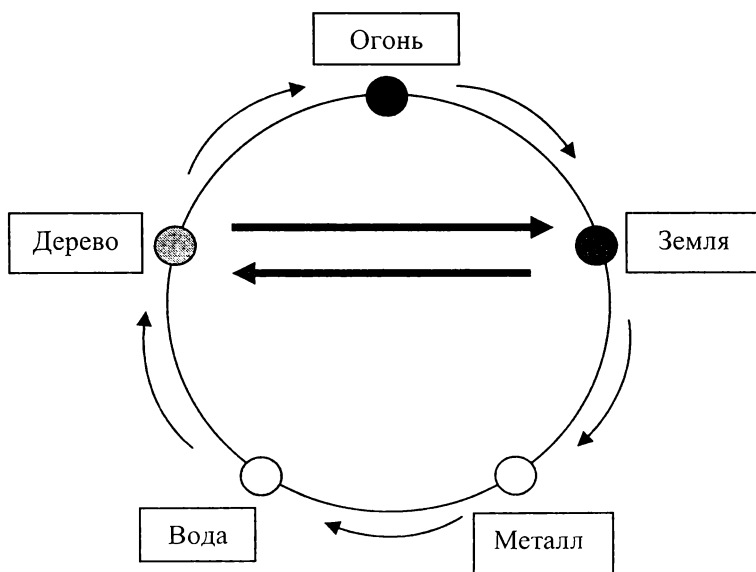
[Су Вэнь. Нэй цзин]

2.4. ДИСБАЛАНС ЦИ ВРЕМЕН ГОДА

[Су Вэнь. гл. 69]

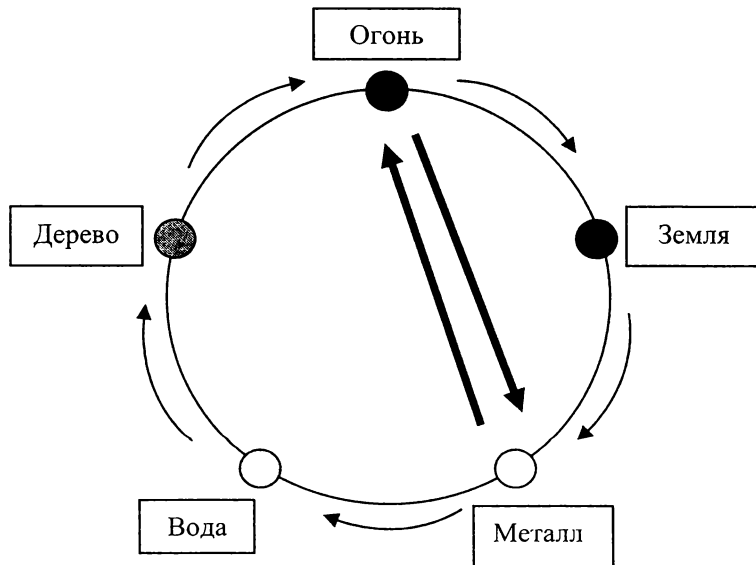
Весна – начало с 4-5 февраля

Сезон года	Стихия Актив. Ци	Избыток Ци в органе (меридиане)
Весна	Дерево- ветер. Точка пульса Чун ян (Е 42), меридиана желудка.	«Ветер атакует селезенку». Симптомы: жидкий стул, потеря аппетита, вздутие живота, расстройства пищеварения и др. Потом «ветер будет атаковать» печень. Симптомы: тошнота и головокружение, боли в боках и т.п.

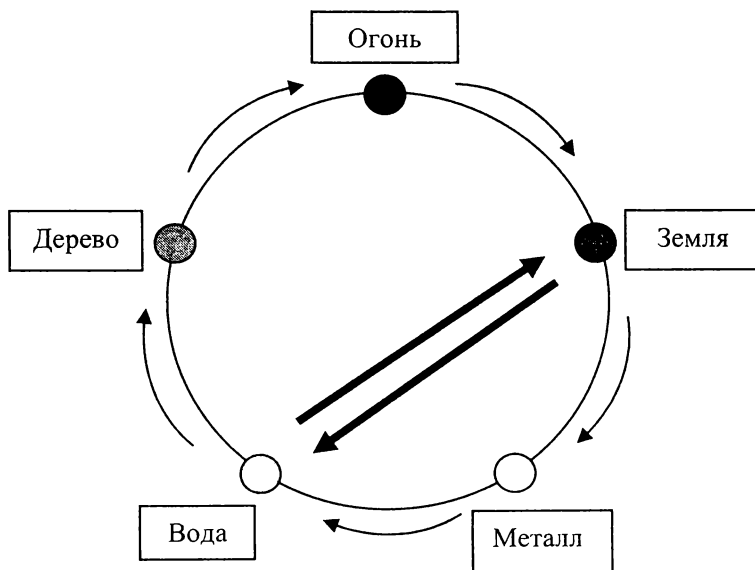
Лето – начало 5-6 мая

Сезон года	Стихия Актив. Ци	Избыток Ци в органе (меридиане)
Лето	Огонь, тепло-жар. Точка пульса Тай юань (Р 9). меридиана легких.	«Жар атакует легкие». Симптомы: кровотечения (кровоизлияния), чувство жара в груди, спине и плечах и др. Затем «жар будет атаковать» сердце. Симптомы: боли в груди и в верхней части грудной клетки (в области сердца).

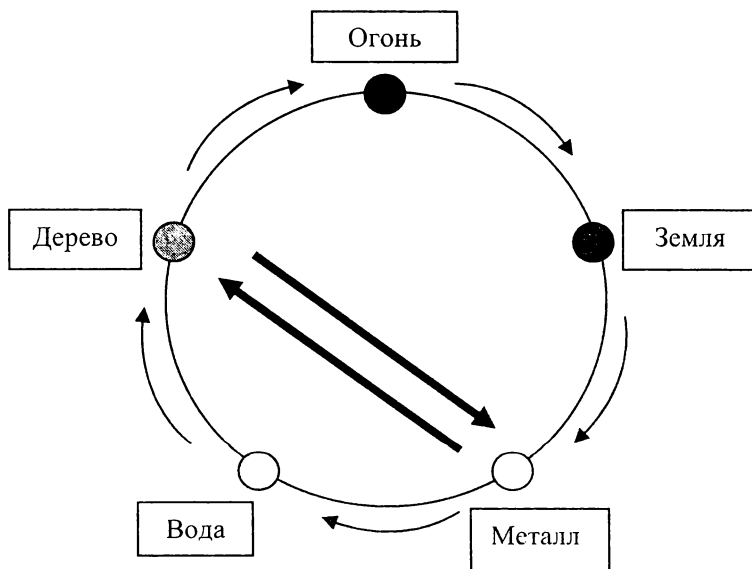
Конец Лета (межсезонье) – начало с 21-22 июля

Сезон года	Стихия Актив. Ци	Избыток Ци в органе (меридиане)
Конец лета	Земля. Влажность, сырость. Точка пульса Тай си (R 3), меридиана почек.	«Сырость атакует почки». Симптомы: боли в животе, ощущение холода в стопах, тяжесть во всем теле. Затем «сырость будет атаковать» селезенку. Симптомы: слабость 4-х конечностей, боли в ногах, расстройства ЖКТ.

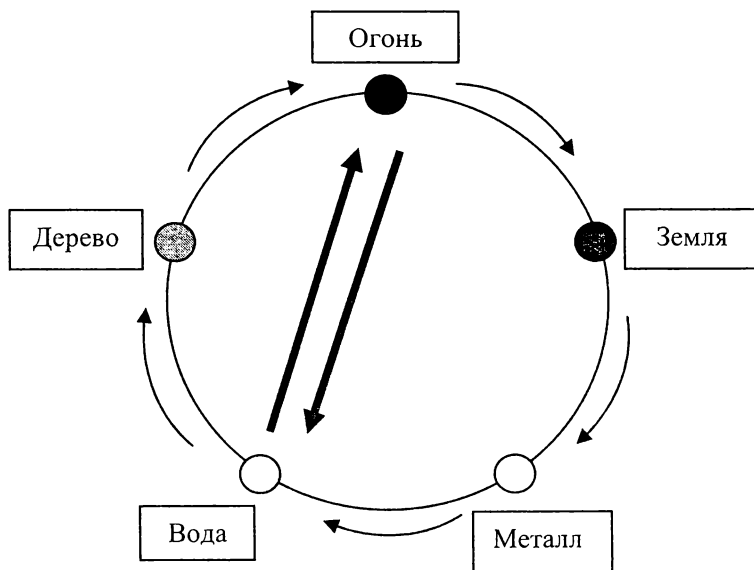
Осень – начало с 7-8 августа

Сезон года	Стихия Актив. Ци	Избыток Ци в органе (меридиане)
Осень	Металл. Сухость. Точка пульса Тай чун (F 3), меридиана Печени.	«Сухость атакует печень». Симптомы: шум в ушах, боли в глазах, боли в подреберье и в нижней части живота. Затем «сухость будет атаковать» легкие. Симптомы: кашель и одышка, боли в груди и в верхней части спины.

Зима – начало с 7-8 ноября

Сезон года	Стихия Актив. Ци	Избыток Ци в органе (меридиане)
Зима	Вода. Холод. Точка пульса Шэнь мэнь (С 7), меридиан сердца.	«Холод атакует сердце». Симптомы: боли в сердце, аритмия, несвязанная речь (бредовые состояния). Затем «холод будет атаковать» почки. Симптомы: отеки ног, жажда, жидкий стул, расстройства пищева- рения и т.д.

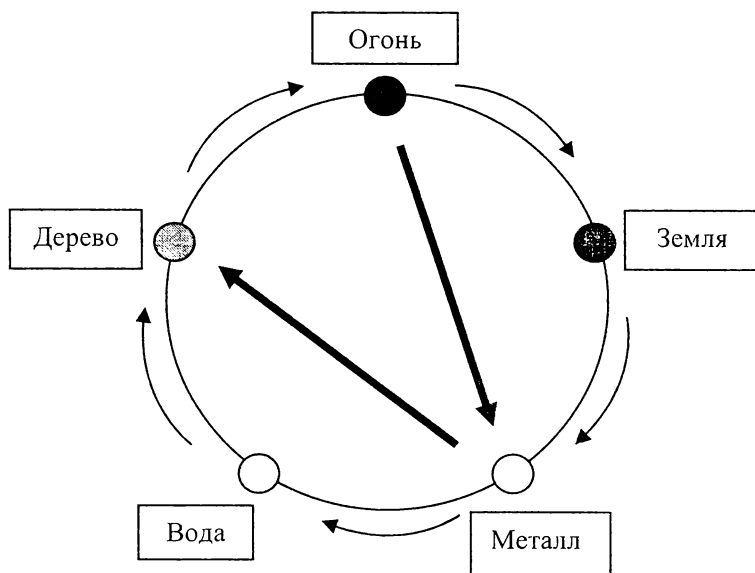

Дополнение.

При ослабленном организме, а также при «длительных и сильных атаках» патогенных энергий сезонов, отсутствие пульса в указанных точках (Е 42, Р 9, R 3, F 3, С 7) приводит к тяжелым состояниям вплоть до летального исхода.

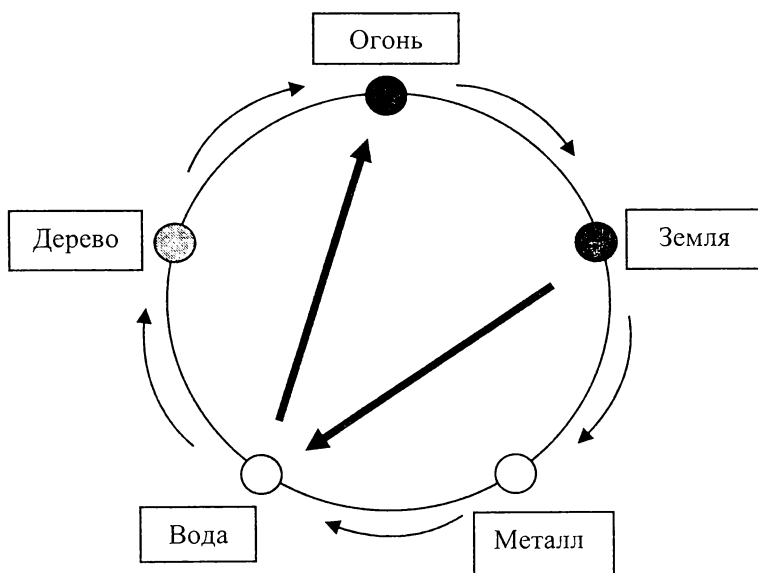
Весна

При недостатке «Ци ветра» весной (стихия «дерево»), будет активна энергия сухости («металл»), что проявится в виде: жидкого стула, боли в подреберьях и болями в животе. Далее, на помощь «дереву приходит энергия огня – тепло\жар» с тем, чтобы ограничить действие металла». Что проявляется в виде покраснений и нарывов на теле, после чего будет наблюдаться понижение функции легких – кашель, кровохаркание и т.п.

Лето

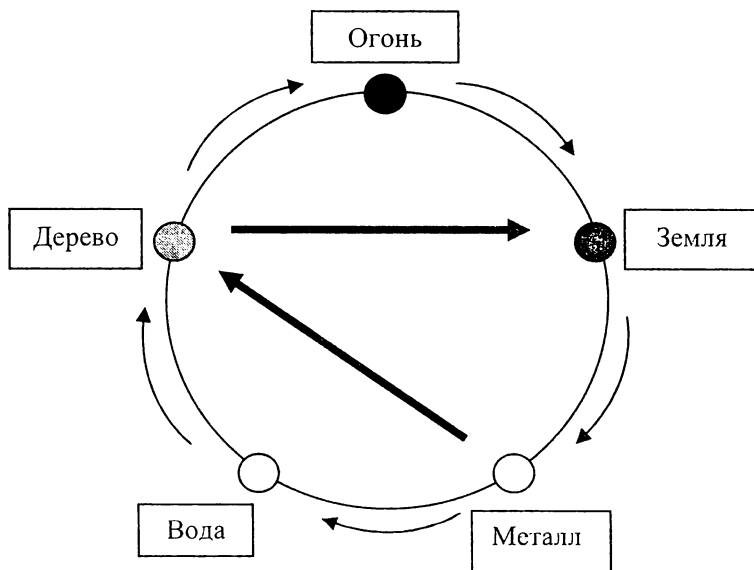
При недостатке «Ци тепла» летом (стихия «огонь»), будет активна энергия холода («вода»), подавляющая по циклу «У син» стихию огня, что проявится в виде болей: в спине, в области сердца и грудной клетки. Далее, на помощь «огню приходит энергия стихии земля – влажность» с тем, чтобы ограничить действие стихии «вода». Что обычно проявляется в виде следующих признаков: жидкого стула, отечности брюшной полости, слабости ног и т.п. В этом случае происходит одновременное расстройство функций почек и селезенки.

Конец Лета (периоды межсезонья)

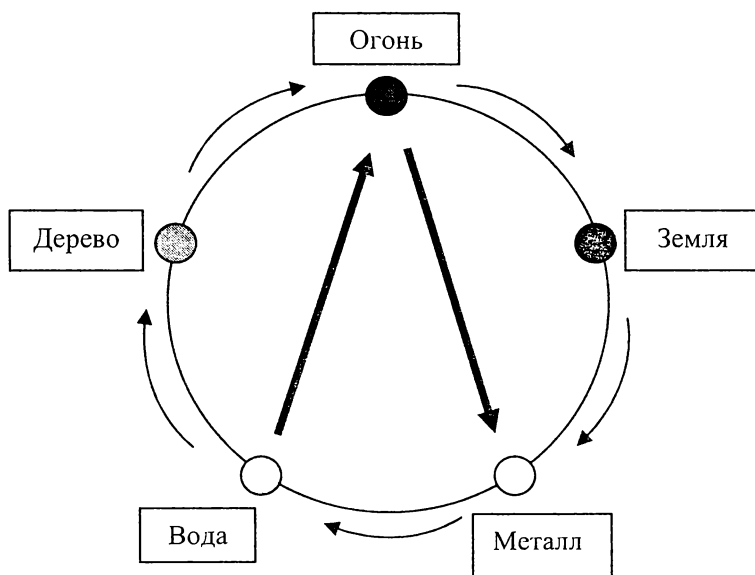
При недостатке «Ци влажности» в сезон конец лета (стихия «земля-почва»), будет активна энергия ветра (стихия «дерево»), которая нарушает нормальную работу функции селезенки.

Это проявится в виде: чувства тяжести во всем теле, болей в животе и постепенной потере веса. Далее, на помощь «земле» приходит энергия металла – сухость» с тем, чтобы ограничить действие энергии «стихии ветра». В организме возрастает «энергия сухости», что обычно проявляется в виде следующих симптомов: одышка, боли в груди, отдающие в брюшную полость и т.д. В этом случае происходит одновременное расстройство функций печени и легких.

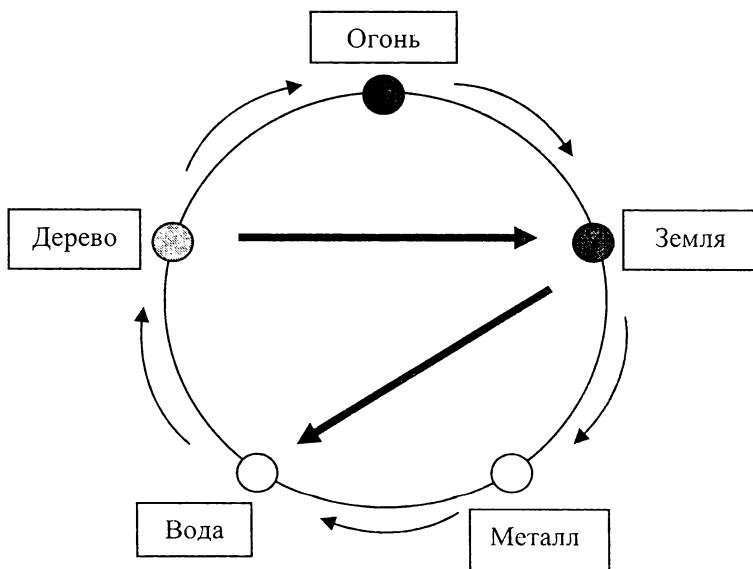
Осень

При недостатке «Ци сухости» в сезон осени (правящая энергия сезона стихия «металл»), будет активна энергия жара (стихия «огонь»), которая нарушает нормальную работу функции легких. Это проявится в виде следующих симптомов: чихание, носовое кровотечение, боли в верхней части грудной клетки (грудь, плечи, лопатки, спина). Далее, на помощь «металлу» приходит энергия воды – холод с тем, чтобы ограничить действие энергии «стихии огня». В организме возрастает «энергия холода», что обычно проявляется в виде следующих симптомов: головные боли, боли в сердце, покраснений в ротовой полости. В этом случае происходит одновременное расстройство функций сердца и почек.

Зима

При недостатке «Ци холода» в сезон зимы (правящая энергия сезона стихия «вода»), будет активна энергия влажности (стихия «земля-почва»), которая нарушает нормальную работу функции почек. Что в виде следующих симптомов: отеки ног, боли в пояснице и в коленях, слабость ног, вздутие живота и т.п. Далее, на помощь «воде приходит энергия дерева – ветер» с тем, чтобы ограничить действие энергии «стихии земля-почва». В организме возрастает «энергия ветра», что обычно проявляется в виде следующих симптомов: боли в мышцах, в глазных яблоках и т.п. В этом случае происходит одновременное расстройство функций печени и селезенки.

Подведем итоги по недостатку Ци в 5-ти Инь – органах.

Инь – Год	Недост. Ци сезона	Погода в это время года	Внутр. органы	Внешние органы	Период в году
Недост. стихии Дерево	Весной Ци ветра Изб. Ци сух	Лето жаркое, засуха	Печень	Суставы, связки, сухожилия	21 янв – 4 апреля
Недост. Ци Огня	Летом Ци огня. Изб. Ци холода	Весна-Лето прохладно дождливо	Перикард Сердце	Сосуды, артерии, вены	5 апр – 16 июня
Недост. Ци Земля	Ци влаги Избыток Ци ветра	В конце лета грозы, сух. осень	Селезенка и ПЖЖ	Конечности, жировая и соединительная ткани	17 июня – 30 авг.
Недост. Ци стихии Металла	Осенью Ци сухости Избыток Ци тепла	Осенью стоит сухая погода Жара	Легкие	Кожные покровы тела (волосы тела)	31 авг. – 8 ноября
Недост. Ци стихии Вода	Зимой Ци холода Изб. Ци влажности	Зимой дожди, сырость, грозы	Почки	Кости, костн. мозг, суставы, ноги и позвоночник	9 нояб – 20 янв.

Патогенная энергия атакует соответствующие внутренние и внешние органы (см. в таблице).

Шесть патогенных энергий времен года

[Нэй цзин, гл. 20].

Если патогенная энергия погоды атакует легкие, человек ощущает (боль) дискомфорт в коже, потом появляется озноб и чувство жара в теле. После этого возникает ощущение поднятия энергии в верхнюю часть тела человека, появляется кашель и выступает пот.

Вначале рекомендуется воздействовать на точку фу фэнь (V 41) меридиана мочевого пузыря. Перед воздействием на точку проводят интенсивный массаж точки, после – проводят иглоукалывание точки фу ту (GI 18) меридиана толстого кишечника, расположенной на шее с целью привлечения патогенной энергии на поверхность. Когда патогенная энергия атакует и проникает в печень, человек ощущает боль и дискомфорт в боках тела, а также возникает «чувство холода» внутри тела.

При ходьбе возникает неудобство и дискомфорт в суставах нижних конечностей (главным образом в ступнях). Со временем суставы начинают опухать.

В этом случае используют точку син цзянь (F 2) меридиана печени на стопе, а также можно стимулировать меридиан желудка.

Если патогенная энергия атакует и проникает в селезенку (или в желудок), возникает, постоянное желание есть и ощущение холода внутри тела, а также боли в животе и звуки в кишечнике.

В этом случае используют точку меридиана желудка – цзусань ли (E 36). В случае «пустоты» – тонизируют эту точку, в случае «полноты» – седатируют.

Если патогенная энергия атакует и проникает в почки (в кости). При этом боль локализуется в глубине тела. Раздувается живот, возникают боли в области почек, затруднена дефекация. Далее, возникают боли по всей задней поверхности тела (сопровождающиеся головокружением).

Воздействие производят на точку меридиана почек – юн цюань (R 1) и точку кунь лунь (V 60) меридиана мочевого пузыря.

Когда патогенная энергия атакует и проникает в сердце, человек ощущает боль и дискомфорт в сердце, а также периодически

ские головокружения (сопровождающиеся тяжелыми вздохами и стонами). В этом случае восстановление баланса энергии (определяют «пустота или полнота Ци в меридиане») производят в точке меридиана сердца – шэнь мэнь (С 7).

В дополнение можно использовать точку меридиана перикарда – да лин (МС 7).

Далее приводится таблица функциональных нарушений внутренних органов (меридианов) вследствие атаки патогенных факторов погоды (климата) в определенные сезоны года.

24 периода (сезона) Солнечного года

Таблица 1.

№	Сезон года (кит.) 1\ 24	Дата	Глав. Ци сезона	М.	Заболевания этого периода года
24	Большие холода (да хань)	21 янв	Цзюэ инь (ветер)	RP	Боли в бедрах, лопатках, спине, коленях, несварение пищи, застой в ногах, урчание в животе и ощущение холода в ногах, боль в корне языка, бессонница.
1	Начало весны (ли чунь)	4-5 фев	Цзюэ инь (ветер)	TR	Застой ци в области груди, насморк, простуда, тугоподвижность суставов, мышц плеча и спины, несварение желудка и др.
2	Дождевая вода (юй шуй)	19 фев	Цзюэ инь (ветер)	TR	Икота, онемение горла, воспаление уголков глаз, боли в челюстях, ухудшение слуха, потливость и др.
3	Выход личинок (цзин чжи)	5-6 март	Цзюэ инь (ветер)	GI	Боли в позвоночнике и спине, сухость во рту, желтуха, нарушение функций легких и желудка, отеки лица, головные боли и др.

Таблица 2.

№	Солнеч. сезон года (кит.)	Дата	Глав. Ци сезона	М.	Заболевания этого периода года
4	Весеннее равно- денствие (чунь фэн)	20-21 март	Шао инь (тепло)	GI	Интоксикация, озноб, жар, отеки, опухоли в области шеи. Боли в груди, диафрагме, плечах, спине.
5	Светло и ясно (цин мин)	5-6 апр.	Шао инь (тепло)	IG	Заболевания «пустоты Ци», боли в горле, в затылке, тугоподвижность шеи, боли в пояснице, в желудке, кишечнике, нарушения слуха. Боли в руках и плечах.
6	Хлебные дожди (гуй юй)	20-21 апр	Шао инь (тепло)	IG	Нарушения функций желудка и селезенки, вздутие живота, застой крови и желтизна склер. Отек щек и подбородка. Жар в ладонях, подошвах.
7	Начало лета (ли ся)	5-6 мая	Шао инь (тепло)	C	Судороги рук. Опухание лимфатич. узлов подмышками. Жар в ладонях, нарушения циркуляции крови в руках.

Таблица 3.

№	Сезон года (кит.) 1\ 24	Дата	Глав. Ци сезона	М.	Заболевания этого периода года
8	Малое изобилие (сяо мань)	21-22 мая	Шао ян (жара)	С	Распирание в боках и груди, краснота лица, желтизна глаз. Чувство подавленности и жар внутри тела и т.д.
9	Восход хлебов (мао чжун)	5-6 июня	Шао ян (жара)	МС	Истощение, упадок сил, сухость в горле, боли в сердце, булимия, кашель, боли в боках, обострение диабета, жар в теле и в ногах, краснота лица и др.
10	Летнее солнцестояние (ся чжи)	21-22 июня	Шао ян (жара)	МС	Боли в коленях, руках, плечах, в голених и бедрах. Жар в ладонях, боли в почках, в пояснице и т.д.
11	Малая жара (сяо шу)	7-8 июля	Шао ян (жара)	Р	Кашель, одышка, астма, забывчивость, чувство онемения половины тела, тянущие боли в низу живота. Судороги рук, сухость во рту, слабость, упадок духа и т.д.

Таблица 4.

№	Сезон года (кит.) 1\ 24	Дата	Главная Ци сезона	М.	Заболевания этого периода года
12	Большая жара (да шу)	22-23 июля	Тай инь (влага)	Р	Кашель, боли в руках, под лопаткой, жар в ладонях, озноб. Понос, печаль. Шелушение кожи, тоска и печаль.
13	Начало осени (ли цю)	7-8 августа	Тай инь (влага)	VB	Сухость во рту, боли в обл. сердца, головные боли. Жар в стопах, боли в глазах, подмышках, озноб, сильная потливость и др
14	Спад жары (чу шу)	23-24 авг	Тай инь (влага)	VB	Боли в спине, груди. Нарушение кровообр. в ногах, кашель и тяжелое дыхание. Боли в боках тела из-за застоя Ци «влажности и ветра».
15	Белые росы (бай лу)	7-8 сент.	Тай инь (влага)	Е	Лихорадочные сост – я, малярия, потливость, кровотечение из носа, перекос рта и др.

Таблица 5.

№	Сезон года (кит.) 1\ 24	Дата	Глав. Ци сезона	М.	Заболевания этого периода года
16	Осеннее равно- денствие (цю фэнь)	22-23 сент.	Ян мин сухость	Е	Боли в боках, пояснице и в бедрах, вздутие живота. Водянка, боли и опухание коленей. Недержание мочи, тугоподвижность суст. ног.
17	Холод- ные росы (хань лу)	8-9 окт.	Ян мин сухость	V	Ревматизм, боли под ребрами, в области подмышек, геморрой, боли в макушке головы, дизентерия, слезотечение.
18	Выпаде- ние инея (шуань цзянь)	23-24 окт.	Ян мин сухость	V	Боли в ногах, в пояснице, ревматизм, гематурия, боли в низу живота, геморрой, боли в спине и в области половых органов.
19	Начало зимы (ли дун)	7-8 нояб.	Ян мин сухость	F	Чувство постоянного утомления, отрыжка. Слабость спины и поясницы. Нарушения слуха, покраснение глаз, отеки, флюсы и др.

Таблица 6.

№	Сезон года (кит.) 1\ 24	Дата	Глав. Ци Сезона	М.	Заболевания этого периода года
20	Малые снега (сяо сюэ)	22-23 нояб.	Тай Ян (холод)	F	Ревматизм локтев. суставов, отеки низа живота у женщин и ног, опухание яичек, астма, понос с кровью и др.
21	Большие снега (да сюэ)	7-8 дек.	Тай Ян (холод)	R	Опухание горла, икота, сухость в глотке, желтуха, понос с кровью. Холод в ногах, жажда, одышка, появление крови при кашле, булимия и т.д.
22	Зимнее солнцестояние (дун чжи)	21-22 дек.	Тай Ян (холод)	R	Чувство онемения ног, боли в внутри спины и позвоночника, в пояснице. Жар в стопах, сонливость, понос, озноб, боли в боку.
23	Малые холода (сяо хань)	5-6 янв.	Тай Ян (холод)	RP	Тошнота и рвота после приема пищи, боли в желудке, жажда, малярия, желтуха. Запор, желтизна лица, сухость во рту, слабость в теле и т.д.

2.5. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ВРЕМЕНА ГОДА.

[Су Вэнь. гл. 22 – 23.]

При исследовании пациента учитывают следующие параметры:

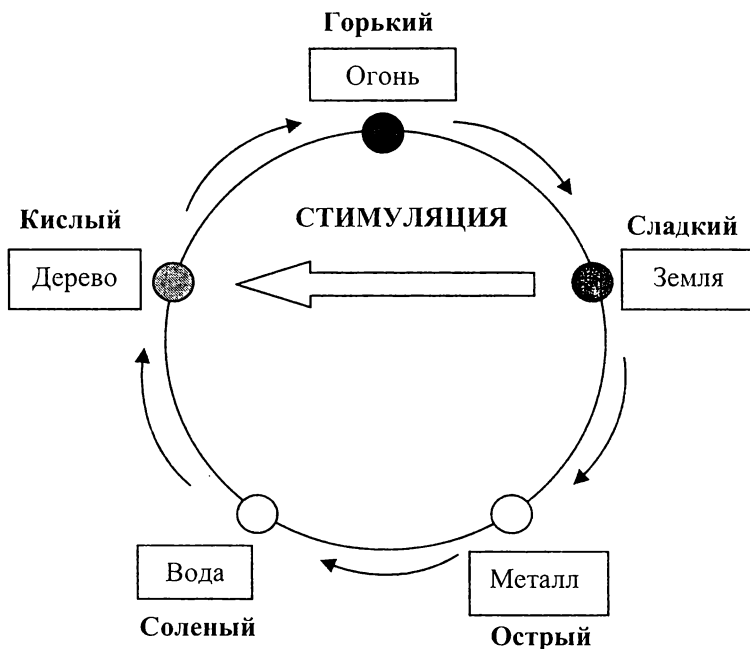
- физическую конституцию;
- время года и влияние 5-ти первоэлементов (стихий).

ВЕСНА

Стихия «Дерево», период в году: с 4-5 февраля – 17 апреля

Сезон наибольшей активности – печени и желчного пузыря.

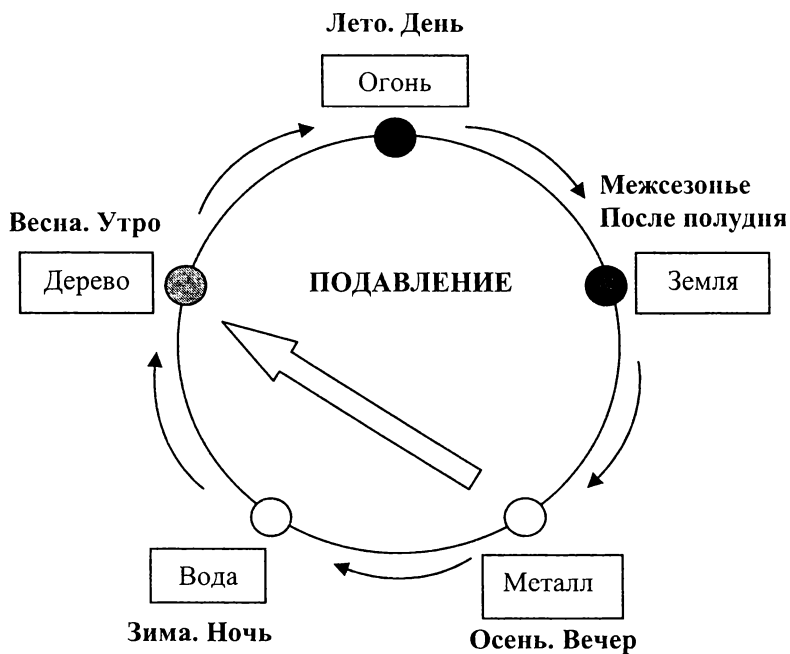
Для восстановления печени воздействуют на точки меридианов печени и желчного пузыря. При избытке Ци – рассеивают Ци в меридиане (седатация). При недостатке Ци – легкая тонизация. Симптомы нарушения нормальной работы печени (первичные признаки): спазмы и контрактура мышц и т.д. Для уменьшения симптомов рекомендуется натур-препараты сладкого вкуса.

Симптомы избытка (полноты Ци в меридиане): головные боли, ухудшение слуха, опухание щек, боли в боках. Рекомендуются препараты кислого вкуса.

Симптомы недостатка Ци: снижение остроты зрения и слуха, раздражительность и угнетенное состояние духа, подавленность. Рекомендуются – препараты сладкого вкуса.

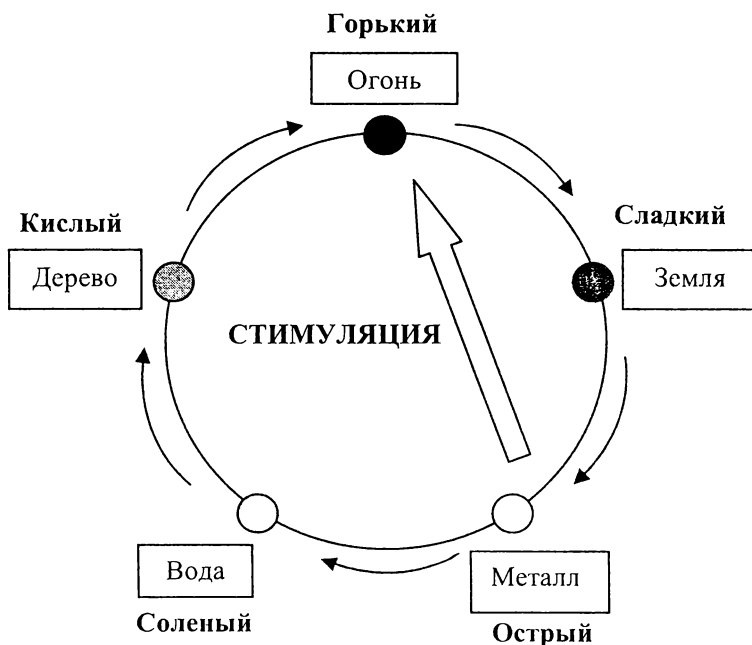
Заболевания печени излечиваются летом (в суточном цикле – состояние улучшается днем). Если заболевание не было излечено летом, самочувствие ухудшается осенью (вечером). Если человек продержится до зимы (до ночи), весной может выздороветь.

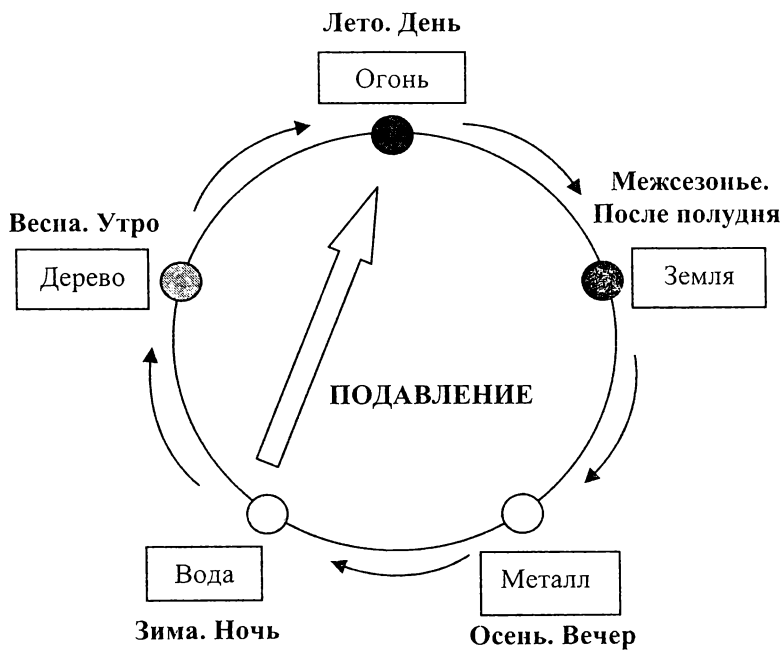
ЛЕТО

Стихия «Огонь», период в году: с 5 мая – 20 июля. Сезон наибольшей активности – сердца и тонкого кишечника.

Для восстановления баланса сердца следует оказывать воздействие на точки меридианов сердца и тонкого кишечника. При избытке Ци в меридиане – проводят рассивание (седатация). При недостатке Ци – легкая (слабая) тонизация. Симптомы нарушения нормальной работы сердца (первичные признаки): усталость и астенический синдром. Для уменьшения этих симптомов рекомендуется применять натуральные препараты жгучего (острого) вкуса.

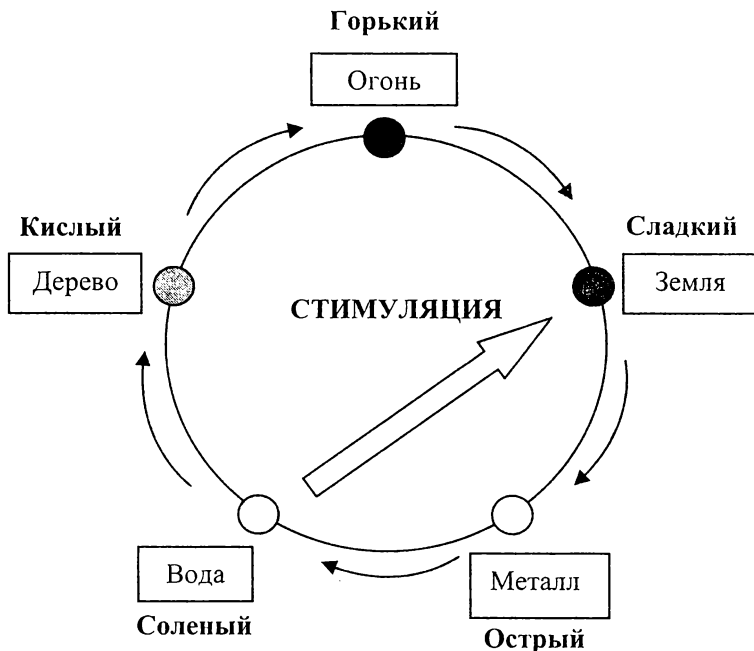
Симптомы избытка (полноты Ци в меридиане): боли в груди, боли в боках, в области ребер и по ходу меридиана. Для рассеивания Ци в меридиане рекомендуются препараты горького вкуса (полынь). Симптомы недостатка Ци: вздутие живота, боли в области поясницы, отдающие в бока. При этом рекомендуются принимать препараты острого вкуса. Болезни сердца излечиваются в конце лета (в суточном цикле – состояние улучшается после обеда – днем). Если заболевание не было излечено летом, самочувствие ухудшается зимой (ночью). Если человек продержится до весны (до утра), летом может выздороветь.

КОНЕЦ ЛЕТА (МЕЖСЕЗОНЬЕ)

Стихия «Земля (Почва)», период в году: с 21 июля – 7 августа. Сезон активности – селезенки и желудка.

Для восстановления баланса селезенки следует оказывать воздействие на точки меридианов селезенки и желудка.

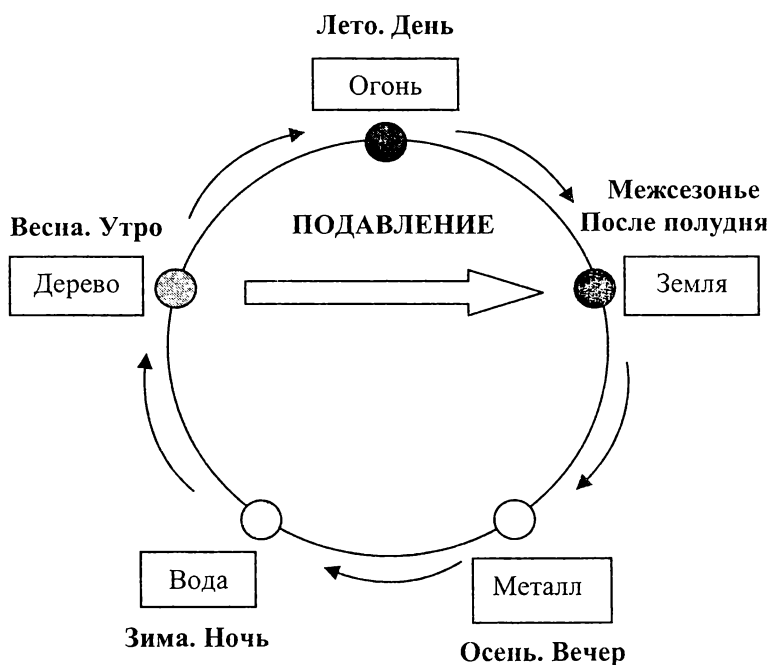

При избытке Ци в меридиане – проводят рассеивание (седатация). При недостатке Ци – легкая (слабая) тонизация. Симптомы нарушения нормальной работы селезенки: нарушение работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Симптомы избытка (полноты Ци в меридиане): чувство тяжести в теле, боль в стопах, быстрая утомляемость при ходьбе. Для рассеивания Ци в меридиане рекомендуются препараты сладкого вкуса. Симптомы недостатка Ци: вздутие живота, по-

нос, боли в области живота. При этом рекомендуются принимать препараты соленого вкуса.

Заболевания селезенки излечиваются осенью (в суточном цикле – состояние улучшается вечером). Если заболевание не было излечено осенью, самочувствие ухудшается весной (угром). Если человек продержится до лета (день), осенью может выздороветь.

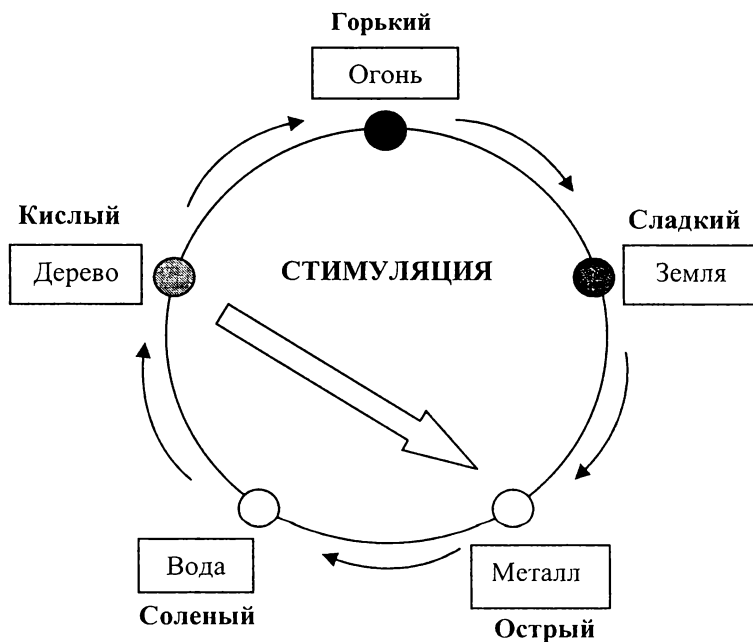

ОСЕНЬ

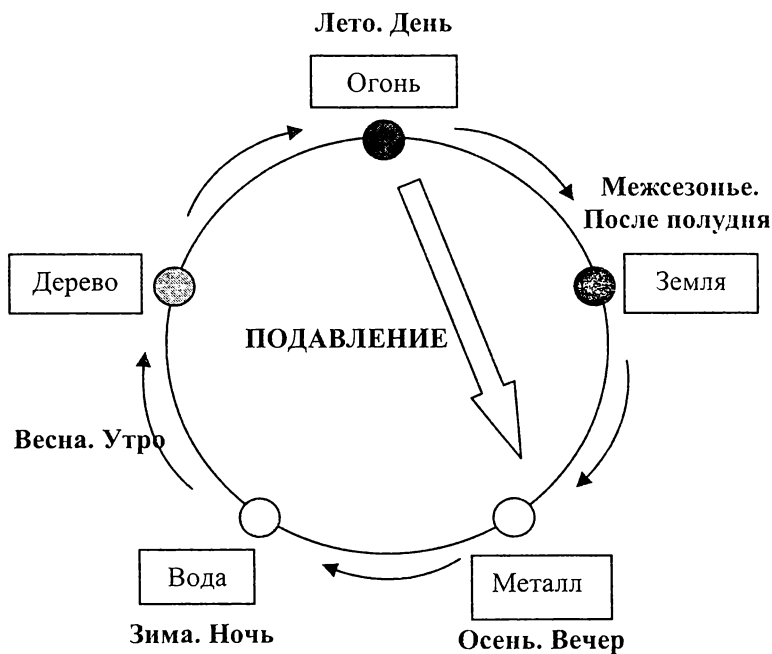
Стихия «Металл», период в году: с 8 августа – 20 октября

Сезон активности – легких и толстого кишечника.

Для восстановления легких воздействуют на точки меридианов легких и толстого кишечника. При избытке Ци – проводят рассеивание («се»). При недостатке – тонизация. Симптомы нарушения: нарушение функции дыхания. Симптомы избытка (полноты Ци в меридиане): одышка, кашель, сильное потение, боли в бедрах. Для рассеивания Ци рекомендуются препараты острого вкуса. Симптомы недостатка Ци: трудность сделать вдох, сухость в горле, снижение остроты слуха. Рекомендуются – препараты кислого вкуса.

Заболевания легких излечиваются зимой (в суточном цикле – состояние улучшается ночью). Если заболевание не было излечено зимой, самочувствие ухудшается летом. Если человек продержится до осени, к началу зимы может выздороветь.

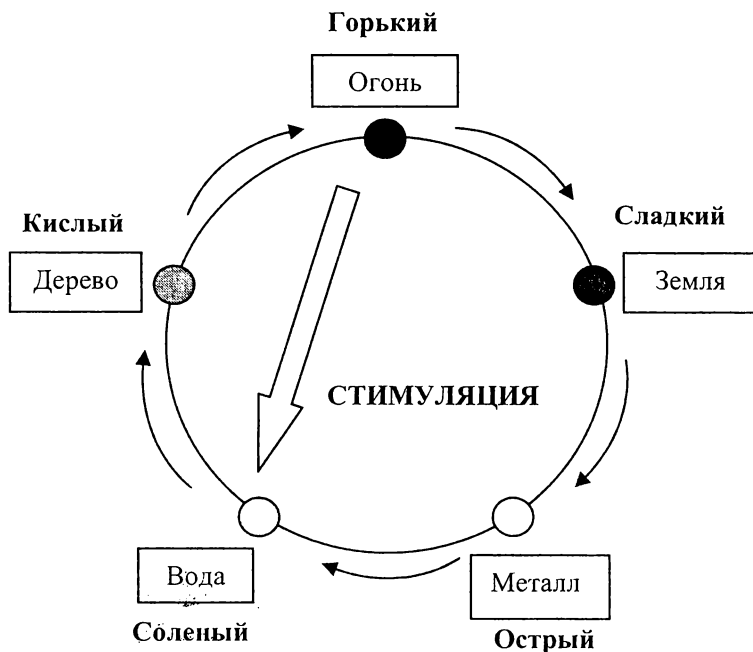

ЗИМА

Стихия «Вода», период в году: с 7 ноября – 17 января

Сезон наибольшей активности – почек и мочевого пузыря.

Для восстановления баланса почек следует оказывать воздействие на точки меридианов почек и мочевого пузыря. При избытке Ци в меридиане – проводят рассеивание (седатация). При недостатке Ци – легкая (слабая) тонизация. Симптомы нарушения нормальной работы почек (первичные признаки): нарушение функции мочеиспускания, быстрая утомляемость.

Симптомы избытка Ци: озноб, боязнь холода и ветра, кашель с одышкой, опухание стоп и лодыжек, тяжесть в теле. Для рассеивания рекомендуются препараты соленого вкуса. Симптомы недостатка: холодные конечности, боли в животе, понос.

печаль и грусть на душе. Рекомендуются – препараты горького вкуса (полынь). Болезни почек излечиваются весной (в суточном цикле – состояние улучшается утром и в полдень). Если болезнь не была излечена весной, самочувствие ухудшается летом. Если человек дотянет до зимы (до полуночи), весной может выздороветь. В остальные периоды дня – ухудшение (день, вечер, после полудня, после полуночи).

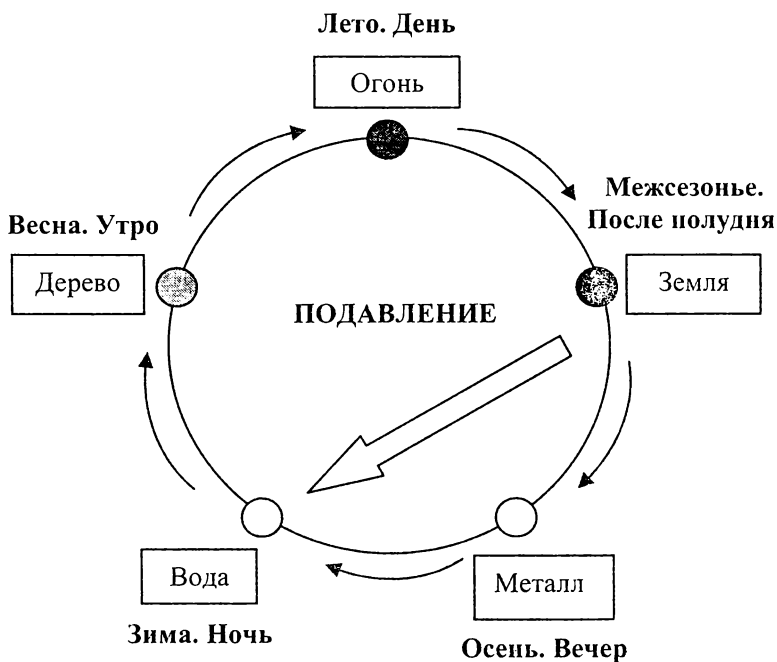

Таблица симптомов нарушения потока Ци в меридианах.

№	Меридиан (орган)	Ян – Инь (Орган)	Симптомы нарушения
1	Печени	Инь	Не связанность речи, мышления
2	Сердца (Перикарда)	Инь	Тяжелые вздохи
3	Селезенки	Инь	Частое глотание слюны
4	Легких	Инь	Кашель
5	Почек	Инь	Частая зевота, чихание.
6	Желчного пуз.	Ян	Приступы гнева, раздражительность
7	Тонкого к.	Ян	Понос
8	Желудка	Ян	Тошнота, отрыжка, запах изо рта.
9	Толстого к.	Ян	Запор (понос)
10	Мочевого пуз.	Ян	Недержание мочи, анурия
11	Трех обогревателей	Ян	Расстройства водного и температурного балансов тела

Сводная таблица 5-ти органов и 5-ти сезонов года
[Су Вэнь. гл. 22-23.]

Качества 5-ти стихий	Дерево печень	Огонь Сердце	Земля Селе- зенка	Металл Легкие	Вода Почки
Сезон макс. активности	весна	лето	Конец лета	осень	зима
Сезон миним. активности	осень	зима	весна	весна	лето
Подавляющая Ци	ветер	жар	Влажно	холод	сухость
Стимул. Ци вкус	сладкий	острый	соле- ный	кислый	горький
Рассеивающий Ци вкус	кислый	горький (полынь)	слад- кий	острый	солёный
Период года\ дня улучшения	Лето\ день	Конец лета\ до вечера	Осень\ вечер	Зима\ ночь	Весна\ полдень
Период года\ дня обострения	Осень\ вечер	Зима\ ночь	Весна\ утро	Лето\ день	Лето\ утро, вечер.
Декадный цикл актив. органов, пассивности	S 1-2 S 7-8	S 3-4 S 9-10	S 5-6 S 1-2	S 7-8 S 3-4	S 9-10 S 5-6

Примечание.

Десятидневный цикл активности 12-ти меридианов (м):

S 1 – Дерево Ян. День активности м. желчного пузыря (VB)

S 2 – дерево Инь. День активности меридиана печени (F)

S 3 – Огонь Ян. День активности м. тонкого кишечника (IG)

S 4 – огонь Инь. День активности меридиана сердца (C)

S 5 – Земля Ян. День активности меридиана желудка (E)

S 6 – земля Инь. День активности м. селезенки и ПЖЖ (RP)

S 7 – Металл Ян. День активности м. толстого кишечника (GI)

S 8 – металл Инь. День активности меридиана легких (P)

S 9 – Вода Ян. День активности м. мочевого пузыря и 3-х обог-
ревателей (TR-V)

S 10 – вода Инь. День активности м. почек и перикарда (MC-R).

Глава 3

3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХРОНОПУНКТУРЫ

Обзор системы «открытых точек» (ОТ)

Состояние организма человека изменяется не только из года в год и от сезона к сезону, состояние меняется и по более малым промежуткам времени – дням и часам. Эти изменения являются основой проявления биологических ритмов. Созданная недавно наука биоритмология ставит своей задачей изучение этих ритмов, с целью создания надежного средства для терапии и профилактики расстройств, связанных с нарушением биоритмов у человека. В последнее время биоритмологию все чаще связывают с хронобиологией (хронос – в переводе с древнегреческого, означает время).

В конце XX века появился новая дисциплина – хрономедицина, т.е. наука, изучающая применение биоритмов в рамках медицины. За последние тридцать лет появилось немало количество информации, публикаций ученых о значении и влиянии биоритмов на процессы жизнедеятельности человека. Любой периодически повторяющийся процесс относится к ритмам, эти изменения характеризуют все живые системы – т.е. являются биологическими. Все меняется с течением времени, биоритмы в этом случае отражают ход «биологических часов» (биочасов). Под этим термином подразумевается способность организма чувствовать и измерять поток времени.

Ритмичность и цикличность процессов – это основное свойство живого организма. Основным и ведущим ритмом среди всех биоритмов считается – суточный ритм (24 часовая). В течение одних суток в человеке происходит смена более 400 процессов и функций. Наиболее важными функциями в организме человека являются следующие показатели:

- температура тела (выше днем, снижается к вечеру);
- свет (через зрительные нервы активизируется гипоталамус);

- влажность (режим влаги, позволяет контролировать водный баланс организма);
- ионный состав воздуха (отрицательные ионы способствуют быстрому восстановлению человека);
- напряженность магнитного поля Земли (оказывает влияние на активность головного мозга);
- приливы и отливы мирового океана и других водных оболочек планеты (влияют на психическое состояние человека).

Таким образом, ритмические колебания в биологических организмах – это результат постоянного и непрерывного взаимодействия космических и геофизических факторов. Не существует ни одного заболевания, которое бы протекало на фоне нормального хода биоритмов человеческого организма.

Все заболевания характеризуются определенной цикличностью:

- утром человек чувствует себя лучше (бодрее);
- днем состояние обычно стабилизируется;
- вечером начинается некоторое ухудшение;
- ночью состояние утяжеляется.

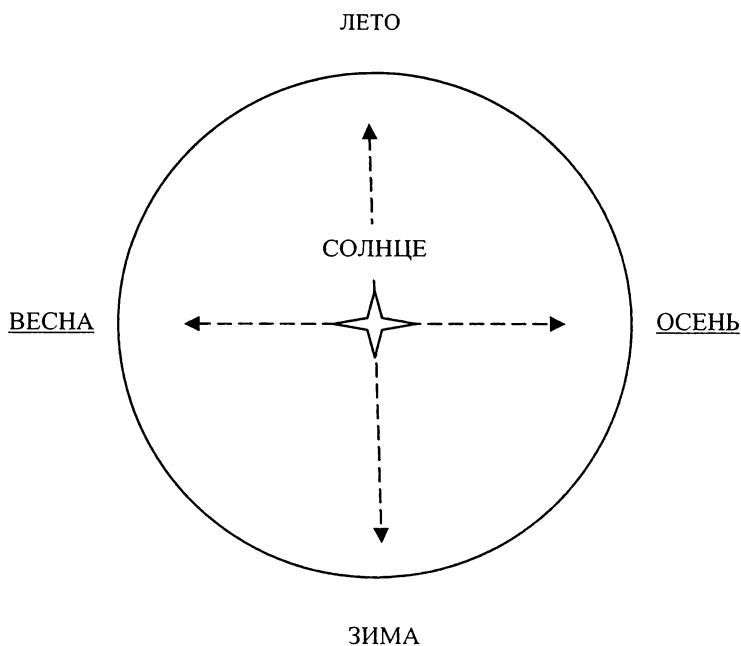
Данный процесс определяется в первую очередь защитными силами организма и цикличностью ритмов активности и пассивности внутренних органов (систем).

Ритм – это саморегулирующийся и автономный (независимый) процесс. Главным фактором, влияющим на биоритмы – является свет, вторым фактором – действие этих ритмов в темноте. Теперь перечислим основные ритмы, влияющие на жизнеспособность организма:

- часовой (30-ти минутный);
- суточный (двухсуточный, пятидневный);
- декадный (15-ти дневной);
- месячный (по 30 дней, солнечный и лунный месяцы при этом различаются);
- сезонный ритм (90 дневной, или 1¼ года);
- полугодовой (180 дневной ритм, 1½ года);
- годовой (один тропический год равный 365 дням).

Все выше перечисленные ритмы без исключения обусловлены движением небесных тел на звездном небе – Луны вокруг Земли, Земли вокруг Солнца и т.д. Ученые, врачи и философы древности в своих трактатах и манускриптах составили и обобщили все основные связи влияния на органический мир Земли: фаз Луны, периодов Солнечной активности, ритмов звезд, созвездий и планет.

Времена года (общая схема)

Современная биоритмология и хрономедицина достаточно близко согласуются с теорией выдвинутой нашими предками о том, что Вселенная и Человек находятся в полном соответствии (тождестве) друг с другом. В настоящее время врачи стран Восточной и Юго-восточной Азии, а также ряда стран Запада уделяют большое внимание изучению древних текстов посвящен-

ных аспектам иглотерапии в согласии с ритмами Природы и Космоса.

Для изучения этого вопроса обратимся к этим текстам, где уже упоминается о методах-системах хрономедицины – хроноакупунктуры.

Этот метод в Китае носит название – «Цзы у лю чжу», что можно перевести с китайского как: объединение циркуляции энергии (и крови) во времени, в гармоничной связи с законами субстанций Инь-Ян.

В основе Традиционной Китайской чжэнь цзю терапии (искусство иглоукалывания и прогревания) заложены универсальные методологические принципы, базирующиеся на единстве мира противоположных (полярных) сил Инь – Ян, которые находятся в непрерывном движении и взаимодействии.

Метод «Цзы у лю чжу» основан на законах хронобиологической зависимости времени проведения терапии и профилактики в зависимости от периодов жизни человека (год, сезон, месяц и т.д.). Данный метод позволяет проводить регуляцию Ци и крови в рамках суточного времени на уровне 12-ти основных меридианов.

Таблица соответствий:

Знак Китайск. Зодиака	Период дня	Со- стояни е энер- гии	Се- зон года	Дата	Вре- мя суток	Сти- хия дня
«У» (лошадь)	Полдень 12.00	Пик Ян	Лето	22 июня	День	Огонь
Цзы (мышь)	Полночь 24.00	Пик Инь	Зима	22 дек.	Ночь	Вода

На рубеже новой эры, в трактате, периода правления династии Хань – Хуан Ди нэй цзин (трактат Желтого Императора о внутренней медицине) фактор времени проведения процедур терапии был выстроен в строгую систему.

Древние врачи Китая определяли изменения в человеке (состояние Ци, крови, АД давления, пульса и т.д.) по движению Солнца, Луны, звезд и созвездий, другими словами они четко соизмеряли свою практику с конкретным временем года и вре-

менем дня. Приведем для наглядности несколько источников – трактатов, где упоминается о методе «Цзы у лю чжу»:

- Хуан Ди нэй цзин (трактат Желтого Императора о внутренней медицине) был обобщен и составлен в период правления двух династий Цинь и Хань (III в. до н.э – III в. н.э.).

Трактат представляет собой собрание текстов разных авторов. В первоначальном варианте он состоял из 2-х частей (и содержал 18 глав): Су Вэнь (Простые вопросы) и Линь Шу (Ось духа). Согласно китайским историкам является самым древним медицинским трактатом, дошедшим до наших дней.

- Цзы У цзин (трактат о началах циклических знаков «Цзы-У»), был написан в период династии Западная Хань (в начале новой эры). Авторство трактата приписывают даосскому наставнику Пянь Цюэ. Трактат составлен в форме песенных наставлений о системе знаков «Цзы-У», которые широко применялись в даосской Космологии и Астрологии.
- Бяо Ю фу (канон о сокровенном знании) и Чжэнь цзин чжи нань (трактат по искусству иглоукалывания «Южный Путь») – оба этих трактата принадлежат перу известного врача жившего в период правления династии Сун (X – XIII в. в.) Доу Хань сину. В нем подробно описаны законы точного баланса Ци в течение 12-ти знаков и правила работы в зависимости от фазы Лунного месяца. Здесь же приводятся рассуждения о применении 6-ти точек системы «У Син» (пяти первоэлементов-стихий) в рамках циклических знаков «Цзы-У».
- Ши Сы цзин фа хуэй (трактат о 14-ти основных меридианах), автор врач Шоу Бо жэнь, живший в период правления монгольской династии Юань (XIII – XIV в.в.). Трактат состоит из 3-х частей, в которых указывается сущность процесса «прилива» (открытия) и «отлива» (закрытия) акупунктурных точек в рамках учения о циркуляции Инь – Ян энергий по 12-ти стандартным и 2-м центральным меридианам (Ду – Жэнь май).
- Цзюй Ин (собрание истинных драгоценностей), автором является ученый-врач Жуй Сюй фэн живший в период правления династии Мин (XIV – XVII в.в.). Трактат состо-

ял из 4-х частей, в которых объяснялись принципы работы с меридианами и точками в системе циклических знаков «Цзы-У». Кроме этого были описаны методы «бу-се» (тонизация – седатация) при работе с точками 5-ти первоэлементов (стихий) [8].

- Чжэнь цзю да чэн (большое собрание текстов по иглоукаливанию и прогреванию), автор и составитель этого большого свода текстов известный врач и ученый династии Мин – Ян Цзи чжоу. Тракта́т была издан в 1601 году, и состоял из 10 частей (томов). Тракта́т был сборным и включал около 40 произведений других авторов (врачей и философов) живших в разное время.

В 5-й части трактата приводится метод применения античных точек в рамках правила циклических знаков «Цзы – У».

По значимости этот трактат является вторым, после трактата «Желтого Императора о внутренней медицине» (Хуан Ди нэй цзин).

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод – метод (система) «Цзы у лю чжу» применялся врачами древности в течение длительного промежутка времени, что вполне объясняет его высокую эффективность и практичность (но главным образом только в странах Восточной и Юго-восточной Азии – прим. автора).

В настоящее время благодаря публикациям Китайского Национального Общества Традиционной Китайской медицины этот метод получил свое распространение с середины 80-х годов XX века. В странах СНГ, метод впервые был представлен в книге китайского врача Лю Бин цюаня (в переводе Черняк Г.В.): «Выбор оптимального времени для иглоукаливания. Сборник методов традиционной китайской хронопунктуры», книге выпущенной в 1990 г. издательством «Авиценна» (г. Пермь).

Составляющие метода

В Китае рассчитывают состояние организма по космическим ритмам, которые повторяются каждые 60 лет. В свою очередь этот большой ритм состоит из нескольких более малых:

- 12-теричный цикл, или 12 знаков Китайского Зодиака (цикл «Земных ветвей» обозначается в литературе обычно литерой «В», с В 1 – В 12);
- 10-теричный цикл Солнца, или ритм 5-ти стихий по Инь-Ян энергиям (10 «Небесных стволов»);
- 5-теричный цикл (5 сезонов-времен года по 73 дня каждый).

Двенадцатеричный цикл в Китайской биоритмологии принято обозначать как:

- 12 месяцев года (Лунных и Солнечных);
- 12-ти летний цикл Солнца и Юпитера (точнее 11 лет);
- 12 промежутков времени суток (в Китае и в других странах Юго-восточной Азии сутки делят на 12 двухчасовых периодов страж – «Чэнь»).

Базовая таблица.

№ «В»	Знака Зодиака	№ Луны	№ Солн. мес.	Время в сутках	Ян \ Инь
В 1	Цзы (мышь)	11-й	1-й	23 – 01.00	Ян
В 2	Чоу (вол)	12-й	2-й	01 – 03.00	Инь
В 3	Инь (тигр)	1-й	3-й	03 – 05.00	Ян
В 4	Мао (заяц)	2-й	4-й	05 – 07.00	Инь
В 5	Чэнь (дракон)	3-й	5-й	07 – 09.00	Ян
В 6	Сы (змея)	4-й	6-й	09 – 11.00	Инь
В 7	У (лошадь)	5-й	7-й	11 – 13.00	Ян
В 8	Вэй (овца)	6-й	8-й	13 – 15.00	Инь
В 9	Шэнь (обезьяна)	7-й	9-й	15 – 17.00	Ян
В 10	Ю (курица)	8-й	10-й	17 – 19.00	Инь
В 11	Сюй (собака)	9-й	11-й	19 – 21.00	Ян
В 12	Хай (кабан)	10-й	12-й	21 – 23.00	Инь

Выделим два знака из этой таблицы «Цзы – У»:

В 1	Цзы (мышь)	11-й	1-й	23 – 01.00	Ян
В 7	У (лошадь)	5-й	7-й	11 – 13.00	Ян

В 1 и В 7 – это «Земные ветви», термин применяемый в Китайской астрономии, науке фэн шуй, медицине, астрологии, космологии и т.п.

В 1 (цзы) – соответствует дате зимнего солнцестояния (22 декабря) в годовом цикле по солнечному календарю.

В 7 (у) – соответствует дате летнего солнцестояния (22 июня) в годовом цикле. Смысл иероглифов «лю чжу» – объединение потоков.

«Цзы У лю чжу» – метод циркуляции жизненной энергии в организме с учетом процессов открытия и закрытия точек 5-ти первоэлементов (стихий). Данный метод указывает, в какое время и на какие античные точки следует воздействовать в строго заданное время, что выделяет этот метод из числа других методов терапии. Основной отличительной особенностью метода от других является использование только 66-ти точек 5-ти первоэлементов (или античных точек по европейской классификации). Манипуляционные техники владения иглой идентичны: «тонизация – седатация» («бу – се»).

Общее количество точек применяемых в методах «Цзы У лю чжу» равно 66, которые локализуются на 12-ти стандартных меридианах и с одной стороны тела.

В процессе терапии и профилактики, особое внимание уделяется связи между периодами времени года и временем заболевания человека. Другими словами, проводить восстановление организма необходимо проводить строго с учетом времени года и времени суток.

В этом случае эффективность и результативность на порядок выше, чем при терапии без учета параметром времени.

Согласно современным исследованиям, все физиологические и патологические процессы в организме тесно связаны со временем, соответственно и восстановление нарушенных функций

необходимо проводить только в соответствующее («открытие точек») время. Если проводить восстановленную терапию не в соответствующее время («точка не открыта») – эффект от процедуры терапии будет не значительным.

Таблица 6-ти объединений 12-ти стандартных меридианов.

№	Объединение меридианов	Литера (франц)	Время в сутках	Время года	Время дня
1	Тай Ян Мочевого пузыря – тонкого кишечника	V – IG	09 – 15.00	Лето	День
2	Ян Мин Желудка – толстого кишечника	E – GI	15 – 21.00	Осень	Вечер
3	Шао Ян Трех обогревателей – желчного пузыря	TR-VB	03 – 09.00	Весна	Утро
4	Цзюэ Инь Перикарда – печени	MC – F	01 – 07.00	Зима-весна	Ночь-утро
5	Шао Инь Почек – сердца	R – C	23 – 05.00	Зима-весна	Ночь-утро
6	Тай Инь Селезенки – легких	RP – P	21 – 03.00	Зима	Ночь

Обзор основных методов применяемых в методе «Цзы У лю чжу»

Китайский метод хронопунктуры в своем составе имеет более 10-ти методов применения античных точек.

Приведем наиболее известные и распространенные из них:

1. Метод созидания-порождения, согласно циклу «5-ти первоэлементов» (У син).

2. Метод выбора «Небесного ствола» дня, в этом методе используется одна точка (реже две, и с одной стороны тела) по Инь – Ян часам соответственно.

3. Метод выбора античных точек сопряженных меридианов, согласно правилу «внешнее – внутреннее» (вай – нэй).

4. Метод использования точек одного и того же клана (рода), т.е. метод построен на соединении «Небесных стволов и Земных ветвей» и основан на правилах трансформации 5-ти первоэлементов между собой в рамках циклических знаков.

5. Метод применения точек по правилу «муж – жена» (фу – ци).

6. Метод совместного применения категорий точек «поток и источник». Главная (командная) точка метода определяется по текущему «Небесному стволу» дня.

7. Метод использования античных точек следующих категорий – «пособников и Ло пункта» смежного меридиана.

В этой книге будут представлены первые 4 метода.

Каждый метод представляет собой самостоятельный вариант терапии и профилактики. Между ними существуют определенные «точки соприкосновения», и то же время каждый метод по-своему уникален.

Первый метод использует группу античных точек, причем, для Инь и для Ян меридианов существуют свои особенности.

Группа точек (6-7) для Ян меридианов начинается с точек первоэлемента «металл». Далее в порядке порождения первоэлементов (стихий): вода, дерево, огонь и т.д.

Группа точек (5-6) для Инь меридианов начинается с точек первоэлемента «дерево». Далее в порядке порождения первоэлементов: огонь, земля и т.д. Группа точек (Ян или Инь мери-

дианов) последовательно включаются в течение одной «стражи», или 2-х часового периода (в среднем).

Поток Ци последовательно проходит через 6 античных точек «открывая их», по истечении данного периода (2-х часов в среднем) времени точки «закрываются» т.е. становятся не активными. Воздействие на точки в это время не желательно (т.е. когда они не активны).

Второй метод – метод выбора одной точки с учетом «Небесного ствола» дня. В течение одной «стражи» (двух часов) открывается одна античная точка (реже две). Причем точки Ян меридианов используются в Ян часы, а точки Инь меридианов – в Инь часы соответственно.

Третий метод – метод выбора точек по правилу «внешнее – внутреннее» (вай-нэй).

Здесь также используется одна точка, и только в некоторых случаях две точки (реже три) в течение одной «стражи».

Четвертый метод определяет точку, которая вычисляется уже по правилу сочетания «Земных ветвей и Небесных стволов».

«Небесные стволы» сочетаются между собой через 5 знаков.

«Земные ветви» – сочетаются через 6 знаков.

Сочетание 10-ти «Небесных стволов».

Небесный ствол (№ S) (1-ая пятиднев- ка)	Небесный ствол (№ S) (вторая пятидневка)	Трансформация (изменения)
Дерево Ян (1)	Земля инь (6)	Земля
Дерево инь (2)	Металл Ян (7)	Металл
Огонь Ян (3)	Металл инь (8)	Вода
Огонь инь (4)	Вода Ян (9)	Дерево
Земля Ян (5)	Вода инь (10)	Огонь

Сочетание 12-ти «Земных ветвей» между собой.

«Земные ветви» (В 1– 6) и их стихии	«Земные ветви» (В 7 – 12) и их стихии
В1 – цзы (мышь) стихия – вода Ян	В 7 – у (лошадь) стихия огонь Ян
В 2 – чоу (вол) стихия– земля инь	В 8 – вэй (овца) стихия земля инь
В 3 – инь (тигр) стихия дерево Ян	В 9 – шэнь (обезьяна) стихия металл Ян
В 4 – мао (заяц) стихия дерево инь	В 10 – ю (курица) стихия металл инь
В 5 – чэнь (дракон) стихия земля Ян	В 11 – суй (собака) стихия земля Ян
В 6 – сы (змея) стихия огонь инь	В 12 – хай (кабан) стихия инь

Данные системы сочетания знаков обусловлены теоретическими построениями древнекитайской философии и астрономии.

3.2. КАТЕГОРИИ ТОЧЕК

Выбор и сочетание точек между собой является наиболее сложным и мало изученным фактором, определяющим в целом эффективность восстановления баланса Инь – Ян энергий в организме человека. В настоящее время этот вопрос решается в различных странах исходя из приоритетов конкретной школы и стиля врачевания. Особо следует выделить тот факт, что правильный и грамотный подбор точек (в рецептуре) проводят специалисты стран Восточной и Юго-восточных стран Азии, что обусловлено, как известно давностью и устойчивостью традиций. Специалисты этих стран в течение многих поколений, неукоснительно следуют всем предписаниям и рекомендациям, которые были разработаны более двух тысяч лет назад и оставлены в наследство своим потомкам. Современные китайские, японские, вьетнамские и др. (традиционных школ в первую очередь) мастера, неукоснительно следуют этим предписаниям, и по сей день, в отличие от аналогичных европейских специалистов. Одной из причин «непонимания» европейцев является сама система обучения Восточной медицине, а также отсутствие знаний о терапии с учетом хронологических параметров – хронопунктуры, как одного из важных разделов Традиционной Китайской медицины (ТКМ).

Все органы и соответствующие им меридианы, согласно циклу взаимодействия 5-ти первоэлементов (стихий) находятся в строгой взаимосвязи между собой.

Взаимосвязь обусловлена в основном двумя главными циклами взаимодействия:

1. «Цикл созидания стихий» (цикл или фаза тонизации, активации, ускорения и т.п.).
2. Цикл разрушения (седатация, расслабление и т.п.).

В аспекте времени, меридианы обладают различными фазами активности в разное время года и в разное время суток соответственно. Каждый (из 12-ти) меридиан испытывает в течении одного дня «волны прилива и отлива потока Ци».

Таблица суточной активности 12-ти меридианов (Цзин -Ло).

12 Меридианов (Цзин-Ло)	Лит.	Оптим. время тонизации	Оптим. время седатации	Время минимум активности	Время максим. активности
Желчн. пуз	VB	01 – 03.00	23 – 01.00	11 – 13.00	23 – 01.00
Печени	F	03 – 05.00	01 – 03.00	13 – 15.00	01 – 03.00
Легких	P	05 – 07.00	03 – 05.00	15 – 17.00	03 – 05.00
Толст. к-ка	GI	07 – 09.00	05 – 07.00	17 – 19.00	05 – 07.00
Желудка	E	09 – 11.00	07 – 09.00	19 – 21.00	07 – 09.00
Селезенки	RP	11 – 13.00	09 – 11.00	21 – 23.00	09 – 11.00
Сердца	C	13 – 15.00	11 – 13.00	23 – 01.00	11 – 13.00
Тонк. к-ка	IG	15 – 17.00	13 – 15.00	01 – 03.00	13 – 15.00
Мочев. пуз	V	17 – 19.00	15 – 17.00	03 – 05.00	15 – 17.00
Почек	R	19 – 21.00	17 – 19.00	05 – 07.00	17 – 19.00
Перикарда	MC	21 – 23.00	19 – 21.00	07 – 09.00	19 – 21.00
3-х Обогрев.	TR	23 – 01.00	21 – 23.00	09 – 11.00	21 – 23.00

Для соответствующего тонизирующего, седатирующего или гармонизирующего эффекта рекомендуется воздействовать на стандартные точки 14-ти основных меридианов:

- тонизирующую («бу шу»);
- седативную (тормозящую активность «се шу»);
- стабилизирующий Ло пункт, или выравнивающий потенциал Ци («ло шу»);
- точку «пособник» (источник ген. энергии «юань шу»);
- точку сочувствия (помощи, или точка «ю шу»);
- сигнальную точку (точка «мо шу»);
- противоболевую, или точку-щель («си шу»);
- точку начала меридиана;
- точку окончания меридиана;
- точки «ключи чудесных меридианов»;
- точки сопряжения меридианов (точки соединения с другими меридианами);
- точки «элементной энергии» или точки элемент в элементе («син шу»).

1

Точки тонизации (бу шу) локализуется на основном меридиане, оказывают стимулирующее действие на соответствующий орган (меридиан), при воздействии методом «бу» (добавлять Ци) или методом слабого раздражения.

М–ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 43	IG 3	TR 3	E 41	GI 11	V 67
Стихия точки	вода	дерево	дерево	огонь	земля	металл
Инь	F 8	C 9	MC 9	RP 2	P 9	R 7
Стихия точки	вода	дерево	дерево	огонь	земля	металл

2

Точки седатации (се шу) – аналогично, методом «се» (отнять, выпустить), или методом сильного раздражения точки.

М–ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 38	IG 8	TR 10	E 45	GI 2	V 65
Стихия точки	огонь	земля	земля	металл	вода	дерево
Инь	F 2	C 7	MC 7	RP 5	P 5	R 1
Стихия точки	огонь	земля	земля	металл	вода	дерево

3

Точка стабилизации (ло шу) локализуется на основном меридиане и выполняет функцию выравнивания энергии в сопряженных меридианах принадлежащих одному первоэлементу. Для Ян меридианов приводятся точки «Ло». Для Инь систем они также являются – точками «пособниками».

М–ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 37	IG 7	TR 5	E 40	GI 6	V 58
Инь	F 5	C 5	MC 6	RP 4	P 7	R 4
Стихия точки	земля	земля	земля	земля	земля	земля

4

Точка пособник (юань шу) располагается на основном меридиане, может оказывать как тонизирующее, так и успокаивающее воздействие. Все зависит от техники раздражения (седатации \ тонизации) на этом меридиане.

М– ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 40	IG 4	TR 4	E 42	GI 4	V 64
Стихия точки	дерево	дерево	дерево	дерево	дерево	дерево
Инь	F 3	C 7	MC 7	RP 3	P 9	R 3
Стихия точки	земля	земля	земля	земля	земля	земля

5

Точки сочувствия (ю шу) располагаются на спине, все 12 точек локализуются на меридиане мочевого пузыря, по обе стороны от позвоночного столба. Посредством воздействия на эти точки восстанавливается баланс Ян – Инь энергий соответствующих внутренних органов. Эти точки также могут помочь поставить предварительный диагноз о нарушениях в соответствующих органах. Сочетание этих точек с точками пособниками (юань шу) или с сигнальными точками (мо шу) позволяет выявить нарушения в организме по уровню нажатия (с учетом порога болевой чувствительности) на точки сочувствия.

М– ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB – V19	IG – V 27	TR – V 22	E – V21	GI – V 25	V – V 28
Стихия точки						
Инь	F – V 18	C – V 15	MC – V 14	RP – V 20	P – V 13	R – V 23
Стихия точки						

6

Сигнальная точка (мо шу) локализуется на передней части тела (грудь, живот), вблизи соответствующего органа. В этих точках скапливается энергия внутренних органов. При заболевании того или иного органа, в районе соответствующего органа возникает определенная реакция, чаще всего болевая. По характеру этой реакции также можно поставить предварительный диагноз «об энергетическом» состоянии заболевшего органа.

М– ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 24	VC 4	VC 5	VG 12	E 25	VC 3
Стихия точки						
Инь	F 14	VC 14	MC 1	F 13	P 1	VB 25
Стихия точки						

7

Противоболевая точка или «точка щель» (си шу) локализуется на основном меридиане. Ее основное назначение – устранение боли, возникшей по ходу меридиана, а также в терапии и профилактике острых и хронических состояний в соответствующих органах (меридианах). Противоболевые точки имеются и у 4-х пар чудесных меридианов. Здесь, их назначение дополняется функцией «ускоренного запуска» Ци в чудесных меридианах. Общее количество противоболевых точек равно 16.

М– ны	VB – F	IG-C	TR-MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 36	IG 6	TR 7	E 34	GI 7	V 63
Инь	F 6	C 6	MC 4	RP 8	P 6	R 5
Стихия точки						

Противоболевые точки имеются и у чудесных меридианов (точки эти парные, слева и справа).

Пары чудесных меридианов	I – II	III – IV
Ян	Ду май Ян цзяо – VB 35	Дай май Ян вэй май – V 59
Инь	Жэн май Инь цзяо май – R 8	Чун май Инь вэй май – R 9

8

Начальная точка меридиана – являются первой точкой меридиана. Основное назначение: «встреча и проведение потока питательной энергии» циркулирующей по меридианам в течение дня.

М–ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 1	IG 1	TR 1	E 1	GI 1	V 1
Стихия точки		металл	металл		металл	
Инь	F 1	C 1	MC 1	RP 1	P 1	R 1
Стихия точки	дерево			дерево		дерево

9

Конечная точка меридиана – являются последней точкой меридиана (не считая внутренних ходов меридиана). Основное назначение точки – «проведение потока питательной энергии (Ин Ци) в следующий меридиан без задержек».

М–ны	VB – F	IG – C	TR – MC	E – RP	GI – P	V – R
Ян	VB 44	IG 19	TR 23	E 45	GI 20	V 67
Стихия точки	металл			металл		металл
Инь	F 14	C 9	MC 9	RP 21	P 11	R 27
Стихия точки		дерево	дерево		дерево	

10

Точки – ключи (8 точек-ключей) чудесных меридианов – локализуются на 8-ми основных меридианах. Все точки – ключи относятся к группе «элементных точек» (У шу).

Основной меридиан	Ян \ Инь	ЧМ	№ ЧМ	Точка ключ	Св. точка
Тонкого к-ка	Ян	Ду май	1	IG 3	V 62
Мочевого пуз	Ян	Ян цзяо	2	V 62	IG 3
Желчного пуз	Ян	Дай май	3	VB 41	Tr 5
3-х Обогрев.	Ян	Ян вэй	4	TR 5	VB 41
Легких	Инь	Жэнь май	5	P 7	R 6
Почек	Инь	Инь цзяо	6	R 6	P 7
Перикарда	Инь	Инь вэй	7	MC 6	RP 4
Селезенки	Инь	Чун май	8	RP 4	MC 6

11

Точки сопряжения энергии локализуются на пути 12-ти основных меридианов и Жэнь май. Они широко используются в терапии нарушений соответствующих функций. К античным точкам относятся только две точки: P 9 (тай юань) меридиана легких и меридиана желчного пузыря – VB 34 (ян лин цюань).

№	Основной меридиан	Место локализации	Назначение точки	Литера точки
1	VC	Напротив желудка	«Точка соедин. Ци для Ян органов»	VC 12
2	Печени	Конец 11-го ребра	«Точка-для Инь»	F 13
3	VC	Центр груди	«Точка энергии»	VC 17
4	Мочев/ пуз	Спина	«Точка крови»	V 17
5	Мочев/ пуз	Спина	«Точка костей»	V 11
6	Желчн. пуз	Низ голени	«Точка спин. мозга»	VB 39
7	Желчн. пуз	Верх голени	«Точка сухожилий»	VB 34
8	Легких	Запястье	«Точка суставов»	P 9

12

Точка элементной энергии (син шу) расположена на основном меридиане и выполняет функцию концентрации «элементной энергии» в соответствующем элементу меридиане. Все точки относятся к точкам 5-ти первоэлементов (стихий).

№	Меридиан	Стихия (элемент) меридиана	Акупункт. точка	Ян – Инь
1	Желчного пузыря	Дерево	VB 41	Ян
2	Печени	Дерево	F 1	Инь
3	Легких	Металл	P 8	Инь
4	Толстого кишечника	Металл	GI 1	Ян
5	Желудка	Земля	E 36	Ян
6	Селезенки	Земля	RP 3 (RP 4)	Инь
7	Сердца	Огонь	C 8	Инь
8	Тонкого кишечника	Огонь	IG 5	Ян
9	Мочевого пузыря	Вода	V 66	Ян
10	Почек	Вода	R 10	Инь
11	Перикарда	Огонь	MC 8	Инь
12	Трех обогревателей	Огонь	TR 6	Ян

3.3. КОНЦЕПЦИЯ ТОЧЕК 5-ТИ ПЕРВОЭЛЕМЕНТОВ

Профилактическая терапия посредством точек 5-ти элементов («античные точки» в европейской системе) по временам года является особым учением древних о законах Космоса. Это учение объединяло в себе три «категории энергии», согласно китайской натурфилософии:

- энергию «Человека» (внутренние органы человека);
- энергию «Земли» (времена года);
- энергию «Неба» (шесть основных факторов погоды).

Залогом здоровья, как считали древние, являлось динамическое сочетание этих трех составляющих между собой путем проведения балансирующей терапии по временам года. Для лучшего понимания существа вопроса обратим свое внимание на «качественное назначение точек 5-ти первоэлементов». Все эти точки локализуются от пальцев рук до локтевого сустава и от пальцев ног до коленного сустава, точки парные, т.е. располагаются симметрично относительно центра тела. Согласно китайским источникам «элементная энергия» наиболее выражена только в этих точках. Каждая из античных точек имеет свое функциональное назначение.

Рассмотрим функциональный основной аспект точек:

Начальная точка (меридиана) – это точка категории «колодец» (цзин), ее функциональное назначение – сохранение запаса энергии в меридиане.

Вторая точка – «ручей» (ин), ее назначение – регуляция теплового баланса организма. В данной точке энергия изливается подобно «ручью».

Третья точка – точка «поток» (шу), здесь энергия движется подобно потоку реки. Назначение – регулирование движения и замедления Ци в меридиане.

Четвертая точка – «источник» (юань), энергия движется аналогично предыдущей точке, с небольшим дополнением, это Ло – пункт или точка соединения с сопряженным (по элементу)

меридианом. Точка является источником генетической энергии организма, а также выполняет функцию регулирования движения и замедления Ци.

Пятая точка – точка «быстрина» (цзинь) в ней энергии движется как бурный поток. Назначение точки – регуляция изменений теплового баланса.

Шестая точка – точка «море» (хэ), в этой точке энергия разливается подобно реке впадающей в море. В этой точке «энергия входит в организм». Назначение точки – регуляция функции желудочно-кишечного тракта.

Составим таблицу.

Точки 5-ти первоэлементов для Ян меридианов.

Стихия Меридиан	Металл (цзин)	Вода (ин)	Дерево (шу)	Дерево (юань)	Огонь (цзинь)	Земля (хэ)
Желчного пузыря	VB 44	VB 43	VB 41	VB 40	VB 38	VB 34
Тонкого киш-ка	IG 1	IG 2	IG 3	IG 4	IG 5	IG 8
Трех Обогрев.	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 6	TR 10
Желудка	E 45	E 44	E 43	E 42	E 41	E 36
Толстого киш-ка	GI 1	GI 2	GI 3	GI 4	GI 5	GI 11
Мочевого пузыря	V 67	V 66	V 65	V 64	V 60	V 40

Точки 5-ти первоэлементов для Инь меридианов.

Стихия Меридиан	Дерево (цзин)	Огонь (ин)	Земля (шу)	Земля (юань)	Металл (цзинь)	Вода (хэ)
Печени	F 1	F 2	F 3	F 5	F 4	F 8
Сердца	C 9	C 8	C 7	C 5	C 4	C 3
Перикарда	MC 9	MC 8	MC 7	MC 6	MC 5	MC 3
Селезенки	RP 1	RP 2	RP 3	RP 4	RP 5	RP 9
Легких	P 11	P 10	P 9	P 7	P 8	P 5
Почек	R 1	R 2	R 3	R 4	R 7	R 10

Одно из основных назначений этих точек является возможность проведения профилирующей терапии и профилактики по временам года (или энергиям 5-ти первоэлементов).

Ниже приводится сезонная рекомендация по применению данных точек:

- Весной (при поверхностных, начальных стадиях заболевания) воздействуют на точки «ло шу» и на точки «ин шу» (на Ян меридианах это точки категории «воды», на Инь меридианах – точки «огня»).
- Летом, воздействуют на точки категории «шу» (поток), иглотерапию проводят поверхностно и не глубоко.
- Осенью, воздействуют в первую очередь на точки «хэ» (моря) поверхностно, как и весной, если легкая форма процесса, и немного глубже, если тяжелая форма.
- Зимой воздействуют на точки «цзин» (колодец, или начальные), а также на сочувственные точки спины (иглы в этом случае ставят глубоко и оставляют надолго) [12].

А теперь приведем основные соответствия категорий античных точек и явлений природы.

Категория Ян.

Таблица А.

Китайское название точек	Стихия точки (элемент)	Время суток	Время года	Энергия сезона	Энерг. Действие Ци сезона
Цзин	Металл	Вечер	Осень	Сухость	Сжатие
Ин	Вода	Ночь	Зима	Холод	Сохранение
Шу	Дерево	Утро	Весна	Ветер	Движение
Юань	Дерево	Утро	Весна	Ветер	Движение
Цзинь	Огонь	День	Лето	Тепло-жар	Расширение
Хэ	Земля	После полудня	Конец лета, межсезонье	Влажность	Равновесие

Отдельные точки 5-ти первоэлементов не всегда соответствуют одному и тому же времени года и идентичным элементам.

Это правило определяется расположением точек «цзин и хэ» на руках и ногах и от их принадлежности к Ян – Инь органам соответственно. Если энергия (Ян Ци), поступает в Инь меридианы, в пальцы рук и ног, то это соответствует весне (см. таблицы А и В). Инь и Ян взаимно балансируют друг с другом, но в разные времена года их проявления различны:

- весной Ян энергия балансирует с Инь энергией, т.к. в природе идет активное пробуждение жизни от зимней спячки (энергия Инь «отступает» в годовом цикле энергии, Ян «наступает»).
- осенью, происходит обратный процесс.

Датами динамического равновесия энергий Инь и Ян в годовом цикле являются два равноденствия: весеннее (21 марта) и осеннее (23 сентября). В эти периоды года плюс-минус 30 дней, в природе наблюдается равновесие Инь-Ян.

Таким образом, поддержание и активизация Ян энергии в организме начинается осенью, в связи с чем, вся система Ян меридианов начинается с точек категории «металл». Для системы Инь меридианов – весной, т.е. с точек категории «дерево».

Категория Инь.

Таблица В.

Китайское название точек	Стихия точки (элемент)	Время суток	Время года	Энергия сезона	Энергетич. Действие Ци сезона
Цзин	Дерево	Утро	Весна	Ветер	Движение
Ин	Огонь	День	Лето	Тепло-жар	Расширение
Шу	Земля	После полудня	Конец лета, межсезонье	Влажно	Равновесие
Юань	Земля				
Цзинь	Металл	Вечер	Осень	Сухость	Сжатие
Хэ	Вода	Ночь	Зима	Холод	Сохранение

Локализация энергии Ци в разное время года

В период весны, начиная с 4-5 февраля, возрастает «Небесная энергия» (Ян). Энергия «Земли» (Инь) постепенно уменьшается.

В природе начинается плавление льда, ледоход, постепенное таяние снегов.

В организме человека энергия Ян приходит в движение, она в основном локализуется весной в меридианах, ближе к поверхности кожи (в мышцах). Поэтому процедуру иглотерапии проводят поверхностно.

В период лета, начиная с 5-6 мая, циркуляция энергии Ян в меридианах возрастает, и «поток энергии увеличивается в размере». Происходит полное заполнение системы меридианов и коллатералей (вторичных меридианов).

В результате чего укрепляются кожа и соединительная ткань. В связи с чем, процедуру иглотерапии рекомендуется проводить поверхностно.

Осенью, начиная с 7-8 августа, наблюдается уже обратный процесс. По мере нарастания энергии Инь, поток Ян энергии уменьшается и замедляется. Поры кожи начинают сужаться и ближе к концу осени (начало ноября) закрываются. Процедуры иглотерапии проводятся на уровне мышц (не глубоко).

Зимой, начиная с 7-8 ноября, кровь и энергия уходят вглубь тела и циркулируют во внутренних органах.

Поэтому процедуры иглотерапии проводят глубоко, главным образом в области суставов.

Комментарии.

Весной преобладает энергия почек, которая надежно защищает человека и не дает проникнуть патогенной энергии климата внутрь тела через поры кожи. В этом случае для профилактической терапии достаточно использовать точки вторичных сосудов – т.е. точки Ло шу.

Летом преобладает энергия Сердца (или период стихии «огонь» согласно даосской натурфилософии). Ян энергия тела локализуется на поверхности кожи. Патогенная энергия климата (погоды) также находится на поверхности. Поэтому терапевти-

ческое и профилактическое воздействие показано проводить не глубоко, в противном случае патогенная энергия проникнет в организм через кожу.

Таблица 15-ти Ло пунктов.

№	Меридиан	Литера	Точка «Ло»	Название точки
1	Легких	P	P 7	Ле цюэ
2	Толстого к– ка	GI	GI 6	Пянь ли
3	Желудка	E	E 40	Фэн лун
4	Селезенки	RP	RP 4	Гун сунь
5	Сердца	C	C 5	Тун ли
6	Тонкого кишечника	IG	IG 7	Чжи чжэн
7	Мочевого пузыря	V	V 58	Фэй Ян
8	Почек	R	R 4	Да чжун
9	Перикарда	MC	MC 6	Нэй гуань
10	Трех обогревателей	TR	TR 5	Вай гуань
11	Желчного пузыря	VB	VB 37	Гуан мин
12	Печени	F	F 5	Ли гоу
13	Переднесрединный	VC	VC 15	Цзю вэй
14	Заднесрединный	VG	VG 1	Чан цян
15	Селезенки (Большое Ло)	RP	RP 21	Да бао

Осенью, Ян энергия человека начинает концентрироваться в точках «хэ» (море, устье), в областях коленных и локтевых суставов. В природе в это время преобладает Инь энергия влажности, которая может проникнуть в организм.

Для выведения и рассеивания Инь патогенной энергии влажности воздействуют также на точки «поток» (шу-точки). Для рассеивания Ян патогенной энергии используют точки «моря» (хэ).

Зимой рекомендуется воздействовать на точки «колодцы» (цзин) и точки «ручей» (ин). Ян энергия организма мала, Инь энергия полная, вследствие чего Ян энергия замыкается внутри тела. Воздействие на вышеуказанные точки (цзин – ин) уменьшает энергию Инь, а поддерживает энергию Ян. Точки категории «ручей» (ин) используют еще с целью стимуляции Ян энергии и активации защитных сил организма (тепловых).

Сводная таблица использования античных точек по временам года (один из вариантов).

Категория точек. Сезон года	Цзин	Ин	Шу	Юань	Цзинь	Хэ
Весна		показано		(Ло)		
Лето			показано			
Осень			показано			показано
Зима	показано	показано				

Противопоказания по временам года

Весна

Воздействие весной на точки, которые следовало задействовать летом, приводит к ослаблению потока Ци в меридианах тела. Действуя по данной схеме можно впустить патогенную энергию сезона достаточно глубоко в организм, это проявляется в виде потери аппетита.

Воздействие весной на точки, которые следовало задействовать осенью, приводит к изменениям потока Ци в меридианах. При этом возникает чувство ломоты в теле, кашель. Поведение человека становится беспокойным.

Воздействие весной на точки, которые следовало задействовать зимой, приводит к ослаблению потока Ци в меридианах тела.

Действуя, таким образом, можно впустить патогенную энергию сезона (ветра, холода и влажности) во внутренние органы, со временем это приведет к отечности тела.

Лето

Воздействие летом на точки весны, со временем (в течение сезона) приведет к общей слабости организма.

Воздействие летом на точки осени, будет способствовать нарушению эмоционального равновесия (тоска, печаль, грусть).

Воздействие летом на точки зимы, со временем приведет к слабости организма (за счет потери Ци).

Осень

Воздействие осенью на точки весны, со временем приведет к ослаблению памяти.

Воздействие осенью на точки лета, со временем усилит в человеке сонливость и вялость.

Воздействие осенью на точки зимы, со временем будет способствовать рассеиванию Ян Ци, что проявится боязнью холода и прохлады.

Зима

Воздействие зимой на точки весны, со временем будет способствовать рассеиванию Ци, что проявится в виде слабости в теле.

Воздействие зимой на точки лета, будет способствовать поднятию Ци из нижней части вверх, что приведет со временем к упадку сил.

Воздействие зимой на точки осени, приведет к расстройству водно-солевого баланса, что со временем может привести к несахарному диабету [Су Вэнь, гл.16].

Дополнение от автора.

Правильное воздействие на точки 5-ти первоэлементов, включает в свой состав 5 аспектов чжэнь цзю терапии (иглоукалывание и прогревание) и ань мо терапии (массаж) и предполагает знание и понимание следующих моментов:

1. Воздействие на точки не допускает грубых манипуляций в точке, а также запрет на протыкание (насквозь).
2. Воздействие на точки только в определенное время, когда точка «открыта», с учетом всех основных правил иглотерапии.
3. Ментальное присутствие терапевта в процессе профилактической терапии.
4. Образное, а не механическое манипулирование иглой (пальцами) в области локализации точек.
5. Умение «наводить психосенсорный контакт» с точками и меридианами пациента.

3.4. МЕТОД ОТКРЫТЫХ ТОЧЕК (ОТ).

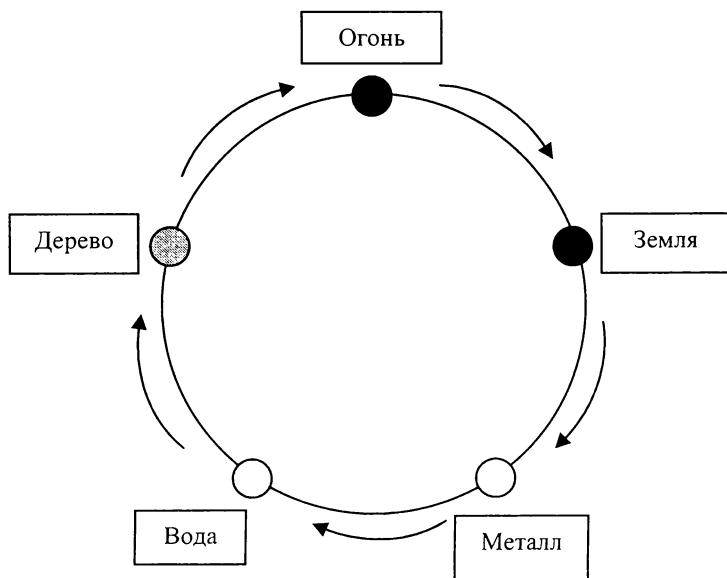
МЕТОД «ПОРОЖДЕНИЯ СТИХИЙ» (Шэнь Сун)

Как известно, все физиологические процессы, а также и патологические изменения, происходящие в человеке, связаны с ритмом времени. Поэтому проводить терапию и профилактику необходимо с учетом биоритмов организма с целью получения оптимального лечебного эффекта.

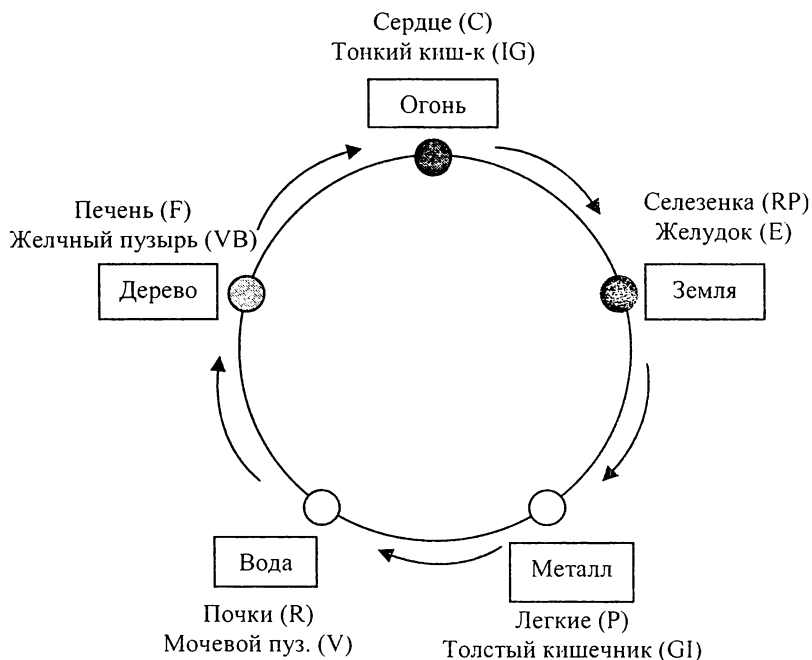
Китайские врачи древности определили основной принцип применения закона изменения энергий Инь – Ян в ходе смены времен года:

- весной и летом укреплять Ян;
- осенью и зимой укреплять Инь.

Цикл порождения стихий

Цикл порождения стихий и система внутренних органов

Укреплять означает не допускать усиления данной субстанции в соответствующий сезон, а также проводить терапию «зимних болезней летом и летних заболеваний – зимой».

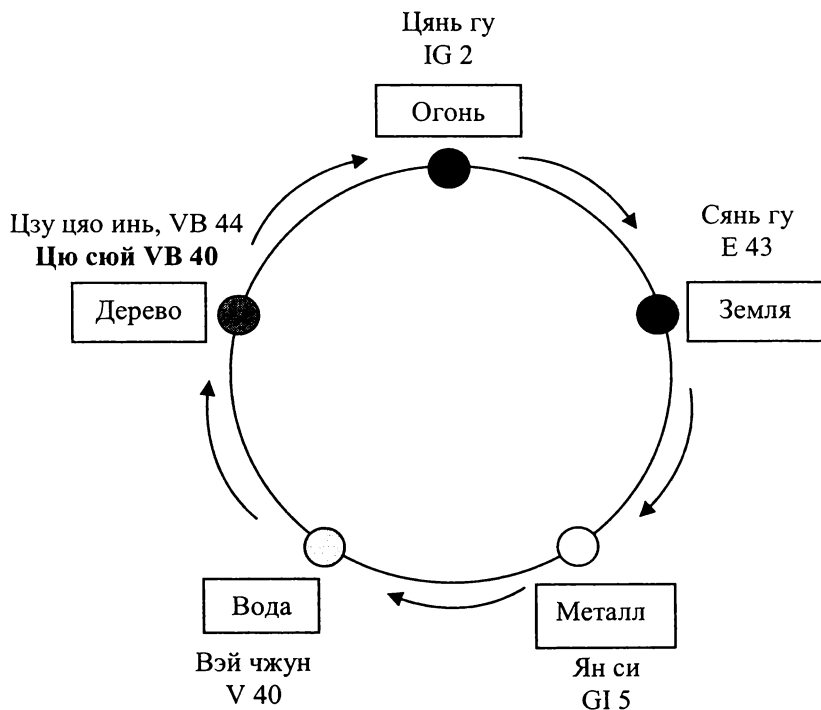
Иглотерапия и массаж способны сбалансировать Инь и Ян энергии в организме, что и является залогом хорошего здоровья.

Метод хронопунктуры (шэнь син) «порождение стихий» впервые упоминается в трактате «Классическая чжэнь цзю метода Цзы У лю чжу» в период правления династии Цинь (221 – 206 г.г. до н.э). Позднее, в XVI веке метод был описан в трактате известного китайского врача Ван Цзи – «Чжэнь цзю вэнь дуй» (трактат по иглоукалыванию и прижиганию в вопросах и ответах).

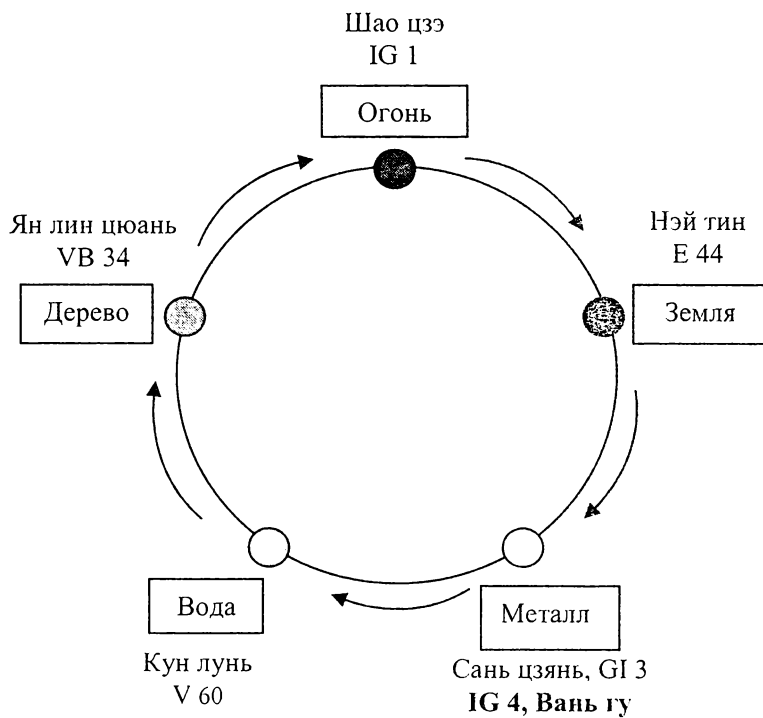
В основе данного метода заложено правило взаимное «порождение элементов» системы «У Син».

**Рассмотрим группу античных точек
для Ян меридианов.**

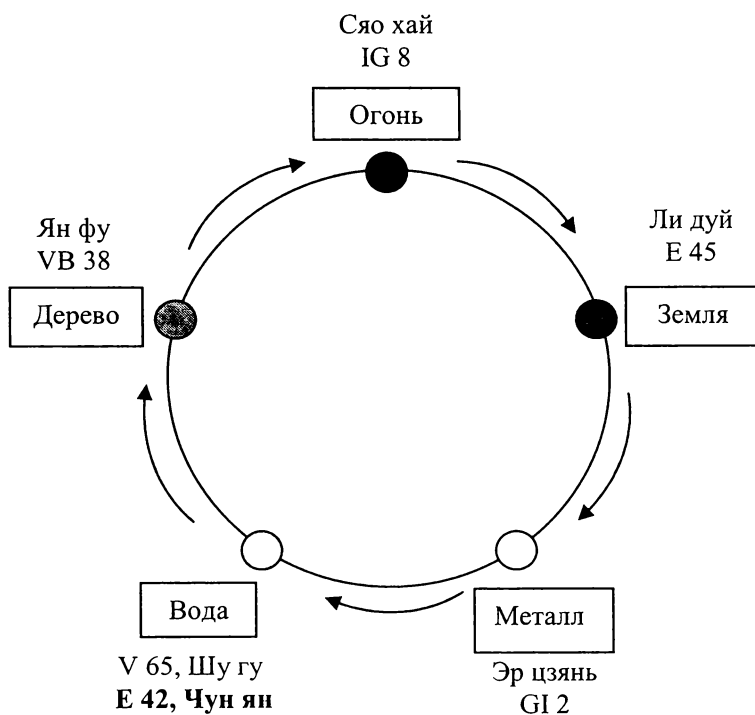
Первозлемент «Дерево» (т. пособник – Цю суй)

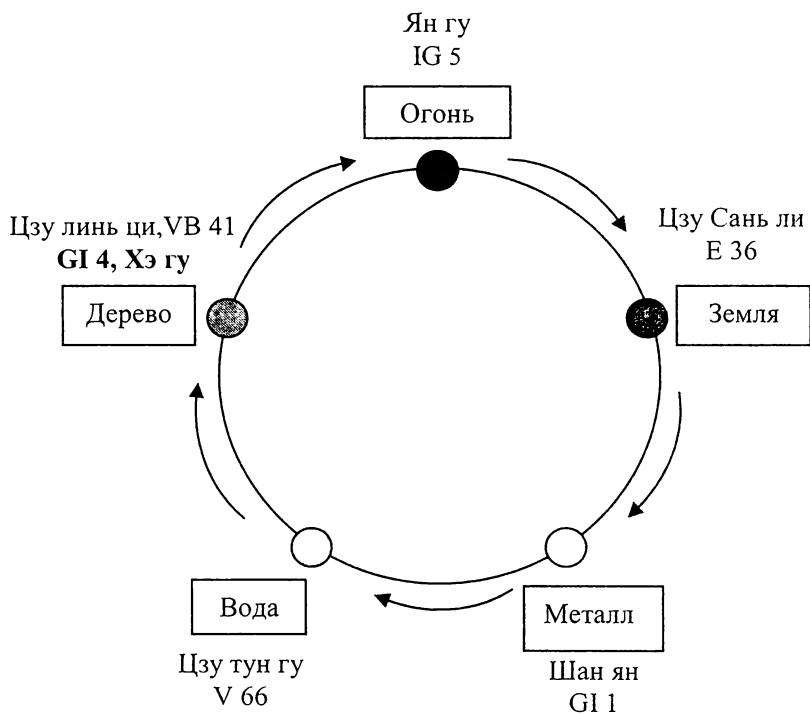
Первозлемент «Огонь» (т. пособиек – Вань гу)

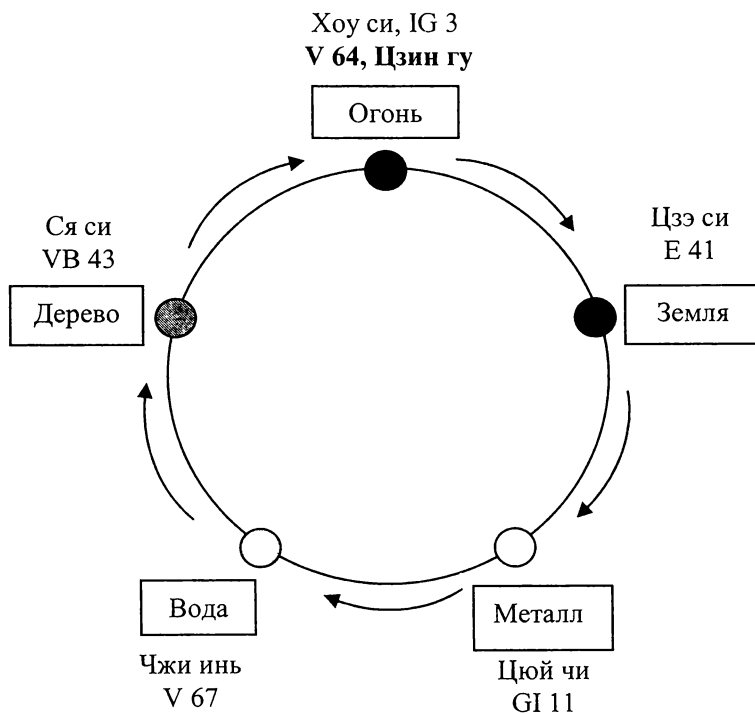
Первозлемент «Земля» (т. пособие – Чун ян)

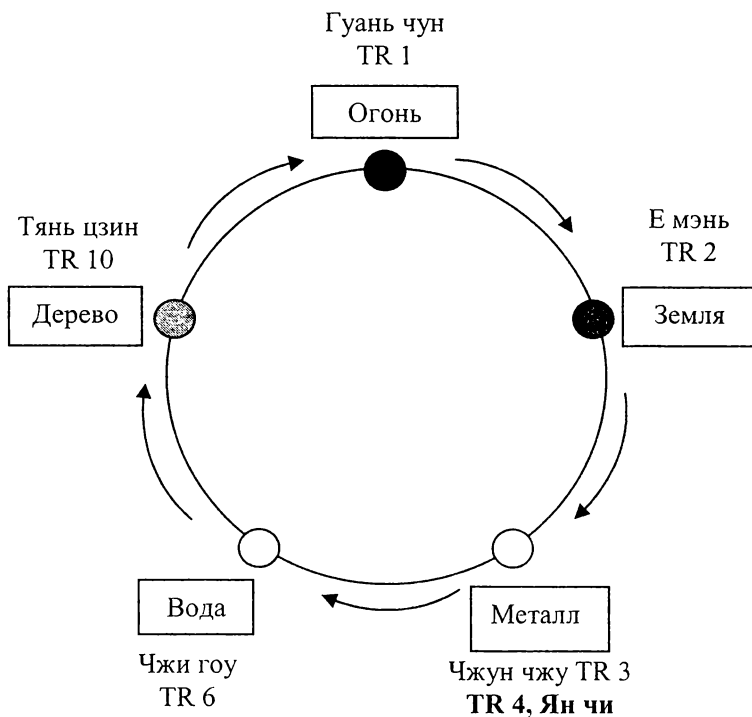
Первозлемент «Металл» (т. пособие – Хэ гу)

Первозлемент «Вода» (т. пособиек – Цзин гу)

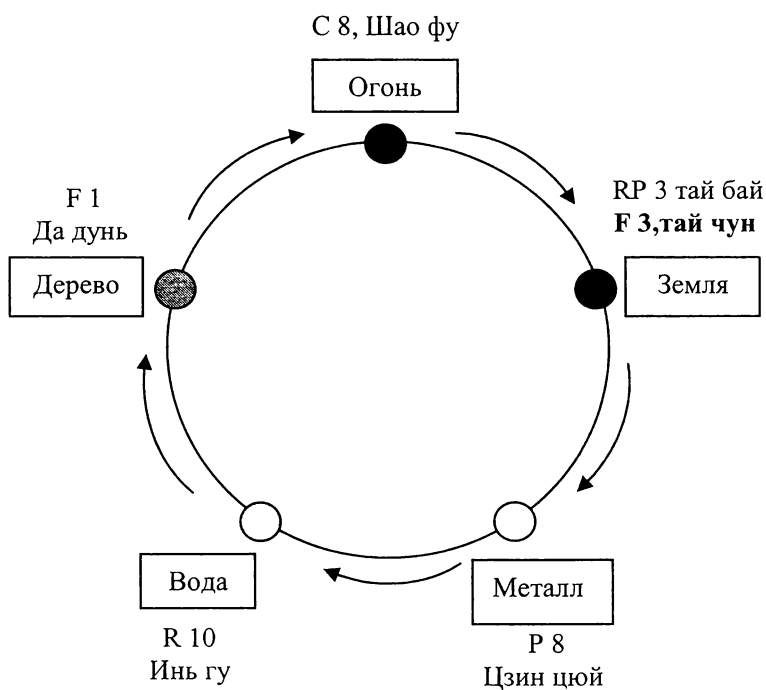

Первозлемент «Огонь Ян» (т. пособиек – Ян чи)

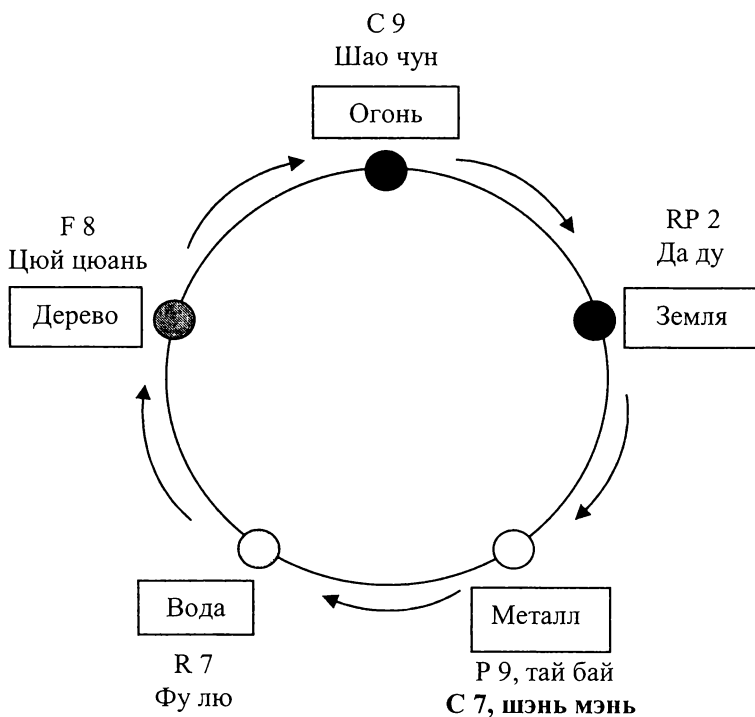

Рассмотрим группу античных точек для Инь меридианов.

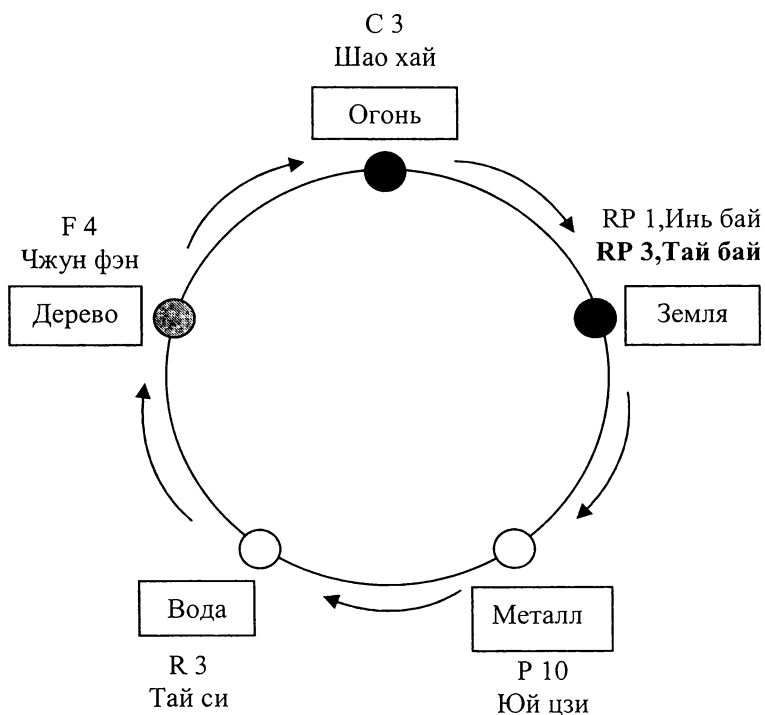
Первозлемент «Дерево инь» (т. пособиек – Тай чун)

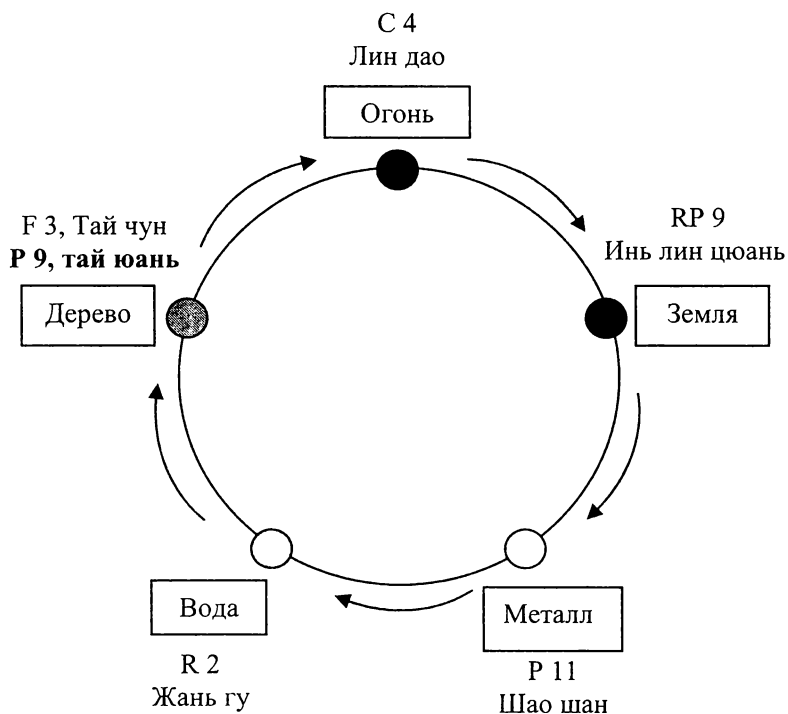
Первозлемент «Огонь инь» (т. пособиек – Шэнь мэнь)

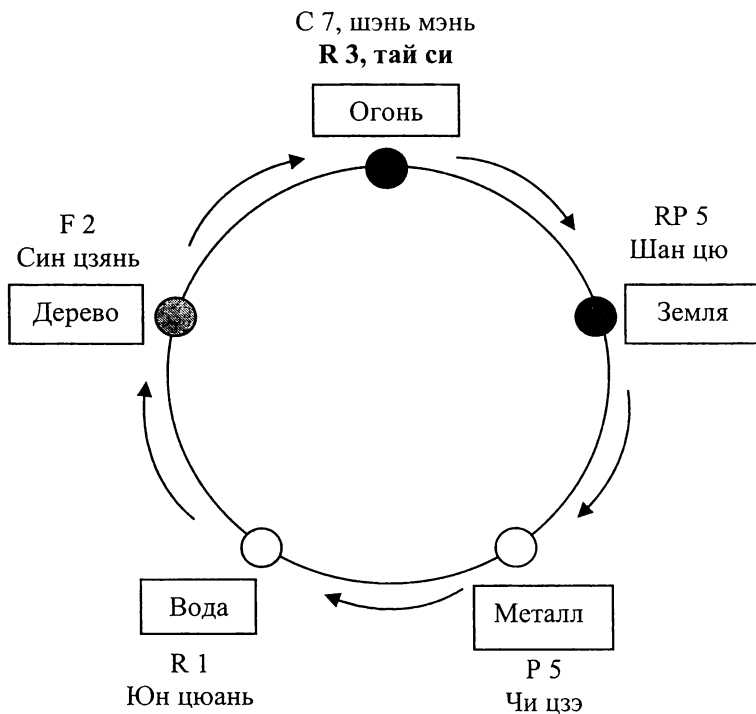
Первозлемент «Земля инь» (т. пособиек – Тай бай)

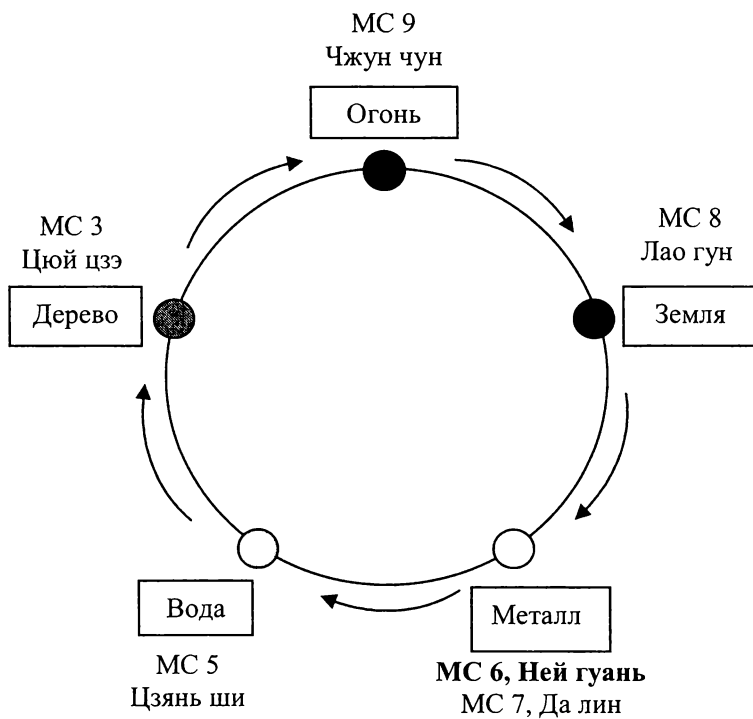
Первозлемент «Металл инь» (т. пособие – Тай юань)

Первозлемент «Вода инь» (т. пособие – тай си)

Первозлемент «Огонь инь» (т. пособие – нэй гуань)

**Сводная таблица 66 -ти античных точек
(с одной стороны тела).**

Неб. ствол дня	Управ- ляющий меридиан дня	Группа античных точек	Точка пособ- ник
S 1	Желчн. пуз. (VB)	VB 44 – IG 2 – E 43 – VB 40 – GI 5 – V 40	VB 40
S 2	Печени (F)	F 1 – C 8 – RP 3 – F 3 – P 8 – R 10	F 3
S 3	Тонк. к-ка (IG)	IG 1 – E 44 – GI 3 – IG 4 – V 60 – VB 34	IG 4
S 4	Сердца (C)	C 9 – RP 2 – P 9 – C 7 – R 7 – F 8	C 7
S 5	Желудка (E)	E 45 – GI 2 – V 65 – E 42 – VB 38 – IG 8	E 42
S 6	Селезенки (RP)	RP 1 – P 10 – R 3 – RP 3 – F 4 – C 3	RP 3
S 7	Толстого кишечника (GI)	GI 1 – V 66 – VB 41 – GI 4 – IG 5 – E 36	GI 4
S 8	Легких (P)	P 11 – R 2 – F 3 – P 9 – C 4 – RP 9	P 9
S 9	Мочев. пуз. 3-х обогрев (V-TR)	V 67 – VB 43 – IG 3 – V 64 – E 41 – GI 11	V 64
S 10	Почек, пе- рикарда (R-MC)	R 1 – F 2 – C 7 – R 3 – RP 5 – P 5	R 3
S3: S 9	(TR)	TR 1 – TR 2 – TR 3 – TR 4 – TR 6 – TR 10	TR 4
S4: S 10	(MC)	MC 9 – MC 8 – MC 7 – MC 5 – MC 3	(MC 6)

Метод порождения стихий полностью представлен в следующих 5-ти таблицах. Каждая таблица состоит (объединяет в себе) из 2-х дневных периодов, которые представляют цикл «одной из 5-ти стихий».

**День активности меридиана желчного пузыря S – 1,
Дерево Ян (стражи – периоды с 1 -12)**

**и День активности меридиана печени S – 2,
Дерево Инь (с 13 – 24)**

№ цикл часа	Время	0-24 мин	24-48	48-72	72-96	96-120
1	23-01.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
2	01-03.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
3	03-05.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
4	05-07.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
5	07-09.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB 38	IG 8
6	09-11.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
7	11-13.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
8	13-15.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
9	15-17.00	V 67	VB 43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
10	17-19.00	MC 9	MC 8	MC 7	MC 5	MC 3
11	19-21.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
12	21-23.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
13	23-01.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
14	01-03.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
15	03-05.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB38	IG 8
16	05-07.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
17	07-09.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
18	09-11.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
19	11-13.00	V 67	VB43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
20	13-15.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
21	15-17.00	TR 1	TR 2	TR 3 (TR 4)	TR 6	TR 10
22	17-19.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
23	19-21.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
24	21-23.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8

**День активности меридиана тонкого кишечника S – 3,
Огонь Ян**
(стражи-периоды с 25 – 36)

**и День активности меридиана сердца S – 4,
Огонь Инь (с 37 – 48)**

№ цикл часа	Время	0-24 мин	24-48	48-72	72-96	96-120
25	23-01.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB 38	IG 8
26	01-03.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
27	03-05.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
28	05-07.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
29	07-09.00	V 67	VB 43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
30	09-11.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
31	11-13.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
32	13-15.00	MC 9	MC 8	MC 7	MC 5	MC 3
33	15-17.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
34	17-19.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
35	19-21.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB38	IG 8
36	21-23.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
37	23-01.00	GI 1	V 66	VB41 (GI 4)	IG 5	E 36
38	01-03.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
39	03-05.00	V 67	VB43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
40	05-07.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
41	07-09.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
42	09-11.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
43	11-13.00	TR 1	TR 2	TR 3 (TR 4)	TR 6	TR 10
44	13-15.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
45	15-17.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB 38	IG 8
46	17-19.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
47	19-21.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
48	21-23.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9

День активности меридиана желудка S – 5, Земля Ян.
(стражи-периоды с 49 – 60)

и День активности м-на селезенки S– 6, Земля Инь
(с 1 – 12)

№ цикл часа	Время	0-24 мин	24-48	48-72	72-96	96-120
49	23-01.00	V 67	VB 43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
50	01-03.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
51	03-05.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
52	05-07.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
53	07-09.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
54	09-11.00	MC 9	MC 8	MC 7	MC 5	MC 3
55	11-13.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB38	IG 8
56	13-15.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
57	15-17.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
58	17-19.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
59	19-21.00	V 67	VB43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
60	21-23.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
1	23-01.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
2	01-03.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
3	03-05.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
4	05-07.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
5	07-09.00	TR 1	TR 2	TR 3 (TR 4)	TR 6	TR 10
6	09-11.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
7	11-13.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
8	13-15.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
9	15-17.00	V 67	VB 43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
10	17-19.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
11	19-21.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
12	21-23.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10

День активности меридиана толстого кишечника S – 7,
Металл Ян (стражи – периоды с 13 – 24)

и День активности меридиана легких S – 8,
Металл Инь (с 25 – 36)

№ цикл часа	Время	0-24 мин	24-48	48-72	72-96	96-120
13	23-01.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
14	01-03.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
15	03-05.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB 38	IG 8
16	05-07.00	MC 9	MC 8	MC 7	MC 5	MC 3
17	07-09.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
18	09-11.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
19	11-13.00	V 67	VB 43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
20	13-15.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
21	15-17.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
22	17-19.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
23	19-21.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
24	21-23.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
25	23-01.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB 38	IG 8
26	01-03.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
27	03-05.00	TR 1	TR 2	TR 3 (TR 4)	TR 6	TR 10
28	05-07.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
29	07-09.00	V 67	VB43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
30	09-11.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
31	11-13.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
32	13-15.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
33	15-17.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
34	17-19.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
35	19-21.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB38	IG 8
36	21-23.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3

**День активности меридианов Мочевого пузыря и
3-х обогревателей S – 9, Вода Ян (стражи-периоды с 37 – 48)**

**и День активности меридианов почек и перикарда S – 10,
Вода Инь (с 49 – 60)**

№ цикл часа	Время	0 – 24 мин	24 -48	48 – 72	72– 96	96 – 120
37	23-01.00	GI 1	V 66	VB41 (GI 4)	IG 5	E 36
38	01-03.00	MC 9	MC 8	MC 7	MC 5	MC 3
39	03-05.00	V 67	VB43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
40	05-07.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
41	07-09.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
42	09-11.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
43	11-13.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
44	13-15.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
45	15-17.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB38	IG 8
46	17-19.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
47	19-21.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
48	21-23.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
49	23-01.00	TR 1	TR 2	TR 3 (TR 4)	TR 6	TR 10
50	01-03.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5
51	03-05.00	VB 44	IG 2	E 43 (VB40)	GI 5	V 40
52	05-07.00	F 1	C 8	RP 3 (F3)	P 8	R 10
53	07-09.00	IG 1	E 44	GI 3 (IG 4)	V 60	VB 34
54	09-11.00	C 9	RP 2	P 9 (C 7)	R 7	F 8
55	11-13.00	E 45	GI 2	V 65 (E 42)	VB 38	IG 8
56	13-15.00	RP 1	P 10	R 3 (RP 3)	F 4	C 3
57	15-17.00	GI 1	V 66	VB 41 (GI 4)	IG 5	E 36
58	17-19.00	P 11	R 2	F 3 (P 9)	C 4	RP 9
59	19-21.00	V 67	VB 43	IG 3 (V 64)	E 41	GI 11
60	21-23.00	R 1	F 2	C 7 (R 3)	RP 5	P 5

Пояснение.

Точки на меридианах субстанции Ян применяются в Ян промежутки времени (часы). Точки на Инь меридианах – в Инь.

В течение 10-ти дней (один цикл 10-ти «Небесных стволов»), каждый из 5-ти первоэлементов-стихий дважды подвергается изменениям:

Дерево Ян (S 1) – Земля Инь (S 6)
Дерево инь (S 2) – Металл Ян (S 7)
Огонь Ян (S 3) – Металл Инь (S 8)
Огонь Инь (S 4) – Вода Ян (S 9)
Земля Ян (S 5) – Вода Инь (S 10).

В течение 10-ти дней (с S 1 – 10) меридианы первоэлемента «огонь» – Три обогревателя (Ян) и Перикарда (Инь) каждый претерпевает 5 изменений.

День 1, с 17 – 19.00, м-н перикарда (MC) в Инь часы суток
День 3, с 13 – 15.00
День 5, с 09 – 11.00
День 7, с 05 – 07.00
День 9, с 01 – 03.00.

День 2, с 15 – 17.00, м-н трех обогревателей (TR) в Ян часы
День 4, с 11 – 13.00
День 6, с 07 – 09.00
День 8, с 03 – 05.00
День 10, с 23 – 01.00.

В течение одного дня происходит 5 циклов взаимного порождения первоэлементов, цикл начинается с одного элемента и возвращается к своему началу [28].

Практическое применение метода

Определение календарных дат с 2009 – 2011 г.г. производится по таблицам совмещения календарей в Приложении 2.

Пример 1.

Дата прихода пациента – 5 февраля 2009 г.

Определить оптимальное время открытия (применения) акупунктурной точки меридиана печени – Да дунь (F 1).

5 февраля, «Небесный ствол» дня S – 8 (Металл Инь).

День активности меридиана легких. День недели – четверг.

По таблице для дня S – 8 открытия точек метода взаимного порождения стихий, для точки Да дунь определяем время ее открытия: с 13 – 15.00, и смотрим в первой колонке (0 – 24 мин).

Пример 2.

Дата прихода пациента – 3 июня 2009 г.

Определить время применения акупунктурной точки меридиана селезенки и поджелудочной железы – Инь лин цюань (RP 9).

3 июня, «Небесный ствол» дня S – 6 (Земля Инь).

День активности меридиана селезенки и ПЖЖ.

День недели – среда.

По таблице для дня S – 6 открытия точек метода взаимного порождения стихий, для точки Инь лин цюань определяем время ее открытия: с 13 – 15.00, смотрим в последней колонке (96 – 120 мин).

Пример 3.

Дата прихода пациента – 5 августа 2009 г.

Определить время применения акупунктурной точки меридиана толстого кишечника – Ян си (GI 5).

5 августа, «Небесный ствол» дня S – 9 (Вода Ян).

Цикл дня № 19. День активности меридианов мочевого пузыря и трех обогревателей. День недели – среда.

По таблице для дня S – 9 открытия точек метода взаимного порождения стихий, для точки Ян си определяем время ее открытия: с 07 – 09.00, и смотрим в колонке 4 (72 – 96 мин).

Пример 4.

Дата прихода пациента – 26 октября 2009 г.

Определить оптимальное время открытия (применения) акупунктурной точки меридиана почек – Жань гу (R 2).

26 октября, «Небесный ствол» дня S – 1 (Дерево Ян).

День активности меридиана желчного пузыря (VB).

День недели – понедельник. Цикл дня № 41.

По таблице для дня S – 1 открытия точек метода взаимного порождения стихий, для точки Жань гу определяем время ее открытия: с 13 – 15.00, и смотрим в колонке 2 (24 – 48 мин).

3.5. ОБЗОР ДРУГИХ МЕТОДОВ ХРОНОПУНКТУРЫ

Метод выбора «Небесного ствола дня»

Теоретические условия выбора точек.

В Ян дни выбирают Ян промежутки времени (стражи) и точки Ян меридианов [28].

В Инь дни – Инь часы соответственно, и точки на Инь меридианах.

День разделен на 12 периодов (страж), в течение 10 дней происходит 10 встреч-сочетаний «Небесных стволов», Ян сочетается – с Ян, Инь – с Инь энергией:

В день S 2, с 15 - 17.00 в точке TR 2 (е мэнь), Ян меридиан «трех обогревателей».

В день S 3, с 13 - 15.00 в т. MC 8 (лао гун), Инь меридиан перикарда

В день S 4, с 11 - 13.00 в т. TR 3 (чжун чжу), Ян меридиан.

В день S 5, с 09 - 11.00 в т. MC 7 (да лин), Инь меридиан.

В день S 6, с 07 - 09.00 в т. TR 6 (чжи гоу), Ян меридиан.

В день S 7, с 05 - 07.00 в т. MC 5 (цзянь ши), Инь меридиан.

В день S 8, с 03 - 05.00 в т. TR 10 (тянь цзин), Ян меридиан.

В день S 9, с 01 - 03.00 в т. MC 3 (цзюй цзэ), Инь меридиан.

В день S 10, с 23 - 01.00 в т. TR 1 (гуань чун), Ян меридиан.

В день S 1, с 21 - 23.00 в т. MC 9 (чжун чун), Инь меридиан.

Основная составляющая метода выбора «Небесных стволов» это использование античных точек в определенное время. При этом необходимо учитывать статус пациента, симптомы и признаки заболевания. А также основные терапевтические показания к использованию выбранных точек.

Для профилактической терапии хронических заболеваний выбирается основная точка рецепта, которая «открыта» в данный момент времени прихода пациента. После ее проставления (с одной стороны тела) добавляются другие точки рецепта. Главная точка рецепта выбирается исходя из следующих 10-ти таблиц метода.

День S 1 – 2

Дни активности меридианов желчного пузыря и печени.

№ цикла	11	12	13	14	15	16
Время в сутках	19 – 21.00	23 – 01.00	03 – 05.00	07 – 09.00	11 – 13.00	15 – 17.00
«стража»	Синяя собака	Красная мышь	Желтый тигр	Белый дракон	Черная лошадь	Синяя обезьяна
Стихия точки	Металл	Вода	Дерево	Огонь	Земля	Вода
Античная точка	VB 44	IG 2	*E 43	GI 5	V 40	TR 2
Доп. т.			*VB 40			

* – точки используются одновременно, сначала основная – античная, затем – дополнительная.

День S 2 – 3

Дни активности меридианов печени и тонкого кишечника.

№ цикла	22	24	26	28	30	32
Время в сутках	17 – 19.00	21 – 23.00	01 – 03.00	05 – 07.00	09 – 11.00	13 – 15.00
«стража»	Синяя курица	Красный кабан	Желтый вол	Белый заяц	Черная змея	Синяя овца
Стихия точки	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода	Огонь
Античная точка	F 1	C 8	*RP 3	P 8	R 10	MC 8
Доп. т.			*F 3			

День S 3 – 4

Дни активности меридианов тонкого кишечника и сердца.

№ цикла	33	35	37	39	41	43
Время в сутках	15 – 17.00	19 – 21.00	23 – 01.00	03 – 05.00	07 – 09.00	11 – 13.00
«стража»	Красная обезьяна	Желтая собака	Белая мышь	Черный тигр	Синий дракон	Красная лошадь
Стихия точки	Металл	Вода	Дерево	Огонь	Земля	Вода
Античная точка	IG 1	E 44	*GI 3	V 60	VB 34	TR 3
Доп. т.			*IG 4			

День S 4 – 5

Дни активности меридианов сердца и желудка.

№ цикла	44	46	48	50	52	54
Время в сутках	13 – 15.00	19 – 21.00	21 – 23.00	01 – 03.00	05 – 07.00	09 – 11.00
«стража»	Красная овца	Желтая курица	Белый кабан	Черный вол	Синий заяц	Красная змея
Стихия точки	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода	Огонь
Античная точка	C 9	RP 2	*P 9	R 7	F 8	MC 7
Доп. т.			*C 7			

День S 5 – 6

Дни активности меридианов желудка и селезенки.

№ цикла	55	57	59	1	3	5
Время в сутках	11 – 13.00	15 – 17.00	19 – 21.00	23 – 01.00	03 – 05.00	07 – 09.00
«стража»	Желтая лошадь	Белая обезьяна	Черная собака	Синяя мышь	Красный тигр	Желтый дракон
Стихия точки	Металл	Вода	Дерево	Огонь	Земля	Вода
Античная точка	E 45	GI 2	*V 65	VB 38	IG 8	TR 6
Доп. т.			*E 42			

День S 6 – 7

Дни активности меридианов селезенки и толстого кишечника.

№ цикла	6	8	10	12	14	16
Время в сутках	09 – 11.00	13 – 15.00	19 – 21.00	21 – 23.00	01 – 03.00	05 – 07.00
«стража»	Желтая змея	Белая овца	Черная курица	Синий кабан	Красный вол	Желтый заяц
Стихия точки	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода	Огонь
Античная точка	RP 1	P 10	*R 3	F 4	C 3	MC 5
Доп. т.			*RP 3			

День S 7 – 8

Дни активности меридианов толстого кишечника и легких.

№ цикла	17	19	21	23	25	27
Время в сутках	07 – 09.00	11 – 13.00	15 – 17.00	19 – 21.00	23 – 01.00	03 – 05.00
«стража»	Белый дракон	Черная лошадь	Синяя обезьяна	Красная собака	Желтая мышь	Белый тигр
Стихия точки	Металл	Вода	Дерево	Огонь	Земля	Вода
Античная точка	GI 1	V 66	*VB 41	IG 5	E 36	TR 10
Доп. т.			*GI 4			

День S 8 – 9

Дни активности меридианов легких и мочевого пузыря.

№ цикла	28	30	32	34	36	38
Время в сутках	05 – 07.00	09 – 11.00	13 – 15.00	19 – 21.00	21 – 23.00	01 – 03.00
«стража»	Желтая змея	Белая овца	Черная курица	Синий кабан	Красный вол	Желтый заяц
Стихия точки	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода	Огонь
Античная точка	P 11	R 2	*F 3	C 4	RP 9	MC 3
Доп. т.			*P 9			

День S 9 – 10

Дни активности меридианов мочевого пузыря и почек.

№ цикла	39	41	43	45	47	49
Время в сутках	03 – 05.00	07 – 09.00	11 – 13.00	15 – 17.00	19 – 21.00	23 – 01.00
«стража»	Черный тигр	Синий дракон	Красная лошадь	Желтая обезьяна	Белая собака	Черная мышь
Стихия точки	Металл	Вода	Дерево	Огонь	Земля	Вода
Античная точка	V 67	VB 43	*IG 3	E 41	GI 11	TR 1
Доп. т.			*V 64			

День S 10 – 1

Дни активности меридианов почек и желчного пузыря.

№ цикла	60	2	4	6	8	10
Время в сутках	21 – 23.00	01 – 03.00	05 – 07.00	09 – 11.00	13 – 15.00	19 – 21.00
«стража»	Черный кабан	Синий вол	Красный заяц	Желтая змея	Белая овца	Черная курица
Стихия точки	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода	Огонь
Античная точка	R 1	F 2	*C 7	RP 5	P 5	MC 9
Доп. т.			*R 3			

Метод «Лю чжу» и «Вай нэй»

Дни S 1 – 5 (первые 60 страж)

Таблица 1.

№	№ цикла часа	Часы в сутках	Сочетание «Небесного ствола» и «Земной ветви»	Метод «Лю чжу»	Метод «Вай нэй»
S 1	1	23-01.00	Синяя мышь	VB 38	
	2	01-03.00	Синий вол	F 2	F 2
	3	03-05.00	Красный тигр	IG 8	
	4	05-07.00	Красный заяц	C 7(P 7)	C 7 (R 3)
	5	07-09.00	Желтый дракон	TR 6	
	6	09-11.00	Желтая змея	RP 1	RP 5
	7	11-13.00	Белая лошадь	GI 5	
	8	13-15.00	Белая овца	P 10	P 5
	9	15-17.00	Черная обезьяна	V 40	
	10	17-19.00	Черная курица	MC 9	MC 9
	11	19-21.00	Синяя собака	VB 44	VB 44
	12	21-23.00	Синий кабан	F 4	
S 2	13	23-01.00	Красная мышь	IG 2	IG 2
	14	01-03.00	Красный вол	C 3	
	15	03-05.00	Желтый тигр	E 43-VB 40	E43-VB40
	16	05-07.00	Желтый заяц	MC 5	
	17	07-09.00	Белый дракон	GI 1	GI 5
	18	09-11.00	Белая змея	P 8	
	19	11-13.00	Черная лошадь	V 66	V 40
	20	13-15.00	Черная овца	RP 3	
	21	15-17.00	Синяя обезьяна	TR 2	TR 2
	22	17-19.00	Синяя курица	F 1	
	23	19-21.00	Красная собака	IG 5	
	24	21-23.00	Красный кабан	C 8	C 8
S 3	25	23-01.00	Желтая мышь	E 36	
	26	01-03.00	Желтый вол	RP 3 (F 3)	RP3 (F 4)
	27	03-05.00	Белый тигр	TR 10	
	28	05-07.00	Белый заяц	P 11	P 8
	29	07-09.00	Черный дракон	V 60	
	30	09-11.00	Черная змея	R 10	R 10

Таблица 2.

№	№ цикла часа	Часы в сутках	Сочетание «Небесного ствола» и «Земной ветви»	Метод «Лю чжу»	Метод «Вай нэй»
S 3	31	11-13.00	Синяя лошадь	VB 41– GI 4	
	32	13-15.00	Синяя овца	MC 8	MC 8
	33	15-17.00	Красная обезьяна	IG 1	IG 1
	34	17-19.00	Красная курица	C 4	
	35	19-21.00	Желтая собака	E 44	E 44
	36	21-23.00	Желтый кабан	RP 9	
S 4	37	23-01.00	Белая мышь	GI 3 – IG 4	GI3 IG4
	38	01-03.00	Белый вол	MC 3	
	39	03-05.00	Черный тигр	V 67	V 60
	40	05-07.00	Черный заяц	R 2	
	41	07-09.00	Синий дракон	VB 34	VB 34
	42	09-11.00	Синяя змея	F 3	
	43	11-13.00	Красная лошадь	TR 3 – V 64	TR 3
	44	13-15.00	Красная овца	C 9	C 9
	45	15-17.00	Желтая обезьяна	E 41	
	46	17-19.00	Желтая курица	RP 2	RP 2
	47	19-21.00	Белая собака	GI 11	
	48	21-23.00	Белый кабан	C 7	C7 – P 9
S 5	49	23-01.00	Черная мышь	TR 1	
	50	01-03.00	Черный вол	R 7	R 7
	51	03-05.00	Синий тигр	VB 43	
	52	05-07.00	Синий заяц	F 8	F 8
	53	07-09.00	Красный дракон	IG 3	TR 3
	54	09-11.00	Красная змея	C 7 – MC 7	MC 7
	55	11-13.00	Желтая лошадь	E 45	E 45
	56	13-15.00	Желтая овца	RP 5	
	57	15-17.00	Белая обезьяна	GI 2	GI 2
	58	17-19.00	Белая курица	P 5	
	59	19-21.00	Черная собака	V 65 – E 42	V65-E42
	60	21-23.00	Черный кабан	R 1	

Дни S 6 – 10 (вторые 60 страж)

Таблица 3.

№	№ цикла часа	Часы в сутках	Сочетание «Небесного ствола» и «Земной ветви»	Метод «Лю чжу»	Метод «Вай нэй»
S 6	1	23-01.00	Синяя мышь	VB 38	VB 38
	2	01-03.00	Синий вол	F 2	
	3	03-05.00	Красный тигр	IG 8	IG 8
	4	05-07.00	Красный заяц	C 7(P 7)	
	5	07-09.00	Желтый дракон	TR 6	TR 6
	6	09-11.00	Желтая змея	RP 5	RP 1
	7	11-13.00	Белая лошадь	GI 5	
	8	13-15.00	Белая овца	P 5	P 10
	9	15-17.00	Черная обезьяна	V 40	
	10	17-19.00	Черная курица	MC 9	R 3– RP 3
	11	19-21.00	Синяя собака	VB 44	
	12	21-23.00	Синий кабан	F 4	F 4
S 7	13	23-01.00	Красная мышь	IG 2	
	14	01-03.00	Красный вол	C 3	C 3
	15	03-05.00	Желтый тигр	E 43-VB40	
	16	05-07.00	Желтый заяц	MC 5	MC 5
	17	07-09.00	Белый дракон	GI 5	GI 1
	18	09-11.00	Белая змея	P 8	
	19	11-13.00	Черная лошадь	V 40	V 66
	20	13-15.00	Черная овца	RP 3	
	21	15-17.00	Синяя обезьяна	TR 2	GI 4-VB41
	22	17-19.00	Синяя курица	F 1	
	23	19-21.00	Красная собака	IG 5	IG 5
	24	21-23.00	Красный кабан	C 8	
S 8	25	23-01.00	Желтая мышь	E 36	E 36
	26	01-03.00	Желтый вол	RP 3 (F 3)	
	27	03-05.00	Белый тигр	TR 10	TR 10
	28	05-07.00	Белый заяц	P 11	P 11
	29	07-09.00	Черный дракон	V 60	
	30	09-11.00	Черная змея	R 10	R 2

Таблица 4.

№	№ цикла часа	Часы в сутках	Сочетание «Небесного ствола» и «Земной ветви»	Метод «Лю чжу»	Метод «Вай нэй»
S 8	31	11-13.00	Синяя лошадь	VB 41 – GI 4	
	32	13-15.00	Синяя овца	MC 8	F 3 -P 9
	33	15-17.00	Красная обезьяна	IG 1	
	34	17-19.00	Красная курица	C 4	C 4
	35	19-21.00	Желтая собака	E 44	
	36	21-23.00	Желтый кабан	RP 9	RP9
S 9	37	23-01.00	Белая мышь	GI 3 – IG 4	
	38	01-03.00	Белый вол	MC 3	MC 3
	39	03-05.00	Черный тигр	V 60	V 67
	40	05-07.00	Черный заяц	R 2	
	41	07-09.00	Синий дракон	VB 34	VB 43
	42	09-11.00	Синяя змея	F 3 – P 9	
	43	11-13.00	Красная лошадь	TR 3 – IG 3	TR 4
	44	13-15.00	Красная овца	C 9	
	45	15-17.00	Желтая обезьяна	E 41	E 41
	46	17-19.00	Желтая курица	RP 2	
	47	19-21.00	Белая собака	GI 11	GI 11
	48	21-23.00	Белый кабан	P 9 – C 7	
S10	49	23-01.00	Черная мышь	TR 1	TR 1
	50	01-03.00	Черный вол	R 1	MC 9
	51	03-05.00	Синий тигр	VB 43	TR 2
	52	05-07.00	Синий заяц	F 8	MC 8
	53	07-09.00	Красный дракон	IG 3 – V 64	TR 4
	54	09-11.00	Красная змея	C 7 – MC 7	MC 7
	55	11-13.00	Желтая лошадь	E 45	TR 6
	56	13-15.00	Желтая овца	RP 5	MC 5
	57	15-17.00	Белая обезьяна	GI 2	TR 10
	58	17-19.00	Белая курица	P 5	MC 3
	59	19-21.00	Черная собака	V 65 – E 42	
	60	21-23.00	Черный кабан	MC 9	R 1

Примеры применения античных точек

Примеры точек: юй цзи (Р 10), цзу цяо инь (VB 44), фу лю (R 7), чжун чун (MC 9), хоу си (IG 3), цюй цюань (F 8) [43].

Юй цзи (живот рыбы) – Р 10.

Точка меридиана легких. Меридиан, проходя в этом месте, образует точку «ручей» (ин). Точка соответствует – первоэлементу «огонь».

Показания точки:

- при ознобе;
 - при желтом налете на языке;
 - при состояниях «жара»;
 - при боязни ветра и холода;
 - при головной боли на фоне повышения температуры;
 - при отсутствии потоотделения;
 - при кашле;
 - при затрудненном дыхании;
 - при помутнении зрения;
 - не прохождение пищи и боли в брюшной полости;
 - при сухости в горле и фарингите;
 - при опухании подбородка;
 - при отеках конечностей и судорогах локтя;
 - при кашле с болями в пояснице и крестце;
 - рвота с кровью;
 - депрессия;
 - мастит;
 - сахарный диабет;
 - астма;
 - гематурия (мочеиспускание с кровью);
 - когда «онемение» распространяется в спину и грудь;
- и т.д.

Хоу си (ложбина в горах) – IG 3.

Точка меридиана тонкого кишечника, меридиан, проходя в этом месте, образует точку «поток» (шу), которая соответствует – первоэлементу «дерво».

Показания точки:

- применяется при лихорадках;
- при воспалении глаз (бельмо);
- носовое кровотечение;
- нарушения слуха;
- отеки в области груди;
- боли и напряженность шеи;
- спазм мышц шеи;
- эпилепсия;
- судороги локтя;
- звон в ушах;
- боли в кисти и в предплечье;
- глухота;
- плечелопаточный периартрит;
- зубная боль;
- малярия;
- и т.д.

Фу лю (сохранение цикла) – R 3.

Тонизирующая точка меридиана почек, меридиан, проходя в этом месте, образует точку «поток» (шу), которая соответствует – первоэлементу «металл». Данная точка является энергетической базой всего организма и «отвечает за сохранность Инь энергии» организма. Исполняет роль «восстановителя циркуляции энергии».

Показания точки:

- при отеках;
- при ночной потливости;
- при расстройствах кишечника;
- при сильных внутренних болях внутри позвоночника в области поясницы;
- при нечетком зрении;
- при тугоподвижности поясницы;
- при раздражительности и болтливости;

- при сухости языка;
- запах изо рта;
- гиперсаливация;
- слабость ног;
- ощущение холода в икрах ног;
- урчание в животе;
- отеки 4-х конечностей;
- понос;
- водянка;
- геморрой;
- расстройства мочеиспускания;
- жжение после мочеиспускания;
- ощущение холода или жара в костях;
- патологическая (большая) потливость;
- кариес;
- гематурия и т.д.

Лао гун (дворец труда) – МС 8.

Точка меридиана перикарда, локализуется вблизи центра ладони. Проходя в этом месте, образует точку «ручей» (ин), которая соответствует – первоэлементу «огонь».

Показания точки:

- при повышенной раздражительности;
- при истерии;
- отсутствие потоотделения;
- онемение рук;
- при тревожных состояниях психики;
- когда трудно поворачивать туловище;
- при сильных болях в боку;
- кровотечение из носа;
- кашель с одышкой и рвотой;
- запах изо рта у взрослых и детей;
- при гематурии;
- при тоскливом настроении;
- при непроходимости пищи по пищеводу;
- при язвочках во рту;
- отски груди и боковой поверхности груди;
- при желтухе;

- порча зубов у детей;
- боли в области сердца;
- и т.д.

Цзу цю инь (постижение силы Инь) – VB 44.

Точка меридиана желчного пузыря, локализуется вблизи основания ногтя 4-го пальца ноги (снаружи). Проходя в этом месте, образует точку «колодец» (цзин), которая соответствует – первоэлементу «металл». Функциональное применение этой точки – заболевания органов чувств.

Показания точки:

- боли в боковой части грудной клетки;
- при затрудненном дыхании с приступами кашля;
- слабость рук и ног;
- отсутствие потоотделения;
- выкручивающие боли в сухожилиях (суставах);
- образование фурункулов на теле;
- при головной боли (височной);
- онемение горла;
- боли в языке;
- сухость во рту;
- трудность поднимания локтя;
- расстройства слуха (резкие);
- кошмары во сне;
- боли в уголках глаз;
- тоска на сердце;
- расстройства ЖКТ;
- горький привкус во рту;
- тошнота и т.д.

Цюй цюань (извилистый источник) – F 8.

Точка меридиана желчного пузыря, локализуется вблизи коленного сустава ноги (с внутренней стороны подколенной впадины). Проходя в этом месте, образует точку «море или слияние русел» (хэ), которая соответствует – первоэлементу «вода». Это тонизирующая точка меридиана печени.

Показания точки:

- боли в бедрах;
- боли в половых органах;
- при затрудненном мочеиспускании;
- при поносе;
- при недостатке энергии в меридиане печени;
- отсутствие потоотделения;
- при потемнении в глазах;
- при нечетком зрении;
- боли в коленном суставе;
- судороги сухожилий ног;
- тугоподвижность суставов ног;
- кровотечение из носа;
- при одышке;
- астма;
- отеки в области половых органов;
- отеки голени и колена;
- образование тромбов у женщин;
- опущение матки;
- вагинальный зуд;
- отек нижней части живота;
- и т.д.

Терапевтические примеры применения методов хронопунктуры

Точка Юй цзи (Р 10) меридиана легких.

Основные показания точки – лихорадка, диабет, кашель, астма.

1. Метод созидания стихий

День S 1, с 09.00 – 11.00, аналогично в день S 6.

День S 2, с 05.00 – 07.00, аналогично в день S 7.

День S 3, с 01.00 – 03.00, аналогично в день S 8.

День S 4, с 17.00 – 19.00, аналогично в день S 9.

День S 5, с 13.00 – 15.00, аналогично в день S 10.

2. Метод выбора «Небесных стволов»

В день S 6, с 13.00 – 15.00.

3. Метод «вай нэй» (внешнее-внутреннее)

В день S 6, с 13.00 – 15.00.

4. Метод сочетания «Небесных стволов и Земных ветвей»

В день S 1, 6, с 13.00 – 15.00.

Точка Хоу си (IG 3), меридиана тонкого кишечника.

Основные показания точки – нарушения слуха, зубная боль, плечелопаточный периартрит, шум в ушах.

1. Метод созидания стихий

День S 1, с 15.00 – 17.00, аналогично в день S 6.

День S 2, с 11.00 – 13.00, аналогично в день S 7.

День S 3, с 07.00 – 09.00, аналогично в день S 8.

День S 4, с 03.00 – 05.00, аналогично в день S 9.

День S 5, с 19.00 – 21.00, аналогично в день S 10.

2. Метод выбора «Небесных стволов»

В день S 9, с 11.00 – 13.00.

3. Метод «вай нэй» (внешнее-внутреннее)

В день S 10, с 07.00 – 09.00, в день S 9, с 11.00 – 13.00.

4. Метод сочетания «Небесных стволов и Земных ветвей»

В день S 5 и S 10, с 07.00 – 09.00.

Точка Фу лю (R 7), меридиана почек.

Основные показания точки – диабет, ночные поты, затрудненное мочеиспускание, шум в ушах, поллюции.

1. Метод созидания стихий

День S 1, с 05.00 – 07.00.

День S 2, с 01.00 – 03.00.

День S 3, с 17.00 – 19.00.

День S 4, с 13.00 – 15.00,

День S 5, с 09.00 – 11.00.

2. Метод выбора «Небесных стволов»

В день S 4, с 01.00 – 03.00.

3. Метод «вай нэй» (внешнее-внутреннее)

В день S 5, с 01.00 – 03.00.

4. Метод сочетания «Небесных стволов и Земных ветвей»

В день S 5 и S 10, с 01.00 – 03.00.

Точка Лао гун (MC 8), меридиана перикарда.

Основные показания точки – гастралгия, рвота, лихорадка, плохой запах изо рта.

1. Метод созидания стихий

День S 1, с 17.00 – 19.00.

День S 2, с 13.00 – 15.00.

День S 3, с 09.00 – 11.00.

День S 4, с 05.00 – 07.00.

День S 5, с 01.00 – 03.00.

2. Метод выбора «Небесных стволов»

В день S 2, с 13.00 – 15.00.

3. Метод «вай нэй» (внешнее-внутреннее)

В день S 3, с 13.00 – 15.00.

В день S 10, с 05.00 – 07.00

4. Метод сочетания «Небесных стволов и Земных ветвей»

В день S 3 и S 8, с 13.00 – 15.00.

Точка Цзу цюо инь (VB 44), меридиана желчного пузыря.

Основные показания точки – звон в ушах, кашель с одышкой, ригидность языка, нарушения слуха.

1. Метод созидания стихий

День S 1, с 19.00 – 21.00, аналогично в день S 6.

День S 2, с 15.00 – 17.00, аналогично в день S 7.

День S 3, с 11.00 – 13.00, аналогично в день S 8.

День S 4, с 07.00 – 09.00, аналогично в день S 9.

День S 5, с 03.00 – 05.00, аналогично в день S 10.

2. Метод выбора «Небесных стволов»

В день S 1, с 19.00 – 21.00.

3. Метод «вай нэй» (внешнее-внутреннее)

В день S 1, с 19.00 – 21.00.

4. Метод сочетания «Небесных стволов и Земных ветвей»

В день S 1 и S 6, с 19.00 – 21.00.

Точка Цюй цюань (F 8), меридиана печени.

Основные показания точки – артралгия коленного сустава, боль в гипохондральной области, заболевания мочеполовой сферы.

1. Метод созидания стихий

День S 1, с 05.00 – 07.00, аналогично в день S 6.

День S 2, с 01.00 – 03.00, в день S 7, с 21 – 23.00.

День S 3, с 17.00 – 19.00, аналогично в день S 8.

День S 4, с 13.00 – 15.00, аналогично в день S 9.

День S 5, с 09.00 – 11.00, в день S 10, с 09 – 11.00.

2. Метод выбора «Небесных стволов»

В день S 4, с 05.00 – 07.00.

3. Метод «вай нэй» (внешнее-внутреннее)

В день S 5, с 05.00 – 07.00.

4. Метод сочетания «Небесных стволов и Земных ветвей»

В день S 5 и S 10, с 05.00 – 07.00.

Глава 4

4.1. ВВЕДЕНИЕ В «КНИГУ ПЕРЕМЕН» («И ЦЗИН»). ОБЗОР МЕТОДОВ

Даосизм – древняя китайская система знаний по изучению законов Вселенной и практическому воплощению их в жизнь. В основе учения даосизма находятся знания собранные целыми поколениями мастеров. Основателем учения является ученый мистик – Лао Цзы (Лао Дань). Философия даосизма достигла своего пика развития в конце правления династии Чжоу (500 – 221 г.г. до н. э.). Лао Цзы считается автором небольшой книги афоризмов, которая считается главным даосским каноном – Дао дэ цзин, Канон о Пути и добродетели. Другим известным представителем даосизма является Чжуан Цзы (Чжуан Чжоу), живший, как считает традиция на 200 лет позже Лао Цзы. Ему также приписывается авторство сборника даосских текстов – книга «Чжуан Цзы». Дао дэ цзин – это «конструкция принципов», для тех, кто развивает свою внутреннюю природу жизни. Любое познание требует присутствия практических действий. Открытие этого пути «работы с энергией Вселенной (Ци) традиция приписывает правителю Фу Си и Желтому императору (Хуан Ди). Фу Си – полумифический правитель, считается, что именно он изобрел календарь, теорию музыки, графические символы и письменные знаки. Фу Си приписывают первенство в открытии 8 символов мироздания (ба гуа), и автором самой древней книги даосской мудрости – И Цзин («Книга перемен»). Эта книга об энергии, включает в себя 64 символа – гексаграммы, каждая из которых представляет собой комбинации двух типов линий между собой: энергия Ян представлена сплошной линией, а энергия Инь, прерывистой линией. Сочетание субстанций Инь и Ян между собой и создает разнообразные формы энергии. Каждая из 64-х гексаграмм (моделей) наделялась целым рядом значений в практическом применении. С момента «образования И Цзин» и начался отсчет времени учения о Вселенной и месте человека в ней. Теория перемен не имеет предела, она характеризует даосизм как точную науку. Даосизм не является религиозным уче-

нием в общепринятом смысле, и он не основывается на верованиях – это процесс самопознания.

Триграмма	Образ, стихия (Ян-Инь)
	Кань – Вода (вода Ян)
	Дуй – Озеро (металл инь)
	Чжэнь – Гром (дерево Ян)
	Сюнь – Ветер (дерево Инь)
	Ли – Огонь (огонь Инь)
	Кунь – Земля (земля Инь)
	Цянь – Небо (металл Ян)
	Гэнь – Гора (земля Ян)

При наложении 8-ми символов триграмм на систему 5-ти первоэлементов получается схема, в которой распределение стихий и символов образуется по следующему принципу:

Для стихии Металл – две триграммы (Ян – Инь).

Для стихии Земли – две триграммы (Ян – Инь).

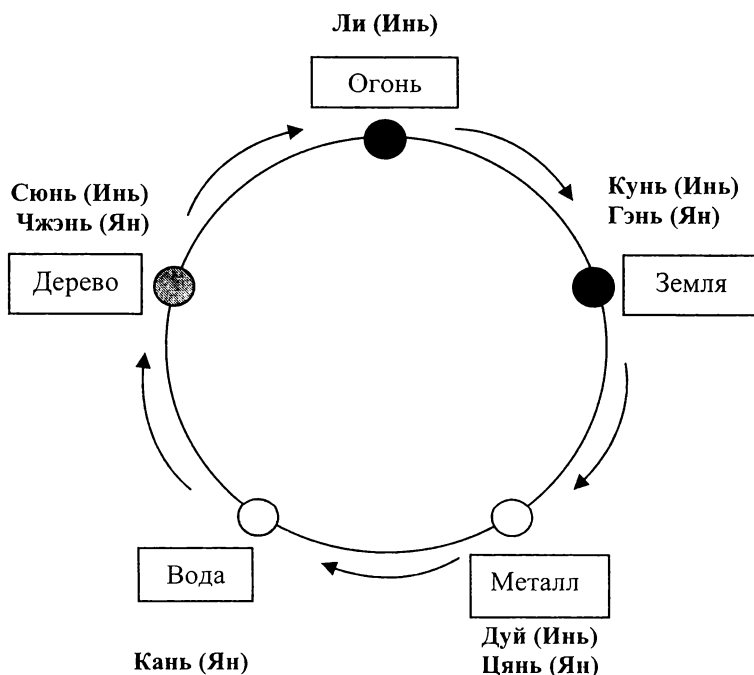
Для стихии Дерево – две триграммы (Ян – Инь).

Для стихии Огня – одна (Инь).

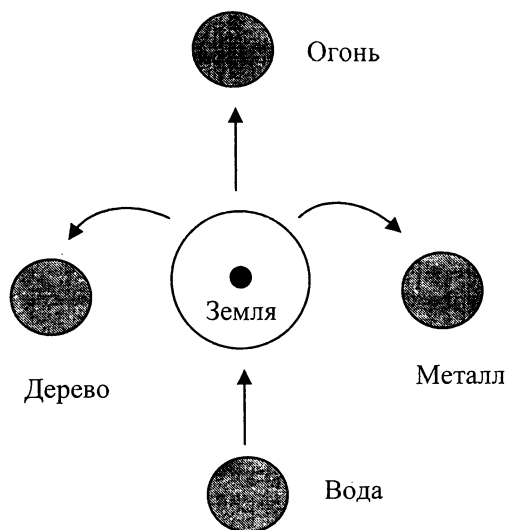
Для стихии Воды – одна (Ян).

Целью адепта является единение с Космосом (Дао). Путь в понимании даоса – это постижение мудрости путем преобразования энергии внутри себя. Наш мир находится в постоянном движении, это и есть – 8 символов бытия.

Круговая схема 8-ми символов и 5-ти элементов

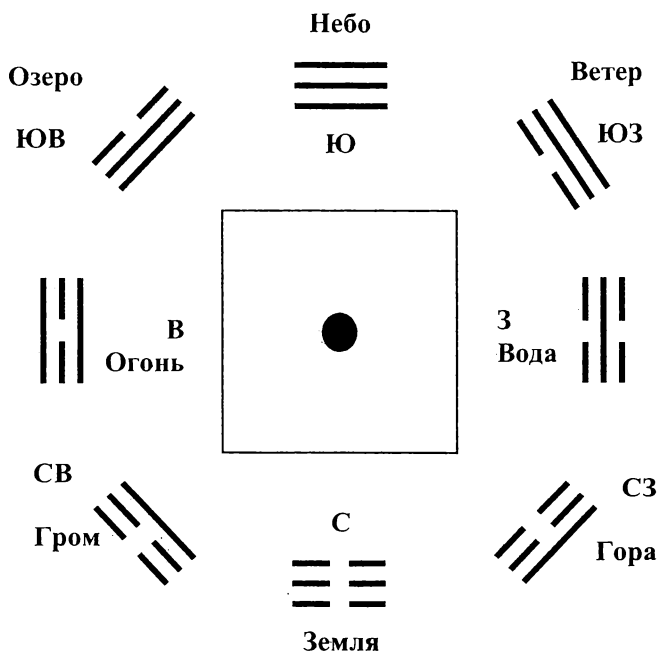
Крестообразная схема совмещения систем «Ба гуа – У син»

Далее рассмотрим пространственное расположение 8-ми символов с учетом фактора времени:

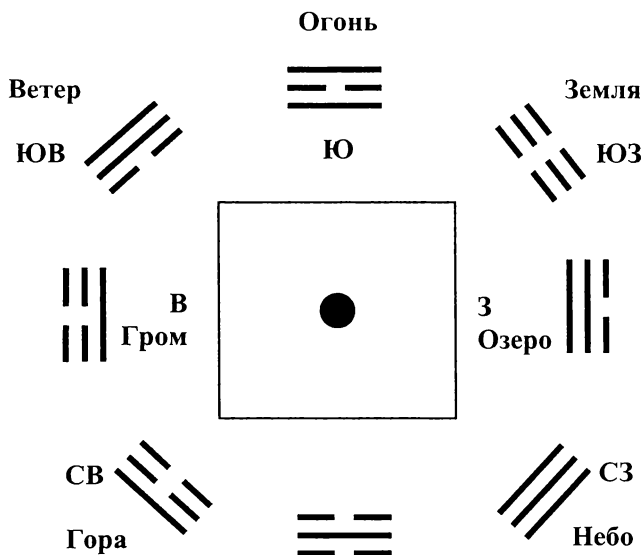
1. прошлого-настоящего (Прежде небесный порядок устройства мира – порядок правителя Фу Си).

2. настоящего-будущего (После небесный порядок – порядок Вэнь Вана).

Прежнее Небо (Сянь Тянь)

Эти 8 символов «Прежнего Неба» находятся в покое, в котором зарождается энергия.

Последующее Небо (Хоу Тянь)

Второй порядок времени представлен схемой императора Вэнь Вана, в которой энергия трансформируется и развивается.

Их основное отличие друг от друга в том, что 8 символов «Последующего Неба» изменяется в каждый период времени.

Данный период содержит в себе полный ритм, равный 8-ми с учетом единого центра, или ритм равный 9-теричной структуре-матрице («дворец ба гуа»). Дворец состоит из 3-х уровней или плоскостей, где содержится 15 качеств-характеристик изменений, которые связаны с 8-ю фазами Луны и 7-ми дневной неделей сидерического лунного месяца (цикл 28-ми созвездий Лунно-Солнечного Зодиака).

Числовая матрица «Последующего Неба» (по Вэнь Вану)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Цветовая символика «багуа», сумма чисел во всех 3-х направлениях-плоскостях равна 15.

зеленый 4	фиолет. 9	черный 2
нефрит 3	желтый 5	красный 7
белый 8	белый 1	белый 6

9 дворцов показывают циклы энергии. Фазы Луны – это дни синодического месяца, продолжительностью – 29,53 дней.

3 день Луны – триграмма Чжэнь (1-ая четверть).

8 день Луны – Дуй (2-ая четверть).

15 день – Цянь (полнолуние).

16 день – Сюнь (3-я четверть).

23 день – Гэнь (4-ая четверть).

29 (30) день – Кунь (новолуние).

Первая 15-ти дневка месяца – Кань, вторая – Ли.

Основной цикл, по которому формируются знания и практика – это 60-ти фазный (летний) цикл. Он образуется из сочетания двух природных циклов:

– десятиричного, или вертикальная ось пространства, в Китае их именуют «10 Небесных ствол» (тянь гань);

– двенадцатеричного, или горизонтальная ось пространства, в Китайской традиции они получили название «12-ти Земных ветвей» (ди чжи).

Желтому императору (Хуан Ди) принадлежит введение этого календаря в жизнь в 2698 году до н.э., кроме этого ему принадлежит важная роль в собирании даосских техник долголетия и омоложения. Пять элементов (стихий) и 8 символов (триграмм) являются фундаментальными основами всей Китайской философии и астрономии (астрологии) в национальной культуре «системой», которая объединяет в себе универсальную циркуляцию всех природных ритмов. Целью этой главы книги является обозначение связи между 8-ю символами «Книги перемен» и Китайской медициной, и в частности искусства иглоукалывания и массажа. Считается, что «Книга перемен» была составлена в период правления династии Чжоу (1122 г. до н.э. – 247 г. до н.э.), и свои пояснения к ней дал правитель этой династии Вэнь Ван в книге «Великая летопись И» (И да чжуань). Это произведение считается первым «комментарием» объясняющего связь между 8-ю символами «Книги перемен» и природой. Традиционная Китайская медицина соотносит каждый орган (меридиан) с определенным символом – триграммой «Книги перемен». При этом наблюдается существенное различие между порядками пространственного расположения триграмм:

- по Фу Си («Прежде Небесный» порядок вещей и явлений в мире, генотип);
- по Вэнь Вану («После Небесный» порядок вещей и явлений в мире, фенотип).

Применительно к медицине, главным является понимание соотношений между символами и понимание принципов считывания (применения) 8-ми символов между собой в порядках Фу Си и Вэнь Вана. В практической деятельности используют порядок Вэнь Вана, в то время как порядок Фу Си используется для теоретического осмысления того или иного процесса, как в целом, так и в частности.

Схема правителя Вэнь Вана

Стихия	Триграмма	Образ	Меридиан
Металл Инь		Дуй (озеро)	Сердца, Перикарда
Почва Ян		Гэнь (гора)	Тонкого к-ка, 3-х обогрев.
Огонь Инь		Ли (огонь)	Селезенки
Вода Ян		Кань (вода)	Желудка
Дерево Ян		Чжэнь (гром)	Толстого к-ка
Дерево Инь		Сюнь (ветер)	Легких
Металл Ян		Цянь (небо)	Желчного пуз. Мочевого пуз.
Почва Инь		Кунь (земля)	Печени, Почек

Порядок-схема Фу Си

Стихия	Триграмма	Образ	Меридиан
Металл Инь		Дуй (озеро)	Легких Толстого к-ка
Почва Ян		Гэнь (гора)	Желудка, Селезенки
Огонь Инь		Ли (огонь)	Сердца Тонкого к-ка
Вода Ян		Кань (вода)	Почек, мочевого пуз.
Дерево Ян		Чжэнь (гром)	Перикарда 3-х обрив.
Дерево Инь		Сюнь (ветер)	Печени, Желчн.пуз.
Металл Ян		Цянь (небо)	Ду май
Почва Инь		Кунь (земля)	Жэнь май

4.2. ВОСЕМЬ СИМВОЛОВ «КНИГИ ПЕРЕМЕН»

(Учение о «Ба гуа»)

Восемь триграмм – это символы, состоящие из 3-х вертикальных линий сплошных (Ян) или прерывистых (Инь). Символы пространства и времени, которые обозначают формы вещей, явлений, событий, ситуаций и др. согласно Китайской (даосской) натурфилософии.

Ба гуа – это не «статическое понятие» энергии, как кажется на первый взгляд. Для 8-ми символов характерно движение, вращение и изменение формы в пространстве в зависимости от текущего момента времени – сезона года. Восемь триграмм «Книги перемен» – как учение было развито и преумножено даосскими мудрецами для создания правильной внутренней работы с целью достижения здоровья, предельного долголетия и омоложения, посредством законов изменений энергий Инь – Ян.

Законы изменений (трансформации) не являются чем-то не доступным и очень сложным. Набор любых действий (манипуляций) поддается счету, сами действия при этом не влияют на изменения, на них влияет только ритм.

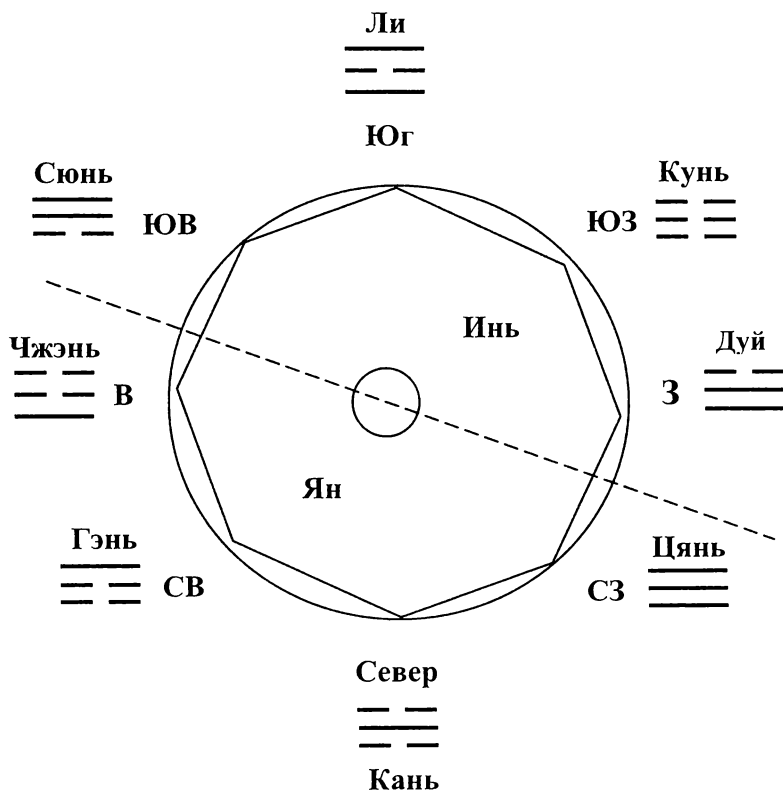
Каждый человек живет в определенном своем ритме, и чтобы перейти на другой ритм (здоровья, молодости) потребуются определенные временные условия плюс обязательные личные усилия со стороны данного индивидуума.

Действие (профилактическая терапия по временам года) может стать эффективным только в том случае, когда определен порядок действий или изменений потоков по восстановлению нормальной циркуляции Ци в теле.

Искусство применения 8-ми символов беспредельно, изменения многогранны и все охватывающие. Открытие 66 –ти (72) античных точек во времени и генерирование через них «Небесной Ци» – позволяет выработать определенный ритм движений. Это и есть те «ритмы гармоничного баланса», которые согласуются с нормальной работой Ци в данном месте тела человека. Каждому символу соответствуют свои энергии и структуры те-

ла. Рассмотрим структуры тела применительно к человеческому организму:

- вся энергия Ци, содержащиеся в теле, соответствует триграмме – «Кунь»;
- вся Ци в системах тела (нервная и др.) – «Кань»;
- вся Ци вырабатываемая внутренними органами – «Дуй»;
- вся Ци, формирующая соединение мышц – «Чжэнь»;
- тело человека – это триграмма «Цянь»;
- системы тела (нервная, дыхательная и др.) – «Ли»;
- органы тела (структура, объем) – триграмма «Гэнь»;
- кости, связки, мышцы (состав тканей и т.п.) – «Сюнь».

Порядок расположения триграмм правителя династии Чжоу – Вэнь Вана

Любая триграмма (гуа) состоит из 3-х линий, соответствующих трем началам-уровням бытия:

Триграмма	№ уровня	Категория бытия
	3 третий 2 второй 1 начальный	Небо Человек Земля
	3 третий 2 второй 1 начальный	Небо Человек Земля
	3 третий 2 второй 1 начальный	Небо Человек Земля

Остальные триграммы рассматриваются аналогично.

На основании знаний законов движения и изменения энергии (по временам года) были разработаны специальные техники манипуляции пальцами (иглами, палочками и т.п.), которые содержали в себе три основных компонента энергии (Ци Космоса): линию, окружность и точку.

Линия отображает процесс движения энергии.

Круг (спираль в разрезе) – содержание энергии.

Точка – это место концентрации энергии (ее сила, заряд и т.п.).

При соединении «трех процессов в один» – скорость восстановления организма человека увеличивается.

С тем, чтобы ограничить неправильное применение техник «бу – се» (тонизация – седатация), необходимо соблюдение определенных правил-законов изменений (перемен). Все эти знания «вмещаются в позиции трех линий», которые были определены как «перемены порядка Фу Си».

Схема перемен, начертанная Фу Си в виде 8-ми трансформаций (изменений), образует энергетический контур, в котором происходят взаимодействия (вращения) энергий между собой. Схема 8-ми символов Фу Си – это схема «покоя энергии».

Схема 8-ми символов Вэнь Вана – схема движения, которая и создает вектор направления изменений триграмм во времени.

На основании этой схемы рассмотрим спектр изменений 8-ми символов – триграмм (ба гуа) между собой в практической деятельности.

Числовая матрица Вэнь Вана (схема Ян Ба гуа):

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Числовая матрица 8-ми символов (или «Ян Ба гуа» Вэнь Вана).

4 сюнь	9 ли	2 кунь
3 чжэнь	5 Центр (время)	7 дуй
8 гэнь	1 кань	6 цянь

В рамках теории «Книги перемен» в общей сложности имеет место 9 возможных трансформаций (изменений) энергии пространства (Ци) [42].

Рассмотрим эти 9-ти аспектов изменений энергии более подробно.

1. Трансформация «Небо» (Тянь) – изменения происходят в верхней линии на линию противоположного знака. Сплошная линия (Ян) меняется на прерывистую (Инь) и наоборот.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс- формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочи- вание потока Ци	Увлажнение сухости
2			Увлажнение сухости	Упорядочивание потока Ци
3			Питание Ян Ци	Устранение застоя Ци
4			Устранение застоя Ци	Питание Ян Ци
5			Устранение не прохожде- ния Ци	Питание Инь Ци
6			Питание Инь Ци	Устранение не прохождения Ци
7			Успокаивает тревогу. страхи	Регуляция цирку- ляции крови
8			Регуляция циркуляции крови	Успокаивает тре- вогу, страхи

2. Трансформация «Небо и Человек» (Тянь-Жэнь) – это изменения сразу на 2-х уровнях (верхнем и среднем) триграммы на линию противоположного значения.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочива- ние потока Ци	Устранение застоя Ци
2			Увлажнение сухости	Питание Ян Ци
3			Питание Ян Ци	Увлажнение сухости
4			Устранение застоя Ци	Упорядочивание потока Ци
5			Устранение не прохождения Ци	Регуляция цирку- ляции крови
6			Питание Инь Ци	Успокаивает тре- вогу, страхи
7			Успокаивает тревогу, страхи	Питание Инь Ци
8			Регуляция цир- куляции крови	Устранение не прохождения Ци

3. Трансформация «поднятие Ци снизу вверх» (Сяо дун)

– происходит путем «поднятия» нижней яо, символ Ян меняется на «поднимающуюся снизу линию».

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая ф-ция триграммы после трансформации
1			Упорядочива- ние потока Ци	Устранение не прохождения Ци
2			Увлажнение сухости	Упорядочивание потока Ци
3			Питание Ян Ци	Увлажнение сухости
4			Устранение застоя Ци	Питание Инь Ци
5			Устранение не прохождения Ци	Питание Ян Ци
6			Питание Инь Ци	Успокаивает тре- вогу, страхи
7			Успокаивает тревогу, страхи	Регуляция цирку- ляции крови
8			Регуляция цир- куляции крови	Устранение застоя Ци

4. Трансформация «Земля и Человек» (Ди – Жэнь) – это преобразование происходит путем замены двух линий – начальной и средней, на противоположные по знаку линии.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочивание потока Ци	Успокаивает тревогу, страхи
2			Увлажнение сухости	Регуляция циркуляции крови
3			Питание Ян Ци	Устранение не прохождения Ци
4			Устранение застоя Ци	Питание Инь Ци
5			Устранение не прохождения Ци	Питание Ян Ци
6			Питание Инь Ци	Устранение застоя Ци
7			Успокаивает тревогу, страхи	Упорядочивание потока Ци
8			Регуляция циркуляции крови	Увлажнение сухости

5. Трансформация «Земля» (Ди – дун) – это преобразование происходит путем замены нижней линий, на линию противоположную по знаку

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочивание потока Ци	Устранение не прохождения Ци
2			Увлажнение сухости	Питание Инь Ци
3			Питание Ян Ци	Успокаивает тревогу, страхи
4			Устранение застоя Ци	Регуляция цирку- ляции крови
5			Устранение не прохождения Ци	Упорядочивание потока Ци
6			Питание Инь Ци	Увлажнение сухости
7			Успокаивает тревогу, страхи	Питание Ян Ци
8			Регуляция циркуляции крови	Устранение застоя Ци

6. Трансформация «Небо и Земля» (Тянь – Ди) – этот вид преобразования происходит путем замены верхней и нижней линий – начальной, на линии противоположные по знаку.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочивание потока Ци	Питание Инь Ци
2			Увлажнение сухости	Устранение не прохождения Ци
3			Питание Ян Ци	Регуляция циркуляции крови
4			Устранение застоя Ци	Успокаивает тревогу, страхи
5			Устранение не прохождения Ци	Увлажнение сухости
6			Питание Инь Ци	Упорядочивание потока Ци
7			Успокаивает тревогу, страхи	Устранение застоя Ци
8			Регуляция циркуляции крови	Питание Ян Ци

7. Трансформация «Человек» (Жэнь) – преобразование путем замены только средней линии во всей триграмме.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочивание потока Ци	Питание Ян Ци
2			Увлажнение сухости	Устранение застоя Ци
3			Питание Ян Ци	Упорядочивание потока Ци
4			Устранение застоя Ци	Увлажнение сухости
5			Устранение не прохождения Ци	Успокаивает тревогу, страхи
6			Питание Инь Ци	Регуляция циркуляции крови
7			Успокаивает тревогу, страхи	Устранение не прохождения Ци
8			Регуляция циркуляции крови	Питание Инь Ци

8. Трансформация «Порождение» (Си шэнь), этот вид аналогичен с № 3, «поднятием Ци снизу вверх», но направленность движения линий Инь – Ян – сверху вниз.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочивание потока Ци	Увлажнение сухости
2			Увлажнение сухости	Питание Ян Ци
3			Питание Ян Ци	Устранение не прохождения Ци
4			Устранение застоя Ци	Регуляция циркуляции крови
5			Устранение не прохождения Ци	Упорядочивание потока Ци
6			Питание Инь Ци	Устранение застоя Ци
7			Успокаивает тревогу, страхи	Питание Инь Ци
8			Регуляция крови	Успокаивает тревогу, страхи

9. Трансформация «Трех уровней» (Сань пань), здесь происходит изменение сразу 3-х уровней базовой триграммы.

№ г.г.	Базовая или исходная триграмма	Полученная модель после транс - формации	Функция триграммы в организме человека	Новая функция триграммы после трансформации
1			Упорядочивание потока Ци	Регуляция циркуляции крови
2			Увлажнение сухости	Успокаивает тревогу, страхи
3			Питание Ян Ци	Питание Инь Ци
4			Устранение застоя Ци	Устранение не прохождения Ци
5			Устранение не прохождения Ци	Устранение застоя Ци
6			Питание Инь Ци	Питание Ян Ци
7			Успокаивает тревогу, страхи	Увлажнение сухости
8			Регуляция циркуляции крови	Упорядочивание потока Ци

Резюме.

Каждому символу (гуа) «подчиняется» определенный меридиан (орган), в нашем случае это порядок Вэнь Вана. Воздействие оказывается только на 3 первые точки 12-ти меридианов. Вторым аспектом является учет времени проведения процедур по 9-ти видам изменений 8-ми символов.

Таблица 12-ти меридианов тела в порядке Вэнь Вана.

Стихия Ян – Инь	Триграмма	Образ	Меридиан
Металл Инь		Дуй (озеро)	Сердца, Перикарда
Почва Ян		Гэнь (гора)	Тонкого к-ка, 3-х обогрев.
Огонь Инь		Ли (огонь)	Селезенки
Вода Ян		Кань (вода)	Желудка
Дерево Ян		Чжэнь (гром)	Толстого к-ка
Дерево Инь		Сюнь (ветер)	Легких
Металл Ян		Цянь (небо)	Желчного пуз. Мочевого пуз.
Земля Инь		Кунь (земля)	Печени, Почек

4.3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И «КНИГА ПЕРЕМЕН»

Нарушение нормального динамического баланса энергетических циклов субстанций Инь – Ян в организме человека вслед за изменением погоды приводит к возникновению определенных патологических состояний (болезней). Внутренние органы и их системы жизнеобеспечения – меридианы, согласно принципу изменений Инь – Ян, представляют собой энергетические модели (триграммы и гексаграммы), которые в полной мере отражают внутреннюю составляющую этого принципа (закона). Состояние избытка и недостатка Ци (и крови) в меридианах и органах зависит в основном от времени года и от времени суток. Данное состояние можно обозначить в виде сплошных линий (Ян, избыток, полнота) или прерывистых (Инь, недостаток, пустота) линий с целью обозначения этих реакций изменений энергетического состояния (Ци и крови). Восемь символов «Книги перемен» (ба гуа) наглядно представляют картину изменений сил Инь – Ян:

- в пространстве тела человека (8 секторов горизонта);
- в ритме времен года и времени суток.

Кроме этого они представляют собой определенные энергетические модели внутренних органов и меридианов тела, которые обозначают и отражают состояние крови (Инь субстанция) и энергии Ци (Ян) в данное время года и суток.

В соответствии с методом воздействия (тонизация – седатация) способны сформировать сбалансированную модель в конкретный период времени (сезон, час). Благодаря подобной корректировке происходит настройка модели профилактической терапии (гексаграммы), а в месте с ней и соответствующих органов и меридианов человека, заинтересованных в создании баланса Инь – Ян энергий, что и создает предпосылки выздоровления или хорошего самочувствия. Таким образом, используя математический аппарат «Книги перемен» в профилактическом и терапевтическом аспекте, можно сделать следующий вывод: методы восстановления баланса Инь – Ян энергий находятся в

полном соответствии с природными изменениями погоды. Зная которые, можно адекватно реагировать на те или иные патологические состояния, возникающие в результате этих изменений.

Методы профилактической терапии в рамках учения «Книги перемен» позволяют малым количеством сил и средств достичь оптимального и сбалансированного состояния организма человека. Созданная модель восстановления организма (гексаграмма), является моделью энергетического контура, отражающего статическое и динамическое состояние в природе. Что достигается «перегруппировкой» в энергетическом контуре субстанций (зарядов) Инь – Ян для конкретного момента времени (сезона года).

Профилактическую терапию по временам года рекомендуется проводить 2 – 8 раз в год с целью регулярной настройки организма на текущие сезонные изменения погоды. И это в свою очередь положительно скажется на улучшении всего функционального состояния организма на достаточно продолжительное время. В свете учения «Книги перемен» открывается новый подход для современных специалистов в вопросах активной профилактической терапии по временам года. Известно, что любое хроническое заболевание имеет в своем составе следующие «параметры»:

- место локализации (орган, меридиан, точка, и т.п.);
- время своего активного или пассивного состояния (сезон, месяц, день, час, полчаса и т.д.).

Перечисленные выше аспекты содержат в себе «некую структуру» – модель, создающую и поддерживающую данное болезненное состояние. Знание и понимание механизма изменений процессов нормального и патологического состояний, помогает терапевту определить метод и способ воздействия на организм, исходя из принципов соотношений Инь – Ян энергий в данный момент времени. При этом в процесс профилактики включают классические правила чжэнь цзю терапии и точечного массажа:

- «мать – сын»;
- «полдень – полночь»;
- «мужчина – женщина»;
- «хозяин – гость» и др.

При правильном сочетании с методами хронопунктуры, в частности с методом «Цзы у лю чжу» (см. гл. 3), эффективность профилактической терапии возрастает на целый порядок. Для этого можно использовать следующие методы:

1. Метод «порождения стихий Шэнь син».
2. Метод «выбора Небесного ствола дня».

Все ниже перечисленные методы восстановления организма человека практически не освещались в отечественной литературе, исключение составляют работы мастера Традиционной Китайской медицины Фалева А.И.

Алексей Иванович Фалев является основателем школы «Медицина перемен» в России. Благодаря его работам стали известны и доступны, ранее не известные методы чжэнь цзю терапии в свете учения «Книги перемен». Алексей Иванович внес большой и неоценимый вклад в развитие отечественной иглотерапии. Рассмотрим практическое использование методов баланса полярных энергий в свете учения «Книги перемен»:

1. Метод «изменения тела».
2. Метод «изменения и тела и функции».

Согласно работам Фалева А.И. [42, 43] восстанавливать необходимо не больное место (меридиан, орган, точку), а «диаметрально противоположное место» (часть тела) относительно геометрического центра всего тела – пупка. Вторым необходимым условием восстановления является – выбор «точек воздействия», который подчинен определенным пропорциям, связанным с фактором времени года. При этом должно соблюдаться чередование и гармония Инь – Ян зарядов, а также должно иметь место соотношение элементов системы «У син» – времени года, когда проводится профилактическая терапия. Каждый меридиан соответствует определенной гексаграмме (6 линий), состоящей в свою очередь из двух триграмм (три линии).

По таблице соответствия меридианов и их триграмм в порядке «позднего Неба» 6 линий каждой гексаграммы соответствуют шести античным точкам 5-ти стихий для каждого из 12-ти меридианов. В нашем же случае будет использоваться система выбора только трех начальных точек.

Для наглядности представим таблицы трех начальных точек для Ян-Инь меридианов по графику-схеме Вэнь Вана.

Группа Ян меридианов и их античные точки

Уровень точки	Желчн. пузыря	Тонкого к-ка	Желудка	Толстого к-ка	Мочев. пузыря	Трех частей
3. Дерево	VB 41 Линь ци	IG 3 Хоу си	E 43 Сянь гу	GI 3 Сань цзянь	V 65 Шу гу	TR 3 Чжун чжу
2. Вода	VB 43 Ся си	IG 2 Цянь гу	E 44 Нэй тин	GI 2 Эр цзянь	V 66 Тун гу	TR 2 Е мэнь
1. Металл	VB 44 Цяо инь	IG 1 Шао цзэ	E 45 Ли дуй	GI 1 Шан ян	V 67 Чжи инь	TR 1 Гуань чун

Группа Инь меридианов и их «элементные точки»

Уровень точки	М-н Печени	Сердца	Селезенки и ПЖЖ	Легких	Почек	Перикарда
3. Земля	F 3 Тай чун	C 7 Шэн мэнь	RP 3 Тай бай	P 9 Тай юань	R 3 Тай си	MC 7 Да лин
2. Огонь	F 2 Син зянь	C 8 Шао фу	RP 2 Да ду	P 10 Юй цзи	R 2 Жань гу	MC 8 Лао гун
1. Дерево	F 1 Да дунь	C 9 Шао чун	RP 1 Инь бай	P 11 Шао шан	R 1 Юн цюан	MC 9 Чжун чун

Шесть античных точек меридианов (гексаграмма) «уменьшены» до трех античных точек (триграмма) меридиана. Для более полного усвоения и понимания материала введем два следующих термина, используемых в методологии «Книги перемен» для восстановления баланса энергий Инь – Ян:

- термин «тело» (ти), обозначающий пораженную часть тела (орган, меридиан, точку);
- термин «функция» (юн) – это меридиан, орган или точка, которые используются для выравнивания баланса Ци в меридиане (оргane) – «тело».

Таким образом, «тело и функция» представляют собой две составные части – триграммы, при соединении которых образуется гексаграмма (модель профилактической терапии).

Гексаграмма состоит из двух триграмм: внешней фигуры (верхней) и внутренней фигуры (нижней) – триграмм.

Примеры (гексаграмм):

Символ - триграмма	Меридианы по Вэнь Вану	Состав	Уровень	Часть
	Печени Почек	функция	верхняя	внешняя
	Желчного и мочевового пу- зырей			внутренняя
	Легких	функция	верхняя	внешняя
	Селезенки и ПЖЖ			внутренняя

Для каждого из 8-ми символов – триграмм, которым соответствует свой определенный меридиан по порядку Вэнь Вана, где имеется свой набор терапевтических моделей – «дворцов». Общее количество используемых моделей равно 60 (61) из 64. Четыре модели запрещено использовать ввиду их вреда для здоровья – № 28, 29, 39, 47.

Примечание.

Для модели № 29 (Си кань), которая соотносится с меридианом желудка и 6-ю его античными точками, применение возможно только том в случае, когда эта модель (гексаграмма) является исходной, т.е. выступает в качестве 6-ти античных точек меридиана. А не является полученной в результате определенных преобразований (воздействия на античные точки) на меридианах.

Времена года по современному (Григорианскому) календарю определяются по следующим датам:

Весна с 4-5 февраля – 17 апреля.

Лето с 5-6 мая – 19 июля.

Осень с 7-8 августа – 20 октября.

Зима с 7-8 ноября – 16 января.

Периоды межсезонья, сезон стихии

«Земля или Почва» (м\с)

весеннее с 17 апреля – 5 мая.

летнее с 19 июля – 7 августа.

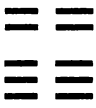

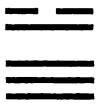
осеннее с 20 октября – 7 ноября.

зимнее с 16 января – 4 февраля.

Применение атласа дворцов гексаграмм (специальных моделей профилактической терапии) мастера Цзин Фана по временам года.

Дворец триграммы Тянь (Металл Ян)

Дворец Цянь	Тянь № 1	Гоу № 44	Дунь № 33	Пи № 12
				
Осень Металл Ян	Осень	Осень	Осень м\с	Осень м\с

Дворец Цянь	Гуань № 20	Бо № 23	Цзинь № 35	Да ю № 14
				
Осень Металл Ян	Лето м\с	Осень м\с	Лето м\с	Осень м\с

*** – Модели профилактической терапии – гексаграммы № 28, 29, 39, 47 в практической деятельности не используются, т.к. могут привести к нежелательным последствиям.

Дворец триграммы Дуй (Металл Инь)

Дворец Дуй	Дуй № 58	Кунь № 47	Цуй № 45	Сянь № 31
Осень Металл Инь	Осень	***	Осень м\с	Осень м\с

Дворец Дуй	Цзянь № 39	Цянь № 15	Сяо го № 62	Гуй мэй № 54
Осень Металл Ян	***	Осень м\с	Осень	Осень

Дворец триграммы Ли (Огонь Инь)

Дворец Ли	Ли № 30	Люй № 56	Дин № 50	Вэй цзи № 64
				
Лето Огонь Инь	Лето	Лето м\с	Весна Лето	Весна Лето

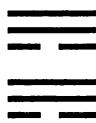

Дворец Ли	Мын № 4	Хуань № 59	Сун № 6	Тунжэнь № 13
				
Лето Огонь Инь	Лето м\с	Лето Весна	Лето	Лето м\с

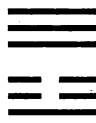
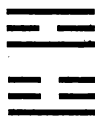
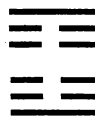
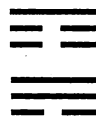
Дворец триграммы Чжэнь (Дерево Ян)

Дворец Чжэнь	Чжэнь № 51	Юй № 16	Цзэ № 40	Хэнь № 32
Весна Дерево ян	Весна	Весна Лето	Весна Зима	Весна Лето

Дворец Чжэнь	Шэнь № 46	Цзин № 48	Да го № 28	Сюй № 17
Весна Дерево Ян	Весна Лето	Весна Зима	***	Весна Зима

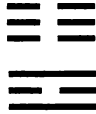

Дворец триграммы Сюнь (Дерево Инь)

Дворец Сюнь	Сюнь № 57	Сяо чу № 9	Цзяжэнь № 37	И № 42
				
Весна Дерево Инь	Весна	Весна Зима	Весна Лето	Весна Лето

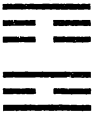
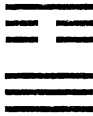

Дворец Сюнь	У ван № 25	Ши хо № 21	И № 27	Гу № 18
				
Весна Дерево Инь	Весна Зима	Весна Лето	Весна Лето	Весна Лето

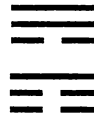
Дворец триграммы Кань (Вода Ян)

Дворец Кань	Си кань № 29	Цзэ № 60	Чжуань № 3	Цзи цзи № 63
				
Зима Вода Ян	***	Зима Осень	Весна Зима	Весна Зима

Дворец Кань	Гэ № 49	Фын № 55	Мин и № 36	Ши № 7
				
Зима Вода Ян	Зима	Весна Зима	Зима Осень	Зима

Дворец триграммы Гэнь (Земля Ян)

Дворец Гэнь	Гэнь № 52	Би № 22	Да чу № 26	Сунь № 41
				
М\с Земля Ян	м\с Осень	м\с Лето	м\с Осень	м\с Осень

Дворец Гэнь	Куй № 38	Ли № 10	Чжун фу № 61	Цзянь № 53
				
М\с Земля Ян	м\с Лето	м\с Осень	м\с	м\с

Дворец триграммы Кунь (Земля Инь)

Дворец Кунь	Кунь № 2	Фу № 24	Линь № 19	Тай № 11
М\с Земля Инь	м\с	м\с Осень	м\с Осень	м\с Осень

Дворец Кунь	Дачжуан № 34	Гуай № 43	Сюй № 5	Би № 8
М\с Земля Инь	м\с Осень	м\с Осень	Осень Зима	м\с Осень

Исключение составляет модель № 29, когда она используется в изначальной модели – в качестве 6-ти точек меридиана желудка, а не как уже полученная модель профилактической терапии в результате определенных преобразований в триграммах или гексаграммах 12-ти меридианов.

Гексаграммы под следующими № используются в диагностических целях, а именно:

№ 1, 2, 51, 52, 57, 58.

№ 7, 8, 13, 14, 17, 18, 53, 54.

№ 5, 6, 27, 28, 35, 36, 61, 62.

Все перечисленные выше модели могут означать: запущенное хроническое, или острое состояние патологического процесса у данного пациента.

Диагностических моделей – 64 гексаграммы.

Терапевтических моделей (без особых условий) – 40 гексаграмм.

Метод «изменения тела» (по схеме Вэнь Вана)

Этот метод применяется в том случае, когда имеет место не соответствие триграммы и времени года. В этом случае с помощью специальных преобразований и дополнительных изменений можно существенно улучшить ситуацию, настроив модель восстановления организма на текущее время года.

В нашем случае, начинаем «настраивать нижнюю часть» гексаграммы – триграмму. Нижний символ – триграмма выражает меридиан «тело» или заболевший меридиан-систему, а верхняя триграмма – «функцию», т.е. ту систему, на которую направлено восстановление баланса Инь – Ян.

В основе данного метода лежит известное правило чжэнь цзю терапии – «полдень-полночь». На принципах этого правила и осуществляется выбор меридиана – «функция». Таким образом, при соединении двух разных триграмм образовалась модель терапии гексаграмма, которая должна соответствовать следующим правилам, чтобы стать эффективной в текущий сезон года:

1. Вся модель – гексаграмма при выборе триграммы «тело», должна соответствовать текущему времени года.

2. Одна из триграмм должна (желательно) соответствовать субстанции Ян, а другая – Инь.

3. Точки воздействия определяются исходя из соображений анатомической симметрии тела (правило соответствий энергий Инь – Ян: верх – низ, рука – нога, левая – правая сторона тела).

4. Оптимальное время воздействия определяется по таблицам 8-ми дворцов триграмм в гл. 4.4. (атлас 64 моделей).

Для наглядности рассмотрим несколько примеров.

Пример 1.

Диагноз: боли в спине по ходу меридиана мочевого пузыря.

Время прихода пациента 2 апреля – **Весна (по Солнечному календарю)**. Меридиан мочевого пузыря («тело») подчинен дворцу триграммы Тянь (Небо, Металл Ян). Противоположный меридиан («функция») по правилу «полдень-полночь» – меридиан легких, подчиненный дворцу триграммы Сюнь (Дерево инь). Совмещение двух триграмм создает модель – гексаграмму № 9 (дворец триграммы Сюнь, стихия-первоэлемент «Дерево инь»).

Гексаграмма (№ 9)	Меридиан (франц. обозн.)	Термин	Стихия триграммы
	Легких (Р)	Функция	Дерево
	Мочевого пуз. (V)	Тело	Металл

Анализ ситуации показывает – «металл (тело) разрушает дерево (функцию)», данный вид взаимодействия мало предпочтителен для выбора. Для этого нужно провести «энергетическую коррекцию» меридиана «тело» и его трех начальных точек.

Исходная Гексагр. № 9 (Дерево Инь)	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 42 (Дерево Инь)	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Дерево Инь			Дерево Инь	
	Металл Ян	V 65 V 66 V 67		Дерево Ян	Седатация Седатация

Энергетическая коррекция достигается воздействием только на две точки меридиана мочевого пузыря:

- шу гу (V 65), методом седатации;
- цзу тун гу (V 66), методом седатации, или рассеивания энергии («се ци»).

При этом образуется новая **модель № 42**, которая относится уже к **дворцу стихии Дерево Ян (триграмма Чжэнь)**.

В дополнение, по ходу меридиана мочевого пузыря путем пальпации определяются болезненные участки, к которым также можно применить технику «рассеивания ци» («се ци»). Если боль (основная) локализуется справа, воздействуют на точки меридиана мочевого пузыря слева, и наоборот.

Оптимальное время профилактической терапии определяется в главе 4.4 – по атласу моделей профилактической терапии.

Для дворца триграммы Сюнь (Дерево инь) модель № 42:

Основной период применения: утро – день с 07 -- 17.00.

Пример 2.

Время прихода пациента – 10 июля.

Время года – ЛЕТО. Диагноз аналогичный.

Исходная Гексагр. № 9 Дерево Инь	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 59 Огонь инь	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Дерево Инь			Дерево Инь	
	Металл Ян	V 65		Вода Ян	Седатация
		V 67			Седатация

Восстановление баланса достигается воздействием на следующие точки меридиана мочевого пузыря:

- шу гу (V 65), методом седатации;
- чжи инь (V 67), аналогично.

В этом случае образуется также сбалансированная модель, состоящая из 2-х триграмм Кань (вода Ян) и Сюнь (дерево Инь). В точках производится техника рассеивания энергии или седатация («се ци»).

Оптимальное время применения модели гексаграммы № 59:

1-й период с 13 – 19.00

2-й период с 03 – 05.00 и т.д.

Пример 3.

Ситуация аналогичная. Время года **ОСЕНЬ** – 30 августа.

Исходная Гексагр. № 9 Дерево Инь	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 59 Огонь инь	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Дерево Инь			Дерево Инь	
	Металл Ян	V 66 V 67		Земля Ян	Седатация Седатация

Энергетическая коррекция достигается воздействием уже на следующие точки:

- чжи инь (V 67), методом седатации;
- цзю тун гу (V 66), также методом седатации («се ци»).

При этом образуется **модель № 53**, которая относится после преобразования к **дворцу стихии Земля Ян**.

Оптимальное время терапии в этом случае (см. главу 4.4.) для дворца триграммы Гэнь (Земля Ян) и ее модели № 53:

1-й период с 11 – 13.00, второй – с 13 – 17.00 и т.д.

Резюме.

Как видно из вышеприведенных примеров, профилактическая терапия (метод изменения «тела») достигается воздействием на три античные точки меридиана, при этом учитываются следующие условия:

- текущее время года (время прихода пациента);
- выбирается оптимальное время дня для проведения профилактической процедуры энергетической коррекции организма.

И в то же время, данный метод имеет свои ограничения, как и метод изменения «функции», или метод преобразования только верхней триграммы [42, 43].

С целью нивелирования этого недостатка следует освоить метод – «совместного изменения тела и функции».

Метод «совместного изменения тела и функции»

Рассмотрим 4 примера терапии по 5-ти сезонам года. Во всех примерах профилактической терапии «производятся изменения» воздействием на первые 3 точки 12-ти основных меридианов.

ВЕСНА (время прихода пациента – 20 марта)

Боли в области плеча (слева) в области точки Цзянь ляо (TR 14) меридиана трех обогревателей. Данный меридиан соотносится с триграммой Гэнь (Земля Ян) – это триграмма «тело», и располагается в нижней части модели (гексаграммы).

Противоположный по времени, согласно кругу циркуляции энергии – это меридиан селезенки, это триграмма – «функция» (верхняя часть). Составим исходную модель – гексаграмму (до преобразования), и проведем энергетическую коррекцию:

Исходная Гексагр. № 56 Огонь Инь	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 32 Дерево Ян	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Огонь Инь	RP 3		Дерево Ян	Седатация
		RP 2			
		RP 1			
	Земля Ян	TR 3		Дерево Инь	
		TR 2			Тонизация
		TR 1			

Воздействие оказывается (весной) на следующие точки:

1. на точку меридиана селезенки – тай бай (RP 3), седатация.
2. и на точку меридиана трех частей тела – е мэнь (TR 2), тонизация. Данная модель сбалансирована по всем основным параметрам. Сочетание «одинаковых стихий»: дерево ян и дерево инь, это практически идеальный вариант баланса энергий. **Модель показана к применению весной (с 4 февраля до 17 апреля).** Показание по суточному применению – в течение всего дня.

ЛЕТО

Диагноз тот же, но время года другое. Время прихода – 12 июля.

Исходная Гексагр. № 56 Огонь Инь	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 22 Земля Ян	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Огонь Инь	RP 3		Земля Ян	
		RP 2			
		RP 1			Седатация
	Земля Ян	TR 3		Огонь Инь	
		TR 2			
		TR 1			Тонизация

Воздействие в этом случае (летом) оказывается на следующие точки:

1. на точку меридиана селезенки – инь бай (RP 1), седатация.
2. на точку меридиана трех частей тела – гуань чун (TR 1), тонизация.

Данная модель сбалансирована по основным параметрам и показана **в период лета и в 4 периода межсезонья**. Полученная модель профилактической терапии состоит из Инь – Ян субстанций (зарядов), до процедуры модель (гексаграмма) относилась к дворцу триграммы Ли (Огонь Инь, лето) и состояла из следующих триграмм: Ли и Гэнь.

После преобразования (воздействия на точки) модель принадлежит к дворцу триграммы Гэнь (Земля Ян, межсезонье) и состоит из тех же триграмм, но они поменялись местами расположения.

Оптимальное время применения в течение дня: с 03 – 09.00 и с 15 – 21.00.

ОСЕНЬ

Диагноз аналогичный. Время прихода пациента – 15 августа.

Исходная Гексагр. № 56 Огонь Инь	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 23 Металл Ян	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Огонь Инь	RP 3		Земля Ян	
		RP 2			
		RP 1			Седатация
	Земля Ян	TR 3		Земля Инь	Седатация
		TR 2			
		TR 1			

Воздействие в этом случае (осенью) оказывается на следующие точки:

1. На точку меридиана селезенки – инь бай (RP 1), седатация.

2. На точку меридиана трех частей тела – чжун чжу (TR 3), седатация.

Данная модель сбалансирована по основным параметрам и показана **в период осени (с 7 августа до 20 октября) и в 4 периода межсезонья.**

Полученная модель профилактической терапии состоит из Инь – Ян субстанций (зарядов). До процедуры модель (гексаграмма) относилась к дворцу триграммы Ли (Огонь Инь, лето) и состояла из триграмм: Ли – Гэнь. После преобразования (или воздействия на точки) модель уже принадлежит к дворцу триграммы Тянь (Небо Ян, металл, осень). Модель состоит из триграмм: Кунь и Гэнь, которые «совместно образуют» модель (№ 23) дворца Тянь (металл Ян).

Оптимальное время применения: день-вечер или с 09 – 21.00.

ЗИМА

Диагноз аналогичный. Время прихода пациента – 5 декабря.

Исходная Гексагр. № 56 Огонь Инь	Стихия Тригр.	Нач. Ант. точки	После Коррекции № 55 Вода Ян	Стихия Тригр.	Метод Тонизация\ седатация
	Огонь Инь	RP 3		Дерево Ян	Седатация
		RP 2			
		RP 1			
	Земля Ян	TR 3		Огонь Инь	
		TR 2			
		TR 1			Тонизация

Воздействие в этом случае оказывается на следующие точки:

1. На точку меридиана селезенки – тай бай (RP 3), седатация.

2. На точку меридиана трех частей тела – гуань чун (TR 1), тонизация.

Данная модель сбалансирована по основным параметрам и показана **в период зимы (с 7 ноября – 17 января) и весны (с 4 февраля – 17 апреля)**

Полученная модель профилактической терапии состоит из Инь – Ян субстанций (зарядов). До процедуры модель (гексаграмма) относилась к дворцу триграммы Ли (Огонь инь, лето) и состояла из триграмм: Ли – Гэнь.

После преобразования полученная модель (№ 55) уже принадлежит к дворцу триграммы Кань (Вода Ян, зима).

И состоит из триграмм: Ли и Чжэнь, которые сбалансированы между собой по циклу порождения стихий (У Син) – «дерево порождает огонь».

Оптимальное время применения: утром с 03 – 09.00 и вечером с 15 – 21.00.

4.4. АТЛАС 64 (61) МОДЕЛЕЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

Базовая таблица атласа моделей профилактической терапии по временам года состоит из 6-ти столбцов.

1. Первый столбец показывает 12 периодов времени суток.
2. Второй – показывает 2-х часовые периоды времени, в которые рекомендуется проводить профилактическую терапию.
3. С третьего по шестой столбцы таблицы, в этих колонках отражены непосредственно 64 (40) модели терапии с почасовым показанием проведения профилактических мероприятий.

Пустая клеточка – указывает на отсутствие рекомендаций в данный период времени.

Примечание.

Четыре модели для профилактической терапии запрещено использовать. Это следующие модели: № 28 (Да го), № 29 (Кань), № 39 (Цзянь), № 47 (Кунь).

Модель № 29, допускается к применению в том случае, когда речь идет непосредственно о меридиане желудка, как исходящей (базовой или исходной) модели. В случае же, когда она (модель № 29) получается в результате преобразований, т.е. выбора античных точек для профилактических целей, в этом варианте ее применение **противопоказано.**

Гексаграммы под следующими номерами:

№ 1, 2, 51, 52, 57, 58 - используются в диагностике.

№ 7, 8, 13, 14, 17, 18, 53, 54 – в этих моделях **противопоказано** использовать 5 точку (линию – Яо) – исп. для диагностики.

№ 5, 6, 27, 28, 35, 36, 61, 62 – эти модели также не рекомендуется использовать в терапии.

Все перечисленные выше модели находят применение в диагностических целях и означают сложность (запущенное хроническое или острое состояние) патологического процесса для пациента.

Дворец развития триграммы Цянь (Небо, Космос).

Металл Ян, Осень, вечер, Северо-запад.

Таблица 1.

№	Периоды времени в течение суток	 № 1. Цянь Творчество	 № 44. Гоу Встреча	 № 33. Дунь Уход	 № 12. Пи Упадок
1	23 - 01.00	Показано для диагностики	Показано	Показано	
2	01 - 03.00		Показано		
3	03 - 05.00		Показано		
4	05 - 07.00				Показано
5	07 - 09.00			Показано	Показано
6	09 - 11.00			Показано	Показано
7	11 - 13.00		Показано	Показано	
8	13 - 15.00		Показано		
9	15 - 17.00		Показано		
10	17 - 19.00				Показано
11	19 - 21.00			Показано	Показано
12	21 - 23.00			Показано	Показано

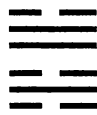

Таблица 2

№	Периоды времени в течение суток	 № 20 Гуань Обзор	 № 23 Бо Распад	 № 35 Цзин Восход	 14. Да ю Великое обладание
1	23 - 01.00	Показано	Показано	Показано	Показано для диаг- ностики
2	01 - 03.00	Показано	Показано		
3	03 - 05.00		Показано		
4	05 - 07.00		Показано		
5	07 - 09.00		Показано	Показано	
6	09 - 11.00	Показано	Показано	Показано	
7	11 - 13.00	Показано	Показано	Показано	
8	13 - 15.00	Показано	Показано		
9	15 - 17.00		Показано		
10	17 - 19.00		Показано		
11	19 - 21.00		Показано	Показано	
12	21 - 23.00	Показано	Показано	Показано	

Дворец развития триграммы Дуй.

Металл Инь, вечер, Осень, Запад.

Таблица 3.

№	Периоды времени в течение суток	 №58. Дуй Радость	 № 47 Кунь Истощение	 № 45. Цуй Союз	 № 31. Сянь Контакт
1	23 - 01.00	Показано для диагностики			
2	01 - 03.00				
3	03 - 05.00			Показано	
4	05 - 07.00			Показано	Показано
5	07 - 09.00			Показано	Показано
6	09 - 11.00				Показано
7	11 - 13.00				
8	13 - 15.00				
9	15 - 17.00			Показано	
10	17 - 19.00			Показано	Показано
11	19 - 21.00			Показано	Показано
12	21 - 23.00				Показано

№ 47.

Не используется

Таблица 4.

№	Периоды времени в течение суток	 № 39. Цзянь Хромота	 № 15. Цянь Смирение	 № 62 Сяого Малое развитие	 № 54. Гуй Невеста
1	23 - 01.00		Показано	Показаны для диагностики	
2	01 - 03.00		Показано		
3	03 - 05.00		Показано		
4	05 - 07.00		Показано		
5	07 - 09.00		Показано		
6	09 - 11.00		Показано		
7	11 - 13.00		Показано		
8	13 - 15.00		Показано		
9	15 - 17.00		Показано		
10	17 - 19.00		Показано		
11	19 - 21.00		Показано		
12	21 - 23.00		Показано		

**№ 39.
Не используется**

Дворец развития триграммы Ли.

Огонь Инь, день, Лето, Юг.

Таблица 5.

№	Периоды времени в течение суток	 № 30. Ли Сияние	 № 56. Люй Странствие	 № 50. Дин Алтарь	 №64. Вэйцзи Еще не окончено
1	23 - 01.00	Показано	Показано	Показано	Показано
2	01 - 03.00	Показано	Показано		Показано
3	03 - 05.00	Показано			Показано
4	05 - 07.00	Показано			
5	07 - 09.00	Показано		Показано	
6	09 - 11.00	Показано	Показано	Показано	
7	11 - 13.00	Показано	Показано	Показано	Показано
8	13 - 15.00	Показано	Показано		Показано
9	15 - 17.00	Показано			Показано
10	17 - 19.00	Показано			
11	19 - 21.00	Показано		Показано	
12	21 - 23.00	Показано	Показано	Показано	

Таблица 6.

№	Периоды времени в течение суток	 № 4. Мын Недоразвитие	 №59. Хуань Эрозия	 № 6. Сун Спор	 № 13. Тун Родные
1	23 - 01.00	Показано		Показаны для диагностики	
2	01 - 03.00	Показано	Показано		
3	03 - 05.00		Показано		
4	05 - 07.00		Показано		
5	07 - 09.00				
6	09 - 11.00	Показано			
7	11 - 13.00	Показано			
8	13 - 15.00	Показано	Показано		
9	15 - 17.00		Показано		
10	17 - 19.00		Показано		
11	19 - 21.00				
12	21 - 23.00	Показано			

Дворец развития триграммы Чжэнь.

Дерево Ян, утро, Весна, Восток.

Таблица 7.

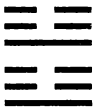

№	Периоды времени в течение суток	 № 51 Чжэнь Молния	 № 16. Юй Воля	 № 40. Цзэ Решение	 № 32. Хэн Ритм
1	23 - 01.00	Показано для диагностики	Показано		Показано
2	01 - 03.00		Показано		Показано
3	03 - 05.00		Показано	Показано	Показано
4	05 - 07.00			Показано	Показано
5	07 - 09.00			Показано	Показано
6	09 - 11.00				Показано
7	11 - 13.00		Показано		Показано
8	13 - 15.00		Показано		Показано
9	15 - 17.00		Показано	Показано	Показано
10	17 - 19.00			Показано	Показано
11	19 - 21.00			Показано	Показано
12	21 - 23.00				Показано

Таблица 8.

№	Периоды времени в течение суток	 № 46. Шэнь Подъем	 № 48. Цзин Источник	 № 28. Да го Великий переход	 № 17. Сюй Поступь
1	23 - 01.00		Показано		Показано для диагностики
2	01 - 03.00				
3	03 - 05.00	Показано			
4	05 - 07.00	Показано			
5	07 - 09.00	Показано	Показано		
6	09 - 11.00		Показано		
7	11 - 13.00		Показано		
8	13 - 15.00				
9	15 - 17.00	Показано			
10	17 - 19.00	Показано			
11	19 - 21.00	Показано	Показано		
12	21 - 23.00		Показано		

№ 28
Не используется

Дворец развития триграммы Сюнь.

Дерево Инь, позднее утро, Весна, Юго -восток.

Таблица 9.

№	Периоды времени в течение суток	 № 57 Сюнь Ветер	 № 9. Сяочу Воспитание малым	 № 37. Цзя жэнь Домашние	 № 42. И Рост
1	23 - 01.00	Показано для диагностики			Показано
2	01 - 03.00			Показано	Показано
3	03 - 05.00			Показано	Показано
4	05 - 07.00		Показано	Показано	Показано
5	07 - 09.00		Показано		Показано
6	09 - 11.00		Показано		Показано
7	11 - 13.00				Показано
8	13 - 15.00			Показано	Показано
9	15 - 17.00			Показано	Показано
10	17 - 19.00		Показано	Показано	Показано
11	19 - 21.00		Показано		Показано
12	21 - 23.00		Показано		Показано

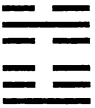

Таблица 10.

№	Периоды времени в течение суток	 № 25. У Ван Чистота	 № 21. Ши хо Усилия	 № 27. И Питание	 № 18. Гу Снятие порчи
1	23 - 01.00		Показано	Показаны для диагностики	
2	01 - 03.00	Показано	Показано		
3	03 - 05.00	Показано			
4	05 - 07.00	Показано			
5	07 - 09.00				
6	09 - 11.00		Показано		
7	11 - 13.00		Показано		
8	13 - 15.00	Показано	Показано		
9	15 - 17.00	Показано			
10	17 - 19.00	Показано			
11	19 - 21.00				
12	21 - 23.00		Показано		

Дворец развития триграммы Кань.

Вода Ян, ночь, Зима, Север.

Таблица 11.

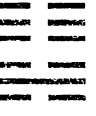
№	Периоды времени в течение суток	 № 29. Кань. Яма	 № 60. Цзэ Границы	 №3. Чжуань Трудность	 № 63. Цзи Конец
1	23 - 01.00		Показано	Показано	
2	01 - 03.00			Показано	
3	03 - 05.00				
4	05 - 07.00				Показано
5	07 - 09.00		Показано		Показано
6	09 - 11.00		Показано	Показано	Показано
7	11 - 13.00		Показано	Показано	
8	13 - 15.00			Показано	
9	15 - 17.00				
10	17 - 19.00				Показано
11	19 - 21.00		Показано		Показано
12	21 - 23.00		Показано	Показано	Показано

№ 29.

Не используется.

Используется только в случае исходной модели – меридиана желудка и его 6-ти античных точек.

Таблица 12.

№	Периоды времени в течение суток	 № 49. Гэ Смена	 № 55 Фын Изобилие	 № 36 Мин и Сумерки	 № 7. Ши Войско
1	23 - 01.00	Показано		Показаны для диагностики	
2	01 - 03.00				
3	03 - 05.00		Показано		
4	05 - 07.00		Показано		
5	07 - 09.00	Показано	Показано		
6	09 - 11.00	Показано			
7	11 - 13.00	Показано			
8	13 - 15.00				
9	15 - 17.00		Показано		
10	17 - 19.00		Показано		
11	19 - 21.00	Показано	Показано		
12	21 - 23.00	Показано			

Дворец развития триграммы Гэнь.

Земля Ян, Межсезонье, Северо - восток.

Таблица 13.

№	Периоды времени в течение суток	 № 52. Гэнь Внимание	 № 22. Би Красота	 № 26. Да чу Воспитание великим	 № 41. Сун Убыль
1	23 - 01.00	Показано для диагностики			Показано
2	01 - 03.00			Показано	Показано
3	03 - 05.00		Показано	Показано	Показано
4	05 - 07.00		Показано	Показано	
5	07 - 09.00		Показано		
6	09 - 11.00				
7	11 - 13.00				Показано
8	13 - 15.00			Показано	Показано
9	15 - 17.00		Показано	Показано	Показано
10	17 - 19.00		Показано	Показано	
11	19 - 21.00		Показано		
12	21 - 23.00				

Таблица 14.

№	Периоды времени в течение суток	 № 38. Куй Разлад	 № 10. Ли Атака	 № 61. Чжун фу Внутренняя Правда	 № 53. Цзянь Течение
1	23 - 01.00		Показано	Показаны для диагностики	
2	01 - 03.00	Показано	Показано		
3	03 - 05.00	Показано	Показано		
4	05 - 07.00	Показано	Показано		
5	07 - 09.00		Показано		
6	09 - 11.00		Показано		
7	11 - 13.00		Показано		
8	13 - 15.00	Показано	Показано		
9	15 - 17.00	Показано	Показано		
10	17 - 19.00				
11	19 - 21.00				
12	21 - 23.00				

Дворец развития триграммы Кунь.

Земля Инь, Межсезонье, Юго-запад.

Таблица 15.

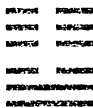
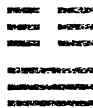
№	Периоды времени в течение суток	 № 2. Кунь Исполнение	 № 24. Фу Возврат	 № 19. Линь Посещение	 № 11. Тай Расцвет
1	23 - 01.00	Показано			Показано
2	01 - 03.00	для диагно- стики		Показано	Показано
3	03 - 05.00		Показано	Показано	Показано
4	05 - 07.00		Показано	Показано	
5	07 - 09.00		Показано		
6	09 - 11.00				
7	11 - 13.00				Показано
8	13 - 15.00			Показано	Показано
9	15 - 17.00		Показано	Показано	Показано
10	17 - 19.00		Показано	Показано	
11	19 - 21.00		Показано		
12	21 - 23.00				

Таблица 16.

№	Периоды времени в течение суток	 № 34. Да чжу- ань Великая мощь	 № 43. Гуай Выход	 № 5. Сюй Ожидание	 № 8. Би Приход
1	23 - 01.00	Показано	Показано	Показаны для диагностики	
2	01 - 03.00		Показано		
3	03 - 05.00		Показано		
4	05 - 07.00		Показано		
5	07 - 09.00	Показано	Показано		
6	09 - 11.00	Показано	Показано		
7	11 - 13.00	Показано	Показано		
8	13 - 15.00		Показано		
9	15 - 17.00		Показано		
10	17 - 19.00		Показано		
11	19 - 21.00	Показано	Показано		
12	21 - 23.00	Показано	Показано		

4.5. ПРИМЕРЫ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТКМ

Диагностика по «Книге перемен» (сахарный диабет, гепатит «В», «С», желтуха).

Сахарный диабет (СД) – эндокринно-обменное заболевание, связанное с недостатком инсулина или снижением его действия, в результате данной дисфункции нарушаются практически все виды обмена веществ [36].

Происхождение СД обусловлено с точки зрения современной Западной медицины следующими причинами:

- Наследственная предрасположенность.
- Большое содержание в пище быстроусвояемых углеводов (глюкоза, сахароза и др.).
- Воспаление поджелудочной железы.
- Нервно-психические перегрузки.
- Наличие других заболеваний желёз внутренней секреции.

Постоянно повышенный уровень сахара в крови и является основным раздражителем клеток островков поджелудочной железы, синтезирующей инсулин, постепенно приводит к их функциональному истощению. Возникает недостаток инсулина в организме. В результате чего печень и мышечные ткани теряют способность превращать поступающий в организм с пищей сахар в гликоген. Ткани не усваивают сахар и не могут уже его использовать как энергетическое сырьё, что ведет к повышению уровня сахара в крови и обильному его выделению с мочой. Кроме этого возрастает потребление жидкостей организмом (в некоторых случаях усиливается аппетит), что и является первыми признаками диабета.

Теперь рассмотрим точку зрения по этому вопросу в рамках теории Традиционной Китайской медицины [2, 8, 50].

Основными симптомами является жажда, исхудание при повышенном аппетите, многократное и обильное мочеиспускание. На основе этих трех чрезмерностей в Китайской медицине выделяют 3 разновидности сахарного диабета, вызванные функционально-энергетическими нарушениями в системе «3-х центров человеческого тела» (меридианов трех обогревателей и перикарда, ответственных за состояние эндокринной системы в целом):

1. Нарушение, обусловленное разбалансированием нижнего центра (обогревателя).
2. Нарушение, обусловленное разбалансированием среднего центра.
3. Нарушение, обусловленное разбалансированием верхнего центра.

Причины и сам механизм заболевания с позиций ТКМ – это в первую очередь: «скопление жара, вследствие чего происходит иссушение жидкостей в легких и в желудке, а также вследствие недостатка энергии Инь в меридиане почек».

1. Неправильное питание.

Пристрастие к алкоголю и изысканной пище, что со временем способствует накоплению «жара» в организме (в желудке).

2. Эмоциональный фактор.

«Не выведенный гнев», постоянная озлобленность, страх, патологическая зависть постепенно приводят к недостатку «чистой Инь энергии». Возрастает Ян энергия, которая «не находит выхода из тела» наружу.

3. Повышенная половая активность.

При повышенной половой активности уменьшается энергия Ци почек (Ян и Инь), и, конечно же, в большей степени – уменьшается Инь Ци.

Основной причиной СД китайские врачи считают – возникновение иссушающего жара и недостаток прохладной энергии Инь (чаще всего почек).

Теперь кратко опишем основные симптомы заболевания в «3-х центрах тела» – верхнем, среднем и нижнем (обогревателях):

- В нижнем обогревателе («Ся цзяо») – постоянное и обильное мочеиспускание, моча по консистенции напоминает масло, сухость во рту. Красный цвет языка, в особо тяжелых (запущенных случаях) – темно красно-коричневый цвет лица и глаз. Наружный край ушной раковины – подсохший, периодически возникает головокружение. При недостатке Инь Ци почек происходит нарушение водного обмена – отчего возникает постоянное и обильное мочеиспускание. Когда потенциал Ци почек в недостатке, нарушается функция контроля и транспортировки жидкостей со стороны селезенки и ПЖЖ, поэтому в моче присутствует (обнаруживается) маслянистость (жирность). Темно красно-коричневое лицо и сухость во рту и на языке – сигнализирует о крайнем недостатке Инь Ци в организме.

- В среднем обогревателе (или «Чжун цзяо»), худоба и истощение тела при постоянно присутствующем чувстве голода, постоянные «сильные» запоры. При скоплении энергии жара в меридианах желудка, толстого кишечника и селезенки, человек чувствует себя «патологически голодным». Увеличение «активного огня» в желудке способствует иссушению и нарушению потока Ци и крови, нормальное питание мышц и тканей тела прекращается, человек худеет. При «избытке огня в желудке», функция увлажнения толстого кишечника резко уменьшается – вследствие чего возникают «стойкие» постоянные запоры.

- В верхнем обогревателе («Шан цзяо»), человек постоянно испытывает жажду, частую сухость во рту, частое мочеиспускание, покраснение краев языка. Скопление «жара в легких и в желудке» нарушает функцию распределения жидкостей в организме. «Жидкости тела спускаются вниз», вызывая обильное мочеиспускание и желание пить.

Теперь приведем основные рецептурные прописи по современным [46] и Китайским источникам [50, 51]:

1-й вариант.

Локализация (сектор) процесса	Рецептурный состав точек акупунктуры
Нижний обогреватель (Ся цзяо)	R 7, R 3, RP 6, V 23
Средний (Чжун цзяо)	GI 11, MC 6, E 36, V 20
Верхний (Шан цзяо)	P 10, VC 23, GI 4, V 13

Техника воздействия: стимуляция, тонизация («бу ци») тонкой иглой.

2-й вариант.

Локализация процесса	Рецептурный состав точек акупунктуры
Нижний обогреватель (Ся цзяо)	F 3, R 3, V 18, V 23, PC 62
Средний (Чжун цзяо)	RP 6, E 44, MC 6, V 21, V 20 PC 61, PC 62 внемеридиан- ные)
Верхний (Шан цзяо)	C 8, P 9, V 15, V 13, PC 61, PC 62

PC 62 (и шу, ба шу, вэй гуань ся шу) расположена на 1,5 цуня латеральнее нижнего края острого отростка VIII грудного позвонка.

PC 61 (ба чжуй ся) располагается ниже острого отростка VIII грудного позвонка в углублении. Сочетание приемов тонизации и рассеивания (седатации) [12].

Симптомы сопровожающие СД	Рецепт точек
Помутнение сознания	VB 37
Головокружение	VG 23
Сухость в ротовой полости	VC 23, VC 24
Повышенное желание есть	VC 6, VC 12
При недостатке Ян Ци почек	VG 4 (прижигание)
Снятие чувства голода	E 36
Устранение жажды	R 6
Восстановление здорового сознания	R 3

Приведем рецепт терапии СД из трактата Чжэнь цзю да чэн (1601 г.) [8, 43]. Данный рецепт является наиболее полным по составу точек из всех перечисленных выше.

Локализация болезни	Состав рецепта (точек)
Верхний обогреватель	VC 12, TR 1, R 6, VG 26, V 20, P 7
Средний	
Нижний	

Рассмотрим модель (структуру) СД в свете учения «Книги перемен». Энергетическая структура заболевания (СД) выглядит следующим образом:

Начальная Структура болезни	Активный фактор	Промежут. состояние болезни	Фактор Инь – Ян	Завершающая Структура болезни
	Холод (2 яо)		Рассеивание Инь Ци	
Меридиан Желудка Модель № 29	Холод рассеивается	Меридиан Легких Модель № 27	Рассеивание Инь	Меридиан Печени Модель № 8
Вода ян	Уменьшается охлаждение	Дерево инь	Возрастает тепло (жар)	Земля инь

Внутренняя структура болезни или начальная модель заболевания. Триграмма, в которой происходит структурное изменение ситуации, относится к категории «функция».

Гексаграмма (№ 29)	Меридиан (-ы) по начальной триграмме	Термин	Стихия триграммы
	Желудок (Е)	Тело	Вода ян
	Желудок (Е)	Функция	Вода ян

Выше была представлена одна из 4-х «моделей СД, и которые могут быть»:

1. На физическом уровне человека.
2. На энергетическом (астральном).
3. На ментальном уровне (уровень мышления, сознания).
4. На общем уровне (объединенный уровень).

Резюме.

Таким образом, на сегодняшний день в справочной литературе можно найти не менее 7-ми рецептов терапии СД, однако во всех этих рецептурных прописях отсутствуют следующие очень важные моменты, а именно:

- Нет указаний на терапию по сезонам года, согласно ТКМ, в разное время года должна быть разная восстановительная терапия.
- Нет указаний на оптимальное суточное время применения данного рецепта.
- Нет указаний на последовательность алгоритма процесса поочередности воздействия на точки (на что в первую очередь, в какой сезон и в какой последовательности, когда и т.д.).
- Полный набор точек, заинтересованных в восстановлении организма, и в первую очередь энергии Инь Ци не приводится.
- Начальные 4 точки меридиана селезенки и ПЖЖ, которые имеют прямое влияние на восстановление теплорегулирующих функций, практически не встречаются в рецептурных прописях.
- Нет описания подготовительного процесса, т.е. «настройки тела и сознания» пациента к процессу восстановительной терапии.
- Учет индивидуальных данных пациента (структурного гороскопа личности, «его слабые и сильные меридианы и органы» и т.п.).
- Нет указаний (упоминаний) на применение главной «эндокринной точки» дня и часа, со стороны меридианов пе-

рикарда и трех частей тела, являющихся главными регуляторами всех энергетических систем организма человека.

- Нет информации «по стратегическому и тактическому» восстановлению организма (стратегий) с учетом 7-ми соответствующих стадий восстановительной терапии (по временам года).

Гепатит «В» и «С» (желтуха)

Основной особенностью этих заболеваний является пожелтение склер, кожи и цвета мочи. В древности заболевания печени (желтуха, хронический гепатит, воспаление поджелудочной железы, холецистит, цирроз и др.) классифицировались в зависимости от традиций и правил школы врачевания:

по 5-ти, 9-ти или даже по 24-м видам желтухи [2].

Во времена правления династии Мин (14 – 17 в.в.) врачи Китая выделяли два основных типа заболеваний печени:

1. Ян разновидности.
2. Инь разновидности.

Первый тип заболеваний печени возникает при скоплении влажного жара. В свою очередь эта разновидность делится еще на два подвида:

- Преобладание жара над влажностью. Основная симптоматика выражается в виде – желтого цвета кожи и склер глаз, чувство жара в теле, горечь во рту, тошнота, запоры, боли в боках, желтый налет на языке.
- Преобладание влажности над жаром – тяжесть во всем теле, желтизна кожи и склер, отсутствие аппетита, вздутие живота, толстый желтый налет на языке.

Второй тип заболевания печени возникает при скоплении энергий холода и влажности в меридианах (органах) желудка и селезенки. Основная симптоматика проявляется в виде – быстрая утомляемость и слабость тела, тускло-желтый цвет кожи и склер, отсутствие аппетита, вздутие живота, светлый и липкий налет на языке, периодически запоры.

На основании теории 5-ти элементов (стихий природы) и большого круга циркуляции Ци, врачи Китая сегодня различают 5 (причин) механизмов развития вирусного гепатита и соответствующих им стратегий лечения [53].

**Кратко перечислим эти причины
и стратегию по их устранению в ТКМ:**

1. Дисбаланс между печенью и желчным пузырем.
Поддержание печени и упорядочивание потока Ци, укрепление селезенки и снятие жара в желудке.
2. «Блокирование Ци и застой крови».
Поддержание печени и упорядочивание потока Ци в меридиане, «оживление крови и устранение ее застоя».
3. «Энергетическая пустота и слабость» печени и селезенки.
Укрепление селезенки и «устранение повышенного тепла (жара) в желудке». «Подпитка крови и успокоение печени».
4. «Недостаток энергии Ци» (общей энергии и Инь при избытке энергии Ян).
Поддержание Ци и укрепление селезенки, увеличение Инь и седатация печени.
5. Желтуха Инь типа.

«Устранение холода теплом и выведение патогенной влажности из организма». Укрепление селезенки (тонизация) и выведение лишней желчи [53].

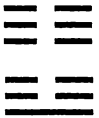
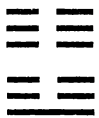
Для наглядности приведем сводную таблицу.

Тип патологии печени	Соответствующий Рецепт терапии
Ян – разновидность 1. Преобладание энергии жара над влажностью. 2. Преобладание энергии влажности над жаром.	V 19, VB 38, RP 9, E 44, F 3, F 4, VB 12, IG 4 Эти точки добавляются в рецепт, если: жидкий стул (E 36), жар в теле (VG 14), неясность сознания (MC 9), C 9 (в точке делают кровопускание)
Инь – разновидность	V 20, V 19 (седатация), E 36, VB 38, RP 6, VC 6. При ознобе добавляются точки – VG 4 и VC 4. При поносе – E 25 [50, 51].

Энергетические модели (варианты) гепатитов «В и С»

Гепатит «В».

Энерго-структура заболевания выглядит следующим образом:

Началь- ная Структу- ра болезни	Активный фактор	Промежут. состояние болезни	Фактор Инь – Ян	Завершаю- щая Структура болезни
	Тепло (2 яо)		Рассеива- ние Ян Ци	
Меридиан Печени Модель № 19	Возрастает холод	Меридиан Печени Модель № 24	Рассеива- ние тепла	Меридиан Печени Модель № 24
Дворец Земля инь	Уменьшает- ся тепло	Земля инь	Возрастает холод	Земля инь

Внутренняя структура болезни и ее начальная стадия. Три-грамма, в которой происходит изменение состояния энергии, относится к категории «функция».

Гексаграмма (№ 19)	Меридиан (-ы) по начальной триграмме	Термин	Стихия триграммы
	Печени (F) (или почек)	Тело	Земля инь
	Перикарда (МС), и Сердца (С)	Функция	Металл инь

Гепатит «С».

Энерго-структура заболевания выглядит следующим образом:

Началь- ная Структу- ра болезни	Активный фактор	Промежут. состояние болезни	Фактор Инь – Ян	Завершаю- щая Структура болезни
	Жар (5 яо)		Наполнение (Избыток)	
Меридиан Желудка Модель № 7	Жар и Су- хость возрас- тают	Меридиан Печени Модель № 24	Активация Жара (теп- ла)	Меридиан Желудка Модель № 29
Дворец Вода ян	Уменьшает- ся влаж- ность	Земля инь	Возрастает тепло	Вода ян

Внутренняя структура болезни и ее начальная форма.
Триграмма, в которой происходит изменение ситуации, состоя-
ния – относится к категории «функция».

Гексаграмма (№ 7)	Меридиан (-ы) по начальной триграмме	Термин	Стихия триграммы
	Печени (F)	Функция	Земля инь
	Желудка (E)	Тело	Вода ян

Желтуха

Энерго-структура заболевания выглядит следующим образом:

Начальная Структура болезни	Активный фактор	Промежут. состояние болезни	Фактор Инь – Ян	Завершающая Структура болезни
	Влажность (6 яо)		Усиление Ян Ци	
Меридиан Толст. к-ка Модель № 17	Возрастает влажность	Меридиан Тонк. к-ка Модель № 53	Возрастает влажный жар	Меридиан Легких Модель № 25
Дворец Дерево ян	Возрастает тепло	Земля ян	Возрастает сырость	Дерево инь

Внутренняя структура болезни и ее начальная стадия. Триграмма, в которой происходит изменение состояния, ситуации – относится к категории «функция».

Гексаграмма (№ 17)	Меридиан (-ы) по начальной триграмме	Термин	Стихия триграммы
	Перикарда (МС) и Сердца (С)	Функция	Металл инь
	Толстого кишечника	Тело	Дерево ян

Пояснение.

Как видно из энергетической структуры гепатита «В» (один из 5-ти вариантов), данная модель относится к поражению (атаке) энергией влажности меридиана печени (все три модели принадлежат дворцу триграммы Кунь).

Модель (структура) гепатита «С» представляет собой негативную перспективу развития ситуации. Модель (ситуация) № 29 является крайне неблагоприятной, т.к. печень (и желудок в том числе) подвергается сильной атаке со стороны энергии жара и сухости (воспалительный процесс), что с течением времени ведет к дегенеративным изменениям тканей печени. Это происходит в виду постепенного и мало заметного процесса возрастания энергии холода в организме, как «противовеса» энергии жара.

Если рассматривать сам процесс возникновения этих патогенных энергий (включая инфекционные, или «болезни стихии ветра» согласно ТКМ) в течение года, то наиболее часто эти заболевания печени зарождаются и возникают в начале лета. Май – июнь, в эти месяцы года энергия Ян достигает своего пика, а в июле и августе своего пика достигает энергия «влажного жара», что приводит к возникновению других разновидностей гепатитов и желтухи. Зимние проявления заболеваний печени обусловлены – месяцами декабрь и январь, когда погода имеет избыток сырости.

Возникновение желтухи обусловлено возрастанием энергии теплой влажности в меридианах тонкого (и толстого) кишечника, который связан с меридианом печени правилом «поддень – полночь». Другими словами, возрастание энергии Ци (за счет возрастания стихии «огня») в меридиане тонкого кишечника, приводит к уменьшению энергии Ци в меридиане печени, что и приводит к «энергетической нехватке энергии Ци». Выше были приведены лишь некоторые (выборочно) структурные модели заболеваний печени.

Вариантов этих моделей (структур) болезней может быть несколько, в основу алгоритма «вычисления структуры заболеваний» положено классическое направление чжэнь цзю терапии в свете учения «Книги перемен» [42, 43].

Глава 5

5.1. САНАТОРИЙ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ [Проект 2008]

Содержание проекта:

1. Организация проекта (концепция)
 2. Основные критерии специалистов по Китайской медицине
 3. Восточная оздоровительная гимнастика Тай цзи цюань
 4. Профилактическая терапия по временам года
 5. Восточный массаж (краткий обзор)
 6. Фармакология и лечебное питание
 7. Образовательные программы по повышению квалификации:
- Тай цзи цигун массаж – 5 программ.
 - Чжэнь цзю терапия – 2 программы.
- Полный комплект программ по данным дисциплинам насчитывает 20 обучающих программ.

1. Организация санатория на основе Традиционной Китайской медицины. / Концепция /

Цель проекта. Терапия и профилактика хронических заболеваний путем применения методов Восточной медицины и теоретического наследия философии Древнего Китая и стран Юго-восточной Азии в синтезе с классическими принципами традиционной Западной медицины.

Методы:

- Иглотерапия и прогревание (чжэнь цзю терапия).
- Восточные терапевтические массажные техники.
- Мануальная терапия, кит. гимнастика Тай цзи цюань.
- Китайская фармакология.
- Диетическая терапия и лечебное питание.

Виды работ. Профилактическая терапия с использованием чжэнь цзю терапии, Восточных техник массажа и спец. китайских оздоровительных гимнастик. Назначение лечебных диет и корректировка режима дня. Консультации по перечисленным выше вопросам на основе комплексного подхода к терапии заболеваний различной этиологии.

Основные условия и оборудование. Помещения должны быть оснащены стандартным набором оборудования. Спорт. зал для проведения занятий – площадью не менее 70 кв. м. Полы деревянные, стены окрашены в спокойные тона, наличие искусственной и естественной вентиляции. Все помещения должны быть снабжены системой поддержания нормальных параметров. Диагностическая аппаратура – УЗД и РС.

2. Основные критерии специалистов по ТКМ

В последнее десятилетие особо отмечается подъем к истокам Традиционной Китайской медицины (ТКМ). Искусство иглоукалывания и прижигания (чжэнь цзю) сложилось как лечебно-профилактическая система на основе ТКМ и является ее составной частью. Результаты практического применения в разных странах и у разных специалистов неодинаковы. Наилучший эффект достигается в странах Восточной и Юго-восточной Азии, и это объясняется тем фактором, что эти специалисты неукоснительно следуют всем философско-теоретическим предписаниям выработанным еще в глубокой древности. Как же определить современному человеку среди постоянно растущего числа специалистов по Восточной медицине, человека действительно владеющего системным «китайским мышлением»?

Рассмотрим основные критерии:

1. Основой всей китайской натурфилософии является учение об энергии «Ци» в единстве и взаимодействии противоположных начал. Главной задачей ТКМ является поддержание циркуляции и развитие «Ци» в человеке, который полностью является «энергетической биосистемой». Умение специалиста работать с Ци: чувствовать ее под иглой, приводить в движение и направлять в больное место является ключевым фактором.

2. Следующим критерием – является знание законов и правил биоритмологии и хроноакупунктуры. С понятием энергии в ТКМ тесно связано учение о ритмах и циклах зарождения и движения «Ци». Без фактора учета времен года, циркуляции фаз энергий «Ян – Инь» – терапия мало эффективна.

3. Традиционная Китайская медицина – это, прежде всего профилактическая медицина. Специалист по Восточной медицине в своей работе составляет график профилактических сеансов на год и назначает сроки их проведения.

4. Уровень подготовки специалиста определяется также исходя из наличия у него практического комплексного подхода к профилактике и терапии различных патологий.

3. Восточная гимнастика Тай Цзи цюань

Гимнастика Тай цзи цюань является оздоровительным направлением Китайской гимнастики Ушу. Это искусство является проверенной временем, утонченной системой упражнений для тела, разума и управления потоками энергии.

- Расслабленность сознания и тела подразумевает плавность движений при сохранении внутренней бдительности. Замедление движений дает возможность мозгу полноценно отдыхать и восстанавливаться. Мягкость и пластичность движений делает ее доступной для всех, и практически при любом состоянии здоровья.

- Округлость и непрерывность движений сохраняет и запасает в Вас жизненную энергию.

- Тай цзи цюань – это суставная гимнастика, которая тренирует, укрепляет Ваши связки, суставы и кости.

Разработанная древними гармоничная система особых движений, в соответствии с энергетической составляющей организма, дает гарантию хорошего здоровья и долгой жизни.

4. Профилактическая терапия по временам года

Согласно статистике, количество больных во всем мире, не уменьшается. Несмотря на все достижения современной медицины, состояние здоровья большей части населения в наши дни оставляет желать лучшего. Древние врачи считали, что нарушение космических законов и приводит к ухудшению здоровья. В результате их наблюдений за природой сформировалась теория «времен года».

Основной график проф. терапии по временам года.

Время года	Период сезона	Актив. факторы погоды	Период профилактики	Цель и назначение проф. курса	Кол-во курсов в году
Весна	4 фев -- 5 мая	Холод-ветер	6 марта -- 5 мая	Баланс всего организма	3 -- 8
м/с	21 апр -- 5 мая	Ветер-влажность	21 апр. -- 5 мая	Укрепление печени, почек	5 -10
Лето	6 мая -- 7 авг.	Тепло-жара	7 июня-- 22 июня	Желудка, желч. пузыря	2 -- 7
м/с	23 июля -- 7 авг.	Жара-влажность	7 июня -- 22 июня	Укрепление печени, почек	5 -- 10
Осень	8 авг -- 7 нояб.	Сухость-жара	7 сент. -- 8 окт.	Баланс всего организма	4 -- 9
м/с	23 окт -- 7 нояб.	Сухость-сырость	23 окт. -- 7 нояб.	Укрепление печени, почек	5 -- 10
Зима	8 нояб -- 3 фев.	Холод-сухость	7 дек. -- 22 дек.	Укрепление сердца, ССС	6 -- 12
м/с	21 янв -- 3 фев.	Сырость-ветер	21 янв. -- 3 фев.	Укрепление печени, почек	5 -- 10

5. Восточный массаж (обзор)

Традиционный Китайский массаж – это метод терапии и профилактики путем воздействия на активные зоны и жизненные точки тела воздействием пальцами, руками, стопами, ладонками и т.п. Традиционный Китайский массаж – один из древних методов восстановления организма, упоминается в одном из древнейших трактатов по Китайской медицине «Хуан Ди нэй цзин», трактате по внутренней медицине Желтого импера-

тора (3 век до н.э.). В настоящее время этот вид терапии широко применяется специалистами народной и западной медицины, совместно с другими методами лечения. Восточный массаж это один из видов акупунктуры – и носит название акупрессура, т.е. воздействие пальцами. Основное отличие Восточных техник от Западных техник – это их широкий терапевтический диапазон применения.

6. Фитотерапия и лечебное питание

Традиционные китайские врачи считают фитотерапию и диетотерапию наиболее сложной частью Китайской медицины. Чтобы правильно назначать фитотерапевтические средства, врач должен сначала овладеть теорией Восточной медицины и методами диагностики. Пища, которую мы используем в своём рационе, по воззрениям древних, также является лекарством. ТКМ все лекарственные средства классифицирует: по энергиям, по вкусам и действию. Лекарство является пищей – пища является лекарством, это один из главных принципов ТКМ. Согласно этой теории, существуют 3 источника получения энергии: наследственность, воздух и пища. Отсюда следует, что для поддержания здоровья необходимо употреблять «живую пищу», состоящую из природных компонентов. Лечебно-профилактическое питание ориентировано на инд. энергетическую конституцию человека. Их назначают в соответствии с сезонной профилактической системой питания, а также в зависимости от индивидуального диагноза пациента на данный момент времени.

7. Образовательные программы по китайским системам массажной терапии (Тай цзи цигун массаж)

Все перечисленные ниже техники являются разработкой автора, названной им «Сань Бао» (Пэн лай) и были созданы и проинтегрированы в течение 25-ти летнего изучения восточных оздоровительных систем. Целью ознакомления является формиро-

вание многогранного представления о возможностях Восточных методов терапии и профилактики.

Учение об энергии в Китайской медицине

Черный дракон (Сюань Лун) – китайский классический массаж. Базовые понятия Цигун массажа. Основные отличия от Западных техник массажа. Учение о дыхании. Учение «Пять Застав». Тренировочные упражнения для развития техники рук. Основные виды массажных движений (приемов). Сброс негативной энергии у врача. Фазы дыхания и их назначение. Массаж поясницы. Техника «клеточного» массажа. Акупрессура вместо акупунктуры.

Лазурный дракон (Цан Лун) – китайский линейный мышечно-сухожильный массаж. Учение о 12-ти мышечно-сухожильных меридианах. Описание и топография 12-ти мышечно-сухожильных меридианов. Учение о мышечных «уплотнениях». Норма и патология с позиций традиционной китайской медицины. Учение о потоках «Неба и Земли». Техника «мягкого и точечного погружения». Создание эффекта тонизации и седатации. Рабочая схема метода. Необходимые приспособления, массажные инструменты и др. средства из натуральных материалов.

Огненный Дракон (Хо Лун) – терапия и профилактика функциональных нарушений позвоночного столба (грыжи межпозвоночных дисков), мышц спины, поясницы, крестца. Назначение и возможности метода. Массаж «Пять застав». Техника клеточного массажа. Рабочая схема массажа. Техника дыхания пациента и терапевта. Работа с центральной линией передней части тела (коррекция реберного каркаса). Массажная техника «погружение и вхождение». Введение в теорию иглотерапии. Учение о «чудесных меридианах». Разные схемы применения ЧМ. Почасовой график применения ЧМ. Таблицы совмещения Китайского и современного календарей. Метод прижигания – «Цзю фа».

Желтый Дракон (Хуан Лун) – антицеллюлитный и жиrowыводящий массаж. Назначение и возможности метода. Рабо-

чая формула (схема) метода. Основные виды приемов. Топограф. атлас основных линий массажа. Учение о «9-ти секторах» тела человека. Специальная техника массажа при работе с центральной линией тела. Техника быстрого жировыведения методом «точения и вытягивания». Гинекологический массаж специальных точек. Диета, режим дня и очистительные процедуры по временам года. Физ. упражнения для контроля стройности.

Белый Дракон (Бай Лун) – антисколиозный массаж (5 – 25 лет). Техника открытия суставов тела «Пять Застав». Техника погружения и «расслабления мышц». Учение о 6-ти уровнях позвоночного столба. Введение в теорию и философию чжэнь цзю. Работа с «энергетическими каркасами» – меридианами «TR и MC». Уровни погружения и контроль болевой чувствительности спины. Закрепление программы. Развитие внутренней чувствительности. Мягкие физ. упражнения для спины. Игровой комплекс доктора Хуа То. Коррекция грудной клетки. Психосоматические причины нарушения осанки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЧЖЭНЬ ЦЗЮ ТЕРАПИИ

Учение об энергии в китайской чжэнь цзю терапии

1. Философско-энергетические аспекты Традиционной Китайской медицины (ТКМ). Назначение различных календарных циклов в странах Дальнего Востока.
2. Влияние географического фактора местности на время начала активности меридианов. Формулы расчета времени активности меридианов для северного полушария Земли. Факторы влияния: время восхода и захода солнца, полдень и полночь и др. Времена года, календарь погодной энергии, календарь «24-х сезонов года».
3. Лунный календарь и влияние Луны на энергетику тела человека. Лунный календарь 2008 – 13 г.г. Лунно-Солнечный цикл: «10-ти стволов и 12-ти ветвей». Образование 60-ти фазно-

го цикла. Совмещение Восточного и современного календарей. Питание по Лунному и Солнечному календарям.

4. Введение в китайскую систему хронопунктуры. Понятие «открытых» и «закрытых» точек. Принципы работы и преимущества метода «открытых точек». Глубина укола в разное время года. «Энергетические цепочки и каркасы» систем открытых точек. 60-ти фазная система.

5. Применение «10-ти энергетических цепочек» по времени в цикле порождения стихий. Значение в терапии. Неблагоприятные фазы влияний на человека (2008-30 г.г.).

6. Культивация «энергии Ци», сброс «негативной Ци» у врача. Феномен «Дэ-Ци». Метод одной «открытой точки».

Учение о «Чудесных меридианах» в ТКМ

7. Введение в теорию «Чудесных меридианов» (ЧМ). История метода. Краткий обзор систем «ЧМ»:

- Лин гуй ба фа (Восемь правил священной черепахи).
- Фэй тэн ба фа (Восемь правил быстрого подъема).
- Тай Ян ба фа (Восемь правил солнечного света).

8. Траектория протекания «Чудесных меридианов» в теле человека. Понятие точки «Ключ» и точки «Связующей».

9. Образование «энергетического контура» при работе с ЧМ.

10. Показания к использованию Ян «ЧМ».

11. Показания к использованию Инь «ЧМ».

12. Метод иглокалывания «Лин гуй ба фа» (Восемь правил священной черепахи). Таблицы времени активности ЧМ для метода по декадному циклу.

13. Правила лечебной профилактики в течение года.

5.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. ***Цель и инвестиционный замысел проекта***
 - Цель проекта.
 - Инвестиционный замысел.
2. ***Стратегия проекта***
 - Предпосылки создания.
 - Анализ эффективности создания проекта.
3. ***Рынок и концепция маркетинга***
 - Существующий спрос, основные факторы и показатели.
 - Ожидаемая конкуренция на рынке предоставления услуг.
4. ***Месторасположение объекта***
 - Оценка производственной и социальной инфраструктуры.
 - Экология, влияние на окружающую среду.
5. ***Проектирование и технология***
 - Планируемое количество пациентов по видам профилактических услуг.
 - Схема расположения здания.
6. ***Трудовые ресурсы***
 - Потребность и наличие трудовых ресурсов.
 - Требования к набору кадров.
 - Штатное расписание предприятия.
7. ***Выводы по проекту***
 - Основные достоинства.
 - Недостатки проекта.
 - Заключение.
8. ***Спектр программ проекта***
 - «ORION-12» и «VEGA-7».
 - Дополнение к проектам.
 - Комплексное очищение.
 - Спектр терапевтических методик.

1. ЦЕЛЬ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА

Цель проекта

Представленная программа проекта является обоснованием эффективности организации отделения профилактической терапии на основе Традиционной Китайской медицины для оказания лечебно-профилактических услуг в крупных городах и прилегающих к ним областях.

Для разработки проекта были собраны предварительные данные по имеющемуся рынку аналогичных услуг.

Инвестиционный замысел

Инициативная группа разработала проект организации отделения восточной терапии и лечебной гимнастики, основанный на применении методов восточной медицины и теоретического наследия философии древнего Китая и стран Юго-восточной Азии в синтезе с классическими знаниями традиционной западной медицины. Проект ориентирован на улучшение качества предоставляемых услуг путем внедрения широкого спектра уникальных методов лечения и профилактики, применяемых в традиционной китайской медицине (ТКМ):

- Чжэнь цзю терапия; Мануальная терапия;
- Ци гун массаж; Гимнастика Тай цзи цюань;
- Дыхательные гимнастики; Медитация;
- Лечебные диеты, китайская фармакология.

Первоочередными задачами предприятия являются:

- ✓ Профилактика и терапия заболеваний;
- ✓ Обучение и повышение квалификации медперсонала;
- ✓ Укрепление и поддержание жизненных основных функций;
- ✓ Консультирование и просветительская работа;
- ✓ Научно-исследовательская деятельность;
- ✓ Сотрудничество с отечественными и зарубежными лечебно-оздоровительными центрами.

Предварительное исследование рынка медицинских услуг восточной медицины в Российской Федерации и других странах СНГ натолкнуло инициативную группу на более детальное изучение данного вопроса. Анализ рынка включает определение структуры, качественную оценку услуг и их ассортимента, а также изучение ситуации в динамике. Задача определяет широкий спектр подготовительных действий, куда также входит анализ финансовых и профессиональных возможностей, а также подготовка имеющихся кадров.

2. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

Предпосылки создания

В связи с широким распространением китайской медицины, в настоящее время в Российской Федерации и других странах СНГ имеется немалое количество мед. центров и клиник с различной формой собственности, а также частнопрактикующих специалистов, работающих в сфере предоставления услуг восточной медицины. Этих специалистов можно условно разделить на три группы:

1. Иностранные специалисты стран Востока и Юго-восточной Азии;
2. Специалисты из Среднеазиатского региона и Закавказья;
3. Специалисты Российской Федерации.

В каждой из вышеперечисленных групп имеются свои преимущества и недостатки. При рассмотрении проф. качеств работы 1-й группы специалистов, можно выделить ряд преимуществ по отношению к прочим:

- Восточная внешность;
- Восточный образ мышления;
- Приверженность традициям народной медицины.

В то же время данная группа имеет и существенные недостатки:

- Ограниченность общения с пациентами ввиду слабого знания русского языка;
- Узкая специализация в выборе методов лечения;
- Отсутствие медицинских дипломов и сертификатов;
- Безразличие, надменность и высокомерность поведения.

Вторая группа – специалисты стран Содружества. Их основными преимуществами являются:

- Понимание восточного образа мышления;
- Преимущественно восточная внешность;
- Хорошее знание русского языка;
- Высокая работоспособность.
- Наличие государственных дипломов врача.

Недостатки данной категории:

- Отсутствие традиций народной медицины;
- Склонность к замедлению профессионального роста.

По третьей группе врачей и специалистов Российской Федерации необходимо сделать разделение на две подгруппы:

А. Специалисты из Европейской части России;

Б. Специалисты Сибири, Алтая и Дальнего Востока.

Подгруппа «А» в основном представляют собой специалистов, получивших современное «западное» медицинское образование.

Преимуществами этой группы являются:

- Деловой подход к организации лечебного процесса;
- Желание учиться и совершенствоваться;
- Знание конъюнктуры рынка;
- Наличие государственных дипломов врача.

Основными недостатками данной группы являются:

- Западный менталитет;
- Догматический подход к методам лечения;
- Не восточная внешность;
- Средний уровень работоспособности, обусловленный холодным климатом и определенным материальным достатком.

Наряду с вышеперечисленными качествами можно выделить ряд общих недостатков, присущих всем трем группам:

- Узкая специализация в выборе методов лечения;
- Чрезмерное использование электронных приборов;

- Отсутствие сезонной профилактики и лечения;
- Неиндивидуальный подход;
- Ограниченность консультативных услуг;
- Профанация традиционной китайской медицины;
- Преобладание рецептурного, книжного, мышления.

Все это создает благоприятную основу для организации предприятия по оказанию лечебно-профилактических услуг, основанных на принципиально новом, комплексном подходе к профилактике, лечению и сопровождению пациентов. Кроме этого, с сожалением приходится констатировать недостаточно высокий показатель научно-исследовательской активности отечественной иглотерапии и участия специалистов в просветительской работе и творческом сотрудничестве, что также является одним из основных направлений деятельности предприятия.

Анализ эффективности создания проекта

Проведенный анализ эффективности проекта выявил следующие позитивные стороны создания предприятия:

1. Экономическая эффективность проекта:

- Получение прибыли;
- Ежедневная сдача наличности в обслуживающий банк;
- Социальные и налоговые выплаты;
- Стабильное обеспечение заработной платой работников.

2. Социальная эффективность проекта:

- Создание новых рабочих мест;
- Насыщение рынка лечебно-оздоровительных услуг;
- Улучшение качества лечения и профилактики.

3. РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

Существующий спрос, основные факторы и показатели

Любой крупный город с населением более 1 млн. человек является мегаполисом. Возрастающий уровень урбанизации и ухудшение экологической обстановки мегаполиса и его области, рост психофизических нагрузок, отсутствие адекватного лечения, профилактики и восстановления основных жизненных функций негативно отражается на уровне здоровья и самочувствии огромных масс населения.

На сегодняшний день, несмотря на наличие большого числа разрозненных специалистов и медицинских центров восточной медицины, тем не менее, наблюдается недостаток предложения по данным услугам. Особенно стоит отметить практически незаполненную нишу комплексного лечения и профилактики, что совершенно не отвечает реальной потребности большей части потенциальных клиентов на данный вид услуг. Учитывая анализ состава специалистов, оказывающих медицинские услуги, можно с уверенностью предположить, что предоставление комплексного обслуживания, охватывающего широкий спектр восточных методов лечения и профилактики, будет своевременным и вызовет значительный интерес.

Ожидаемая конкуренция на рынке предоставления услуг

Как указывалось выше, несмотря на реальное присутствие на рынке частнопрактикующих специалистов и медицинских учреждений, предоставляющих услуги в интересующем нас секторе, практически большинство из них, на наш взгляд, имеют существенные недостатки. Прежде всего, являющиеся следствием тех качеств специалистов, анализ которых был приведен в предыдущей главе. Особенно следует отметить такой негативный фактор, как фактическое отсутствие реального сопровождения пациента, что, прежде всего, присуще частнопрактикующим специалистам. Не имея ни технической, ни методологической базы, а порой и элементарного желания, эта группа высо-

кооплачиваемых специалистов не в состоянии уделить полноценное внимание своим пациентам в таких важных вопросах, как долговременное наблюдение, анализ состояния пациента по сезонам года, коррекция профилактических мероприятий, а также сравнительный анализ по подобным случаям среди наблюдаемых пациентов. Основное внимание при этом уделяется снятию болевых симптомов, локализации или ослаблению симптоматики заболевания. Следует отметить, что такой недостаток можно отнести также и к лечебным центрам, где наличие условий для проведения необходимых работ не используется в полной мере из-за пассивности врачебного персонала и нежелания осуществлять мероприятия, связанные с исследовательской работой.

По имеющимся сведениям в крупных городах стран СНГ имеется достаточно широкий диапазон цен на услуги аналогичного направления. Если нижняя ценовая граница составляет порядка 20 – 25 долларов США за процедуру, то верхняя граница, во многом зависящая от степени известности специалиста или от престижности места расположения клиники, ее величина достигает 100 и более долларов США.

ВЫВОД: Исходя из вышеизложенного анализа конкурентов на рынке предоставления медицинских услуг и концепции деятельности предприятия, можно предположить, что отделение восточной терапии и лечебной гимнастики сможет использовать имеющиеся свои сильные стороны, на основании чего планируется постепенный охват достаточного сегмента рынка обслуживания населения в любом регионе СНГ.

4. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Для выполнения целей проекта предполагается наличие обособленно стоящего, с огороженной или обозначенной лесопарковой зоной территорией, одного или двух этажного здания в черте города общей площадью 300 – 500 м². При выборе месторасположения объекта следует учитывать следующие аспекты:

- ✓ Благоприятность экологической обстановки местности;
- ✓ Отсутствие поблизости производственных предприятий;

- ✓ Наличие неповрежденного природного ландшафта;
- ✓ Удаленность от крупных коммуникаций и магистралей, ЛЭП, крупных водоемов, рек, больниц, церквей и т.п.
- ✓ Наличие большого лесопаркового массива.

Кроме того, учитывая специфику предоставляемых услуг, следует уделить особое внимание выбору здания, его ориентации относительно сторон света и некоторым особенностям обустройства, а именно:

- ✓ Форма здания (по фундаменту) квадратная или прямоугольная, но не слишком вытянутая;
- ✓ Ориентация линии вытянутости здания с севера на юг;
- ✓ Наличие ограды северного сектора ландшафта за зданием;
- ✓ При наличии природных возвышенностей рельефа прилегающей местности, предпочтительно, чтобы восточная возвышенность была выше западной;
- ✓ Плотность лесопосадки умеренная, свободная для прохождения солнечных лучей;
- ✓ При наличии в южной части заборов или оград, последние не должны ограничивать панораму обзора;
- ✓ Центральный вход должен быть расположен с восточной или южной стороны здания;
- ✓ Неблагоприятно наличие подземных вод, близко подступающих к поверхности.

Инфраструктура

Электроснабжение

Для обеспечения функционирования электрических приборов и освещения достаточно наличие подведенной линии электропередачи общей мощностью до 150 кВА.

Вода и канализация

Так как профиль деятельности предприятия не накладывает никаких особых требований, нормы расхода воды и канализация сточных вод могут соответствовать строительным нормам для зданий общего пользования.

Теплоснабжение

Во избежание дополнительных расходов по электроснабжению желательно наличие системы центрального отопления, спо-

собной поддерживать нормальную температуру внутри помещений в зимнее время года.

Телефонная связь

Телефонная связь обеспечивается подключением к общей городской телефонной сети по двум абонентским линиям – для обеспечения телефонной связи и подключения к провайдеру услуг Интернет.

Экология, влияние на окружающую среду

Так как основной деятельностью предприятия является оказание лечебно-профилактических услуг, воздействие на окружающую среду минимально.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

Планируемое количество пациентов по видам услуг

При расчете количества пациентов были приняты следующие показатели:

- Средняя продолжительность одной услуги – 30 мин.;
- Чистое рабочее время одного специалиста – 6 часов;
- Количество основных специалистов – 5 человек:
 - Иглотерапевт – 1.
 - Мануальный терапевт – 1.
 - Инструктор гимнастики Тай цзи цюань – 1.
 - Врач диагност (УЗД) – 1.
 - Специалист по массажу – 1.

Исходя из приведенных средних показателей продолжительности услуги, чистого рабочего времени и количества основных специалистов на 1-й год работы, получаем среднее количество предоставляемых услуг по видам услуг:

Иглотерапия	12
Мануальная терапия	12
Гимнастика Тай цзи цюань	12
УЗД – диагностика	12
Массаж	12
Фитотерапия	5

Окончательный результат по количеству услуг за рабочий день, взятое за основу при расчете стоимости услуг финансового отчета, было получено путем уменьшения исходных данных на одну треть. Такое снижение расчетных показателей кажется целесообразным для доказательства устойчивости экономической эффективности проекта от количества оказываемых услуг за период. Следует отметить, что расчет количества посещений гимнастики Тай цзи цюань основывался на предположении наличия двух групп в день по 6 человек в каждой при продолжительности занятий 1,5 – 2 часа, что, несомненно, также говорит о большом запасе по возможности увеличения количества пациентов по данному виду услуг.

6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Потребность и наличие трудовых ресурсов

Отделение восточной терапии и лечебной гимнастики планируется организовать в городе, являющимся крупным, промышленным, научным и культурным центром. Несмотря на то, что проблема подбора высококвалифицированных кадров для работы практически отсутствует, следует отметить важную особенность, вызванную спецификой данного проекта.

Как было указано выше, основной целью организации отделения является создание уникального центра восточной медицины, как по спектру предоставляемых услуг, так и по качеству обслуживания пациентов, которое, прежде всего, зависит от квалификации специалистов и уровня их профессиональной подготовки. В связи с этим, необходимо уделить особое внимание вопросу подбора основного персонала, который должен производиться только на личной основе с учетом всего комплекса качеств работника, претендующего на должность в предприятии. Это касается как профессиональных, деловых качеств, так и психологических аспектов личности претендента.

Решение о приеме нового сотрудника и непосредственный отбор должны производиться коллегиально путем привлечения участников инициативной группы проекта.

Требования к набору кадров

В проекте установлены высокие требования к персоналу:

- ✓ Руководящий персонал: наличие высшего образования, опыт работы на руководящих должностях не менее 5-ти лет. Владение современными методами менеджмента и рекламы.
- ✓ Лечебный персонал. Наличие высшего медицинского образования. Опыт работы в ТКМ не менее 5-ти лет.
- ✓ Исследовательский персонал: наличие высшего естественно-научного образования, практическое владение основами китайской медицины, знание компьютерной техники.
- ✓ Административный персонал: наличие высшего образования, опыт работы на соответствующих должностях не менее 3-х лет. Отличное знание города; коммуникабельность; умение работать в команде.

Штатное расписание предприятия

№	Наименование должности	Количество штатных единиц
1	Директор	1
2	Заместитель директора	1
Бухгалтерия		
1	Главный бухгалтер	1
Административный отдел		
1	Администратор	1
2	Водитель	1
3	Уборщица	1
Отдел терапии и диагностики		
1	Врач иглотерапевт	1
2	Врач мануальной терапии	1
3	Врач УЗД	1
4	Массажист	1
5	Младший мед персонал	2
Отдел оздоровительной гимнастики		
1	Инструктор гимнастики Тай цзи	1
Исследовательский отдел		
1	Исследователь – аналитик	1
ИТОГО		14

Примечание: начиная со 2-го года работы, планируется увеличить количество работников до 19 человек.

7. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ:

Основные достоинства

1. Предоставление высококачественных лечебно-профилактических услуг широкого спектра населению;
2. Развитие и совершенствование лечебно-оздоровительных методик, основанных на принципах ТКМ;
3. Обеспечение квалифицированным трудом 14-19 человек;
4. Проведение научно-исследовательских работ, участие в международных и отечественных конференциях.

Недостатки проекта

Проект чувствителен к изменениям конъюнктуры рынка.

Заключение

Осуществление данного проекта позволит существенно улучшить сферу обслуживания населения в рассматриваемом секторе услуг. Учитывая все вышеизложенное, считаем целесообразным осуществление данного проекта.

5.3. ПРОГРАММЫ ПРОЕКТОВ

Программы проекта «Орион 12»

1. Развитие творческого потенциала у детей.
2. Восстановление зрения, уменьшение близорукости.
3. Реабилитация спортсменов.
4. Восстановление слуха.
5. Женские заболевания.
6. Мужские заболевания.
7. Похудание (постепенное).
8. Восстановление умственного, интеллектуального потенциала у людей творческих профессий.
9. Омоложение -1 (1-й уровень – кожные покровы тела).
10. Антисколиозная программа (исправление осанки).
11. Разработка спортивных программ, направленных на повышение результата (без стероидов).
12. Быстрое восстановление организма (для бизнесменов).

Программы проекта «Вега 7»

1. Восстановление летчиков гражданской авиации.
2. Снятие алкогольной зависимости.
3. Лечение бесплодия у мужчин.
4. Лечение бесплодия у женщин.
5. а) Здоровое поколение I. Специальная программа для будущих мам – подготовка организма к зачатию и родам (до момента зачатия).
- б) Здоровое поколение II. Специальная программа для будущих мам – подготовка организма к родам (после момента зачатия).
6. Восстановление баланса кальция и других микроэлементов.
7. Восстановление эндокринного баланса.

Дополнения к проектам

Комплексное очищение организма

Этапы объединены в курсы и проводятся одновременно внутри указанного курса. Процедуры обязательно сочетаются с приемом фитопрепаратов.

- I этап Очищение толстого кишечника (GI)
- II этап Очищение тонкого кишечника (IG)
- III этап Очищение желудка (E)

Длительность курса – 5-12 дней.

- IV этап Очищение печени
- V этап Очищение желчного пузыря

Длительность курса – 5-10 дней.

- VI этап Очищение почек
- VII этап Очищение мочев. пузыря (песок, камни)

Длительность курса – 5-10 дней.

- VIII этап Очищение кровеносной системы
- IX этап Очищение лимфатической системы
- X этап Очищение костной системы, восстановление баланса кальция, магния, натрия, калия и др.

Длительность курса – 5-14 дней.

Комплексное очищение входит во все программы проектов «ОРИОН», «ВЕГА». Курс программы очищения занимает минимально 10 дней, максимально – 60 дней.

Спектр терапевтических методик

- ИРТ (8 методов) – иглотерапия.
- Китайские массажные техники (10 видов).
- Фитотерапия, Лечебное питание (разд. питание, пост и др.)
- Диетотерапия, Сокотерапия, Психотерапия, Танцотерапия.
- Музыкотерапия. Смехотерапия (пантомима и т.п.).
- Акваотерапия (бассейн), Светотерапия, Лечебные ванны.
- Грязелечение, Ароматерапия.
- Гирудотерапия. Цигун терапия (движения + дыхание).
- Тай чи терапия (гимнастика).
- Полярная терапия, Минералотерапия.

Win-терапия, Voch-терапия (баня, сауна), Геомтерапия (хождение босиком) и др.

Все, приведенные проекты-программы предназначены для терапии и профилактики патологий в начальной стадии развития (I – II степень). Некоторые программы могут быть объединены в один проект, ввиду сходства и совместимости диапазонов применения.

Главным и основным условием проектов является наличие природно-ландшафтного фактора, т.е. экологически чистой зеленой зоны естественного происхождения. В особых случаях допускается создание искусственного природного ландшафта.

Дизайн помещений, зданий и сооружений имеет, также, немаловажное значение и подбирается с учетом темы проекта (цветовое оформление, усиление специальных образов, подбор мебели и цвета одежды).

Фитотерапия продуктами натурального (экологического) происхождения представлена препаратами следующих стран-производителей: Россия, Китай, Вьетнам и др.

Приложение 1

Открытые точки в 60-ти летнем цикле Китайского Лунно-Солнечного календаря (с 1920 – 2045 г.г.).

Точки управляющие «годом»

Начало Нового Года приводится по современному стилю календаря.

Год	Начало года по лунному календарю [21]	«Небесный ствол и земная ветвь года»	Главная (ОТ) точка в году. метод «Лю чжу»	№ 60-ти фазного цикла
1920	20 февраля	год металла и Обезьяны	GI 2	57 цикл
1921	8 февраля	год металла и Петуха	P 5	58
1922	28 января	год воды и Собаки	V 65 – E 42	59
1923	16 февраля	год воды и Кабана	MC 9	60
1924	5 февраля	год дерева и Мыши	VB 38	1 цикл
1925	24 января	год дерева и Буйвола	F 2	2
1926	13 февраля	год огня и Тигра	IG 8	3
1927	2 февраля	год огня и Зайца	MC 7 – P 7	4
1928	23 января	год земли и Дракона	TR 6	5
1929	10 февраля	год земли и Змеи	RP 1	6
1930	30 января	год металла и Лошади	GI 5	7
1931	17 февраля	год металла и Овцы	P 10	8
1932	6 февраля	год воды и Обезьяны	V 40	9
1933	26 января	год воды и Петуха	MC 9 – R 3	10
1934	14 февраля	год дерева и Собаки	VB 44	11
1935	4 февраля	год дерева и Кабана	F 4	12
1936	24 января	год огня и Мыши	IG 2	13
1937	11 февраля	год огня и Буйвола	C 3	14
1938	31 января	год земли и Тигра	E 43 – VB 40	15
1939	19 февраля	год земли и Зайца	MC 5	16
1940	08 февраля	год металла и Дракона	GI 1	17
1941	27 января	год металла и Змеи	P 8	18 цикл
1942	15 февраля	год воды и Лошади	V 66	19
1943	05 февраля	год воды и Овцы	RP 3	20
1944	25 января	год дерева и Обезьяны	TR 2	21
1945	13 февраля	год дерева и Петуха	F 1	22

1946	02 февраля	год огня и Собаки	IG 5	23
1947	22 января	год огня и Кабана	C 8	24
1948	10 февраля	год земли и Мыши	E 36	25
1949	29 января	год земли и Буйвола	RP 3 – F 3	26
1950	17 февраля	год металла и Тигра	TR 10	27
1951	06 февраля	год металла и Зайца	P 11	28
1952	27 января	год воды и Дракона	V 60	29
1953	14 февраля	год воды и Змеи	R 10	30
1954	03 февраля	год дерева и Лошади	VB 41 – GI 4	31
1955	24 января	год дерева и Овцы	MC 8	32
1956	12 февраля	год огня и Обезьяны	IG 1	33 цикл
1957	31 января	год огня и Петуха	C 4	34
1958	18 февраля	год земли и Собаки	E 44	35
1959	08 февраля	год земли и Кабана	RP 9	36
1960	28 января	год металла и Мыши	GI 3 – IG 4	37
1961	15 февраля	год металла и Буйвола	MC 3	38
1962	05 февраля	год воды и Тигра	V 67	39
1963	25 января	год воды и Зайца	R 2	40
1964	13 февраля	год дерева и Дракона	VB 34	41
1965	02 февраля	год дерева и Змеи	P 9 – F 3	42
1966	21 января	год огня и Лошади	TR 3 – V 64	43
1967	09 февраля	год огня и Овцы	C 9	44
1968	30 января	год земли и Обезьяны	E 41	45
1969	17 февраля	год земли и Петуха	RP 2	46
1970	06 февраля	год металла и Собаки	GI 11	47
1971	26 января	год металла и Кабана	C 7	48
1972	14 февраля	год воды и Мыши	TR 1	49 цикл
1973	03 февраля	год воды и Буйвола	R 7	50
1974	23 января	год дерева и Тигра	VB 43	51
1975	11 февраля	год дерева и Зайца	F 8	52
1976	01 февраля	год огня и Дракона	IG 3 – V 64	53
1977	18 февраля	год огня и Змеи	MC 7 – C 7	54
1978	07 февраля	год земли и Лошади	E 45	55
1979	28 января	год земли и Овцы	RP 5	56
1980	16 февраля	год металла и Обезьяны	GI 2	57
1981	04 февраля	год металла и Петуха	P 5	58
1982	25 января	год воды и Собаки	V 65 – E 42	59
1983	13 февраля	год воды и Кабана	R 1	60
1984	01 февраля	год дерева и Мыши	VB 38	1 цикл
1985	21 января	год дерева и Буйвола	F 2	2
1986	09 февраля	год огня и Тигра	IG 8	3
1987	29 января	год огня и Зайца	MC 7 – P 7	4
1988	17 февраля	год земли и Дракона	TR 6	5
1989	07 февраля	год земли и Змеи	RP 5	6
1990	26 января	год металла и Лошади	GI 5	7

1991	14 февраля	год металла и Овцы	P 10	8
1992	03 февраля	год воды и Обезьяны	V 40	9
1993	22 января	год воды и Петуха	MC 9 – R 3	10
1994	10 февраля	год дерева и Собаки	VB 44	11
1995	30 января	год дерева и Кабана	F 4	12
1996	20 февраля	год огня и Мыши	IG 2	13
1997	07 февраля	год огня и Буйвола	C 3	14
1998	28 января	год земли и Тигра	E 43 – VB 40	15 цикл
1999	16 февраля	год земли и Зайца	MC 5	16
2000	5 февраля	год металла и Дракона	GI 1	17
2001	24 января	год металла и Змеи	P 8	18
2002	12 февраля	год воды и Лошади	V 40	19
2003	1 февраля	год воды и Овцы	RP 3	20 цикл
2004	22 января	год дерева и Обезьяны	TR 2	21
2005	9 февраля	год дерева и Петуха	F 1	22
2006	29 января	год огня и Собаки	IG 5	23
2007	18 февраля	год огня и Кабана	C 8	24
2008	7 февраля	год земли и Мыши	E 36	25
2009	26 января	год земли и Буйвола	RP 3 – F 3	26
2010	14 февраля	год металла и Тигра	TR 10	27
2011	3 февраля	год металла и Зайца	P 11	28
2012	23 января	год воды и Дракона	V 60	29
2013	10 февраля	год воды и Змеи	R 10	30
2014	31 января	год дерева и Лошади	VB 41 – GI 4	31
2015	19 февраля	год дерева и Овцы	MC 8	32
2016	8 февраля	год огня и Обезьяны	IG 1	33 цикл
2017	28 января	год огня и Петуха	C 4	34
2018	16 февраля	год земли и Собаки	E 44	35
2019	5 февраля	год земли и Кабана	RP 9	36
2020	24 января	год металла и Мыши	GI 3 – IG 4	37
2021	12 февраля	год металла и Буйвола	MC 3	38
2022	1 февраля	год воды и Тигра	V 60	39
2023	22 января	год воды и Зайца	R 2	40
2024	9 февраля	год дерева и Дракона	VB 34	41
2025	29 января	год дерева и Змеи	P 9 – F 3	42
2026	18 февраля	год огня и Лошади	TR 3 – V 64	43
2027	7 февраля	год огня и Овцы	C 9	44
2028	26 января	год земли и Обезьяны	E 41	45
2029	14 февраля	год земли и Петуха	RP 2	46
2030	3 февраля	год металла и Собаки	GI 11	47
2031	23 января	год металла и Кабана	C 7 – P 9	48
2032	10 февраля	год воды и Мыши	TR 1	49
2033	31 января	год воды и Буйвола	R 1	50
2034	19 февраля	год дерева и Тигра	VB 43	51
2035	8 февраля	год дерева и Зайца	F 8	52

2036	28 января	год огня и Дракона	IG 3 – V 64	53
2037	16 февраля	год огня и Змеи	MC 7	54
2038	5 февраля	год земли и Лошади	E 45	55
2039	24 января	год земли и Овцы	RP 5	56
2040	12 февраля	год металла и Обезьяны	GI 2	57
2041	1 февраля	год металла и Петуха	P 5	58
2042	22 января	год воды и Собаки	V 65 – E 42	59
2043	9 февраля	год воды и Кабана	MC 9	60
2044	29 января	год дерева и Мыши	VB 38	1 цикл
2045	18 февраля	год дерева и Буйвола	F 2	2

«Цветовое обозначение лет»:

годы под стихией (элемент) «дерева» – цвет синий (зеленый)
 годы под стихией «огня» – цвет красный
 годы под стихией «земли» – цвет желтый
 годы под стихией «металла» – цвет белый
 годы под стихией «воды» – цвет черный.

Примеры.

1980 год – год «металла и Обезьяны», или год белой, металлической, железной Обезьяны. Год «Янский». Цикл года нечетный (№ 57). Точка, управляющая организмом в течение года – Эр цзянь (GI 2).

1981 – год «металла и Петуха» или год белого, металлического Петуха (Курицы). Год «Иньский». Цикл года четный (№ 58).

Точка, управляющая организмом в течение года – Чи цзэ (P 5).

1982 – год «воды и Собаки», или год черной, водяной Собаки. Год «Янский». Цикл года нечетный (№ 59). Точка, управляющая организмом в течение года – Чун ян (E 42) и точка Шугу (V 65).

1983 – годы «воды и Кабана» или год черного, водяного Кабана.

Год «Иньский». Цикл года четный (№ 60). Точка, управляющая организмом в течение года – Юн цюань (R 1).

1984 – год «дерева и Мыши» или год синей, деревянной Мыши.

Год «Янский». Цикл года нечетный (№ 1). Точка, управляющая организмом в течение года – Ян фу (VB 38).

Остальные годы анализируются аналогично.

Приложение 2

Таблицы совмещения Восточного и современного календарей на период с 2009 по 2011 г.г. с указанием главной точки дня (цикл 60-ти фаз) по методу «Лю чжу»

Базовая Таблица года представляет собой набор из 9-ти вертикальных колонок:

Первая колонка – определяет номер фазы Луны (синодический месяц).

Вторая – номер Лунного дня (29 или 30) в одном лунном месяце.

Третья – дату современного календаря.

Четвертая – день недели.

Пятая – № цикла в 60-ти ричном Китайском Лунно-Солнечном календаре.

Шестая – показывает «стихию дня» по 10-ти ричному циклу.

Стихии обозначены следующими литерами: Д д – дерево, О о – огонь, З з – Земля, М м – металл и т.д.).

Седьмая – показывает «Небесный ствол» дня с первого по десятый (S 1 – 10).

Восьмая колонка – показывает активную открытую точку (ОТ) дня, согласно методу хронопунктуры «Лю чжу».

VB – меридиан желчного пузыря.

F – меридиан печени.

IG – меридиан тонкого кишечника.

C – меридиан сердца.

E – меридиан желудка.

RP – меридиан селезенки.

GI – меридиан толстого кишечника.

P – меридиан легких.

V – TR – меридианы мочевого пузыря и трех обогревателей.

R – MC – меридианы почек и перикарда.

2009 год. 1-й Лунный месяц Красного тигра (цикл № 3)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	26 янв	Пн	8	мз	S-8	P 10
	2	27	Вт	9	ВМ	S-9	V 40
	3	28	Ср	10	вм	S-10	R 3
	4	29	Чт	11	ДЗ	S-1	VB44
	5	30	Пт	12	дв	S-2	F 4
	6	31 янв	Сб	13	ОВ	S-3	IG 2
	7	1 фев	Вс	14	оз	S-4	C 3
2 фаза	8	2	Пн	15	ЗД	S-5	E 43
	9	3	Вт	16	зд	S-6	MC 5
	10	4	Ср	17	МЗ	S-7	GI 1
	11	5	Чт	18	мо	S-8	P 8
	12	6	Пт	19	ВО	S-9	V 66
	13	7	Сб	20	вз	S-10	RP 3
	14	8	Вс	21	ДМ	S-1	TR 2
3 фаза	15	9	Пн	22	дм	S-2	F 1
	16	10	Вт	23	ОЗ	S-3	IG 5
	17	11	Ср	24	ов	S-4	C 8
	18	12	Чт	25	ЗВ	S-5	E 36
	19	13	Пт	26	зз	S-6	F 3
	20	14	Сб	27	МД	S-7	TR 10
	21	15	Вс	28	мд	S-8	P 11
4 фаза	22	16	Пн	29	ВЗ	S-9	V 60
	23	17	Вт	30	во	S-10	R 10
	24	18	Ср	31	ДО	S-1	VB 41
	25	19	Чт	32	дз	S-2	M 8
	26	20	Пт	33	ОМ	S-3	IG 1
	27	21	Сб	34	ом	S-4	C 4
	28	22	Вс	35	ЗЗ	S-5	E 44
	29	23	Пн	36	зв	S-6	RP 9
	30	24 фев	Вт	37	МВ	S-7	GI 3

2009 год. 2-й Лунный месяц Красного зайца (№ 4)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	25 фев	Ср	38	мз	S-8	MC 3
	2	26	Чт	39	ВД	S-9	V 67
	3	27	Пт	40	вд	S-10	R 2
	4	28 фев	Сб	41	ДЗ	S-1	VB 34
	5	1 март	Вс	42	до	S-2	F 3
	6	2	Пн	43	ОО	S-3	IG 3
	7	3	Вт	44	оз	S-4	C 9
2 фаза	8	4	Ср	45	ЗМ	S-5	E 41
	9	5	Чт	46	Зм	S-6	RP 2
	10	6	Пт	47	MZ	S-7	GI 11
	11	7	Сб	48	мв	S-8	C 7
	12	8	Вс	49	ВВ	S-9	TR 1
	13	9	Пн	50	вз	S-10	R 7
	14	10	Вт	51	ДД	S-1	VB 43
3 фаза	15	11	Ср	52	дд	S-2	F 8
	16	12	Чт	53	ОЗ	S-3	V 64
	17	13	Пт	54	оо	S-4	MC 7
	18	14	Сб	55	ЗО	S-5	E 45
	19	15	Вс	56	зз	S-6	RP 5
	20	16	Пн	57	ММ	S-7	GI 2
	21	17	Вт	58	мм	S-8	P 5
	22	18	Ср	59	BZ	S-9	V 65
	23	19	Чт	60	вв	S-10	R 1
4 фаза	24	20	Пт	1	ДВ	S-1	VB 38
	25	21	Сб	2	дз	S-2	F 2
	26	22	Вс	3	ОД	S-3	IG 8
	27	23	Пн	4	од	S-4	P 7
	28	24	Вт	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	29	25	Ср	6	зо	S-6	RP 5
	30	26 март	Чт	7	МО	S-7	GI 5

2009 год. 3-й Лунный месяц Желтого дракона (№ 5)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	27 мар	Пт	8	мз	S-8	P 10
	2	28	Сб	9	ВМ	S-9	V 40
	3	29	Вс	10	вм	S-10	R 3
	4	30	Пн	11	ДЗ	S-1	VB 44
	5	31 мар	Вт	12	дв	S-2	F 4
	6	1 апр	Ср	13	ОВ	S-3	IG 2
	7	2	Чт	14	оз	S-4	C 3
2 фаза	8	3	Пт	15	ЗД	S-5	E 43
	9	4	Сб	16	зд	S-6	MC 5
	10	5	Вс	17	МЗ	S-7	GI 1
	11	6	Пн	18	мо	S-8	P 8
	12	7	Вт	19	ВО	S-9	V 66
	13	8	Ср	20	вз	S-10	RP 3
	14	9	Чт	21	ДМ	S-1	TR 2
3 фаза	15	10	Пт	22	дм	S-2	F 1
	16	11	Сб	23	ОЗ	S-3	IG 5
	17	12	Вс	24	ов	S-4	C 8
	18	13	Пн	25	ЗВ	S-5	E 36
	19	14	Вт	26	зз	S-6	F 3
	20	15	Ср	27	МД	S-7	TR 10
	21	16	Чт	28	мд	S-8	P 11
4 фаза	22	17	Пт	29	ВЗ	S-9	V 60
	23	18	Сб	30	во	S-10	R 10
	24	19	Вс	31	ДО	S-1	VB 41
	25	20	Пн	32	дз	S-2	MC 8
	26	21	Вт	33	ОМ	S-3	IG 1
	27	22	Ср	34	ом	S-4	C 4
	28	23	Чт	35	ЗЗ	S-5	E 44
	29	24 апр	Пт	36	зв	S-6	RP 9
	30						

2009 год. 4-й Лунный месяц Желтой змеи (№ 6)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	25 апр	Сб	37	МВ	S-7	GI 3
	2	26	Вс	38	мз	S-8	MC 3
	3	27	Пн	39	ВД	S-9	V 67
	4	28	Вт	40	вд	S-10	R 2
	5	29	Ср	41	ДЗ	S-1	VB 34
	6	30 апр	Чт	42	до	S-2	F 3
	7	1 май	Пт	43	ОО	S-3	IG 3
2 фаза	8	2	Сб	44	оЗ	S-4	C 9
	9	3	Вс	45	ЗМ	S-5	E 41
	10	4	Пн	46	Зм	S-6	RP 2
	11	5	Вт	47	MZ	S-7	GI 11
	12	6	Ср	48	мв	S-8	C 7
	13	7	Чт	49	ВВ	S-9	TR 1
	14	8	Пт	50	вз	S-10	R 7
3 фаза	15	9	Сб	51	ДД	S-1	VB 43
	16	10	Вс	52	дд	S-2	F 8
	17	11	Пн	53	ОЗ	S-3	V 64
	18	12	Вт	54	оо	S-4	MC 7
	19	13	Ср	55	ЗО	S-5	E 45
	20	14	Чт	56	зз	S-6	RP 5
	21	15	Пт	57	ММ	S-7	GI 2
4 фаза	22	16	Сб	58	мм	S-8	P 5
	23	17	Вс	59	BZ	S-9	V 65
	24	18	Пн	60	вв	S-10	R 1
	25	19	Вт	1	ДВ	S-1	VB 38
	26	20	Ср	2	дз	S-2	F 2
	27	21	Чт	3	ОД	S-3	IG 8
	28	22	Пт	4	од	S-4	P 7
	29	23 май	Сб	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	30						

2009 год. 5-й Лунный месяц Белой лошади (№ 7)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	24 май	Вс	6	зо	S-6	RP 1
	2	25	Пн	7	МО	S-7	GI 5
	3	26	Вт	8	МЗ	S-8	P 10
	4	27	Ср	9	ВМ	S-9	V 40
	5	28	Чт	10	ВМ	S-10	R 3
	6	29	Пт	11	ДЗ	S-1	VB 44
	7	30	Сб	12	ДВ	S-2	F 4
2 фаза	8	31 май	Вс	13	ОВ	S-3	IG 2
	9	1 июнь	Пн	14	ОЗ	S-4	C 3
	10	2	Вт	15	ЗД	S-5	E 43
	11	3	Ср	16	ЗД	S-6	MC 5
	12	4	Чт	17	МЗ	S-7	GI 1
	13	5	Пт	18	МО	S-8	P 8
	14	6	Сб	19	ВО	S-9	V 66
3 фаза	15	7	Вс	20	ВЗ	S-10	RP 3
	16	8	Пн	21	ДМ	S-1	TR 2
	17	9	Вт	22	ДМ	S-2	F 1
	18	10	Ср	23	ОЗ	S-3	IG 5
	19	11	Чт	24	ОВ	S-4	C 8
	20	12	Пт	25	ЗВ	S-5	E 36
	21	13	Сб	26	ЗЗ	S-6	F 3
4 фаза	22	14	Вс	27	МД	S-7	TR 10
	23	15	Пн	28	МД	S-8	P 11
	24	16	Вт	29	ВЗ	S-9	V 60
	25	17	Ср	30	ВО	S-10	R 10
	26	18	Чт	31	ДО	S-1	VB 41
	27	19	Пт	32	ДЗ	S-2	MC 8
	28	20	Сб	33	ОМ	S-3	IG 1
	29	21	Вс	34	ОМ	S-4	C 4
	30	22 июнь	Пн	35	ЗЗ	S-5	E 44

2009 год. 5-й Лунный месяц Белой лошади (вставной, № 7)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	23 июнь	Вт	36	зв	S-6	RP 9
	2	24	Ср	37	МВ	S-7	IG 4
	3	25	Чт	38	мз	S-8	MC 3
	4	26	Пт	39	ВД	S-9	V 67
	5	27	Сб	40	вд	S-10	R 2
	6	28	Вс	41	ДЗ	S-1	VB 34
	7	29	Пн	42	до	S-2	F 3
2 фаза	8	30 июнь	Вт	43	ОО	S-3	IG 3
	9	1 июль	Ср	44	оз	S-4	C 9
	10	2	Чт	45	ЗМ	S-5	E 41
	11	3	Пт	46	Зм	S-6	RP 2
	12	4	Сб	47	МЗ	S-7	GI 11
	13	5	Вс	48	мв	S-8	C 7
	14	6	Пн	49	ВВ	S-9	TR 1
	15	7	Вт	50	вз	S-10	R 7
3 фаза	16	8	Ср	51	ДД	S-1	VB 43
	17	9	Чт	52	дд	S-2	F 8
	18	10	Пт	53	ОЗ	S-3	V 64
	19	11	Сб	54	оо	S-4	MC 7
	20	12	Вс	55	ЗО	S-5	E 45
	21	13	Пн	56	зз	S-6	RP 5
	22	14	Вт	57	ММ	S-7	GI 2
	23	15	Ср	58	мм	S-8	P 5
4 фаза	24	16	Чт	59	ВЗ	S-9	V 65
	25	17	Пт	60	вв	S-10	R 1
	26	18	Сб	1	ДВ	S-1	VB 38
	27	19	Вс	2	дз	S-2	F 2
	28	20	Пн	3	ОД	S-3	IG 8
	29	21 июль	Вт	4	од	S-4	P 7
	30						

2009 год. 6-й Лунный месяц Белой овцы (№ 8)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	22 июль	Ср	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	2	23	Чт	6	зо	S-6	RP 1
	3	24	Пт	7	МО	S-7	GI 5
	4	25	Сб	8	мз	S-8	P 10
	5	26	Вс	9	ВМ	S-9	V 40
	6	27	Пн	10	вм	S-10	R 3
	7	28	Вт	11	ДЗ	S-1	VB 44
2 фаза	8	29	Ср	12	дв	S-2	F 4
	9	30	Чт	13	ОВ	S-3	IG 2
	10	31 июля	Пт	14	оз	S-4	C 3
	11	1 авг	Сб	15	ЗД	S-5	E 43
	12	2	Вс	16	зд	S-6	MC 5
	13	3	Пн	17	МЗ	S-7	GI 1
	14	4	Вт	18	мо	S-8	P 8
3 фаза	15	5	Ср	19	ВО	S-9	V 66
	16	6	Чт	20	вз	S-10	RP 3
	17	7	Пт	21	ДМ	S-1	TR 2
	18	8	Сб	22	дм	S-2	F 1
	19	9	Вс	23	ОЗ	S-3	IG 5
	20	10	Пн	24	ов	S-4	C 8
	21	11	Вт	25	ЗВ	S-5	E 36
4 фаза	22	12	Ср	26	зз	S-6	F 3
	23	13	Чт	27	МД	S-7	TR 10
	24	14	Пт	28	мд	S-8	P 11
	25	15	Сб	29	ВЗ	S-9	V 60
	26	16	Вс	30	во	S-10	R 10
	27	17	Пн	31	ДО	S-1	VB 41
	28	18	Вт	32	дз	S-2	MC 8
	29	19 авг	Ср	33	ОМ	S-3	IG 1
	30						

2009 год. 7-й Лунный месяц Черной обезьяны (№ 9)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	20 авг	Чт	34	ом	S-4	C 4
	2	21	Пт	35	ЗЗ	S-5	E 44
	3	22	Сб	36	зв	S-6	RP 9
	4	23	Вс	37	МВ	S-7	IG 4
	5	24	Пн	38	мз	S-8	MC 3
	6	25	Вт	39	ВД	S-9	V 67
	7	26	Ср	40	вд	S-10	R 2
2 фаза	8	27	Чт	41	ДЗ	S-1	VB 34
	9	28	Пт	42	до	S-2	F 3
	10	29	Сб	43	ОО	S-3	IG 3
	11	30	Вс	44	оз	S-4	C 9
	12	31 авг	Пн	45	ЗМ	S-5	E 41
	13	1 сент	Вт	46	Зм	S-6	RP 2
	14	2	Ср	47	МЗ	S-7	GI 11
3 фаза	15	3	Чт	48	мв	S-8	C 7
	16	4	Пт	49	ВВ	S-9	TR 1
	17	5	Сб	50	вз	S-10	R 7
	18	6	Вс	51	ДД	S-1	VB 43
	19	7	Пн	52	дд	S-2	F 8
	20	8	Вт	53	ОЗ	S-3	V 64
	21	9	Ср	54	оо	S-4	MC 7
4 фаза	22	10	Чт	55	ЗО	S-5	E 45
	23	11	Пт	56	зз	S-6	RP 5
	24	12	Сб	57	ММ	S-7	GI 2
	25	13	Вс	58	мм	S-8	P 5
	26	14	Пн	59	ВЗ	S-9	V 65
	27	15	Вт	60	вв	S-10	R 1
	28	16	Ср	1	ДВ	S-1	VB 38
	29	17	Чт	2	дз	S-2	F 2
	30	18 сент	Пт	3	ОД	S-3	IG 8

2009 год. 8-й Лунный месяц Черной курицы (№ 10)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	19 сен	Сб	4	од	S-4	P 7
	2	20	Вс	5	зз	S-5	TR 6
	3	21	Пн	6	зо	S-6	RP 1
	4	22	Вт	7	МО	S-7	GI 5
	5	23	Ср	8	мз	S-8	P 10
	6	24	Чт	9	ВМ	S-9	V 40
	7	25	Пт	10	вм	S-10	R 3
2 фаза	8	26	Сб	11	ДЗ	S-1	VB 44
	9	27	Вс	12	дв	S-2	F 4
	10	28	Пн	13	ОВ	S-3	IG 2
	11	29	Вт	14	оз	S-4	C 3
	12	30 сен	Ср	15	ЗД	S-5	E 43
	13	1 окт	Чт	16	зд	S-6	MC 5
	14	2	Пт	17	МЗ	S-7	GI 1
	15	3	Сб	18	мо	S-8	P 8
3 фаза	16	4	Вс	19	ВО	S-9	V 66
	17	5	Пн	20	вз	S-10	RP 3
	18	6	Вт	21	ДМ	S-1	TR 2
	19	7	Ср	22	дм	S-2	F 1
	20	8	Чт	23	OZ	S-3	IG 5
	21	9	Пт	24	ов	S-4	C 8
	22	10	Сб	25	ЗВ	S-5	E 36
	23	11	Вс	26	зз	S-6	F 3
4 фаза	24	12	Пн	27	МД	S-7	TR 10
	25	13	Вт	28	мд	S-8	P 11
	26	14	Ср	29	ВЗ	S-9	V 60
	27	15	Чт	30	во	S-10	R 10
	28	16	Пт	31	ДО	S-1	VB 41
	29	17 окт	Сб	32	дз	S-2	MC 8
	30						

2009 год. 9-й Лунный месяц Синей собаки (№ цикла 11)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	18 окт	Вс	33	ОМ	S-3	IG 1
	2	19	Пн	34	ом	S-4	С 4
	3	20	Вт	35	ЗЗ	S-5	Е 44
	4	21	Ср	36	зв	S-6	RP 9
	5	22	Чт	37	МВ	S-7	IG 4
	6	23	Пт	38	мз	S-8	MC 3
	7	24	Сб	39	ВД	S-9	V 67
2 фаза	8	25	Вс	40	вд	S-10	R 2
	9	26	Пн	41	ДЗ	S-1	VB 34
	10	27	Вт	42	до	S-2	F 3
	11	28	Ср	43	ОО	S-3	IG 3
	12	29	Чт	44	оз	S-4	С 9
	13	30	Пт	45	ЗМ	S-5	Е 41
	14	31 окт	Сб	46	Зм	S-6	RP 2
3 фаза	15	1 нояб	Вс	47	МЗ	S-7	GI 11
	16	2	Пн	48	мв	S-8	С 7
	17	3	Вт	49	ВВ	S-9	TR 1
	18	4	Ср	50	вз	S-10	R 7
	19	5	Чт	51	ДД	S-1	VB 43
	20	6	Пт	52	дд	S-2	F 8
	21	7	Сб	53	ОЗ	S-3	V 64
4 фаза	22	8	Вс	54	оо	S-4	MC 7
	23	9	Пн	55	ЗО	S-5	Е 45
	24	10	Вт	56	зз	S-6	RP 5
	25	11	Ср	57	ММ	S-7	GI 2
	26	12	Чт	58	мм	S-8	P 5
	27	13	Пт	59	ВЗ	S-9	V 65
	28	14	Сб	60	вв	S-10	R 1
	29	15	Вс	1	ДВ	S-1	VB 38
	30	16 нояб	Пн	2	дз	S-2	F 2

2009 год. 10-й Лунный месяц Синего кабана (№ 12)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	17 ноя	Вт	3	ОД	S-3	IG 8
	2	18	Ср	4	од	S-4	P 7
	3	19	Чт	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	4	20	Пт	6	зо	S-6	RP 1
	5	21	Сб	7	МО	S-7	GI 5
	6	22	Вс	8	мз	S-8	P 10
	7	23	Пн	9	ВМ	S-9	V 40
2 фаза	8	24	Вт	10	вм	S-10	R 3
	9	25	Ср	11	ДЗ	S-1	VB 44
	10	26	Чт	12	дв	S-2	F 4
	11	27	Пт	13	ОВ	S-3	IG 2
	12	28	Сб	14	оз	S-4	C 3
	13	29	Вс	15	ЗД	S-5	E 43
	14	30 ноя	Пн	16	зд	S-6	MC 5
3 фаза	15	1 дек	Вт	17	МЗ	S-7	GI 1
	16	2	Ср	18	мо	S-8	P 8
	17	3	Чт	19	ВО	S-9	V 66
	18	4	Пт	20	вз	S-10	RP 3
	19	5	Сб	21	ДМ	S-1	TR 2
	20	6	Вс	22	дм	S-2	F 1
	21	7	Пн	23	ОЗ	S-3	IG 5
4 фаза	22	8	Вт	24	ов	S-4	C 8
	23	9	Ср	25	ЗВ	S-5	E 36
	24	10	Чт	26	зз	S-6	F 3
	25	11	Пт	27	МД	S-7	TR 10
	26	12	Сб	28	мд	S-8	P 11
	27	13	Вс	29	ВЗ	S-9	V 60
	28	14	Пн	30	во	S-10	R 10
	29	15 дек	Вт	31	ДО	S-1	VB 41
	30						

2009 год. 11-й Лунный месяц Красной мыши (№ 13)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	16 дек	Ср	32	дз	S-2	MC 8
	2	17	Чт	33	ОМ	S-3	IG 1
	3	18	Пт	34	ом	S-4	С 4
	4	19	Сб	35	ЗЗ	S-5	Е 44
	5	20	Вс	36	зв	S-6	RP 9
	6	21	Пн	37	МВ	S-7	IG 4
	7	22	Вт	38	мз	S-8	MC 3
2 фаза	8	23	Ср	39	ВД	S-9	V 67
	9	24	Чт	40	вд	S-10	R 2
	10	25	Пт	41	ДЗ	S-1	VB 34
	11	26	Сб	42	до	S-2	F 3
	12	27	Вс	43	ОО	S-3	IG 3
	13	28	Пн	44	оз	S-4	С 9
	14	29	Вт	45	ЗМ	S-5	Е 41
3 фаза	15	30	Ср	46	Зм	S-6	RP 2
	16	31 дек	Чт	47	МЗ	S-7	GI 11
	17	1 янв	Пт	48	мв	S-8	С 7
	18	2	Сб	49	ВВ	S-9	TR 1
	19	3	Вс	50	вз	S-10	R 7
	20	4	Пн	51	ДД	S-1	VB 43
	21	5	Вт	52	дд	S-2	F 8
4 фаза	22	6	Ср	53	ОЗ	S-3	V 64
	23	7	Чт	54	оо	S-4	MC 7
	24	8	Пт	55	ЗО	S-5	Е 45
	25	9	Сб	56	зз	S-6	RP 5
	26	10	Вс	57	ММ	S-7	GI 2
	27	11	Пн	58	мм	S-8	P 5
	28	12	Вт	59	ВЗ	S-9	V 65
	29	13	Ср	60	вв	S-10	R 1
	30	14 янв	Чт	1	ДВ	S-1	VB 38

2010 год. 12-й Лунный месяц Красного вола (№ 14)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	15 янв	Пт	2	дз	S-2	F 2
	2	16	Сб	3	ОД	S-3	IG 8
	3	17	Вс	4	од	S-4	P 7
	4	18	Пн	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	5	19	Вт	6	зо	S-6	RP 1
	6	20	Ср	7	МО	S-7	GI 5
	7	21	Чт	8	мз	S-8	P 10
2 фаза	8	22	Пт	9	ВМ	S-9	V 40
	9	23	Сб	10	вм	S-10	R 3
	10	24	Вс	11	ДЗ	S-1	VB 44
	11	25	Пн	12	дв	S-2	F 4
	12	26	Вт	13	ОВ	S-3	IG 2
	13	27	Ср	14	оз	S-4	C 3
	14	28	Чт	15	ЗД	S-5	E 43
3 фаза	15	29	Пт	16	зд	S-6	MC 5
	16	30	Сб	17	МЗ	S-7	GI 1
	17	31 янв	Вс	18	мо	S-8	P 8
	18	1 фев	Пн	19	ВО	S-9	V 66
	19	2	Вт	20	вз	S-10	RP 3
	20	3	Ср	21	ДМ	S-1	TR 2
	21	4	Чт	22	дм	S-2	F 1
4 фаза	22	5	Пт	23	ОЗ	S-3	IG 5
	23	6	Сб	24	ов	S-4	C 8
	24	7	Вс	25	ЗВ	S-5	E 36
	25	8	Пн	26	зз	S-6	F 3
	26	9	Вт	27	МД	S-7	TR 10
	27	10	Ср	28	мд	S-8	P 11
	28	11	Чт	29	ВЗ	S-9	V 60
	29	12	Пт	30	во	S-10	R 10
	30	13 фев	Сб	31	ДО	S-1	VB 41

2010 год. 1-й Лунный месяц Желтого тигра (цикл № 15)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	14 фев	Вс	32	дз	S-2	MC 8
	2	15	Пн	33	ом	S-3	IG 1
	3	16	Вт	34	ом	S-4	C 4
	4	17	Ср	35	ЗЗ	S-5	E 44
	5	18	Чт	36	зв	S-6	RP 9
	6	19	Пт	37	МВ	S-7	IG 4
	7	20	Сб	38	мз	S-8	MC 3
2 фаза	8	21	Вс	39	ВД	S-9	V 67
	9	22	Пн	40	вд	S-10	R 2
	10	23	Вт	41	ДЗ	S-1	VB 34
	11	24	Ср	42	до	S-2	F 3
	12	25	Чт	43	ОО	S-3	IG 3
	13	26	Пт	44	оз	S-4	C 9
	14	27	Сб	45	ЗМ	S-5	E 41
3 фаза	15	28 фев	Вс	46	Зм	S-6	RP 2
	16	1март	Пн	47	МЗ	S-7	GI 11
	17	2	Вт	48	мв	S-8	C 7
	18	3	Ср	49	ВВ	S-9	TR 1
	19	4	Чт	50	вз	S-10	R 7
	20	5	Пт	51	ДД	S-1	VB 43
	21	6	Сб	52	дд	S-2	F 8
4 фаза	22	7	Вс	53	ОЗ	S-3	V 64
	23	8	Пн	54	оо	S-4	MC 7
	24	9	Вт	55	ЗО	S-5	E 45
	25	10	Ср	56	зз	S-6	RP 5
	26	11	Чт	57	ММ	S-7	GI 2
	27	12	Пт	58	мм	S-8	P 5
	28	13	Сб	59	ВЗ	S-9	V 65
	29	14	Вс	60	вв	S-10	R 1
	30	15март	Пн	1	ДВ	S-1	VB 38

2010 год. 2-й Лунный месяц Желтого зайца (№ 16)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	16 март	Вт	2	дз	S-2	F 2
	2	17	Ср	3	ОД	S-3	IG 8
	3	18	Чт	4	Од	S-4	P 7
	4	19	Пт	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	5	20	Сб	6	зо	S-6	RP 1
	6	21	Вс	7	МО	S-7	GI 5
	7	22	Пн	8	МЗ	S-8	P 10
2 фаза	8	23	Вт	9	ВМ	S-9	V 40
	9	24	Ср	10	вм	S-10	R 3
	10	25	Чт	11	ДЗ	S-1	VB 44
	11	26	Пт	12	дв	S-2	F 4
	12	27	Сб	13	ОВ	S-3	IG 2
	13	28	Вс	14	оз	S-4	C 3
	14	29	Пн	15	ЗД	S-5	E 43
3 фаза	15	30	Вт	16	зд	S-6	MC 5
	16	31 март	Ср	17	МЗ	S-7	GI 1
	17	1 апр	Чт	18	мо	S-8	P 8
	18	2	Пт	19	ВО	S-9	V 66
	19	3	Сб	20	вз	S-10	RP 3
	20	4	Вс	21	ДМ	S-1	TR 2
	21	5	Пн	22	дм	S-2	F 1
4 фаза	22	6	Вт	23	ОЗ	S-3	IG 5
	23	7	Ср	24	ов	S-4	C 8
	24	8	Чт	25	ЗВ	S-5	E 36
	25	9	Пт	26	зз	S-6	F 3
	26	10	Сб	27	МД	S-7	TR 10
	27	11	Вс	28	мд	S-8	P 11
	28	12	Пн	29	ВЗ	S-9	V 60
	29	13 апр	Вт	30	во	S-10	R 10
	30						

2010 год. 3-й Лунный месяц Белого дракона (№ 17)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	14 апр	Ср	31	ДО	S-1	GI 4
	2	15	Чт	32	ДЗ	S-2	MC 8
	3	16	Пт	33	ОМ	S-3	IG 1
	4	17	Сб	34	ом	S-4	С 4
	5	18	Вс	35	ЗЗ	S-5	E 44
	6	19	Пн	36	зв	S-6	RP 9
	7	20	Вт	37	МВ	S-7	IG 4
2 фаза	8	21	Ср	38	мз	S-8	MC 3
	9	22	Чт	39	ВД	S-9	V 67
	10	23	Пт	40	вд	S-10	R 2
	11	24	Сб	41	ДЗ	S-1	VB34
	12	25	Вс	42	до	S-2	F 3
	13	26	Пн	43	ОО	S-3	IG 3
	14	27	Вт	44	оз	S-4	С 9
3 фаза	15	28	Ср	45	ЗМ	S-5	E 41
	16	29	Чт	46	Зм	S-6	RP 2
	17	30 апр	Пт	47	MZ	S-7	GI 11
	18	1 май	Сб	48	мв	S-8	С 7
	19	2	Вс	49	ВВ	S-9	TR 1
	20	3	Пн	50	вз	S-10	R 7
	21	4	Вт	51	ДД	S-1	VB43
4 фаза	22	5	Ср	52	дд	S-2	F 8
	23	6	Чт	53	ОЗ	S-3	V 64
	24	7	Пт	54	оо	S-4	MC 7
	25	8	Сб	55	ЗО	S-5	E 45
	26	9	Вс	56	зз	S-6	RP 5
	27	10	Пн	57	ММ	S-7	GI 2
	28	11	Вт	58	мм	S-8	P 5
	29	12	Ср	59	BZ	S-9	V 65
	30	13 май	Чт	60	вв	S-10	R 1

2010 год. 4-й Лунный месяц Белой змеи (№ 18)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	14май	Пт	1	ДВ	S-1	VB 38
	2	15	Сб	2	дз	S-2	F 2
	3	16	Вс	3	ОД	S-3	IG 8
	4	17	Пн	4	Од	S-4	P 7
	5	18	Вт	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	6	19	Ср	6	зо	S-6	RP 1
	7	20	Чт	7	МО	S-7	GI 5
2 фаза	8	21	Пт	8	МЗ	S-8	P 10
	9	22	Сб	9	ВМ	S-9	V 40
	10	23	Вс	10	вм	S-10	R 3
	11	24	Пн	11	ДЗ	S-1	VB44
	12	25	Вт	12	дв	S-2	F 4
	13	26	Ср	13	ОВ	S-3	IG 2
	14	27	Чт	14	оз	S-4	C 3
3 фаза	15	28	Пт	15	ЗД	S-5	E 43
	16	29	Сб	16	зд	S-6	MC 5
	17	30	Вс	17	МЗ	S-7	GI 1
	18	31май	Пн	18	мо	S-8	P 8
	19	1июнь	Вт	19	ВО	S-9	V 66
	20	2	Ср	20	вз	S-10	RP 3
	21	3	Чт	21	ДМ	S-1	TR 2
4 фаза	22	4	Пт	22	дм	S-2	F 1
	23	5	Сб	23	ОЗ	S-3	IG 5
	24	6	Вс	24	ов	S-4	C 8
	25	7	Пн	25	ЗВ	S-5	E 36
	26	8	Вт	26	зз	S-6	F 3
	27	9	Ср	27	МД	S-7	TR 10
	28	10	Чт	28	мд	S-8	P 11
	29	11июнь	Пт	29	ВЗ	S-9	V 60
	30						

2010 год. 5-й Лунный месяц Черной лошади (№ 19)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	1 июнь	Сб	30	во	S-10	R 10
	2	13	Вс	31	ДО	S-1	GI 4
	3	14	Пн	32	дз	S-2	MC 8
	4	15	Вт	33	ОМ	S-3	IG 1
	5	16	Ср	34	ом	S-4	C 4
	6	17	Чт	35	ЗЗ	S-5	E 44
	7	18	Пт	36	зв	S-6	RP 9
2 фаза	8	19	Сб	37	МВ	S-7	IG 4
	9	20	Вс	38	мз	S-8	MC 3
	10	21	Пн	39	ВД	S-9	V 67
	11	22	Вт	40	вд	S-10	R 2
	12	23	Ср	41	ДЗ	S-1	VB 34
	13	24	Чт	42	до	S-2	F 3
	14	25	Пт	43	ОО	S-3	IG 3
3 фаза	15	26	Сб	44	оз	S-4	C 9
	16	27	Вс	45	ЗМ	S-5	E 41
	17	28	Пн	46	Зм	S-6	RP 2
	18	29	Вт	47	MZ	S-7	GI 11
	19	30 июнь	Ср	48	мв	S-8	C 7
	20	1 июль	Чт	49	ВВ	S-9	TR 1
	21	2	Пт	50	вз	S-10	R 7
4 фаза	22	3	Сб	51	ДД	S-1	VB 43
	23	4	Вс	52	дд	S-2	F 8
	24	5	Пн	53	ОЗ	S-3	V 64
	25	6	Вт	54	оо	S-4	MC 7
	26	7	Ср	55	ЗО	S-5	E 45
	27	8	Чт	56	зз	S-6	RP 5
	28	9	Пт	57	ММ	S-7	GI 2
	29	10	Сб	58	мм	S-8	P 5
	30	11 июль	Вс	59	BZ	S-9	V 65

2010 год. 6-й Лунный месяц Черной овцы (№ 20)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	12 июль	Пн	60	вв	S-10	R 1
	2	13	Вт	1	ДВ	S-1	VB38
	3	14	Ср	2	дз	S-2	F 2
	4	15	Чт	3	ОД	S-3	IG 8
	5	16	Пт	4	од	S-4	P 7
	6	17	Сб	5	зз	S-5	TR 6
	7	18	Вс	6	зо	S-6	RP 1
2 фаза	8	19	Пн	7	МО	S-7	GI 5
	9	20	Вт	8	мз	S-8	P 10
	10	21	Ср	9	ВМ	S-9	V 40
	11	22	Чт	10	вм	S-10	R 3
	12	23	Пт	11	ДЗ	S-1	VB 44
	13	24	Сб	12	дв	S-2	F 4
	14	25	Вс	13	ОВ	S-3	IG 2
3 фаза	15	26	Пн	14	оз	S-4	C 3
	16	27	Вт	15	ЗД	S-5	E 43
	17	28	Ср	16	зд	S-6	MC 5
	18	29	Чт	17	МЗ	S-7	GI 1
	19	30	Пт	18	мо	S-8	P 8
	20	31 июль	Сб	19	ВО	S-9	V 66
	21	1 авг	Вс	20	вз	S-10	RP 3
4 фаза	22	2	Пн	21	ДМ	S-1	TR 2
	23	3	Вт	22	дм	S-2	F 1
	24	4	Ср	23	ОЗ	S-3	IG 5
	25	5	Чт	24	ов	S-4	C 8
	26	6	Пт	25	ЗВ	S-5	E 36
	27	7	Сб	26	зз	S-6	F 3
	28	8	Вс	27	МД	S-7	TR 10
	29	9 авг	Пн	28	мд	S-8	P 11
	30						

2010 год. 7-й Лунный месяц Синей обезьяны (№ 21)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	10 авг	Вт	29	ВЗ	S-9	V 60
	2	11	Ср	30	во	S-10	R 10
	3	12	Чт	31	ДО	S-1	GI 4
	4	13	Пт	32	дз	S-2	MC 8
	5	14	Сб	33	ОМ	S-3	IG 1
	6	15	Вс	34	ом	S-4	C 4
	7	16	Пн	35	ЗЗ	S-5	E 44
2 фаза	8	17	Вт	36	зв	S-6	RP 9
	9	18	Ср	37	МВ	S-7	IG 4
	10	19	Чт	38	мз	S-8	MC 3
	11	20	Пт	39	ВД	S-9	V 67
	12	21	Сб	40	вд	S-10	R 2
	13	22	Вс	41	ДЗ	S-1	VB34
	14	23	Пн	42	до	S-2	F 3
3 фаза	15	24	Вт	43	ОО	S-3	IG 3
	16	25	Ср	44	оз	S-4	C 9
	17	26	Чт	45	ЗМ	S-5	E 41
	18	27	Пт	46	Зм	S-6	RP 2
	19	28	Сб	47	МЗ	S-7	GI 11
	20	29	Вс	48	мв	S-8	C 7
	21	30	Пн	49	ВВ	S-9	TR 1
4 фаза	22	31 авг	Вт	50	вз	S-10	R 7
	23	1 сент	Ср	51	ДД	S-1	VB 43
	24	2	Чт	52	дд	S-2	F 8
	25	3	Пт	53	ОЗ	S-3	V 64
	26	4	Сб	54	оо	S-4	MC 7
	27	5	Вс	55	ЗО	S-5	E 45
	28	6	Пн	56	ЗЗ	S-6	RP 5
	29	7 сент	Вт	57	ММ	S-7	GI 2
	30						

2010 год. 8-й Лунный месяц Синей курицы (№ 22)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	8 сент	Ср	58	мм	S-8	P 5
	2	9	Чт	59	BZ	S-9	V 65
	3	10	Пт	60	вв	S-10	MC 9
	4	11	Сб	1	ДВ	S-1	VB38
	5	12	Вс	2	дз	S-2	F 2
	6	13	Пн	3	ОД	S-3	IG 8
	7	14	Вт	4	од	S-4	P 7
2 фаза	8	15	Ср	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	9	16	Чт	6	зо	S-6	RP 1
	10	17	Пт	7	МО	S-7	GI 5
	11	18	Сб	8	мз	S-8	P 10
	12	19	Вс	9	ВМ	S-9	V 40
	13	20	Пн	10	вм	S-10	R 3
	14	21	Вт	11	ДЗ	S-1	VB 44
3 фаза	15	22	Ср	12	дв	S-2	F 4
	16	23	Чт	13	ОВ	S-3	IG 2
	17	24	Пт	14	оз	S-4	C 3
	18	25	Сб	15	ЗД	S-5	E 43
	19	26	Вс	16	зд	S-6	MC 5
	20	27	Пн	17	МЗ	S-7	GI 1
	21	28	Вт	18	мо	S-8	P 8
4 фаза	22	29	Ср	19	ВО	S-9	V 66
	23	30 сент	Чт	20	вз	S-10	RP 3
	24	1 окт	Пт	21	ДМ	S-1	TR 2
	25	2	Сб	22	дм	S-2	F 1
	26	3	Вс	23	ОЗ	S-3	IG 5
	27	4	Пн	24	ов	S-4	C 8
	28	5	Вт	25	ЗВ	S-5	E 36
	29	6	Ср	26	зз	S-6	F 3
	30	7 окт	Чт	27	МД	S-7	TR 10

2010 год. 9-й Лунный месяц Красной собаки (№ 23)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	8 окт	Пт	28	мд	S-8	P 11
	2	9	Сб	29	ВЗ	S-9	V 60
	3	10	Вс	30	во	S-10	R 10
	4	11	Пн	31	ДО	S-1	GI 4
	5	12	Вт	32	дз	S-2	MC 8
	6	13	Ср	33	ОМ	S-3	IG 1
	7	14	Чт	34	ом	S-4	C 4
2 фаза	8	15	Пт	35	ЗЗ	S-5	E 44
	9	16	Сб	36	зв	S-6	RP 9
	10	17	Вс	37	МВ	S-7	IG 4
	11	18	Пн	38	мз	S-8	MC 3
	12	19	Вт	39	ВД	S-9	V 67
	13	20	Ср	40	вд	S-10	R 2
	14	21	Чт	41	ДЗ	S-1	VB34
3 фаза	15	22	Пт	42	до	S-2	F 3
	16	23	Сб	43	ОО	S-3	IG 3
	17	24	Вс	44	оз	S-4	C 9
	18	25	Пн	45	ЗМ	S-5	E 41
	19	26	Вт	46	Зм	S-6	RP 2
	20	27	Ср	47	МЗ	S-7	GI 11
	21	28	Чт	48	мв	S-8	C 7
4 фаза	22	29	Пт	49	ВВ	S-9	TR 1
	23	30	Сб	50	вз	S-10	R 7
	24	31 окт	Вс	51	ДД	S-1	VB 43
	25	1 нояб	Пн	52	дд	S-2	F 8
	26	2	Вт	53	ОЗ	S-3	V 64
	27	3	Ср	54	оо	S-4	MC 7
	28	4	Чт	55	ЗО	S-5	E 45
	29	5 нояб	Пт	56	зз	S-6	RP 5
	30						

2010 год. 10-й Лунный месяц Красного кабана (№ 24)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	6 нояб	Сб	57	ММ	S-7	GI 2
	2	7	Вс	58	мм	S-8	P 5
	3	8	Пн	59	BZ	S-9	V 65
	4	9	Вт	60	вв	S-10	MC 9
	5	10	Ср	1	ДВ	S-1	VB38
	6	11	Чт	2	дз	S-2	F 2
	7	12	Пт	3	ОД	S-3	IG 8
2 фаза	8	13	Сб	4	од	S-4	P 7
	9	14	Вс	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	10	15	Пн	6	зо	S-6	RP 1
	11	16	Вт	7	МО	S-7	GI 5
	12	17	Ср	8	мз	S-8	P 10
	13	18	Чт	9	ВМ	S-9	V 40
	14	19	Пт	10	вм	S-10	R 3
3 фаза	15	20	Сб	11	ДЗ	S-1	VB 44
	16	21	Вс	12	дв	S-2	F 4
	17	22	Пн	13	ОВ	S-3	IG 2
	18	23	Вт	14	оз	S-4	C 3
	19	24	Ср	15	ЗД	S-5	E 43
	20	25	Чт	16	зд	S-6	MC 5
	21	26	Пт	17	МЗ	S-7	GI 1
4 фаза	22	27	Сб	18	мо	S-8	P 8
	23	28	Вс	19	ВО	S-9	V 66
	24	29	Пн	20	вз	S-10	RP 3
	25	30 нояб	Вт	21	ДМ	S-1	TR 2
	26	1 дек	Ср	22	дм	S-2	F 1
	27	2	Чт	23	ОЗ	S-3	IG 5
	28	3	Пт	24	ов	S-4	C 8
	29	4	Сб	25	ЗВ	S-5	E 36
	30	5 дек	Вс	26	зз	S-6	F 3

2010 год. 11-й Лунный месяц Желтой мыши (№ 25)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	6 дек	Пн	27	МД	S-7	TR 10
	2	7	Вт	28	мд	S-8	P 11
	3	8	Ср	29	ВЗ	S-9	V 60
	4	9	Чт	30	во	S-10	R 10
	5	10	Пт	31	ДО	S-1	GI 4
	6	11	Сб	32	дз	S-2	MC 8
	7	12	Вс	33	ОМ	S-3	IG 1
2 фаза	8	13	Пн	34	Ом	S-4	C 4
	9	14	Вт	35	ЗЗ	S-5	E 44
	10	15	Ср	36	зв	S-6	RP 9
	11	16	Чт	37	МВ	S-7	IG 4
	12	17	Пт	38	мз	S-8	MC 3
	13	18	Сб	39	ВД	S-9	V 67
	14	19	Вс	40	вд	S-10	R 2
3 фаза	15	20	Пн	41	ДЗ	S-1	VB34
	16	21	Вт	42	до	S-2	F 3
	17	22	Ср	43	ОО	S-3	IG 3
	18	23	Чт	44	оз	S-4	C 9
	19	24	Пт	45	ЗМ	S-5	E 41
	20	25	Сб	46	Зм	S-6	RP 2
	21	26	Вс	47	МЗ	S-7	GI 11
4 фаза	22	27	Пн	48	мв	S-8	C 7
	23	28	Вт	49	ВВ	S-9	TR 1
	24	29	Ср	50	вз	S-10	R 7
	25	30	Чт	51	ДД	S-1	VB 43
	26	31 дек	Пт	52	дд	S-2	F 8
	27	1 янв	Сб	53	ОЗ	S-3	V 64
	28	2	Вс	54	оо	S-4	MC 7
	29	3 янв	Пн	55	ЗО	S-5	E 45
	30						

2010-11 год. 12-й Лунный месяц Желтого вола (№ 26)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	4 янв	Вт	56	зз	S-6	RP 5
	2	5	Ср	57	мм	S-7	GI 2
	3	6	Чт	58	мм	S-8	P 5
	4	7	Пт	59	BZ	S-9	V 65
	5	8	Сб	60	вв	S-10	MC 9
	6	9	Вс	1	ДВ	S-1	VB38
	7	10	Пн	2	дз	S-2	F 2
2 фаза	8	11	Вт	3	ОД	S-3	IG 8
	9	12	Ср	4	од	S-4	P 7
	10	13	Чт	5	зз	S-5	TR 6
	11	14	Пт	6	зо	S-6	RP 1
	12	15	Сб	7	МО	S-7	GI 5
	13	16	Вс	8	мз	S-8	P 10
	14	17	Пн	9	ВМ	S-9	V 40
3 фаза	15	18	Вт	10	вм	S-10	R 3
	16	19	Ср	11	ДЗ	S-1	VB 44
	17	20	Чт	12	дв	S-2	F 4
	18	21	Пт	13	ОВ	S-3	IG 2
	19	22	Сб	14	оз	S-4	C 3
	20	23	Вс	15	ЗД	S-5	E 43
	21	24	Пн	16	зд	S-6	MC 5
4 фаза	22	25	Вт	17	МЗ	S-7	GI 1
	23	26	Ср	18	мо	S-8	P 8
	24	27	Чт	19	ВО	S-9	V 66
	25	28	Пт	20	вз	S-10	RP 3
	26	29	Сб	21	ДМ	S-1	TR 2
	27	30	Вс	22	дм	S-2	F 1
	28	31 янв	Пн	23	ОЗ	S-3	IG 5
	29	1 фев	Вт	24	ов	S-4	C 8
	30	2 фев	Ср	25	ЗВ	S-5	E 36

2011 год. 1-й Лунный месяц Белого тигра (№ 27)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	3 фев	Чт	26	зз	S-6	F 3
	2	4	Пт	27	мд	S-7	TR 10
	3	5	Сб	28	мд	S-8	P 11
	4	6	Вс	29	ВЗ	S-9	V 60
	5	7 фев	Пн	30	во	S-10	R 10
	6	8	Вт	31	ДО	S-1	GI 4
	7	9	Ср	32	дз	S-2	MC 8
2 фаза	8	10	Чт	33	ОМ	S-3	IG 1
	9	11	Пт	34	Ом	S-4	C 4
	10	12	Сб	35	ЗЗ	S-5	E 44
	11	13	Вс	36	зв	S-6	RP 9
	12	14	Пн	37	МВ	S-7	IG 4
	13	15	Вт	38	мз	S-8	MC 3
	14	16	Ср	39	ВД	S-9	V 67
3 фаза	15	17	Чт	40	вд	S-10	R 2
	16	18	Пт	41	ДЗ	S-1	VB34
	17	19	Сб	42	до	S-2	F 3
	18	20	Вс	43	ОО	S-3	IG 3
	19	21	Пн	44	оз	S-4	C 9
	20	22	Вт	45	ЗМ	S-5	E 41
	21	23	Ср	46	Зм	S-6	RP 2
4 фаза	22	24	Чт	47	МЗ	S-7	GI 11
	23	25	Пт	48	мв	S-8	C 7
	24	26	Сб	49	ВВ	S-9	TR 1
	25	27	Вс	50	вз	S-10	R 7
	26	28 фев	Пн	51	ДД	S-1	VB 43
	27	1 марта	Вт	52	дл	S-2	F 8
	28	2	Ср	53	ОЗ	S-3	V 64
	29	3	Чт	54	оо	S-4	MC 7
	30	4 марта	Пт	55	ЗО	S-5	E 45

2011 год. 2-й Лунный месяц Белого зайца (№ 28)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	5 март	Сб	56	зз	S-6	RP 5
	2	6	Вс	57	ММ	S-7	GI 2
	3	7	Пн	58	мм	S-8	P 5
	4	8	Вт	59	BZ	S-9	V 65
	5	9	Ср	60	вв	S-10	MC 9
	6	10	Чт	1	ДВ	S-1	VB38
	7	11	Пт	2	дз	S-2	F 2
2 фаза	8	12	Сб	3	ОД	S-3	IG 8
	9	13	Вс	4	од	S-4	P 7
	10	14	Пн	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	11	15	Вт	6	зо	S-6	RP 1
	12	16	Ср	7	МО	S-7	GI 5
	13	17	Чт	8	мз	S-8	P 10
	14	18	Пт	9	ВМ	S-9	V 40
3 фаза	15	19	Сб	10	вм	S-10	R 3
	16	20	Вс	11	ДЗ	S-1	VB 44
	17	21	Пн	12	дв	S-2	F 4
	18	22	Вт	13	ОВ	S-3	IG 2
	19	23	Ср	14	оз	S-4	C 3
	20	24	Чт	15	ЗД	S-5	E 43
	21	25	Пт	16	зд	S-6	MC 5
4 фаза	22	26	Сб	17	МЗ	S-7	GI 1
	23	27	Вс	18	мо	S-8	P 8
	24	28	Пн	19	ВО	S-9	V 66
	25	29	Вт	20	вз	S-10	RP 3
	26	30	Ср	21	ДМ	S-1	TR 2
	27	31	Чт	22	лм	S-2	F 1
	28	1 апр	Пт	23	ОЗ	S-3	IG 5
	29	2 апр	Сб	24	ов	S-4	C 8
	30						

2011 год. 3-й Лунный месяц Черного дракона (№ 29)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	3 апр	Вс	25	ЗВ	S-5	E 36
	2	4	Пн	26	зз	S-6	F 3
	3	5	Вт	27	МД	S-7	TR 10
	4	6	Ср	28	мд	S-8	P 11
	5	7	Чт	29	ВЗ	S-9	V 60
	6	8	Пт	30	во	S-10	R 10
	7	9	Сб	31	ДО	S-1	GI 4
2 фаза	8	10	Вс	32	дз	S-2	MC 8
	9	11	Пн	33	ОМ	S-3	IG 1
	10	12	Вт	34	ом	S-4	C 4
	11	13	Ср	35	ЗЗ	S-5	E 44
	12	14	Чт	36	зв	S-6	RP 9
	13	15	Пт	37	МВ	S-7	IG 4
	14	16	Сб	38	мз	S-8	MC 3
3 фаза	15	17	Вс	39	ВД	S-9	V 67
	16	18	Пн	40	вд	S-10	R 2
	17	19	Вт	41	ДЗ	S-1	VB34
	18	20	Ср	42	до	S-2	F 3
	19	21	Чт	43	ОО	S-3	IG 3
	20	22	Пт	44	оз	S-4	C 9
	21	23	Сб	45	ЗМ	S-5	E 41
4 фаза	22	24	Вс	46	Зм	S-6	RP 2
	23	25	Пн	47	МЗ	S-7	GI 11
	24	26	Вт	48	мв	S-8	C 7
	25	27	Ср	49	ВВ	S-9	TR 1
	26	28	Чт	50	вз	S-10	R 7
	27	29	Пт	51	ДД	S-1	VB 43
	28	30	Сб	52	дд	S-2	F 8
	29	1 мая	Вс	53	ОЗ	S-3	V 64
	30	2 мая	Пн	54	оо	S-4	MC 7

2011 год. 4-й Лунный месяц Черной змеи (№ 30)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	3 мая	Вт	55	ЗО	S-5	E 45
	2	4	Ср	56	ЗЗ	S-6	RP 5
	3	5	ЧТ	57	ММ	S-7	GI 2
	4	6	ПТ	58	мм	S-8	P 5
	5	7	Сб	59	BZ	S-9	V 65
	6	8	Вс	60	вв	S-10	MC 9
	7	9	Пн	1	ДВ	S-1	VB38
2 фаза	8	10	Вт	2	ДЗ	S-2	F 2
	9	11	Ср	3	ОД	S-3	IG 8
	10	12	ЧТ	4	од	S-4	P 7
	11	13	ПТ	5	ЗЗ	S-5	TR 6
	12	14	Сб	6	зо	S-6	RP 1
	13	15	Вс	7	МО	S-7	GI 5
	14	16	Пн	8	МЗ	S-8	P 10
3 фаза	15	17	Вт	9	ВМ	S-9	V 40
	16	18	Ср	10	вм	S-10	R 3
	17	19	ЧТ	11	ДЗ	S-1	VB 44
	18	20	ПТ	12	ДВ	S-2	F 4
	19	21	Сб	13	ОВ	S-3	IG 2
	20	22	Вс	14	оз	S-4	C 3
	21	23	Пн	15	ЗД	S-5	E 43
4 фаза	22	24	Вт	16	ЗД	S-6	MC 5
	23	25	Ср	17	МЗ	S-7	GI 1
	24	26	ЧТ	18	МО	S-8	P 8
	25	27	ПТ	19	ВО	S-9	V 66
	26	28	Сб	20	ВЗ	S-10	RP 3
	27	29	Вс	21	ДМ	S-1	TR 2
	28	30	Пн	22	дм	S-2	F 1
	29	31 мая	Вт	23	OZ	S-3	IG 5
	30	1 июня	Ср	24	ов	S-4	C 8

2011 год. 5-й Лунный месяц Синей лошади (№ 31)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	2 июня	Чт	25	ЗВ	S-5	E 36
	2	3	Пт	26	зз	S-6	F 3
	3	4	Сб	27	МД	S-7	TR10
	4	5	Вс	28	мд	S-8	P 11
	5	6	Пн	29	ВЗ	S-9	V 60
	6	7	Вт	30	во	S-10	R 10
	7	8	Ср	31	ДО	S-1	GI 4
2 фаза	8	9	Чт	32	дз	S-2	MC 8
	9	10	Пт	33	ОМ	S-3	IG 1
	10	11	Сб	34	ом	S-4	C 4
	11	12	Вс	35	ЗЗ	S-5	E 44
	12	13	Пн	36	зв	S-6	RP 9
	13	14	Вт	37	МВ	S-7	IG 4
	14	15	Ср	38	мз	S-8	MC 3
	15	16	Чт	39	ВД	S-9	V 67
3 фаза	16	17	Пт	40	вд	S-10	R 2
	17	18	Сб	41	ДЗ	S-1	VB 34
	18	19	Вс	42	до	S-2	F 3
	19	20	Пн	43	ОО	S-3	IG 3
	20	21	Вт	44	оз	S-4	C 9
	21	22	Ср	45	ЗМ	S-5	E 41
	22	23	Чт	46	Зм	S-6	RP 2
	23	24	Пт	47	МЗ	S-7	GI 11
4 фаза	24	25	Сб	48	мв	S-8	C 7
	25	26	Вс	49	ВВ	S-9	TR 1
	26	27	Пн	50	вз	S-10	R 7
	27	28	Вт	51	ДД	S-1	VB 43
	28	29	Ср	52	дд	S-2	F 8
	29	30 июнь	Чт	53	ОЗ	S-3	V 64
	30						

2011 год. 6-й Лунный месяц Синей овцы (№ 32)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	1 июля	Пт	54	оо	S-4	MC 7
	2	2	Сб	55	зо	S-5	E 45
	3	3	Вс	56	зз	S-6	RP 5
	4	4	Пн	57	мм	S-7	GI 2
	5	5	Вт	58	мм	S-8	P 5
	6	6	Ср	59	BZ	S-9	V 65
	7	7	Чт	60	вв	S-10	MC 9
2 фаза	8	8	Пт	1	ДВ	S-1	VB38
	9	9	Сб	2	дз	S-2	F 2
	10	10	Вс	3	ОД	S-3	IG 8
	11	11	Пн	4	од	S-4	P 7
	12	12	Вт	5	зз	S-5	TR 6
	13	13	Ср	6	зо	S-6	RP 1
	14	14	Чт	7	МО	S-7	GI 5
3 фаза	15	15	Пт	8	мз	S-8	P 10
	16	16	Сб	9	ВМ	S-9	V 40
	17	17	Вс	10	вм	S-10	R 3
	18	18	Пн	11	ДЗ	S-1	VB 44
	19	19	Вт	12	дв	S-2	F 4
	20	20	Ср	13	ОВ	S-3	IG 2
	21	21	Чт	14	оз	S-4	C 3
4 фаза	22	22	Пт	15	ЗД	S-5	E 43
	23	23	Сб	16	зд	S-6	MC 5
	24	24	Вс	17	МЗ	S-7	GI 1
	25	25	Пн	18	мо	S-8	P 8
	26	26	Вт	19	ВО	S-9	V 66
	27	27	Ср	20	вз	S-10	RP 3
	28	28	Чт	21	ДМ	S-1	TR 2
	29	29	Пт	22	дм	S-2	F 1
	30	30	Сб	23	ОЗ	S-3	IG 5

2011 год. 7-й Лунный месяц Красной обезьяны (№ 33)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	31 июль	Вс	24	ов	S-4	С 8
	2	1 авг	Пн	25	ЗВ	S-5	Е 36
	3	2	Вт	26	зз	S-6	Ф 3
	4	3	Ср	27	МД	S-7	TR10
	5	4	Чт	28	мд	S-8	Р 11
	6	5	Пт	29	ВЗ	S-9	V 60
	7	6	Сб	30	во	S-10	R 10
2 фаза	8	7	Вс	31	ДО	S-1	GI 4
	9	8	Пн	32	дз	S-2	MC 8
	10	9	Вт	33	ОМ	S-3	IG 1
	11	10	Ср	34	ом	S-4	С 4
	12	11	Чт	35	ЗЗ	S-5	Е 44
	13	12	Пт	36	зв	S-6	RP 9
	14	13	Сб	37	МВ	S-7	IG 4
	15	14	Вс	38	мз	S-8	MC 3
3 фаза	16	15	Пн	39	ВД	S-9	V 67
	17	16	Вт	40	вд	S-10	R 2
	18	17	Ср	41	ДЗ	S-1	VB 34
	19	18	Чт	42	до	S-2	Ф 3
	20	19	Пт	43	ОО	S-3	IG 3
	21	20	Сб	44	оз	S-4	С 9
	22	21	Вс	45	ЗМ	S-5	Е 41
	23	22	Пн	46	Зм	S-6	RP 2
4 фаза	24	23	Вт	47	МЗ	S-7	GI 11
	25	24	Ср	48	мв	S-8	С 7
	26	25	Чт	49	ВВ	S-9	TR 1
	27	26	Пт	50	вз	S-10	Р 7
	28	27	Сб	51	ДД	S-1	VB 43
	29	28 авг	Вс	52	дд	S-2	Ф 8
	30						

2011 год. 8-й Лунный месяц Красной курицы (№ 34)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	29 авг	Пн	53	ОЗ	S-3	TR 4
	2	30	Вт	54	оо	S-4	MC 7
	3	31 авг	Ср	55	ЗО	S-5	E 45
	4	1 сент	Чт	56	зз	S-6	RP 5
	5	2	Пт	57	ММ	S-7	GI 2
	6	3	Сб	58	мм	S-8	P 5
	7	4	Вс	59	BZ	S-9	V 65
2 фаза	8	5	Пн	60	вв	S-10	MC 9
	9	6	Вт	1	ДВ	S-1	VB38
	10	7	Ср	2	дз	S-2	F 2
	11	8	Чт	3	ОД	S-3	IG 8
	12	9	Пт	4	од	S-4	P 7
	13	10	Сб	5	зз	S-5	TR 6
	14	11	Вс	6	зо	S-6	RP 1
3 фаза	15	12	Пн	7	МО	S-7	GI 5
	16	13	Вт	8	мз	S-8	P 10
	17	14	Ср	9	ВМ	S-9	V 40
	18	15	Чт	10	вм	S-10	R 3
	19	16	Пт	11	ДЗ	S-1	VB 44
	20	17	Сб	12	дв	S-2	F 4
	21	18	Вс	13	ОВ	S-3	IG 2
4 фаза	22	19	Пн	14	оз	S-4	C 3
	23	20	Вт	15	ЗД	S-5	E 43
	24	21	Ср	16	зд	S-6	MC 5
	25	22	Чт	17	МЗ	S-7	GI 1
	26	23	Пт	18	мо	S-8	P 8
	27	24	Сб	19	ВО	S-9	V 66
	28	25	Вс	20	вз	S-10	RP 3
	29	26 сент	Пн	21	ДМ	S-1	TR 2
	30						

2011 год. 9-й Лунный месяц Желтой собаки (№ 35)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	27 сент	Вт	22	дм	S-2	F 1
	2	28	Ср	23	OZ	S-3	IG 5
	3	29	Чт	24	ов	S-4	C 8
	4	30 сент	Пт	25	ЗВ	S-5	E 36
	5	1 окт	Сб	26	зз	S-6	F 3
	6	2	Вс	27	МД	S-7	TR 10
	7	3	Пн	28	мд	S-8	P 11
2 фаза	8	4	Вт	29	ВЗ	S-9	V 60
	9	5	Ср	30	во	S-10	R 10
	10	6	Чт	31	ДО	S-1	GI 4
	11	7	Пт	32	ДЗ	S-2	MC 8
	12	8	Сб	33	ОМ	S-3	IG 1
	13	9	Вс	34	ом	S-4	C 4
	14	10	Пн	35	ЗЗ	S-5	E 44
3 фаза	15	11	Вт	36	зв	S-6	RP 9
	16	12	Ср	37	МВ	S-7	IG 4
	17	13	Чт	38	мз	S-8	MC 3
	18	14	Пт	39	ВД	S-9	V 67
	19	15	Сб	40	вд	S-10	R 2
	20	16	Вс	41	ДЗ	S-1	VB34
	21	17	Пн	42	до	S-2	F 3
4 фаза	22	18	Вт	43	ОО	S-3	IG 3
	23	19	Ср	44	оз	S-4	C 9
	24	20	Чт	45	ЗМ	S-5	E 41
	25	21	Пт	46	Зм	S-6	RP 2
	26	22	Сб	47	MZ	S-7	GI 11
	27	23	Вс	48	мв	S-8	C 7
	28	24	Пн	49	ВВ	S-9	TR 1
	29	25	Вт	50	вз	S-10	R 7
	30	26 окт	Ср	51	ДД	S-1	VB 43

2011 год. 10-й Лунный месяц Желтого кабана (№ 36)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	27 окт	Чт	52	дд	S-2	F 8
	2	28	Пт	53	ОЗ	S-3	TR 4
	3	29	Сб	54	оо	S-4	MC 7
	4	30 окт	Вс	55	ЗО	S-5	E 45
	5	31 окт	Пн	56	зз	S-6	RP 5
	6	1 нояб	Вт	57	ММ	S-7	GI 2
	7	2	Ср	58	мм	S-8	P 5
2 фаза	8	3	Чт	59	BZ	S-9	V 65
	9	4	Пт	60	вв	S-10	MC 9
	10	5	Сб	1	ДВ	S-1	VB38
	11	6	Вс	2	дз	S-2	F 2
	12	7	Пн	3	ОД	S-3	IG 8
	13	8	Вт	4	од	S-4	P 7
	14	9	Ср	5	ЗЗ	S-5	TR 6
3 фаза	15	10	Чт	6	зо	S-6	RP 1
	16	11	Пт	7	МО	S-7	GI 5
	17	12	Сб	8	мз	S-8	P 10
	18	13	Вс	9	ВМ	S-9	V 40
	19	14	Пн	10	вм	S-10	R 3
	20	15	Вт	11	ДЗ	S-1	VB 44
	21	16	Ср	12	дв	S-2	F 4
4 фаза	22	17	Чт	13	ОВ	S-3	IG 2
	23	18	Пт	14	оз	S-4	C 3
	24	19	Сб	15	ЗД	S-5	E 43
	25	20	Вс	16	зд	S-6	MC 5
	26	21	Пн	17	МЗ	S-7	GI 1
	27	22	Вт	18	мо	S-8	P 8
	28	23	Ср	19	ВО	S-9	V 66
	29	24 нояб	Чт	20	BZ	S-10	RP 3
	30						

2011 год. 11-й Лунный месяц Белой мыши (№ 37)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	25нояб	Пт	21	ДМ	S-1	TR 2
	2	26	Сб	22	дм	S-2	F 1
	3	27	Вс	23	ОZ	S-3	IG 5
	4	28	Пн	24	ов	S-4	C 8
	5	29	Вт	25	ЗВ	S-5	E 36
	6	30 нояб	Ср	26	зз	S-6	F 3
	7	1 дек	Чт	27	МД	S-7	TR10
2 фаза	8	2	Пт	28	мд	S-8	P 11
	9	3	Сб	29	ВЗ	S-9	V 60
	10	4	Вс	30	во	S-10	R 10
	11	5	Пн	31	ДО	S-1	GI 4
	12	6	Вт	32	дз	S-2	MC 8
	13	7	Ср	33	ОМ	S-3	IG 1
	14	8	Чт	34	ом	S-4	C 4
3 фаза	15	9	Пт	35	ЗЗ	S-5	E 44
	16	10	Сб	36	зв	S-6	RP 9
	17	11	Вс	37	МВ	S-7	IG 4
	18	12	Пн	38	мз	S-8	MC 3
	19	13	Вт	39	ВД	S-9	V 67
	20	14	Ср	40	вд	S-10	R 2
	21	15	Чт	41	ДЗ	S-1	VB 34
4 фаза	22	16	Пт	42	до	S-2	F 3
	23	17	Сб	43	ОО	S-3	IG 3
	24	18	Вс	44	оз	S-4	C 9
	25	19	Пн	45	ЗМ	S-5	E 41
	26	20	Вт	46	зм	S-6	RP 2
	27	21	Ср	47	МЗ	S-7	GI 11
	28	22	Чт	48	мв	S-8	C 7
	29	23	Пт	49	ВВ	S-9	TR 1
	30	24 дек	Сб	50	вз	S-10	R 7

2011 год. 12-й Лунный месяц Белого вола (№ 38)

№ фазы Луны	День Луны	Число месяца	День недели	№ цикла (60)	Стихия дня	Неб. ствол дня	ОТ
1 фаза	1	25 дек	Вс	51	ДД	S-1	VB43
	2	26	Пн	52	дд	S-2	F 8
	3	27	Вт	53	ОЗ	S-3	TR 4
	4	28	Ср	54	оо	S-4	MC 7
	5	29	Чт	55	ЗО	S-5	E 45
	6	30	Пт	56	зз	S-6	RP 5
	7	31 дек	Сб	57	ММ	S-7	GI 2
2 фаза	8	1 янв	Вс	58	мм	S-8	P 5
	9	2	Пн	59	BZ	S-9	V 65
	10	3	Вт	60	вв	S-10	MC 9
	11	4	Ср	1	ДВ	S-1	VB 38
	12	5	Чт	2	дз	S-2	F 2
	13	6	Пт	3	ОД	S-3	IG 8
	14	7	Сб	4	од	S-4	P 7
3 фаза	15	8	Вс	5	зз	S-5	TR 6
	16	9	Пн	6	зо	S-6	RP 1
	17	10	Вт	7	МО	S-7	GI 5
	18	11	Ср	8	мз	S-8	P 10
	19	12	Чт	9	ВМ	S-9	V 40
	20	13	Пт	10	вм	S-10	R 3
	21	14	Сб	11	ДЗ	S-1	VB 44
4 фаза	22	15	Вс	12	дв	S-2	F 4
	23	16	Пн	13	ОВ	S-3	IG 2
	24	17	Вт	14	оз	S-4	C 3
	25	18	Ср	15	ЗД	S-5	E 43
	26	19	Чт	16	зд	S-6	MC 5
	27	20	Пт	17	МЗ	S-7	GI 1
	28	21	Сб	18	мо	S-8	P 8
	29	22 янв	Вс	19	ВО	S-9	V 66
	30						

Приложение 3

«Открытые античные точки» на 5 лет (60 месяцев) (2008 – 2013 г.г.)

По данным таблицам определяют открытую (главную) античную точку на текущий Лунный месяц года.

Рецепт основан на принципе структуры гексаграммы (6 линий-уровней), в которой количество точек равно от 3-х до 6-ти и применяется с целью «выравнивания организма человека» по Лунному циклу синодического месяца.

Схема 6-ти точек гексаграммы (рецепта) – модели профилактической терапии:

- верхняя линия выражает «параметр» (бином) года
- пятая линия выражает «параметр» сезона
- четвертая линия – «параметр» (бином) Солнечного месяца
- третья линия – «параметр» (бином) Лунного месяца
- вторая – «параметр» (бином) дня
- начальная или первая линия – «параметр» часа (стражи).

Дополнение.

Раз в три года для выравнивания продолжительности Лунного и Солнечного годов добавляется «один вставной Лунный месяц», который дублирует бином (параметр) предыдущего Лунного месяца.

Таблица на 2008 – 2009 г.г.

Год	№ Лун. мес	Дата начала лунного месяца	Китайское обозначение (Зодиак) месяца (№ цикла месяца)	Откр. точка на данный месяц
2008	1-й	7 февраля	Синий тигр (51)	VB 43
	2-й	8 марта	Синий заяц (52)	F 8
	3-й	6 апреля	Красн. дракон (53)	IG 3 – V 64
	4-й	5 мая	Красная змея (54)	MC 7 – C 7
	5-й	4 июня	Желт. лошадь (55)	E 45
	6-й	3 июля	Желтая овца (56)	RP 5
	7-й	1 августа	Белая обезьяна (57)	GI 2
	8-й	31 августа	Белая курица (58)	P 5
	9-й	29 сентября	Черная собака (59)	V 65 – E 42
	10-й	29 октября	Черный кабан (60)	R 1
	11-й	28 ноября	Синяя мышь (1)	VB 38
	12-й	27 декабря	Синий вол (2)	F 2
2009	1-й	26 января	Красный тигр (3)	IG 8
	2-й	25 февраля	Красный заяц (4)	C 7
	3-й	27 марта	Желтый дракон (5)	TR 6
	4-й	25 апреля	Желтая змея (6)	RP 5
	5-й	24 мая	Белая лошадь (7)	GI 5
	5-й (вст).	23 июня	Белая лошадь (7)	GI 5
	6-й	22 июля	Белая овца (8)	P 5
	7-й	20 августа	Черн. обезьяна (9)	V 40
	8-й	19 сентября	Черная курица (10)	MC 9 – R 3
	9-й	18 октября	Синяя собака (11)	VB 44
	10-й	17 ноября	Синий кабан (12)	F 4
	11-й	16 декабря	Красная мышь (13)	IG 2
	12-й	15 января	Красный вол (14)	C 3

Таблица на 2010 – 2011 г.г.

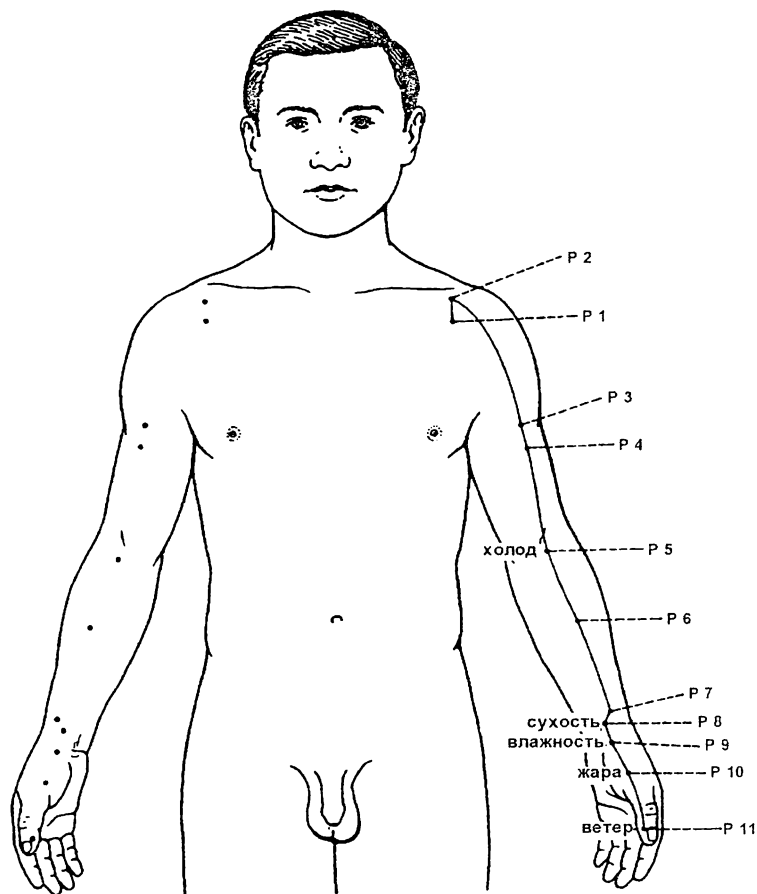
Год	№ Лун. мес	Дата начала лунного месяца	Китайское обозначение (Зодиак) месяца (№ цикла месяца)	Откр. точка на дан- ный месяц
2010	1-й	14 февраля	Желтый тигр (15)	VB 40 – E 43
	2-й	16 марта	Желтый заяц (16)	MC 5
	3-й	14 апреля	Белый дракон (17)	GI 1
	4-й	14 мая	Белая змея (18)	P 8
	5-й	12 июня	Черн. лошадь (19)	V 40
	6-й	12 июля	Черная овца (20)	RP 3
	7-й	10 августа	Син. обезьяна (21)	TR 2
	8-й	8 сентября	Синяя курица (22)	F 1
	9-й	8 октября	Красн.собака (23)	IG 5
	10-й	6 ноября	Красн. кабан (24)	C 8
	11-й	6 декабря	Желтая мышь (25)	E 36
	12-й	4 января	Желтый вол (26)	RP 3 – F 3
2011	1-й	3 февраля	Белый тигр (27)	TR 10
	2-й	5 марта	Белый заяц (28)	P 8
	3-й	3 апреля	Черн. дракон (29)	V 60
	4-й	3 мая	Черная змея (30)	R 10
	5-й	2 июня	Синяя лошадь (31)	VB 41– GI 4
	6-й	1 июля	Синяя овца (32)	MC 8
	7-й	31 июля	Кр. обезьяна (33)	IG 1
	8-й	29 августа	Красн. курица (34)	C 4
	9-й	27 сентября	Желтая собака (35)	E 44
	10-й	27 октября	Желтый кабан (36)	RP 9
	11-й	25 ноября	Белая мышь (37)	GI 3 – IG 4
	12-й	25 декабря	Белый вол (38)	MC 3

Таблица на 2012 – 2013 г.г.

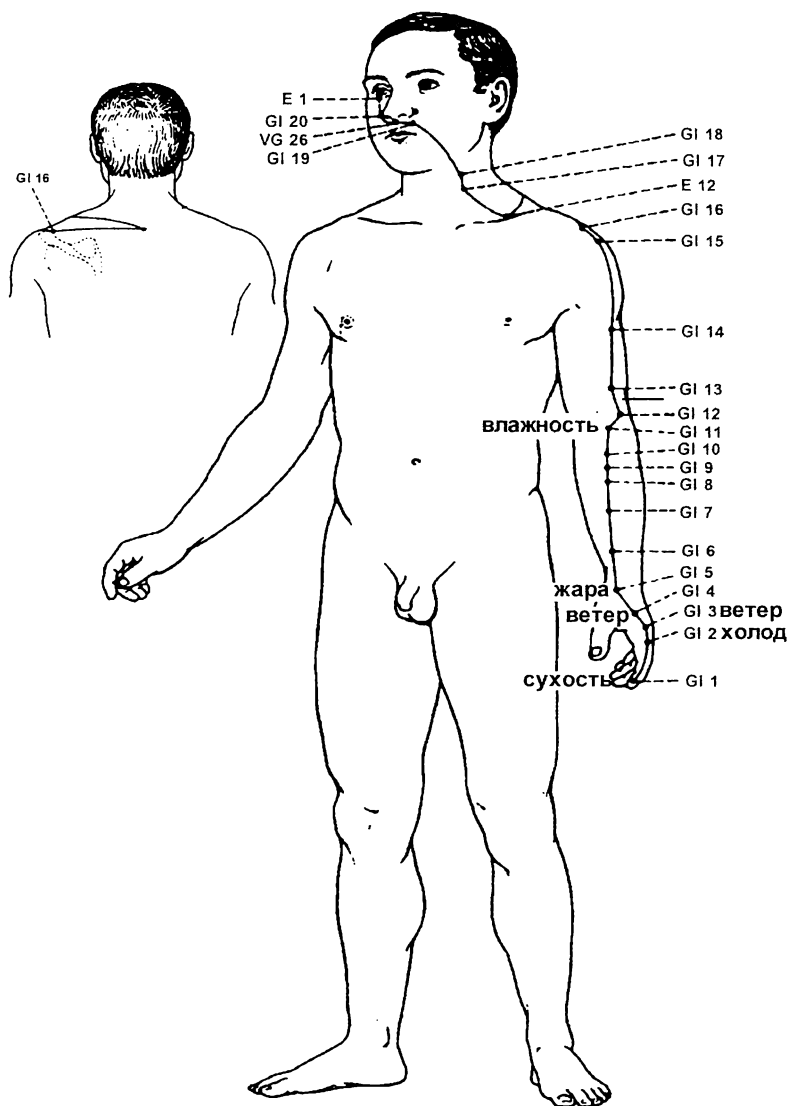
Год	№ Лун. мес.	Дата начала лунного месяца	Китайское обозначение (Зодиак) месяца (№ цикла месяца)	Открытая точка на дан- ный месяц
2012	1-й	23 января	Черный тигр (39)	V 60
	2-й	22 февраля	Черный заяц (40)	R 2
	3-й	23 марта	Синий дракон (41)	VB 34
	4-й	21 апреля	Синяя змея (42)	P 9 – F 3
	4-й (вст).	21 мая	Синяя змея (42)	
	5-й	19 июня	Красн. лошадь (43)	TR 3
	6-й	19 июля	Красная овца (44)	C 9
	7-й	17 августа	Желт обезьяна (45)	E 41
	8-й	16 сентября	Желт. курица (46)	RP 2
	9-й	15 октября	Белая собака (47)	GI 11
	10-й	14 ноября	Белый кабан (48)	P 9 – C 7
	11-й	13 декабря	Черная мышь (49)	TR 1
	12-й	12 января	Черный вол (50)	R 1
2013	1-й	10 февраля	Синий тигр (51)	VB 43
	2-й	12 марта	Синий заяц (52)	F 8
	3-й	10 апреля	Красн. дракон (53)	IG 3
	4-й	10 мая	Красная змея (54)	MC 7
	5-й	8 июня	Желт. лошадь (55)	E 45
	6-й	8 июля	Желтая овца (56)	RP 5
	7-й	7 августа	Бел. обезьяна (57)	GI 2
	8-й	5 сентября	Белая курица (58)	P 5
	9-й	5 октября	Черная собака (59)	V 65 – E 42
	10-й	3 ноября	Черный кабан (60)	MC 9
	11-й	3 декабря	Синяя мышь (1)	VB 38
	12-й	1 января	Синий вол (2)	F 2

Приложение 4

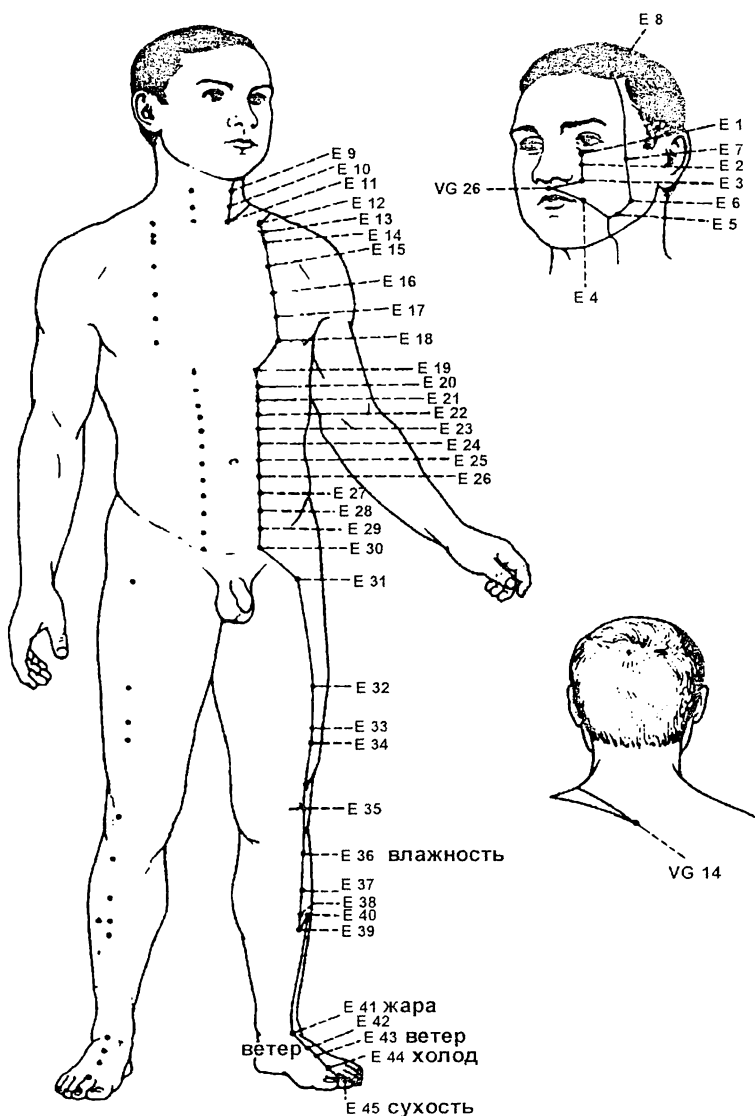
Атлас меридианов 12 меридианов Цзин Ло. [35]

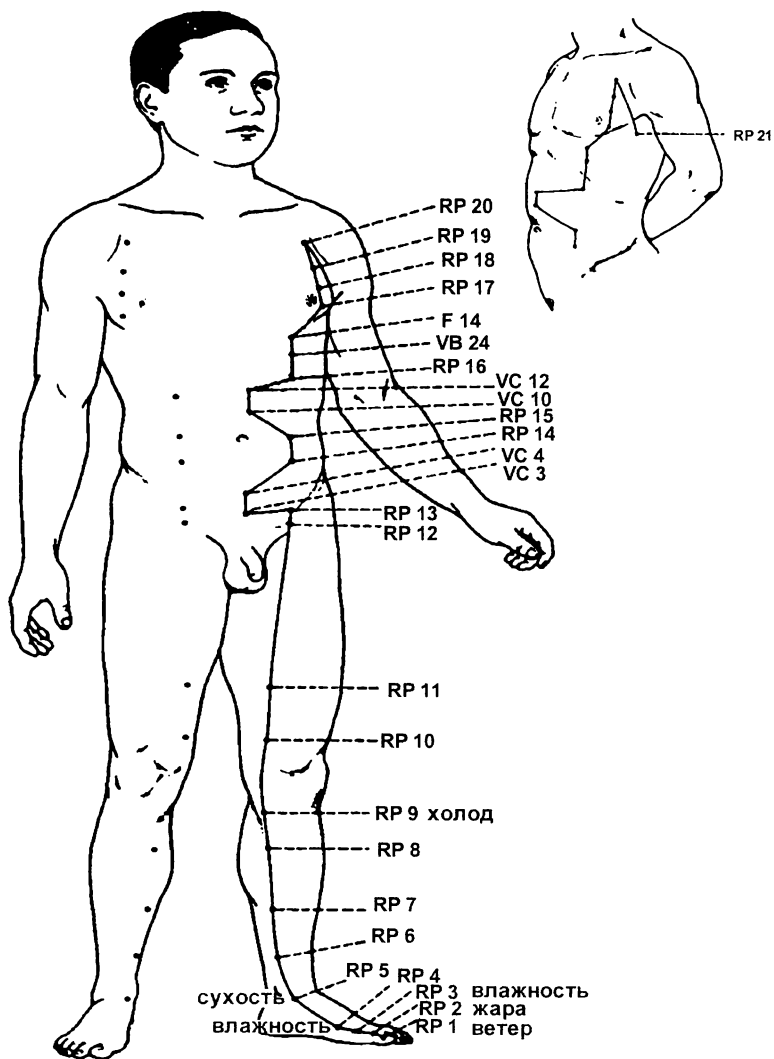
МЕРИДИАН ЛЕГКИХ (P)

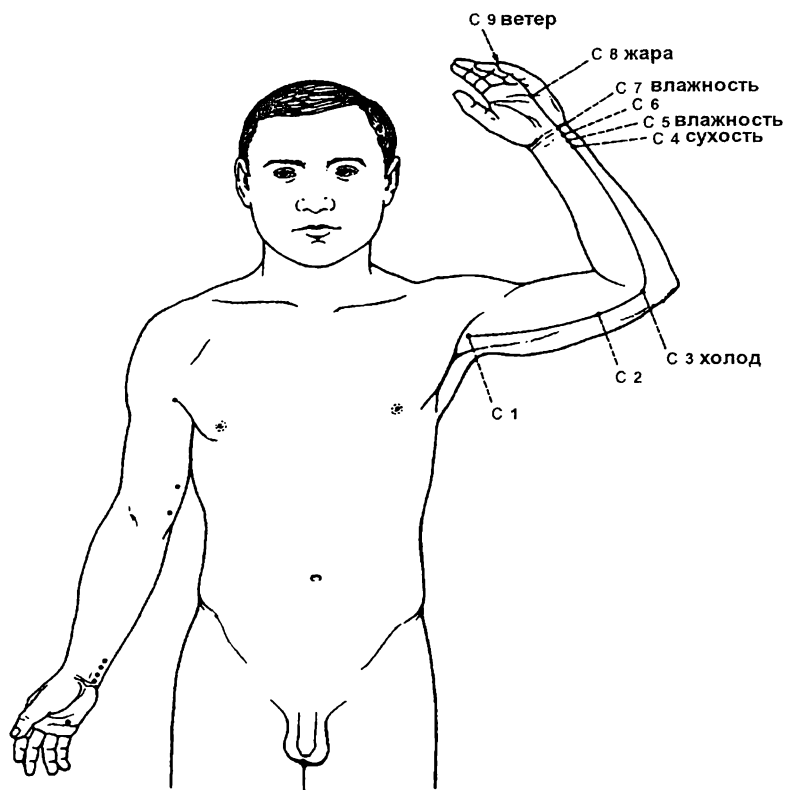
МЕРИДИАН ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА (GI)

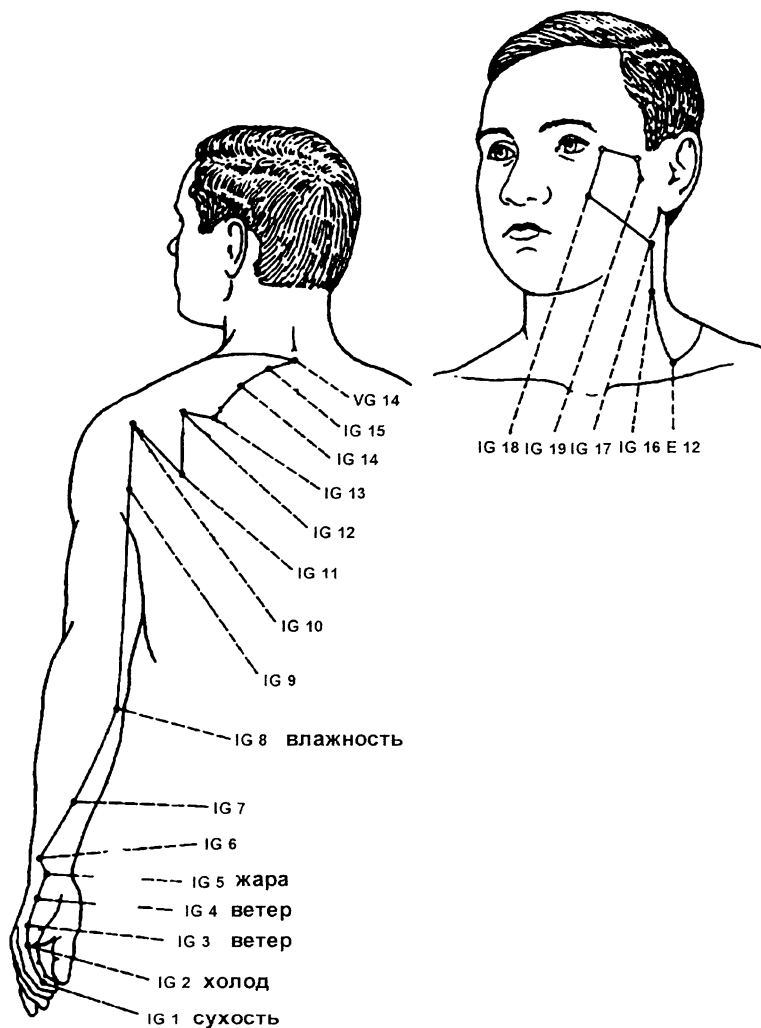
МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (Е)

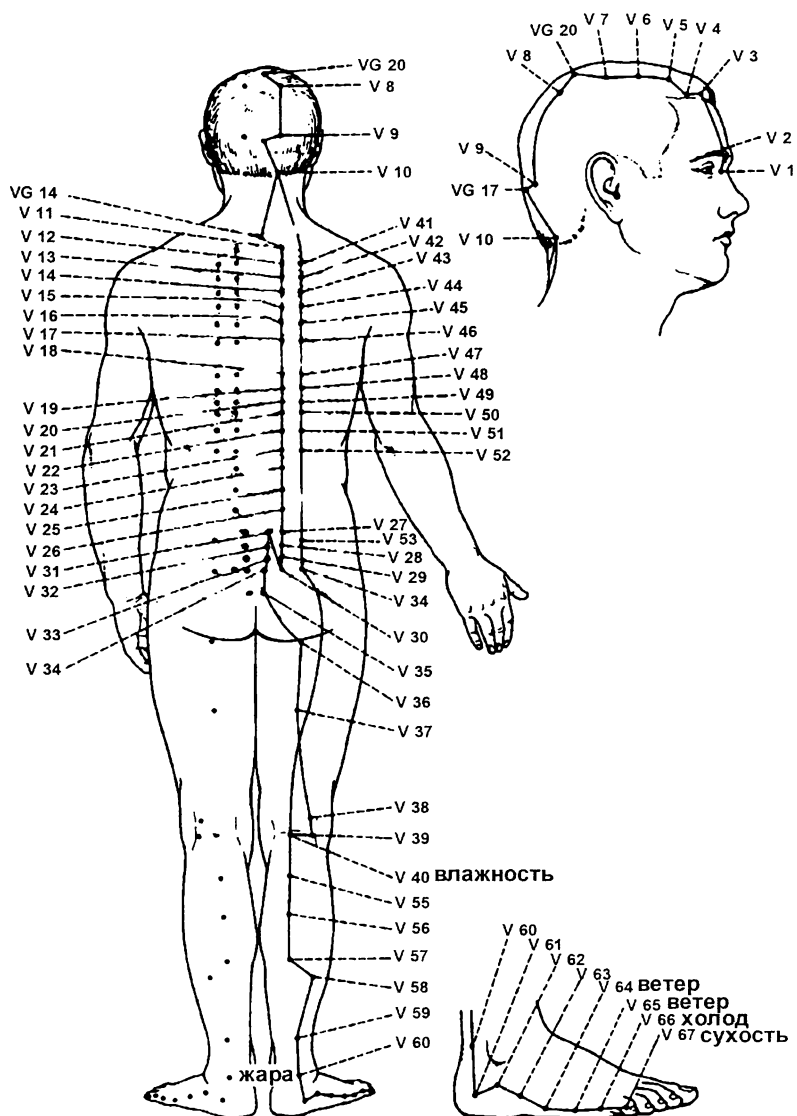
**МЕРИДИАН СЕЛЕЗЕНКИ
и ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (RP)**

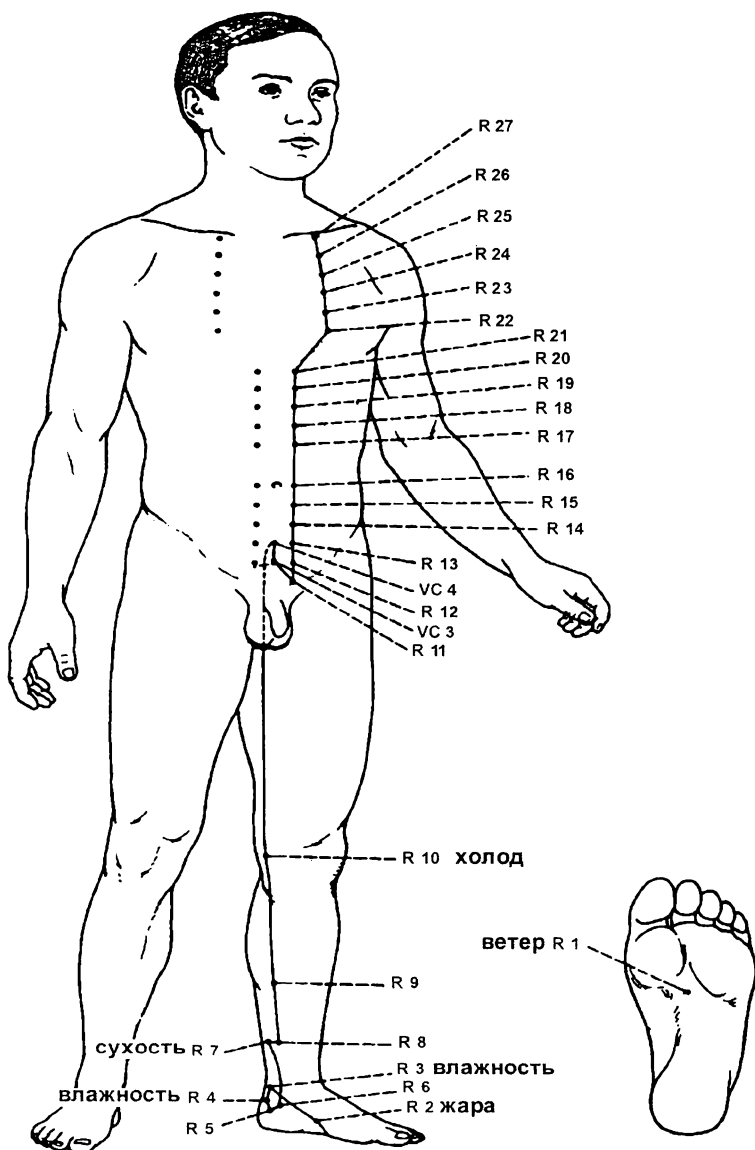
МЕРИДИАН СЕРДЦА (С)

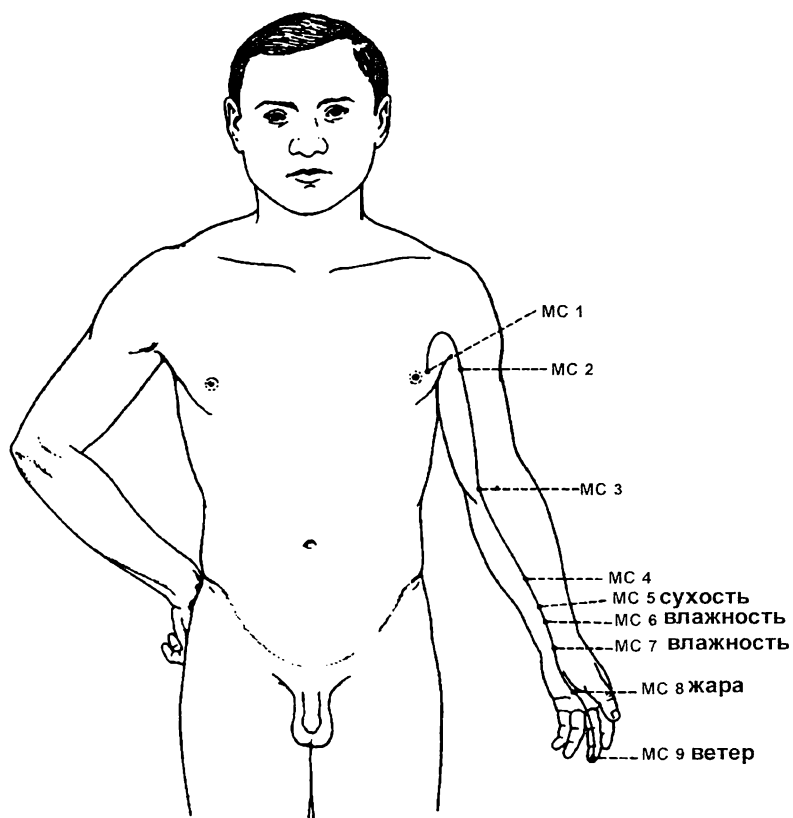
МЕРИДИАН ТОНКОГО КИШЕЧНИКА (IG)

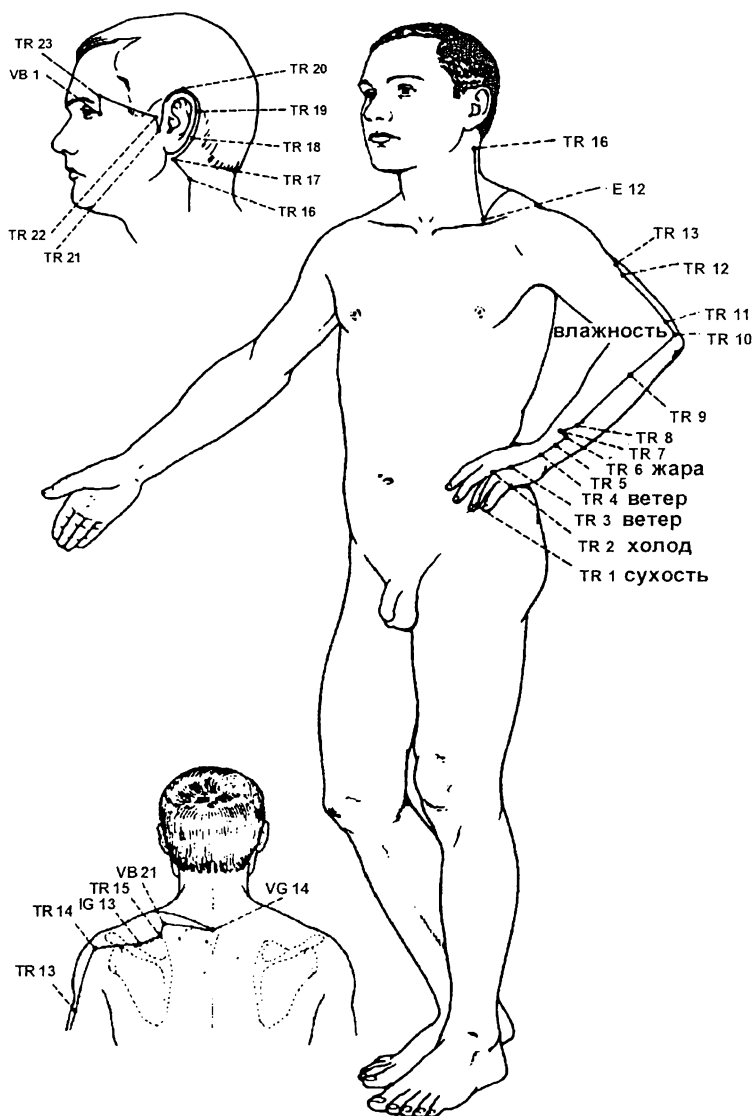
МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (V)

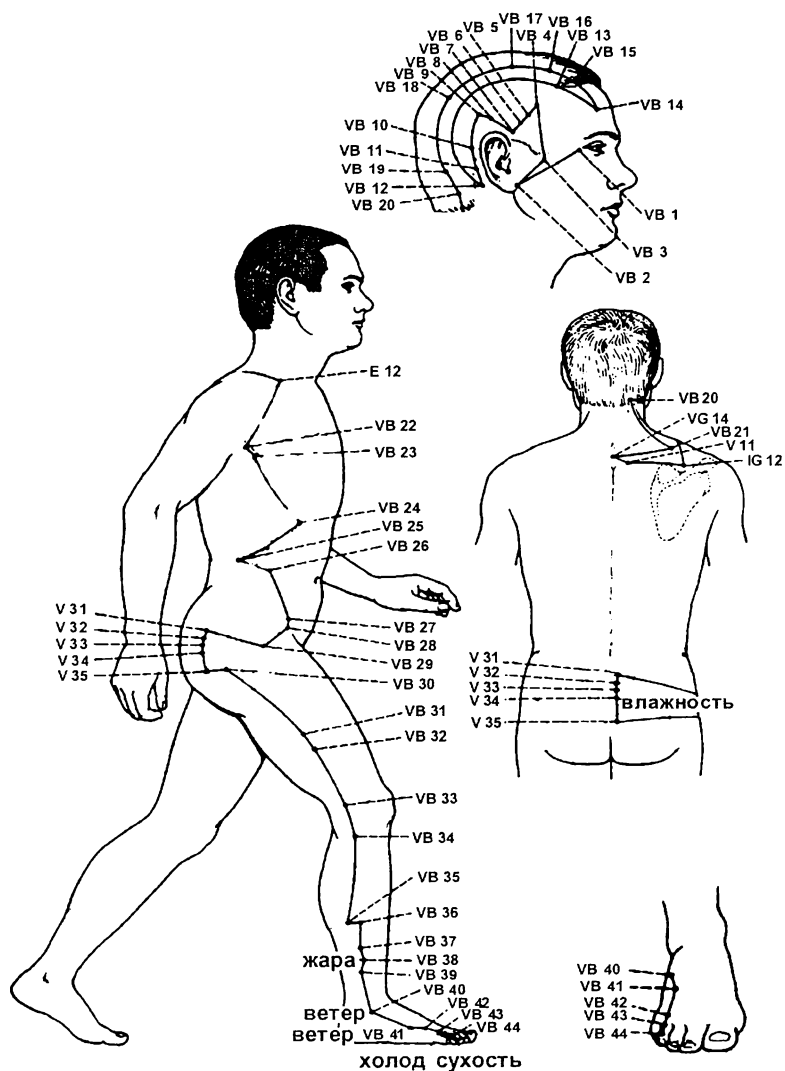
МЕРИДИАН ПОЧЕК (R)

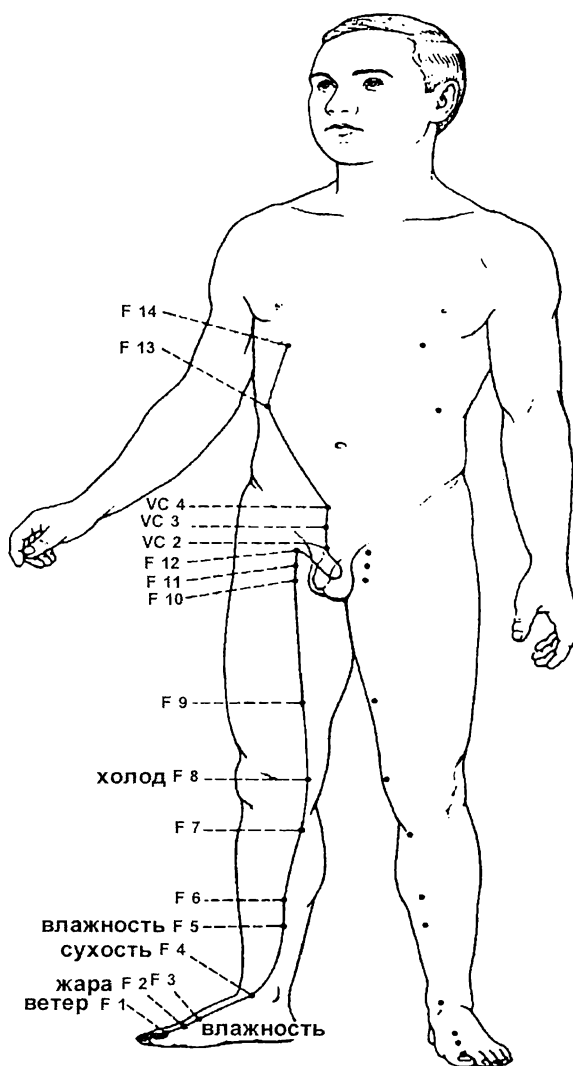
МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА (МС)

МЕРИДИАН ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (TR)

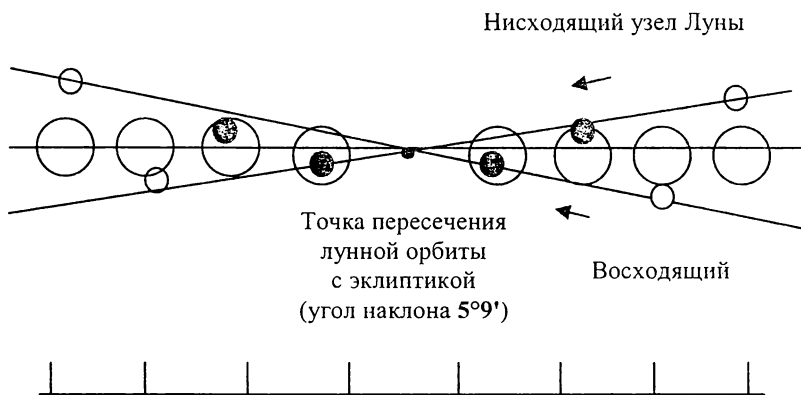
МЕРИДИАН ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (VB)

МЕРИДИАН ПЕЧЕНИ (F)

Приложение 5

Условия наступления Лунных затмений [20].

$$+15^{\circ} +10^{\circ} +5^{\circ} 0 -5^{\circ} -10^{\circ} -15^{\circ}$$

Положение Луны относительно тени Земли при полнолунии

Малые окружности (белые и черные) – это движение Луны вокруг Земли.

Положения Луны (8 позиций) на отрезках показаны через одно, т.к. через 6-ти месячный интервал затмения происходят поочередно, то вблизи восходящего, то вблизи нисходящего узла лунной орбиты.

Угол наклона плоскостей эклиптики и орбиты Луны составляет 5 град. 9 мин.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Багуа – 8 символов – триграмм древнекитайской натурфилософии. Восемь символов основных процессов, происходящих как в Космосе, так и на Земле.

Символ	Образ	Число	Графика	Свойства в природе
Цянь	Небо	1		Космос, лед, град, холод.
Кунь	Земля	8		Почва, роса, облака. Поверхность почвы.
Ли	Огонь	3		Пламя, свет, горение, Солнце, заря.
Кань	Вода	6		Овраг, реки, дождь, Луна, радуга.
Чжэнь	Гром	4		Молния, импульс, весна, гром, эхо.
Сюнь	Ветер	5		Ветерок, бриз, лес, сад, шквал.
Гэнь	Гора	7		Холм, возвышенность, дым, туман.
Дуй	Озеро	2		Море, болото, изморось, звезды.

Эти символы – символы действительности, но то же время они могут отражать в себе явления и события прошлого и будущего времени как такового.

Биологически активные точки (БАТ) – малые области поверхности кожи человека (диаметром 2-3 мм), находящиеся на различной глубине от 1– 10 мм, в зависимости от конституции тела. Правильное воздействие на эти точки тонизирует или успокаивает те или иные функции и внутренние органы. В отличие от системы меридианов, БАТ имеют микро анатомическую структуру, отличающуюся от прилегающих тканей. На сегодняшний день на теле человека насчитывается около 1000 БАТ.

Биопатогенные факторы (патогенные) – 6 атмосферно-климатических факторов природы и сезоны их активности:

1. ветер (вьюга) весной;
2. тепло и жар (зной) летом;
3. влажность (сырость) в конце лета и в начале осени;
4. сухость осенью;
5. холод (стужа и мороз) зимой.

Вредоносность этих факторов бывает в тех случаях, когда они возникают внезапно или действуют не в свой сезон, а также принимают аномальные формы.

Возникновение эпидемий считается проявлением этих факторов (главным образом – «стихии ветра»).

Внешняя энергия (вай ци) – это энергия, которая располагается во всех природных объектах, вне тела человека

- Ци воздуха.
- Ци воды.
- Ци ветра.
- Ци зерна и т.п.

Внутренние органы (цзан – фу).

В ТКМ выделяют 5 плотных внутренних органов, относящихся к Инь субстанции. Органов, отвечающих за накопление и хранение чистой Инь и Ян Ци в организме.

1. печень (гань);

2. сердце (синь);
3. селезенка (пи) Инь – органы;
4. легкие (фэй);
5. почки (шэнь).

Перикард, или сердечная сумка (синь бао), играет роль функциональной сексуально-сосудистой системы в целом, а также влияет на энергетическое состояние головного мозга.

Каждому органу соответствует один из 12-ти основных меридианов (одноименных).

Среди Ян систем выделяют 6 «фу» органов, основное назначение которых распределение энергии по организму, а также контроль и соблюдение своих функций органами.

1. желчный пузырь (дань);
2. мочевой пузырь (пан гуан);
3. желудок (вэй) Ян органы (фу);
4. толстый кишечник (да чан);
5. тонкий кишечник (сяо чан);
6. три обогревателя (сань цзяо).

Восточное представление о внутренних органах сочетает в себе анатомические признаки с функциональными.

Внутренняя энергия (нэй ци) – это энергия, которая запасаена или выработана самим организмом и непосредственно находится внутри тела.

Подразделяется на следующие виды – генетическую энергию (юань ци) и постгенетическую (цзин ци) или Ци, возникшую после рождения человека.

Вращение-гость («гостящая Ци») (кэ юнь)

Характеризует переменную составляющую 6-ти ци погоды по 5-ти сезонам. В первый сезон (начинающийся со дня «больших холодов» – 20-21 января, за один сезон, т.е. за 73 дня до весеннего равноденствия) циркулирует вращение-гость, совпадающее с главным вращением, во второй – по порядку стихий. Если хозяин-дерево, то и в первый (из пяти) сезонов также будет дерево-ветер, во второй – огонь и избыток тепла. Затем – земля-влажность, металл-сухость, вода-холод [3].

Вращение-хозяин («главенствующая Ци» или чжу юнь)

Определяет изменение 6-ти ци в течение года, т.е. по 5-ти сезонам, продолжительностью 73 дня. Точка отсчета начинается со «дня больших холодов» – 20-21 января со стихии дерево (в годы Ян отсчет ведется с 7-8 января, в годы Инь – с 4-5 февраля) [3].

Главное (большое) вращение (да чжу юнь)

Главенствует в течение всего солнечного года. Рассчитывается по 10-ти «небесным стволам» и состоит из 2-х циклов по 5 стволов. «Небесные стволы» I (дерево Ян) и VI (земля Инь) – преобладает и главенствует энергия влажности; II (дерево Инь) и VII (металл Ян) – преобладает энергия сухости. III (огонь Ян) и VIII (металл Инь) – преобладает энергия холода. IV (огонь Инь) и IX (вода Ян) – преобладает энергия ветра. V (земля Ян) и X (вода Инь) – преобладает энергия жара. Из 10 лет 5 с избытком энергии (ян), 5 лет – с недостатком (инь) [3].

Годовая встреча (сюй хуэй)

Годы, которые определяются по 12-ти «земным ветвям»: 3-я ветвь – дерево Ян, 4 – дерево Инь, 6 – огонь Инь, 7 – огонь Ян, 9 – металл Ян, 10 – металл Инь, 12 – вода Инь, 1 – вода Ян, 2, 8 – земля Инь, 5, 11 – земля Ян. Бывают годы, когда главное вращение по стихии совпадает с «земной ветвью». В такие годы колебания погоды медленные и незначительные [3].

Это годы Синий Дракон, Синяя Собака, Желтый Вол, Желтая Овца, Синяя Курица, Красный Кот, Желтая Лошадь, Красная Мышь.

Дань тянь – энергетический центр человека. В даосской традиции их число варьируется от 3 до 5 (7). В популярной литературе обычно упоминается 3 центра:

- верхний центр (шань чжун), во внемеридианной точке инь тан (храм фиолетового света), расположение точки между бровями (PC 3);
- средний центр, в точке ци хай (море энергии), под пупком на расстоянии ширины пальцев ладони (VC 6);
- нижний центр (ся чжун), в точке хуэй инь (объединение силы инь), расположенной в промежности (VC 1).

В некоторых трактатах указывают средний центр – точку тьянь чжун (VC 17), которая переводится как «центр Неба».

Каждый из этих центров имеет свое специфическое назначение. Особо нужно выделить «средний центр» в точке ци хай (море, океан энергии) под пупком.

Этот центр является главным (среди остальных на начальных стадиях тренинга) при работе с Ци (гимнастики Тай цзи цюань, Ци гун и др.).

Дао инь – древняя система знаний, подразделяется на 3 составляющие:

- Дао инь позиций тела.
- Дао инь дыхания.
- Дао инь сознания-мышления.

Основная цель – контроль концентрации внимания за потоками Инь Ци (состояние покоя) и Ян Ци (движение) с целью «вращения эликсира жизни» (долголетие, омоложение и т.п.). Центральные меридианы тела (центрально-расположенные) – два непарных меридиана Ду май (Ян меридиан) и Жэнь май (инь).

Ду май – из основания копчика (точка чан цян – VG 1) проходит по середине спины и задней части головы через макушку, лоб и закачивается за передними верхними зубами. Совместно с меридианом Жэнь май образует малую орбиту микрокосмоса. Функционирует постоянно. Контролирует все Ян меридианы тела и состоит из 28 точек.

Жэнь май – протекает по средней линии груди и живота, берет свое начало в промежности в точке хуэй инь (VC 1). Заканчивается под языком. Наиболее активен в инь промежутки времени. Функционирует постоянно. Управляет всеми инь меридианами. Насчитывает 24 точки.

Защитная энергия организма (вэй ци) – является частью внутренней ци, которая циркулирует в мышечно-сухожильных меридианах и производится за счет работы желудка, (селезенка занимается транспортировкой этой энергии по организму). Ос-

новая функция внутренней энергии – защита организма от вредоносных внешних факторов погоды.

Инь\ Ян – два основных краеугольных понятия традиционной китайской натурфилософии. Две потенции (силы, энергии) – взаимодополняющие и взаимодействующие друг с другом, являются источниками всех процессов и явлений в мире.

Ян	Инь
Солнце	Луна
Свет	Тьма
Тепло	Холод
Мужчина	Женщина
Верх	Низ
Юг	Север и т.п.

Поддержание динамического баланса инь-ян энергий, обеспечивает сохранение хорошего самочувствия и здоровья, нарушение баланса – болезнь.

Инь (Ян) меридианы – 6 меридианов, в которых преобладает соответствующая энергия, и образуют между собой 3 пары «объединений» меридианов:

- тай инь или великий инь (меридианы селезенки и легких);
- цзюэ инь, инь в себе (печени и перикарда);
- шао инь, малая инь (сердца и почек).

Таким образом, инь меридиан – это меридиан, который принадлежит плотному органу «цзан» (накопитель) имеющему природу инь.

№	Инь орган (цзан)	Меридиан (цзин-ло)	Кол-во точек, с одной стороны
1	Печень	печени	14
2	Сердце	сердца	9
3	Селезенка и ПЖЖ	селезенки	21
4	Легкие	легких	11
5	Сердечная сумка	перикарда	9
6	Почки	почек	27

Ян меридианы также образуют три пары объединений:

- Тай Ян, великий Ян (меридианы мочевого пузыря и тонкого кишечника).
- Ян мин, светлый Ян (желудка и толстого кишечника).
- Шао Ян, малый Ян (желчного пузыря и трех частей тела).

№	Ян орган (фу)	Меридиан (цзин-ло)	Количество точек
1	Желчный пузырь	Желчного пузыря	44
2	Тонкий ки- шечник	Тонкого кишечника	19
3	Желудок	желудка	45
4	Толстый ки- шечник	Толстого кишечника	20
5	Мочевой пузырь	Мочевого пузыря	67
6	Кожа, мочеполовая, и др.	Трех частей тела	23

Искусство иглоукалывания (чжэнь шу) – воздействие на биологически активные точки (в европейской литературе – акупунктура) при помощи игл изготовленных из металла (нерж. сталь), одно из древних искусств по терапии и профилактике человеческого организма. В основе теории иглотерапии лежит древнее учение о меридианах и энергетических линиях (коллатералях) тела, по которым течет поток жизненной энергии Ци. Это искусство относится к внешним средствам терапии (Ян) и профилактики наряду с такими видами терапии как:

- массаж (ань мо, туй на и др.);
- прогревание (прижигание) «цзю»;
- массаж скребком (монетой) «гуа ша» и др.

И цзин («Книга перемен») или **Чжоу И (перемены династии Чжоу)** – система закодированных знаний. Является цельным произведением, состоящим из канона (цзин) и комментариев к канону (чжуань). В «книге» описан универсальный процесс

перемен – всех изменений в мире в виде «математических знаков» сплошной Ян и прерывистой линий – Инь. Сочетание которых между собой создает все многообразие изменений действительности. В целом можно сказать, это древнейшее произведение, согласно китайской традиции, оказало наибольшее влияние на всю Китайскую цивилизацию. Классическая методология «Книги перемен» как система общенаучного теоретического понимания мира является своеобразным универсальным ключом к осмыслению и восприятию всех древневосточных систем познания Вселенной.

Лю цзюэ – шесть объединений или три «внешних и три внутренних» сочетания:

Внешние:

- плечи\ таз;
- локти\ колени;
- кисти\ стопы.

Внутренние:

- Мудрость (сознание);
- Энергия;
- Физическая сила.

Меридианы (цзин) – траектории-пути течения потока жизненной энергии по организму человека. Система меридианов оплетает тело человека целой сетью «кабелей» на разной глубине, разного диаметра и с разной функциональной принадлежностью:

- 12 основных меридианов;
- 12 мышечно-сухожильных меридианов;
- 8 чудесных меридианов;
- 2 центрально расположенных меридиана (ду – жэнь май);
- 15 Ло пунктов, или малых поперечных меридианов;
- особые меридианы и др.

Небесное соответствие (тянь фу)

Когда главное вращение (чжу юнь) совпадает по элементу с вращением неба. Здесь ци и вращение оба сильны, друг друга не подавляют и не порождают. Таких лет в 60-летнем цикле 12: Желтый Вол, Желтая Овца, Синий Заяц, Синяя Курица, Крас-

ный Дракон, Красная Собака, Красная Змея, Красный Кабан, Желтая Мышь. Желтый Тигр, Желтая Лошадь, Желтая Обезьяна. Колебания погоды быстрые и сильные.

Погоду рассчитывают по сумме активных сил [31].

Небесное соответствие, великое единство (тай и тянь фу)

Совпадение небесного соответствия и годовой встречи, т.е. ствол, ветвь и правление неба совпадают по элементу.

Таких годов 4 из 60-ти: Синий Вол, Желтая Овца, Синяя Курица, Желтая Лошадь.

Изменения погоды резко аномальные [31].

Общая годовая встреча (тун суй хуэй)

Общая годовая встреча наблюдается достаточно часто. Таких годов 36 из 60-ти, но обычно учитывают только 6: Белый Вол, Белая Овца, Черные Заяц, Змея, Петух и Кабан.

Колебания погоды в эти годы наблюдаются медленные и незначительные [3].

Общее небесное соответствие (тун тянь фу)

Общее небесное соответствие наблюдается в следующие годы: Черный Тигр, Черная Обезьяна, Синий Дракон, Синяя Собака, Белая Мышь, Белая Лошадь. В эти годы колебания погоды наблюдаются быстрые и сильные [3].

Правление неба (сы тянь)

«Небесная энергия» (категория Ян Ци). Управляет первой половиной Солнечного года [3].

Пять вращений года (у юнь)

Под термином «вращение» подразумевается непрерывность и постоянство цикла движения. Пять вращений имеют непосредственную связь с 5-ю стихиями и 10-ю небесными стволами. Различают 3 основных вида вращений: главное, вращение-хозяин и вращение-гость. «Пять вращений и 6 ци» – учение о влиянии времен года на все вещи и явления, о связи человека с Вселенной. Если ци порождает вращение (по циклу порождения 5 элементов), это благотворно сказывается на организме человека, в силу большей значимости энергии, чем крови [3].

Ровная ци (пин ци)

Определяется по вращениям и энергии, учитывая избыток и недостаток годового вращения «юнь», правления неба и земную ветвь. Равновесие ци достигается выведением избытка, порождение и восполнение ци – при недостатке или совпадении знака небесного ствола и земной ветви.

В такие годы погодные отклонения малы [3]. Это годы Желтый Дракон, Желтая Собака, Красные Мышь, Тигр, Лошадь, Обезьяна, Синяя Курица, Красный Заяц, Желтые Вол и Овца, Белый Кабан и Черная Змея.

Сань пань – три части чего-либо. В Традиционной Китайской медицине тело человека условно подразделяется на 3 уровня:

- верхний уровень (шан пань) от макушки до диафрагмы;
- средний уровень (чжун) от диафрагмы до низа живота;
- нижний уровень (ся пань) от низа живота до стоп.

Стабилизирующая точка (Ло-пункт) – выполняет регулирующую и выравнивающие функции между смежными меридианами (по первоэлементу, стихии). В системе точек тела относятся к категории «античных» (европейское обозначение) или «точек 5-ти первоэлементов» китайской натурфилософии.

Общее количество точек Ло равно 15. По одной точке Ло на 14 меридианах и одна точка – групповое Ло организма на меридиане селезенки (большое Ло).

Меридиан	Ло - точка	Избыток Ци в меридиане	Недостаток Ци
Легких	P 7	Жар в ладонях	Слабость рук
Толстого к-ка	GI 6	Глухота, кариес	Сжатость диафрагмы
Желудка	E 40	Бредовые состояния	Слабость ног
Селезенки	RP 4	Боли в животе	Вздутие живота
Сердца	C 5	Тяжесть на сердце	Трудно говорить

Тонкого к-ка	IG 7	Слабость локтей	Язвы, зуд, бородавки
Моч. Пуз.	V 58	Боли в спине	Кровотечение из носа
Почек	R 4	Запоры, застой мочи	Боли в пояснице
Перикарда	MC 6	Боли в сердце	Боли в затылке
Трех частей	TR 5	Судороги локтя	Слабость локтей
Желч. Пуз.	VB 37	Судороги	Слабость в теле
Печени	F 5	Приапизм	Зуд полов. органов
Ду май	VG 1	Боли в спине	Головокружение
Жэнь май	VC 15	Боли в животе	Кожный зуд живота
Большое Ло	RP 21	Боли во всем теле	Разболтанность суставов тела

Суточный (годовой) круг циркуляции Ци – это последовательное протекание Ци вдоль 12 основных меридианов в течение одного дня. Начало циркуляции – с 3 часов утра местного времени (в годовом цикле с 4-5 февраля).

В течение суток питательная энергия (**Ин Ци**) совершает 50 оборотов по системе основных 12-ти меридианов.

Сы хай Ци – 4 моря энергии (термин, применяемый в ТКМ)

1. костномозговое;
2. пищевое;
3. море крови;
4. море энергии.

Объединение (посредством цигун тренинга) этих «морей» способствует укреплению энергии, силы и сознания.

Точки 5-ти первоэлементов (у шу сюэ) – в современной литературе они имеют разные названия и обозначения: точки согласия, античные точки, коренные точки, элементные и т.д. Эти точки обозначают стадии протекания энергии (ци) по меридианам субстанций инь-ян соответственно.

Для меридианов Ян субстанции точки начинаются со стихии (элемента) «металл», далее согласно циклу порождения стихий.

В скобках даны китайские обозначения «функций» точек в сравнении с водным потоком (течением Ци):

- Металл (цзин – колодец, исток).
- Вода (ин\ лао – ручей).
- Дерево (шу – поток).
- Дерево (юань – источник).
- Огонь (цзинь – река).
- Земля (хэ – устье, море).

Для Инь меридианов, точки начинаются со стихии «Дерево» и далее аналогично:

- Дерево (цзин).
- Огонь (ин\ лао).
- Земля (шу).
- Земля (юань).
- Металл (цзинь).
- Вода (хэ).

В искусстве иглоукалывания и прогревания (чжэнь цзю, акупунктура) и массажа (акупрессура) воздействие на точки играет важную роль и различно по использованию рецептов точек в разные сезоны года. Для Инь меридианов также включены точки «юань» (первоэлемент «Земля»), которые редко встречаются в отечественной литературе как точки 5-ти первоэлементов.

Три обогревателя или Три центра тела (Сань цзяо) – один из полых «фу-органов» (меридианов) в ТКМ. Представляет собой полость тела, которая хранит и вмещает в себя все остальные внутренние органы («цзан-фу»).

Верхний обогреватель (шан цзяо) – область тела от головы до диафрагмы. Согревает тело и управляет Ян энергией в теле.

Средний обогреватель (чжун цзяо) – область тела от диафрагмы до пупка. Управляет пищеварением и регулирует образование крови.

Нижний обогреватель (ся цзяо) – область тела от пупка до низа живота. Управляет выделительной функцией и внутренней Ци.

Цзин-Ло – система меридианов (цзин), их ответвлений и ходов и энергетических пунктов (точек, ло) с определенными энергетическими функциями.

Цзинь – динамическая сила (энергия). Сочетание мышечной силы (ли) и энергии жизни (Ци).

Ци-гость (кэ ци)

Создает погодные аномалии. Проявляет господство в текущем году. Определяется по «12-ти Земным ветвям».

Ци организма – энергия жизненности организма, которая вырабатывается в процессе жизнедеятельности организма, и энергия, поглощаемая организмом из окружающего пространства. Ци – это понятие, обозначающее любой вид энергии участвующий в поддержании и обеспечении жизнеспособности. Подразделяется на несколько составляющих:

- энергию дыхания (чжун ци);
- энергию питания (ин ци);
- защитную (вэй ци);
- генетическую энергию, от родителей (юань ци);
- репродуктивную (цзин ци);
- энергию сознания (шэнь ци).

Основной вид ци, циркулирующий по меридианам в течение суток – питательная энергия (ин ци).

Ци-хозяин (чжу ци)

Главная энергия сезона (61 день), ее протекание и господство постоянно из года в год (определяется по датам Солнечного календаря). Количественная и качественная характеристика шести сезонных ци следующая: 1-я ци – ветер-дерево; 2-я ци – огонь-князь; 3-я – огонь-министр; 4-я – влажность-земля; 5-я – сухость-металл; 6-я – холод-вода.

Даты начала Ци – хозяина рассчитывают, начиная со дня весеннего равноденствия (20-21 марта) [3].

Цунь – мера длины, для измерений поверхности тела с целью индивидуального нахождения точек. Размер которого строго индивидуален и определяется, как расстояние между складками среднего пальца левой руки (у мужчин), которая образуется при сгибании в среднем суставе.

Чистая Ци – вдыхаемая человеком из воздуха, газообразная составляющая внешней Ци (природы).

Чистая энергия Ян ци (чжун ци) – один из видов внутренней ци организма, полученной при переработке «Земной ци». Часть этой и питательной энергии питают все внутренние органы, способствуя образованию крови (за счет работы селезенки). Другая часть – поднимается вверх для подпитки сердца, легких и головного мозга.

Чудесные меридианы-сосуды (ци май) – 8 дополнительных (больших) меридианов, не имеющих прямой связи с 12 основными меридианами.

Основное назначение – это поддержание и регуляция четкой работы всех остальных меридианов, а также хранение резервной Ци, или врожденной (юань ци) энергии человека.

Подразделяются на **Инь-Ян** и образуют 4 смежные пары:

1 пара ЧМ (Ян)

- Ду май (точка ключ IG 3)
- Ян цзяо май (точка ключ V 62)

2 пара ЧМ (Ян)

- Дай май (точка ключ VB 41)
- Ян вэй май (точка ключ TR 5)

3 пара ЧМ (Инь)

- Жэнь май (P 7)
- Инь цзяо май (R 6)

4 пара ЧМ (Инь)

- Чун май (RP 4)
- Инь вэй май (MC 6).

Становятся ЧМ при подключении «точки ключа» и соединении со своей «связующей точкой» на смежном меридиане.

В настоящее время известны 3 системы применения ЧМ:

- Лин гуи ба фа (8 правил священной черепахи).
- Фэй тэн ба фа (8 правил быстрого подъема ци).
- Тай Ян ба фа (8 солнечных правил).

Системы ЧМ могут работать как по отдельности (Лин гуй ба фа), так и парами (Фэй тэн ба фа), а также целыми системами (Тай Ян ба фа), сочетаясь между собой.

Шесть погодных энергий (Лю сэ ци)

Ветер, тепло, влажность, жара, сухость, холод – патогенные энергии, вызывающие заболевания в организме человека.

Шесть соответствий знаков («Цзы – У лю чжу»)

Особая система Китайской биоритмологии и хрономедицины.

Свои пожелания и дополнения по представленным
в данной книге материалам присылайте на e-mail:

sanbaofa@yandex.ru

ЛИТЕРАТУРА

1. Белова Л. Цигун терапия времен года. «Питер». С-Петербург. 2004.
2. Белоусов П.В. Цой В.П. Краткая энциклопедия иглоукалывания и прижигания. Алма-Ата. 1996.
3. Богачихин М.М. Фэн шуй практический. Изд. «Саттва». Москва. 2000.
4. Брешин С.К. Китайская цигун-терапия. Москва. Энергоатомиздат. 1991.
5. Бронштейн В.А. Как движется Луна? Москва. «Наука». 1990.
6. Васютинский Н.А. Золотая пропорция. Москва. «Молодая гвардия». 1990.
7. Виноградский Б.Б. Числа превращений дикой сливы Мэй Хуа. Киев. 1993.
8. Виноградский Б.Б. Ян Цзи Чжоу. Большие достижения Чжэнь Цзю терапии. Москва. Том 1-3. Изд. «Профит Стайл». 2003.
9. Воробьёв А.Н. Традиционный Китайский календарь как основа Фэн-шуй. «Либрис». Москва. 1999.
10. Дивинский А. Б. Размышления об иглорефлексотерапии. «Казахстан». Алма-Ата. 1991.
11. Дубровин Д.А. Трудные вопросы классической Китайской медицины. Л. 1991.
12. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные методы восточной рефлексотерапии. Москва. «Наука». 1986.
13. Дагаев М.М. Книга для чтения по астрономии. М. «Просвещение». 1980.
14. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. «Наука». Москва. 1978.

15. Джордж Катчмер. Дао Биоэнергетики. Восток-Запад. «София». Киев. 1998.
16. Джордж Роули. Принципы Китайской живописи. Москва. «Наука». 1989.
17. Друнвало Мельхиседек. Древняя тайна цветка жизни. Т. 1-2. ООО ИД «София». 2006.
18. Зюряева Т.Н. 30 лунных дней – все о каждом дне. «А.В.К. – Тимошка» Санкт-Петербург. 2003.
19. Иголкавание и прижигание. Трактат «Ясное письмо» династии Мин XVIII в. Калмыцкий НИИ истории, филологии и экономики. Изд-во Наука. Главная Редакция Восточной литературы. Москва 1988
20. Климишин И.А. Календарь и хронология. Москва. «Наука». 1990.
21. Костенко А. Петушков И. Китайский календарь на сто лет для Фэн Шуй, астрологии и «Книги перемен». Санкт – Петербург. «Экслибрис». 2001.
22. Красулин И.А. Жесткий цигун. Управление жизненной энергией в практике боевых искусств. М. «Энергоатомиздат». 1992.
23. Куприн А.М. Лик Земли. Москва. «Недра». 1991.
24. Лаура Винклер. Астрология. «Новый Акрополь». Москва. 1992.
25. Ли Дин. Китайский цигун. С – Петербург. «Невский проспект». 2003.
26. Линн М. Кучински. Лечение диабета по рецептам китайской медицины. «Феникс». Ростов \ Дону. 2004.
27. Литвиненко А.А., Ключник С.Ю., Копылов В.М. Энергия пирамид. Волшебный прут и звездный маятник. Изд-во «Латард». Москва. 1997.
28. Лю Бин Цюань. Выбор оптимального времени для иглокалывания. Сборник методов традиционной китайской хронопунктуры. «Авиценна» Пермь. 1991.

29. Малахов Г.П. Целительные силы. Т. 1-4. С-Петербург. «АО Комплект». 1994.
30. Малявин В.В. Китайская цивилизация. Издательство «Астрель». О.О.О. Издательство АСТ. ИПЦ «Дизайн». Москва. 2000.
31. Нгуен Ван Ги. Традиционная Китайская медицина. Патогенез заболеваний. Диагностика. Терапия. «Техарт плаз» Москва. 2000.
32. Овечкин А.М. Ян Ци Чжоу. Чжэнь Цзю Да Чэн. «РБА». 1997.
33. Овечкин А.М. Основы Чжэнь Цзю терапии. Саранск. 1991.
34. Павлов В.И. Гармония и здоровье. Система диагностики и исцеления человека. Издательство «Золотое сечение». Пенза. 2006.
35. Пишель Я.В. Шапиро И.И. Шапиро М.И. Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии. Москва. «Медицина». 1991.
36. Популярная медицинская энциклопедия. Издательство «Советская энциклопедия». Таллинн. 1993.
37. Пучко Л.Г. Биолокация для всех. Система самодиагностики и самоисцеления человека. Научно-практическое руководство. Москва. Издательство «Шарк». 1996.
38. Самосюк Н.З. Лысенко В.П. Акупунктура. Энциклопедия. Киев – Москва. 1990.
39. Стояновский Д.М. Справочник по иглоукалыванию. Кишинев. 1977.
40. Стюарт Алви Олсон. Тай цзи в согласии с «И Цзин». «София». 2003.
41. Су Вэнь. Нэй Цзин: Трактаты по традиционной Китайской медицине на основе древних и современных текстов. Перевод с китайского Дернов-Пегарева В.Ф. Составление и подготовка текста Гризун Т.С. Издательство «Серсон». Кемерово. 1994.
42. Фалев А.И. Классическая китайская чжэнь цзю терапия. Москва. «Олимпия». 1999 г.

43. Фалев А.И. Классическая методология Традиционной Китайской Чжэнь Цзю терапии. Москва. «Прометей». 1991.
44. Хуан Ди нэй цзин. Су вэнь. Канон по внутренней медицине Желтого императора. Простые вопросы. Пекин. 1978.
45. Хуан Ди нэй цзин Линь шу. Канон по внутренней медицине Желтого императора. Ось духа. Шанхай. 1986.
46. Цой Р.Д. Справочник по рефлексотерапии. Ташкент. 1994.
47. Цыбульский В.В. Лунно-Солнечный календарь стран Восточной Азии. Москва. «Наука». 1987.
48. Чжан Аньли. «Цзы У Лю Чжу кай сюэ чжи нань» (Руководство по системе открытых точек в методе «Цзы У Лю Чжу»). Цзянси. 1995.
49. Чжоу Цзун Хуа. Дао Тай цзи цюань. Путь к омоложению. «София». Киев. 1995.
50. Чжун и да ци дянь (Большой словарь Традиционной Китайской медицины). Пекин. 1982.
51. Чжэн Куй шань. Чжэнь цзю цзи цзинь (Собрание текстов по иглоукалыванию и прижиганию). Ганьсу. 1978.
52. Шамфро А. Трактат по китайской медицине. От астрологии к китайской медицине. Том-5. «Стар – Ко». Москва. 1997.
53. Шнорренбергер К. Учебник китайской медицины для западных врачей. М. «С.Е.Т». 1996.

ОБ АВТОРЕ

Давыдов Михаил Алексеевич по образованию инженер-технолог высокомолекулярных соединений. Ученый-исследователь в области древних (китайских, тибетских, египетских и др.) эзотерических учений. Автор 10-ти книг по Традиционной Китайской медицине (ТКМ). Стаж практической работы в области альтернативной медицины 30 лет. Преподаватель молодежно-технической школы «Наука вождения». Волонтер школы традиционного ушу – Шэнь Лун Дао. Представитель клуба Восточной культуры «Ориент».

Свой «Восточный путь» я начал в 1977 году с изучения (интереса) западной астрологии, японской живописи, учения даосизма («самиздатовский» перевод трактата Дао дэ цзин) и борьбы самбо. Довольно необычное сочетание различных дисциплин – как начало творческого пути развития личности. В конце 70-х годов я познакомился с несколькими печатными изданиями Сибирского отделения издательства «Наука» (г. Новосибирск). Особо меня заинтересовала статья, посвященная лунной календарной системе Индии, принесенная в Китай в 6 веке «новым учителем буддизма» – Бодхидхармой. Начиная с этого периода, я начал искать, изучать любые материалы и информацию, относящуюся к древним Восточным системам счета времени. Этот процесс изучения влияния Луны на биологические объекты продолжается и в настоящее время. В начале 80-х я познакомился с китайским военно-прикладным искусством ушу, которое очень меня «заинтриговало» своими возможностями и глубокой философией. Знакомство состоялось, благодаря моим однокурсникам по институту, которые познакомили меня с «тренером» представителем «Южного» направления ушу (обучавшего стилям «южного кулака» и «богомол») наставником – Э Ган Сином, имевшим китайские корни. Знакомство с этим человеком расширило кругозор моего восприятия относительно искусства ушу в целом, а не только его военно-прикладной направленности, как это обычно бывает. Спустя год он вручил мне рукописное «пособие» по искусству Тай чи (Тай цзи цюань – стиль «Ян», 108 форм), для самостоятельного изучения, указав несколько «ключевых» аспектов, на что следует обратить внимание при изучении этого древнего

искусства жизни. Это событие и поставило окончательную точку в приоритете выбора изучения «восточной страны» (Китай – Япония) для моего творческого пути. Такой «страной» стал Китай, с его древней, загадочной и самобытной культурой. К китайской медицине меня привело изучение таких дисциплин, как западная медицинская астрология, гимнастика Тай цзи цюань и искусство массажа, которым я занимаюсь с 13-ти лет. Основам искусства «реанимационного массажа» я обучался у моей бабушки (по материнской линии). Она помогла многим людям, и вылечила за свой век немало хворей и напастей.

В 1988 году я «плотно» приступил к изучению китайской медицины, однако в то время литературы по этому предмету было крайне мало. Одной из первых моих книг по восточной (китайской) медицине была книга Г. Лувсана и Овечкина А.М. – «Основы чжэнь цзю». Со временем книг стало выходить больше, однако качественного фактора знаний – почему-то стало меньше. Второй судьбоносной встречей, повлиявшей на мой кругозор и мировоззрение, стало знакомство с книгами «российского» мастера традиционной китайской медицины (ТКМ) – Алексея Ивановича Фалева. Это событие произошло в 1993 году, летом приехал мой коллега с Северного Кавказа и привез «необычную» книгу, посвященную традиционной китайской медицине в свете учения классической китайской «Книги перемен» («И Цзин», или более редкое ее название «Чжоу И» – перемены династии Чжоу). С этого ракурса мне еще не была известна ТКМ, поэтому эта необычная тематика меня очень заинтересовала. С «Книгой перемен» я был знаком уже несколько лет, благодаря переводу известного советского востоковеда Ю. К. Шуцкого. Немного позднее я стал переписываться по почте с автором – моим будущим творческим наставником в области китайской культуры и цивилизации в целом, а в области ТКМ – направляющим и консультирующим преподавателем. Благодаря изучению этой книги я сделал основной для себя вывод – первоисточники знаний всей китайской цивилизации (и не только китайской) надо искать в «недрах текстов» «Книги перемен», хотя это произведение не единственное в своем роде. Существует еще несколько (не менее четырех) аналогичных произведений, а есть и такие, которые по своему содержанию превосходят всем известную «Книгу перемен», это

мало популярный в Китае и за его пределами трактат «Тай Сюань Цзин». Накопление знаний, включая научные, эзотерические (в том числе и медицинские) происходило целенаправленно, постепенно. Периодически, и как бы случайно на моем пути возникали те или иные книги, события и люди, которые подсказывали или просто указывали, где и на что обратить внимание в своих не простых исследованиях и поисках. Мой путь, в общем, и целом можно назвать – как «археология» и синтез древних эзотерических знаний и учений. Собрание, систематизация информации накопленных знаний происходило до 2002 года. К этому времени были собраны основные теоретические и практические аспекты (в виде лекций) искусства чжэнь цзю (иглоукалывание-прижигание). В начале 2002 г. все это было структурировано в 10 учебных программ по чжэнь цзю. Через год было создано (обобщен итог) еще 10 учебных программ по китайским (и не китайским) малоизвестным техникам массажа, которые я собирал (по крупницам) и интегрировал в одно целое в течение 25-ти лет. Параллельно составил еще 18 культурно-эзотерических программ разной тематической направленности: от гимнастики Тай цзи цюань и искусства пластики, до даосской космологии и учения Фэн шуй и др.

Составлением и написанием книг я стал заниматься с 2005 г. ввиду отсутствия качественной практико-теоретической литературы по искусству (а не ремеслу) чжэнь цзю терапии. В первую очередь традиционной направленности, а не научной, которая больше призвана служить карьере, чем практическому (терапии и профилактике людей) претворению в жизнь. Планирую выпустить 18 книг по ТКМ и китайским массажным техникам.

Начиная с 1991 года, занимаюсь разработкой проектов учебно-профилактической направленности для детских садов, санаториев, домов отдыха, роддомов и т.п. В настоящее время создаю лечебно-профилактические программы по терапии различных хронических состояний, а также заканчиваю разработку программы омоложения человека (на 10-20 лет на клеточном уровне) естественными способами восстановления организма. Разработал систему профилактической терапии по временам года – «Пэн лай» (Сань бао фа).

КНИГА-ПОЧТОЙ

Уважаемые читатели.

Книги издательства вы можете заказать по почте
наложенным платежом.

По заявке читателей высылаем прайс с ценами на книги.

440018, г. Пенза, а/я 2413, тел.: (8412) 42-25-66, 42-67-48

Е-mail: penza@gold-s-book.ru www.gold-s-book.ru

Наименование книг

Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Книга тайн
Бурислав Сервест. Магия Бессмертия. Практика I
Бурислав Сервест. Магия Бессмертия II
М.А. Давыдов. Чудесные меридианы
М.А. Давыдов. Иглотерапия "Книги перемен"
М.А. Давыдов. Тай цзи цигун массаж
М.А. Давыдов. Дао лунного календаря
В.И. Павлов. Гармония и Здоровье
В.И. Павлов. Вселенская чистота сознания
В.Н. Богданович. Новейшая Арт-терапия
В.Н. Богданович. Эгрегоры
В.Н. Богданович. 100 способов сказать «нет»
В.Н. Богданович. Карма
В.Н. Богданович. Простые волшебные вещи
Т.В. Ермакова. Карма денег. Ваше право на богатство
С. Сидоров. Учебник тибетской медицины
А.В. Смирнов. Две половины одного ответа
А. Вяткин. Основы Эниологии
Е. Колесов, А. Торстен. Руны
Е. Колесов. Индийская астрология
Е. Колесов. Астрология для астрологов
А. Ключников. Искусство Ба Цзы

В. Богданович. Медитативный массаж
А.Е. Выженко. Славянская книга перемен в притчах
Притчи о Молле Насреддине
Притчи от ОШО. Книга первая
Притчи от ОШО. Книга вторая
Притчи от ОШО. Книга третья
Притчи от ОШО. Книга четвертая
Притчи от ОШО. Книга пятая
Притчи от Мастера — I
Притчи от Мастера — II
Притчи от Мастера — III
В. Рыбников. Тайны дольменов
В. Рыбников. Ведическая культура Руси
В. Рыбников. Загадка Праметея
Р. Южная. Учение в трех общинах
или Закваска в трех мерах муки
Т. Беиджарз. Многомерное счастье
А. Кроули. Книга Закона. Книга Лжей
А. Кроули. Лунное дитя
Шри Ауробиндо. Основы йоги
Н.Б. Энкельманн. Преуспевать с радостью
Аоурана. Основы Универсального Учения Новой Эпохи
Млечный путь во Вселенной
М. Коллинз. Через золотые врата
М. Коллинз. Когда солнце движется на север
Дхаммапада (Изречения Будды)
Е. Сорокин. Енох
Серия «Радуга». Школа Майтрейи
1. Радуга Майтрейи
2. Путь России
3. Сад Майтрейи
4. Психология Духа
5. Чаша Огня
6. Щит Мира

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Богданович

В.Н. Богданович

ПРОСТЫЕ ВОЛШЕБНЫЕ ВЕЩИ

Волшебство своими руками

Эта книга о том, как можно своими руками создать для себя то, что поможет вам не упустить в жизни свой шанс, свою удачу. Это практическое пособие по тому, как можно сделать себе и близким полезную в хозяйстве и жизни волшебную вещь — верную помощницу в дружбе, в службе и в любви, в обретении благополучия. Некоторые технологии уже опубликованы, но большая часть создана для этой книги, которая будет настольной и для профессионалов, и для тех, кто хочет принести в дом удачу, успех, спокойствие и благополучие.

А.В. Смирнов

ДВЕ ПОЛОВИНЫ ОДНОГО ОТВЕТА

Непривычный взгляд на вопросы эзотерики

Эта книга для тех, кого интересуют глубинные вопросы эзотерики — тонкий мир внутри и вовне человека. Тема привычна для читателя. Непривычны трактовки автора. Он убеждает нас, что: человек — одноразовая сущность для развития души и «генератор» тонких энергий; человек живет на Земле лишь один раз, а чьи-то прошлые жизни его не касаются; у человека нет свободного выбора между добром и злом; темные силы — движущая сила материальной эволюции; Земля — жестокий воспитательный полигон с плановым маршрутом для человека; под многозначным понятием «любовь» скрывается тончайшая энергия мироздания.

В.Н. Богданович

ПРИТЧИ, ИСТОРИИ, БАЙКИ

Собрание полезных притч, историй и байк в помощь тем, кто хочет, но не может или не умеет отстоять свою правоту, найти союзников или привлечь единомышленников

Навык общения и отстаивания своих позиций был всегда очень актуален и то, что может хоть как-то помочь в этом, всегда необходимо для нас «и в дружбе, и в службе и в любви», осо-

бенно необходим навык практикам, работающим с людьми в любом «виде». Именно он поможет найти способ решения своих проблем, устроиться на работу, наладить семейную жизнь, научиться отстаивать собственное мнение, приобретать союзников... Для успешности в освоении сложной, но перспективной работы с людьми, для облегчения их труда и была создана эта книга.

З.М. Осипова
“ЯВНАЯ”
ДОКТРИНА

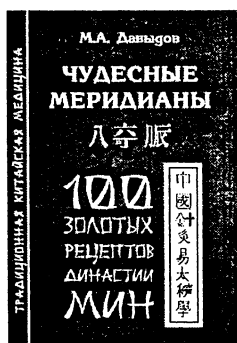
**Синтез знаний
о Мироздании и человеке**

З.М. Осипова

“ЯВНАЯ” ДОКТРИНА. Синтез знаний о Мироздании и человеке

Книга предназначена для серьезного вдумчивого читателя, хорошо знакомого с эзотерической литературой. Также она будет интересна и для ученых, принявших новую научную парадигму Сотворения Мира. Книга уникальна тем, что в краткой четкой форме содержит Синтез знаний о строении и функционировании всего Мироздания как Системы, переданных

человечеству за всю историю существования Цивилизации. Наиболее интересны материалы, неизвестные никогда ранее. Читателю предоставляется возможность осознать истинное назначение и место человека в общей схеме. Пришло время, когда *«все тайное становится явным»*.

М.А. Давыдов

ЧУДЕСНЫЕ МЕРИДИАНЫ

100 золотых рецептов династии Мин

На сегодняшний день выпущено очень мало книг, посвященных Чудесным меридианам (ЧМ) — одной из древнейших систем психо-физического воздействия, направленного на сохранение и укрепление здоровья, продления жизни, терапии и профилактики заболеваний. Учение о ЧМ составной частью входит в теорию и практику традиционной китайской медицины (ТКМ). Однако, это учение имеет и самостоятельное назначение, особенно в практиках психо-физического тренинга системы Цзи гун (древнее название системы — Дао Инь). Состояние здоровья и долголетие человека целиком и полностью зависит от правильного и сбалансированного течения Цзи в меридианах. Функция 8-ми чудесных меридианов (Цзи май) намного важнее функций 12-ти основных (Цзин-Ло), т.к. ЧМ регулирует и контролирует функциональное состояние всех меридианов и точек тела человека.

М.А. Давыдов

ИГЛОТЕРАПИЯ В СВЕТЕ УЧЕНИЯ «КНИГИ ПЕРЕМЕН»

Известно, что вся традиционная китайская медицина (ТКМ), как и вся китайская цивилизация основывается на универсальных знаниях «Книги перемен» («И Цзин»). Современные специалисты, изучающие вопросы практического применения методологии «Книги перемен» в медицине, и в частности в искусстве чжэнь цзю терапии (иглоукалывание и прижигание) сталкиваются с определенными трудностями в понимании и в восприятии основных знаний, содержащихся в этом древнем произведении. В данной книге представлен базовый (начальный) уровень практического применения философских

категорий 8-ми символов и 60-ти моделей терапии. Книга призвана скорректировать образ мышления, техник иглоукалывания, разработанных на основе концепции взаимно сочетающихся полярных сил, символов «Книги перемен», теории «У Син» и т.п., что позволит современным специалистам подняться на новый качественный уровень в достижении чудесных результатов восстановления человека.

М.А. Давыдов

ТАЙ ЦЗИ ЦИГУН МАССАЖ

Истоком Тай цзи цигун массажа является даосизм — древнейшая система философии и духовной практики. Посредством ежедневной практики физических упражнений (гимнастических комплексов — тай цзи цюань, цигун и др.) мы можем научиться двигаться легко, свободно, не уставая и восстановить утерянные «телесные» связи с собственной энергией и с окружающей природой (Ци).

На сегодняшний день существует достаточно много типов, видов, направлений и техник восточного массажа. В любом случае сначала идет изучение и запоминание внешних (форм) движений рук и пальцев, а также положения корпуса терапевта и его перемещений (шагов) относительно тела пациента. Все это считается «внешней работой» или «вэй гун». В то же время существует еще и другой аспект творческой работы в искусствах массажа. Это тренинг с собственной внутренней энергией или «нэй гун». Только понимание и практикум «внутренней работы» (нэй гун), в полной мере позволит Вам достигнуть вершин подлинного мастерства. Система Тай цзи цигун — это учение о чувстве энергии и развитии навыков работы с энергией, с целью улучшения жизни, сохранения здоровья и развития скрытых талантов (резервов). Целью терапевта является сбережение и поддержание своей Ци (внутренней энергии) в равновесии с окружающей средой. Вторым его целью является аккумуляция внешней Ци во внутреннюю энергию. Любой вид природной энергии можно трансформировать во внутреннюю энергию человека.

М.А. Давыдов

ДАО ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ

Как в восточной, так и в западной медицине древних влиянию Луны уделялось особое внимание при проведении лечебных мероприятий (сеансов). Луна являлась основной единицей измерения времени в древности. 7-ми дневная неделя, 12 месяцев года, 4 фазы Луны, 28-дневный сидерический лунный месяц и т.д.

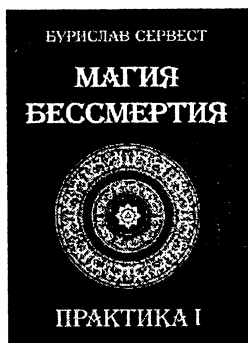
Все эти системы отображали, в первую очередь, поток жизни на Земле — связь с водными оболочками планеты и плодородностью почв, женским репродуктивным циклом, с обострением заболеваний, а также возникновением росы, инея и туманов. Влияние энергий Космоса (звезд, созвездий) на биологические объекты Земли учитывалось в сочетании с воздействием Луны, что вносило определенную сложность, если точнее сказать, разночтения в определении характера воздействия на определенные части тела, функции организма и тонкие оболочки тела. Успех в лечении зависит не только от мастерства врача, а во многом определяется положением небесных тел на небосводе. Согласно восточной философии, Солнце и Луна — основные символы графического обозначения времени и пространства. Знание о влиянии энергий Луны (Инь-Ян) существенно поднимет уровень терапии на более качественную ступень за счет уменьшения осложнений, увеличения положительной динамики к выздоровлению, улучшения психологического состояния пациента, активации скрытых резервов организма и т.п. В древности эти знания считались тайными и держались под особым запретом, ввиду их высокой эффективности и значимости. Современные врачи, практикующие восточную, западную или интегральную системы терапии, уделяют недостаточно внимания астрономическим аспектам медицины. Наблюдение и более пристальное изучение влияния небесных тел на организм человека будет способствовать более глубокому и расширенному пониманию основ мироздания, которые нам оставила многовековая мудрость Земли, как на Западе, так и на Востоке, объединенных в одно неразрывное целое и разделенных только технократическим прогрессом.

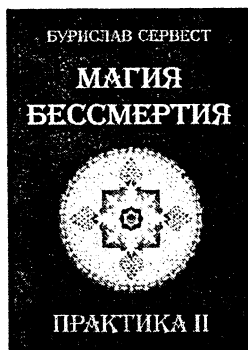
Борислав Сервест МАГИЯ БЕССМЕРТИЯ КНИГА ТАИН

Эта книга о путях обретения СИЛЫ и БЕССМЕРТИЯ. СИЛЫ, позволяющей добиваться чего угодно в обыденной жизни и выйти за ее пределы. БЕССМЕРТИЯ, в буквальном смысле этого слова, то есть физического бессмертия и (или) сохранения непрерывности существования нашего «я». И конечная цель здесь — обретение СИЛЫ. Можно сказать, что эта книга содержит ответы на некоторые вопросы. Дальше все зависит от вопрошающего. Некоторым достаточно знания технических приемов продления жизни, некоторым — умения добиваться успеха при взаимодействии с другими людьми, некоторых заинтересует возможность обретения «магических» сил, а некоторых — возможность установления непосредственного контакта с сущностями высшего порядка. Все это здесь есть, но есть и гораздо больше.

Главное — система координат, которая позволяет определить свое место в мире и выбрать путь, превращающий нашу жизнь в бесконечное и грандиозное путешествие, выводящее за границы всего изведанного. Есть правила и есть запреты, ограничивающие нашу жизнь крохотными пределами. Но сила запретов меняется. Иногда космические часы, связанные для нас с двенадцатилетним циклом солнечной активности, дают сбой, и наступает ВРЕМЯ ЧУДЕС, когда все становится возможным. Другое дело, что даже в этот период все зависит от самого человека. ВРЕМЯ ЧУДЕС — это время СТРАННИКОВ, для которых неизведанное всегда лучше обыденности, которые не боятся перемен, а ищут их, просто потому, что они каким-то образом знают о великолепии БОЛЬШОГО МИРА, который начинается буквально у нашего порога. И если вы готовы переступить черту — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Есть СИЛЫ, сохраняющие установленный порядок вещей. Но иногда их мощь ослабевает и наступает ВРЕМЯ ЧУДЕС, когда все становится возможным. Это время может стать временем

СТРАХА и ХАОСА, но оно же является временем открытия ВРАТ, ведущих в громадный и прекрасный мир, из которого мы были изгнаны когда-то. Весь вопрос в том, на какой стороне мы окажемся. Если мы привыкли подчиняться миру, то разрушение некоторых общих правил станет нашей личной катастрофой. Но если мы сумеем подчинить его себе, тогда время Хаоса станет временем Силы, открывающей любые Врата, в том числе и те, которые ведут нас к самим себе, позволяют нам принять свою истинную форму — форму Блуждающей звезды. В этой книге есть описания многих технических приемов, позволяющих добиться конкретных результатов и в обыденном мире, и за его пределами — их эффективность подтверждена опытом сотен людей. Но в ней есть и большее — то, что соединяет знание этих приемов воедино. Определенные «обертона», позволяющие прикоснуться к своей Силе и пробудить ее. Это «ключ», который может открыть Врата для тех, кто сумеет им воспользоваться правильно. Ключ, в котором нет ничего лишнего — каждая тема и каждое слово находится на своем месте. Поэтому не стоит «забегать вперед» или читать «выборочно» — знание конкретных приемов вы получите, но главное окажется недоступным для вас. Хотя решать вам — не все готовы к главному. Возьмите то, что сумеете взять сейчас — в любом случае даже маленькая частичка силы может оказаться жизненно необходимой уже в ближайшее время. А пока это просто ИНТЕРЕСНО, и если вам удастся ощутить ИНТЕРЕС к тому, что здесь написано — вы решите главную задачу.

Издательство “Золотое сечение” приглашает к сотрудничеству авторов, переводчиков литературы по эзотерике, психологии, нетрадиционной медицине и т.п.

Свои предложения присылайте:

440018, г. Пенза, а/я 2413

E-mail: penza@gold-s-book.ru

тел.: (8412) 42-25-66

www.gold-s-book.ru

М.А. Давыдов

ЧЖЭНЬ ЦЗЮ ТЕРАПИЯ ПО ВРЕМЕНАМ ГОДА

Издательство “Золотое сечение”

[www. gold-s-book.ru](http://www.gold-s-book.ru)

E-mail: penza@gold-s-book.ru

Отпечатано в типографии «OFFset»

г. Пенза, ул. Гоголя, 58, тел. (8412) 39-61-37

Подписано в печать 17.10.2008 г. Формат 60х90/16

Бумага офсетная. Усл. печ л. 50. Тираж 2000. Заказ 199