

ESCUELA de ACUPUNTURA y
MEDICINA CHINA CLÁSICA

UNIDAD 4 CAPÍTULO 4

Shaoyang Patología

Eduardo Lagos Neira

SHAOYANG EL PIVOTE YANG

El aspecto crucial de la función Shaoyang es su relación con el **fuego ministerial**. Shaoyang gobierna la **bisagra**. Para que la **bisagra** funcione correctamente, es importante que pueda moverse libre y suavemente. La **bisagra**, al moverse, regula la apertura y el cierre. Si la **bisagra** se congela, se pierde la apertura y el cierre. Por esta razón, la **bisagra** se beneficia de estar sin impedimentos y evita estar atada. Si no está libre, si en cambio está atada, entonces no puede abrir y cerrar y surge la enfermedad. En su otro aspecto, el del **fuego ministerial**, Shaoyang también requiere libertad. El fuego tiende a arder hacia arriba. Su predilección es expandirse, sin trabas.

No está predisposto a ser restringido, y si se le fuerza a un espacio cerrado, puede causar una explosión violenta. Un factor clave que induce a Shaoyang a volverse irregular y dar lugar a la patología es esta **restricción y atadura**, esta inhibición de su preferida libertad de movimiento.

SHAOYANG

DEMASIADO

Esto es una manifestación prematura de Taiyang. El yang emerge con exceso. El yang no debería emerger con exceso; hay demasiado calor saliendo. Esto quiere decir que el yang que está saliendo demasiado es **fuego ministerial**, en otras palabras, fuego funcional. Como el yang emerge demasiado, esto provoca que el fuego funcional genere calor por exceso.

SHAOYANG NO PIVOTA

El yang no se despliega. El Yang, al no emerger lo suficiente, provoca que el **fuego ministerial** no circule de forma normal. Se debe estimular la conformación Jueyin para que cierre la etapa yin y el yang pueda ascender. Cuando el **fuego ministerial** circula correctamente, entonces Shaoyang puede pivotar de forma correcta.

PIVOTA

LOS NIVELES DE QI Y SANGRE

La conformación Taiyin y Shaoyang tiene mucho **Qi**, pero tiene poca **sangre**. Taiyin y Shaoyang se les considera los canales que tienen que ver con el **gas**. Más en específico con el **gas** que hay dentro de los líquidos, lo que genera que se calienten, se enfrién y se muevan. Recordemos que el líquido es inerte, es yin; es gracias al **gas** en los líquidos, que al comprimirse y expandirse permite que los líquidos puedan moverse; el agua es el yin más yin.

- Cuando el líquido se calienta demasiado es un problema Shaoyang: El qi se calienta causando **vapor caliente** y esto causa congestión.
- Cuando el líquido se enfria demasiado es un problema Taiyin: Cuando los líquidos se enfrian pierden sus funciones fisiológicas generando **Humedad**.

Shaoyang signos y síntomas

Línea 263: "Síndrome Shaoyang, hay sabor amargo en la boca, garganta seca y visión borrosa".

Línea 96: "Shang Han o Zhong Feng por cinco o seis días, si hay **alternancia de fiebre y escalofríos, dolor y plenitud en tórax y costillas**, pocas ganas de

hablar ni tiene hambre ni sed con **agitación y náusea**. O el paciente tiene sensación desagradable en el tórax, pero no vomita, o tiene sed o tiene dolor abdominal o glomus duro bajo la parrilla costal, o palpitaciones bajo el Corazón y micción difícil, o no tiene sed y sí un poco de fiebre o tos, **Xiao Chai Hu Tang** gobierna".

Línea 265: "Shang Han, el pulso es de cuerda y filiforme, hay cefalea con sensaciones de calor, pertenece a Shaoyang. En Shaoyang **uno no debe promover la sudoración**, la promoción de la sudoración causará habla delirante. Esto pertenece al Estómago, la harmonía del Estómago llevará a la recuperación. Si hay desarmonía en el Estómago, habrá agitación, nerviosismo y palpitaciones.".

Importante: En Shaoyang uno **no debe promover la sudoración**, si se suda causará sequedad en los líquidos, los líquidos secos provocan Yangming, y uno de los problemas de Yangming es el delirio y la confusión mental.

EXPLICACIÓN DE SÍNTOMAS

La alternancia de fiebre y escalofríos es un signo importante de Shaoyang, pero no significa que sienta las dos; a veces solo siente una de las dos ya que en estado normal ya se tiene uno y por lo tanto se nota el contraste.

Los síntomas de **sin sed y sin apetito** ocurren porque Taiyin no puede absorber; cuando alguien no tiene sed es por el exceso de agua o porque el jiao medio está encharcado y no puede absorber más.

El dolor y plenitud en tórax y costillas es por el recorrido de los canales de Hígado y Vesícula Biliar; la madera tiene el movimiento de la expansión, al obstruirse se ve afectado generando dolor.

La **agitación** se debe a que el **fuego ministerial** que no puede moverse correctamente se agita y molesta al corazón.

Las **náuseas** se generan porque el **fuego ministerial**, al ascender en exceso, se eleva y lleva consigo el qi del Estómago; el qi del estómago debe descender y al ascender se genera un qi a contracorriente.

PATOMECANISMO DEL SÍNDROME SHAO YANG SEGÚN EL SHANG HAN LUN

A diferencia de las conformaciones puramente externas como Taiyang o internas como Taiyin, Shaoyin y Jueyin, los síndromes Shaoyang ocupan un espacio patológico donde el factor patógeno queda atrapado sin una vía natural de salida. El patógeno no puede ser expulsado hacia el exterior

mediante sudoración como ocurre en Taiyang, ni puede ser eliminado hacia el interior mediante purgación como sucede en Yangming. Esta característica topológica determina la complejidad terapéutica de estos síndromes y su marcada tendencia a la cronicidad.

MECANISMO PATOLÓGICO CENTRAL

El patomecanismo fundamental de los síndromes Shaoyang se basa en un **agotamiento severo de los fluidos corporales (Jin Ye)** en el centro del organismo, acompañado de un **agotamiento del Qi central**. Este Qi debilitado se desarraiga y se eleva de manera patológica, afectando principalmente tres regiones anatómicas: **el pecho o tórax, la garganta, y la cabeza** junto con la mente. Esta elevación patológica del Qi ocurre en una capa completamente diferente a las capas interna o externa, lo que explica por qué estos síndromes permanecen en un área donde el patógeno carece de vías naturales de resolución. El desarrollo patógeno en esta capa intermedia crea una situación única donde el organismo no puede utilizar sus mecanismos habituales de eliminación, resultando en un **estancamiento del factor patógeno** que genera manifestaciones clínicas complejas y persistentes.

CAPACIDAD DE AFECTACIÓN SISTÉMICA

Debido a su naturaleza y localización particular, los síndromes Shaoyang poseen la capacidad de afectar todos los órganos y sistemas internos del cuerpo, ya sea de manera individual o simultánea. Esta característica los convierte en síndromes especialmente difíciles de tratar, con una marcada tendencia a volverse crónicos. Son causantes frecuentes de trastornos neurológicos, generadores de alteraciones hormonales, productores de trastornos psicológicos y desencadenantes de enfermedades autoinmunes. La complejidad de estos síndromes radica en que pueden manifestarse afectando un solo sistema orgánico o múltiples sistemas de forma simultánea, lo que requiere una evaluación clínica exhaustiva y un tratamiento cuidadosamente adaptado a cada presentación individual.

SINTOMATOLOGÍA DERIVADA DEL PATOMECHANISMO

La debilidad de los fluidos corporales (Jin Ye) en las regiones centrales del organismo genera un conjunto característico de síntomas que reflejan directamente el patomecanismo subyacente. Las manifestaciones alternantes constituyen uno de los signos más distintivos, donde los **escalofríos y la fiebre se alternan de**

manera característica, reflejando la lucha continua entre el Qi correcto (Zheng Qi) y el factor patógeno (Xie Qi). Este patrón de alternancia no es aleatorio, sino que representa la incapacidad del organismo para resolver definitivamente el conflicto patológico, manteniéndose en un estado inestable donde ninguna de las dos fuerzas logra predominar completamente.

En el ámbito digestivo, la debilidad de los fluidos corporales se manifiesta a través de una amplia gama de síntomas que incluyen falta de apetito, náuseas, vómitos ocasionales, heces blandas, heces incompletas o secas, y estreñimiento. Estas manifestaciones aparentemente contradictorias reflejan la naturaleza paradójica del síndrome Shaoyang, donde pueden coexistir signos de exceso y deficiencia. El área epigástrica y torácica se ve especialmente afectada, presentando sensación de glomus o plenitud (Pi 痞) en el epigastrio, dolor epigástrico, opresión y dolor torácicos. Estas manifestaciones indican que el Qi estancado en la capa mitad externa - mitad interno afecta **el libre flujo del Qi en el pecho y el diafragma**, creando sensaciones de obstrucción y malestar que el paciente describe frecuentemente como una sensación de peso o presión.

Las manifestaciones respiratorias y de garganta incluyen tos seca ocasional, molestias en la garganta y el característico sabor amargo en la boca. Este último síntoma es particularmente significativo en el diagnóstico de Shaoyang, ya que **refleja el ascenso patológico del Qi de Vesícula Biliar hacia la boca**. La tos seca ocasional indica que, aunque el síndrome no está localizado principalmente en el pulmón, la afectación del Qi central puede impactar la función respiratoria cuando el Qi patógeno asciende hacia el tórax.

Un patrón característico de los síndromes Shaoyang es la manifestación de "**calor arriba y frío o debilidad abajo**". Este patrón refleja la **distribución desigual de los fluidos corporales y el Yang Qi** en el organismo, donde el ascenso patológico del Qi crea un exceso relativo en la parte superior con manifestaciones de calor, mientras que la parte inferior del cuerpo queda desprovista de calor y fuerza, presentando manifestaciones de frío o debilidad. Este mismo patrón también puede observarse en los síndromes Jueyin, estableciendo una relación patológica entre ambas conformaciones que es importante reconocer clínicamente.

En casos donde existe una mayor cantidad relativa de fluidos corporales, el síndrome Shaoyang presenta una apariencia de mayor fortaleza con manifestaciones más pronunciadas.

Las manifestaciones generales incluyen fiebre más alta, sudoración, sensaciones de calor en las palmas de las manos y pies. Las manifestaciones sensoriales son particularmente notables, incluyendo tinnitus o acúfenos, sordera o audición deficiente, y visión deficiente o borrosa. Estas alteraciones sensoriales reflejan cómo **el ascenso patológico del Qi afecta los orificios superiores del cuerpo**.

Las manifestaciones cefálicas incluyen migrañas y dolores de cabeza que frecuentemente son unilaterales o temporales, siguiendo el recorrido del canal de Shaoyang. La garganta presenta sequedad y dolor, mientras que el pulso característico es de cuerda (Xian Mai 弦脉) o de cuerda y apresurado, reflejando tanto el estancamiento como la presencia de calor.

ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS FUNDAMENTALES DEL SHANG HAN LUN

La línea 263 del Shang Han Lun establece que:

"Shaoyang es un síndrome, con sabor amargo en la boca, garganta seca y visión borrosa."

Esta línea es fundamental porque establece los síntomas cardinales del síndrome Shaoyang y revela aspectos importantes del patomecanismo

subyacente. El sabor amargo en la boca, la garganta seca y la visión borrosa no son síntomas aislados sino manifestaciones directas del calor atrapado en la capa mitad externa - mitad interno. Este calor patógeno queda atrapado en esta capa intermedia sin poder salir a la superficie o exterior para ser liberado mediante sudoración, como ocurriría en un síndrome Taiyang, ni puede penetrar al interior para ser purgado o expulsado a través del tracto digestivo, como sucedería en un síndrome Yangming.

El Qi patógeno asciende de manera anormal y afecta el sentido del gusto manifestándose como sabor amargo en la boca, afecta los ojos causando visión borrosa, y afecta la garganta produciendo sequedad. La afectación de la nariz también puede estar presente, aunque no se menciona explícitamente en esta línea.

La línea 264 amplía significativamente la comprensión del síndrome al establecer que:

"En los síndromes Shaoyang, ambos oídos no oyen, los ojos están rojos, hay plenitud en el pecho y vejación, los métodos de purgación están prohibidos, ya que causan palpitaciones y espanto (pánico)."

Esta línea añade manifestaciones adicionales importantes que incluyen sordera bilateral, plenitud torácica (sensación de opresión en el pecho),

vejación (irritabilidad o inquietud mental) y ojos rojos. Más importante aún, esta cláusula revela un concepto fundamental para comprender el patomecanismo Shaoyang: la plenitud de pecho y la vejación representan un "falso exceso con verdadero agotamiento". Externamente, el síndrome presenta signos que podrían interpretarse como exceso, tales como plenitud y vejación, pero internamente existe un agotamiento real de fluidos corporales (Jin Ye) y sangre (Xue). Este concepto es crucial para determinar el tratamiento correcto, ya que los métodos de purgación están estrictamente prohibidos. Estos métodos, que podrían parecer apropiados basándose en los signos externos de exceso, en realidad dañarían aún más los fluidos corporales y el Yang Qi, lesionarían la sangre, y provocarían palpitaciones cardíacas y espanto o pánico, que son manifestaciones de afectación del Shen o espíritu. Esta contraindicación terapéutica subraya la naturaleza engañosa de los síntomas de Shaoyang y la necesidad de comprender profundamente el patomecanismo antes de aplicar cualquier tratamiento.

La línea 265 establece que "Shang Han (síndromes), con pulsos de cuerda, dolor de cabeza y sensaciones de calor; esto pertenece a los síndromes Shaoyang. Shaoyang (síndromes) no se pueden tratar con la sudoración, ya que

provocará un habla delirante." Esta línea proporciona información diagnóstica y terapéutica adicional de gran importancia. El pulso de cuerda (Xian Mai 弦脉) es una característica diagnóstica fundamental que refleja el agotamiento de los fluidos corporales internos y demuestra un falso exceso en la parte superior del cuerpo. Este pulso tenso como una cuerda de instrumento musical indica que hay tensión y estancamiento, pero no necesariamente plenitud o exceso verdadero. El dolor de cabeza asociado con sensaciones de calor es frecuentemente unilateral o temporal, siguiendo el recorrido de los canales de Shaoyang. La línea establece específicamente que la promoción de sudor está prohibida en los síndromes Shaoyang, porque este método terapéutico **dañaría aún más los fluidos corporales** ya agotados y aumentaría el calor deficiente interno. Si se aplica incorrectamente la promoción de sudor, el resultado será habla delirante, una manifestación grave que indica que el calor ha perturbado la mente y el Shen. Esta contraindicación es particularmente importante porque los síntomas de Shaoyang, al incluir fiebre y escalofríos, podrían confundirse superficialmente con síndromes externos que sí responden a la promoción de sudor, pero la aplicación de este método sería desastrosa en el contexto de Shaoyang.

SÍNDROMES CONCURRENTES DE SHAOYANG

Los síndromes Shaoyang frecuentemente no se presentan de forma aislada, sino que coexisten con síndromes **de otras conformaciones**, creando cuadros clínicos complejos que requieren un análisis cuidadoso.

Los síndromes Shaoyang ocurren debido a un **agotamiento interno preexistente de sangre y fluidos corporales** con un patógeno persistente, o como resultado de **fatiga severa y estrés** que ocurren durante un corto período de tiempo. El agotamiento en la parte media e inferior del cuerpo puede convertirse en síndromes internos Taiyin que se presentan con heces líquidas y debilidad severa. Esta progresión hacia Taiyin ocurre cuando el agotamiento de fluidos corporales y el frío interno se vuelven predominantes, llevando a una deficiencia marcada del Yang del Bazo con incapacidad para transformar y transportar.

Por otro lado, el calor deficiente interno podría dañar aún más los fluidos corporales y causar la acumulación interna de calor, ya sea deficiente, empeorando la deficiencia de Yin, o excesivo, causando síndromes Yangming concurrentes.

Estos síndromes concurrentes de Shaoyang - Yangming se presentan con vejación severa, insomnio y aversión al

calor. La identificación de estos síndromes concurrentes es crucial porque el tratamiento debe abordar simultáneamente ambas conformaciones afectadas, utilizando fórmulas que armonicen Shaoyang mientras también clarifican el calor de Yangming.

Algunos de los síndromes Shaoyang se desarrollan a partir de la consecuencia de síndromes externos previos que han persistido o han sido tratados erróneamente pero que permanecen en el cuerpo. Por lo tanto, hay algunos síndromes Shaoyang que también se presentan **con síndromes externos residuales de Taiyang**. Estos pacientes presentarán algunos de los síntomas característicos de Shaoyang, **como sabor amargo en la boca, plenitud epigástrica y alternancia de escalofríos y fiebre**, así como síntomas persistentes de Taiyang que incluyen dolores en las articulaciones, aversión al frío y al viento. Esta combinación indica que el patógeno originalmente externo no fue completamente resuelto y se ha trasladado a la conformación Shaoyang, pero mantiene algunas manifestaciones en la superficie del cuerpo.

La línea 97 del Shang Han Lun proporciona una descripción detallada de la progresión desde un síndrome externo hacia un síndrome Shaoyang:

"La sangre es débil, el Qi está agotado, los poros están abiertos, los patógenos invaden (el cuerpo) y se mezclan con el Zheng Qi, hay tensión debajo de las costillas. Los patógenos (Xie Qi) y el Zheng Qi luchan, hay alternancia de frío y calor, que aparecen periódicamente, hay renuencia a hablar y ningún deseo de bebidas o alimentos, los Zang Fu (órganos y vísceras) se entrelazan, hay dolor en la parte inferior. El patógeno está en la parte superior y el dolor está en la parte inferior, esto causa vómitos; Gobierna Chái Hú Tang. Después de dar Chai Hu Tang, la sed demuestra la aparición de un síndrome de Yang Ming que debe tratarse en consecuencia."

Esta línea ilustra magistralmente la progresión del síndrome externo al síndrome mitad externo - mitad interno en el cuerpo, ya que **la sangre y los fluidos corporales (Yang) se debilitan**.

La lucha entre los patógenos (Xie Qi) y el Zheng Qi se manifiesta en los síntomas característicos de fiebre y escalofríos alternados, reflejando que ninguna de las dos fuerzas puede predominar completamente. La falta de fuerza para hablar, comer y beber indica el profundo agotamiento interno que caracteriza a Shaoyang. Los síntomas de dolor epigástrico y opresión debajo de las costillas o hipocondrios indican que el síndrome Shaoyang se ajusta a los patrones tratables con fórmulas del grupo Chái Hu (Bupleurum). Sin embargo, la línea también advierte que

si aparece sed después de tomar la fórmula Chai Hu Tang, esto demuestra que el patógeno también ha alcanzado el síndrome Yangming y debe tratarse como un síndrome concurrente de Shaoyang - Yangming, requiriendo modificaciones en el tratamiento para abordar ambas conformaciones.

Es importante destacar que, dado que los síndromes Shaoyang y Jueyin comparten sintomatología similar y ambos ocupan una posición entre el exterior y el interior, aunque en diferentes niveles de profundidad y con diferente grado de agotamiento, estos dos síndromes nunca se presentarán simultáneamente. Sin embargo, a menudo se transmitirán entre sí durante el curso del tratamiento hasta que se logre la resolución completa del cuadro patológico. Esta relación única entre Shaoyang y Jueyin requiere que el clínico esté atento a los cambios en la presentación sintomática durante el tratamiento, ajustando la estrategia terapéutica según la conformación que predomine en cada momento.

XIAO CHAI HU TANG

La fórmula **Xiao Chaihu Tang**, conocida como "Decocción Menor de Bupleurum", es una de las fórmulas que se utiliza principalmente para tratar Shaoyang.

Xiao Chaihu Tang utiliza **siete** ingredientes, y el siete es el número del

fuego. Esto indica que emplea el modelo del fuego en su construcción, en consonancia con su aspecto de **fuego ministerial**. Además, la fórmula emplea los números tres y ocho, que corresponden con las ramas terrestres **yin, mao y chen**. La primavera (yin, mao y chen) es cuando el **yang emerge del yin**. El ingrediente **Chaihu** corresponde con este tiempo perfectamente, ya que abre el camino del Este y despeja la vía para el ascenso y la generación.