

Omnia Año 31, No. 2 (julio-diciembre, 2025) pp. 17 -37
Universidad del Zulia. e-ISSN: 2477-9474
Depósito legal ppi201502ZU4664

Espiritualidad, fundamento de vida cristiana

Carlos Quiva García

Resumen

En el mundo actual, la espiritualidad cristiana ha sido parte de la evolución de la humanidad, estando presente en los diferentes ámbitos tanto en el de la salud, organizacional, familiar, eclesial hacia la búsqueda del bienestar con calidad de vida. El propósito general del presente artículo consistió en analizar los fundamentos filosóficos, psicosociales y doctrinales de la espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica. Se fundamentó en los enfoques doctrinas de la Iglesia Católica, en las perspectivas e investigaciones psicosociales, holísticos, salugénicos. Se adoptaron principalmente como fuentes Pérez, González Rivera (2027), Parsian, y Dunning, (2009), Kimbel (2012), Sperry (2012), Benito, et al (2014), entre otros. En cuanto a la metodología, se enmarcó en una investigación documental con método bibliográfico, donde se avanzó en una búsqueda bibliográfica y de consulta a bases de información científica como el Sistema de Información Científica Scielo, Dialnet, Redalyc, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Wiley Online Library y Sage. Para la sistematización se elaboraron unas tablas de análisis de autores, enfoques y resumen de los principales resultados o aspectos destacados. Como principales conclusiones o resultados se evidenció que, en los 60 documentos analizados, en su mayoría destacaron la importancia de la espiritualidad cristiana asociada a los ámbitos psicosocial, salugénico, holístico y doctrinal. Se presentaron algunos lineamientos generales de propuesta de espiritualidad cristiana, inteligencia espiritual y resiliencia espiritual para los laicos, grupos o comunidades católicas.

Palabras clave: Espiritualidad cristiana, iglesia católica, fundamentos.

* Tribunal Eclesiástico Parroquia Santa Mariana de Jesús Arquidiócesis de Maracaibo-Venezuela. padrecarlosquiva@gmail.com

Spirituality foundation of christian life

Abstract

In today's world, Christian spirituality has been part of the evolution of humanity, being present in different areas such as health, organizational, family or ecclesial towards the search for well-being with quality of life. The general purpose of this article was to analyze the philosophical, psychosocial and doctrinal foundations of the Christian spirituality of the Catholic Church. It was based on the doctrinal approaches of the Catholic Church, on psychosocial, holistic, salutogenic perspectives and research, Pérez, González Rivera (2027), Parsian and Dunning (2009), Kimbel (2012), were mainly adopted as sources. , Sperry, (2012), Benito et al (2014), among others. Documentary research was carried out with a bibliographic method, where progress was made in a bibliographic search and consultation of scientific information bases such as the Scielo Scientific Information System, Dialnet, Redalyc, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Wiley Online Library and Sage . For systematization, analysis tables of authors, approaches and summary of the main results or highlighted aspects were prepared. The main conclusions or results were that in the 60 documents analyzed, the majority highlighted the importance of Christian spirituality associated with the psychosocial, salutogenic, holistic and doctrinal areas. Some general guidelines for the proposal of Christian spirituality, spiritual intelligence and spiritual resilience for lay people, groups or Catholic communities were presented.

Keywords: Christian spirituality, catholic church, foundations.

Introducción

El presente estudio se centra en el análisis de la espiritualidad como fundamento de la vida cristiana, considerando las nuevas miradas holísticas en el contexto de la religiosidad. De este modo es posible entender la espiritualidad, y particularmente la cristiana, como una dimensión humana, que permite "comprender el mundo y dar sentido a los acontecimientos, procurando la construcción individual e integral del serhumano." (ACODESI, 2003: 8).

Hoy en día existe una demanda creciente de espiritualidad entre nuestros contemporáneos. Sin embargo, esta demanda se corresponde a menudo con una espiritualidad desconectada de la vida del mundo y de la experiencia

concreta personal. Por el contrario, una espiritualidad cristiana, digna de este nombre, se define como una vida a la escucha del Espíritu Santo, atenta a todas las señales de los tiempos y al servicio de la llamada del mundo y de la Iglesia Católica (Besnard. 1965 en Bermejo. 2018).

Por esta razón, se indagarán las fuentes teóricas especializadas de investigaciones sobre espiritualidad cristiana que permitan presentar algunos lineamientos de pastoral religiosa para comunidades laicas en diferentes iglesias católicas, con el apoyo de la Arquidiócesis de Maracaibo del Estado Zulia. Estará estructurado bajo las normas para la presentación de ponencias ante las IV Jornadas de Investigación, balance y prospectiva de la División de Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia.

Planteamiento del problema

La espiritualidad hoy en día tiene un sitio dentro de las culturas y sociedades en general, es reconocida y valorada, ya que como se mencionó anteriormente es parte del ser humano: "después de un siglo de ideologías férreas que negaban lo Invisible y de décadas de teología sobre la muerte de Dios, nos hallamos ante un nuevo paradigma en el que el resurgimiento de lo espiritual ha confluído con la pluralidad cultural y religiosa" (Melloni, 2011: 14), pero esta espiritualidad tiende a ser mirada con amplitud, dejando de ser asociada solamente a lo religioso o a las religiones y tratada más que nada en la individualidad de cada persona y como ésta la quiere comprender y vivir; "se viven múltiples expresiones de la espiritualidad, desde las formas propias de algunas culturas y religiones hasta las particularidades que cada ser humano, en virtud de su mismidad, le otorga" (Cáceres, Hoyos, Navarro, y Sierra, 2008: 384).

Según el pontífice Francisco (2013), máximo representante de la Santa Sede de la Iglesia Católica Romana, plantea como prioridad vivir la "cultura del encuentro" como esencia de la espiritualidad cristiana en un mundo asediado por grandes males personales, sociales, culturales, políticos, que han influido en el deterioro de los valores espirituales. De este modo, argumenta:

"Vivimos una cultura del desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en la que lo que no me sirve lo tiro, la cultura del descarte. Pero sobre este punto os invito a pensar y es parte de la crisis— en los ancianos, que son la sabiduría de un pueblo, en los niños [...] ¡la cultura del descarte! Pero nosotros debemos ir al encuentro y debemos crear con nuestra fe una "cultura del encuentro", una cultura de la amistad, una cultura donde halla-

mos hermanos, donde podemos hablar también con quienes no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe, que no tienen la misma fe. Todos tienen algo en común con nosotros: son imágenes de Dios, son hijos de Dios. Ir al encuentro con todos, sin negociar nuestra pertenencia.”

En la actualidad, la humanidad se siente acorralada no solo por la fragmentación, también se encuentra mermada por la falta de fe y la falta de promoción de la convivencia cristiana, bien a través de la congregación en la eucaristía, en la participación en comunidades o grupos laicas, en la evangelización, en la formación permanente, en la concepción holística del ser como fermento de la espiritualidad cristiana.

Luego entonces, la crisis personal y relacional para el afrontamiento ante las dificultades desbordan los recursos de los laicos para abordar positivamente las circunstancias de salud, de pareja, familiares, comunitarias y hasta sociales. En este sentido debe iniciarse un proceso de reconversión y trascender hacia las convicciones, creencias como fuentes de crecimiento espiritual. Debe acudir a la lucha interior centrado en la emoción, a la espiritualidad y religiosidad, con apoyo de las comunidades o grupos católicos, aferrarse a la fe y a la consciencia espiritual para transformar los problemas en oportunidades con calidad de vida.

No obstante, la espiritualidad cristiana como modelo de vida debe ir más allá del afrontamiento a estilos de vida cónsonos con la paz interior, irradiar carisma, nutrirse con las santas escrituras; además de considerar la religión como un conjunto de creencias y conductas basadas en distintas percepciones de lo sagrado y lo sobrenatural, que las separa de las prácticas seculares que facilitan el desarrollo espiritual; por cuanto se ha reconocido a la espiritualidad y la religión como dimensiones humanas que están en la experiencia de cualquier persona en alguna etapa de su vida, por lo cual es común referirse a ellas como experiencia espiritual y/o experiencia religiosa (Ayvaci, 2016; Peoples, et al., 2016).

Es por esto, que la cultura del encuentro forjada por el Papa “Francisco” es preciso edificarla como base de la espiritualidad y fundamento de la vida cristiana. Para ello, hay que retomar de diferentes fuentes los componentes de una propuesta holística, psicosocial, sal génica y sacramental como cultura para toda la humanidad.

Cabría entonces preguntarse ¿Es posible construir nuevas miradas de la espiritualidad, como fundamento de la vida cristiana?

Objetivos

Objetivo general:

Analizar los fundamentos filosóficos, psicosociales y doctrinales de la espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica.

Objetivos específicos:

1. Precisar los fundamentos doctrinales de la espiritualidad cristiana
2. Identificarlos fundamentos psicosociales de la espiritualidad cristiana
3. Describir los fundamentos salugénicos de la espiritualidad cristiana,
4. Distinguir los fundamentos holísticos de la espiritualidad cristiana.
5. Elaborar los lineamientos generales de la propuesta de espiritual como fundamento de vida cristiana en los ámbitos religiosos, familiares, comunitarios o comunitarios, dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, cuidadores y comunidad en general.

Desarrollo

Etiología de la espiritualidad

Desde sus orígenes evolutivos, la espiritualidad ha mostrado de diversas miradas de entendimiento y vínculos de fe con un ser superior, creación de “tótems” o figura que representaba una mezcla entre el hombre y un animal, vegetal o algún elemento animado que representa el vínculo espiritual entre el ser humano y la naturaleza (Gutiérrez, 2007).

Etimológicamente la palabra Espíritu, en hebreo Ruah, como en latín Spiritus, como en griego Pneuma, significa sople de aire o sople, como en griego Pneuma, significa sople de aire o sople animador (Grün, 2005). Una primera aproximación al vocablo espiritualidad es necesario mencionar que proviene del latín espíritu, que significa respiración, vitalidad. Si a este con-

cepto se lo relaciona con el vocablo alma, en latín *ánima*, significa la capacidad de trascendencia (Volker, 2006).

En sus inicios, se le equiparó a la práctica de la “religión”, entendida ésta como el conjunto de instituciones que formulan, organizan, administran o coordinan el instrumental de las teorías, doctrinas, dogmas, preceptos, normas, signos, ritos, símbolos, celebraciones o devociones, en torno a una creencia trascendental y a través de las cuales se conservan, cultivan o expresan colectivamente las experiencias espirituales personales (Cabestrero, 2005).

A principios del siglo XX, la psicología da un carácter científico a los fenómenos del comportamiento espiritual-religioso con lo cual surge la llamada psicología de la religión, que tuvo aportaciones de todas las corrientes psicológicas en su desarrollo, como el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista y transpersonal. Especialmente en Europa y Estados Unidos surge como un área de la psicología propiamente (Koenig, 2009).

Posteriormente, en el nuevo milenio comienzan a tener auge las investigaciones relacionadas con la espiritualidad y la religión, y a partir de allí es que se incorpora al mundo académico (Quiceno y Vinaccia, 2009), denominándose esta área como Psicología de la religión (Van Belzen, 2006) y evaluando el impacto que tiene la religiosidad o espiritualidad en la vida de las personas, por ejemplo en la autoestima, la personalidad, el razonamiento moral, prejuicios, procesos de socialización y actitudes, entre otros (Simkin y Etchezhar, 2013).

Fundamentos de la espiritualidad

De acuerdo a la Real Academia Española (2014), la espiritualidad es entendida como la naturaleza y condición de ser espiritual. Por su parte, Carroll y Spero (2001), citado por Pérez (2007), definen la espiritualidad como una relación con Dios, entidad superior, que provee un significado, propósito y misión en la vida. Mientras que para Bruce (2000), ser espiritual implica la búsqueda de un significado en nuestras vidas el cual nos comunica un sentido de interconexión con uno mismo y los demás, ofreciéndonos un sendero continuo de descubrimiento y propósito personal.

Es por esto que, el impacto de la espiritualidad cristiana ha sido parte de la evolución de la humanidad, estando presente en los diferentes ámbitos como el de la salud, organizacional, el familiar o eclesial, entre otros. Al respecto, García y Pérez (2007), afirman que el fenómeno religioso, en sus di-

versas manifestaciones, tanto subjetivas (personales) como objetivas (colectivas), siempre ha estado y sigue estando, en el punto de mira de diferentes disciplinas humanas y sociales, tales como la filosofía, la sociología y la psicología, configurando ámbitos de investigación específicos.

Desde la perspectiva psicosocial, Piedmont (1999), considera la espiritualidad como el grupo de motivaciones que subyacen las perspectivas laicas y religiosas. Igualmente, Parsian, N y Dunning, (2009), la comprenden como la búsqueda del sentido de la vida, así como la autorrealización de la persona y la conexión con el yo interior y todo el universo. A su vez, Seligman (2003), refuerza la idea al señalar que la espiritualidad es una dimensión más amplia que la religiosidad, partiendo del supuesto en que toda persona religiosa debiera ser espiritual, pero no toda persona espiritual es religiosa.

De igual forma, desde la dimensión o fundamento psicosocial terapéutico existen otros enfoques complementarios como son:

- La espiritualidad es una dimensión muy importante para muchos individuos (Sperry, 2012).
- Los asuntos espirituales podrían ser áreas de dificultad, estrés y preocupación para los personas (Exline, 2013; Exline y Rose, 2013; Pargament, 2007).
- La mayoría de los sujetos prefieren recibir servicios de profesionales que integran la espiritualidad en los procesos terapéuticos (Sperry, 2012).
- La espiritualidad es un importante recurso de afrontamiento y fortaleza interior (Paloutzian, 2017; Pargament, 2007; Roque-Falcón, 2016).
- La mayoría de los sujetos desean discutir asuntos religiosos en sus procesos terapéuticos (Post y Wade, 2009).
- Estudios investigativos apoyan la conexión entre la espiritualidad y el bienestar (González-Rivera, 2017; Koenig, 2012).
- Otro aspecto psicosocial de suma importancia tiene que ver con la inteligencia espiritual que introdujo Zohar y Marshall (2000) y Buzan (2003); Torrealba (2010), ligado al asertividad, habilidades sociales y la espiritualidad como modelo de vida con desarrollo humano.
- El Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (MMCE) de González Rivera (2017), de enfoque psicosocial

establece tres dimensiones de la espiritualidad: conexión intrapersonal (la relación consigo mismo); conexión interpersonal (la búsqueda de vínculos con los demás); y la conexión transpersonal asociada al bienestar espiritual de los individuos con su entorno físico, familiar, con pares, con lo laboral, con lo social o comunitario.

Cabe mencionar, la concepción de Benito, et al (2014), acerca de la espiritualidad psicosocial con base a tres ejes fundamentales: conexión intrapersonal vinculada a las relaciones que establece la persona consigo misma a través de la búsqueda de sentido de vida, autoconsciencia trascendencia; mientras que la conexión interpersonal está configurada con congruencia relaciones armoniosas con los demás y con un ser superior.

En lo concerniente los fundamentos salugénicos, existe el reconocimiento y aceptación de la espiritualidad y la religiosidad como recursos que pueden favorecer o ayudar a sobrellevar el dolor y sufrimiento tanto físico como mental de las personas enfermas crónicas (Koenig, 2009). Otros autores como King y Benson, (2006); Muller y Ellison, (2001); Youniss, McClellan & Yates, (1999) han identificado las múltiples fortalezas de la espiritualidad y religiosidad en la actitud positiva del manejo de la enfermedad. Pargament y Mahoney (2005) y Koenig, McCullough y Larson (2001), introducen los aspectos atribuciones que los pacientes asumen como conexión positiva que produce optimismo, propósito y esperanza. Bienestar existencial y religiosidad (Navas y Villegas, 2020).

Otro importante aporte, del Dr. Renato Santos (2021), vicepresidente auxiliar de atención espiritual de Baptist Health South Florida, quien argumenta que existen numerosas pruebas que indican la importancia de los valores espirituales en el bienestar físico y emocional. La espiritualidad y la religiosidad tienen impacto positivo en la salud, de modo que mayores niveles de implicación religiosa están asociados positivamente a indicadores de mayor bienestar general y calidad de vida.

Estos estudios permitieron evidenciar que la espiritualidad y la religiosidad tienen impacto positivo en la salud, de modo que mayores niveles de implicación religiosa están asociados positivamente a indicadores de mayor bienestar general y calidad de vida, no solo en pacientes crónicos o términos, sino como parte esencial de la sanación con psicología positiva como estilo espiritual saludable.

Aunado a esta dimensión holística o humanística de la espiritualidad cristiana, Kimbel (2012), define la espiritualidad como una dimensión de

desarrollo de la vida humana, que se enfoca en la esencia del ser del individuo en relación a la naturaleza y el universo y a la búsqueda personal de sentido que puede incluir una creencia en un poder superior, principios de esperanza, sentido de la vida, honestidad, integridad, respeto, y compasión. Es el espíritu entonces, aquello que mueve al hombre y le permite ser quién es, le da vida, vida que se manifiesta en una espiritualidad.

Mientras que para Bruce (2000) citado por Kimbel (2012), alude al bienestar como ser espiritual de búsqueda de un significado en sus vidas, el sentido de interconexión de sí mismo y los demás, unido a un sentimiento de paz interior, trascendencia, para manejar todas situaciones diarias positivas o adversas. Aunado a lo anterior, Koenig (2009), define la espiritualidad como la búsqueda personal para encontrar respuestas a preguntas esenciales de la vida acerca del significado y relaciones con lo sagrado y trascendente, que puede conducir o no al desarrollo de creencias religiosas.

La espiritualidad cristiana está vinculada con el bienestar espiritual como la sensación de paz mental y de estar en armonía con uno mismo y con los demás, una conexión profunda con los demás, compasión hacia uno mismo y los demás, la emoción de que hay algo en la vida que trasciende los límites del mundo material y los confines del yo, la sensación de vivir con sentido y propósito, ser capaz de confiar en uno mismo, la reverencia por la vida, y tener fe o esperanza en la vida» (Hayes, 2019, Quintero, 2023).

El fundamento filosófico doctrinal espiritualidad cristiana será el arte de vivir de una manera acorde con el Espíritu de Jesús o conforme a la espiritualidad que vivió Jesús. Consiste en seguir a Jesús de manera que su experiencia de Dios y su Espíritu sean los que configuren nuestra vida. Es la búsqueda de un sentido vital, el porqué de la propia existencia, el propósito de los propios pensamientos, comportamientos y sentimientos, así como la trascendencia, la aceptación del sufrimiento y la conciencia de la propia realidad, estar presente en el aquí y ahora. Besnard (1965) citado por Bermejo (2018: 34).

Desde los fundamentos doctrinales la espiritualidad cristiana es una forma de vivir conforme a un espíritu, dicho espíritu, en la fe cristiana, no será otro que el Espíritu de Jesús. Este término es usado por San Pablo (1 Cor 2, 13-15; 9,1; 14,1), para distinguir el centro de la existencia cristiana. Lo distintivo de lo propiamente cristiano ha estado designado a lo largo de los siglos por el término "espiritual". Y a la vez reconoce que: "la palabra "spiritualitas" se la consideraba hija de la modernidad en el siglo XVII y, más en concreto, de la escuela espiritual francesa."

Desde la perspectiva teológica, el entendimiento cristiano está basado en la fe en Dios. El cristiano tiene la tarea de transformar a la humanidad y elevarla hacia Dios; el mundo no es algo ajeno a la Iglesia, sino principalmente el conjunto de los hombres amados por Dios y llamados a la comunión filial con el Dios Padre, y el conjunto de las cosas creadas por amor para en armonía universal dar gloria a ese Dios Padre que recapitula todo en Cristo (*Gaudium et spes*. Concilio Vaticano II. 1959. citado por Pozo. 2010).

De igual forma, la espiritualidad está vinculada a la religiosidad. Para García (2013), la religiosidad es una actitud tridimensional: cognitiva (creencias religiosas), comportamental (conductas religiosas y liturgias) y afectiva (lazos entre la persona y lo divino). En tanto que, Girard (2009), la concibe como el acto de inscribirse en creencias, rituales y actividades particulares dentro de una comunidad, mediante los cuales se busca la comunicación con Dios o con un ser superior. De ahí que la religión se defina como un sistema organizado de creencias y de prácticas compartidas por una determinada colectividad. Las creencias religiosas o espirituales asumen gran importancia en el momento de la enfermedad y en momentos transcendentales en la vida del individuo.

Estas nuevas miradas de la resiliencia espiritual sobre la espiritualidad cristiana abre nuevos escenarios de la convivencia cristiana religiosa para el desarrollo de la misma en la persona, sobre todo en los niños y jóvenes tales como mejorar la salud mental, promoviendo características psicológicas positivas y esperanza, y forjando resiliencia en poblaciones culturalmente diversas.

Por consiguiente, la espiritualidad cristiana es la experiencia viva de la fe por la fuerza del Espíritu; es la dimensión en virtud de la cual, la persona es capaz de una relación trascendental. Vivir de acuerdo al Espíritu es disfrutar la vida y la paz. Las dimensiones esenciales de toda espiritualidad son: el camino hacia el interior, el camino a lo trascendente, el camino hacia los otros. El camino hacia el interior es fruto de la tendencia elemental de orientar todo hacia ese punto absoluto del espíritu en la persona; es descubrir el Dios que habita en mi interior.

Metodología

Este estudio está orientado dentro de la investigación documental con método bibliográfico. Según Fidias (2006), es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis e interpretación de datos secundarios, obtenidos

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales impresas, audiovisuales o electrónicas. Al mismo tiempo, Paella, et al (2010), refiere como la recopilación de información por diversas fuentes. Se indaga sobre un tema en documentos orales, escritos o electrónicos.

Para desarrollar el acercamiento a la temática, se avanzó en una búsqueda bibliográfica y de consulta a bases de información científica como el Sistema de Información Científica Scielo, Dialnet, Redalyc, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Wiley Online Library y Sage, a partir de la temática de espiritualidad fundamento de vida cristiana, a fin de conocer como ha sido tematizada la cuestión en las publicaciones.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados más significativos en tablas de sistematización en presentación y análisis de los fundamentos de la espiritualidad cristiana con base a los objetivos de investigación. Es así como las diversas orientaciones en el desarrollo de la investigación documental, a través del diseño y método bibliográfico, permitió la comprensión de los acontecimientos, impregnados en las narraciones y experiencias en el amplio campo temático.

Tabla 1. Fundamentos doctrinales de la espiritualidad cristiana

Título: Espiritualidad como fundamento de la vida cristiana		
Objetivo general: Analizar los fundamentos filosóficos, psicosociales y doctrinales de la espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica		
Objetivo específico: Precisar los fundamentos doctrinales de la espiritualidad cristiana.		
Autores	Enfoques	Análisis
Bermejo (2019)	Vivencia de la experiencia	Los fundamentos doctrinales perfilan el conjunto de normas, sacramentos, documentos que deben ser asumidos por los cristianos católicos como modelos de vida honrando el legado de la Santima Trinidad: Padre, hijo y Espíritu Santo. Con el legado de
Bermejo (2018)	cristiana de Jesús, trascendencia, fe y conciencia espiritual.	
Besnard (1965)	Evangelización, secularización, formación cristiana,	
Pozo (2010)	apostolado, cumplimiento de	
Garcia (2013)	los sacramentos.	
Girard (2009)		

Tabla 1 (Continuación)

Kimbel (2012)	Religiosidad: creencias, oración, meditación, actividades grupales, redes de apoyo.	María santísima.
Rubia 2009; Gaitán, 2017;McNamara y Butler, 2015)	Resiliencia Espiritual	La resiliencia espiritual es como bien señala Bermejo (2019) la transformación individual, grupal o comunitaria de la adversidad en oportunidad. Está basada en modelo de tutorías de la resiliencia para brindar apoyo espiritual a los grupos vulnerables que ameriten la formación y los vínculos de salvación, sanación, asesoría y consultoría.
Doctrina Cristiana de la Iglesia Católica		
Sagradas escrituras		
Encíclicas papales		
Concilios, Sínodos		
Catequesis y evangelización		
Pastoral y Apostolado.		

Fuente: Quiva (2024).

En primer lugar, es posible deducir que la mayoría de los documentos revisados entre sus múltiples concepciones, la espiritualidad vinculada a la religiosidad como componente institucional están asociados a dogmas, preceptos establecidos por la Iglesia Católica para promover el compromiso de los laicos. Se propician espacios de secularización, socialización, expresados en ritos, inefabilidad de la experiencia como limitación del lenguaje y del pensamiento para explicar su contenido, y cambios positivos en la actitud y comportamiento delas comunidades cristianas.

Tabla 2. Fundamentos psicosociales de la espiritualidad cristiana

Título: Espiritualidad como fundamento de la vida cristiana		
Objetivo general: Analizar los fundamentos filosóficos, psicosociales y doctrinales de la espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica		
Objetivo específico: Identificar los fundamentos psicosociales de la espiritualidad cristiana.		
Autores	Enfoques	Análisis
Piedmont (1999)	Espiritualidad en su conexión intrapersonal e interpersonal relacional	

Tabla 2 (Continuación)

Parsian, N y Dunning, T, (2009), Seligman (2003)	
Gonzalez Rivera (2017)	
Zohar y Marshall (2000)	
Pargament (2007)	Religión y espiritualidad
Paloutzian, (2017)	Extrínseco asociado a las creencias, prácticas, servicios religiosos y convivencia cristiana.
Roque Falcón (2016)	
Sperry (2012)	
Exline (2013)	
Benito, et al (2014),	

Fuente: Quiva (2024).

La mayoría de los artículos científicos consultados coinciden en su mayoría con la concepción de Benito, et al (2014), acerca dela espiritualidad psicosocial con base a tres ejes fundamentales: conexión intrapersonal vinculada a las relaciones que establece la persona consigo misma a través de la búsqueda de sentido de vida, autoconsciencia trascendencia; mientras que la conexión interpersonal está configurada con congruencia relaciones armoniosas con los demás y con un ser superior. No solo se centra en aspecto de nivel terapéutico sino en la capacidad de los individuos de practicar la interioridad espiritual para aperturarse al otro.

Tabla 3. Fundamentos Salugénicos de la Espiritualidad Cristiana

Título: Espiritualidad como fundamento de la vida cristiana
Objetivo general: Analizar los fundamentos filosóficos, psicosociales y doctrinales de la espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica
Objetivo específico: Describir los fundamentos salugénicos de la espiritualidad cristiana.

Tabla 3 (Continuación)

Autores	Enfoques	Análisis
(Koenig, 2009). King y Benson, (2006); Muller y Ellison, (2001); Youniss, McClellan y Yates, (1999) Benson, (2006); Muller y Ellison, (2001); Youniss, McClellan y Yates, (1999) Pargament y Mahoney (2005) y Koenig, McCu- llough y Larson (2001) Navas y Villegas (2020) Santos (2020)	<ul style="list-style-type: none">- Estudios e investiga- ciones científicas Es- piritualidad y religio- sidad como modelos soporte social para el manejo de enfermeda- des crónicas y termi- nales.- Papel de la espirituali- dad en la restauración de la salud.- La espiritualidad en la búsqueda y manteni- miento de la salud.- Bienestar existencial y prácticas religiosas	<p>Estos estudios han demos- trado las múltiples fortalezas de la espiritualidad y religio- sidad en el manejo positivo de las enfermedades cróni- cas o terminales.</p> <p>Manejo de atribuciones para el tratamiento severo de la enfermedad.</p> <p>Aceptación incondicional de Dios y de grupos de aposto- lado mediadores.</p> <p>Conciencia espiritual de la partida hacia una nueva vida.</p>

Fuente: Quiva (2024).

Cabe destacar, que la mayoría de los artículos científicos consulta-
dos están orientados en reconocer la importancia de la espiritualidad y reli-
giosidad en el abordaje de enfermedades crónicas diabetes, hipertensión arte-
rial, digestivas, respiratorias, como también terminales como el cáncer en
todas sus manifestaciones, generando una atmosfera positiva de superación o
aceptación de posible partida, además, de las redes de apoyo a los cuidadores.

Tabla 4. Fundamentos Holísticos de la Espiritualidad Cristiana

Título: Espiritualidad como fundamento de la vida cristiana
Objetivo general: Analizar los fundamentos filosóficos, psicosociales y doctri- nales de la espiritualidad cristiana de la Iglesia Católica

Objetivo específico: Distinguir los fundamentos holísticos de la espiritualidad cristiana.

Tabla 4 (Continuación)

Autores		Enfoques	Análisis
Kimbel (2012) Bruce (2000) Koenig (2009) Hayes, (2019) Quintero, M (2023)		Bienestar y crecimiento espiritual, trascendencia, búsqueda del sentido de la vida, valores cristianos de empatía, tolerancia.	El humanismo, entendido como la visión y comprensión de la dignidad desde el momento en que surge como concepto cristiano, permite dar luz al conocimiento de las capacidades innatas de las personas, comprender la formación del ser.
		Dentro de este contexto humanista se conforman redes de apoyo, apostolado.	
		El enfoque holístico en el bienestar y la salud de una persona es un enfoque integral que considera a la persona en su totalidad, teniendo en cuenta no solo su estado físico, sino también su bienestar emocional, mental, social y espiritual.	
			Enfoque biopsicosocial que considera la neurolingüística, la neurociencia, donde la espiritualidad brinda el estado de bienestar y la formación del ser.

Fuente: Quiva (2024).

La mayoría de los ensayos e investigaciones documentales de los fundamentos holísticos de la espiritualidad cristiana estuvieron centrados en el apoyo de las estrategias de espiritualidad y religiosidad para el fomento de estilos de vida saludables, nutrición integral, neurociencia, neurolingüística como programas de entrenamiento de control emocional, estrés, soledad, duelo, crecimiento espiritual y desarrollo humano con calidad de vida.

Conclusiones

Con respecto al primer objetivo específico: precisar los fundamentos doctrinales de la espiritualidad cristiana, se pudo constatar que la mayoría de los documentos, investigaciones o artículos científicos, se centraron en el rescate de los valores cristianos, resiliencia espiritual soportados por las lec-

ciones de la iglesia. Donde se reconoce la importancia de la espiritualidad para el desarrollo espiritual y la convivencia cristiana.

En relación al segundo objetivo: Identificar los fundamentos psicosociales de la espiritualidad cristiana se evidencio la elevada importancia y el amplio campo de acopio de estrategias de espiritualidad y religiosidad no solo desde el punto de vista terapéutico, sino a su vez en desarrollar procesos de bienestar interior, compromiso relacional en redes de apoyo, inteligencia espiritual como modelo de vida personal social, familiar, comunitario para la convivencia cristiana.

A nivel del tercer objetivo: se constató el predominio de las estrategias de espiritualidad y religiosidad en el abordaje de enfermedades crónicas o terminales, generando una atmosfera positiva de superación o aceptación de posible partida, además, de las redes de apoyo a los cuidadores. En otros documentos, se destacó la relación positiva entre espiritualidad y salud mental para el abordaje de pacientes con problemas o trastornos de conducta, ánimo, neurológicos especiales, entre otros.

Se pudo apreciar respecto al cuarto objetivo, que la mayoría de los documentos se centraron en el fomento de estilos de vida saludables, nutrición integral, neurociencia, neurolingüística como programas de entrenamiento de control emocional, estrés, soledad, duelo, crecimiento espiritual y desarrollo humano con calidad de vida.

En lo concerniente al quinto objetivo: elaborar los lineamientos generales espiritual cristiana, se propusieron algunas recomendaciones generales que servirán para desarrollar una propuesta detallada dirigida a los ámbitos religiosos, familiares, comunitarios, dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, cuidadores y comunidad en general,

Lineamientos para el desarrollo de propuesta sobre espiritualidad, fundamento de vida cristiana.

1. Desde el punto de vista psicosocial, promover la inteligencia espiritual Zohar y Marshall (2000); Torrealba. (2010), como dimensión superior para activar las cualidades y capacidades auténticas de sabiduría, de alegría, creatividad, sensación de sentido y propósito más profundo; en la formación de laicos, grupos y comunidades cristianas católicas.
2. Desde el punto de vista holístico realizar programas de formación en tutorías de resilientes y neurociencia a través de redes sociales, blogs educativos religiosos, círculos de estudios y otros.

3. Desde el punto de vista salugénico, proponer un programa de educación emocional espiritual para los cuidadores, enfermeras, personal médico, que permita fortalecer el abordaje de pacientes crónicos, enfermedades cardiovasculares o con problemas de salud mental.
4. Evidentemente, construir caminos de esperanza desde la fe, lo sagrado y lo divino de la convivencia cristiana basado en las sagradas escrituras, sacramentos, y demás documentos de la Iglesia Católica para fortalecer los procesos de evangelización a nivel educativo, pastoral familiar, comunitario, entre otros.
5. Crear micros socioeducativos sobre espiritualidad cristiana, resiliencia e inteligencia espiritual para niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo psicosocial y para la comunidad en general.

Referencias bibliográficas

- Ayvaci, Emine (2016). Religious barriers to mental healthcare. **American Journal of Psychiatry Residents' Journal**, 11(7), 11-13. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp-rj.2016.110706>.
- American Educational Research Association (2011). **Code of Ethics**. https://cdn.ymaws.com/wera.siteym.com/resource/resmgr/a_general/aera.pdf.
- Bermejo, José Carlos (2019). Espiritualidad y Resiliencia. Director del Centro de San Camilo Centro Asistencial y de Humanización de la Salud. **Revista de Espiritualidad** 78: 559-589 issn: 0034-8147. Provincial Española.
- _____ (2018). **Aportes de Subida a la pastoral de la salud. Resiliencia y purificación, en: Javier Sancho, Rómulo Cuartas. Subida pro del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz**. Grupo Editorial Fonte. 579-592. Burgos, España.
- Besnard, Albert-Marie (1965). **Tendencias dominantes en la espiritualidad contemporánea**, Concilium 9 (1965) 27. 8.
- Bruce Willa (2000). **Spirituality in public service. International Journal of Organizational Theory and Behavior**; 3:599-632. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2. p. 473-85.

- Cabestrero, Tomás (2005). **Espiritualidad y religiones en misioneros Claretianos**. Disponible en: http://www.cafaalfonso.com.ar/descargas/-que_es_espiritualidad.pdf.
- Exline, Julie (2013). Religious and spiritual struggles. En K. I. Pargament, J. J. Exline, y J. W. Jones (Eds.), **APA handbook of psychology, religion, and spirituality** (Vol. 1: Context, theory, and research) (pp. 459-475). Washington, DC: American Psychological Association.
- Exline, Julie y Rose, E (2013). Religious and spiritual struggles. En R. F. Paloutzian y C. L. Park (Eds.), **Handbook of the psychology of religion and spirituality** (2nd ed.; pp. 380-398). New York: Guilford Press.
- Francisco, (2013). “**Vigilia de Pentecostés con los movimientos eclesiales**. Palabras del santo padre (18 de mayo de 2013)”. El Vaticano. Santa Sede de la Iglesia Católica.
- García-Alandete, Joaquín; Martínez, Eva Rosa; Sellés Nohales, Pilar; Soucase Lozano, Beatriz (2013). **Orientación religiosa y sentido de la vida**. Universitas Psychologica, 12(2), 363-374. Bogotá, Colombia.
- García Alandete, Joaquín; Pérez Delgado, Esteban (2005). **Actitudes religiosas y valores en un grupo de jóvenes universitarios españoles**. Anales de Psicología, 21(1), 149-169.
- Girard, René (2009). **Cristianismo y Modernidad**. Paris, Flammarion.
- González Rivera, Juan (2017). **Integrando la Espiritualidad en la Consejería Profesional y la Psicoterapia. El Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (MMCE)**. Universidad Carlos Albizu. San Juan, Puerto Rico.
- Gutiérrez, Gustavo (2007). **Situación y tareas de la teología**. Editorial Sígueme. Salamanca, España.
- Grün, Anselm (2005). **Las fuentes de la espiritualidad**. Navarra: Verbo Divino. Editorial Narcea. Madrid, España.
- Hayes, Steven (2019). **A Liberated Mind**. How to Pivot Toward What Matters.
- Hernández Torres, Irma (2008). **Teología y Espiritualidad**. Ponencia ofrecida en la Universidad Interamericana de Arecibo, el miércoles, 17 de septiembre de 2008.

- Irurzun, Juan; Mezzadra, Joaquin y Preuss, Maximiliano (2017). Resiliencia y espiritualidad. Aportes para su estudio desde una perspectiva psicológica. **Rev Científica Arbitr la Fund Mentecl.** 2017; 2(2):205–16.
- Kimbel, Tyler (2012). **Meeting the holistic needs of students: a proposal for spiritual and religious competencies for school counselors.** AS-CA, 76-85.
- King, Pamela y Benson, Peter (2006). **Spiritual development and adolescent well-being and thriving.** En E. C. Roehlkepartain, P. E. King, L. Wagener y P. L. Benson (Comps.), *The handbook of spiritual development in childhood and adolescence* (pp. 384-398). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Koenig, Harold (2009). Concerns about measuring “spirituality” in research. **Journal of Nervous and Mental Disease,** 196, 349- 355. doi: 10.1097/NMD.0b013e31816ff796.
- Koenig, Harold., McCullough, Michael y Larson, David (2001). **Handbook of religion and health.** Oxford: Oxford University Press.
- Muller, Chandra y Ellison, Christopher (2001). **Religious involvement, social capital, and adolescents’ academic progress: evidence from the national education longitudinal study of 1988.** *Sociological Focus,* 34, 155- 183.
- Navas, Carmen y Villegas, Hyxia (2020). **Espiritualidad y salud.** Universidad de Carabobo. Escuela de Medicina de la Facultad Ciencias de la Salud. Venezuela.
- Parsian, Nasrin y Danning, Trisha (2009). **Developing and validating a questionnaire to measure spirituality: psychometric process.** *Glob J HealhSci* 1(1).pp.2-11.
- Pargament, K. I. y Mahoney, A. (2005). Spirituality: Discovering and conserving the sacred. En C. R. Snyder y S. J. López (Comps.), *Handbook of positive psychology* (pp. 646-659). Nueva York: Oxford University Press.
- Paloutzian, Raymond (2017). **Invitation to the psychology of religion** (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
- Peoples, Hervey., Duda, Pavel y Marlowe, Frank (2016). Hunter-gatherers and the origins of religion. **Human Nature,** 27(3), 261–282. <https://doi.org/10.1007/s12110-016-9260-0>

- Piedmont, Ralph y Friedman, Philip (2012). Spirituality, religiosity, and subjective quality of life. En K. C. Land, A. C. Michalos y M. J. Sirgy (Eds.), **Handbook of social indicators and quality of life research** (pp. 313-329). New York, NY: Springer. doi:10.1007/978-94-007-2421-1.
- Post, Brian y Wade, Nathaniel (2009). **Religion and spirituality in psychotherapy: A practice-friendly review of research**. Journal of Clinical Psychology 65(2), 131-146. DOI: 10.1002/jclp.20563.
- Quinceno, Japci y Vinacaccia, Stefano (2009). La salud en el marco de la psicología de la religión y la espiritualidad. **Revista Perspectiva Psicológica**. 5 (2), p 321-336.
- Quintero, Mariela (2023). **Enfoque Holístico de la Espiritualidad. Una vida con enfoque holístico es la que integra al ser en todas sus expresiones**. Universidad de Galileo.
- Real Academia de la Lengua. RAE (2014). **Diccionario de la Lengua Española**. Versión electrónica. Citado el 22 de mayo de 2016.
- Restrepo-Madero, Eugenio (2013). **Miedo a la muerte, afrontamiento, religiosidad y salud**, en población romaní/gitana De ses medio-bajo (Tesis doctoral). Universidad de Málaga, Málaga, España.
- Roque-Falcón, L. (2016). La espiritualidad como recurso de afrontamiento en pacientes con enfermedades crónicas. En J. A. González-Rivera (Ed.), **Espiritualidad en la psicoterapia y la consejería: Del debate a la integración** (pp. 155-176). San Juan, PR: Editorial Psicoespiritualidad.
- Rev. Renato Santos (2021). Salud mental y Espiritualidad. Vicepresidente auxiliar de atención espiritual de BaptistHealth South Florida.
- Seligman, Martin (2003). Positive Psychology: fundamental assumptions. *Psychologist*, 16(3), 126-127.
- Simkin, Hugo y Etchezahar, Edgardo (2013). Las Orientaciones Religiosas Extrínseca e Intrínseca: Validación de la “Age Universal” I-E Scale en el Contexto Argentino. **Revista PSYKHE**, 22 (1), 97 – 106.
- Sperry, Len (2012). **Spirituality and clinical practice: Theory and practice of spiritually oriented psychotherapy** (2nd ed.). New York, NY: Routledge.

- Tiliouine, Habib y Belgoumidi, Abbes (2009). **An exploratory study of religiosity, meaning in life and subjective wellbeing in Muslim students from Algeria.** *Applied Research in Quality of Life*, 4(1), 109-127.
- Van Belzen, Jacob (2006). Cultural psychology of religion: perspectives, challenges, possibilities. *Religions: Cultura, mente e cervello. Nuove prospettive in psychologies de la religions.* p. 22-57.
- Velazco, M. (2013). Espiritualidad Cristiana en el mundo actual. Universidad Pontificia de Salamanca. Publicado en la **Revista PENSAMIENTO**, vol. 69 (2013), núm. 261, pp. 601-621.
- Volker, Gadenne (2006). **Filosofía de la Psicología.** Herder Editores. Barcelona, España.