

SUMMARIA

Peeter Roosimaa, Die Entstehungszeit der synoptischen Evangelien

In dem Aufsatz wird die Frage nach der Entstehungszeit der synoptischen Evangelien nachgegangen. Zu diesem Ziel werden verschiedene Argumente, darunter auch solche, die bislang nur wenig Aufmerksamkeit gefunden haben, überprüft. Gewöhnlich geht man bei der Zeitbestimmung von der apokalyptischen Rede Jesu aus (Mk 13,1-33; Mt 24,1-36; Lk 21,5-36), die mit dem Fall Jerusalems und des Tempels in Zusammenhang gebracht wird. Laut hiesiger Analyse könnte die Zwischenbemerkung in der Rede Jesu seitens des Schreibers „wer es liest, der merke auf!“ (Mk 13,14; Mt 24,15) eher mit dem Wunsch des Kaisers Caligula, seine Statue im Tempel von Jerusalem zu errichten, in Zusammenhang stehen, als mit dem Fall von Jerusalem im Jahr 70. Zugleich ist es schwer, die Rede Jesu an ein konkretes Ereignis zu binden. Vor dem Hintergrund der Naherwartung der Wiederkunft Jesu entstand der Bedarf nach schriftlichen Jesus-Überlieferungen wesentlich früher als bislang angenommen, d.h. bereits zur Zeit der Apostel, darunter auch zu der Wirkungszeit von Paulus. Es ist den Urchristen schnell klar geworden, dass man die von Jesus gestellte Aufgabe, das Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkünden, nicht erfüllen kann, wenn man sich darauf beschränkt, die Jesus-Überlieferungen auswendig zu lernen (Mt 28,19f.).

Der unmittelbare Beweggrund zum Verfassen des Markusevangeliums könnte die schmerzhaft Erfahrung von Markus auf der ersten Missionsreise von Paulus gewesen sein (Ap 13,13). Bedenkt man die wiederhergestellte Beziehung zwischen Paulus und Markus, könnte das Evangelium z.B. während der dritten Missionsreise von Paulus geschrieben worden sein, etwa in den Jahren 52-56. Erwähnenswert sind die sog. *minor agreements* der synoptischen Evangelien. Diese widersprechen der Annahme, dass das Lukas- und das Matthäusevangelium in direkter literarischer Abhängigkeit zum Markusevangelium stünden. Es wäre allerdings möglich, dass diese beiden sich einer gemeinsamen Quelle bedienten, die sich aber vom Markusevangelium unterschied. Deswegen hat es auch keinen Sinn, die Entstehungszeit der Evangelien nach Lukas und Matthäus mit der des Markusevangelium zu verknüpfen. Da Lukas der Begleiter von Paulus war, konnte er möglicherweise das Material sammeln und sein Werk in der Zeit, als Paulus in Gefangenschaft in Jerusalem und Cäsarea war, schreiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die eventuelle Entstehungszeit des Markusevangeliums die Mitte der 50-er Jahre, die des Lukasevangeliums die Jahre 57-62 und die des Matthäusevangeliums die zweite Hälfte der 50er Jahre ist.

Randar Tasmuth, *The hidden I of a Human Being: the Forgotten Aspect of Paul's View of the Inner Man*

Rudolf Bultmann sought to shape the big picture of Paul's understanding of the human being, and thereby made an anthropological generalization by stating that Paul saw the body, *sōma*, for the whole person. Paul ascribed to the inward man a significant aspect of human beings, since *the inner man* is connected intimately with the mind, the process of moral decision making, and also represents a rational aspect of *the human I*, which is in harmony with the law of God. This reasonable *human I* has much in common with the *heart* which denotes *the believing I* (Rom 10:9) and *the motivating I* (2Cor 3:3, 15).

Even if Plato's expression may have been in the background, however, Paul's view of the inner man is not so optimistic and does not give the man within us dominion over the entire man and make him take charge of all activities of *the I*. Philo's belief that God established the real man in us – the mind (νοῦς) –, and that this true man is the mind endowed with reason, was probably known to some extent in Hellenistic-Jewish circles. According to Paul, however, the mind does not dwell in the soul of each of us, but is an aspect of *the human I*. Paul understood *the inner man* as a “metaphoric” area where contact between man and Christ can take place (2Cor 13:5). In 2 Corinthians Paul created an antithesis *the outer man* to the phrase *the inner man*, the former designating human body in synonymous way. These ideas have influenced the presentation of early Christian anthropology for decades.

Madis Maasing, *Why Was the Attempt of Archbishop Wilhelm to Introduce the Reformation in the 1540s a Failure?*

Although after introduction of the Reformation in the 1520s the new faith spread extensively all over Livonia, the Protestant Church Order was not formally enforced outside the city walls before the 1560s. In older literature, it is often assumed that the reason lies in the fact that ecclesiastic rulers of

Livonia remained Catholic. But Paul Karge claimed already in the 1920s that they opposed the formal introduction of the new faith – proposed by Lutheran Archbishop Wilhelm of Riga in the 1540s – not because of religious reasons, but out of fear that it could lead to secularization of Livonia.

In great part, Archbishop Wilhelm's attempt to enforce the Reformation was connected to his goal to strengthen his political position in conflict with the Teutonic Order in Livonia. But when a compromise was reached between him and the Order in 1546, political reason for the Reformation disappeared. Moreover, Wilhelm leaned on his brother Albrecht, Duke of Prussia, who had secularized Prussia in 1525, and who therefore was seen as a danger by the Order and Livonian bishops. In conclusion, the latter had no reasons to support any of the Archbishop's plans that could have been strengthened the positions of Prussian faction in Livonia, even if it could not directly lead to the secularization of Livonia.

Roland Karo, *Ecstasy and Epilepsy: From Sex to Spirituality via Pathology*

The paper explores the phenomenon of ecstatic epileptic seizures. The idea that in certain cases epileptic discharges in the brain induce intense feelings of ecstasy is originally derived from literary heritage of Fyodor Dostoyevsky. First I outline the concept and then I present a couple of firsthand descriptions of ecstatic fits available in medical reports. These show that the nature of epileptic ecstasy varies from highly spiritual and abstract phenomena to directly sexual and sensory ones. In fact, there is evidence of ictal orgasms in relation to the phenomenon. Albeit it is generally believed that ecstatic seizures are extremely rare, the recent case studies raise the suspicion that the frequency of the phenomenon may be seriously underestimated. Most people who have experienced ictal ecstasy have likely either never reported it or are unaware of its epileptic nature. As to localizing the probable epileptogenic foci behind ecstatic seizures – literature review shows that even though no single structure can be pointed at with any degree of certainty, there seems to exist an “ecstatic network” including the subcortical regions of the temporal lobe, especially the anterior insular cortex, amygdala and hippocampus of the non-dominant side. The involvement of certain frontal and parietal areas is also likely. The paper concludes with a discussion of how to interpret the finding that some of the most sublime spiritual states attainable to human beings seem to be analyzable in terms of organic pathology.

Marju Kõivupuu, Aliis Kiiker, *Construction of Traditions: Cremation Ceremonies in Estonia Today*

This article will dissert customs and behaviour considering cremation in context of changes in Estonian society and mentality, which has affected death culture and funeral customs.

Cremation, as we understand it nowadays, originates from the end of the 19th century Europe, where a crematory was opened in Rome in 1887. The first cremation took place a couple of years later, in 1889. Thus, cremation is well accepted in Europe, but in Estonia cremation ceremony can be understood as a relatively new development in funeral traditions, being circa a couple of decades old. Cremation has considerably altered the clerical and secular funeral traditions, and consequently the appearance of cemeteries has changed (e.g., burial places have become smaller for urns need not much space) and so have funeral customs. In today's society, the funeral customs, including cremation, are largely influenced by the so-called mass-culture. Incineration funerals are not regulated due to lack of interest by the authorities. Therefore, the urn and its handling are considered to be a delicate topic: only the family of the deceased are entitled to be concerned with funeral rites.

Cremation is constantly an actual issue in Estonian (social) media, as much as religious, pragmatic, emotional and other questions regarding cremation are discussed. People often ask for advice whether to incinerate their deceased relative or how to behave when facing such a situation. As stated in this article, the ancient customs passed on through generations serve no longer as a good example.

Jaan Lahe, *Die Beziehungen zwischen dem hellenistischen Herrscherkult und dem altägyptischen Königskult und der Königsideologie*

Den antiken Herrscherkult hat man als eine für die griechisch-römische Religion charakteristische Kultform betrachtet, doch ist der Ursprung dieses Kultes äußerst umstritten. Man hat dies aus dem Kult der Heroen, der Wohltäter oder dem Kult der sog. „göttlichen Menschen“ heraus abgeleitet. Nach einer Hypothese liegen die Wurzeln dieses Kultes aber im altorientalischen, bes. altägyptischen Königskult und in der altorientalischen Königsideologie. Der Autor des vorliegenden Aufsatzes versucht die Frage zu beantworten, ob und wie weit die letztgenannte Hypothese bestätigt werden kann. Als Ergebnis wird festgestellt, dass der hellenistische Königskult nicht unbedingt von

den Voraussetzungen des altorientalischen Königs Kultes ausgehend erklärt werden muss, da er ziemlich leicht von den Voraussetzungen der griechischen Religion ableitbar wäre. Jedoch ist eine lokale Sonderform dieses Kultes, der hellenistische Königs kult in Ägypten, sehr stark durch die altägyptischen Vorstellungen vom Gottkönig beeinflusst. Man kann vermuten, dass die Ähnlichkeiten zwischen dem hellenistischen Herrscher kult in Ägypten (dessen Wurzeln bis zum Kult Alexanders des Großen zurückreichen) und dem ägyptischen Königs kult nicht zufällig entstanden seien – die Ptolemäischen Könige haben sich als die direkten Nachfolger der Pharaonen betrachtet und haben bewusst den Kult als Legitimationsmittel ihrer Macht benutzt.