

Serie Estudios del Calendario Judío Bea Zucker

“Visión Feminista para Vivir los Ciclos del Judaísmo”

por la rabina Dra. Meesh Hammer-Kossoy

Sucot: Un día de fiesta de la paternidad divina

Introducción

Le gusta acampar? Según nos indica la Tora, para celebrar Sucot abandonamos nuestros hogares y nos mudamos a estructuras temporarias cubiertas con follaje llamadas sucot, "porque hice yo habitar a los hijos de Israel en sucot cuando los saqué de la tierra de Egipto". (Lev. 23:43). Suena como muy simple, pero no es tan fácil identificar estas cabañas en el campamento del desierto. ¿Qué son realmente estas cabañas? ¿Y qué significado tienen hoy para nosotros?

Más aun, a diferencia de las festividades de Pesaj y de Shavuot, en que se conmemoran eventos específicos como ser la partida de Egipto y la entrega de la Tora, aparentemente los israelitas vivieron durante cuarenta años en una suca. Entonces, ¿por qué celebramos específicamente Sucot siempre en otoño?

Una respuesta simple sería que básicamente Sucot, como las otras dos festividades mencionadas, combinan tradiciones históricas y agrícolas. Se conmemora como moraban los israelitas en el desierto, se celebra el fin de la cosecha del verano y el inicio de los cultivos de invierno, y se pide por la lluvia. Por tanto, celebramos Sucot en el otoño no por nuestra experiencia en el desierto, sino por el calendario agrícola. Pero además veremos que hay una conexión entre el agua y Sucot que va mucho más allá de las necesidades agrícolas.

Al analizar el deambular de los israelitas por el desierto y la razón por la cual en el midrash el agua está conectado a la protección divina, podremos comprender mejor la festividad de Sucot como así también el amor paterno de Dios hacia Israel. Estos conocimientos no sólo mejorarán nuestra experiencia en esta colorida festividad, sino que también nos ilustrará en cuanto a nuestra constante preocupación sobre el consumo, la provisión de cuidados, el medio ambiente y el género.

Una festividad para la observancia del agua

La Mishnah dice que así como en Rosh Hashanah Dios juzga el destino de cada ser humano, en Sucot Dios decide sobre el agua, es decir la lluvia. (Mishnah Rosh Hashanah 1:2). De igual manera, Zacarías 14: 16-17 predice una época en que no se conmemorará Sucot, y el castigo será la sequía. Muchos de los rituales de Sucot, tanto los que se observaban en la época del Templo como los que todavía se observan hoy, están relacionados con el agua y con la lluvia.

1) Las cuatro especies

El ritual más común asociado con esta festividad es agitar en seis direcciones las ramas de [lulav \(rama de palmera\) y del etrog \(cidra\)](#) conjuntamente con el mirto y el sauce. Con un rico simbolismo, las cuatro especies tienen varios significados. La naturaleza fálica de la palmera y la cidra simbolizan la fertilidad, mientras que la combinación de las cuatro especies [representan la unidad del judaísmo, la biodiversidad y la interdependencia](#). Pero sobre todo, estas especies [requieren mucha agua](#). Dice el Rabino Eliezer "Estas cuatro especies sólo buscan que Dios las proteja con suficiente agua. De la misma manera como es imposible que

estas especies sobrevivan sin lluvia, también es imposible que el mundo sobreviva sin agua". (Talmud Taanit 2b) Al agitar las ramas alrededor de la sinagoga, destacamos nuestra propia dependencia y rogamos a Dios por la lluvia.

[Agitando la rama de palmera y de cidro en Jerusalén](#)

2) El ritual del sauce

En la época del Templo, los judíos recogían ramas de sauce en Motza (un pueblo cercano a Jerusalén), y las traían en procesión al templo. Luego de bordear el altar, rogando por la salvación y tocando el shofar, las ramas se acomodaban alrededor del altar. Dado que el sauce necesita mucha agua para crecer, parecería también estar [invocando las bendiciones de la lluvia](#). Existen vestigios de este ritual en [Hoshanot](#), cuando se desfila en procesión alrededor de la sinagoga con las cuatro especies, mientras se cantan las oraciones con el estribillo "salvación, por favor". Al igual que en la época del Templo, el último día de Sucot se llama [Hoshana Rabba](#), se recitan otras oraciones muchas de las cuales hacen referencia a la lluvia y a la agricultura, y luego, en [un ritual extraño y poco comprensible](#), se golpean las ramas del sauce en el suelo.

Por último, en tiempos del Templo, una de las características importantes de la festividad era la libación del agua. Si bien la mayoría de los sacrificios que se realizaban durante el año estaban acompañados de la libación del vino, en Sucot, estas libaciones se aumentaban con la degustación del agua. El agua era extraído en una elaborada ceremonia de un manantial en Shiloah. Esta ceremonia estaba precedida por un importante evento celebratorio, llamado [Simhat bet Hashoevah](#). El Mishnah señala que "quién no ha visto una de estas celebraciones, nunca presencié un verdadero regocijo". (Mishnah Sukkah 5:1) Esta celebraciones dura toda la noche e incluye música, bailes y luz, y en [muchos lugares](#) siguen siendo características de la festividad de Sucot.

3) Nubes de gloria

Nos dijeron que teníamos que habitar en una suca "para que las futuras generaciones sepan que hice vivir a los israelitas en una suca cuando los saque de la tierra de Egipto. (Lev. 23:43). Los sabios no están de acuerdo en como identificar las viviendas en el desierto.

El Rabino Eliezer dice: Estaban protegidos en una verdadera suca

El rabino Akiva dice: Estaban protegidos por las nubes de gloria. (Sifra Emor 12)

El Rabino Akiva señala que más que vivir en chozas, los israelitas estaban protegidos en el desierto por las divinas "nubes de gloria". Tal vez esta interpretación no esté muy lejos de la lectura simple de la Tora o "pshat" como uno podría pensar, dado que el versículo utiliza un verbo causativo. "Dios *"hizo* que los israelitas morasen". ¿Tiene sentido responsabilizar a Dios de la creación de un barrio carenciado? Además, si bien se mencionan las carpas en las

historias del viaje de los israelitas por el desierto, no se mencionan las sucot. En todo caso, ¿donde obtendrían los israelitas el follaje para construir las sucot? Por otro lado, el Pilar de Nubes que milagrosamente protegió y guió a los israelitas en el desierto, juega un papel central. (números 9:15; Éxodo 12:21; 14:19)

Por ejemplo Números 9:15-18

El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio; y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían; y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Dios los hijos de Israel partían, y al mandato de Dios acampaban; todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados.

Pero el [midrash rabínico](#) cambia el significado original de las nubes. Mientras que en la biblia, las nubes son una bienvenida fuente de protección, (Isaías 4:5-6) también son un símbolo de la presencia poderosa, misteriosa y peligrosa de Dios. Las nubes en el Monte Sinaí y en el Tabernáculo indican la amenazante presencia de Dios (Éxodo 19:16, 40:38) Por el contrario, en la imaginación rabínica las nubes de gloria simbolizan un aspecto diferente de la inherente presencia de Dios - el amor de Dios. El siguiente midrash representa a las nubes como una especie de cadena de favores a los descendientes de Abraham por la bondad que éste demostró hacia los ángeles que lo visitaron ([Gen.19](#)).

En cuanto a Abraham, señala que "descansaron bajo el árbol". De esta forma el Omnipresente les dio a los hijos de Dios siete nubes de gloria en el desierto: una a su derecha, una a su izquierda, una ante ellos, y una a sus espaldas, una sobre sus cabezas y una sobre la Shejinah que se encontraba entre ellos, y una era el Pilar de la Nube e iría adelante para matar las serpientes y los a escorpiones, quemar la maleza y las espinas, aplanar los lugares altos y elevar los bajos y convertirlos en una carretera pareja, por que dice "el arca del pacto viajaba delante de ellos". Tosefta Sota 4:2.

Así describen los rabinos no un impuesto Pilar de Nubes, sino siete nubes de amor que se ciernen sobre ellos. Los israelitas no van solos en este viaje por un desierto traicionero. Por el contrario. Dios está representado como un padre protector que les toma su mano izquierda y su mano derecha y camina adelante para despejar el camino y asegurar que sea seguro y agradable.

Inclusive otro midrash imagina a las nubes como proveedoras del servicio de limpieza en seco para los israelitas en el desierto, frotando suavemente la ropa de los israelitas para que estén limpias en el polvoriento camino (Deut.Rabbah 7:11)

A partir de la interpretación del Rabino Akiva, podemos deducir que las sucot en el desierto (Lev. 23:43) eran mucho más que simples refugios en el desierto, más bien eran una experiencia íntimamente espiritual. Resulta irónico, entonces,

Dos mujeres de la familia Kalberman en la puerta de la suca de Emanuel y Rosa Kalbermann. A la izquierda Marta Rosenfeld Kalbermann, 1935, Mannheim, Alemania
Credito: USHMM, cortesía de Steven Frank

que la lluvia es el único servicio que no brindan las nubes.

4) El Pozo de Miriam

¿De dónde sacaban los israelitas el agua en el desierto? Conjuntamente con las siete nubes de gloria, los rabinos relatan que un milagroso pozo los acompañaba en su nómada travesía. El midrash Toseftan arriba citado, vincula las nubes con el pozo, ambos eran la recompensa por los servicios de Abraham.

Con referencia a Abraham señala, "Por favor toma un poco de agua (Gen.19) Así también el Bendito Omnipresente le dio a los hijos de Abraham un pozo en el desierto que se desbordaría por todo el campamento, como dice "Los jefes cavaron un pozo..."(Num. 21:28) que nos enseña que el pozo podía cruzar todo el campo y anegar todo el desierto" (Tsefta Sota 4:2)

Una tradición muy difundida lo llama "el Pozo de Miriam". La referencia para ésta interpretación proviene de la misteriosa falta de agua luego de la muerte de Miriam:

Llegaron los israelitas, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. (Números 20:1-2)

¿Porqué la Tora conecta la muerte de Miriam con la crisis del agua? El siguiente párrafo del Talmud explica que el pozo había sido un regalo a los israelitas como recompensa por el liderazgo y la rectitud de Miriam. Luego de su muerte, el pozo desaparece.

El Rabino Yosef bar Yehuda dice: El pueblo de Israel tenía tres excelentes líderes: Moisés, Aarón y Miriam. En su nombre el pueblo de Israel recibió tres regalos, el pozo, las nubes y el maná. El pozo fue en mérito a Miriam, las nubes de gloria en nombre de Aarón y el maná en razón de Moisés. Cuando Miriam muere, el pozo desaparece, porque dice: "Llegaron los israelitas, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades; y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón". (Talmud Ta'amot 9a).

Es por eso que en la tradición judía se conoce el pozo como el Pozo de Miriam. (Talmud Shabbat 35b, Talmud Ketubot Jerusalén 67a). Es lógico que Miriam fuese merecedora de un pozo milagroso como regalo Divino dada su conexión con el agua antes de la experiencia de los israelitas en el desierto. Sus apariciones más heroicas son cuando espera ver si Moisés es rescatado en el Nilo, y hace los arreglos para que su madre lo crie (Éxodos 2:1-10), y cuando dirige a las mujeres en cantos y danzas en el Mar Rojo (Éxodo 15:20-21). Inclusive su nombre parece aludir al agua, ya que incluye las raíces de las palabras hebreas agua y mar. El nombre de Miriam se podría interpretar como agua amarga (Mar - Yam) o agua poderosa (mei-ram) o agua con una R (Mayim +R)

[El baile de Miriam de Marc Chagall](#)

En Tosefta Sukkah 3:11 encontramos la descripción más colorida del pozo.

El pozo que acompañó a Israel en el desierto era así:

Se parecía a una roca que estaba llena (de agujeros) como un colador, burbujeaba y se elevaba como saliendo de la boca de una botella. Con ellos subió montañas, y con ellos descendió a los valles. Donde Israel moraba, moraba también. Había un lugar alto al otro lado de la apertura de la Tienda de los encuentros donde llegaba el príncipe de Israel. Rodeaban el pozo y recitaban esta canción:

Sube, oh pozo; a él cantad;
Pozo, el cual cavaron los señores.
Lo cavaron los príncipes del pueblo,
Y el legislador, con sus báculos. (Num. 21:17-18)
Y el agua burbujeaba como un pilar hacia las alturas. Todos llevaban sus báculos y extraían agua, cada hombre para su tribu y su familia, porque dice, "los jefes cavaron el pozo" (Núm. 21:17).
Rodeaba todo el campamento de Israel e irrigaba todo el desierto, porque dice: "Mirando todo el desierto" (números 21:20) "Y creaba grandes ríos", porque dice: "Y torrentes inundaron la tierra" (Salmos 78:20); Y viajaban en botes livianos de uno a otro, como dice, "Corrieron por los sequedales como un río" (Salmo 105:41).
Y para quienes viajaban hacia la derecha, el agua fluía hacia la derecha (para su conveniencia) y para quienes viajaban a la izquierda, el agua fluía a la izquierda, y el agua se convirtió en un gran río, que fluía hasta el Gran Mar y traía los placeres del mundo de ese lugar, como dice: "Esos cuarenta años Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado" (Deut. 2:7) (Tosefta Sukkah 2:11-13)

Al igual que las super-protectoras nubes de gloria, en este midrash el pozo de Miriam representa mucho más que una mera fuente de agua. Es la expresión Divina de la abundancia, como si fuera servicios de lujo. La atención era personal, cada tribu y cada familia recibía el agua en la puerta de sus hogares. Y cualquiera fuese el camino que tomaran, el agua fluía en exceso. No sólo recibían un exceso de agua en el desierto; el agua servía como una forma de conectarse físicamente entre ellos y transportar delicias de todo el mundo. El pueblo de Israel estaba literalmente inundado de agua, demostrando el amor y el cuidado personal que brindaba una sociedad de amor maternal entre Miriam y Dios.

Ahora sabemos que según las fuentes rabínicas, las nubes de gloria se unen repetidamente con el pozo y que la celebración de la protección divina en las nubes de gloria de Sucot también nos recuerda la alimentación y el cuidado de Miriam y de su pozo. Especialmente en el Medio Oriente y en esta época del año, donde en nuestros sistemas de agua hasta no hace mucho prácticamente no quedaba agua de las lluvias pasadas, expresamos nuestra dependencia a los favores de Dios mediante la libación del agua, los rituales del sauce, agitar las cuatro especies, y esperar con ansiedad el comienzo de la estación de lluvia.

Visión de Género

En parte, lo que hace que en el midrash estas descripciones del pozo sean tan hermosas e inspiradoras, es que asumen y hasta fortalecen la posición de Miriam como una figura importante en la historia judía. Por supuesto hay indicaciones en la Tora de su jerarquía: dos veces se le menciona como compañera de Moisés y Aarón (Núm. 12:10, Miqueas 6:4) el pueblo de Israel la espera cuando está enferma (Números 12:15), y la Tora menciona su muerte (Núm. 20:1); su participación es fundamental para salvar a Moisés del Nilo (Éxodo 2), y dirige el canto de las mujeres en el Mar Rojo (Éxodo 15). Sin embargo en toda la Biblia su nombre aparece solamente diez y seis veces, mientras que Moisés es mencionado 770 veces y Aarón 347 veces. Pero al asociarlos tan explícitamente, el midrash presenta a Miriam como un miembro pleno de este triunvirato de líderes poderosos.

De igual forma, al identificar a Aarón, Moisés y Miriam como corresponsable de nutrir, sustentar y proteger a los israelitas, el midrash establece un modelo de liderazgo compartido (y por extensión de paternidad), donde los roles específicos de género tienen una importancia secundaria. Más aun, Dios es, en definitiva, la madre judía que brinda servicios como una estereotipada Madre amorosa en el Cielo.

Sin embargo, en el midrash se perciben algunos estereotipos de género que también es interesante identificar. A través de las nubes, Aarón brinda la protección masculina, mientras que a través del agua Miriam representa el sustento femenino. A Miriam se le asocia con la tierra, y con la [falta de agua](#) más que con las aguas celestiales. [Susan Griffin](#) escribió sobre las profundas asociaciones entre la mujer y la tierra en las culturas patriarcales. No obstante hasta en los roles de género que parecerían estar estereotipados hay cambios. Como mencionamos anteriormente, los tres líderes tienen similar estatus, importancia y poder. Más aun, Miriam y su pozo no muestran ninguna forma de pasividad o dominación, que son características de los estereotipos terrenales de Griffin. Miriam y su agua se inician y crecen [y como resultado, son una fuente de salvación](#).

Perspectiva Ambiental

Hasta ahora hemos analizado el parecer del Rabino Akiva y la interpretación en el midrash de Sucot como una celebración del cuidado de lujo que nos brindó Dios en el desierto. En esta festividad, y mientras nos encontramos en la suca, podemos imaginar las nubes de gloria que lavaban y planchaban nuestra ropa y barrían el piso; y el pozo de Miriam que nos llevaba agua y las delicias del mundo hasta nuestro portal. En su conjunto es una experiencia de divinidad infinita, amor maternal según se expresa no solo por su plenitud, sino también por el exceso y el consumo.

Pero, ¿qué dice sobre Sucot el Rabino Eliezer, que describe la vida en el desierto mucho más mundanamente, cuando dice que de hecho vivíamos en una suca? ¿Qué tipo de experiencia religiosa se supone que tenemos que experimentar actualmente cuando nos sentamos en la suca?

El comentador del siglo XII, Rashbam sugiere:

"El significado real de éste (versículo) es similar a los que en el Talmud señalan que sucot se refiere a las chozas reales. Y esta es la explicación: "La fiesta solemne de los tabernáculos..., cuando hayas la cosecha de tu era y tu lagar" (Deut. 16:13). Cuando hayas recolectado el producto de la tierra, y tu casa este llena de cosas buenas, de trigo, de vino y de aceite, para recordar que yo hice morar por cuarenta años en el desierto a los hijos de Israel en sucot", sin vivienda permanente ni herencia. Y por tanto agradece a Dios que te dio herencia y casa llena de cosas buenas. Y no pienses: "Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza...." (Deut. 8:17) Por tanto es costumbre salir de la casa que tiene muchas cosas buenas y reunirse para morar en chozas, en recuerdo de aquellos que no tuvieron herencia en el desierto, ni casa donde morar. (Leviticus 23:43)

Según el [Rashbam](#), en lugar del cuidado total implícito de las nubes de gloria, habitar en las chozas actuales transmite dos experiencias: escasez y vulnerabilidad. Cuando hay mucho, tenemos que recordar la pobreza; y cuando nos sentimos poderosos, necesitamos una dosis de humildad. Vivir en una frágil cabaña durante una semana nos hace pensar sobre nuestra fragilidad y desamparo, algo similar a lo que sucedía en el desierto. El Rabino Isaac Arama, Akedat Yitzhak (España, siglo XV) también elogia esta experiencia de austeridad y simplicidad porque ayuda a ordenar nuestras prioridades.

Lo que es especial de esta festividad y que nadie puede ignorar, son los símbolos y los recuerdos. En primer lugar, en esta festividad todos olvidan cuestiones de dinero, de mercadería, de productividad y todo aquello que entendemos por propiedad, y moran en una pequeña choza que solo contiene los alimentos diarios y en general nada más que una cama, una mesa, sillas y una lámpara. Esto nos sirve como un notable recordatorio y no para construir imponentes estructuras; nos muestra que lo mínimo es todo lo que necesitamos durante la estancia en este portal (esta morada terrenal) que

es una morada temporal, como enseña (Avot 4) "Este mundo se asemeja a un atrio antes del mundo futuro, etc.". (Akedat Yitzhak 67, Lev. 23:43)

Para el Rabino Arama, menos es más. Sugiere que la alta espiritualidad se encuentra evitando el materialismo. Y como explica Rashbam, la suca está diseñada para recordarnos que todo lo que pensamos y todo lo que construimos es en realidad temporario, y que siempre estaremos a la misericordia de Dios. Y sin embargo el Rabino Arama aclara que una modesta pero *suficiente* riqueza material, también alcanza para experimentar la bendición Divina.

Hoy es más difícil que nunca aceptar la simplicidad. Desde que en 1712 se inventó la máquina a vapor, y del manifiesto capitalista en 1776 de Adam Smith "La riqueza de las naciones", el modelo del aumento continuo del crecimiento y del consumo incentivó el concepto de salud económica. En vista de los crecientes cambios climáticos, los economistas señalan que el crecimiento infinito ya no es sustentable a largo plazo. Los [grandes economistas](#) sostienen que el crecimiento ya no nos satisface. Se preguntan cuantas de las innumerables cosas que compramos año a año realmente contribuyen a que tengamos una mejor vida. Julie Schor, en su popular libro [Plenitud](#), destaca que tiene que haber un uso más inteligente, más eficiente y más sustentable de los recursos, mientras que otros señalan las virtudes de la [simplicidad voluntaria](#). El denominador común entre todos los pensadores, es que para mejorar a toda la sociedad tenemos que aceptar la idea de que "menos es más".

Una vez que entendamos los potenciales beneficios de la simplicidad, no es necesario hacer una rígida diferenciación entre la vulnerabilidad de vivir en chozas y el inmenso cuidado de las nubes de gloria. A veces un padre cariñoso concede más placeres físicos, pero otra vez enseña que "más" no siempre significa "mejor". El pozo de Miriam y las nubes de gloria proporcionaron plenitud material, pero el cariño físico fue en primer lugar y más que nada una expresión de intimidad emocional. La modestia física de la suca nos enseña a separar el exceso material del amor. ¿Cuántas veces usamos la satisfacción física para sustituir nuestras necesidades emocionales? ¿Qué ganaríamos con separarnos de esta conexión y satisfacer directamente nuestras necesidades espirituales? En el sentimiento de vulnerabilidad, también podemos sentir la maravilla de la simplicidad. Sentados en una simple choza, admirando las maravillas de la naturaleza en un soleado día otoñal, puede ser suficiente para recordarnos que siempre estamos rodeados de las maravillas del amor divino.

Conclusiones

Sucot es la festividad que celebra la abundancia divina, pero como hemos visto, también marca la necesidad de una cierta simplicidad en nuestra vida. Tanto el Rabino Eliezer como el Rabino Akiva, señalan que la suca nos recuerda que estamos rodeados del amor y de la gracia de un padre cariñoso. En su imaginaria descripción del pozo de Miriam y de las nubes de gloria, los rabinos destacan nuestra sensibilidad a la intimidad con Dios, y el amor maternal para *sus* hijos, tal como se manifiesta en el intenso amor de Dios. En esta tradición resuenan los estereotipos de los cuidados interminables de la madre judía. Pero como hemos visto, las bendiciones también están en la simplicidad. El Rabino Eliezer nos recuerda que Dios también expresa la adoración divina a través del minimalismo.

En el desierto, era evidente nuestra vulnerabilidad y dependencia de la protección divina, ya sea en forma de chozas o nubes de gloria. En muchos sentidos, el mundo moderno es tan grande y tan desafiante como el desierto, pero nuestras estructuras permanentes y el agua entubada nos permiten ignorar los peligros. Al dejar la comodidad de nuestros hogares por la modesta protección de la suca, y al recordar nuestra dependencia en la lluvia y en los ciclo estacionales, y más aun, en el hábitat agradable de nuestro planeta, tomamos consciencia tanto de nuestra vulnerabilidad como de la permanente presencia protectora de Dios.

Preguntas para el Debate

1) Imagine la experiencia espiritual de estar sentado en la suca dado que, según señala el Rabino Eliezer, vivíamos en chozas reales. ¿Cómo es? Luego imagine la experiencia, según el Rabino Akiva, que dice que la Suca conmemora las nubes de gloria. ¿Cómo se complementan y se contrastan las experiencias entre sí? ¿Cómo decoraría la suca para que refleje cada una de estas concepciones?

2) Hemos visto que como una forma de expresar el vínculo emocional, el pozo de Miriam y las nubes de gloria proporcionan protección extra. ¿En qué aspectos de su vida, se mezclan necesidades físicas y emocionales? ¿Cuales son las consecuencias? ¿De qué forma la simplicidad le permitió sentirse conectado?

3) La imagen de Dios como proveedora y cuidadora es notoriamente femenina. Mucho se ha escrito sobre [la economía de los cuidados](#), es decir el hecho de que la mujer es en general la que se ocupa de los cuidados en el hogar, inclusive después que ingresara con tanto éxito al mercado de trabajo. ¿De qué forma este lenguaje que señala a Dios como proveedor de cuidados nos empodera como mujeres, tanto para sentirnos valorizadas como proveedoras de cuidados como motivando a nuestros compañeros a compartir los trabajos?

Recursos para estudios posteriores

Hemos aprendido un poco sobre Sucot, las repercusiones ambientales, y como las cuatro especies representan la diversidad. [Aquí](#) encontrará otro enfoque de los aspectos ambientales de Sucot.

Algunas notas sobre Sucot de prominentes docentes judíos: El [Dr. Jeremy Benstein](#) se refiere a los aspectos primarios del lulav y del etrog. El [Rabino Nathan Lopes Cordoza](#) sobre el optimismo y la fragilidad según se ven reflejados en la suca.

Miriam es una extraordinaria heroína judía. Para estudiar más sobre ella ya que también se le menciona en el seder, presione [aquí](#). En cuanto al pozo, hay muchas historias sobre los poderes de sanación de sus aguas. En base a estas historias, se volvió popular en la Alemania medieval sacar agua de un pozo inmediatamente después del Sabbat. Lea más [aquí](#). En el siglo XX, se creó un ritual especial basado en este hecho que se incluye en la ceremonia de Havdala ([aquí](#)). De acuerdo con una tradición, el pozo de Miriam sigue existiendo en todas las generaciones; de ser así, ¿donde está?

Vea [aquí](#) los intentos para localizarlo.

En Dura-Europos, Syria, se descubrió una de las sinagogas más antiguas del mundo con frescos que datan del año 244. Entre los frescos más preservados hay un cuadro del pozo de Miriam, donde se pueden encontrar muchos motivos de nuestros midrash tesftan. El fresco y sus conexiones con los midrashim antiguos fue íntegramente analizado por primera vez por Jo Milgrom, en "Moises Sweetens" the "Bitter Waters" of the "Portable Well: An interpretation of a panel in the Europos Sinagoge", Journal of Jewish Art 5 (19789 45-57).

[Fresco en Dura Europos](#)

Para leer más sobre el descubrimiento y los peligros que representan la guerra civil en Siria, presione [aquí](#). Sobre el significado artístico [aquí](#), y sobre el significado histórico, [aquí](#). Para examinar la imagen, presione [aquí](#).