

Determinismo en Qumrán y el lenguaje del paraíso. Himnos y Cánticos del sacrificio sabático

Determinism in Qumran and the Language of Paradise. Hymns and Songs of the Sabbath Sacrifice

CÉSAR CARBULLANCA NÚÑEZ¹

Pontificia Universidad Católica de Chile

<https://orcid.org/0000-0002-9346-3543>

ccarbull @ uc.cl

Recepción: 01 de diciembre de 2022

Aceptación: 27 de junio 2023

¹ Doctor en Teología Bíblica, Universidad Pontificia Comillas (Madrid) docente de la Facultad de Teología, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, colaborador del CERUC y coordinador de la red internacional de Estudios Judaicos.

RESUMEN

El artículo estudia la terminología presente en los Himnos y en los *Cánticos del Sacrificio Sabático* a partir del paradigma determinista del Paraíso y su comprensión del lenguaje humano en la experiencia de oración presente en textos tales como *IQHa* y *Songs of the Sabbath Sacrifice*, esto significa colocar en evidencia que: 1) la relación entre la terminología empleada y las coordenadas ideológicas de los miembros de la secta de Qumrán, y 2) la función del lenguaje en la experiencia de oración, el cual desde un punto de vista epistemológico refleja tanto la superioridad entendida como anterioridad e incomprendibilidad.

Palabras clave: Determinismo, Himnos, Cánticos del Sacrificio Sabático, Paraíso, Lenguaje.

ABSTRACT

The article studies the terminology of the texts of the Hymns and *Songs of the Sabbath Sacrifice* from the deterministic paradigm of Paradise and its understanding of human language in the prayer experience present in texts such as *IQHa* and *the Songs of the Sabbath Sacrifice*, this means putting in evidence that belief in the Paradise paradigm helps us understand the contextual ideological coordinates of the Qumran sect members prayer experience, and second, helps us understand the role of language in the prayer experience, which since an epistemological point of view reflects both superiority understood as anteriority and incomprehensibility.

Keywords: Determinism, Hymns, Songs of Sabbath Sacrifice, Paradise, Language.

1. INTRODUCCIÓN

La relación entre una perspectiva determinista y la experiencia de oración durante el periodo del segundo Templo se da tanto en escritos apocalípticos² como en textos de Qumrán. Eileen Schuller toma la caracterización de Kuhn y diferencia doxologías de oración de petición, la primera posee una impronta apocalíptica lo cual en opinión de la autora representa una específica perspectiva teológica, de tal modo que para ella: “tales expresiones de doxología y acción de gracias fueron el resultado directo de una teología fuertemente determinista; es decir, había una

² Cf. L. Ditommaso, “Penitential prayer and apocalyptic eschatology in second temple Judaism”, 115-133.

congruencia básica entre *lex credendi* y *lex orandi*”³, es decir, según E. Schuller existe una relación interna entre lo que es expresado en la oración y lo que es creído en dicha práctica. En esta misma línea, en su artículo sobre determinismo, Jean Duhaime afirma las diferencias de opiniones entre los estudiosos, señalando las variadas soluciones que se han propuesto para clarificar el significado de los textos y las fuentes del determinismo de los textos de Qumran⁴. En algunos casos las mencionadas opiniones recurren a modelos como el que encontramos en Qohelet, Ben Sira o en el estoicismo griego. Nosotros propondremos que el determinismo existente en los escritos propios de la secta se comprende mejor atendiendo al desarrollo de creencias deterministas judías, como las que encontramos en 1Enoc o Jubileos, y no partiendo desde una sensibilidad posterior como es la cuestión de la voluntad libre y la predeterminación divina⁵, o en el recurso a corrientes filosóficas como el estoicismo. Nosotros postularemos que el determinismo presente en los textos de Qumrán muestra una construcción de la subjetividad a partir de una interpretación de la Escritura en la cual la participación del pueblo elegido no se comprende en términos históricos sino por una voluntad divina previamente fijada, esto es, que desde un punto de vista particular el individuo está sometido completamente a la subjetividad divina. Por otra parte, este interés por el determinismo de la secta se inspira en la preocupación por la teodicea como lo sostiene B. Nitzan⁶ similar al que encontramos en corrientes enóquicas, pero a diferencia de estas, el determinismo de Qumrán posee como característica una fuerte impronta escriturística. Por otra parte, este interés que encontramos en otros textos de la época explica el particular diseño de la temporalidad que se aprecia al postular un determinismo de la temporalidad por la voluntad primigenia del Creador⁷. Nuestra hipótesis se basa en la gran cantidad de referencias a la Escritura que desarrollan el tema del Paraíso en Qumrán⁸ (p.e. 1QS col. iv, 23; 1QHa col. iv, 15;

3 E. Schuller, “Petitionary Prayer and the Religion of Qumran”, 45.

4 Cf. J. Duhaime, “Determinism”, 194; E. Olyumide, *Determinism and Petitionary Prayer in the Gospel of John and the Rule of the Community (1 QS)*, 31-50; St. R. Tantlevskij, “Predestination and Essenism”, 50-53.

5 Cf. J. Duhaime, “Determinism”, 196; D. Harrington, “Sin”, 878.

6 B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 247.

7 Cf. C. Carballana. “Teodiceas apocalípticas. Aportes para una sociodicea”, 205-207.

8 La expresión **כְּאִשֶׁר כָּתוּב** presente en múltiples textos de la secta (CD-A col. v,1; vii, 10.19; CD-B xix, 1.6; 4Q265 frag.2,1; 4Q266 frag. 3 col. iii, 20; 1QS V, 15.17; col. viii, 14; 11QMelq col.II, 9. 19; 4QMMT a frag. 8 col. iii, 8; 4QMMT d frag.14,12-15; 4QMMT e frag. 11-13,4; frag. 14,5; 4Q180 fr. 2 col. ii s) al parecer tiene este mismo sentido predeterminado de las Escrituras; 4Q180, 1 es un claro ejemplo de la relación entre la terminología *peshet* y terminología de la predestinación “y todo lo que será antes de crear a ellos él determinó sus operacio afirma que de acuerdo a la precisa secuencia de épocas”. J. Fitzmyer, *The Semitic Background of the New Testament*, 14. Fitzmyer afirma: “el estudio comparativo de las fórmulas introductorias de Qumrán y del Nuevo Testamento debiera tender a indicar una conexión más cercana de los escritos del Nuevo Testamento con

4Q171 col. iii,2; CD-A iii, 20;4Q418, frag.81, 3) y de manera específica en *Himnos y Cánticos del Sacrificio Sabático (Cánticos)* que apuntan a que la secta comprendía su experiencia histórica teniendo este paradigma preexistente como marco ideológico, en continuidad con otros grupos proféticos y apocalípticos judíos según el cual “el modelo del pasado es el modelo del futuro”⁹ del que hablan diversos escritos durante este periodo. Hombres, ángeles y la creación cantan al unísono delante del trono divino, y el visionario no solo asciende o tiene visiones sino llega a ser y habla el lenguaje de los santos ángeles. Algunos autores como B. Nitzan¹⁰ y M. Goff¹¹ comparten esta hipótesis concentrándose el último en 4QInst y *Himnos*. En el caso de B. Nitzan sostiene que en Qumrán el determinismo se expresa mediante la creencia en los *decretos de Dios*¹² los cuales, mediante una teoría determinista-dualista tanto de ángeles como de la humanidad, estos son divididos en dos grupos: los elegidos y condenados. Con todo, a diferencia de otros grupos judíos del post-exilio como el de Qohelet¹³, Ben Sira¹⁴, 1Enoc y Jubileos, en Qumrán encontramos un determinismo bíblico, esto es, la Escritura es el presupuesto de una visión determinista que se aprecia la descripción del paradigma del Paraíso. En dicha descripción encontramos aspectos particulares como es aquel del recuso de una perspectiva deterministas del Paraíso y la creencia en un Paraíso místico, en el cual el lenguaje divino y humano estaría dado por una jerarquía epistemológica que integra a la creación, ángeles y seres humanos lo cual creemos configura de manera radical la experiencia religiosa de la secta.

1.1. Objetivo

No son pocos los autores que encuentran coincidencias entre diversos términos e ideología en los textos de *Himnos* y los *Cánticos*, así por ejemplo Emile Puech señala que *Himnos* debe ser relacionado con “the Songs of Sabbath Sacrifice (40400-407, as well as 11Q17)”¹⁵. Siguiendo esta propuesta, nosotros estu-

el material contemporáneo de Qumrán que con el posterior”; cf. C. Carbullanca, *La profecía literaria en Qumrán*, 17.

9 D. S. Russell, *The Method and Message of Jewish Apocalyptic*, 231; L. Crispin Fletcher, *All The Glory of Adam*, 117.

10 Cf. B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 240-264.

11 Cf. M. Goff, “Reading Wisdom at Qumran: 4QInstruction and the Himnos”, 264.

12 Cf. B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 261-262.

13 Cf. D. Rudman, *Determinism in the book of Ecclesiastes*, 26.

14 Cf. W. Cirafeli, “Taken from Dust, Formed from Clay”: Compound Allusions and Scriptural Exegesis in 1QHimnos 11:20-37; 20:27-39 and Ben Sira 33:7-15”, 1-31.

15 Cf. E. Puech, *Himnos*, 367; L. H. Silberman, *Language and Structure in the Himnos (1QH3)*, 96-106; F. García Martínez, “The «I» of Two Qumran Hymns, 321-339; A. Kim Harkins, “Observations on the Editorial Shaping of the So-Called Community Hymns from 1QHa and 4QHa (4Q427)”, 233-256; A. Kim Harkins “The

diaremos *Himnos* y los *Cánticos* porque creemos que estos dos textos comparten una terminología en común que es importante para comprender la ideología y experiencia de oración de la comunidad de Qumrán, así, por ejemplo, en opinión de Montgomery encontramos contactos e indicios de una experiencia mística: el salmista se compara con Moisés y Adán quienes reciben una revelación de Dios¹⁶. En otros pasajes como en 1QHa col xxiv, 28-29 perteneciente según Montgomery, a 1QH⁴ menciona que el escriba se compara con Enoc, el visionario o el profeta de Is 61,1¹⁷. Y sobre todo, se establece una relación entre la gloria de Adán (1QS iv, 23; CD-A iii, 20) y los miembros de la secta que cantan –como en el origen al unísono– delante de la Merkava divina. Como tendremos ocasión de comprobar, la propuesta de Puech no es descaminada pues encontramos no solo el texto de 4Q427 (4QHa) 4QHimnos frags. 7 col. i + 9=4Q491c, sino también encontramos una terminología y una perspectiva ideológica similar con 1QS y en *Cánticos*¹⁸. Esta relación entre creencia en un determinismo creacionista y oración doxológica nos lleva a preguntarnos acerca de la relación de proximidad entre *Himnos* y *Cánticos*¹⁹, o en otras palabras entre el uso de los textos de Génesis y Ezequiel. Estos textos litúrgicos muestran la paradoja de contextualizar la experiencia mística en creencias deterministas del Paraíso, pero aclaremos, que no están concentrados en la cuestión de la voluntad divina versus la libertad humana ni se reducen a un tipo de doctrina de la gracia y libertad humana, sino más bien, están contextualizados, como otras corrientes judías de la época, en una obsesiva insistente en relatos del Gén 1,1-2,3 desarrollando el paradigma del Paraíso interpretado en términos determinista como meta y modelo de vida presente²⁰. Dicha cuestión ya mencionada por B. Nitzan sostiene que Jubileos, obra esenia, emplea

Community Hymns Classification: A Proposal for Further Differentiation”, 121-154; A. Kim Harkins, “Reading between the Lines: Scripture and Community in the Dead Sea Scrolls”, 321- 339; A. Kim Harkins, “Another Look at the Cave 1 Himnos”, 185-216. Hemos conservado tanto la expresión inglesa *Songs of Sabbath Sacrifice* ya que es la que emplea la edición de Florentino García Martínez con sus abreviaturas y es la que se emplea habitualmente en estudios sobre los textos de Qumrán, como la expresión empleada en textos en español *Cánticos del Sacrificio Sabático* sobre todo en el cuerpo del artículo.

16 Cf. E. Montgomery, *A Stream from Eden: the Nature and Development of a Revelatory Tradition in the Dead Sea Scrolls*, 189; D. K. Falk, “Petition and ideology in the Dead Sea Scrolls”, 139; B. Hasselbalch, *Meaning and Context in The thanksgiving hymns Linguistic and Rhetorical Perspectives on a Collection of Prayers from Qumran*, 34. La autora subraya el carácter híbrido de Himnos como clave para comprender la naturaleza de estos textos

17 Cf. E. Montgomery, *A Stream from Eden: the nature and development of a revelatory tradition in the Dead Sea Scrolls*, 189, 211.

18 Cf. Ph. Alexander, *The Mystical Texts*, 8.23.

19 E. Montgomery, *A Stream from Eden: the nature and development of a revelatory tradition in the Dead Sea Scrolls*, 248.

20 Cf. J. Duhaime, “Determinism”, 197.

un “modelo divino de las obras de la creación y la santificación del sábado”²¹.

Así las cosas, el artículo estudia la terminología presente en los *Himnos* y *Cánticos* a partir del paradigma determinista del Paraíso y su comprensión del lenguaje humano en la experiencia de oración, esto significa colocar en evidencia que: 1) la relación entre la terminología determinista empleada y las coordenadas ideológicas de los miembros de la secta de Qumrán, 2) la función del lenguaje en la experiencia de oración, el cual desde un punto de vista epistemológico refleja tanto la superioridad entendida como anterioridad e incomprendibilidad. Para lo cual, en términos metodológicos, la reflexión asume una aproximación semiótica según la cual la terminología en los textos ya mencionados comparten un significado social, esto es, la producción textual y su estructura están situados no sólo temporal y espacialmente en el judaísmo del segundo Templo, sino que sus expresiones deben ser estudiadas como una producción textual de este periodo²², esto es, creencias deterministas fundadas en el relato genésíaco convivieron con creencias acerca del desarrollo de la subjetividad como centro de decisiones psicológicas y del desarrollo de una terminología de la interioridad humana. De este modo, la cuestión acerca de un determinismo de la secta ya referido al principio como al fin de la creación estuvo fundada en la Escritura, lo cual nos ayuda a comprender: a) en qué marco conceptual inscribir el tipo de terminología y subjetividad que encontramos en estos textos y b) en qué márgenes debemos comprender la mística de los miembros de Qumrán.

La organización del artículo se estructura del siguiente modo, primero presentaremos un breve resumen de diversas trayectorias del judaísmo del segundo Templo sobre la topografía del Edén, segundo, el determinismo del Edén en Qumrán y tercero, analizaremos de manera específica la terminología e ideología presente en los textos de *IQHa* y *Cánticos* señalando aspectos como la terminología determinista de la elección referida tanto a los justos y malvados; la creencia en una liturgia celeste; el determinismo del lenguaje divino y la vinculación entre el determinismo y conocimiento.

1.2. Trayectorias sobre el Edén

Más allá de la cuestión de la extensa redacción y origen de *Himnos* y de *Cán-*

21 B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 24; J. J. Collins, *Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature*, 82.

22 Cf. B. Hasselbalch, *Meaning and Context in the thanksgiving hymns Linguistic and Rhetorical Perspectives on a Collection of Prayers from Qumran*, 17.

ticos, es importante comprender el carácter heterogéneo de estas obras y que ellos deben verse como una compilación de diverso origen, empleados en la liturgia de la secta. En este sentido estos textos poseen una materialidad, una producción social que los hace posible, en los relatos encontrados en Qumrán sobre el Edén, son una producción textual inserta en el contexto social de diversas trayectorias del judaísmo los cuales poseían como fin teleológico, diferentes construcciones discursivas del Edén. Por lo que nuestro punto de partida es, la cuestión del estatuto epistemológico y sagrado dado a la Escritura por este judaísmo sectario y más específicamente del relato de la creación. A partir de este punto, la pregunta que es fundamental hacerse desde un punto lingüístico-semiótico es ¿por qué existieron diversas narrativas del Edén durante este periodo? La respuesta inmediata podría decir que no existió un *texto oficial, único y fijo*, ciertamente es así, pero, además, expresa que los variados grupos del periodo llamado del judaísmo del segundo Templo, es decir, grupos sadoquitas, esenios, grupos apocalípticos y grupos cristianos tuvieron distintas versiones y sistemas ideológicos de este paradigma. Creemos que estas trayectorias, vinculadas a grupos sacerdotales y de escribas secesionistas, reflejan diversos modos de vida, de valores y creencias; origen de rivalidades, luchas ideológicas, incluso en el mismo seno del judaísmo oficial, así lo señala J. Neusner quien ha postulado que “los sabios han leído el Pentateuco como el relato de dos sucesivas y parcialmente historias paralelas: la “historia” del primer Adán y de Eva en el Edén, el segundo, de pueblo elegido en la tierra de Israel”²³ citando el texto de Génesis Rabba XIX, IX y Lev 25,1-8 que menciona el año sabático como el año del retorno al Edén. En este esquema “Israel para los sabios del judaísmo es la contraparte y opuesto de Adán”²⁴, lo cual es significativo para nosotros, aunque los textos aportados por J. Neusner son tardíos; nosotros creemos que responde a creencias más primitivas que reproduce un tenor que encontramos en diversos escritos del judaísmo del segundo Templo, es decir, el interés por el Paraíso no sólo está referido al relato de Gen 1-3 como historia fáctica de la humanidad, sino que responde a un paradigma recurrente al judaísmo del segundo Templo.

El Paraíso escatológico (Ez 28; 40-47; 1Enoc 21-36, sobre todo, 1Enoc 24)²⁵. Encontramos trayectorias que proponen la simbología del Paraíso como tema escatológico, es decir, se traslada la ubicación terrenal del Edén, en la historia pri-

23 J. Neusner, *The four stages of rabbinic Judaism*, 6.

24 J. Neusner, *The four stages*, 89.

25 Para toda esta parte seguimos A. Díez Macho, “Apócrifos del Antiguo Testamento”.

migenia de Gén 2-3 a la descripción del templo escatológico (Ez 47, 1-12)²⁶ o en el caso de 1Enoc 24 del juicio final intrahistórico (la consumación eterna v.4); estos relatos establecen una relación entre el trono de Dios, entendido como la cima de un monte alto y el Paraíso mediante el tema del árbol aromático, es decir, se postula una relación que hay entre el árbol aromático con el conocimiento divino y la promesa de una vida paradisiaca (como vivieron tus padres v. 6) de los justos y humildes; según E. Ratzon estamos en este pasaje frente una visión del Paraíso como *EndZeit* similar al que encontraremos en *Cánticos*²⁷.

Algunas trayectorias como la representada por 1Cro 28-29; 2Cro 5,13-14 y *La vida de Adán y Eva* que interpretaron el relato de Gen 2-3 en relación al Templo de Jerusalén. En esta trayectoria, el Paraíso es un Templo arquetípico²⁸, por lo que el Templo de Jerusalén es una copia terrenal de aquel otro Templo arquetípico del Edén. Otras, sitúan el Paraíso en el tercer cielo habitado por los santos y elegidos (1Enoc 70,3 y 77,3). En algunos casos, se diferencian dos edénes, uno terrestre y otro celeste, en el tercer cielo. En comparación con 1Enoc 32 en donde solo están Adán y Eva, en 70,3 y 77, 3 se habla de un Paraíso distinto, en el cual no están los santos y elegidos como en 70,3 y 77,3. En efecto, 1Enoc 32 es el Paraíso primigenio donde estuvieron Adán y Eva que han precedido a Enoc como lo dice el relato de 1Enoc 32, 6: “que te precedieron... y fueron expulsados del Paraíso”. Finalmente, otras trayectorias, ubican el Paraíso en un tiempo mítico, preexistente. El paradigma de Ezequiel (Ez 28.31.36.47) y 1Enoc 21-27 impactará en los siguientes relatos. En un escrito como las *Parábolas de Enoc*, redactado en el cambio de era señala que “él sabe, antes de ser creado el mundo que será de este y de cada generación” (1Enoc 39,11). Sobre todo, importante para nuestro estudio, veremos que Jubileos conoce un Paraíso y una ley preexistente como un arquetipo y además establece una relación entre “escrito y establecido” respecto de: la creación (5, 13.17.18); de los justos (5, 19;6, 12); de las fiestas (6, 17;32, 28), de la distribución de los días (6, 35), y de diversas prescripciones legales (2,17.30;3, 8. 31;33, 10.12). En relación a esta última cuestión, es decir sobre la relación entre lo escrito y lo establecido, existen múltiples antecedentes bíblicos que podemos dividirlos por un lado en la terminología empleada y por otro, las

26 Cf. Gr. Macaskill, “Paradise in the New Testament”, 64-81.

27 Cf. E. Ratzon, “Placing Eden in Second Temple Judaism”, 24; M. Himmelfarb, *Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses*, 73.

28 Cf. J. Davila, “The Macrocosmic Temple”, 17.

imágenes utilizadas para expresar ideas deterministas²⁹.

En resumen, estas indicaciones, aunque están lejos de presentar una sistemática de la trayectoria del lenguaje determinista empleado por diversos grupos del judaísmo del segundo Templo, nos colocan en la pista que la Escritura más que ser un cuerpo normativo de leyes y preceptos fue –para algunas corrientes–, una fuente de paradigmas para la vida del creyente. Por lo cual la cuestión de la topografía del Paraíso responde al contexto de crisis identitaria de los diversos judaísmos del periodo del segundo Templo –incluido el cristianismo– los cuales exponen sus particulares agendas del acceso al Paraíso, así como la legitimación de sus creencias. En el caso de textos que postulan un Edén escatológico, místico o preexistente son significativos para nosotros pues estas trayectorias presentan el Paraíso como un arquetipo actual, como santuario primigenio, vinculado a creencias en que el arquetipo determinado desde la creación sigue presente durante el transcurso de la historia. Por otra parte, estas diversas trayectorias muestran que las variadas creencias deterministas están extendidas en el mundo antiguo y que por lo tanto responden a un fenómeno ideológico-cultural compartido en el medio oriente³⁰.

29 En los escritos bíblicos encontramos que verbo כּוּן es usado en Deut 32, 6 “Él te hizo y te estableció” (וכיננך עשך) en Psal 103,19 “Yahve estableció en los cielos su trono” (כסאו יהוה בשמים הכין); Sof 1, 7 “Yahve ha fijado el sacrificio (כי הכין), en Sal 24, 2 él ha fundado (יסד) sobre los mares, y ha establecido (כיננה) sobre las aguas”. Y en Jer 10,12 “él ha hecho la tierra con su poder, él ha establecido (מוכין) el mundo por su sabiduría (מוכין תבל בחכמתו) no es posible sacar una conclusión definitiva de este recuento, pero resulta interesante apuntar que el verbo ברא (crear) כּוּן (fijar, establecer) no son idénticos pero son complementarios, es importante atender al sentido del verbo y כּוּן pareciera ser que en Sof 1,7 posee un sentido judicial de “fijar”, “decretar”; es interesante que Jer 10,12 el verbo כּוּן está en relación a la sabiduría. En otros textos bíblicos apócrifos como 1 Enoch y Jubileos encontramos una terminología determinista, así como en Qohelet., que emplea el término de מְקַרְהַ (Ec 3,19; 9,2.3) y en escritos apócrifos como Enoch o Jubileos. Por otra parte, hay una gran cantidad de imágenes que dan cuenta de creencias deterministas así como la creencia extendida del “libro de la vida” (Ex 32,32; Psal 56,8) Psal 69,28 “Sean borrados del libro de los vivientes”; Psal 139,16 “Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello”; Dan 10, 21 “libro de la verdad”; Dan 12,1 “inscritos en el libro”; Mal 3,16 “Y fue escrito un libro como memorial delante de él, Ez 3,2 “Abrí mi boca, y me dio a comer ese rollo”; Zac 5, 1 “Y he aquí un rollo que volaba”; Ap 10, 8 “Ve, toma el librito abierto de la mano del ángel”.

30 Cf. E. Oluyimide, *Determinism and Petitionary Prayer in the Gospel of John and the Rule of the Community (IQS)*, 238. En el mundo griego, encontramos el determinismo en diversos autores como Sófocles, Heródoto, en estos autores, el oráculo configura, determina, una doble temporalidad, una temporalidad mítica, que determina la identidad del protagonista, y otra temporalidad azarosa, y la condición ignorante del sujeto. Para Heródoto, el oráculo determina al sujeto que habla y deja “mudo al que no habla” (I, 47.85), pues “el destino asignado es imposible eludirlo, incluso para un dios” (I, 91); por lo mismo esta determinación significa una eficacia absoluta respecto al momento en que el mudo rompe a hablar y cuando el que habla enmudece “hablará por vez primera en un día funesto” (I, 85) cumpliendo así el oráculo.

2. DETERMINISMO EN QUMRÁN

Los autores mencionan distintos textos que muestran creencias deterministas como ejemplo en CD-A col. ii, 8; 4Q266, 13; y el *Tratado de los dos Espíritus* en IQRegla de la Comunidad (1QS iii, 13-iv, 25)³¹. En vista de las indicaciones mencionadas en 1QS diversos autores califican el determinismo de la secta como relativo o moderado. Nosotros no expondremos definiciones sino describiremos el tipo de determinismo presente en textos propios de la secta, de este modo comenzaremos subrayando el siguiente pasaje de 1QS iii, 15 el cual coloca en relación *Himnos* y *Cánticos*:

מאל תדעות כול הויה ונהייה לפני היתם הכין כול מחשבתם

(Del Dios de conocimiento proviene todo lo que es y todo lo que será.

Antes que ellos existen él determinó todos sus planes (1QS iii, 15)³²

El *Tratado* comparte la terminología de la gloria de Adán “a ellos pertenece toda la gloria de Adán” (1QS col iv, 23)³³. El verdadero Israel (Qumrán) posee toda la gloria que pertenecía originariamente a Adán antes de la caída. Notemos que se trata de una afirmación rotunda pues la gloria de Adán ya no pertenecería al Israel según la carne sino a un resto, solo aquellos que han sido predestinados participarán de ella, por esto, la denominación de justos, pobres, viene a reemplazar otras denominaciones de Israel. Además y como veremos la terminología “Dios de conocimiento”, “antes que ellos existen”, “él ha establecido todos sus designios” se repiten en tres grupos: *Himnos*, *Cánticos* y diversos otros escritos:

Himnos: 1QHa ix, 9-20.26-31;xxii,15;4Q379 frag.22, col.vi.

Cánticos. Mas1k (MasShirShab^b) Masada Songs of the Sabbath Sacrifice col i, 2; 4Q402 (4QShirShabb^c) 4QSongs of the Sabbath Sacrifice^c frag. iv, 12; 4Q405 (4QShirShabb^f) 4QSongs of the Sabbath Sacrifice frag.23 col ii, 12; 11Q17 (11QShirShabb) 11QSongs of the Sabbath Sacrifice col. vii, 10.

31 Emplearemos la edición crítica Florentino García Martínez, *The Dead Sea Scrolls. Study Editio* 1997; texto en Español cf. García Martínez Florentino Textos de Qumrán 1992.

32 Las traducciones de los textos de Qumrán son más.

33 Cf. L. Crispin Fletcher, *All the Glory of Adam*”, 95-97.

Otros escritos: 4Q418 frags. 43, 44, 45 col. i, 6; frag,55 6; 4Q504 Luminarias frag,4, 4; 4Q510 (4QShir^a) 4QSongs of the Sage^a frag,1,2; 4Q511 (4QShir^b) 4QSongs of the Sage frag.1, 7.

1QS	1QHa	Songs of Sacrifice Sabbath	Otros escritos
1QS III, 15	1HQa ix 9-20; 26-31	MasIk (MasShirShabb) Masada Songs of the Sabbath Sacrifice col i, 2.	4Q418 (4Q418 4QInstruction ^d) Frags. 43, 44, 45 col. i, 6; frag,55, 6; 4Q379 (4Q379 (4QapocrJoshua ^b) 4QApocryphon of Joshua ^b) frag,22, col. vi
	1HQa xx; 10	4Q402 (4QShirShabb ^c) 4QSongs of the Sabbath Sacrifice ^c frag. iv, 12.	4Q504 Luminarias frag,4, 4; 4Q510 (4QShir ^a) 4QSongs of the Sage ^a frag,1,2; 4Q511 (4QShir ^b) 4QSongs of the Sage frag.1, 7.
	1QHa xxii, 15	4Q405 (4QShirShabb ^f) 4QSongs of the Sabbath Sacrifice frag.23 col ii, 12.	
		11Q17 (11QShirShab ^b) 11QSongs of the Sabbath Sacrifice col. vii, 10.	

El cuadro recién expuesto muestra, por un lado, diversos contactos entre el relato del *Tratado de los dos espíritus* 1QS iii, 15: “Dios de conocimiento proviene todo lo que es y todo lo que será. Antes que ellos existen él ha establecido todos sus designios” y otros pasajes de escritos encontrados en Qumrán³⁴. Como veremos la expresión “Dios de conocimiento”, “Dios de verdad” está en relación a los misterios presente y futuros “lo que es y lo que será” (4QInstruction^b frag.2, 14; 1QHa col. vii, 28; 4Q300, frag.1 col. ii, 2-3)³⁵. Este punto es importante de destacar porque el determinismo no mira al pasado sino a la actitud creyente con la cual se enfrenta el presente y el eschaton. Múltiples pasajes muestran una relación entre principio y escatología de tal modo que la “determinación” de diversos eventos cósmicos, históricos, grupos de personas establece una temporalidad mítica entre el origen y el fin escatológico, como podemos apreciar en los siguientes ejemplos:

- 1QHa col. v,26 “todos tus periodos están fijados”; 1QS x,1 “durante los periodos que él ha decretado” (קצרים אש[ה]ר הקקא)
- 4Q180 frag.1, 2 “antes de crear a ellos él determinó (בטרם בראם) (הכין) sus operaciones [de acuerdo a la precisa secuencia de las edades] 3 una época después de la otra época”³⁶.
- 4Q266 (4QDa) 4QDamascus Documenta frag.2 col. i, 3 “ha determinado el momento de la ira” (הכין מועדי רצון) para una nación que no conoció a él” (4Q268 (= 4QDc 4QDamascus Document^c frag.1, 5)
- 1QM col. i, 10 “éste será el día determinado (כיעוד) o él desde antiguo para la guerra de la exterminación contra los hijos de las tinieblas” (1QM col. i,10) y también: “desde antiguo tú has determinado (יעדתה) el día de la gran batalla” (1QM col. xiv, 14).

Llama la atención la equivalencia entre *מזמה* que aparece en los *Himnos* *במזמה* en 1QHa v,15 / *מחשב* en 4Q402 4.11.13.15 (1QS col. iii,15-16), sin embargo la terminología determinista no se reduce a los que se refieren directamente a esta visión de la historia, también integra los términos: קץ, כתוב, חק, y otros En estos textos es recurrente el uso del adverbio (טרם) “antes” y/o el verbo (כין) “establecer” / “fijar” que volveremos a encontrar en otros textos de la secta en relación a

34 Cf. M. Goff, “The Mystery of Creation in 4QInstruction”, 163-186.

35 Cf. L. G. Perdue, “Wisdom and Apocalyptic: the case of Qohelet”, 231-258; M. Goff, “Reading Wisdom at Qumran: 4QInstruction and the Himnos”, 272.

36 M. G. Abegg, “The time of righteousness (4Q215a): a time of war or a time of peace?”, 6.

eventos presentes o futuros. Mediante la revelación de este determinismo se pretende fortalecer la convicción subjetiva del triunfo de los hijos de la luz en los últimos días³⁷.

3. ANÁLISIS DE LOS HIMNOS (1QH_a)

Una característica particular de los *Himnos* es el uso de la terminología del relato del Génesis sobre el Edén conjugando esta imagen con una interpretación determinista y la convicción de la creación por la palabra divina. Este uso de la terminología del relato del Génesis diferencia a este escrito de otras terminologías deterministas como la empleada en pasajes de Qohelet מקרה (Ecl 3,19;9,2.3); la terminología empleada por la secta es distinta: שקד, ידום, יסד, como está dicho, basada en el relato genesiaco del Edén. La terminología sectaria acostumbra a ser identitaria, rígida y antinómica, es decir, ella expresa mediante este lenguaje pretende generar procesos identitarios, visibles por cierta cristalización y contraste terminológico. En esta línea, la aproximación terminológica nos plantea la cuestión acerca de la relación de esta con otros textos bíblicos. Así las cosas, diversos autores que han estudiado *Himnos* sostienen que estamos en presencia de tradiciones exegéticas como por ejemplo W. Cirafeli sostiene que *Himnos* representa un “conscious exegetical process”³⁸ nombrando algunos textos Sir 33,7-15; Is 29,16; 45,9; Jer 18,4,6; y otros que como M. Goff quien afirma un desarrollo intertextual entre los documentos de Qumrán, de tal modo que *Himnos* dependería de 4QInstruction³⁹.

3.1. Determinación de los justos e impios

J. Duhaime menciona la predestinación de individuos⁴⁰; nosotros también hemos afirmado en otra parte esta misma característica⁴¹. Encontramos creencias sobre el determinismo de la elección en 1Enoc 48,6 “por esto fue elegido y escogido junto a él antes de crearse el mundo y por la eternidad”, de la misma manera en la secta la elección está propuesta en términos deterministas⁴² mirando al

37 Un uso similar encontramos en el sectarismo joánico (Jn 8,58; 17,24).

38 W. Cirafeli, “Taken from Dust, Formed from Clay”, 1s.

39 Cf. M. Goff, “The Mystery of Creation”, 398.

40 Cf. J. Duhaime, “*Determinism*”, 195.

41 Cf. C. Carbullana, “Teodiceas apocalípticas. Aportes para una sociodicea”, 195-223.

42 R. J. Wiesner, “Historical and theological studies predestinarian election in second temple Judaism and its relevance to Pauline Theology”, 17-37; E. Schuller, “The Cave 4 Himnos Manuscripts: A Preliminary

tiempo escatológico, de manera específica es afirmado en el *Tratado de los dos espíritus* (1QS iii,13-4,26) y en los *Himnos* (1QHa esp. 7 y 9). Así p.e. al analizar el texto de 1QHa col. v,1 encontramos que a partir de este capítulo el salmista comprende el determinismo no sólo como una cuestión cósmica epistémica y ética sino sobre todo escatológica, Yahvéh posee un misterio fijado antes de los siglos que integra la elección y la inspiración para comprender los misterios (1QH col. v, 16) “y los misterios del plan y del comienzo de [...] tú has establecido”. La terminología del misterio suena semejante a 4QInstruction, pero dejando este punto aparte, tanto la elección como la comprensión del misterio son parte de este plan fijado antes de los siglos⁴³. Como se aprecia en 1 QHa col v,13 “estos son los que tú has fundado antes de los siglos” (אלא אשר הכינותה) (también en 1QH col v,16); y en 1QHa col v,18 “porque tú has establecido a ellos largo tiempo antes y tú existirás por los siglos”; la creación del hombre y los elegidos estaban en el designio divino antes de crear a ellos, este pasaje es interesante pues establece una relación de anterioridad entre los verbos “establecer” y “crear”. Esta determinación del justo que aparece en diversos textos de la secta⁴⁴, es previa a la creación, se trata de una determinación “desde el seno” para el tiempo escatológico del juicio, de la misma manera, los malvados han sido predestinados para el tiempo de la ira como dice en 1QHa col. vii, 17-18:

“tú has establecido incluso antes de crearlo a él. ¿Cómo puede alguien cambiar tus palabras? Tú, solo tú has creado. El hombre justo, desde el seno tú lo has determinado para el periodo del juicio (למועד רצון) pero a los malvados tú has creado para el tiempo de tu ira, desde el seno materno tú has predestinado a ellos para el día del sacrificio (ומרתם הקדשתם) [...] tú has establecido a todos ellos”.

De la misma manera en otros textos ya sea en términos generales o fragmentarios se aprecia la creencia en grupos o sujetos destinados a la condenación, así en “Belial, y todos los ángeles de su dominio y todos los hombres de su lote” (1QM Col. i, 15); “todos los hombres del lote de Belial” (4Q256 col. ii,12); Jannes y sus hermanos, los necromantes, adivinos (4Q271; 4Q267 frag.2; 4Q379 frag. 22,9); “maldito sea el hombre de Belial” (4Q386)⁴⁵. De esta manera, es importante sub-

Description”, 137-150; L. H. Silberman, “Language and Structure in the Himnos (1QH3)”, 96-106; M. Goff, “Reading Wisdom at Qumran: 4QInstruction and the Himnos”, 263-288; A. Kim Harkins “Another Look at the Cave 1 Himnos”, 185-216. La autora postula la unidad ilusoria de las ediciones críticas (188), dividiendo los Himnos en tres sub-partes CH I (1QH 1[?]-8); TH (1QH 9:1-17:36); CH II (1QH 17:38 [28?]).

43 Cf. B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 250.

44 Cf. C. Carbullanca, *La profecía literaria en Qumrán*, 50.

45 Cf. C. Carbullanca, “Teodiceas apocalípticas. Aportes para una sociodicea”, 195-223. E. Chazon, “Psalm, Hymns, Prayers”, 713. Hay cierta semejanza entre esta terminología y la que encontramos en Lc 11,47-51; Jn 8, 44; Ef 2,2; 5,6; Jd 1,11-16.

rayar que la determinación de los individuos específicos como Caín, Jannes, o de los “hombres de Belial” en general, establece una relación entre creación y escatología que adquiere sentido para grupos que viven situaciones de crisis identitarias. Esto no es una contradicción con aquellas expresiones que hacen referencia a una voluntad libre de los miembros de la secta, para pedir, alabar y ensalzar al Dios de conocimiento pues se trata de afirmaciones después de los hechos, es decir no se trata de afirmaciones realizadas desde una perspectiva psicológica o autonomía histórica de causa y efecto, sino como una doctrina determinista desde los hechos, ya sea de los que están fuera o son miembros de la comunidad elegida.

3.2. Liturgia celeste

En diversos grupos y trayectorias del judaísmo del segundo Templo aparece la creencia en una liturgia celeste en la cual toda la creación: espíritus, ángeles, y hombres cantan y alaban al unísono a Yahvéh. En este contexto, autores como E. Chazon diferencian tres tipos de oraciones⁴⁶, así por ejemplo en 1Enoc 38,7 dice: “sus labios (querubines) alababan el nombre del Señor de los Espíritus”; “te bendicen y alaban y exaltan, diciendo Santo, Santo, Santo, Señor de los Espíritus que llena la tierra de espíritus” la voz de estos seres divinos que cantan volverá a repetirse en distintos relatos; y también en 1Enoc 61,9-12 los seres angélicos: “hablaron todos *a una voz* y bendecirán [...] *en ese día elevarán una sola voz* y bendecirán [...] lo bendecirán todos los santos que están en el cielo y todos los elegidos que moran en el Paraíso de la vida” (1Enoc 71,11; *Ap. Sof* 8,2), es importante que el canto de querubines y ángeles al unísono es una de las características terminológicas del lenguaje del Edén; también hablado por Adán y los patriarcas hasta la confusión de lenguas en Babel⁴⁷. En los *Himnos* encontramos este mismo paradigma, en los últimos días, la creación entera al unísono tiene como fin alabar, cantar la gloria, ensalzar el nombre divino: “En la boca de todos ellos es alabado tu nombre por siempre y siempre ellos te bendicen, para extender su conocimiento día tras día ellos proclaman al unísono con voz de alabanza” (1QHa col. xix, 25). Además, en diversos fragmentos se percibe la creencia en el carácter determinista que posee la bendición, la alabanza como fin establecido para la comunidad desde la creación así p.e. en 1QS col. x, 6 “con la ofrenda de los labios yo te bendeciré, de acuerdo con el decreto registrado por siempre” que se aprecia

46 Cf. B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 257; E. Chazon, “Human and Angelic Prayer in Light of the Dead Sea Scrolls”, 35-43.

47 Cf. A. Kim Harkins, “Another Look at the Cave 1 Himnos”, 198.

también en 1QHa col. ix, 30; 1QH col. xxv, 12; 4Q258 col. ix, 3-9: “para mostrar tu gloria y contar tus maravillas, en todas las obras de tu verdad y tus justos juicios, para alabar tu nombre 31 por medio *de la boca de todo*” (1QHa col. ix, 30). A través de la técnica de la reiteración de la expresión: “la boca de todo”, el salmista subraya que se refiere a toda la creación 1QHa col. ix,31 (cf. 1QHa col. xix, 25), la creación entera posee voz para alabar a su creador, pues se trata del paradigma genesiaco que como se recordará dice: “Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras” (Gén 11,1), que se refleja en que: “ellos proclaman juntos con voz de júbilo” (1QHa col. xix, 25). En nuestra opinión esto refleja una creencia de la discontinuidad entre el tiempo del Paraíso y la historia de la humanidad. Por lo que no se habla de causalidad intrahistórica sino de ruptura entre el principio y la historia como confusión de lenguas. En esta misma dirección, en diversos pasajes se recuerda la liturgia celeste en la cual la asamblea se une a los ángeles para cantar como lo describe los *Cánticos*

“Cantad, predilectos, cantad al rey de la gloria... exultad [junto con el ejercito eterno, dadle grandeza a nuestro Dios y gloria a nuestro Rey; santificad 12 [su nombre con labios firmes y lengua poderosa, alcen sus voces al unísono en todos los períodos]” (1QHa col. xxvi, 11)

Esta perspectiva determinista de la creación traspuesta a la experiencia de oración extática proporciona una perspectiva escatológica entendida como una liturgia cósmica en la cual toda la creación alaba y bendice a Yahveh, cumpliendo el fin de la creación de dar gloria a Dios⁴⁸.

3.3. Determinismo y lenguaje divino

En estos pasajes se aprecia también que la palabra divina produce la creación, misterio que no puede ser comprendido por los ángeles ni por el hombre. Dicho misterio está determinado desde antes de la creación e incluye el mundo, los tiempos y periodos: “tú lo has establecido incluso antes de crearlo a él. ¿Cómo puede alguien cambiar tus palabras?” (1QHa col. vii, 17-18). La palabra divina es una “palabra de conocimiento” (4Q204, 12) de la creación lo cual por medio de múltiples preguntas el salmista intenta expresar la conciencia de una ruptura, es decir, muestra la imposibilidad del lenguaje y conocimiento humano de sondear este misterio: “yo desde el polvo he sido reunido, desde el barro he sido formado [...] ¿qué puedo yo decir a menos (כִּי אֲנִי) que tú abras mi boca? ¿Cómo puedo yo

48 Cf. D. Harrington, *Creation*, 155.

entender *a menos* (כִּי אֵם) que tú me enseñes?...*Yo he mantenido silencio ¿Qué puedo decir de estas cuestiones?*” (1QHa col. xx, 32; 1QHa col. xi, 24; XXI, 10; col. xxi, 14; 4Q392 frag. 1,8). La actitud de silencio “yo he mantenido silencio” es una expresión que se repite en Qumrán y que expresa la actitud adecuada del hombre ante la palabra divina y está en relación a la ignorancia del salmista frente a los misterios de Dios⁴⁹. Desde esta ruptura, el relato de Gén 2-3 sirve para tomar conciencia que la incomprendibilidad e inexpresividad del plan de Dios, para el hombre hecho de barro, y para los ángeles, significa que es tanto imposible comprender como verbalizar la magnitud del plan divino y del lenguaje de Dios. Entonces, el silencio de hombres y ángeles radica en el asombro ante los misterios de la creación, misterios que abarcan el designio sobre la creación, la elección del pueblo y el fin escatológico de esta, así en 1QHa col. xx, 20: “no hay hombre justo contigo [...] 20 para entender todos tus misterios” (אִין צְדִיק עִמָּכָה [...] הַשְּׂכִיל בְּכוֹל רִזִּיכָה) y como lo señala 1QHa col. vii, 17-18 sobre el fin escatológico de justos e impíos.

Los *Himnos* consideran que Dios ha creado el lenguaje humano así por ejemplo en col. ix, 28 “tú has creado el aire de su lengua, tú conoces sus palabras, y has instituido el fruto de sus labios (וְתִכֵּן) antes que ellos lleguen a ser”. El pasaje establece una relación entre la creación, el conocimiento y la institución del lenguaje humano. Ciertamente el tema ya está presente en narraciones bíblicas como Gén 1,1-24 y Sal 139,14, sin embargo, la cuestión de la correlación entre creación, conocimiento y fijación del lenguaje humano adquiere en este pasaje una atención especial. Pareciera ser que hay no sólo una equivalencia entre estos términos sino una implicación, es decir, el autor creyó comprender, en la creación una fijación de eventos y operaciones humanas en términos de una periodización de la temporalidad humana, del aliento de los labios, de las secuencias para alabar el nombre divino en toda la creación, lo cual adquiere un valor inusitado en estos textos:

“tú has colocado palabras para los periodos, 29 y el soplo de aliento de los labios la medida (קָן); haces emerger las regulaciones (קָן) según sus misterios y los soplos por sus medidas, para mostrar 30 tu gloria... para alabar tu nombre por medio de la boca de todo”. (1QHa col. ix, 29)

La visión determinista de la historia que se aprecia en expresiones como “los periodos” o “él hace las primeras cosas, en su propio tiempo y las cosas finales en el periodo apuntado”, “el día determinado por él”⁵⁰ está en función de la finalidad designada a toda la creación: “para alabar tu nombre por medio de la boca de

49 Cf. C. Carbullanca. “El silencio de los ángeles”, 69-490

50 Cf. B. Nitzan, “The idea of creation and its Implications in Qumran Literature”, 249.

todo”, no sólo de los periodos de la historia pasada, sino también referido al lenguaje individual “tú has instituido el fruto de los labios antes que ellos lleguen a ser”, esta anterioridad del lenguaje humano estructura tanto una dimensión diacrónica y sincrónica en la comprensión del lenguaje humano lo cual está en función de la alabanza del nombre.

3.4. Determinismo y conocimiento

Es importante atender al lenguaje de la sabiduría, el cual tiene su correspondencia en los *Cánticos*, y en la copia de 1Enoc (4Q204, 12) [las palabras de conocimiento]; esta coincidencia terminológica no hace sino reforzar la relación entre conocimiento y determinismo presente en ambas tradiciones. En los *Cánticos*: “las palabras de conocimiento” en Mas1k col. i,1; 4Q402, frag. 4,12; “palabras de la gloria” 4Q405,3 conocimiento de siete palabras. Wiesner señala la relación entre conocimiento y predestinación “el futuro toma forma basada en el creativo conocimiento de Dios”⁵¹. En diversos pasajes se refiere al conocimiento divino y la sabiduría como instrumento y lugarteniente de Dios⁵², así por ejemplo en 1QHa ix,14-15: “mar y profundidades [...] tú has fundado [...] con tu sabiduría, todas las cosas las cuales están en ellos 15 tú lo has determinado de acuerdo a tu voluntad”. Esta determinación de la creación está en relación a la voluntad divina la cual dirige “su curso antes que ellos vengan a existir” y sin la cual nada existe (1QHa col. ix, 19-20). La anterioridad de todo lo que existe es una prerrogativa divina “Todas las cosas han sido grabadas ante ti con el estilus del memorial para todos los periodos perdurables” (1QHa col. ix,14-15), el término הוּק “estatutos”⁵³ que Montgomery lo relaciona con 4Q402 IV, 3 que pertenece al lenguaje de la secta⁵⁴.

4. ANÁLISIS DE CÁNTICOS

La terminología determinista que aparece en los *Cánticos* emplea los términos מְחֻשָּׁב / מְחֻמָּד “plan, designio, proyecto”, תְּעוּרָו “destino, finalidad” los cuales, nos

51 C. Wiesner, “Historical and theological studies predestinarian election”, 32.

52 Cf. H. Harrington, *Creation*, 155.

53 E. Montgomery, *A Stream from Eden: the Nature and Development of a Revelatory Tradition in the Dead Sea Scrolls*, 202.

54 Cf. E. Montgomery, *A Stream from Eden: the Nature and Development of a Revelatory Tradition in the Dead Sea Scrolls*, 260.

parece que, no obstante que afirma establecer “los periodos” con lo que indica una secuencia histórica, nosotros especificaremos que no se trata de una causalidad horizontal, sino vertical, es decir, el interés está centrado en subrayar cada instante y evento histórico dependiente de la sabiduría divina. En Qumrán no encontramos rastros de una doctrina sobre una causalidad histórica inmanente como la que encontramos en filósofos griegos o romanos, ni en una teoría de las causas segundas, sino más bien, Dios directamente interviene en la historia “estableciendo”, “fijando” tiempos, periodos, operaciones, etc.

El determinismo de la secta une origen y fin de la creación mediante una intertextualidad de los relatos del Génesis y de Ezequiel, por lo que en el comienzo de este análisis queremos sostener que tanto en la descripción de la terminología como el marco ideológico percibimos contactos ideológicos con algunas trayectorias del judaísmo del segundo Templo que han releído ambos textos como las que ya hemos mencionado a propósito de un *Edén escatológico* y de un *Edén místico*.

4.1. Determinismo y elección

Los *Cánticos* muestran una continuidad con otros escritos de la secta en relación a la determinación de los elegidos o de eventos históricos realizados desde los orígenes, de modo particular en unos pocos pasajes que habla de aquellos que “están destinados para justicia” como (4Q403 frag 1. col. i, 16; 4Q404 frag. 2, 7; 4Q405 frag. 3, col. ii, 5. 17. 19), sobre estos se predicen palabras de bendición recitadas por ángeles. Pero también hay pasajes que hablan de la creación de los ángeles y espíritus eternos por la palabra divina como lo señala el pasaje de 4Q403 frag. 1 col. i, 35-36: “A las palabras de su boca existen todas las divinidades exaltadas (אלי רות); por lo que brota de sus labios, todos los espíritus eternos (רוחי עוליים) por la voluntad de su conocimiento, todas sus criaturas en sus operaciones” (4Q401 frag.11; 4Q400 frag.1 col. i, 19 =4Q404 1-2; 4Q405 frag. 4,3). Entonces esta determinación abarca no sólo a los justos sino también a diversos seres divinos, ángeles, espíritus eternos, etc⁵⁵. El tenor es el mismo que el que encontramos en textos de *Himnos*. De modo más específico se señala en los *Cánticos* que Dios ha establecido sacerdotes del santuario interior como lo señala 4Q401 frag. 11; 4Q400 frag. 1 col. i, 19 señala que “Él ha establecido para él sacerdotes del santuario interior del santo de los santos 20 [...] dioses (אליים),

55 Lo mismo en 4Q404 frags. 4, 5, 69, 6, 58, 57 (= 4Q403 1 i; 4Q404 4 - 5) frag.4 1; 4Q405, 3 frags. 4, 5, 69, 6, 58, 57.

sacerdotes de las alturas exaltadas que se acercan 21... oración”. La investigación ha discutido si la expresión (אלים) empleada en este pasaje se está refiriendo a miembros de la secta o a ángeles específicos. Nosotros pensamos que la expresión (אלים) designa a ángeles que poseen una función en el santuario interior del Templo. Este fragmento es interesante pues utiliza el término כהן “sacerdote” para referirse a la función de los siete ángeles en el santuario interior (4Q403 20): “él ha establecido sacerdotes del santuario interior del santo de los santos” entre los cuales se encuentra Melquisedec (4Q401 frag. 11,3); el uso del nombre de Melquisedec (11Q13 col. ii, 5.6.8.13) muestra que posiblemente ambos relatos pertenecen a la secta y comparten la creencia en las diversas funciones que cumplen algunos ángeles. Ahora bien, en comparación con este sacerdocio de los ángeles, el salmista afirma en 4Q401 frag. 2 col. vi “y ¿cómo nuestro sacerdocio estará en sus residencias?”, lo cual muestra que el sacerdocio terreno ha sido integrado en el culto celeste.

4.2. Determinismo, texto e historia

La terminología determinista de estos pasajes está señalada por el uso de diversos términos como תעודות (tiempo fijado, destino, finalidad) y יעד (finalidad, propósito, destino). Como lo hemos señalado en otra parte⁵⁶ la creación y la historia está considerada un misterio y los periodos de la historia han sido determinados de antemano y fijada la duración, signos particulares “todos los períodos de Dios llegarán a su momento justo, como ha sido determinado para ellos” (1QpHab, col. vii, 13); “todo está grabado de acuerdo con los períodos” (4Qpeshher sobre los Períodos). En estos pasajes, no se afirma que tan solo que Dios ha determinado hechos o periodos específicos *en la historia*, sino que la misma historia es considerada un texto escrito en las tablas celestes, esto lo realiza al señalar que “han sido grabadas” integrando en este texto las “operaciones”, “hechos y “sujetos”:

“antes de crear a ellos, él ha determinado sus operaciones בטרם בראם הכין פעולותים [de acuerdo a la precisa secuencia de las épocas,] 3 una época después que la otra [...] y este está *inscrito sobre las tablas celestes* para los hijos de los hombres”, (4Q180 frag. 1, 2).

En algunos pasajes se aprecia que la realidad divina constituye a la historia como un texto con leyes gramaticales propias, es decir, eventos, fenómenos cósmicos y sujetos están constituidos como en un texto fluido, así como vemos en el

56 Cf. C. Carbullanca, *La profecía literaria en Qumrán*, 64-69.

pasaje de IQH col. ix,10 “todas las cosas [lo cual esto contiene] tú has establecido de acuerdo a tu voluntad, y poderosos espíritus, de acuerdo a sus leyes, antes que ellos lleguen a ser santos ángeles”. Notemos además que en estos pasajes no se habla del Paraíso en sentido estricto, pero se establece que “antes de crear a ellos” Dios ha fijado la historia como un lenguaje determinando este texto en sus operaciones y hechos del mundo. En este sentido, se afirma que la historia al tener una secuencia determinada ha sido establecida con un código reconocible para el hombre, pues esta tiene signos para cada periodo. Los períodos que en IQS col. v, 1-19 [4Q319]) y en 11QMelq col. ii, 7 reciben el nombre de jubileos los cuales son reconocidos por sus signos o señales que manifiestan el tiempo y lugar dentro del plan de Dios.

4.3. Liturgia celeste

En diversos textos litúrgicos como 4Q286 (4Qbera) *Blessings*^a, 1Q*Festival Prayers* nos orientan a creer que la comunidad tuvo como fin realizar el proyecto originario de la creación: la alabanza de la Gloria:

“nosotros cantamos tus maravillas de generación en generación... y nosotros celebremos tu nombre por siempre y siempre, *para esto es que tú nos has creado*. Y esto es lo que nosotros responderemos: bendito...” y también en 4Q286 (4Qber^a) frag, 7 col. i, 6:

“el concilio de puros seres divinos con estos que conocen cosas eternas para orar y bendecir tu santo nombre por siempre... bendición y alabanza del nombre santo” (también en 11Q5 col. xxvi, 12)

En los *Cánticos* encontramos una numerosa terminología litúrgica referida al canto y la alabanza (4Q427 frag. 7 col. i+9,16) lo cual, a nuestro entender, representa uno de los rasgos particulares de la secta, para quienes el fin de la creación es la alabanza de la gloria. El lenguaje de los ángeles, el susurro como su canto está en directa relación con la ignorancia que estos tienen de los designios determinados por Dios (11Q5 col. xxvi, 12; en Mas1k (MasShirShabb)col. i (= 402 4) 3-4) encontramos el siguiente pasaje:

“él hace las primeras cosas, en su propio tiempo y las cosas finales en el periodo apuntado. Y nadie entre estos que tienen conocimiento puede entender las maravillosas revelaciones antes que él haga a ellos”.

Este pasaje es importante pues relaciona, el tema del Paraíso y del eschaton

mediante la cuestión de la ignorancia de ángeles y hombres, pues como señala 4Q300 frag. 3, 3 “ellos no saben lo ocurrirá” de tal manera que el susurro, el canto de los ángeles y el lenguaje deben entenderse en relación con las revelaciones escatológicas que realizará Dios. Los ángeles y hombres desconocen la palabra que está por venir porque ellos mismos son parte de su plan, por tanto deben callar ante las revelaciones que están por venir (1Q27 [1QMyst] frag. 1 col i, 2; 11Q5 col. xxvi, 9; 4Q402 frag. 4 14).

4.4. El silencio y canto el fin de la creación

El silencio y el canto están enmarcados en el paradigma del Paraíso y del eschaton como fin de la creación pues es el lenguaje hablado por Adán, los ángeles y Dios, pero a diferencia de Hoyadot que habla del lenguaje divino y humano, en *Cánticos* encontramos en cambio una performance de dicho lenguaje en una liturgia celeste. Este aspecto subrayado por muchos estudios radica en el marcado lugar del silencio y del canto. Entendiendo que estamos dentro de un paradigma del Paraíso la caracterización de la escena está marcada por el susurro y el canto de los ángeles y justos que nos lleva a comprender este lenguaje del Edén en relación a la finalidad de la creación que comentan diversos textos de Qumrán (4Q286 (4Qber^a) Blessings^a, frag. 7 col. i, 7; 1QFestival Prayers en frag. 1, 3; frag. 3 col. i, 6. Así las cosas, en *Cánticos* se describe el templo celeste y en medio de ella la Merkava divina que se mueve y con ella los querubines. Además, describe el santuario interior y en algunos de ellos las imágenes asociadas al relato de Ez 1,24 “Cuando se desplazaban, escuché el ruido de sus alas como el ruido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el bullicio de una muchedumbre, como el bullicio de un ejército. Y cuando se detenían, bajaban sus alas”. Resulta sorprendente, en este sentido, el lugar que toma en *Cánticos* la intertextualidad en la construcción del relato. Es relevante la relación que hay entre “el ruido de las alas” de los querubines y el murmullo de los ángeles, más aún porque tomando en cuenta que está empleando el texto de Ezequiel, va más allá de él introduciendo una nueva experiencia del lenguaje divino, es decir, está comprendiendo dicho ruido divino de las alas como silencio. Así en el doceavo sábado se comenta que “debajo del santuario interior hay un silencioso murmullo de dioses bendiciendo” (4Q405 frag. 18, 5 //11Q17 col. vi, 8) y una segunda mención del “silencioso murmullo de los dioses” acontece una vez que se mueve las ruedas y se levantan” 4Q405 frag. 20; frag. 22,12; y una tercera en el frag. 22,13 “una silenciosa bendición de dioses en los campamentos... el sonido de la oración”. En algunos casos,

se trata de salmos cantados “maravillosos salmos en voz susurrante” (תהלי פלא) (4Q405 frag. 18, 5). La relación entre el lenguaje de los ángeles y del silencio es colocado en 4Q401 frag.16 para mostrar el carácter paradójico de la escenificación “ellos anuncian en silencio” (שמיעכי בדממת)... quien entiende estas cosas?⁵⁷. En diversos pasajes se repite estar en silencio como la actitud del hombre ante Dios “y yo he llegado a estar en silencio cuando yo estaba aún orando” (4Q213b frag. 1 col. i, 1; 1QHa col. xx, 32; 1QHa col. xv, 1; 1QHa col. xv, 12; 1QHa col. xvi,26; 1QpHab col. xiii,1; 1QapGenar col. xx, 16). El silencio como actitud frente a Dios es aplicado también a los ángeles en 4Q405 col. VII, 10, En un pasaje notable de este texto, se dice:

“cuando ellos se levantan (los querubines) el susurro de los ángeles es escuchado (קול דממת אלוהים) y hay un jubiloso estruendo 11 cuando ellos levantan sus alas un susurro de ángeles”.

Y a continuación en el v. 13 continúa señalando que el alegre regocijo de los ángeles se hace silencio:

“los espíritus de los dioses vivientes se mueven constantemente con la gloria de los maravillosos carros. Y hay una susurrante voz de bendición en la algarazca de su movimiento”.

No hay contradicción entre susurro y canto pues en ambos casos se pretende decir de algún modo el lenguaje de los ángeles. Al respecto, lo interesante es el cambio de la metáfora del “ruido de un estruendo” que producen las alas en Ez 3,12-13 por el susurro. Este cambio entonces también es descrito como al canto y alabanza de los ángeles. No hay texto de la Escritura que describa tan minuciosamente el lenguaje de la alabanza celeste; no es casual por tanto que Halperin⁵⁸ sostenga que *Cánticos* pertenecen a una tradición hímica por lo que, aunque no emplee el Quedusha de Is 6,11 es correcto integrar a *Cánticos* dentro de una de varias tradiciones místicas que vincularon sus experiencias místicas con el canto y el silencio. Ciertamente, un aspecto notable de *Cánticos* es el carácter de exhortación a la alabanza y al canto, no solo terrenal, sino que exhorta a la participación de la alegría eterna con los ángeles “cantad al magnífico Dios de poder, todos los espíritus de conocimiento y de luz” (4Q403 frag. 1 42). El carácter escatológico de la alegría se aprecia en el uso de “por siempre”, “en eterna felicidad”, etc, además de las expresiones del canto de júbilo y alabanza así p.e. en *Cánticos*

57 Cf. Ph. Alexander, *The Mystical Texts*,38.

58 Cf. D. J. Halperin, *The Faces of the Chariot*, 51

4Q403 (4Q403ShirShabbd) aparece la expresión רִנָּה "rinah" "grito de júbilo", "cantar, exultar". En este canto, aparece una enumeración de bendiciones las que probablemente habría que entender en el sentido que siete ángeles bendicen al rey de reyes. La enumeración comienza en vv. 10. 11. 13. 16. 18. 21. 23, posteriormente en el v. 36 se invita a alabar a Dios con alegría "cantad con alegría los que exultan su conocimiento". De manera particular es interesante la caracterización de Dios en relación con el Dios de todo lo que exulta "porque él es el Dios de todo lo que exulta el conocimiento por siempre". Este *Cántico* está en función de vincular al canto la alegría divina: "cantad al Dios de poder por la parte espiritual, una melodía, con la alegría de los ángeles". Esta misma importancia dada al canto aparece en 4Q405 frag. 4. 5. 69. 6. 58, 57 (= 4Q403 col. i; 4Q404 4-5) en donde se expresa la felicidad eterna compartida por los elegidos con los ángeles: la "alegría de los ángeles", "celebración de todos los santos", "maravillosas cánticos, cantad por siempre". Esto es: "cantad al Dios poderoso con la porción elegida, pues esto cantad con la alegría de los ángeles, y celebración con todos los santos, para una maravillosa canción en eterna felicidad".

4.5. La alabanza al unísono y las repeticiones

Por un lado, la ignorancia de los ángeles y de los hombres ante Dios, y por el otro, el susurro y el canto expresar, la superioridad del lenguaje de Dios por sobre el de los ángeles y hombres pues la palabra divina está entendida como anterioridad (טָרַם) e incomprendibilidad que es la causa de todas las cosas, incluido el lenguaje de los ángeles y del hombre.

En esta perspectiva el salmista recurre a la técnica de la repetición del lenguaje de la alabanza y del conocimiento (4Q392 frag. 1,8), así los ángeles aparecen en reiterados pasajes los *Cánticos* con diversas funciones: alaban y exaltan al nombre eterno, y algunos de ellos tienen la función de revelar los misterios divinos. Por otra parte, a la comunidad se le invita una y otra vez, a alabar y exaltar al Dios de conocimiento. Este paralelismo no es casual y muestra la comprensión de la dignidad con la cual se consideraron los miembros de la secta. Ahora bien, esta comunión cósmica se aprecia sobre todo en las repeticiones que abundan en estos salmos, así p.e. encontramos en el quinto *Cántico* (4Q402 4.1-15; 4Q400 frag. 2, 9; 4Q401 frag. 5)⁵⁹.

59 J. Duhajme, *Determinism*, 194.

“Él ha hecho *todas las cosas* maravillosamente a través de su gracioso plan, no 12 [... *todas las palabras* de conocimiento;] porque del Dios de conocimiento viene *todo lo que ha existido* por siempre. Y a través de su conocimiento] 13 [y por medio de sus planes *todas las cosas* predestinadas existen por siempre [ומזמותיו היו כול [תעודות עולמים]. El hace las primeras cosas en su tiempo exacto y las cosas finales]”

Es importante notar la técnica de la repetición que emplea el salmista. Todas las cosas, todas las palabras, todo lo que ha existido, todas las cosas, recuerda el canto al unísono en el Paraíso (1QHa col. xxvi, 11); también en relación con la terminología de la palabra divina y del conocimiento repetido en tres ocasiones: “las palabras de conocimiento”, “Dios de conocimiento”, “a través de conocimiento” establecen una relación entre lo que “ha hecho”, “las cosas predestinadas” y “las cosas finales”. Este estilo lo encontramos en 4Q403, 36, mediante estas repeticiones el salmista absorbe la atención y crea una atmosfera sobrecogedora en el auditorio. En el relato de 4Q403, 36; “por las palabras de su boca *todos los seres divinos existen*, por lo que sale de sus labios, *todos los espíritus eternos* [por la voluntad de su conocimiento, *todas sus creaturas* 36 en sus misiones”. Las palabras de su boca “todos los seres divinos, todos los espíritus eternos, todas sus creaturas vienen a la existencia (1QHa col. ix, 8-9; 4Q427 (4QHa) 4QHimnos). En este pasaje notable la expresión “las palabras de su boca” se repiten por tres veces referido a “todos los seres divinos”, “todos los espíritus eternos”, “todas las creaturas” muestran, por un lado, el contraste entre el lenguaje divino y el lenguaje de toda la creación incluido el de los ángeles, pero además el modelo del canto al unísono de toda la creación en la cual Palabra divina posee una relación de causalidad, y sustentabilidad permanente con respecto a la alabanza de los ángeles y del hombre. Así, la creación entera, al unísono alaba la palabra del creador que es siempre una palabra que viene del futuro y por consiguiente, la creación entera está en un estado de asombro ante la palabra divina.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES

La cuestión del determinismo en los escritos de Qumrán y en algunos textos como 1QS, *Himnos* y *Cánticos* ha sido realizada siguiendo una perspectiva moderna, es decir, la cuestión por el lugar en términos de la voluntad libre en una visión determinista de los acontecimientos históricos. Pensamos que en estos textos no encontramos esta cuestión, al menos no lo encontramos planteado como

problema. Más bien, los textos presentan la cuestión del determinismo como expresión de una convicción: la creencia en el Paraíso según lo expresa el relato de la Escritura, de tal manera que el modelo de los orígenes se repite en el fin de la historia. De este modo, los relatos de la redacción de *IQHa* y *Cánticos* han sido escritos dentro de una cosmovisión determinista en la cual la descripción de los orígenes responde a la creencia en que la gloria de Adán es para los miembros de la secta. En estos textos estudiados encontramos que este determinismo de la creación emplea una teología de la palabra divina, la cual establece una superioridad de la palabra divina en relación a toda la creación, superioridad entendida tanto en relación a la existencia como al conocimiento de las cosas futuras. En este sentido, la teología determinista de la secta integra tanto una visión de la historia en la cual el relato de Gén 1,1-2,3 se conjuga con el relato de Ez 1,26;10,1 para hablar tanto del origen como del fin de la historia, elementos característico de diversas corrientes sacerdotales y proféticas. Para estas trayectorias del judaísmo, la historia y Escritura no fueron dos entidades separadas; ambas estaban integradas en un mismo sistema semiótico. El estudio muestra que durante el periodo del segundo Templo diversos grupos compartieron el paradigma del Paraíso y, sin embargo, su visión del ingreso y participación eran diametralmente opuestas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Abegg, M. G., “The Time of Righteousness (4Q215a): A Time of War or a Time of Peace?”, en *Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature Essays in Honor of Eileen Schuller on the Occasion of Her 65th Birthday*, J. Penner - K. M. Penner - C. Wassen (eds.), Leiden-Boston 2012, 1-12.
- Alexander, Ph., *The Mystical Texts: Songs of the Sabbath Sacrifice and Related Manuscripts* (Companion to the Qumran Scrolls 7), London 2005.
- Carbullanca, C., *La profecía literaria en Qumrán y en el evangelio de Marcos. El género peshet, profecía literaria judía y cristiana en el cambio de era*, Madrid 2011.
- Carbullanca, C., “Teodiceas apocalípticas. Aportes para una sociodicea”, *Veritas* n. 48 (2021) 195-223.
- Carbullanca, C., “El silencio de los ángeles. En el judaísmo tardío y en Songs of the Sabbath Sacrifice”, *Gregorianum* 103, 3-4 (2022) 69-490.
- Chazon, E. “Psalm, Hymns, Prayers”, en Schiffman L. - VanderKam, J. C. H., *Encyclopedia of the Sea Dead Scrolls*, Oxford 2001, 710-715
- Chazon, E. “Human and Angelic Prayer in Light of the Dead Sea Scrolls”, en *Liturgical perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls*. Proceedings of the fifth international symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls

- and Associated Literature, 19-23 January, 2000 ed. Esther G. Chazon with the collaboration of Ruth Clements & Avital Pinnick, Brill, Leiden - Boston, 2003. 35-43
- Cirafeli, W., "Taken from Dust, Formed from Clay": Compound Allusions and Scriptural Exegesis in 1QHimnos 11:20-37; 20:27-39 and Ben Sira 33:7-5", *Dead Sea Discoveries* 24 (2017) 1-31.
- Collins, J. J., *Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls*. London 1997.
- Crispin Fletcher, L., *All The Glory of Adam: Liturgical anthropology in the Dead Sea Scroll*, Leiden 2002.
- Davila J.R., "The Macrocosmic Temple, Scriptural Exegesis, and the Songs of the Sabbath Sacrifice", *Dead Sea Discoveries* 9/1 (2002) 1-19.
- Díez Macho, A., *Apócrifos del Antiguo Testamento I-V*, Cristiandad, Madrid, 1984.
- Ditomaso, L., "Penitential prayer and apocalyptic eschatology in second temple Judaism", en J. Penner - K. M. Penner - C. Wassen (eds.), *Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature Essays in Honor of Eileen Schuller on the Occasion of Her 65th Birthday*, Leiden-Boston 2012, 115-133.
- Duhaime, J., "Determinism", en Schiffman L. - VanderKam, J. C. H., *Encyclopedia of the Sea Dead Scrolls*, Oxford 2001, 194-198.
- Falk Daniel, K., "Petition and ideology in the Dead Sea Scrolls", en J. Penner - K. M. Penner - C. Wassen (eds.), *Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature Essays in Honor of Eileen Schuller on the Occasion of Her 65th Birthday*, Leiden-Boston 2012, 137-159
- Fitzmyer, J., *The Semitic Background of the New Testament. Combined Edition of Essays on the Semitic Background of the New Testament and Wandering Aramean: Collected Aramaic Essays*, Grand Rapids, Michigan/Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997.
- García Martínez, F., *Textos de Qumrán*, Madrid: Trotta, 1992.
- García Martínez, F., *The Dead Sea Scrolls*. Study Edition I-II, Leiden: E. J. Brill, 1997.
- García Martínez, F., "The «I» of Two Qumran Hymns", *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 78, 4 (2002) 321-339.
- Goff, M., "The Mystery of Creation in 4QInstruction", *Dead Sea Discoveries*, 10,2 (2003) 163-186.
- Goff, M., "Reading Wisdom at Qumran: 4QInstruction and the Himnos", *Dead Sea Discoveries* 11, n. 3 (2004) 263-288.
- Goff, M., "Recent Trends in the Study of Early Jewish Wisdom Literature: The Contribution of 4Q Instruction and Other Qumran Texts", *Currents in Biblical Research* 7 (2009) 376-416.
- Halperin, D., *The Faces of the Chariot Early Jewish Responses to Ezekiel's Vision*, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1988.
- Harrington, D., "Creation", en Schiffman L. - VanderKam, J. C. H., *Encyclopedia of the Sea Dead Scrolls*, Oxford 2001, 155-157
- Harrington, H. "Sin", en Schiffman L. - VanderKam, J. C. H., *Encyclopedia of the Sea Dead Scrolls*, Oxford 2001, 877-880.
- Hasselbalch T. B., *Meaning and Context in the thanksgiving hymns Linguistic and Rhe-*

- torical Perspectives*, (Collection of Prayers from Qumran) Atlanta: SBL, 2015.
- Himmelfarb, M., *Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses*, Oxford 1993.
- Kim Harkins, A., "Observations on the Editorial Shaping of the So-Called Community Hymns from 1QHa and 4QHa (4Q427)", *Dead Sea Discoveries* 12, n. 3 (2005) 233-256.
- Kim Harkins, A., "The Community Hymns Classification: A Proposal for Further Differentiation", *Dead Sea Discoveries* 15, n. 1 (2008) 121-154.
- Kim Harkins, A., "Reading the Qumran Himnos in light of the traditions associated with Enoch", *Hen* 32 (2010) 359-400.
- Kim Harkins, A., "Another Look at the Cave 1 Himnos", *Dead Sea Discoveries* 25, n. 2 (2018) 185-216.
- Kwon, J. J., "Determinism in Ben Sira", 1-14. En *Notions of Time in Deuterocanonical and Cognate Literature* (presented at the Conference of the International Society for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature (ISDCL), Germany: Greifswald, 2019).
- Macaskill, Gr., "Paradise in the New Testament", en M. Bockmuehl - G. Stroumsa (eds.), *Paradise in Antiquity Jewish and Christian Views*, Cambridge 2010, 64-81
- Montgomery, E., *A Stream from Eden: the Nature and Development of a Revelatory Tradition in the Dead Sea Scrolls*, Ontario 2013.
- Neusner, J., *The Four Stages of Rabbinic Judaism*, London-New York 1999.
- Nitzan, B., "The Idea of Creation and its Implications in Qumran Literature", en H. G. Reventlow - Y. Hoffman (eds.), *Creation in Jewish and Christian Tradition*, Sheffield 2022, 240-264
- Nitzan, B., "The Ideological and Literary Unity of 4QInstruction and Its Authorship", *Dead Sea Discoveries* 12, 3 (2005) 253-279.
- Oluylimide Tukas, E., *Determinism and Petitionary Prayer in the Gospel of John and the Rule of the Community (1 QS)*, London 2005.
- Perdue, L. G., "Wisdom and Apocalyptic: the case of Qohelet", en F. García Martínez (ed.), *Wisdom and Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls and in the Biblical Tradition*, Leuven-Paris 2003, 231-258
- Puech, E., "Himnos", en Schiffman L. - VanderKam, J. C. H. (eds.), *Encyclopedia of the Sea Dead Scrolls*, Oxford 2001, 365-369.
- Ratzon, E., "Placing Eden in Second Temple Judaism", en A. Mika - A. Kocar (eds.), *Placing Ancient Texts the Ritual and Rhetorical Use of Space*, Tübingen 2018, 15-51.
- Rudman, D., *Determinism in the book of Ecclesiastes*, Scotland: St. Andrews: 1997.
- Russell, D. S., *The Method and Message of Jewish Apocalyptic*, London 1964.
- Schiffman L. - VanderKam, J. C. H., *Encyclopedia of the Sea Dead Scrolls*, Oxford 2001.
- Schuller, E., "Petitionary prayer and the religion of Qumran", en J. J. Collins - R. A. Kugler, *Religion in the Dead Sea Scrolls*, Grand Rapids 2000, 21-45.
- Schuller, E., "The Cave 4 Himnos Manuscripts: A Preliminary Description", *The Jewish Quarterly Review New Series*, 85, n. 1/2 (1994) 137-150.
- Silberman, L. H., "Language and Structure in the Himnos (1QH3)", *Journal of Biblical Literature* 75, n. 2 (1956) 96-106.

- Stauber Chad, M., “Determinism in the Rule of the Community (1QS): A New Perspective in Celebrating the Dead Sea Scrolls: A Canadian Contribution”, en *Early Judaism and Its Literature*, P. W. Flint - J. Duhaime - K. S. Baek (eds.), Atlanta 2011, 345-358.
- Tantlevskij, St R., “Predestination and Essenism”, *ΣΧΟΛΗ* 8,1 (2014) 50-53.
- Wassen, C., “Angels and Humans: Boundaries and Synergies Celebrating the Dead Sea Scrolls: A Canadian Contribution”, en P. W. Flint - J. Duhaime - K. S. Baek (eds.), *Judaism and Its Literature* 30, Atlanta 2011, 523-539.
- Wiesner, R. J., “Historical, and theological studies predestinarian election in second temple Judaism and its relevance to Pauline theology”, *WTJ* 82 (2020) 17-37.

