

Antiosudové motivy, momenty, přístupy a orientace Exodu se vkreslily do právních útvarů starého Izraele s akutním dopadem pro Židy i křesťany, do liturgicko-zvěstné osnovy Žalmů, do prorockých výzev k obrácení i do problematiky Boží spravedlnosti a lidského utrpení. Myšlenkou Exodu je prostoupen i celý Nový zákon, evangelia, listy i Apokalypsa Janova. V Listě Židům putují křesťané k věčnému městu v nebi a ve druhém listu Pavlově do Korintu je chápána naše pozemská, tělesná existence jako *pobyt na cestě*, jako „existence stanu“, *cíl našeho putování* je však v oblasti mimo běžně chápaný prostor a čas, v oblasti, kdy i naše tělo bude *zcela proměněno* (SÓMA PNEUMATIKON). Exodus je osou celé biblické zvěsti a jako antifatalikum číslo jedna je jedním ze zdrojů myšlení a citění, které se nevzdává pasivně tzv. „poměrům“, nýbrž prodírá terénem tlaků a vazeb skrze *víru* ke *svobodě*, korunující cestu z Egypta do slíbeného Kenaanu – a to ve smyslu doslovném i přeneseném, politickém, sociálním, kulturním i duchovním.

Exodus je život v pravdě a pravda v životě.

Víra stojí, Osud se kymácí.

Vyjít, jít a dojít je antiosudová možnost „vyčnít“ nad status quo a být vnějšně i vnitřně účasten Budoucnosti.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie wird versucht zu zeigen (beweisen und illustrieren), dass der (hebräische) Glauben und das Schicksal prinzipiell nicht zu versöhnen sind. Im Gegenteil: Es geht hier um zwei entgegengesetzte Zutritte, die von total (völlig) verschiedenen noetischen Quellen entspringen. Der Beitrag skizziert einige Merkmale der Fatalität in antiken Religionssystemen (Aegypten, Babylonien, Griechenland u. a.). Man muß aber feststellen: Wenn auch die Hauptgötter der betrachteten Religion dem Schicksal als einer alles und alle beherrschender Obergottheit unterordnet waren, gab es hier gewisse Motive, Elemente, ja sogar „Dogmen“, die die „partitur des Glaubens“ respektieren und die „Mächte“ des Fatums mindestens partiell neutralisierten, wenn nicht verhinderten (MAAT, AŠA/RTA u. a.). In der biblischen Sicht wird der *Glauben* (hebr. AMAN, griech. PISTIS) als das „Festsein“ oder „Festbleiben“ verstanden. Der „Glaubende“ soll sich also auf JHVH (Wahrheit, Eschaton)völlig verlassen. So provoziert der Glaube jene echte geschichtliche Existenz des Menschen, die vom todbringenden SCHICKSALSTENDENZEN wesentlich nicht bedroht

werden kann. Das FATUM bezeichnet das Notwendige, Unumgängliche (ANANKÉ, TYCHÉ), eben das, was archetypisch vor-gegeben und vor-entschieden ist. (Vergleiche z. B. die antike Astrologie und die prophetische Polemik dagegen.) – In der biblischen Botschaft des Alten Testaments wird (das Fatale) Magie, Astrologie, Hoffnungslosigkeit etc.) frontal attackiert. Besonders wichtige Rolle spielt im alttestamentlichen Kerygma „der antifatalistische Gedanke des Exodus“. Aber auch die narrativen Stücke des A. T. bringen das antifatalistische Glaubensdenken zum plastischen und demonstrativen Ausdruck (z. B. Abrahams „Kampfsgespräch“ mit Jahwe). – Zum Schluss der Studie wurde die Glaube-Schicksal-Problematik auch hinter der Erzählebene des Märchenhaften aufgespürt. – Es gibt ein Wort im kerygmatischen Vokabular der Bibel, das aufs konzentrierte die antifatalistische Grundtendenz des Glaubens zum klarsten Vorschein zu bringen weiss: die LIEBE.