

“El elefante en la habitación”: la dimensión espiritual en las prácticas de cuidado en salud

Mary Rute Gomes Esperandio¹

 <https://orcid.org/0000-0001-8521-8794>

La expresión “el elefante en la habitación”, para indicar la reflexión sobre la relación entre espiritualidad y salud (E&S), ya ha sido utilizada por dos grandes referentes en el campo: el psicólogo de la religión, Kenneth Pargament, creador del constructo “afrentamiento espiritual religioso”, y por Doug Oman, un referente en el campo de la Salud Pública. Pargament lo usó como una forma de caracterizar lo que sucede en el campo de la Psicología Clínica⁽¹⁾. Él observa que muchos psicoterapeutas, debido a que se sienten incómodos con el tema e inseguros sobre cómo tratar las cuestiones espirituales, hacen un gran esfuerzo para evitar que el dominio espiritual aparezca en el entorno terapéutico. ¡Es un esfuerzo inútil! Aunque no se menciona el tema, el “elefante” encuentra la forma de hacer notar su presencia. La espiritualidad es tanto un recurso relevante como una fuente de problemas para las personas, incluso cuando no se aborda en psicoterapia. Cabe mencionar el estudio de Propst, et al.⁽²⁾ en el que se busca evaluar (durante un período de 3 meses, y en un *follow-up* de dos años) la efectividad de los tratamientos separando a los participantes en algunos grupos: Terapia Cognitivo Conductual (TCC) religiosa y no religiosa; Consejería Pastoral; y Personas en listas de espera. El hallazgo más sorprendente se realizó en la interacción paciente-terapeuta, que demuestra que hay una diferencia en el desempeño entre los tratamientos cognitivos realizados por terapeutas religiosos y no religiosos. Estos últimos mostraron un mejor desempeño en el tratamiento de pacientes religiosos que los terapeutas religiosos. El grupo que mostró mejores resultados fue el de pacientes religiosos que recibieron tratamiento cognitivo conductual por parte de terapeutas no religiosos. Los autores observaron que tanto la TCC como la Consejería Pastoral “demostraron tener efectos profilácticos a largo plazo” en la población de la investigación y que “los beneficios del tratamiento medidos en el postratamiento generalmente se mantuvieron tanto a los 3 meses como a los 2 años de seguimiento [del estudio]”⁽²⁾.

En el campo de la Salud Pública, en una publicación reciente de la editorial Springer, editada por Doug Oman, bajo el título: “Por qué la religión y la espiritualidad son importantes para la salud pública: evidencia, implicaciones y recursos” (traducción libre), el autor critica al campo, y advierte que aunque se trata de una “ceguera intelectual involuntaria” es hora de reconocer al elefante en la habitación y usar su poder para el bien⁽³⁾. La presencia del elefante en la habitación

¹ Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Escola de Educação e Humanidades, Curitiba, PR, Brazil.

Cómo citar este artículo

Esperandio MRG. “The elephant in the room”: The spiritual dimension in health care practices. SMAD, Rev Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog. 2023 Apr.-June;19(2):4-5 [cited ____ ____ ____]. Available from: _____. <https://doi.org/10.11606/issn.1806-6976.smad.2023.000222>

URL

año mes día

aparece en más de 100 revisiones sistemáticas y más de 3.000 estudios empíricos publicados en los últimos 20 años, y el tema sigue siendo pasado por alto en los currículos e investigaciones en el campo de la Salud Pública.

En Brasil, la investigación sobre E&S viene creciendo desde 2007, incluso, surgieron nuevos Grupos de Investigación (y/o Líneas de Investigación) registrados en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico brasileño (siglas en portugués, CNPq). En las facultades de medicina del país ha habido un incremento de la inclusión de este tema en los planes de estudio entre 2011 y 2021 y, más recientemente, se publicó un estudio con las "Pautas para la Integración de la Espiritualidad en la Prevención y el Tratamiento del Alcohol y Otros Trastornos por Consumo de Sustancias"⁽⁴⁾, lo que demuestra que la situación empieza a cambiar.

Si bien Brasil es un país muy religioso, donde la estrategia de afrontamiento más utilizada por los enfermos es la oración y más del 90% de la población cree en Dios, en algunas áreas académicas la investigación sobre este tema aún sigue siendo "un elefante en la habitación". Simultáneamente, estudios brasileños demuestran que: a) los pacientes integran esta dimensión al tratamiento y, en general, desean que los profesionales aborden el tema de la espiritualidad; b) la espiritualidad/religiosidad tiene más efectos positivos que negativos para la salud; c) los profesionales de la salud siguen teniendo dificultades para integrar cuestiones espirituales/religiosas en la atención.

El cambio de rumbo también se vislumbra en función del crecimiento que tienen los Cuidados Paliativos (CP), dado que la Organización Mundial de la Salud considera que brindar cuidado espiritual es una parte intrínseca de las buenas prácticas en los CP, pero aún es un obstáculo a superar⁽⁵⁾.

Los principales desafíos hoy son: a) que haya profesores con conocimientos en el tema para trabajar en las carreras de grado del área de la Salud; b) incorporar el tema en el currículo; c) la búsqueda de un consenso nacional sobre los conceptos de espiritualidad y religiosidad a fin de avanzar en el conocimiento teórico y práctico para guiar la implementación del cuidado espiritual en el contexto de los CP; d) crear modelos de cuidado espiritual; e) desarrollo de un estándar nacional de competencias en cuidado espiritual; f) integrar academia y sociedad para formar a los profesionales en asistencia espiritual como un servicio especializado integrado con equipos multidisciplinares; g) investigar los efectos causales negativos de la espiritualidad y la religiosidad sobre la salud (conflictos espirituales y religiosos y afrontamiento espiritual-religioso negativo).

¡La evidencia demuestra que ya no es posible ignorar al elefante en la habitación! ¡Qué el elefante nos ayude a darnos cuenta cuánto afecta la dimensión espiritual (fuente de la voluntad de sentido y de la búsqueda del sentido de la vida y de las experiencias cotidianas, el lugar desde el cual surge la necesidad humana de conexión con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con lo sagrado, el espacio de las creencias más profundas sobre la existencia humana) la salud en todas sus expresiones y, por ende, la calidad de las relaciones y de la vida en el planeta!

Para seguir reflexionando, reitero las preguntas de Omán⁽³⁾: ¿Cómo la intersección entre espiritualidad/religiosidad y salud afecta tu vida personal y se expresa en tu trabajo? ¿Cuál es tu próximo paso para contribuir a la salud planetaria?

Referencias

1. Pargament KI. *Spiritually Integrated Psychotherapy: Understanding and Addressing the Sacred*. New York, NY: Guilford Press; 2007.
2. Propst LR, Ostrom R, Watkins P, Dean T, Mashburn D. Comparative Efficacy of Religious and Nonreligious Cognitive-Behavioral Therapy for the Treatment of Clinical Depression in Religious Individuals. *J Consult Clin Psychol*. 1992;60(1):94-103. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.1.94>
3. Oman D, editor. *Why Religion and Spirituality Matter for Public Health*. Cham: Springer International Publishing; 2018.
4. Pinto AR, Moreira-Almeida A. Guidelines for Integrating Spirituality into the Prevention and Treatment of Alcohol and other Substance Use Disorders. *Braz J Psychiatry*. 2022. <https://doi.org/10.47626/1516-4446-2022-2984>
5. Esperandio M, Leget C. Espiritualidade em cuidados paliativos no Brasil: revisão integrativa de literatura. *Rev Estudos Religião*. 2020;20(2):11-27. <https://doi.org/10.23925/1677-1222.2020vol20i2a2>

Autor correspondiente:
Mary Rute Gomes Esperandio
E-mail: mary.esperandio@pucpr.br
 <https://orcid.org/0000-0001-8521-8794>

Copyright © 2023 SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.
Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY.
Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. Esta es la licencia más servicial de las ofrecidas. Recomendada para una máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la licencia.