

**ESPIRITUALIDAD, ÉTICA Y MORAL EN LA PSICOLOGÍA: FUNDAMENTOS
PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL**

**ESPIRITUALIDADE, ÉTICA E MORAL NA PSICOLOGIA: FUNDAMENTOS
PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL**

**SPIRITUALITY, ETHICS AND MORALITY IN PSYCHOLOGY: FOUNDATIONS
FOR AN INTEGRAL EDUCATION**

<https://doi.org/10.56238/arev7n11-268>

Submission date: 10/24/2025

Publication Date: 11/24/2025

Lucas Guilherme Tetzlaff de Gerone¹, Alonso Bezerra de Carvalho², Ricardo Francelino da Silva³, Rafael Santos de Aquino⁴, Manuel João Mungulume⁵, Adriano Marques Fernandes⁶, Camila Rodrigues Batista Neta⁷, Ana Júlia Barbosa Cremasco⁸

RESUMEN

La espiritualidad, la ética y la moral han sido reconocidas como dimensiones esenciales para la comprensión del desarrollo humano y de la formación integral. Este artículo tiene por objetivo analizar, bajo la perspectiva de la psicología, las interfaces entre espiritualidad, moral y ética, discutiendo cómo estas dimensiones contribuyen a la construcción de una educación integral orientada por la humanización, por la conciencia crítica y por la trascendencia. Inicialmente, se presentan delimitaciones conceptuales que distinguen espiritualidad (búsqueda de sentido y trascendencia), moral (normas y costumbres sociales) y ética (reflexión crítica sobre el actuar), articulándolas como dimensiones estructurantes de la conciencia y de la formación integral. En seguida, por medio de una revisión bibliográfica de naturaleza teórico-reflexiva, con abordaje cualitativo y carácter exploratorio, el estudio examina un panorama de las principales corrientes psicológicas que abordan estas temáticas. El análisis abarca la Logoterapia de Viktor Frankl, la Psicología Humanista y Transpersonal (Maslow, Rogers, Grof), la Psicología Existencial Fenomenológica (May, Yalom), la Psicología de la Religión (James, Allport, y Ancona-Lopez), las perspectivas psicoanalíticas de Freud y Jung, la Psicología Cultural y Sistémica (Bronfenbrenner, Bateson, Csikszentmihalyi), la Psicología Positiva y las Neurociencias de la Espiritualidad (Pargament, Koenig, Seligman, Emmons, Miller), la Psicología Moral Contemporánea (Haidt,

¹ Dr. en Educación. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: lucas.gerone@unesp.br

² Libre-Docente en Didáctica. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: alonso.carvalho@unesp.br

³ Dr. en Educación. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: ricardo.francelino@unesp.br

⁴ Dr. en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas. Instituto Federal del Sertão Pernambucano (IFSertãoPE). Pernambuco, Brazil. E-mail: faelaquino@gmail.com

⁵ Dr. en Educación. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: mjmungulume@gmail.com

⁶ Estudiante de Doctorado en Educación. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: adriano.fernandes@unesp.br

⁷ Estudiante de Maestría en Educación. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: camila.neta@unesp.br

⁸ Estudiante de Maestría en Educación. Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, Brazil.
E-mail: aj.cremasco@unesp.br

Narvaez), la Psicología del Desarrollo (Kohlberg, Fowler, Oser y Gmünder), la Psicología Histórico-Cultural (Vygotsky, Leontiev) y la Psicología de la Liberación (Martín-Baró). Los resultados indican que, aunque partan de presupuestos epistemológicos distintos, las diversas escuelas psicológicas convergen al reconocer la espiritualidad como dimensión formadora de la conciencia, promotora de sentido y orientadora del actuar ético y moral, demostrando que ella trasciende el campo religioso y asume carácter psicológico, ético y pedagógico. Se concluye que la integración de estas dimensiones en la educación integral, reforzada por las contribuciones de la Psicología Integral de Ken Wilber y por las estrategias espirituales de Richards y Bergin, favorece el autoconocimiento, el desarrollo de valores y la capacidad de atribuir sentido a la existencia, contribuyendo para la formación de sujetos emocionalmente equilibrados, socialmente responsables y espiritualmente conscientes. El estudio refuerza la necesidad de diálogo entre psicología y educación, promoviendo una formación humana que integra razón, emoción y trascendencia.

Palabras clave: Logoterapia. Psicología Humanista y Transpersonal. Psicología de la Religión. Psicología Existencial y Fenomenológica. Teoría Histórico-Cultural.

RESUMO

A espiritualidade, a ética e a moral têm sido reconhecidas como dimensões essenciais para a compreensão do desenvolvimento humano e da formação integral. Este artigo tem como objetivo analisar, sob a perspectiva da psicologia, as interfaces entre espiritualidade, moral e ética, discutindo como essas dimensões contribuem para a construção de uma educação integral orientada pela humanização, pela consciência crítica e pela transcendência. Inicialmente, apresentam-se delimitações conceituais que distinguem espiritualidade (busca de sentido e transcendência), moral (normas e costumes sociais) e ética (reflexão crítica sobre o agir), articulando-as como dimensões estruturantes da consciência e da formação integral. Em seguida, por meio de uma revisão bibliográfica de natureza teórico-reflexiva, com abordagem qualitativa e caráter exploratório, o estudo examina um panorama das principais correntes psicológicas que abordam essas temáticas. A análise abrange a Logoterapia de Viktor Frankl, a Psicologia Humanista e Transpessoal (Maslow, Rogers, Grof), a Psicologia Existencial Fenomenológica (May, Yalom), a Psicologia da Religião (James, Allport, Ancona-Lopez), as perspectivas psicanalíticas de Freud e Jung, a Psicologia Cultural e Sistêmica (Bronfenbrenner, Bateson, Csikszentmihalyi), a Psicologia Positiva e as Neurociências da Espiritualidade (Pargament, Koenig, Seligman, Emmons, Miller), a Psicologia Moral Contemporânea (Haidt, Narvaez), a Psicologia do Desenvolvimento (Kohlberg, Fowler, Oser e Gmünder), a Psicologia Histórico-Cultural (Vygotsky, Leontiev) e a Psicologia da Libertação (Martín-Baró). Os resultados indicam que, embora partam de pressupostos epistemológicos distintos, as diversas escolas psicológicas convergem ao reconhecer a espiritualidade como dimensão formadora da consciência, promotora de sentido e orientadora do agir ético e moral, demonstrando que ela transcende o campo religioso e assume caráter psicológico, ético e pedagógico. Conclui-se que a integração dessas dimensões na educação integral, reforçada pelas contribuições da Psicologia Integral de Ken Wilber e pelas estratégias espirituais de Richards e Bergin, favorece o autoconhecimento, o desenvolvimento de valores e a capacidade de atribuir sentido à existência, contribuindo para a formação de sujeitos emocionalmente equilibrados, socialmente responsáveis e espiritualmente conscientes. O estudo reforça a necessidade de diálogo entre psicologia e educação, promovendo uma formação humana que integra razão, emoção e transcendência.

Palavras-chave: Logoterapia. Psicologia Humanista e Transpessoal. Psicologia da Religião. Psicologia Existencial e Fenomenológica. Teoria Histórico-Cultural.

ABSTRACT

Spirituality, ethics, and morality have been recognized as essential dimensions for understanding human development and integral education. This article aims to analyze, from a psychological perspective, the interfaces between spirituality, morality, and ethics, discussing how these dimensions contribute to the construction of an integral education oriented toward humanization, critical consciousness, and transcendence. Initially, conceptual delimitations are presented that distinguish spirituality (search for meaning and transcendence), morality (social norms and customs), and ethics (critical reflection on action), articulating them as structuring dimensions of consciousness and integral formation. Subsequently, through a theoretical-reflective bibliographic review with a qualitative approach and exploratory character, the study examines an overview of the main psychological currents that address these themes. The analysis encompasses Viktor Frankl's Logotherapy, Humanistic and Transpersonal Psychology (Maslow, Rogers, Grof), Existential Phenomenological Psychology (May, Yalom), Psychology of Religion (James, Allport), psychoanalytic perspectives of Freud and Jung, Cultural and Systemic Psychology (Bronfenbrenner, Bateson, Csikszentmihalyi), Positive Psychology and Neurosciences of Spirituality (Pargament, Koenig, Seligman, Emmons, Miller), Contemporary Moral Psychology (Haidt, Narvaez), Developmental Psychology (Kohlberg, Fowler, Oser and Gmünder), Historical-Cultural Psychology (Vygotsky, Leontiev), and Liberation Psychology (Martín-Baró). The results indicate that, although they start from distinct epistemological assumptions, the various psychological schools converge in recognizing spirituality as a dimension that shapes consciousness, promotes meaning, and guides moral action, demonstrating that it transcends the religious field and assumes a psychological, ethical, and pedagogical character. It is concluded that the integration of these dimensions in integral education, reinforced by the contributions of Ken Wilber's Integral Psychology and the spiritual strategies of Richards and Bergin, fosters self-knowledge, the development of values, and the capacity to attribute meaning to existence, contributing to the formation of emotionally balanced, socially responsible, and spiritually conscious subjects. The study reinforces the need for dialogue between psychology and education, promoting a human formation that integrates reason, emotion, and transcendence.

Keywords: Logotherapy. Humanistic and Transpersonal Psychology. Psychology of Religion. Existential and Phenomenological Psychology. Historical-Cultural Theory.

1 INTRODUCCIÓN

La espiritualidad, la moral y la ética han emergido como dimensiones fundamentales para comprender el desarrollo humano en su totalidad, especialmente en el campo de la psicología y de la educación. Esta discusión adquiere relevancia en el contexto contemporáneo, marcado por crisis de sentido, debilitamiento de los vínculos sociales y creciente medicalización de las emociones. En el campo educacional y psicológico, tales dimensiones asumen un papel central en la promoción del bienestar y de la salud mental, una conexión ampliamente documentada por la epidemiología de la religión y espiritualidad conforme Levin (2022), y de la convivencia solidaria de acuerdo con Gerone (2015).

La presente investigación parte de la premisa de que comprender la espiritualidad, la moral y la ética es indispensable para repensar la formación humana y los procesos educativos a la luz de la integralidad. La formación integral exige no solo el dominio de saberes técnicos y cognitivos, sino también el cultivo de dimensiones éticas, afectivas y espirituales que sustentan la convivencia y el sentido de la vida. En este contexto, la espiritualidad es entendida como una experiencia de autotranscendencia y de búsqueda de sentido que orienta al ser humano a actuar de modo responsable y solidario, constituyendo la dimensión simbólica y emocional donde se enraízan los valores morales y éticos.

En el campo de la psicología, la espiritualidad, la moral y la ética han sido estudiadas bajo diferentes enfoques teóricos, que, aunque distintos en sus fundamentos, convergen en la comprensión de que estas dimensiones son esenciales para la constitución de la subjetividad humana. Los principales abordajes psicológicos reconocen la espiritualidad como una fuerza integradora, relacionada con la búsqueda de sentido, la formación de la conciencia y el desarrollo moral. Los autores clásicos y contemporáneos de la psicología analizados en este estudio ofrecen un panorama sobre la relación entre espiritualidad, ética y moral. Aunque tal relación no constituya, en casi todos los casos, el foco principal de las escuelas psicológicas abordadas, ellas emergen como temas correlacionados e interpretativos, presentes de forma transversal en las reflexiones sobre la subjetividad, el comportamiento y el desarrollo humano.

Así, se busca responder a la siguiente cuestión: ¿cómo la espiritualidad, la moral y la ética, comprendidas en sus interrelaciones psicológicas, pueden contribuir a una concepción de educación integral que promueva el desarrollo pleno y humanizado del sujeto? Para ello, este artículo tiene por objetivo analizar, bajo la perspectiva de la psicología, las interfaces entre espiritualidad, moral y ética, discutiendo cómo estas dimensiones contribuyen a la

construcción de una educación integral orientada por la humanización, por la conciencia crítica y por la trascendencia.

Metodológicamente, el presente estudio se caracteriza como una revisión bibliográfica de naturaleza teórico-reflexiva, con abordaje cualitativo y carácter exploratorio. Se reconoce la limitación del estudio en cuanto a la amplitud del tema y a la multiplicidad de referenciales posibles; sin embargo, el recorte adoptado permite un análisis comparativo e integrador entre diferentes tradiciones psicológicas, evidenciando sus convergencias en torno a la formación integral del ser humano. El estudio es resultado de las actividades del GEPEES – Grupo de Estudio e Investigación en Educación, Ética y Sociedad y del CCDEB – Centro de Ciencia para el Desarrollo de la Educación Básica, que se dedican a la reflexión sobre la educación integral y sus interfaces con la moral, la ética y la espiritualidad.

2 ESPIRITUALIDAD, MORAL Y ÉTICA: DELIMITACIONES CONCEPTUALES

En este artículo, la espiritualidad es comprendida como la dimensión de la experiencia humana que envuelve la búsqueda de sentido de la vida, el sentimiento de pertenencia, la empatía, la alegría, la solidaridad y el cultivo de valores que trascienden lo material. Se trata de una condición inherente a la naturaleza humana, anterior e independiente de la religión, pero que puede expresarse en ella. La espiritualidad es, por lo tanto, una experiencia de trascendencia e integración, que posibilita al sujeto comprenderse a sí mismo, al otro y al mundo, orientando la vida de modo ético y significativo.

Apoyándose en esta base, el presente análisis, fundamentado en Gerone (2025), articula esta comprensión con los conceptos de moral y ética. La moral se refiere al conjunto de normas, leyes y costumbres sociales que orientan el comportamiento humano, configurándose como práctica y tradición cultural de una colectividad. La ética es comprendida como reflexión crítica y consciente sobre el actuar y el vivir bien, volcada a la búsqueda de la vida justa y de la dignidad. Así, mientras la moral regula la convivencia y establece límites, la ética orienta el sentido y la intencionalidad de las acciones, permitiendo que el ser humano reflexione sobre el porqué y el para qué de sus actos.

De esta forma, la espiritualidad confiere profundidad y sentido al actuar humano; la ética ofrece dirección reflexiva y valorativa; y la moral traduce tales principios en prácticas concretas de convivencia. Tales dimensiones, aquí analizadas en conjunto, estructuran la conciencia y orientan la formación integral del sujeto, fundamento sobre el cual se construye una educación comprometida con la dignidad, la libertad y la humanización.

A partir de esta base conceptual, se entiende que la espiritualidad, la moral y la ética se entrelazan como dimensiones formadoras de la conciencia y constituyen la base de una educación integral. Este abordaje es reforzado por la Psicología Integral de Ken Wilber (2001), que propone un modelo que busca integrar las diversas dimensiones del ser humano, incluyendo la espiritual, en un único framework, y por autores como P. Scott Richards y Allen E. Bergin (1997), que defienden la integración de estrategias espirituales en la psicoterapia.

Según Moll et al. (2017), la educación integral propone el desarrollo pleno del ser humano en todas sus dimensiones: intelectual, emocional, corporal, social, ética y espiritual, reconociendo al sujeto en su totalidad y superando la fragmentación entre razón y sensibilidad. Educar integralmente, por lo tanto, significa favorecer el autoconocimiento, el desarrollo de valores y la capacidad de atribuir sentido a la propia existencia, posibilitando que el aprendizaje se convierta también en un proceso de formación interior y de compromiso con el otro.

3 PANORAMA SOBRE LA ESPIRITUALIDAD, ÉTICA Y MORAL EN LA PSICOLOGÍA

En la Logoterapia, Viktor Frankl (1989) postula la espiritualidad como la expresión de la voluntad de sentido y de la autotranscendencia, reconociéndola como fuerza curativa y formadora del ser humano. La Psicología Humanista y Transpersonal, representada por Abraham Maslow (1962; 1964), Carl Rogers (1961) y Stanislav Grof (1988), presenta la espiritualidad como dimensión de la maduración psicológica, asociada a la autorrealización, a la autenticidad y a la plenitud de la existencia. La Psicología Existencial Fenomenológica, inspirada en Rollo May (1975) e Irvin Yalom (1980), concibe la espiritualidad como una experiencia existencial que emerge del confrontamiento con la libertad, la finitud y el compromiso ético ante la vida. La Psicología de la Religión, un área específica para estudios de la espiritualidad, surge con las contribuciones de William James (1902), Gordon Allport (1950) y Ancona-Lopez (2002), que investigan el papel de las creencias, símbolos y prácticas religiosas y espirituales en la constitución de la subjetividad y de la moral, mostrando cómo la fe y el sentido influyen el comportamiento ético y el equilibrio psíquico. En el pensamiento de Freud (1927) y Jung (1978), aunque por vías distintas, emergen diálogos con la religiosidad: el primero la interpreta como proyección de las necesidades humanas de protección, mientras que el segundo la reconoce como expresión simbólica de la psique y camino para la individuación.

En otros abordajes, en la Psicología Cultural y Sistémica, representada por Urie Bronfenbrenner (1979), Gregory Bateson (1972) y Mihaly Csikszentmihalyi (1990), la espiritualidad emerge como fenómeno ecológico y relacional, manifestado en las interacciones entre individuo, cultura y comunidad. En la Psicología Positiva y las Neurociencias de la Espiritualidad, un área específica de estudios sobre el tema, Kenneth Pargament (1997; 2007), Harold Koenig (2012), Martin Seligman (2011) y Lisa Miller (2021), revelan empíricamente que la vivencia espiritual está asociada a la resiliencia emocional, a la empatía, a la esperanza y a la salud mental, fortaleciendo la dimensión ética y el equilibrio interior. La Psicología Moral Contemporánea, con Jonathan Haidt (2012) y Darcia Narvaez (2014), demuestra que los juicios morales resultan de la integración entre emoción y cognición, indicando que la moral es también expresión de empatía y conciencia espiritual.

La Psicología del Desarrollo, representada por Lawrence Kohlberg (1981), James Fowler (1992), Fritz Oser y Paul Gmünder (1991), muestra que la fe, los valores y la espiritualidad evolucionan a lo largo de la vida, contribuyendo a la formación de juicios éticos y la maduración moral. En la Psicología Histórico-Cultural, a partir de Lev Vygotsky (1998) y Alexei Leontiev (1978), la espiritualidad es asociada a la producción simbólica y relacional de significados, mediada por el lenguaje, cultura y afectividad, visión profundizada por autores contemporáneos como Brandenburg (1998), Estep Jr. (2002), Olivares Rosado et al. (2022) y Borges & Zambrano (2023). Por último, la Psicología de la Liberación, de Ignacio Martín-Baró (1986; 1998; 2011), propone la espiritualidad como ética y compromiso social, proponiendo una psicología volcada a la liberación humana, a la solidaridad y a la transformación de las estructuras de opresión.

A pesar de los diferentes énfasis teóricos, estas perspectivas encuentran un punto en común al reconocer que la espiritualidad es una dimensión formadora de la conciencia, promotora de sentido, orientadora de la ética y fundamento de la moralidad. Esta convergencia refuerza el diálogo entre psicología y educación, que pueden compartir sobre la importancia del desarrollo integral del ser humano. La psicología, al investigar los procesos de autoconocimiento, moralidad y trascendencia, ofrece fundamentos científicos y humanistas para comprender la espiritualidad como experiencia de sentido y equilibrio psíquico. La educación integral, a su vez, traduce estas comprensiones en prácticas pedagógicas, volcadas a la humanización, a la convivencia ética y a la emancipación. Así, se observa que, aunque partan de referenciales distintos, las diversas corrientes psicológicas se articulan al comprender la espiritualidad como fuerza integradora de la vida

humana, dimensão que une razão, emoção y transcendencia, articulando conocimiento y valores en la formación ética y moral. Esta convergencia sustenta la concepción de educación integral como proyecto formativo que integra saber y sentido, cognición y afectividad, libertad y responsabilidad, promoviendo el desarrollo pleno y humanizado del ser.

Si la Logoterapia de Frankl se enfoca en la búsqueda individual de sentido como motor de la existencia, la Psicología Humanista y Transpersonal expande esta visión al postular la autotrascendencia como una etapa de maduración psicológica más amplia. Elaborada por Viktor Frankl, la Logoterapia es definida como un sistema teórico-práctico en lo que respecta especialmente a la búsqueda del sentido de la vida. Para Frankl (1989), existe en el ser humano una autotrascendencia, y esto, hace que el ser humano busque y tenga voluntad de sentido de la vida. Sin embargo, de acuerdo con el autor, actualmente, en la sociedad, esta voluntad de sentido está fallida. Cada vez más las personas recurren a psicólogos, psiquiatras, quejándose de sentimientos de falta de sentido y de vacío, de una sensación de futilidad y de absurdo. Son víctimas hoy de la neurosis de masa hoy (Frankl, 1989, p. 82). Frankl (1989), también señala que este vacío de sentido se debe al hecho de la ausencia del valor de la autotrascendencia en la sociedad, causando así, neurosis y sufrimientos, siendo responsabilidad de los profesionales de la salud mental, los psicoterapeutas, y psiquiatras ayudar a las personas a curarse, por medio de una relación entre la dimensión somática: fenómenos corporales y de la fisiología y la dimensión psicológica: instintos, condicionamientos y cogniciones, dimensión de la ética, que deriva del griego *nous*, y significa espíritu.

Bajo la perspectiva de la educación integral, esta visión tiene valor formativo. Cuando las prácticas pedagógicas reconocen que el ser humano es movido por el sentido. Educar, en esta perspectiva, es ayudar al sujeto a encontrar significación para sus experiencias, a transformar el sufrimiento en aprendizaje y a reconocerse como responsable y libre. La Logoterapia de Frankl inspira, por lo tanto, una pedagogía del sentido: una educación que acoge la dimensión espiritual del ser humano, ayudándolo a integrar cuerpo, mente y espíritu. En este abordaje, el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para promover la dignidad, el autoconocimiento y la trascendencia. La educación integral, al incorporar la espiritualidad frankliana, se convierte en un espacio de humanización donde aprender es también descubrir el propósito de existir y actuar con responsabilidad ante la vida y el otro.

La Psicología Humanista y Transpersonal, representada por Abraham Maslow (1962, 1964), Carl Rogers (1961) y Stanislav Grof (1988), se consolidó como la “tercera fuerza” de la psicología moderna al proponer una visión del ser humano centrada en su autorrealización, libertad y potencial de trascendencia. Maslow (1954; 1962) introdujo la noción de autotrascendencia, etapa que sobrepasa el ego y conduce al individuo a la búsqueda de sentido, altruismo e integración con algo mayor. Rogers (1961), por su parte, destacó la tendencia actualizante, impulso innato al crecimiento y a la autenticidad que florece en contextos de empatía, aceptación y congruencia.

Complementariamente, Grof (1998) amplió estas ideas al reconocer que el desarrollo psicológico puede incluir estados transpersonales de conciencia, en los cuales el sujeto trasciende su identidad individual, favoreciendo experiencias de unidad, responsabilidad y cuidado con la vida. En esta perspectiva, la espiritualidad emerge y puede ser entendida como una dimensión de la maduración psicológica, expresada en la capacidad de empatía, apertura e integración interior. La autorrealización y el autoconocimiento son comprendidos como formas de espiritualidad vivida, en las cuales el crecimiento personal se articula a la ética y a la moralidad como expresión de la plenitud humana. Esta visión, al enfatizar el florecimiento de las potencialidades y el compromiso ético con el otro, se aproxima a la propuesta de la educación integral, que busca formar sujetos conscientes de sí, del otro y del mundo.

Mientras la Psicología Humanista y Transpersonal se enfoca en el potencial de autorrealización, la psicología existencial fenomenológica profundiza el análisis de las condiciones fundamentales de la existencia. En ella, la espiritualidad emerge como una dimensión central de la experiencia humana, íntimamente vinculada a la conciencia de la libertad, de la responsabilidad y de la finitud como piensan May (1975) y Yalom (1980). En este encuadre, el sentido de la vida no es dado automáticamente, sino que se construye a partir del confrontamiento con las “dadas” (givens) de la existencia, muerte, libertad, aislamiento y falta de sentido. Para May (1975; 1989), cuestiones como la angustia, el sentido, la voluntad y el valor de la vida son elementos estructurantes del ser humano, y la espiritualidad puede ser comprendida como el movimiento interior que emerge cuando el individuo toma conciencia de estos dilemas existenciales y elige actuar auténticamente (May, 1975; 1989).

3.1 ÉTICA Y MADUREZ EN LA PERSPECTIVA EXISTENCIAL

La ética y la moral, en esta mirada, dejan de ser reglas externas para convertirse en expresiones de la coherencia interior de aquello que el sujeto elige con base en el valor que atribuye a la propia vida y a la vida de los otros. De este modo, el desarrollo espiritual no se limita a la adquisición de creencias o a la explicitación de dogmas, sino que se traduce en un movimiento de maduración existencial: el sujeto se percibe libre, reconoce su responsabilidad, enfrenta la finitud de la vida y asume una postura ética ante el otro y el mundo. Este proceso de interiorización y elección consciente del propio modo de ser en el mundo se articula a las propuestas de educación que apuntan a la formación humana integral, en las cuales el aprender no se reduce a la técnica o al contenido, sino a la construcción de significado, al cultivo de valores y a la formación de la conciencia.

Partiendo de las angustias existenciales, la Psicología de la Religión ofrece un campo específico para investigar cómo los sistemas de creencias y prácticas espirituales se manifiestan en el comportamiento humano. Este campo constituye un área consolidada de estudio sobre la relación entre comportamiento, creencias y experiencias religiosas y espirituales. Conforme a Ancona-Lopez (2002), esta área investiga de qué modo la vivencia religiosa y espiritual influencia actitudes, valores, personalidad y salud mental, comprendiendo la religiosidad como fenómeno psicológico, simbólico y social. Los primeros estudios sistemáticos datan del inicio del siglo XX, con William James (1902), que analizó las experiencias religiosas y espirituales como vivencias interiores de sentido y transformación personal. Posteriormente, Gordon Allport (1950) distinguió las dimensiones intrínseca y extrínseca de la religiosidad, mostrando que la fe puede tanto promover madurez moral como servir a intereses sociales superficiales. De esta forma, la Psicología de la Religión amplía la comprensión de la espiritualidad como dimensión constitutiva de la subjetividad y del desarrollo humano, ofreciendo subsidios para reflexionar sobre la formación ética y la educación integral, al reconocer que la búsqueda de sentido y el cultivo de valores son parte esencial de la experiencia humana.

La visión de la contribución positiva de la religión es contraria a la de Sigmund Freud. En *El Porvenir de una Ilusión*, Freud describe que la religión causaba síntomas neuróticos y síntomas psicóticos, no siendo, por lo tanto, saludable (Kringes, 2016). La crítica a la religión no está pautada en discusiones acerca de la existencia o no de Dios; tampoco descalifica la importancia del fenómeno religioso (aquello que es del Espíritu), sino que se centra en el valor psicológico de las ideas religiosas, que, en el contexto de Freud, estaban

asociadas a las angustias humanas y necesidades de protección. El neurótico y el creyente (aquel que cree) necesitan ser salvados, son aspectos pertinentes de quien necesita sentir protección. Otra asociación es que el neurótico se salva con los rituales obsesivos de repetición, lo que frecuentemente se encuentra en prácticas religiosas. Para evitar esto, es necesario buscar el sentido de la vida en lo que respecta a la responsabilidad del propio sujeto por su vida y por el sentido que le da, no simplemente por medios religiosos. Lo que tendrá un desdoblamiento ético y moral, cuando el sujeto asume y adopta a partir de la conciencia cómo crees Krindges (2016).

Para Gomes y Famelli (2009), dentro de una visión junguiana, numerosas neurosis están principalmente ligadas al hecho de que las necesidades religiosas del alma ya no son tomadas en serio por la psicología. Carl Gustav Jung (1875-1961) trata la religión como un factor psicológico analítico. Es importante señalar que Jung era hijo de un pastor, por ello, despertó para las manifestaciones religiosas y simbólicas y cómo estas se representaban en la mente humana. En este contexto, Jung consideraba que la religión estaba asociada a una fuerza equivalente a un instinto, un fenómeno genuino en el proceso de individuación del sujeto (Jung, 1978). Sobre esto, se entiende que el fenómeno como algo inherente a la naturaleza humana se trata de la espiritualidad, que se expresa en símbolos, como por ejemplo la religión. Consciente de la importancia simbólica, Jung (1978) destaca que el ser humano desarrolla una actitud religiosa, independiente del credo, pues esto permite el autoconocimiento. Además, se entiende que el self puede ser asociado a la idea de la espiritualidad, pues, en Jung (1978), se trata de algo existencial y perteneciente a la personalidad, al alma y al espíritu humano. El ego, a su vez, se forma a lo largo del desarrollo humano, especialmente en las relaciones sociales. Lo que remite a la construcción de los credos y dogmas religiosos, que ocurre en la socialización cultural religiosa o en la comunidad religiosa. Así es posible entender que en Jung existe una conexión entre la espiritualidad y la religiosidad con el crecimiento y la individualidad de la persona.

Las perspectivas freudiana y junguiana, si bien opuestas en muchos aspectos, convergen en un punto esencial: ambas reconocen que la dimensión espiritual —ya sea entendida como creencia, simbolismo o búsqueda de sentido— ejerce influencia sobre el equilibrio psíquico y el desarrollo humano, a veces por la vía del conflicto, otras por la vía de la integración. Mientras Freud advierte sobre los riesgos de la alienación y de la repetición inconsciente de patrones religiosos, en Jung es posible elaborar una educación orientada a la integración de la psique, en la que el *Self* sea reconocido y cultivado. La educación

integral, inspirada por estas perspectivas, propone una pedagogía que reconoce la interioridad como espacio de formación: un lugar en el que el conocimiento racional se encuentra con lo simbólico, lo emocional y lo espiritual. En este sentido, la espiritualidad se convierte en fundamento para el desarrollo ético y moral, conduciendo al sujeto a una conciencia ampliada de sí mismo, del otro y de la vida.

Los abordajes contemporáneos de la Psicología Cultural y Sistémica, representadas por Urie Bronfenbrenner (1979), Gregory Bateson (1972) y Mihaly Csikszentmihalyi (1990), comprenden el desarrollo humano como proceso interdependiente entre el individuo, el ambiente y la cultura. En esta perspectiva, la espiritualidad emerge como fenómeno ecológico y relacional, manifestándose en las interacciones y en los sistemas que estructuran la vida social.

Bronfenbrenner (1979), al proponer la Teoría Ecológica del Desarrollo Humano, destacó que el crecimiento personal es resultado de la interacción dinámica entre diferentes contextos, familia, escuela, comunidad y cultura, lo que permite comprender la espiritualidad como experiencia mediada por vínculos y pertenencia. Bateson (1972), al introducir el concepto de ecología de la mente, reforzó la idea de que mente y ambiente constituyen un sistema integrado, en el cual los procesos simbólicos y comunicativos son esenciales para el equilibrio y el aprendizaje. Csikszentmihalyi (1990), en sus estudios sobre el estado de flujo, enfatizó que la realización humana y el sentido de trascendencia surgen cuando el individuo encuentra armonía entre atención, propósito e involucramiento creativo con el mundo. Así, la Psicología Cultural y Sistémica amplía la comprensión de la espiritualidad y de la moral, situándolas como construcciones colectivas y contextuales, moldeadas por las relaciones, prácticas y valores compartidos. Esta lectura evidencia que el desarrollo ético y espiritual emerge en la convivencia y en la cooperación, sustentando los principios de la educación integral, que valora el diálogo, la empatía y el sentimiento de pertenencia como fundamentos para la formación humana y social.

La Psicología Positiva y las Neurociencias de la Espiritualidad se han destacado por ofrecer bases empíricas al estudio de las relaciones entre espiritualidad, bienestar y salud mental. Investigadores como Kenneth Pargament (1997; 2007), Harold Koenig (2012), Martin Seligman (2011) y Lisa Miller (2021) demuestran, por medio de estudios longitudinales y análisis neuropsicológicos, que la vivencia espiritual está asociada a la resiliencia emocional, al fortalecimiento de vínculos y a la construcción de propósito de vida. Pargament (1997) fue uno de los primeros en proponer modelos teóricos que explican cómo las prácticas

espirituales y religiosas auxilian en la regulación del estrés y en el enfrentamiento de adversidades, mientras que Koenig (2012) evidenció, en revisiones sistemáticas, que la espiritualidad está positivamente correlacionada con indicadores de salud mental, calidad de vida y comportamiento ético. Seligman (2011), al desarrollar la Psicología Positiva, incluyó la espiritualidad entre los componentes del florecimiento humano, destacando virtudes como esperanza y compasión. La gratitud, en particular, fue extensamente investigada por Robert Emmons (2013), que la posiciona como un elemento central para el bienestar y la espiritualidad, fortaleciendo valores y el compromiso ético.

Ya la obra de Lisa Miller (2021), especialmente en "The Awakened Brain", profundiza la comprensión neurocientífica de la espiritualidad. Sus estudios, utilizando resonancia magnética funcional (fMRI), demuestran que la espiritualidad no es solo un constructo psicológico, sino que posee correlatos neurales distintos. Individuos con una vida espiritual activa exhiben un aumento de la espesura cortical en regiones del cerebro asociadas a la percepción sensorial y a la autorreflexión, sugiriendo que la espiritualidad puede fortalecer las redes neurales relacionadas con la conciencia y la percepción. Miller argumenta que el cerebro humano está innatamente preparado para la espiritualidad, y que nutrir esta capacidad puede llevar a una mayor resiliencia, bienestar y protección contra la depresión.

Estos abordajes, al integrar ciencia y espiritualidad, refuerzan que los principios morales y éticos no se limitan al cumplimiento de normas, sino que expresan una conciencia espiritual en acción, orientada al cuidado de sí y del otro. Esta comprensión ofrece subsidios importantes a la educación integral, que, al valorar el autoconocimiento, la empatía y el cultivo de valores, contribuye a la formación de sujetos emocionalmente equilibrados, socialmente responsables y espiritualmente conscientes.

3.2 BIOLOGÍA, COGNICIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En la Psicología y Neurociencia, el genetista Dean Hamer (El Gen de Dios, 2005) propone que las predisposiciones para experiencias espirituales pueden tener bases biológicas. Hamer identifica el gen VMAT2 como posiblemente relacionado con la autotrascendencia, fenómeno que se manifiesta en la tendencia del individuo de trascender intereses personales y buscar conexión con algo mayor. Aunque esta hipótesis todavía está en investigación, sugiere que las experiencias espirituales pueden presentar componentes universales ligados a la biología humana, reforzando la noción de que la espiritualidad es una característica recurrente en diferentes culturas.

Complementando esta perspectiva, el antropólogo cognitivo Pascal Boyer (*Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought*, 2001) aborda la religión como un subproducto de la evolución cognitiva humana. Para Boyer (2001), la mente posee módulos cognitivos especializados que interpretan fenómenos naturales y sociales atribuyéndoles agencia, muchas veces sobrenatural. Este mecanismo, denominado detección de agencia, explica por qué las creencias religiosas son al mismo tiempo familiares y contraintuitivas, facilitando su memorización y diseminación. Según este autor, la religiosidad surge como una adaptación evolutiva, auxiliando en la cooperación social y en la comprensión de eventos complejos, mientras que la espiritualidad se relaciona con la experiencia subjetiva de sentido y trascendencia.

Desde el punto de vista neurocientífico, estudios de imagen cerebral demuestran que las prácticas espirituales y experiencias religiosas envuelven regiones como la corteza prefrontal, el estriado ventral y estructuras límbicas, áreas ligadas a la toma de decisión, regulación emocional y percepción de recompensa. Estos datos indican que la espiritualidad y la religiosidad son procesadas en circuitos cerebrales integrados, que combinan evaluación cognitiva, motivación y experiencia subjetiva. De esta forma, estas dimensiones no pueden ser comprendidas solo como fenómenos culturales, sino como experiencias bio-psico-sociales interdependientes.

Estas perspectivas indican que la espiritualidad es una dimensión intrínseca a la condición humana, presente tanto en los procesos biológicos como en las experiencias simbólicas y culturales. Al reconocer esta integración, la educación integral amplía su horizonte formativo: deja de tratar la espiritualidad como creencia o valor subjetivo y pasa a comprenderla como una necesidad ontológica y cognitiva, ligada al desarrollo de la conciencia, de la empatía y de la autorregulación emocional. De esta forma, la educación integral encuentra respaldo en estos descubrimientos contemporáneos al comprender que la espiritualidad es una dimensión formadora de la conciencia y del aprender. Educar espiritualmente es, por lo tanto, favorecer el desarrollo pleno del humano, un ser que piensa, siente, actúa y se reconoce como parte de un todo mayor.

3.3 PSICOLOGÍA MORAL CONTEMPORÁNEA

La Psicología Moral Contemporánea, representada por autores como Jonathan Haidt (2012) y Darcia Narvaez (2014), ha ampliado el entendimiento sobre los procesos psicológicos que sustentan la moral, mostrando que los juicios morales envuelven tanto

componentes cognitivos como emocionales. Haidt, en sus investigaciones sobre las bases intuitivas de la moral, argumenta que las decisiones éticas son guiadas principalmente por emociones morales automáticas, como compasión, indignación y gratitud, que anteceden la reflexión racional. Este modelo, conocido como teoría de la intuición social, evidencia que la moralidad emerge de las interacciones humanas y de las influencias culturales y espirituales que moldean los valores de cada sociedad. De modo complementario, Narvaez (2014), destaca que la formación moral está profundamente ligada al desarrollo emocional y neurobiológico, siendo resultado de las experiencias afectivas vividas desde la infancia. La autora propone que la empatía, el cuidado y la autorregulación emocional son fundamentales para la construcción de la conciencia moral y ética, reforzando la importancia del ambiente social y educativo en el cultivo de estas capacidades. Estas contribuciones apuntan que ética y moral no se reducen al razonamiento lógico o al cumplimiento de normas, sino que constituyen expresiones de una conciencia espiritual y relacional que se desarrolla en la convivencia. En este sentido, la Psicología Moral Contemporánea ofrece importantes fundamentos para una educación integral volcada a la formación de sujetos empáticos, autónomos y éticamente responsables, capaces de actuar con sensibilidad y discernimiento en contextos sociales diversos.

En la psicología del Desarrollo, Lawrence Kohlberg (1981), ampliando los estudios de Jean Piaget sobre desarrollo cognitivo, propuso una teoría del desarrollo moral en etapas, que describe cómo los individuos evolucionan en la comprensión de justicia, derechos y deberes. Para Kohlberg, la moral se construye progresivamente, y la religión puede actuar como contexto simbólico y referencial para que el sujeto interprete normas, valores y dilemas éticos. Él observó que la fe y las creencias religiosas frecuentemente proporcionan estructuras cognitivas que orientan decisiones morales, integrando dimensiones normativas y cognitivas del desarrollo.

Complementando este abordaje, James Fowler (1992) desarrolló la Teoría de las Etapas de la Fe, que describe cómo la comprensión religiosa y espiritual evoluciona a lo largo de la vida, acompañando la maduración cognitiva, afectiva y social del individuo. Fowler identifica etapas que van desde la fe intuitiva y proyectiva en la infancia, pasando por la fe literal-concreta en la adolescencia, hasta formas más simbólicas, reflexivas y universalizantes en la edad adulta. Según Fowler, la fe entendida como estructura psicológica de orientación y significado se desarrolla en interacción con experiencias sociales y culturales, y no solo por transmisión religiosa, indicando que la religiosidad integra

dimensiones cognitivas y existenciales del desarrollo humano. Investigaciones subsecuentes realizadas por Fritz Oser y Paul Gmünder (1991) profundizaron la relación entre desarrollo moral y religiosidad, explorando cómo los valores éticos se articulan con creencias espirituales y culturales. Estos estudios mostraron que la moral no se construye de forma aislada del contexto religioso o espiritual, sino que la interacción entre normas, valores culturales y fe contribuye a la formación de juicios éticos más complejos.

Las teorías de Kohlberg, Fowler, Oser y Gmünder demuestran que la espiritualidad, es una dimensión formadora de la conciencia moral, pues orienta al sujeto en la construcción de significados, en la empatía y en la responsabilidad por sus acciones. La educación integral, a la luz de estos autores, tiene como tarea favorecer el recorrido que envuelve autonomía, reflexión e interiorización de valores. Al reconocer que la moralidad se desarrolla en diálogo con la espiritualidad y con las experiencias de fe, la educación asume el compromiso de formar sujetos capaces de comprender al otro, convivir con la diferencia y actuar de forma ética en contextos plurales. Educar integralmente es, por lo tanto, acompañar al ser humano en su crecimiento moral y espiritual, ayudándolo a desarrollar el pensamiento crítico, la conciencia compasiva y el compromiso ético con la vida en comunidad.

En la Psicología Histórico-Cultural, aunque Vygotsky (1896–1934) no se haya dedicado específicamente a la religión, su obra evidencia compromiso con temas culturales y simbólicos relacionados con la espiritualidad. Investigaciones como las de Brandenburg (1998) y Estep (2002) muestran que, los conceptos vygotskianos permiten analizar la construcción del sentido religioso como mediadora social y culturalmente, evidenciando que la espiritualidad puede ser formada tanto a partir de la experiencia concreta del sujeto como de doctrinas institucionalizadas, siempre considerando la mediación simbólica y el contexto social. La internalización de estas experiencias sigue principios semejantes a la adquisición del lenguaje y a la formación de funciones mentales superiores, permitiendo que el niño desarrolle sentido personal y subjetivo. Los estudios (Olivares Rosado et al., 2022; Borges; Zambrano, 2023) destacan que la espiritualidad debe ser considerada como dimensión simbólica, afectiva y relacional del desarrollo, mediada por la cultura, lenguaje y vínculos sociales. Su inclusión en la educación contribuye a la formación integral del sujeto, permitiendo a los alumnos conectar experiencias, emociones y valores, en consonancia con una educación laica, plural y democrática.

En el contexto de la educación integral, al reconocer que la formación del sentido espiritual ocurre en las interacciones sociales y en las vivencias afectivas, el educador es llamado a promover ambientes pedagógicos que estimulen la curiosidad, la escucha, la empatía y la imaginación. En esta perspectiva, el aprendizaje se convierte también en un acto de trascendencia, en el que la persona reconstruye el mundo y a sí mismo por medio del lenguaje y de la experiencia simbólica. Valorar lo simbólico, lo emocional y lo relacional significa reconocer que aprender es adquirir conocimiento y atribuir sentido a la existencia y a la convivencia. La espiritualidad, en este horizonte, se manifiesta como un proceso de humanización continua, un camino de diálogo entre cultura, conciencia y alteridad, que hace de la educación un espacio de plenitud y significado.

Ignacio Martín-Baró, psicólogo social, filósofo y sacerdote jesuita, es uno de los principales exponentes del pensamiento latinoamericano comprometido con la liberación y la justicia social. Su obra constituye un marco en la consolidación de la Psicología de la Liberación, corriente que propone una lectura ética, espiritual y comunitaria del ser humano en su contexto histórico y social (Martín-Baró, 1986; 1998). En sus reflexiones, Martín-Baró articula fe y compromiso político, inspirándose en la Teología de la Liberación y en autores como Marx y Paulo Freire. Él comprende que la liberación humana es un proceso integral, que envuelve tanto la transformación de las estructuras sociales como la superación de la alienación subjetiva. Esta dimensión espiritual es, por lo tanto, inseparable de la ética, de la esperanza y de la responsabilidad social.

Al traer esta perspectiva al campo educacional, la espiritualidad asume un carácter formativo, orientando la educación como un proceso de humanización y de compromiso ético con la vida colectiva. La educación integral, bajo esta óptica, no se reduce a la acumulación de contenidos o habilidades técnicas, sino que envuelve el cultivo de la conciencia, de la empatía y del compromiso con el bien común. Martín-Baró entiende que el conocimiento debe emerger del diálogo y de la práctica social, constituyéndose como un acto de liberación y trascendencia. Su propuesta de una psicología y educación volcadas para la liberación destaca que la verdadera formación humana ocurre cuando el sujeto es capaz de unir razón y afecto, crítica y solidaridad, fe y acción transformadora. Esta visión es ampliada por teólogos como Miroslav Volf (2011), que, en un diálogo con el pluralismo contemporáneo, argumenta que la fe puede servir como un recurso para la reconciliación y la justicia social, en lugar de una fuente de conflicto, reforzando la conexión entre espiritualidad y el bien común.

4 CONSIDERACIONES FINALES

La presente investigación partió de la cuestión: ¿cómo la espiritualidad, la moral y la ética, comprendidas en sus interrelaciones psicológicas, pueden contribuir a una concepción de educación integral que promueva el desarrollo pleno y humanizado del sujeto? El análisis realizado permitió reconocer que la espiritualidad, la ética y la moral ocupan un lugar central en las diferentes corrientes de la psicología y constituyen fundamentos indispensables para la formación humana y para la educación integral.

Aunque cada abordaje psicológico posea presupuestos epistemológicos propios, el análisis evidenció convergencias significativas. La Logoterapia de Frankl, la Psicología Humanista y Transpersonal, la Psicología Existencial Fenomenológica, la Psicología de la Religión, las perspectivas psicoanalíticas de Freud y Jung, la Psicología Cultural y Sistémica, la Psicología Positiva y las Neurociencias de la Espiritualidad, la Psicología Moral Contemporánea, la Psicología del Desarrollo, la Psicología Histórico-Cultural y la Psicología de la Liberación convergen al reconocer la espiritualidad como dimensión formadora de la conciencia, promotora de sentido y orientadora del actuar moral. Esta convergencia, identificada a partir de tradiciones teóricas distintas, refuerza la legitimidad científica y humanista de la espiritualidad como objeto de estudio psicológico y como fundamento pedagógico.

Se constata que la espiritualidad trasciende el campo religioso y asume carácter psicológico, ético y pedagógico. Está intrínsecamente relacionada con la construcción del sentido, el autoconocimiento y la capacidad de actuar moralmente ante el otro y el mundo. Así, la espiritualidad se revela también como un proceso educativo, en el cual el sujeto aprende a reconocerse como parte de una totalidad, a cultivar empatía, a buscar coherencia entre pensamiento y acción y a ejercer la libertad con responsabilidad. Las contribuciones contemporáneas de autores como Ken Wilber, P. Scott Richards y Allen E. Bergin, Robert Emmons, Lisa Miller, Jeff Levin y Miroslav Volf, incorporadas en este estudio, refuerzan la actualidad y la relevancia de esta discusión, evidenciando que la integración entre espiritualidad, salud mental y formación humana es un campo en expansión en las ciencias psicológicas y educativas.

A partir de esta comprensión, la educación integral surge como espacio privilegiado para el desarrollo de estas dimensiones humanas. Educar integralmente significa reconocer que el saber no se restringe a la transmisión de contenidos, sino que envuelve la construcción de sentido, el cultivo de la sensibilidad, el ejercicio de la ética y la vivencia de

la espiritualidad como práctica de humanización. En este horizonte, la espiritualidad deja de ser un aspecto periférico y se convierte en principio formador: un eje que unifica razón, emoción y trascendencia en la búsqueda por la plenitud humana. La psicología, al revelar los procesos de autotranscendencia, empatía y autorregulación, ofrece fundamentos científicos y humanistas a la educación; esta, a su vez, traduce tales fundamentos en prácticas pedagógicas que promueven la convivencia ética, el respeto a la diversidad y la emancipación de los sujetos.

Sin embargo, se reconocen limitaciones importantes en este estudio. Primera, la amplitud del tema y la multiplicidad de referenciales posibles exigieron un recorte que, aunque fundamentado, no agota la diversidad de abordajes psicológicos y educacionales sobre espiritualidad, ética y moral. Segunda, la selección de autores y corrientes, aunque representativa, no contempla todas las contribuciones relevantes, especialmente de tradiciones no occidentales y de perspectivas críticas emergentes. Tercera, el carácter teórico-reflexivo del estudio, aunque necesario para la construcción de un panorama conceptual, limita la discusión sobre las implicaciones prácticas y los desafíos concretos de la implementación de la espiritualidad en la educación integral, especialmente en contextos laicos y plurales.

Ante estas limitaciones, podemos señalar posibilidades de profundización para investigaciones futuras. Primera, la realización de estudios empíricos que investiguen cómo educadores y psicólogos comprenden e integran la espiritualidad en sus prácticas, identificando desafíos, estrategias y resultados. Otra posibilidad de profundización sería el análisis de experiencias concretas de educación integral que incorporan la dimensión espiritual, evaluando sus impactos en el desarrollo cognitivo, emocional, social y ético de los estudiantes. Por último, estudios futuros podrían enfocarse en la discusión sobre los límites éticos y políticos de la inclusión de la espiritualidad en la educación pública, considerando la laicidad del Estado, el pluralismo religioso y los derechos de las familias y estudiantes.

Se concluye, por lo tanto, que espiritualidad y educación integral se entrelazan como dimensiones complementarias de un mismo proyecto: formar seres humanos conscientes, solidarios y capaces de integrar conocimiento y sabiduría, técnica y sensibilidad, libertad y compromiso ético. Integrar espiritualidad a la educación es reconocer que la formación del ser no se agota en el saber, sino que se realiza en el encuentro entre lo humano y el sentido de la vida. Este estudio, al mapear las contribuciones de la psicología para esta discusión,

busca contribuir al fortalecimiento del diálogo entre ciencia y humanización, entre razón y trascendencia, entre educación y plenitud humana.

REFERENCIAS

- Avalos, A., Ortega, O., & Navarro, B. (2023). Las habilidades sociales en la vida. *Universitaria*, 7(29), 1387–1398. <http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v7n29/a25-1387-1398.pdf>
- Cabanach, R. G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., & González, P. (2018). Regulación emocional y estrés en estudiantes universitarios de fisioterapia. *Revista Mexicana de Psicología*. <https://www.redalyc.org/journal/2430/243059346006>
- Cerrón, W. (2019). La investigación cualitativa en la educación. *Horizonte de la Ciencia*. <https://www.redalyc.org/journal/5709/570967709010/html>
- Gaitán, N., & Pérez, M. (2023). Identificación de competencias blandas para fortalecer el currículo de las carreras Administración de Empresas y Marketing y Publicidad. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/369137941_Identificacion_de_competencias_blandas_para_fortalecer_el_curriculo_de_las_carreras_Administracion_de_Empresas_y_Marketing_y_Publicidad
- Negrete, I., & Ruiz, R. (2024). Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes del nivel medio en el 2023. *Linguística y Literatura*. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/2213>
- Pogliaghi, L., Ruiz, A., & Aguilar, R. (2025). Bienestar estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México: Problemáticas, atención y propuestas. Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, UNAM. https://www.puees.unam.mx/sapa/dwnf/102/6.Pogliaghi_2025_Bienestar_Estudiantil.pdf
- Quirós-Morales, J. (2022). Habilidades blandas requeridas por profesionales que ejercen puestos de jefatura desde la perspectiva de ocupantes del rol y subalternos. *Revista Nacional de Administración*, 13(2). <https://doi.org/10.22458/rna.v13i2.4081>
- Rochin, B. (2021). Competencias socioemocionales en educación básica. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22), Article e01. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v11n22/2007-7467-ride-11-22-e01.pdf>
- Secretaría de Educación Pública. (2021). Caja de herramientas: Desarrollo de habilidades sociales y emocionales para entornos educativos armónicos. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/C2_1Desarrollo-de-habilidades-sociales-y-emocionales-para-entornos-educativos-armonicos.pdf