

latindex

melica
Conocimiento abierto
para América Latina y el Sur Global

ROAD

Panindex
Índice de Revistas Científicas de Panamá

Análisis de los elementos iconográficos-botánicos de tres púlpitos del barroco indigenista en Panamá

Analysis of the iconographics-botanicals elements of three pulpits of the indigenous baroque in Panama

Análisis dos elementos iconográfico-botânicos de três púlpitos barrocos indígenas no Panamá

María A. Carballeda

Universidad de Panamá, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Artes Visuales.
Panamá.

maría.carballeda@up.ac.pa <https://orcid.org/0000-6981-6126>

Vielka E. Murillo G.

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Departamento de Botánica,

Panamá vielka.murillo@up.ac.pa. <https://orcid.org/0000-0002-6284-4466>

Recibido: 10/5/2024

Aceptado: 10/6/2024

DOI: <https://doi.org/10.48204/j.orbis.v8n2.a5464>

Resumen

Los púlpitos tuvieron un lugar preponderante a lo largo del período virreinal (siglo XVI y XVII), como lugar desde donde el sacerdote explicaba el evangelio (homilía) en voz alta. Por lo general, presentaban una elaborada ornamentación iconográfica que se correspondía, no solamente con el repertorio iconográfico importado por la corona española, sino también con claras alusiones a elementos botánicos del contexto local. Por ello, el objetivo de este estudio consistió en analizar los elementos iconográficos-botánicos presentes en tres púlpitos de iglesias panameñas: (púlpito de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán-Parita, Catedral de San Juan Bautista, Penonomé y la iglesia de San Francisco de Asís, Veraguas), pertenecientes al Barroco indigenista, y que presentan una amplia ornamentación de elementos vegetales propios de ámbito local. La metodología de este análisis se sostiene en el paradigma hermenéutico interpretativo en el que se lee, infiere o interpreta de cada elemento vegetal siguiendo tres niveles de significación, nivel pre iconográfico (significación primaria o natural de la obra), nivel iconográfico (significación secundaria o convencional) y nivel iconológico (significación intrínseca o contenido). En el análisis de cada púlpito se identificaron las especies vegetales que conformaban la ornamentación, estas en su mayoría son especies nativas de América, con

excepción de *Punica granatum* (granada-Lythraceae) especie propia del Mediterráneo. En los tres púlpitos estudiados, se evidenció la presencia de elementos de carácter indígena, inspirados en la naturaleza, que aportan al barroco local un sello de identidad que singulariza estos púlpitos como parte del barroco indigenista panameño.

Palabras clave: barroco, elementos vegetales, flora, iconografía indigenista, púlpitos

Abstract

The pulpits had a predominant place throughout the viceregal period (16th and 17th centuries), as a place from where the priest explained the gospel (homily) out loud. In general, they presented elaborate iconographic ornamentation that corresponded, not only with the iconographic repertoire imported by the Spanish crown, but also with clear allusionsto botanical elements of the local context. Therefore, the objective of this study was to analyze the iconographic-botanical elements present in three pulpits of Panamanian churches: (pulpit of the Church of Santo Domingo de Guzmán-Parita, Cathedral of San JuanBautista, Penonomé and the church of San Francisco of Asís, Veraguas), belonging to the indigenous Baroque, and which present extensive ornamentation of plant elements typical of the local area. The methodology of this analysis is based on the interpretive hermeneuticparadigm in which each plant element is read, inferred or interpreted following three levelsof significance (pre-iconographic level (primary or natural significance of the work), iconographic level (secondary or natural significance of the work). conventional) andiconological level (intrinsic significance or content). In the analysis of each pulpit, the plantspecies that made up the ornamentation were identified, these are mostly native species withthe exception of *Punica granatum* (pomegranate-Lythraceae), a species typical of the Mediterranean. In the three pulpits studied, the presence of elements of indigenous character,inspired by nature, was evident, which provided the local baroque with a seal of identity thatsingles out these pulpits as part of the Panamanian indigenous baroque.

Keywords: baroque, plant elements, flora, Indigenous iconography, pulpits

Resumo

Os púlpitos tiveram um lugar predominante durante todo o período do vice-reinado (séculos XVI e XVII), como local de onde o sacerdote explicava em voz alta o evangelho (homilia). Em geral, apresentavam elaborada ornamentação iconográfica que correspondia, não só ao repertório iconográfico importado pela coroa espanhola, mas também a claras alusões a elementos botânicos do contexto local. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar os elementos iconográfico-botânicos presentes em três púlpitos de igrejas panamenhas: (púlpito da Igreja de Santo Domingo de Guzmán-Parita, Catedral de San Juan Bautista, Penonomé e a igreja de São Francisco de Asís, Veraguas), pertencentes ao barroco indígena, e que apresentam extensa ornamentação de elementos vegetais típicos da região. A metodologia desta análise baseia-se no paradigma hermenêutico interpretativo em que cada elemento vegetal é lido,

inferido ou interpretado seguindo três níveis de significância (nível pré-iconográfico (significado primário ou natural da obra), nível iconográfico (significado secundário ou natural) da obra) e nível iconológico (significado intrínseco ou conteúdo). Na análise de cada púlpito, foram identificadas as espécies vegetais que compunham a ornamentação, em sua maioria espécies nativas da América, com exceção de *Punica granatum* (; romã-Lythraceae), espécie própria do Mediterrâneo. Nos três púlpitos estudados, foi evidente a presença de elementos de carácter indígena, inspirados na natureza, que conferem ao barroco local um selo de identidade que os distingue como parte do barroco indígena panamenho.

Palavras-chave: barroco, elementos vegetais, flora, iconografia indígena, púlpitos.

Introducción

Los púlpitos fueron tradicionalmente espacios arquitectónicos destinados a impartir las prédicas y las lecturas de los libros sagrados. El término proviene del latín “pulpitum” (tribuna), y se refiere a una plataforma elevada sobre la cual se realiza la prédica.

Se cree que el predecesor de este espacio se remonta a los “ambones” que eran plataformaselevadas sobre las cuales los rabinos daban lectura a las Escrituras y, aunque su origen data del siglo IX, será a partir del siglo XII cuando alcanzan su máximo desarrollo.

En el Renacimiento adquieren una forma poligonal, generalmente hexagonal, decorados según los criterios propios del estilo imperante. También al siglo XVI se debe el empleo del tornavoz, que permitía que el sonido se expandiera en un radio mayor y por tanto, que llegase a un mayor número de feligreses.

Desarrollado plenamente a lo largo del siglo XVII, su finalidad consistió en ser el sitio dentro de la iglesia católica donde el sacerdote explicaba el evangelio (homilía) en voz alta impactando a los feligreses, no sólo a través de la oratoria, sino también en la percepción de una elaborada ornamentación y una clara y directa iconografía (López, 2015).

La iconografía de estos púlpitos es un recurso valioso para distinguir entre elementos propios

del barroco europeo o del barroco indigenista. En este último, las flores y las plantas tuvieron un papel muy protagónico, ya que, los púlpitos de las iglesias en estudio muestran en primer plano elementos naturales asociados a la etnobotánica, lo que quiere decir, que hay una relación estrecha del ser humano con su entorno vegetal, incluyendo los nexos de estos con las divinidades y la explicación de fenómenos sociales en relación con el entorno ecológico.

Esto es de suma relevancia para la interpretación o cosmovisión de los significados que se les atribuyen a las plantas en las sociedades indígenas. Estos talladores hicieron representaciones botánicas muy elaboradas que son consideradas obras iconográficas de alto valor artístico, histórico y cultural.

En Panamá, se han hecho estudios de los retablos de las iglesias coloniales, pero no se han realizado estudios donde se identifican las especies vegetales, su significado e interpretación de acuerdo con la iconografía cristiana, ya que cada planta tiene un significado espiritual que abarca la evangelización de acuerdo con la iglesia católica. Es por eso, que el objetivo de este estudio consiste en analizar las composiciones iconográficas-botánicas, lo que implica interpretar los mensajes de cada púlpito y así ampliar el conocimiento artístico, histórico, cultural y social de estos púlpitos que son de tres iglesias panameñas que fueron declaradas patrimonio histórico nacional mediante la Ley No. 29 del 28 de enero de 1937 por el Instituto Nacional de Cultura (INAC), en todas se refleja que tanto españoles como indígenas trabajaron uno al lado del otro, inspirados en elementos significativos de la naturaleza para ambas culturas.

Materiales y Métodos

Esta es una investigación con enfoque cualitativo, a través del análisis iconográfico de los tres púlpitos que se observan en la figura 1, se hizo énfasis en los elementos vegetales y florales que

forman parte del contexto en el que se desenvuelven estas culturas. Se establecieron patrones en los elementos identificados, tanto a nivel de representación de símbolos religiosos, formas orgánicas y vegetales y uso del color, que son los tres elementos de análisis observados para este caso.

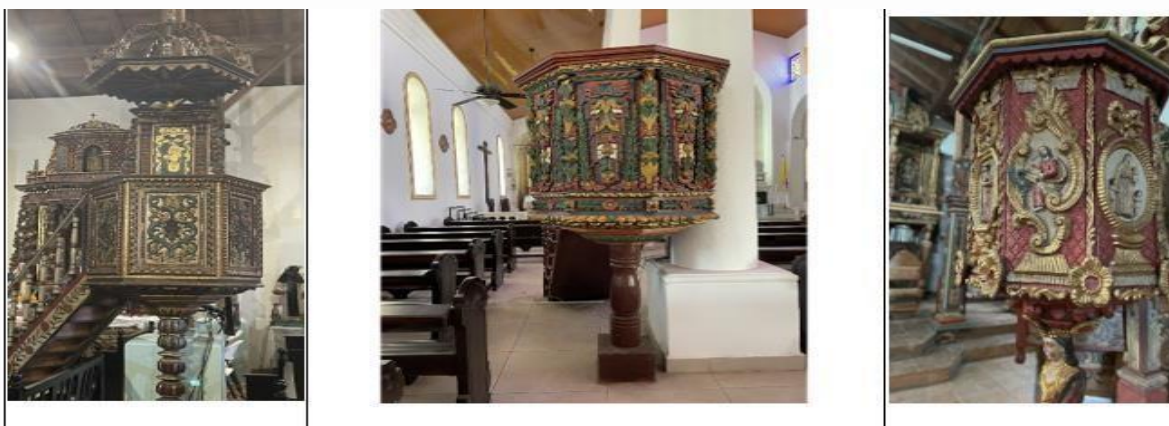
La metodología se ampara en el paradigma hermenéutico interpretativo, según el cual se investiga un fenómeno tratando de inferir en el significado de dicho evento.

De allí que los púlpitos seleccionados para este estudio son los siguientes:

- Púlpito de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán (Parita- Herrera)
- Púlpito de la catedral de San Juan Bautista (Penonomé-Coclé)
- Púlpito de la iglesia de San Francisco de Asís (Veraguas)

Figura 1

Púlpito de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán (Parita-Herrera), Púlpito de la catedral de San Juan Bautista, (Penonomé), Púlpito de la iglesia de san Francisco de Asís (Veraguas).

Se seleccionaron estos púlpitos por pertenecer a pueblos de amerindios y, por lo tanto, por contar con una mayor presencia de elementos considerados locales tanto en el tratamiento de las formas como de los colores. Proporcionando de este modo, un registro de los elementos botánicos locales, convertidos en piezas artísticas.

El proceso de lectura se realizó desde los tres niveles de significación que son los siguientes:

- Nivel preiconográfico (Significación primaria o natural de la obra de arte). Consiste en una interpretación primaria o natural de lo que contempla, a simple vista, el espectador de una obra de arte: una descripción en la que las figuras o los objetos representados no se relacionan con asuntos o temas determinados. Se trata de reconocer e identificar lo que se observa, sin la necesidad de poseer conocimientos icónicos, aunque sí se precisa una mirada atenta que repare hasta en los más pequeños detalles representados.
- Nivel iconográfico (Significación secundaria o convencional). Consiste, básicamente, en desentrañar los contenidos temáticos afines a las figuras o a los objetos figurados en una obra de arte. Este nivel corresponde ya a un grado lógico, puesto que en el análisis hay que acudir a la tradición cultural, principalmente a las fuentes icónicas y a las fuentes literarias. En virtud de dichas fuentes, se trata de identificar el asunto representado y de ponerlo en conexión con las fuentes escritas.
- Nivel iconológico o iconografía en sentido profundo (Significación intrínseca o contenido). Es la explicación del significado intrínseco o dimensión profunda de una obra de arte. Este nivel supone en todos los casos gran complejidad, por lo que también supone la limitante más importante.

Resultados y discusión

Especies vegetales identificadas en los púlpitos y su simbología. Iglesia Santo Domingo de Guzmán, Parita, Provincia de Herrera.

El púlpito de esta iglesia está labrado enteramente en madera de cedro amargo (*Cedrela odorata*-Familia Meliaceae). Esta especie pertenece a una familia de plantas en la que hay árboles de maderas duras, por lo que difícilmente son atacadas por las termitas o comejenes. Entre las plantas con flores o angiospermas que se identifica en los tableros que conforman la cátedra o tribuna del púlpito (Figura 2) es la flor de la pasión o pasionaria (*Passiflora* sp.-Familia Passifloraceae), esta especie está asociada a la granadilla y el maracuyá, son enredaderas de varios metros de altura o bien plantas erectas, semierectas y semirrastreras, siendo en este último caso menores de un metro de altura y se distribuyen en América tropical y subtropical. Los primeros misioneros españoles que llegaron a América le dieron el nombre de pasionaria o flor de la pasión, ya que interpretaron en las estructuras de la flor los instrumentos utilizados durante la pasión de Cristo (los zarcillos en la enredadera representan el látigo con el que fue azotado, el estilo de la flor, los tres clavos, los estambres, la corola radial y la corona de espinas).

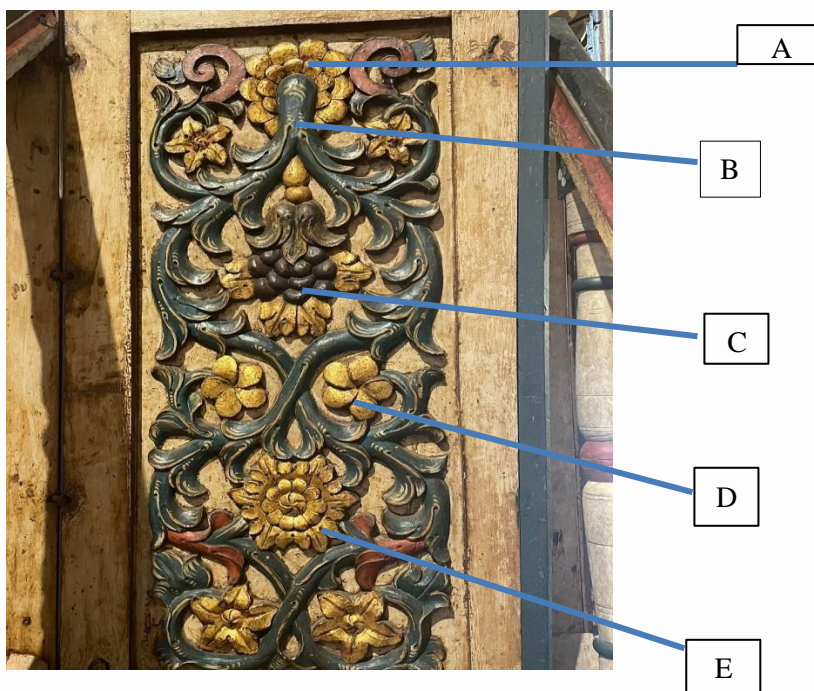
En este púlpito de Santo Domingo de Guzmán hay una estilización o estetización en la flor de la pasión y se omiten estructuras florales que son difíciles de tallar (estilos, estambres), se representan muy bien los tallos gruesos que son enredaderas que se entrelazan entre sí, sin observarse la terminación de estos, representando a Cristo como el principio y el Dios hecho hombre ilimitado y a quien debe estar unido fuertemente todo creyente.

En un contexto amplio la flor de la pasión representa (*Passiflora* sp.) la vida, muerte y crucifixión de Cristo, quien es el centro de la palabra que se proclamaba en el púlpito.

Seguidamente y al centro de la bifurcación de los tallos de la flor de la pasión o pasionaria se originan los frutos de la uva (bayas) *Vitis vinifera* -Familia Vitaceae), Cristo por su muerte en la cruz derrama su sangre que es simbolizada por los frutos de la vid (*Vitis vinifera*). Entre los tallos (enredaderas) de la flor de la pasión se encuentra a la derecha y a la izquierda una flor de caracucha (*Plumeria rubra*- Familia Apocynaceae). Esta planta es considerada como un símbolo de inmortalidad y se siembra cercana a los templos y cementerios, con las flores se elaboran alfombras, que dan la entrada a lugares sagrados de manera que su representación en el púlpito, efectivamente nos refiere a que se está en un lugar sagrado y se proclama a un Dios Eterno.

Figura 2

Disposición de las especies vegetales en los tableros de la tribuna del púlpito

Nota: A. Flor de la pasión (*Passiflora* sp. -Passifloraceae) B. Tallo (enredadera) de la flor de la pasión C. Frutos de la uva o vid (*Vitis vinifera*) D. Flores de caracucha (*Plumeria rubra*-Apocynaceae) E. Flor de la pasión (*Passiflora* sp.).

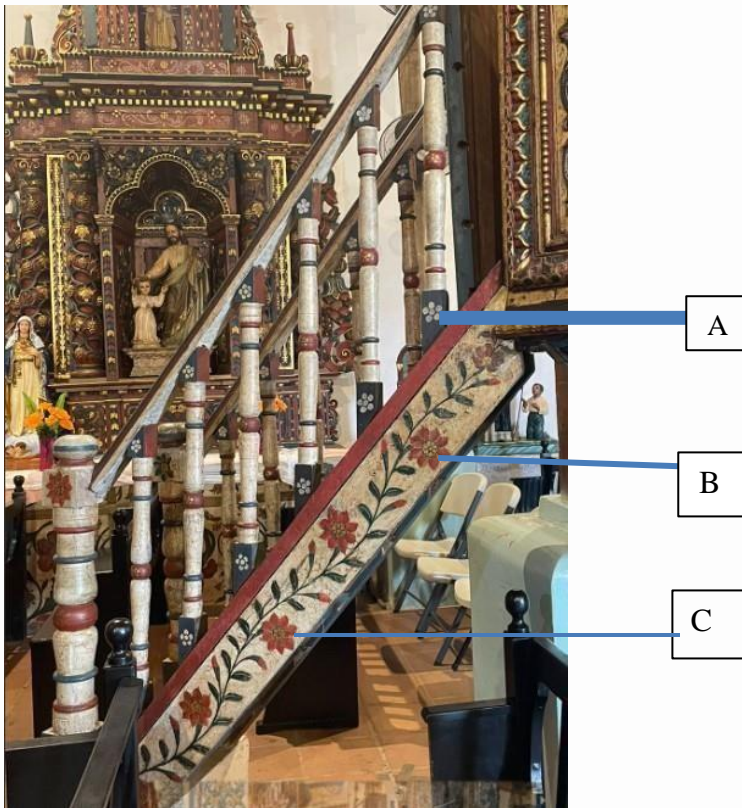
Por otro lado, se destaca la escalera del púlpito (Figura 3), que, en sus laterales, presenta flores pintadas de la familia Asteraceae o Compositae, también denominadas compuestas, es una familia cosmopolita, que se distribuye en casi todas las latitudes, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta las zonas alpinas, por lo tanto es posible encontrar sus representantes en casi todos los tipos de vegetación y climas, de tal manera que es uno de los grupos más grandes de plantas vasculares o angiospermas con aproximadamente entre 23,000 a 32,000 especies, de allí que no son fáciles de identificar estas especies, mediante una iconografía muy generalizada.

Entre las plantas más conocidas perteneciente a esta familia están el girasol (*Helianthus annuus*), la lechuga (*Lactuca sativa*), la manzanilla (*Matricaria chamomilla*), entre otras, estas plantas poseen una inflorescencia (conjunto de flores) en capítulo o cabezuela que es única de esta familia. Estas flores que se muestran en los laterales son unas flores pequeñas y blancas.

Las flores de la familia Asteraceae representan la búsqueda de la luz y la verdad, se consideraba que estas eran ofrecidas por el sacerdote a los feligreses. Existen otras flores más grandes, pintadas con una coloración rosa vieja, dispuestas en una rama con hojas opuestas, de estas se observan botones florales. Estas flores son de granada (*Punica granatum*- Familia Lythraceae) y representan la muerte fecunda y fructífera de Cristo y a la iglesia que acoge a personas de todas las naciones.

Figura 3

Especies representativas de la sección lateral de la escalera

Nota: A. Inflorescencia en capítulo o cabezuela (Asteraceae), B. Flor de granada (*Punicagranatum*-Lythraceae), C. Botón floral de granada (*Punica granatum*-Lythraceae). Catedral San Juan Bautista, Penonomé, Provincia de Coclé

El púlpito de esta catedral es trabajado en madera de cedro amargo (*Cedrela odorata*-Familia Meliaceae), madera muy fácil de trabajar, de alta dureza y con una cantidad alta de polifenoles que no permiten que las termitas o comejenes la deterioren con el paso del tiempo. Estos fenoles ayudan a que la fijación de las pinturas en la misma sea más llamativa. Considerando esta característica de la madera, se presenta un púlpito con elementos vegetales muy coloridos. Entre las especies vegetales presentes hacia el centro del tablero de la catedral (Figura 4) en la posición superior de este púlpito están las orquídeas (Familia Orchidaceae) por poseer un pétalo medio, grande e irregular (labelo), el mismo en muchas especies tiende a tener forma de paloma que en este caso representa al Espíritu Santo con la flor del Espíritu Santo (*Peristeria elata*) que es la flor nacional de Panamá. Seguidamente al centro se observan hojas

de marañón (*Anacardium occidentale*-Familia Anacardiaceae) con disposición terminal en sentido descendente, en la planta naturalmente es en sentido ascendente, e incluso se muestran hojas nuevas que tienen coloración rojiza (presencia de pigmentos antocianos) y con esa estetización de las hojas presentan los frutos de marañón (*Anacardium occidentale*-Familia Anacardiaceae).

El marañón es un fruto accesorio comestible, el receptáculo ensanchado de la flor crece y con este se preparan chichas, jugos, batidos y mermeladas, el verdadero fruto es la nuez (pepita) que se come asada. También utilizado en la medicina tradicional con efectos terapéuticos para aliviar dolor de los dientes, antiinflamatorio para encías y garganta, bronquitis, artritis, cólicos intestinales, antidiarreico, ictericia, se usa contra diabetes, asma e incluso como afrodisiaco (Agra 2007, Morais 2005). Hacia el lado izquierdo y derecho del tablero del púlpito se muestran hojas de bola de cañón o granadillo (*Couroupita guianensis*-Familia Lecythidaceae) insertas en una rama y con flores terminales. La corteza de *Couroupita guianensis* molida se utiliza para combatir los granos y las infecciones de la piel. El árbol se usa como planta ornamental por sus hermosas flores. Los habitantes de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas lo consideran un árbol milagroso, posiblemente esto se debe a que florece durante la semana Santa (Pérez y Condit, 2023). Considerado árbol sagrado en la religión budista e hinduista. En una columna externa a la disposición de las hojas y flor de bola de cañón o granadillo (*Couroupita guianensis* -Lecythidaceae), se disponen frutos de granada estilizados (*Punica granatum*-Lythraceae). Aunque las granadas no son nativas de tierras americanas, los misioneros españoles al llegar a América la han representado en la iconografía por su simbología de fructificación y fecundidad en su vertiente espiritual, considerando sus muchas semillas a los innumerables efectos de las perfecciones divinas (Chevalier y Gheerbrant, 1986). Además, en la iconografía cristiana se convertirá en un símbolo del martirio. Un martirio fructífero, como su fruto, lleno de semillas y por sus innumerables semillas,

envueltas con una dura piel, se la tenía como la propia representación de la iglesia que bajo su manto acoge y protege a innumerables naciones (Pascual y Serrano, 2004). En este púlpito se combinan plantas nativas de América y de Europa, lo que deja de manifiesto que los indígenas hicieron maravillosos tallados con la guía de misioneros talladores, quienes les transmitieron sus conocimientos a lo que se aúna que fueron buenos artistas.

Figura 4

Plantas representadas en los tableros de la cathedra del púlpito

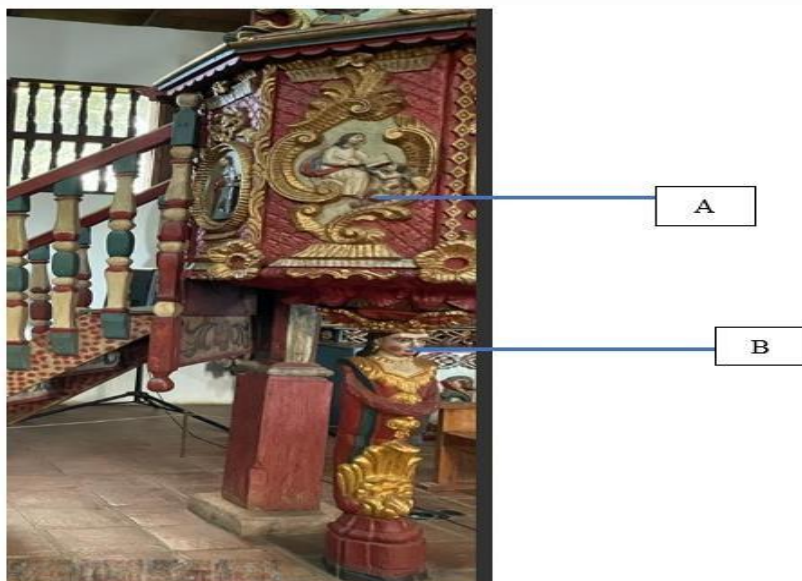
Nota: A. Flor del Espíritu Santo (*Peristeria elalata*- Orchidaceae), B. Columna de frutos de granada (*Punica granatum*-Lythraceae), C. Rama descendente de marañón (*Anacardium occidentale*-Anacardiaceae), D. Fruto de marañón (*Anacardium occidentale*-Anacardiaceae) E. Rama de hojas de bola de cañón o granadillo (*Couropita guianensis*-Lecythidaceae) conflor terminal, F. Flor de bola de cañón o granadillo (*Couropita guianensis*) y sus hojas. Iglesia San Francisco de Asís, San Francisco de la Montaña, provincia de Veraguas.

El púlpito de esta iglesia es único, tallado en madera de cedro amargo (*Cedrela odorata*-Familia Meliaceae) el pedestal que sostiene la tribuna es una estupenda escultura femenina coronada con flores de la familia Asteraceae, esta familia muy común en los trópicos y se caracteriza por su inflorescencia en capítulo o cabezuela, sus representantes más conocidos son los girasoles, los crisantemos y las margaritas. Estas flores representan la búsqueda de la luz y la verdad con toda firmeza, plasmada en los evangelios. Es muy importante destacar que las

facciones de esta escultura femenina son netamente indígenas por eso se le conoce como indiátide (Figura 5). En esta representación los indígenas se sienten identificados con el poder de la evangelización, de manera que así lo reflejan en sus tallados y consideran que Dios se encarnó en su cultura y es uno en ellos.

Figura 5

Escultura femenina (indiátide) que es parte del pedestal de la tribuna del púlpito

Nota: A. Representación del evangelista San Mateo en la tribuna del púlpito. B. Indiátide (rostro de una indígena), escultura que conforma el pedestal del púlpito.

La tribuna del púlpito cuenta con 7 paneles o tableros que representan estupendamente las 3 virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, los mismos presentan la simbología propia de cada uno según la iconografía cristiana, lo mismo ocurre para las virtudes teologales. En la base de cada tablero de la tribuna a la derecha e izquierda está una inflorescencia en capítulo propia de la familia Asteraceae o Compositae, recordando que la luz y la verdad es proclamada en el púlpito.

El evangelista Mateo es representado como un ángel en la iconografía, quien expresa la humanidad del hijo de Dios, el evangelista Juan lo representa un águila, quien ve al mundo

desde las alturas, a Lucas lo representa un buey o un toro, ya que este evangelio inicia con la visión de Zacarías en el templo y siendo este el lugar donde se sacrificaban animales como bueyes, toros u ovejas, finalmente el evangelista Marcos, quien fue simbolizado como un león, inicia con la predicación de Juan el bautista en el desierto donde existían muchos animales salvajes.

En la iconografía cristiana la virtud teologal de la fe se representa con la cruz y el cáliz siendo los extremos de la fe cristiana, una simboliza a Cristo crucificado y la otra el sacramento del altar.

La representación de la esperanza está en la figura de una mujer con un ancla en la mano y en la otra porta una hierba que aprieta contra el pecho. El ancla es símbolo de la salvación por sus cualidades de firmeza y solidez. Otra virtud teologal es la caridad y se representa como una matrona rodeada de niños, uno de los cuales goza del favor de su pecho. El amor de la madre que es puro y desinteresado es la mejor representación para figurar la virtud de la caridad que es paciente, benigna, no interesada.

Conclusiones

Los púlpitos de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Parita, provincia de Herrera, de la catedral de San Juan Bautista en Penonomé, provincia de Coclé y de la iglesia de San Francisco de Asís, San Francisco de la Montaña, provincia de Veraguas, constituyen expresiones del barroco indigenista en Panamá, con una ornamentación tallada muy recargada propia del Barroco, sin embargo, el tallado está plenamente asociado a elementos vegetales, hojas, flores, ramas y frutos, esto solo se aprecia en estas iglesias, indicando que el Barroco indigenista se destacó en Panamá.

Los misioneros españoles que llegaron a lugares donde la población en su mayoría era indígena, fueron conscientes de que la única manera de evangelizar era involucrándolos en estas

tareas de tallado de accesorios y muebles asociados a la evangelización.

Los indígenas dejaron su impronta personal en este mobiliario religioso, incorporando plantas de su entorno, aunque hubo la presencia de especies como *Punica granatum* (granada) que no es nativa de América, muy cultivada en el mediterráneo.

En los talleres hispanos se enseñaba a los indios y se transformaban sus métodos milenarios. Las poblaciones autóctonas no conocían la técnica de la carpintería, el tallado en madera ni el ensamble, por lo que la aprendieron; pero reflejaron en sus trabajos las costumbres, elementos naturales, sentido plásticos y colores propios.

Es de suma relevancia para la interpretación o cosmovisión los significados que se les atribuyen a las plantas en las sociedades indígenas, cabe destacar que los talladores indígenas hicieron representaciones botánicas muy bien elaboradas que permanecen hasta nuestros días en los púlpitos de las iglesias en estudio y son consideradas obras iconográficas de alto valor artístico, histórico y cultural.

Referencias Bibliográficas

Agra, M.F., Franca, P.F., Barbosa-Filho, J.M. (2007) Synopsis of the plants known as medicinal and poisonous in Northeast of Brazil. *Revista Brasileira de Farmacognosia* 17, 114-140.

Chevalier, J. y Gheerbrant, A. (1986). *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Editorial Herder. pp. 538.

López, M. del P. (2015) (consultada 3 de noviembre de 2023). Altares, retablos púlpitos y coros: elementos del mobiliario religioso colonial. *Revista Credencial* disponible en: www.revistacredencial.com

Morais, S.M., Dantas, J.D.P., Silva, A.R.A., Magalhaes, E.F., (2005). Plantas medicinales usadas pelos indios Tapebas do Ceará. *Revista de Farmacognosia* 15, 169-177.

Pascual, A. y Serrano, A. (2004). *Diccionario de Símbolos*. Alcobendas (Madrid): Editorial Libsa. pp. 135.

Pérez, R. y Condit, R. (consultado 2 de noviembre de 2023) Tree Atlas of Panamá. Disponible en: <http://ctfs.si.edu/PanamaAtlas/maintreetlas.php>

Rojas-Marcos González, J. (2019). De Sevilla a Lima: irradiación escultórica hispalense del Seiscientos. En *Pinceles y gubias del barroco iberoamericano* 7, 255-273.

Torres de Araúz, R., Camargo, Á., Gutiérrez, S. A. y Velarde, O. (1980). "El arte barroco de los altares de San Francisco de la Montaña y su relación socio histórica", en San Francisco de la Montaña, Joyel del Arte Barroco Americano, Dirección Nacional del Patrimonio Histórico, Instituto Nacional de Cultura, Panamá, Impresora de la Nación, pp. 130.