

Recibido: 15-08-2024
Aceptado: 25-09-2024

Espiritualidad en cuidados paliativos

Spirituality in palliative care

Dr. Guillermo Eduardo Aréchiga-Ornelas*

Citar como: Aréchiga-Ornelas GE. Espiritualidad en cuidados paliativos. Rev Mex Anestesiología. 2025; 48 (1): 63-66. <https://dx.doi.org/10.35366/118375>

Palabras clave:

espiritualidad, religión, Dios, ser sobrehumano, naturaleza humana, sentido.

Keywords:

spirituality, religion, God, superhuman being, human nature, meaning.

RESUMEN. La espiritualidad y la religión son a veces confundidas en términos de su significado y su aplicación. La religión se basa en un constructo humano relacionado a creencias por lo general material, mientras que la espiritualidad implica lo relacionado a lo no material que denota una conexión con nosotros mismos, la naturaleza y un sentido a nuestra vida o muerte que no necesita de una religión. Hay una escasa formación médica en la educación espiritual y se necesita de mayor investigación en esta área básica para los pacientes y sus médicos.

ABSTRACT. *Spirituality and religion are sometimes confused in terms of their meaning and application. Religion is based on a human construct related to generally material beliefs, while spirituality implies what is related to the non-material that denotes a connection with ourselves, nature and a meaning to our life or death that does not need a religion. There is little medical training in spiritual education and more research is needed in this basic area for patients and their doctors.*

INTRODUCCIÓN

Hay evidencias de los enfermos al final de su vida les gustaría que los profesionales de salud estuviesen más atentos a sus necesidades espirituales⁽¹⁾. Pero ¿qué hay acerca de la espiritualidad de los médicos en la atención de la fase avanzada de la enfermedad y el sufrimiento? Esta revisión incluye algunas definiciones para aproximar al lector a un campo árido como la espiritualidad y la religión al final de la vida^(2,3).

DIFICULTAD PARA LA DEFINICIÓN

La idea de que la espiritualidad es diferente de la religión es de hace 125 años. A finales del siglo XIX, significaba preocupación del espíritu más que del cuerpo. Hoy la situación es similar: la palabra «espiritualidad» más gente la usa, pero la mayoría tiene dificultad para definirla. A principios del siglo XXI mucha gente ve la espiritualidad en contraste con la religión, lo cual plantea la cuestión: ¿qué es la religión? Lo que sí parece claro es que la teología, filosofía, antropología, sociología, psicología y estudios

religiosos al tratar de definirla, hablan de cosas completamente diferentes. Sin embargo, en algo coinciden casi todos: en que todos los sistemas de creencias y prácticas que se consideran religiones reconocen la existencia de un orden-de-ser sobrehumano. Y este orden puede incluir o no, espíritus o dioses o fuerzas invisibles, pero debe ser más amplio que los mundos físicos y sociales en el que pasamos nuestras vidas⁽⁴⁾.

QUÉ SIGNIFICA RELIGIÓN Y SUS CONNOTACIONES

Viene del latín *religio*- típico de creencias occidentales como la veneración de Dios o dioses, la aceptación obligatoria de creencias y prácticas, y una jerarquía eclesial (judaísmo, cristianismo e islamismo); en Oriente y en especial en India, donde la palabra usada para traducir «religión» es *dharma* (hindús, jainistas, budistas y sijs). Por lo tanto, se puede usar el término religión para denominar las creencias y prácticas centradas en lo sobrehumano tanto de la gente de China, India, Asia Occidental y Occidente⁽⁴⁾.

* Profesor titular de la Especialidad de Medicina Paliativa y Dolor, Universidad de Guadalajara. Coordinador del Equipo Hospitalario de Cuidados Paliativos y Dolor, Hospital General de Occidente.

Correspondencia:

Dr. Guillermo Eduardo Aréchiga-Ornelas
E-mail: gmoarechiga@hotmail.com

«Ateísmo» del griego *atheos*, «sin Dios» o «impío». La acepción «aquel que no cree en los dioses reconocidos por el estado». Sócrates fue acusado de ser *atheos*; negó el cargo, fue condenado y ejecutado en el año 399 a.e.c. En el siglo XVI, aparecieron los términos *athéisme* en francés y *atheism* en inglés, que se utilizaron para indicar «impiedad» o «inmoralidad».

Thomas Henry Huxley en el siglo XIX, acuñó el término «agnóstico» para referirse a aquellas personas que consideran que *es imposible tener conocimiento de Dios, de la vida más allá de la muerte y de las demás creencias*. Actualmente se utiliza ateísmo como la no creencia en dioses o en Dios, en particular en el Dios creador de los monoteísmos de Asia Occidental⁽⁴⁾.

ORIGEN DE LA PALABRA ESPIRITUALIDAD

La palabra inglesa *espiritual* se acuñó en el siglo XX del término francés *spirituel* o del latín medieval *spiritualis*. Las tres parten del latín clásico *spiritus*, que significa «respiración», «aliento», «inspiración», «vida». En la Biblia latina, se empleó para la traducción del término hebreo *ruah* y del griego *pneuma*, como un principio no material y que durante muchos años lo «espiritual» se entendió como contrario a «carnal», «material» o «temporal»⁽⁴⁾.

En 1886 Walter Pater escribió que la faceta espiritual de la vida era simplemente «la pasión por la perfección interior», que no estaba necesariamente conectada con la religión. Diez años antes, Whitman comentó «sólo en la perfecta incontaminación y soledad de la individualidad puede la espiritualidad de la religión manifestarse positivamente»⁽⁵⁾.

La palabra espiritualidad en el siglo XX se empezó a emplear en Estados Unidos como el sentido de faceta interna, descrito por el filósofo George Santayana, «contemplativa» de la religión⁽⁶⁾. Particularmente al sur del Asia colonial se empezó hacer popular la palabra y se hablaba de que las escrituras indias eran tesoros de sabiduría espiritual practicada por los líderes religiosos indios y ceilaneses los que manifestaban su superioridad cultural basándose en su patrimonio espiritual. Algunos reformadores hindús como Keshab Chandra Sen y Anagarika Dharmapala la describían como la «espiritualidad del culto verdadero» y además escribieron sobre la «psicología del crecimiento espiritual» del Tripitaka⁽⁷⁾; Mead diferenciaba los intereses espirituales de los religiosos: «la gente que piensa en el “cielo y el infierno” puede ser identificada enseguida como no espiritual». Una de las primeras personas que las diferenció de forma explícita fue el filósofo indio Sri Aurobindo: «la espiritualidad es algo más amplio que la religión formal» escribió en 1910. «Espiritualidad es una sola palabra que expresa las tres líneas de la aspiración humana hacia el conocimiento divino, el amor y la alegría divinos, y la fortaleza divina»⁽⁸⁾.

¿ESPIRITUAL, PERO NO RELIGIOSO?

La espiritualidad en su sentido del siglo XXI no tiene necesariamente conexión con la religión, igual que las prácticas espirituales no tienen necesariamente conexión con creencias religiosas. Espiritualidad es un término imperfecto, pero es el único que tenemos para referirnos a un área de la experiencia humana cada vez más importante.

En el 2011, en su libro *Más allá de la religión*, Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, comenta que la mejor solución al conflicto entre religiones es ir más allá de todas ellas. Las religiones han ayudado a millones de personas en el pasado y continuarán haciéndolo en el futuro, pero «en el mundo secular de hoy, la religión por sí misma ya no resulta adecuada como base para la ética» y concluye, «ha llegado el momento de encontrar una forma de pensar sobre la espiritualidad y la ética que vaya más allá de la religión». La espiritualidad tiene dos dimensiones: una forma aprendida «vinculada a unas creencias y prácticas particulares» y una «disposición humana subyacente hacia el amor, la bondad y el afecto». Esta «espiritualidad humana básica» es «más fundamental que la religión» y accesible incluso para los agnósticos o los ateos⁽⁹⁾.

ANTROPOLOGÍA DE LA ESPIRITUALIDAD

Hemos revisado hasta ahora los aspectos básicos y las definiciones en su continuo evolutivo y el distintivo entre religión y espiritualidad. Continuaría entonces ir más allá, ¿Es el ser humano un ser por naturaleza espiritual? ¿Es posible señalar la existencia de una antropología espiritual?

Uno de los *best sellers* de la literatura moderna, *Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad*, de Yuval Noah Harari, documenta tres grandes revoluciones incluyendo en una de éstas a la espiritualidad que define como espiritualidad primitiva o el *pegamento mítico*, a las otras dos las define como revolución cognitiva, como la capacidad de poder comunicar cosas intangibles y a la capacidad del receptor de entender la existencia de conceptos⁽¹⁰⁾.

La antropología estudia la espiritualidad en términos de cómo se manifiesta en diferentes culturas y sociedades. Es un aspecto universal de la humanidad siempre presente de alguna manera⁽¹⁰⁾. Por otra parte, la historia muestra que la espiritualidad ha sido objeto de debates y controversias e influenciada por diferentes filosofías, teologías y cambios sociales. Desde la antigüedad, la espiritualidad ha sido la forma de dar sentido a la existencia y al mundo que nos rodea; posterior a la Edad Media y la Edad Moderna, al cuestionarse las creencias y prácticas religiosas establecidas, se llega a la conclusión de que la espiritualidad debía basarse en la razón y en la fe personal, en lugar de en la autoridad de una iglesia. La espiritualidad de manera sintética es la «filosofía

de vida» de cada persona y el ser humano es un ser espiritual por naturaleza⁽¹¹⁾.

ESPIRITUALIDAD Y RELIGIÓN EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS

La espiritualidad ha cambiado y evolucionado desde el concepto de dioses tribales, de tótems y de animales místicos hasta el «*aspecto de la humanidad que se refiere a la manera en la que los individuos buscan y expresan sentido y propósito, así como la manera en la que experimentan sus conexiones con el momento, con otros, con ellos mismos, con la naturaleza y con lo más importante: para ellos*»⁽¹²⁾.

Cicely Saunders, al hablar del sufrimiento o «dolor total», nos deja claro que una enfermedad terminal sacude los cimientos existenciales de un ser humano. Hacer frente al sufrimiento espiritual determina la calidad de vida y a veces es más importante que las soluciones médicas o técnicas⁽¹³⁾. La espiritualidad es un concepto más amplio que la religión, aunque ésta es una expresión de la espiritualidad. Otras expresiones incluyen la oración, la meditación, las interacciones con los demás o con la naturaleza, y la relación con Dios o con un poder superior⁽¹⁴⁾. Las principales religiones utilizaron la terminología espiritual de manera similar para referirse a lo que se experimenta y se considera trascendente, santo o divino (por ejemplo, Espíritu Santo)⁽¹⁴⁾. Por espiritual se entiende generalmente que va más allá de las fronteras físicas de tiempo y espacio, sustancia y energía. Sin embargo, algunas características de la espiritualidad son bastante obvias (por ejemplo, la práctica espiritual, el comportamiento espiritualmente motivado de cuidar a los demás)⁽¹⁵⁾. Al final de la vida, los pacientes pueden sufrir angustia espiritual, que puede incluir un profundo cuestionamiento interno y la pérdida de significado y propósito en la vida. Como afirma Viktor Frankl, «el hombre no es destruido por el sufrimiento: es destruido por el sufrimiento sin sentido»^(16,17). La religión es, en cierto sentido, un fenómeno institucional y social (principalmente material) caracterizados por otros problemas y objetivos no espirituales (culturales, económicos, políticos, sociales)⁽¹⁸⁾. El afrontamiento religioso se refiere a cómo los pacientes usan sus creencias religiosas para comprender y adaptarse a los factores estresantes de la vida. Éste puede ser positivo y emplea la confianza en la fe para dar sentido y encontrar significado a la enfermedad, y se asocia a una mayor adaptación psicosocial. Por el contrario, el afrontamiento religioso negativo ve la enfermedad como un castigo y debe considerarse como parte de una evaluación espiritual completa, ya que puede indicar una crisis existencial⁽¹⁹⁾. Hay tres principales preocupaciones espirituales en los pacientes: 1) la búsqueda de significado en la enfermedad, 2) la búsqueda de la paz mental y la libertad al miedo generalizado a morir, y 3) buscar una guía (una enfermera o un médico) que les ayude a dar sentido a medida que se acerca la muerte⁽²⁰⁾.

EL CUIDADO ESPIRITUAL COMO PARTE DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Las investigaciones sugieren que la religión y la espiritualidad juegan un papel positivo en las personas que enfrentan el cáncer y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)^(21,22). Estudios de pacientes oncológicos avanzados informan que el bienestar espiritual y el significado son amortiguadores importantes contra la desesperanza, la depresión y el deseo de una muerte acelerada⁽²³⁾.

DOLOR ESPIRITUAL Y SUFRIMIENTO EXISTENCIAL

Múltiples problemas espirituales surgen a raíz del diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida «la enfermedad, debido a que plantea preguntas sobre el significado y el valor, puede describirse como un evento espiritual». Los pacientes, que se enfrentan a la mortalidad, las limitaciones y la pérdida, luchan con preguntas sobre el propósito y el significado de su vida en medio del sufrimiento^(22,24).

¿QUÉ ES EL SUFRIMIENTO?

El sufrimiento es «una angustia que se experimenta, no sólo como una presión para cambiar, sino como una amenaza a nuestra compostura, nuestra integridad y el cumplimiento de nuestras intenciones»^(14,25).

ESPIRITUALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL PACIENTE

Una encuesta examinó las creencias espirituales y el proceso de morir y encontró que 45% de encuestados indicó que sería muy importante tener un médico que estuviera en sintonía espiritual con ellos si estuvieran muriendo⁽²⁶⁾.

King y Bushwick realizaron una encuesta y revelaron que 77% de los pacientes sentían que los médicos deberían considerar las necesidades espirituales y 68% informaron que su médico nunca discutió sus creencias religiosas con ellos⁽²⁷⁾.

¿CÓMO MEDIR LA ESPIRITUALIDAD?

FICA es una mnemotecnica para recordar cuatro componentes en una evaluación espiritual. FICA significa *fe* o creencias (¿cuál es su fe o creencia?), *importancia e influencia* (¿qué papel juegan sus creencias en la recuperación de su salud?), *comunidad* (¿es usted parte de una ¿comunidad espiritual o religiosa?), y *dirección* (¿cómo deben abordar estos problemas los proveedores de atención médica?). Borneman realizó un estudio para evaluar utilidad de la herramienta de FICA en diagnósticos de cáncer; encontró que es una

medida factible y efectiva de la espiritualidad relacionados con el apoyo espiritual, como la esperanza, el significado y las relaciones⁽²⁸⁾.

CONCLUSIÓN

La espiritualidad forma parte importante de la naturaleza humana y, aunque la formación médica es escasa en este apartado, numerosos esfuerzos serán hechos entorno a la educación, investigación y énfasis en este aspecto tan relevante para los pacientes como para el personal de salud.

REFERENCIAS

1. Chochinov HM, Hack T, Hassard T, Kristjanson LJ, McClement S, Harlos M. "Dignity therapy: A novel psychotherapeutic intervention for patients nearing death". *J Clin Oncol*. 2005; 23: 5520-5525.
2. Benito E, Barbero J, Dones M. *Espiritualidad en Clínica*. SioSi Puntografico. Madrid; 2014.
3. Leal del Toro AK. Una experiencia de evaluación en competencias espirituales en el personal médico paliativista. Capítulo 9, Arechiga G. *Espiritualidad en Cuidados Paliativos*. p. 113-127. Ed. Universidad de Guadalajara; 2023.
4. Introducción: religión y espiritualidad, dioses y sindioseidad. p. 29. *Espiritualidad sin Dios. Su historia y su práctica*. Peter Heehs. Ed Kairós; 2021.
5. Heehs P. *Spirituality without God. A global history of thought and practice*. London: Ed. Bloomsbury Academic; 2019. p. 11.
6. Santayana G. *Philosophy of Santayana*. Ed. Irwin Edman. New York; Modern Library; 1942. p. 190.
7. Harvey P. *El budismo*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press; 1997. p. 407.
8. Aurobindo S. *Complete works of Sri Aurobindo*. 36 vols. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram; 1997-2017.
9. Gyatso T. *Beyond Religion*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt; 2011.
10. Velazquez-Ramos JG. ¿El ser humano es un ser espiritual? La antropología de la espiritualidad. Capítulo 1. *Espiritualidad en Cuidados Paliativos*. Arechiga Ornelas G. ed. Universidad de Guadalajara; 2023. p. 10-16.
11. Harari YN, Ros J. *De animales a dioses: Breve historia de la humanidad* (19a ed.) Buenos Aires: Debate; 2014.
12. Hall EJ, Hughes BP, Handzo GH. *Spiritual care: What it means, why it matters in health care*. Nueva York: Health Care Chaplaincy Network; 2016.
13. Skoko I, Topic-Stipic D, Tustonja M, Stanic D. "Mental Health and Spirituality". *Psychiatr Danub*. 2021; 33: 822-826.
14. Definition of RELIGION. Merriam-webster.com. Disponible en: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/religion>
15. Orendain-Brasch D. Capítulo 2. *Espiritualidad y religión*. Arechiga-Ornelas GE. *Espiritualidad en Cuidados Paliativos*. ed. Universidad de Guadalajara; 2023. p. 17-34.
16. Quinn B, Connolly M. "Spirituality in palliative care". *BMC Palliat Care*. 2023; 22: 1.
17. Frankl V. *La presencia ignorada de Dios*. Ed. Herder; 1994.
18. Borneman T, Ferrell B, Puchalski CM. "Evaluation of the FICA Tool for Spiritual Assessment". *J Pain Symptom Manage*. 2010; 40: 163-173.
19. Burkhardt MA. "Spirituality: an analysis of the concept". *Holist Nurs Pract*. 1989; 3: 69-77.
20. Grant E, Murray S, Kendall M, Boyd K, Tilley S, Ryan D. *Spiritual issues and needs: perspectives from patients with advanced cancer and nonmalignant disease. A qualitative study*. *Palliat Support Care*. 2004; 2: 371-378.
21. Baider L, Russack S, Perry S, Kash K, Gronert M, Fox B, et al. The role of religious and spiritual beliefs in coping with malignant melanoma: an Israeli sample. *Psychooncology*. 1999; 8: 27-35.
22. Nelson C, Rosenfeld B, Breitbart W, Balietta M. *Spirituality, religion and depression in the terminally ill*. *Psychosomatics*. 2002; 43: 213-220.
23. Breitbart W, Rosenfeld B, Pressin H, Kaim M, Funesti-Esch J, Galietta M, et al. *Depression, hopelessness, and desire for death in terminally ill patients with cancer*. *JAMA*. 2000; 284: 2907-2911.
24. McClain C, Rosenfeld B, Breitbart W. *Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally ill cancer patients*. *Lancet*. 2003; 361: 1603-1607.
25. Cassell E. *The Nature of Suffering and the Goals of Medicine*. New York: Oxford University Press; 1991.
26. Nathan Cummings Foundation. *Spiritual Beliefs About the Dying Process: Key Findings from a National Survey*. Princeton, NJ: The George H. Gallup International Institute; 1997.
27. King DE, Bushwick B. *Beliefs and attitudes of hospital inpatients about faith healing and prayer*. *J Fam Pract*. 1994 Oct;39(4):349-352.
28. Puchalski C, Romer AL. *Taking a spiritual history allows clinicians to understand patients more fully*. *J Palliat Med*. 2000; 3: 129-137.