

DESARROLLO, VALIDACIÓN Y DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA ESCALA DE ESPIRITUALIDAD PERSONAL EN UNA MUESTRA DE ADULTOS EN PUERTO RICO

DEVELOPMENT, VALIDATION AND THEORETICAL DESCRIPTION OF THE
PERSONAL SPIRITUALITY SCALE IN A SAMPLE OF ADULTS IN PUERTO RICO

Recibido: 9 de enero de 2017 | Aceptado: 9 de octubre de 2017

Juan A. **González-Rivera** ¹, Jaime **Veray-Alicea** ², Adam **Rosario-Rodríguez** ³

^{1,2,3} Universidad Carlos Albizu, Recinto San Juan

RESUMEN

El presente estudio analiza las propiedades psicométricas de la Escala de Espiritualidad Personal (EEP) en una muestra de adultos puertorriqueños. La espiritualidad se define como la capacidad multidimensional de búsqueda de sentido y conexión en las relaciones con uno mismo, con las demás personas, con la naturaleza o lo sagrado. Un total de 347 puertorriqueños participaron en este estudio de carácter exploratorio y psicométrico. Los resultados reflejaron una solución de tres factores como la más apropiada para explicar la variancia en las puntuaciones. Estos factores fueron identificados como Conexión Intrapersonal, Conexión Interpersonal y Conexión Transpersonal. Un total de 12 reactivos cumplieron con los criterios de discriminación y cargas factoriales apropiadas (cuatro reactivos por factor). El índice de confiabilidad de la escala fue .84. Estos resultados sugieren que la EEP tiene el potencial para medir este constructo en adultos puertorriqueños. Además, la EEP permitirá el avance de nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la espiritualidad en Puerto Rico.

PALABRAS CLAVE: Espiritualidad, propiedades psicométricas, validación.

ABSTRACT

This article examines the psychometric properties of the Personal Spirituality Scale (EEP) in a sample of Puerto Ricans adults. Spirituality is defined as the multidimensional capacity of search for meaning and connection in relationships with oneself, other people, nature or the sacred. A total of 347 Puerto Ricans participated in this psychometric study. The results reflected a solution of three factors as the most appropriate one to explain the variance in the scorings. These factors were denominated Intrapersonal Spirituality, Interpersonal Spirituality and Transpersonal Spirituality. A total of 12 items complied with the criteria of discrimination and presented appropriate factor loadings (four items by factor). The reliability index of the scale was .84. These results suggest that the EEP has the potential to measure this construct among Puerto Rican adults. Likewise, the EEP will advance further research of the phenomenon of spirituality in Puerto Rico.

KEYWORDS: Spirituality, psychometric properties, validation.

1. Juan A. González-Rivera, Psy.D., Facultad Adjunta, Programa Bachillerato Interdisciplinario en Psicología, Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan; 2. Jaime Veray-Alicea, Ph.D., Director del Programa Doctoral en Psicología con especialización en Consultoría, Investigación y Docencia, Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan; 3. Adam Rosario Rodríguez, M.S., Facultad Adjunta, Programa Bachillerato Interdisciplinario en Psicología, Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan, Puerto Rico. Para información sobre esta investigación deben comunicarse con Juan Aníbal González-Rivera, 500 West Main Suite 215, Bayamón, P.R. 00961. Email: prof.juangonzalez@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El estudio científico de la espiritualidad ha cobrado cada vez mayor importancia en la psicología, hasta convertirse en una de las variables salutogénicas más estudiada en el campo de la salud física y mental (Koenig, 2008; 2009). Se han propuesto modelos bio-psico-sociales-espirituales para poder entender al ser humano desde una perspectiva multidimensional, tratando de abarcar todas las áreas que afectan y se ven afectadas en las personas que padecen de alguna enfermedad (Dubourdie, 2008; King, 2000; Sulmasy, 2002). A pesar del cúmulo de estudios que tratan el fenómeno de la espiritualidad, particularmente en Estados Unidos, el desarrollo de investigaciones en Puerto Rico sobre este tema ha sido limitado (González-Rivera, 2015).

La revisión de literatura indica que la mayor parte de los instrumentos que miden la espiritualidad han sido desarrollados y validados en contextos norteamericanos. Se han realizado esfuerzos de traducciones y validaciones de algunos de estos instrumentos en Puerto Rico (González-Rivera, 2016; Quan-Vega, 2008; Scharrón del Río, 2005). No obstante, no se identificó algún instrumento desarrollado completamente en la isla para medir la espiritualidad desde una perspectiva holística, contextualizada y libre de elementos estrictamente religiosos (i.e., dogmas, cultos, festividades religiosas, etc.) que puedan alterar los resultados de futuras investigaciones. Este hecho podría explicar la carencia de producción científica en el país sobre el tema de la espiritualidad. Teniendo esto en consideración, este proyecto tuvo como objetivo principal evaluar la validez de constructo y confiabilidad de una escala de espiritualidad desarrollada según las dimensiones teóricas del Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (González-Rivera, 2017) y evaluada en una muestra de adultos puertorriqueños.

Religión y Espiritualidad: Un Problema de Conceptualización

Uno de los principales problemas de las investigaciones relacionadas al tema de la espiritualidad es la conceptualización utilizada para construir los instrumentos (Garssen, Visser & Jager, 2016; McPherson, 2001). Luego de una extensa revisión de literatura, identificamos tres corrientes de investigación asociadas a la construcción de instrumentos que miden espiritualidad: (a) los instrumentos que engloban la espiritualidad dentro de la religiosidad (Piedmont, 1999), (b) los instrumentos que definen la espiritualidad como un constructo más abarcador que la religiosidad (Zwingman, Klein & Büssing, 2011), y (c) las escalas de espiritualidad que incluyen reactivos asociados al bienestar psicológico y al bienestar subjetivo (Koenig, 2008).

Koenig (2008), al elaborar una lista de preocupaciones relacionadas a la medición de la espiritualidad en las investigaciones científicas, explica que tradicionalmente la espiritualidad era entendida como una experiencia única de las personas profundamente religiosas. Sin embargo, aclara que en la actualidad la espiritualidad puede incluir elementos religiosos, como elementos seculares. A su vez, debemos añadir que en el presente muchas personas suelen identificarse como espirituales, pero no religiosas. En un estudio realizado en Puerto Rico por González-Rivera (2016), el 87% de los participantes se consideraban personas espirituales, mientras que solo el 41%, de la misma muestra, se consideraban personas religiosas. Muchas de estas personas tienen una actitud escéptica hacia la religión institucionalizada y prefieren desligarse de las mismas (Zwingman, Klein & Büssing, 2011).

Otra preocupación expresada por Koenig (2008) es la cantidad de instrumentos de espiritualidad contaminados por la inclusión de reactivos asociados a la salud mental positiva como, por ejemplo: bienestar

general, optimismo, perdón, gratitud, significado y propósito en la vida. Dicha práctica está recibiendo fuertes críticas por solapar reactivos asociados al bienestar psicológico en las escalas de espiritualidad y forzar altas correlaciones entre estos dos constructos (Garssen et al., 2016; Kapuscinski & Masters, 2010; Migdal & MacDonald, 2013).

Por estas razones, es importante clarificar los conceptos religiosidad y espiritualidad. Según Koenig (2009), la religiosidad es un sistema organizado de creencias, prácticas, rituales y símbolos diseñados para facilitar la cercanía a lo sagrado, entender la responsabilidad de uno con los demás y vivir sus creencias en una comunidad de fe. La simple creencia en Dios no necesariamente representa religiosidad en una persona. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, González-Rivera (2016) encontró que el 84% de las personas practican la oración –lo que supone una creencia en Dios– pero solo el 51% participa y se congrega en una comunidad religiosa. La literatura demuestra que existen muchas personas con creencias en Dios que no se identifican con ninguna religión y viven su espiritualidad teísta desde la subjetividad. Para que la creencia en Dios sea un indicador de religiosidad debe estar institucionalizada y vivida desde los postulados centrales de una religión en particular. De lo contrario, la creencia en Dios queda suscrita a la experiencia de cada individuo, entendiéndose, la espiritualidad de cada persona.

Por su parte, Shafranske y Sperry (2005) han identificado tres componentes principales de la espiritualidad: referencia a los valores y creencias espirituales (comúnmente asociada a la existencia de una fuerza superior), referencia al mantenimiento de valores y creencias existenciales; y referencia a la existencia de aspectos metafísicos que implica ir más allá de las explicaciones cognitivas o racionales para que surja el fenómeno espiritual (trascendencia). También, se ha definido como un conjunto de sentimientos que

conectan al individuo consigo mismo, con la comunidad, la naturaleza o el propósito de vida en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de paz y armonía (González-Rivera, 2015). A estos efectos, concluimos que la religión se refiere a un conjunto de creencias y prácticas de una institución religiosa organizada, y que la espiritualidad se inclina hacia una experiencia individual de búsqueda de sentido y conexión interior con elementos trascendentales.

Partiendo de lo antes postulado, ofrecemos cuatro recomendaciones de redacción que deben tomarse en consideración al momento de desarrollar instrumentos para medir la espiritualidad. En primer lugar, se debe desarrollar un marco teórico en el cual la espiritualidad esté separado del constructo religiosidad para que las respuestas ofrecidas en la escala, tanto de las personas religiosas-espirituales, como de las personas espirituales-no religiosas, reflejen elementos únicamente asociados a la dimensión espiritual y no a la religión. En segundo lugar, recomendamos desarrollar reactivos que no contengan elementos estrictamente religiosos (i.e., cultos, festividades religiosas, etc.), usualmente rechazados por las personas espirituales-no religiosas. En tercer lugar, la cantidad de reactivos que contengan elementos asociados al estudio del bienestar psicológico y la salud mental positiva (i.e., significado y propósito en la vida), no debe exceder el 25% de los reactivos de la escala total (Garssen et al., 2016). Por último, exhortamos a contextualizar el marco teórico y la redacción de los reactivos a las realidades socioculturales y espirituales de cada país. Por ejemplo, la espiritualidad puertorriqueña se caracteriza por un fuerte componente teísta, aunque existen personas que no suelen describirse como religiosos (González-Rivera, Quintero, Veray & Rosario, 2017). Estos cuatro elementos fueron considerados al momento de elaborar la escala objeto de nuestro estudio.

Marco Conceptual de la Escala de Espiritualidad Personal

Para el desarrollo de la Escala de Espiritualidad Personal (EEP), se utilizó el procedimiento recomendado por Crocker y Algina (1986): revisión de literatura, análisis de conceptos, construcción de definiciones teóricas y la elaboración de un mapa conceptual. En este caso, para la elaboración de la EEP, utilizamos como marco teórico el Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (MMCE) desarrollado por González-Rivera (2017), quien propone que la espiritualidad es un constructo multidimensional enmarcado dentro de un contexto intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Este autor define espiritualidad como la facultad multidimensional de búsqueda de sentido, trascendencia y conexión en las relaciones con uno mismo, con las demás personas, con la naturaleza o lo sagrado; puede incluir enfoques no teístas y no religiosos, como también enfoques teístas y religiosos.

El MMCE al igual que Mount (2003), consideran que la espiritualidad es relacional en su expresión. Por ende, la mejor manera de operacionalizar la espiritualidad para efectos de medición y evaluación, es a través de su triple expresión relacional. Por esta razón, los reactivos de la EEP fueron redactados de acuerdo a estos tres dominios y se pondrán a prueba cuando se evalúe la validez de construcción lógica del instrumento mediante un análisis de factores exploratorio. A continuación, se explican teóricamente los tres dominios que explican el fenómeno de la espiritualidad según el MMCE (González-Rivera, 2017).

Conexión Intrapersonal. Este dominio representa la dimensión intrapersonal de la espiritualidad, ligada a aspectos existenciales del ser humano como la búsqueda de sentido, significado, propósito y dirección en la vida. Frankl (1959/2000) fue el primero en considerar, desde la perspectiva de la salud mental, la búsqueda de sentido como un elemento fundamental

de la experiencia humana. El MMCE considera que este sentido y significado se alcanzan a través del autodescubrimiento, la conexión consigo mismo/a y la armonía interior (González-Rivera, 2017). Delaney (2005) explica que el camino espiritual comienza con una reflexión interna y con la búsqueda de significado y propósito; y conduce, consecuentemente, al crecimiento, la sanación y la transformación interior.

La conexión intrapersonal se fortalece a través de un conjunto de prácticas y/o estrategias espirituales caracterizadas por el silencio, la reflexión interior, la meditación y la atención plena. Según el modelo, estas estrategias o técnicas no son en esencia la espiritualidad, pero desarrollan cabalmente la dimensión intrapersonal de la misma, generando a su vez, una profunda conexión interior y un sentido de coherencia (González-Rivera, 2017). Esta conexión puede alcanzarse desde un enfoque religioso, como desde un enfoque holístico, e incluso profesional y terapéutico, tal como, el Programa de Reducción del Estrés Basada en Mindfulness (Kabat-Zinn, 1982).

Conexión Interpersonal. Este dominio representa la dimensión interpersonal de la espiritualidad. Rosado (2008) establece que, en principio, la espiritualidad trata sobre relaciones e interrelaciones en todos los ámbitos: consigo mismo, con otras personas, con seres inmateriales, con Dios, con la naturaleza, con el universo, etc. De hecho, por esta razón, a los tres dominios principales del MMCE se les denomina "conexión", porque tratan las tres posibles relaciones espirituales que el ser humano puede experimentar. El MMCE considera que, la conexión interpersonal, se alcanza a través del respeto, el amor, la compasión y la aceptación; y se fortalecen en la medida que las personas desarrollan y mantienen relaciones saludables y prolíferas en todos sus entornos (González-Rivera, 2017).

Para muchas religiones y corrientes espirituales, es muy importante manifestar su espiritualidad en acciones concretas de

compasión y ayuda a los demás, particularmente, a los más necesitados. Por ejemplo, esta dimensión es tan importante en las religiones judeocristianas que, uno de sus principales mandamientos dicta “*amarás a tu prójimo como a ti mismo*”. El MMCE propone que una de las formas de evaluar y valorar la espiritualidad de una persona es por su capacidad de amar y relacionarse con otros respetuosamente (González-Rivera, 2017). Curbelo (2006), indica cuatro factores que caracterizan la espiritualidad saludable: una buena relación con lo sagrado, una buena relación con uno mismo, una buena relación con los demás y una buena relación con la naturaleza.

Conexión Transpersonal. Este dominio representa la dimensión transpersonal de la espiritualidad, ligada a aspectos intangibles y trascendentales de la experiencia humana. Según explica González-Rivera (2017), la concepción trascendental de la realidad depende en gran medida del contexto sociocultural, ambiental e histórico de cada individuo. En Puerto Rico, donde aproximadamente el 97% de los habitantes se consideran cristianos (Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, 2011), la conexión transpersonal tendrá elementos, principalmente, teístas y deístas. De igual manera, sucede en países latinoamericanos y en Estados Unidos donde predominan las denominaciones cristianas. En estos países, la dimensión trascendental está fundamentada en la relación de la persona con un ser o fuerza superior, generalmente denominado Dios. Sin embargo, en ciertos sectores no-religiosos, este ser puede tomar el nombre de conciencia cósmica, conciencia universal, energía, el ser unitivo, entre otros. Este dominio pertenece al orden de lo divino o la búsqueda de lo sagrado (Pargament, 1997).

La conexión transpersonal se puede fortalecer a través de ciertas prácticas y/o estrategias espirituales como, por ejemplo, la oración personal (distinta de la oración comunitaria propia de la religión), la meditación teísta centrada en lo sagrado,

lectura de libros sagrados, entre otras, según la orientación del individuo (González-Rivera, 2017). Es importante señalar que, aunque el modelo propone tres dimensiones de conexión, se trata de una sola espiritualidad donde sus dimensiones están interconectadas y son interdependientes. Según el modelo, estas dimensiones favorecen ciertas variables asociadas al bienestar psicológico y físico de los individuos.

Instrumentos para Evaluar Espiritualidad

En los últimos años, varios investigadores han desarrollado instrumentos y escalas dirigidos a medir el constructo espiritualidad. No obstante, la mayoría de estos instrumentos fueron desarrollados en inglés y validados en contextos norteamericanos. Además, algunos presentan limitaciones en sus marcos teóricos al integrar los constructos religiosidad y espiritualidad en un mismo instrumento y otros tienen una elevada cantidad de reactivos asociados al bienestar psicológico.

Uno de los instrumentos más utilizados en la investigación científica en Estados Unidos es el *Spiritual Well-Being Scale* (SWBS; Ellison, 1983). Esta escala mide la percepción de calidad de vida espiritual, el bienestar religioso y el bienestar existencial. Sin embargo, Garssen et al. (2016) no recomiendan su utilización debido a que el 70% de sus reactivos están asociados más a salud mental positiva que a espiritualidad, lo que representa una gran limitación para este instrumento. Sucede lo mismo con el *Spirituality Index of Well-Being* (Daaleman & Frey, 2004), el cual fue desarrollado para medir bienestar subjetivo espiritual en pacientes con enfermedades físicas. Este instrumento mayormente se utiliza en estudios relacionados a la calidad de vida, pero su principal limitación es que el 42% de sus reactivos se asocian a bienestar psicológico general.

Otro de los instrumentos más utilizados es el *Multidimensional Measure of*

Religiousness/ Spirituality del Fetzer Institute (1999). Este instrumento fue diseñado para medir cuanto impacta a la salud los siguientes factores: experiencias espirituales diarias, el sentido de vida, los valores y creencias, el perdón, las prácticas religiosas privadas, el afrontamiento religioso, el apoyo religioso, el compromiso y la dedicación y la organización religiosa. Existe una versión corta de la escala, el Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality desarrollada por Harris, Sherritt, Holder, Kulig, Shrier & Knight (2008). Sin embargo, como muestran claramente sus factores, la principal limitación de este instrumento es que integra en su marco teórico elementos religiosos y espirituales. Esta misma limitación la presenta el *Spiritual Coping Strategies* (Baldacchino & Buhagiar, 2003). Este instrumento está constituido por dos sub-escalas que examinan las estrategias de afrontamiento espiritual-religioso y las estrategias de afrontamiento no espiritual-religioso. Sin embargo, las estrategias espirituales que presenta son estrictamente religiosas, predominantes en personas que se congregan regularmente en una iglesia.

Asimismo, otro de los instrumentos más utilizados internacionalmente es el *Spirituality Scale* (Delaney, 2005). Este instrumento pretende evaluar la espiritualidad holísticamente desde tres dominios centrales: a) autodescubrimiento, b) relaciones con otros, y c) conciencia del eco. La principal limitación de este instrumento es que al ser administrado y validado en Puerto Rico no mantuvo su logística teórica original, por lo cual tuvo que ser adaptada y eliminarse ocho de sus reactivos (González-Rivera, 2017). En esta adaptación, desapareció el dominio conciencia del eco y todos los reactivos representativos del mismo. En su lugar, se conformó un nuevo dominio que los investigadores denominaron poder superior/inteligencia universal. Sin embargo, este dominio se configuró desde los reactivos originales de la escala y no desde las realidades socioculturales y espirituales de Puerto Rico.

Luego de revisar en las bibliotecas de las universidades de Puerto Rico y las principales revistas de psicología de la isla, confirmamos que no se han creado instrumentos nativos para medir espiritualidad que tomen en consideración los cuatro postulados de redacción presentados previamente, aunque identificamos varios esfuerzos de adaptación y traducción de instrumentos anglosajones. Por ejemplo, Scharrón del Río (2005) tradujo y validó tres instrumentos de espiritualidad para correlacionar las puntuaciones de las mismas con la sintomatología depresiva en estudiantes universitarios. Por su parte, Faris-Román (2014) adaptó y validó el Inventario Cristiano de Espiritualidad de Shorkey y Windsor (2010) en una muestra de personas en centros de rehabilitación con base de fe. En cuanto al tema de la inteligencia espiritual, Hiraldo-Lebrón (2014) tradujo y validó una escala para medir inteligencia espiritual en una muestra de estudiantes graduados en Puerto Rico y García-Fernández (2006) desarrolló un inventario para medir actitudes y destrezas de inteligencia moral y espiritual para personas mayores de 21 años basado en los postulados de la ética reverencia a la vida.

Tomando esto en consideración, el presente trabajo tuvo como propósito desarrollar y validar la Escala de Espiritualidad Personal (EEP) en una muestra de adultos puertorriqueños. Con este fin, se examinó la validez de constructo para confirmar si la estructura factorial de la EEP es congruente con las dimensiones teóricas del MMCE (González-Rivera, 2017) y se evaluó la confiabilidad del instrumento para corroborar si los reactivos de la EEP son consistentes en la medida del constructo espiritualidad.

MÉTODO

Para lograr el objetivo de este trabajo investigativo, utilizamos un diseño no experimental, de tipo exploratorio con técnicas cuantitativas (Runyon, Coleman & Pittenger, 2000; Sánchez-Viera, 2014). A

continuación, presentamos una descripción detallada del método implementado.

Participantes

El procedimiento para la selección de los/as participantes fue por disponibilidad, tipo no probabilístico. La muestra estuvo compuesta de 347 participantes reclutados de forma electrónica. En cuanto al tamaño de la muestra para análisis de factores exploratorios, Hair, Black, Babin y Anderson (2010) recomiendan un mínimo de 100 participantes, aunque indican que el tamaño ideal debe ser entre 300 y 400 participantes a fin de minimizar la probabilidad de equivocación (valores inflados), aumentar la precisión de los estimadores poblacionales y,

por tanto, la confianza en las inferencias elaboradas (Osborne & Costello, 2004). Por su parte, MacCallum, Widaman, Preacher y Hong (2001) recomiendan un radio conservador de 20 participantes por cada ítem de la escala a evaluar. En nuestro caso, la escala a examinar tiene 15 ítems, lo que sugiere a un mínimo de 300 participantes. En la Tabla 1, se presentan los datos sociodemográficos de los/as participantes. Para participar de este estudio, se establecieron los siguientes criterios de inclusión: (1) ser mayor de 21 años de edad, (2) tener la capacidad de leer en español, y (3) ser residente en Puerto Rico. La edad promedio de los mismos fue de 42.23 (DE = 12.24).

TABLA 1.
Información sociodemográfica de la muestra.

Variables	f	%
Género		
Femenino	258	74.4
Masculino	89	25.6
Preparación Académica		
Escuela superior o menos	5	1.4
Grado asociado / técnico	34	9.8
Bachillerato	109	31.4
Maestría	125	36.0
Doctorado	66	19.0
Estado civil		
Casado/a	141	40.6
Soltero/a	109	31.4
Divorciado/a	53	15.3
Viudo/a	5	1.4
Convivencia	36	10.4
Religión		
Católico/a	135	38.9
Cristiano Protestante	114	32.9
Musulmán/a	1	0.3
Judío/a	1	0.3
Budista	5	1.4
Ateo/Agnóstico	14	4.0
Ninguna	50	14.4
Otra	27	7.8
¿Se considera religioso?		
Sí	147	42.4
No	200	57.6
¿Se considera espiritual?		
Sí	318	91.6
No	29	8.4

Nota: N = 347

Instrumentos

Cuestionario de Datos Generales.

Desarrollamos un cuestionario de datos sociodemográficos para obtener información importante relacionada a la edad, género, estado civil, religión, preparación académica, entre otras variables que permitieron la descripción de la muestra del estudio.

Escala de Espiritualidad Personal. La EEP fue desarrollada por González-Rivera (2017), para medir el constructo espiritualidad desde una perspectiva multidimensional. La versión original de la escala estaba constituida por 15 reactivos. Estos reactivos fueron agrupados dentro de una estructura de tres factores según la taxonomía del creador de la escala: Conexión Intrapersonal, Conexión Interpersonal y Conexión Transpersonal. Cada factor estaba compuesto originalmente por cinco reactivos cada uno. Se utilizó un formato de cuatro respuestas estilo Likert que fluctuaban entre “*Totalmente en desacuerdo*” hasta “*Totalmente en Acuerdo*” en continuo numérico del 1 al 4. El puntaje más bajo que se podía obtener en la versión original es 15 y el más alto es 60 donde a mayor puntuación, mayor espiritualidad.

Procedimientos Generales

Los datos fueron recopilados de forma electrónica durante el periodo de verano-otoño de 2016. Se distribuyó un anuncio a través de las redes sociales (i.e Facebook) y correos electrónicos para que las personas interesadas pudieran participar de la investigación. Los participantes tenían autorización para compartir el anuncio en sus redes sociales y correos electrónicos, con el fin de ampliar la muestra mediante el efecto “bola de nieve”. Para la versión electrónica, se utilizó la plataforma de PsychData. Este es un sitio web dirigido a crear instrumentos en línea para el campo de la psicología, el cual permitió que el instrumento fuera colocado en internet con todas las especificaciones del Comité de Ética en la Investigación.

Una vez recopilados los datos, analizamos los mismos utilizando el sistema para análisis estadísticos *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS por sus siglas en inglés, versión 23.0). Específicamente, realizamos análisis descriptivos de la muestra, análisis de reactivos para conocer su índice de discriminación, análisis de factores utilizando el método de extracción “Principal Axis Factoring” con rotación Oblimin y análisis de confiabilidad para calcular el coeficiente Alpha de Cronbach y división en mitades de Spearman-Brown. Todos los procedimientos de este estudio fueron aprobados por el Comité Institucional de Revisión (IRB por sus siglas en inglés) de la Universidad Carlos Albizu de San Juan, Puerto Rico.

RESULTADOS

Validez de Construcción Lógica

Para determinar la validez de construcción lógica del instrumento, llevamos a cabo un análisis de factores utilizando el método de extracción “Principal Axis Factoring” con rotación oblicua para factores correlacionados, identificando aquellos factores que expliquen 5% o más de la varianza como sugiere Hatcher (1994). Como criterios de aceptación, consideramos aquellos reactivos con una carga factorial mayor a .50 en un solo factor (Stevens, 2002). Los resultados mostraron una estructura de tres factores que explicaban el 62% de la varianza de los datos originales. Sin embargo, cuando revisamos las cargas factoriales de cada reactivo, se identificaron tres ítems que no cumplieron con los criterios de aceptación detallados anteriormente y fueron eliminados de los análisis posteriores: (1) *Tengo un sentido de propósito y dirección en mi vida*; (8) *Siento un profundo respeto por la naturaleza*; y (11) *Suelo buscarles un significado a mis experiencias de vida*. Luego, procedimos nuevamente a realizar el análisis factorial con los 12 reactivos restantes.

En esta segunda ocasión, los resultados mostraron nuevamente una estructura de tres factores que explicaban el 67% de la varianza, del cual 37% lo explica el factor 1, el 17% lo explica el factor 2, y el 13% lo explica el factor 3. Al revisar las cargas factoriales de estos reactivos, observamos que todos cumplieron los criterios de inclusión. Las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .831) y la prueba de

esfericidad Bartlett ($X^2(66) = 1985.177, p < .000$) apoyaron la adecuación de los datos de muestreo para el análisis. En la tabla 2, se presentan las cargas factoriales obtenidas por los 12 reactivos, cuya distribución por dimensión fue la siguiente: 4 reactivos en el primer factor, 4 en el segundo y 4 en el tercer factor.

TABLA 2.
Reactivos cuyas Cargas Factoriales fueron Superiores a .50 y sus Factores Correspondiente.

Reactivo	1	2	3
6. Mi fe en un ser o fuerza superior me ayuda a enfrentar los retos de mi vida.	.903		
3. Creo en un ser o fuerza superior que me proporciona apoyo y sustento...	.879		
15. Tengo una relación personal con un ser o fuerza superior.	.838		
13. Practico la oración para ponerme en contacto con un ser o fuerza superior.	.837		
7. Practico el silencio para ponerme en contacto conmigo mismo/a.		.806	
4. Practico la meditación para tener contacto conmigo mismo/a.		.697	
10. En ocasiones me siento conectado con el universo.		.682	
14. Siento una sensación de conexión y armonía conmigo mismo/a.		.544	
12. Ayudar a las demás personas es un valor para mí.			.750
2. Todos los seres vivientes merecen respeto.			.642
9. Mantener y fortalecer mis relaciones con los demás es importante para mí.			.626
5. Aceptar y respetar la diversidad de personas es un valor para mí.			.585

Nota: Factor 1 = Conexión Transpersonal; Factor 2 = Conexión Intrapersonal; Factor 3 = Conexión Interpersonal.

Al revisar detenidamente la agrupación de los reactivos por su carga factorial y contrastarlos con el marco teórico de González-Rivera (2017) presentado en este artículo, se determinó que los reactivos agrupados en el primer factor (7, 4, 10 y 14) pertenecen a la dimensión intrapersonal de la espiritualidad, denominada “Conexión Intrapersonal”. El segundo factor agrupó los reactivos 6, 3, 13 y 15; estos reactivos pertenecen a la dimensión transpersonal de la espiritualidad, nombrada “Conexión Transpersonal”. Finalmente, los reactivos agrupados en el tercer factor (12, 2, 5 y 9) pertenecen a la dimensión interpersonal de la espiritualidad, denominada “Conexión Interpersonal”.

Análisis de Reactivos

Con los datos obtenidos llevamos a cabo análisis de reactivos para determinar sus índices de discriminación. Específicamente, utilizamos el método de correlación del reactivo con el total de la prueba. Los resultados mostraron unos índices de discriminación que fluctuaban de .33 a .66, con un promedio de .50 para los 12 reactivos de la escala final. Al observar los valores obtenidos, identificamos que todos los reactivos obtuvieron índices de discriminación dentro de los puntos de corte ($r_{bis} > .30$ y $< .70$) sugeridos en la literatura (Field, 2013; DeVellis, 2003; Kline, 2000). En la Tabla 3 presentamos los índices de discriminación por reactivo.

TABLA 3.
Índice de Discriminación de los Reactivos.

Reactivo	r_{bis}	Reactivo	r_{bis}
2	.395	9	.428
3	.594	10	.451
4	.454	12	.377
5	.328	13	.616
6	.648	14	.530
7	.524	15	.657

Análisis de Confiabilidad

Estos 12 reactivos fueron sometidos a un análisis de consistencia interna para determinar el índice de confiabilidad de la escala. Para ello utilizamos dos métodos: el coeficiente Alpha de *Cronbach* y división en mitades de *Spearman-Brown*. Los resultados mostraron un coeficiente *Alfa* de .84 y de .85

para la prueba *Spearman-Brown*. Utilizamos estos mismos análisis para cada uno de las dimensiones identificadas en el análisis de factores. En la Tabla 4 se presentan el Alfa de *Cronbach*, el coeficiente de la prueba *Spearman-Brown*, la media y la desviación estándar de la versión final de la EEP y sus sub-escalas.

TABLA 4.
Confiabilidad Alfa y estadística descriptiva de la versión final de la EEP y sus Sub-Escalas.

Escala/Sub-escala	Ítems	Alfa	Spearman-Brown	M	DE
1. Conexión Intrapersonal	4	.79	.75	12.41	2.88
2. Conexión Transpersonal	4	.92	.89	13.87	3.23
3. Conexión Interpersonal	4	.74	.70	15.14	1.48
Escala de Espiritualidad Personal	12	.84	.85	41.42	5.70

Análisis de Correlación entre Factores

Por último, realizamos un análisis correlacional lineal de los tres factores identificados y la EEP, utilizando el coeficiente Producto-Momento Pearson. Los resultados se muestran en la Tabla 5. Como se puede observar, todos los coeficientes r

de Pearson obtenidos en los análisis fueron estadísticamente significativos. Los resultados reflejaron correlaciones altas y moderadamente altas entre la EEP y sus subescalas. A su vez, mostraron correlaciones moderadamente bajas entre las tres subescalas de la EEP.

TABLA 5.
Correlaciones entre la Escala de Espiritualidad Personal y sus tres subescalas.

Escalas	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Escala de Espiritualidad Personal	.771	.799	.603
1. Conexión Intrapersonal	—	.308	.349
2. Conexión Transpersonal		—	.293
3. Conexión Interpersonal			—

Nota: $n = 347$, $p = .01$

De acuerdo a los resultados discutidos, desarrollamos la versión final de la EEP. La misma cuenta con 12 reactivos, distribuidos en tres sub-escalas de acuerdo a la taxonomía de González-Rivera (2017). El orden de los reactivos en la versión final fue aleatorio, por lo cual no se encuentran distribuidos según el factor al que pertenece. Dado los coeficientes correlacionales moderados y estadísticamente significativos entre las sub-escalas, la suma de las puntuaciones en cada una de ellas se considera un índice general de espiritualidad. Las puntuaciones posibles fluctúan de 12 a 48. Se entiende que, a mayor puntuación obtenida, mayor espiritualidad exhibe el individuo.

DISCUSIÓN

Este estudio tuvo como objetivo principal desarrollar y validar la Escala de Espiritualidad Personal (EEP) en una muestra de adultos puertorriqueños. Este es el primer instrumento desarrollado totalmente en Puerto Rico para medir espiritualidad desde una perspectiva holística, contextualizada y libre de elementos estrictamente religiosos, tales como, dogmas, cultos y festividades religiosas. Esto representa una importante aportación para el desarrollo de nuevas investigaciones sobre espiritualidad en Puerto Rico. A su vez, permitirá análisis más amplios sobre las diferencias entre aspectos espirituales y aspectos religiosos y el impacto de estos en la salud física y psicológica de los puertorriqueños.

Los fundamentos teóricos del Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (MMCE) de González-Rivera (2017) permitió el desarrollo de 15 reactivos que se agruparon en tres sub-escalas: conexión intrapersonal, conexión interpersonal y conexión transpersonal. Estas dimensiones integran las creencias y prácticas espirituales que puede tener un individuo. El análisis de factores exploratorio confirmó la presencia de estas tres dimensiones y sugiere que la Escala de Espiritualidad Personal se ajusta

adecuadamente al MMCE (véase Apéndice 1). En cuanto a las sub-escalas del instrumento, la dimensión denominada Conexión Intrapersonal está asociada a los aspectos existenciales de la espiritualidad como la búsqueda de sentido, significado, propósito y dirección en la vida, los cuales se alcanzan a través del autodescubrimiento, la conexión consigo mismo/a y la armonía interior. Según González-Rivera (2017), la conexión intrapersonal se fortalece a través de un conjunto de estrategias espirituales caracterizadas por el silencio, la reflexión interior, la meditación y la atención plena (mindfulness).

La segunda dimensión, Conexión Interpersonal, está asociada a los factores interrelaciones de la espiritualidad como el respeto, el amor, la compasión y la aceptación. A su vez, se circunscribe al ámbito de las relaciones familiares, laborales y sociales. La evaluación de esta dimensión ayudaría a que las personas tomen conciencia de sus destrezas y necesidades interpersonales. La tercera dimensión, Conexión Transpersonal, está relacionada con factores intangibles y trascendentales de la espiritualidad como la esperanza, la relación con un ser o fuerza superior y la búsqueda de lo sagrado. González-Rivera (2017) explica que esta dimensión se fortalece a través de la oración personal, la meditación teísta centrada en lo sagrado y la lectura de libros sagrados y/o espirituales.

En síntesis, las propiedades psicométricas obtenidas por la EEP, demuestran índices de confiabilidad, de consistencia interna y validez dentro de lo esperado. Esto fue evidenciado al observar la consistencia interna del instrumento final. De igual forma, la validez de construcción lógica del instrumento fue examinada a través de un análisis de factores exploratorio. Los análisis psicométricos de la EEP demuestran que el instrumento es apropiado, por lo cual se recomienda su uso en futuras investigaciones en Puerto Rico, que permitan fortalecer el conocimiento sobre la espiritualidad y sus posibles correlaciones

con otras variables psicológicas y salutogénicas en la isla. Los análisis confirmaron que la suma de las puntuaciones de las subescalas puede considerarse un índice general de espiritualidad.

Limitaciones

Como en toda investigación, identificamos varias limitaciones en nuestro estudio. La primera fue la carencia, tanto de instrumentos como de investigaciones, realizadas en el contexto sociocultural puertorriqueño acerca de la espiritualidad. Por otro lado, el tipo de muestreo utilizado fue por disponibilidad. Este tipo de muestreo hace que la generalización de los hallazgos sea limitada, lo que significa que dichos hallazgos son relevantes solo a los/as participantes de este estudio. Por otra parte, dado el uso de plataformas electrónicas, se puede esperar que la muestra este siendo más representativa de un sector poblacional (i.e., usuarios frecuentes de tecnología). Por último, no se pudo examinar la confiabilidad de la escala a través del tiempo; solo se examinó la confiabilidad de la escala a través de sus elementos.

Recomendaciones

Recomendamos administrar la EEP a otra muestra de participantes para realizar el proceso de validación cruzada, así como evaluar la validez convergente y divergente del instrumento final. De igual forma, se debe llevar a cabo un análisis de factores confirmatorio con el propósito de examinar la estructura factorial de la EEP y así, legitimar el modelo teórico utilizado. Por último, recomendamos que la EEP se valide en otras poblaciones hispanoamericanas para auscultar sus propiedades psicométricas.

Conclusión

La construcción y validación de la Escala de Espiritualidad Personal hace dos importantes aportaciones al quehacer psicológico en la isla y al desarrollo de la psicología de la religión en Puerto Rico. En primer lugar, la EEP tiene la capacidad de contribuir al

aumento de investigaciones científicas en el contexto sociocultural puertorriqueño, que permitan entender con mayor profundidad el efecto de la espiritualidad, tanto positivo como negativo, en la salud mental y física de la población. Por otra parte, en el ambiente clínico la EEP contribuye como una herramienta práctica para que los psicólogos puedan incorporar y tratar temas de espiritualidad en el proceso terapéutico de manera sistemática. Las tres subescalas del instrumento permiten al terapeuta identificar que dimensión de la espiritualidad el cliente necesita fortalecer, para luego desarrollar un plan de intervención efectivo y dirigido a las necesidades del cliente. Indubitablemente, estas dos aportaciones incrementan el valor y la necesidad de este instrumento en Puerto Rico.

REFERENCIAS

- Baldacchino, D.R. & Buhagiar, A. (2003). Psychometric evaluation of the Spiritual Coping Strategies scale in English, Maltese, backtranslation and bilingual versions. *Journal of Advanced Nursing*, 42(1), 558-570. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02659.x
- Crocker, L., & Algina, J. (1986). *Introduction to classical and modern test theory*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Curbelo, P. S. (2006, Enero). Inherente la espiritualidad a la condición humana. *Diálogo*, pp. 4-5.
- Daaleman, T.P. & Frey, B.B. (2004). The Spirituality Index of Well-Being: A new instrument for health-related quality-of-life research. *Annals of Family Medicine*, 2(5), 499-503. doi:10.1370/afm.89
- Delaney, C. (2005). The Spirituality Scale: holistic assessment of the human spiritual dimension. *Journal Holistic Nursing*, 23(1), 145-167. <https://doi.org/10.1177/0898010105276180>
- DeVellis, R. F. (2003). *Scale Development Theory and Applications* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage.

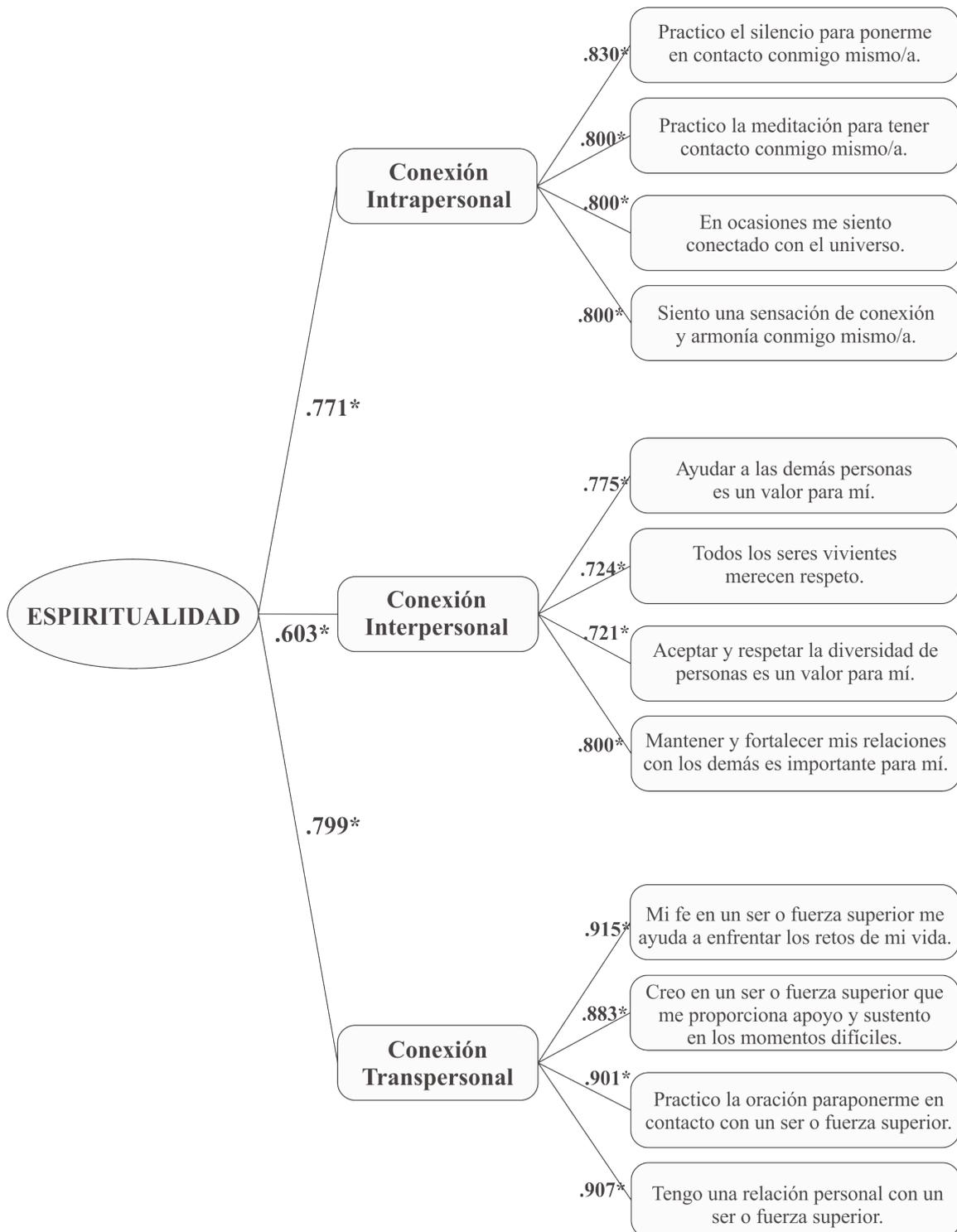
- Dubourdie, M. (2008). *Psicoterapia Integrativa PNIE: Psiconeuroinmunoendocrinología, integración cuerpo mente entorno*. Montevideo, Uruguay: Psicolibros Waslala.
- Ellison, C.W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. *Journal of Psychology and Theology*, 11(1), 330-340.
- Faris-Román, L.E. (2016). *Adaptación y validación del Inventario Cristiano de Espiritualidad* (Disertación doctoral inédita). Universidad Carlos Albizu, San Juan, Puerto Rico.
- Fetzer Institute/National Institute on Aging Working Group. (1999). *Multidimensional measurement of religiousness/spirituality for use in health research*. Kalamazoo, Michigan: Fetzer Institute.
- Field, A. P. (2013). *Discovering statistics using SPSS*. London, England: SAGE.
- Frankl, V. E. (2000). *Man's search for meaning*. Boston: Beacon. (Publicado originalmente en el 1959).
- García-Fernández, C.I. (2016). *Auto-inventario para medir actitudes y destrezas de inteligencia moral y espiritual para personas mayores de 21 años basado en los postulados de la ética reverencia a la vida* (Disertación doctoral inédita). Universidad Carlos Albizu, San Juan, Puerto Rico.
- Garssen, B., Visser, A., & Jager Meezenbroek, E. (2016). Examining whether spirituality predicts subjective well-being: How to avoid tautology. *Psychology of Religion and Spirituality*, 8(2), 141-148. <http://dx.doi.org/10.1037/rel0000025>
- González-Rivera, J.A. (2015). *Espiritualidad en la clínica: Integrando la espiritualidad en la psicoterapia y la consejería*. San Juan, P.R.: Ediciones Psicoespiritualidad.
- González-Rivera, J.A. (2016). *Relación entre la espiritualidad y el bienestar subjetivo en una muestra de adultos puertorriqueños de ambos géneros* (Disertación doctoral inédita). Universidad Carlos Albizu, San Juan, Puerto Rico.
- González-Rivera, J.A. (2017). *Integrando la espiritualidad en la consejería y la psicoterapia: Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual*. Manuscrito sometido para publicación.
- González-Rivera, J.A., Quintero, N., Veray, J., & Rosario, A. (2017). Adaptación y validación de la Escala de Espiritualidad de Delaney en una muestra de adultos puertorriqueños. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 20(1), 296-320. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/58935/52037>
- Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Harris, S.K., Sherritt, L.R., Holder, D.W., Kulig, J., Shrier, L.A. & Knight, J.R. (2008). Reliability and validity of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/ Spirituality among adolescents. *Journal of Religion and Health*, 47 (4), 438-457. <https://doi.org/10.1007/s10943-007-9154-x>
- Hatcher, L. (1994). *A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis and structural equation modeling*. Cary, NC: SAS Institute Inc.
- Hirald-Lebrón, C.M. (2016). *Traducción, adaptación y validación de una escala para medir inteligencia espiritual en una muestra de estudiantes graduados/as en Puerto Rico* (Disertación doctoral inédita). Universidad Carlos Albizu, San Juan, Puerto Rico.
- Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation. *General Hospital Psychiatry*, 4, 33-47. [https://doi.org/10.1016/0163-8343\(82\)90026-3](https://doi.org/10.1016/0163-8343(82)90026-3)
- Kapuscinski, A. N., & Masters, K. S. (2010). The current status of measures of

- spirituality: A critical review of scale development. *Psychology of Religion and Spirituality*, 2, 191-205. <http://dx.doi.org/10.1037/a0020498>
- King, D.F. (2000). *Faith, spirituality and medicine: Toward the making of a healing practitioner*. Binghamton, NY: Haworth Pastoral Press.
- Kline, P. (2000). *The Handbook of psychometric testing*. New York: Routledge.
- Koenig, H.G. (2008). Concerns about measuring spirituality in research. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 196(5), 349-355. doi:10.1097/NMD.0b013e31816ff796
- Koenig, H.G. (2009). Research on religion, spirituality, and mental health: A review. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 54(5), 283-291. <https://doi.org/10.1177/070674370905400502>
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Preacher, K. J. & Hong, S. (2001). Sample size in factor analysis: The role of model error. *Multivariate Behavioral Research*, 36(4), 611-637. doi:10.1207/S15327906MBR3604_06
- McPherson, W. (2001). *Spirituality and well-being. A study submitted in partial fulfilment for the requirements for the Bachelor of Applied Science (Psychology)*. Melbourne: Deakin University.
- Migdal, L., & MacDonald, D. A. (2013). Clarifying the relation between spirituality and well-being. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 201, 274-280. doi:10.1097/NMD.0b013e318288e26a
- Morgan, G.A., & Griego, O.V. (1998) *Easy use and interpretation of SPSS for Windows*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Osborne, J. W. & Costello, A. B. (2004). Sample size and subject to item ratio in principal components analysis. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 9(11), 1-9. Disponible en <http://pareonline.net/getvn.asp?v=9&n=11>
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. New York: Guilford Press.
- Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life survey. *Global christianity: A report on the size and distribution of the world's Christian population*. Disponible en <http://www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf>.
- Piedmont, R. L. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. *Journal of Personality*, 67, 985-1013. doi:10.1111/1467-6494.00080
- Quan-Vega, M.Y. (2008). *Traducción, adaptación y validación de escala de espiritualidad* (Disertación doctoral inédita). San Juan: Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan.
- Reyes, M., Rivera, E., Ramos, A., Rosario, E., & Rivera, C. (2014). Desarrollo y validación de una escala para medir religiosidad en una muestra de adultos en Puerto Rico. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 25(2), 226-242. Recuperado de <http://www.repsaspr.net/index.php/refs/article/view/258/245>
- Rosado, C. (2008). What is spirituality? Memetics, quantum mechanics, and the spiral of spirituality. *Global Missiology English*, 1(6), 1-40. Recuperado de <http://ojs.globalmissiology.org/index.php/english/article/view/35>
- Runyon, R. P., Coleman, K. A., & Pittenger, D. J. (2000). *Fundamentals of behavioral statistics* (9th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
- Sánchez-Viera, J.A. (2014). *Fundamentos del razonamiento estadístico* (4ta ed. revisada). San Juan, Puerto Rico: Universidad Carlos Albizu.
- Scharrón del Río, M. R. (2005). *Espiritualidad, psicología y sintomatología depresiva: Traducción,*

- adaptación y evaluación de las propiedades psicométricas de tres instrumentos de autoinforme sobre la espiritualidad y su relación con la sintomatología depresiva en estudiantes universitarios* (Disertación doctoral inédita). Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico.
- Shafranske, E. & Sperry, L. (2005). *Spiritually Oriented Psychotherapy*. Washington: American Psychological Association, United Book.
- Shorkey, C.T., & Windsor, L.C. (2010). Inventory of spirituality in alcohol/other drug research: Psychometric dimensions. *Alcoholism Treatment Quarterly*, 28(1), 17-37. doi:10.1080/07347320903436227
- Stevens, J. (2002). *Applied multivariate statistics for the social sciences*. (4th ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Sulmasy, D. P. (2002). A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. *The Gerontologist*, 42(1), 24-33. Recuperado de https://pmr.uchicago.edu/sites/pmr.uchicago.edu/files/uploads/Sulmasy_ABIopsychosocial-SpiritualModelfortheCareofPatientsattheEndofLife%20.pdf
- Zwingman, C., Klein, C., & Büssing, A. (2011). Measuring religiosity/spirituality: Theoretical differentiations and categorization of instruments. *Religions*, 2(1), 345-357. doi:10.3390/rel2030345

APÉNDICE 1.

Modelo Estructural de la Escala de Espiritualidad Personal (Análisis Exploratorio).

*Coeficiente Producto-Momento Pearson, $n = 347$, $p = .01$

APÉNDICE 2.
Escala de Espiritualidad Personal.

Escala de Espiritualidad Personal

---

1. Creo en un ser o fuerza superior que me proporciona apoyo y sustento en los momentos difíciles.
2. Practico la meditación para tener contacto conmigo mismo/a.
3. Aceptar y respetar la diversidad de personas es un valor para mí.
4. Mi fe en un ser o fuerza superior me ayuda a enfrentar los retos de mi vida.
5. Practico el silencio para ponerme en contacto conmigo mismo/a.
6. Mantener y fortalecer mis relaciones con los demás es importante para mí.
7. Todos los seres vivientes merecen respeto.
8. Ayudar a las demás personas es un valor para mí.
9. Practico la oración para ponerme en contacto con un ser o fuerza superior.
10. Siento una sensación de conexión y armonía conmigo mismo/a.
11. Tengo una relación personal con un ser o fuerza superior.
12. En ocasiones me siento conectado con el universo.

Desarrollada por Juan A. González Rivera. Interesados en utilizar la EEP para propósitos clínicos o investigativos, deben escribir a prof.juangonzalez@hotmail.com o visitar la página web del autor www.juananibalgonzalez.com.