

Imagen de Dios, arte y liturgia del Templo histórico de San Agustín, Bogotá.
Image of God, Art, and Liturgy of the Historic Church of San Agustín, Bogotá

Carlos Iván García Galindo
Universidad Santo Tomás

Resumen Esta investigación propone una lectura teológica del templo de San Agustín de la antigua Santafé de la Nueva Granada, construido en el contexto colonial del siglo XVII. El estudio parte de la comprensión del templo no solamente como edificación histórica, artística o patrimonial, sino como expresión material de una determinada visión de Dios, del ser humano y de la relación entre ambos. A partir de la categoría bíblica de Gn 28,17 «casa de Dios y puerta del cielo», se plantea una interpretación anagógica capaz de conducir desde las realidades visibles hacia su referencia trascendente. La investigación articula cuatro categorías fundamentales: imago Dei, símbolo, liturgia y anagogía. Desde ellas se busca interpretar la arquitectura, la disposición espacial, la luz, las imágenes, los retablos y los elementos litúrgicos del templo como mediaciones que orientan al creyente hacia el misterio de Dios. El propósito es mostrar cómo el espacio sagrado puede expresar y configurar una comprensión del ser humano como imagen de Dios y como ser llamado a la comunión con Él. De este modo, el templo se estudia como un espacio teológico y mistagógico en el que historia, símbolo y liturgia convergen en una apertura hacia la trascendencia.

Palabras clave: templo; espacio sagrado; anagogía; imago Dei; liturgia.

Abstract This research proposes a theological reading of the Church of St. Augustine in the former Santafé de la Nueva Granada, built in the colonial context of the seventeenth century. The study approaches the church not merely as a historical, artistic, or heritage building, but as a material expression of a particular understanding of God, the human being, and the relationship between them. Taking Genesis 28:17 —“the house of God and the gate of heaven”— as a biblical horizon, the research proposes an anagogical interpretation that moves from visible realities toward their transcendent reference. Four fundamental categories are articulated: imago Dei, symbol, liturgy, and anagogy. From these categories, the architecture, spatial arrangement, light, images, altarpieces, and liturgical elements of the church are interpreted as mediations that orient the believer toward the mystery of God. The purpose is to show how sacred space can express and shape an understanding of the human being as the image of God and as one called to communion with Him. Thus, the church is studied as a

theological and mystagogical space in which history, symbol, and liturgy converge in an openness to transcendence.

Keywords: church; sacred space; anagogy; imago Dei; liturgy.

Introducción.

Los templos cristianos constituyen una de las expresiones más visibles de la fe de la Iglesia a lo largo de la historia. Sin embargo, su estudio suele privilegiar perspectivas históricas, artísticas, arquitectónicas o patrimoniales, dejando en segundo plano la pregunta propiamente teológica por aquello que estos espacios comunican sobre Dios, sobre el ser humano y sobre la relación entre ambas realidades. Esta investigación surge de esa inquietud y toma como objeto el templo de San Agustín de Bogotá, construido en la antigua Santafé de la Nueva Granada en el contexto virreinal colonial del siglo XVII.

El punto de partida es comprender el templo como algo más que una edificación histórica o un conjunto de elementos artísticos. Su arquitectura, disposición espacial, luz, imágenes, retablos y elementos litúrgicos participan de un lenguaje simbólico que puede conducir la mirada del creyente desde lo visible hacia lo invisible, desde la historia hacia la trascendencia y desde la experiencia sensible hacia la comunión con Dios. En este horizonte adquiere especial relevancia la expresión de Gn 28,17: «No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo», que permite comprender el espacio sagrado como signo de una apertura humana hacia el misterio divino.

La justificación del estudio se encuentra en la necesidad de recuperar la dimensión teológica y simbólica de los espacios sagrados en un contexto marcado por la secularización y por la dificultad para interpretar los lenguajes simbólicos de la tradición cristiana. El objetivo general es realizar un análisis teológico del templo de San Agustín a partir de una interpretación histórica, simbólica y anagógica de su arquitectura, arte y liturgia, con el fin de comprender cómo este espacio expresa y configura una visión del ser humano como imago Dei, llamado a la comunión con Dios. Para ello se propone caracterizar su contexto histórico y arquitectónico, fundamentar las categorías teológicas centrales, interpretar sus elementos simbólicos y discernir su dimensión espiritual y escatológica.

Estado de la cuestión.

Las investigaciones recientes permiten constatar el interés por comprender los espacios, símbolos e imágenes religiosas más allá de su condición meramente material. En relación con el espacio sagrado, los estudios y artículos revisados coinciden en reconocer que la arquitectura y los elementos que configuran el templo intervienen en la experiencia religiosa y en la comunicación de determinados significados. De acuerdo con los autores: De la Cerda, Guzmán y García-Huidobro, a considerar en su artículo *El cuidado de las iglesias en los sínodos y concilios americanos, sus repercusiones en doctrinas de indios, siglos XVI al XVIII* (2025), muestran que el ornato y la conservación de los templos estuvieron vinculados con la transmisión y vivencia de la fe. Esta perspectiva resulta particularmente relevante para comprender el templo colonial no

solo como construcción histórica, sino como una realidad cultural y religiosa portadora de significados.

En esta misma línea, Martínez-Pérez, en su artículo *La huella como símbolo en la iconografía litúrgica. El vaciado del natural en un templo católico del siglo XXI* (2020) evidencia la estrecha relación entre símbolo, iconografía, arquitectura y liturgia. Su estudio muestra que los elementos plásticos del templo pueden integrarse funcionalmente en el espacio celebrativo y contribuir a introducir al espectador en el sentido del ritual. A su vez, De la Torre en *El poder de las imágenes en el ethos barroco latinoamericano* (2022) destaca la materialidad y capacidad de agencia de las imágenes religiosas, particularmente en el contexto latinoamericano, donde estas participan activamente en experiencias de fe y en la configuración de un imaginario religioso marcado por el *ethos* barroco. En relación con este horizonte histórico-cultural, Zavala Aránguiz (2026) permite situar críticamente el barroco latinoamericano como una configuración compleja de la cultura, en la que confluyen diversas mediaciones simbólicas y formas de comprender la realidad. Aunque su aproximación no se ocupa directamente del espacio litúrgico, contribuye a contextualizar el universo cultural en el que se inscribe la producción simbólica e imaginaria de la época. Ambos enfoques permiten superar una comprensión estética de la iconografía y reconocer su capacidad simbólica y mediadora.

Por otra parte, García Baca en su texto *Gesto y liturgia. La antropología de Marcel Jousse y el sentido cósmico-doxológico del gesto litúrgico* (2026) profundiza en la relación entre liturgia, corporalidad y trascendencia, mostrando cómo la experiencia sensible del templo y el gesto litúrgico pueden orientar, al ser humano hacia una realidad que trasciende el espacio y la materia. Esta perspectiva converge con la inquietud antropológica de esta investigación, pues permite considerar al ser humano como sujeto corporal y simbólico, abierto a la experiencia del misterio. Asimismo, Rodríguez Fernández (2022), desde el diálogo entre *lived religion* y fenomenología de la religión, subrayan que la experiencia religiosa implica una relación con una realidad percibida como trascendente, aportando elementos para comprender la apertura humana a lo que excede lo meramente ordinario.

En conjunto, la investigación, tomando estos artículos ofrecen bases significativas y epistemológicas para la hermenéutica del Templo de San Agustín como espacio teológico en el que la arquitectura, la iconografía, el símbolo y la liturgia se articulan con la experiencia humana con Dios. Sin embargo, permanece un vacío específico: los estudios revisados no desarrollan de manera directa una hermenéutica anagógica aplicada al espacio sagrado. Precisamente allí se sitúa el aporte de esta investigación: interpretar las realidades visibles e históricas del templo en su capacidad de remitir más allá de sí mismas y orientar al ser humano, creado a imagen de Dios, hacia el misterio y la comunión con Él.

Metodología.

La investigación se sitúa en el ámbito de la teología sistemática y adopta una entrada hermenéutica. El objeto de estudio es el templo de San Agustín de la antigua Santafé de la Nueva Granada, considerado como una realidad histórica, simbólica y litúrgica susceptible de interpretación teológica. La aproximación no pretende reducirse a una historia del edificio ni a un análisis técnico de su arquitectura, aunque ambas dimensiones son necesarias para contextualizar e interpretar el objeto.

El horizonte hermenéutico fundamental es la anagogía, entendida como una lectura que parte de las realidades visibles e históricas para reconocer en ellas una referencia a realidades invisibles y últimas. En este caso, la anagogía se emplea como clave de lectura del espacio sagrado y no principalmente como método de interpretación textual. La investigación articula esta clave con cuatro categorías: imago Dei, símbolo, liturgia y anagogía. La primera permite comprender al ser humano como imagen de Dios y llamado a la comunión; el símbolo permite interpretar la capacidad de las realidades materiales para remitir a una profundidad de sentido; la liturgia permite comprender el templo como ámbito de celebración y manifestación del misterio; y la anagogía articula estas dimensiones orientándolas hacia la trascendencia.

Los referentes teóricos señalados en el anteproyecto incluyen, para la antropología teológica, a Ratzinger, von Balthasar, Ladaria y Ruiz de la Peña; para el símbolo, a Ricoeur y Eliade; para liturgia y espacio sagrado, a Guardini, Ratzinger, Bouyer y Casel; y para la anagogía, a Giacomo Biffi, Inos Biffi y Giuseppe Barzaghi. El análisis se concentrará en la arquitectura, la disposición espacial, la luz, las imágenes, los retablos y los elementos litúrgicos, buscando discernir cómo estos elementos pueden funcionar como mediaciones de una experiencia orientada hacia el misterio de Dios.

Discusión de Resultados

De acuerdo con las fuentes consultadas y el análisis teológico, permite comprender el templo de San Agustín de la antigua Santafé de la Nueva Granada no únicamente como una construcción histórica, artística o patrimonial, sino como un espacio teológico en el que historia, arquitectura, símbolo y liturgia convergen para comunicar una determinada comprensión de Dios y del ser humano. Esta lectura responde a la inquietud central del proyecto: reconocer qué puede comunicar sobre la relación entre el ser humano y Dios una realidad material configurada para el culto.

Los resultados permiten identificar, en primer lugar, una estrecha relación entre espacio sagrado y experiencia religiosa. La arquitectura, los elementos ornamentales y la conservación de las iglesias estuvieron vinculados históricamente con la transmisión y vivencia de la fe (De la Cerda et al., 2025). Asimismo, la iconografía no puede reducirse a una función estética nada más: las imágenes participan en la configuración del imaginario religioso y poseen capacidad simbólica dentro del *ethos* barroco latinoamericano (De la Torre, 2022; Zavala Aránguiz, 2026). En esta misma perspectiva, la relación entre las categorías ya dichas muestra que los elementos materiales del templo pueden integrarse en el espacio celebrativo y contribuir a introducir hombre en el sentido del rito (Martínez-Pérez, 2021).

En segundo lugar, la investigación confirma la dimensión corporal, simbólica y mistagógica de la experiencia litúrgica. El gesto y la participación sensible no son elementos secundarios, sino mediaciones mediante las cuales el ser humano se abre a una realidad que lo trasciende (García Baca, 2026). Finalmente, la articulación de estas dimensiones permite proponer la anagogía como clave hermenéutica integradora. Ricoeur (2006) y Eliade (2022) permiten comprender el carácter simbólico de la realidad; Guardini (2010), Bouyer (1967) y Casel (1964) ayudan a interpretar la relación entre espacio, liturgia y misterio; mientras que Ratzinger (2013, 2026), Ladaria (2017), Ruiz de la Peña (1988) y von Balthasar (1985) permiten situar la *imago Dei* en el horizonte de la vocación humana a la comunión con Dios. Desde Biffi (2000, 2020, 2021), Biffi (2000) y Barzaghi (2002), la anagogía permite dar unidad a estas aproximaciones, pues parte de lo visible e histórico para reconocer su referencia a la plenitud en Dios.

Conclusión

El templo de San Agustín puede ser interpretado, por tanto, como “casa de Dios y puerta del cielo” (Gn 28,17) en cuanto a que representa y expresa una realidad visible que puede ser interpretado, por tanto, mediante su configuración simbólica y litúrgica, que remite a una realidad invisible. Su significado teológico no reside únicamente en cada categoría considerada aisladamente, sino en la convergencia de arquitectura, imagen, espacio y celebración como mediaciones de una experiencia orientada hacia Dios. Así, la lectura anagógica permite reconocer en el templo una expresión concreta de la *imago Dei*, es decir, el ser humano aparece como un sujeto simbólico, corporal y trascendente, llamado a superar lo inmediato y abrirse a la comunión con lo eterno, lo trascendente, con Dios. El principal aporte de la investigación consiste precisamente en aplicar esta perspectiva anagógica al espacio sagrado, ampliando así las aproximaciones más simbólico alegóricas sin decir que están equivocadas.

Referencias

- Barzaghi, G. (2002). *Anagogia: Il cristianesimo sub specie aeternitatis*. ETC.
- Biffi, G. (2000). *Canto nuziale*. Jaca Book.
- Biffi, G. (2020). *Alla destra del Padre*. Pensiero Cristiano.
- Biffi, G. (2021). *Approccio al cristocentrismo*. Jaca Book.
- Biffi, I. (2000). Riflessioni sulla “anagogia” e sulla teologia. *Divus Thomas*, 103(2), 7–17.
- Bouyer, L. (1967). *Arquitectura y liturgia*. Carlos Lohlé.
- Casel, O. (1964). *El misterio del culto cristiano*. Dinor.
- Daniélou, J. (1958). *Biblia y liturgia*. Guadarrama.
- Daniélou, J. (1961). *Sacramentum futuri: Études sur les origines de la typologie biblique*. Beauchesne.
- De la Cerda, G., Guzmán, F., & García-Huidobro, J. (2025). *El cuidado de las iglesias en los sínodos y concilios americanos, sus repercusiones en doctrinas de indios, siglos XVI al XVIII*
- De la Torre, R. (2022). *El poder de las imágenes en el ethos barroco latinoamericano*. *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, 24, e022016.
- Eliade, M. (2018). *Tratado de historia de las religiones*. Cristiandad.
- Eliade, M. (2022). *Lo sagrado y lo profano*. Paidós.
- Gadamer, H.-G. (2017). *Verdad y método* (14.ª ed.). Sígueme.
- García Baca, F. (2026). Gesto y liturgia. La antropología de Marcel Jousse y el sentido cósmico-doxológico del gesto litúrgico. *Scripta Theologica*, 58, 267–300.
<https://doi.org/10.15581/006.58.2.267-300>
- Guardini, R. (2010). *El espíritu de la liturgia*. Cristiandad.
- Jungmann, J. A. (1951). *El sacrificio de la misa*. Biblioteca de Autores Cristianos.

Ladaria, L. F. (2017). *Antropología teológica*. Verbo Divino.

Melchor Cano. (2006). *De locis theologicis* (J. Belda Plans, Ed.). Biblioteca de Autores Cristianos.

Martínez-Pérez, J. (2021). La huella como símbolo en la iconografía litúrgica. El vaciado del natural en un templo católico del siglo XXI. *Arte, Individuo y Sociedad*, 33(3), 739–751.

Nieto Bravo, J. A., & Nieto Rubio, C. A. (s. f.). *La mistagogía: Una pedagogía alternativa para la formación* [Artículo académico].

Pinto López, C. A. (2025). *Vi que manaba agua del lado derecho del templo, y habrá vida donde llegue la corriente (Ez 47,1-2.9): Historia, iconografía y liturgia de la iglesia de Lenguaque (Col.)*. Universidad Pontificia Bolivariana.

Plazaola, J. (2006). *El arte sacro actual*. Mensajero.

Ratzinger, J. (2013). *Introducción al cristianismo*. Sígueme.

Ratzinger, J. (2026). *El espíritu de la liturgia* (6.ª ed.). Cristiandad.

Ricoeur, P. (2004). *Finitud y culpabilidad*. Trotta.

Ricoeur, P. (2006). *Teoría de la interpretación*. Siglo XXI.

Rodríguez Fernández, L., De León Azcárate, J. L., Vide Rodríguez, V., Uriarte González, L., & Basterretxea Moreno, M. I. (2022). Lived religion y fenomenología de la religión: El caso latinoamericano. *Revista de Estudios Sociales*, 82, 23–41. <https://doi.org/10.7440/res82.2022.02>

Ruiz de la Peña, J. L. (1988). *Imagen de Dios: Antropología teológica fundamental*. Sal Terrae.

Schmemmann, A. (2006). *Introducción a la teología litúrgica*. Sígueme.

Von Balthasar, H. U. (1985). *Gloria: Una estética teológica*. Vol. I: *La percepción de la forma*. Encuentro.

Von Balthasar, H. U. (1997). *Teológica I: Verdad del mundo*. Encuentro.

Zavala Aránguiz, I. (2026). El ethos barroco latinoamericano: Desencuentros entre sociología y filosofía de la cultura. *Revista Realidad*, 167, 74–91.