Grunden – grundkurs i kristen tro våren 2023

Kristian Lillö

Tema Bibeln

Introduktion onsdagen den 2023 05 03 Allhelgonakyrkan, Raus, Svenska kyrkan Helsingborg

Ingress

Det var med stor glädje jag läste på vår externa webbsida om den här grundkursen i kristen tro, och genast tackade ja till att få bidra med mina tankar. De tema som behandlas under de 6 på varandra följande onsdagarna från andra hälften av april och en bit in i maj i år är verkligen de väsentliga för förståelsen av kristen tro. Jag upprepar dem därför gärna:

Gud och vetenskap,

Vad är tro,

Bibeln,

Jesus – varför är Jesus så viktig,

Ondskan,

Gudstjänst och bön.

Dessa olika tema hör nära samman, och går in i varandra. Idag när Bibeln är vårt tema så blir detta väldigt tydligt för oss. Det går nämligen inte att tala om Bibeln utan att nämna tron eller utan att komma in på varför Jesus är viktig eller utan att säga något om vetenskapens påverkan på gudsföreställningar. Inte heller går det att tala om Bibeln utan att röra trons innersida, gudstjänst och bön – som ju mer eller mindre kan sägas ha varit det som har drivit på utvecklingen fram till Bibeln som en sammanhållen bok av böcker. Och som några av er kommer att lägga märke till, blir det i min framställning om Bibeln inte många ord, eller ens några, om Ondskan, vare sig den naturliga (av människan ej föranledd eller rimligt möjligt att förhindra) eller den moraliska (av människan planerad, tillåten eller utförd).

Nu några avgränsningar

Ämnet Bibeln känns oändligt, och i det följande kommer jag endast kunna bidra med konturer, en skiss av vad Bibeln är och betyder. Skiss säger jag, för min framställning är verkligen översiktlig, och många gånger både ytlig och starkt förenklad – som ett resultat av att ämnet är stort och svårt, och som ett resultat av att jag inte har expertkunskaper om ämnet. Ber er därför ödmjukt ha överseende med luckor i framställningen men fr a för sådant som borde sägas om Bibeln men som jag av olika skäl inte kommer att få sagt, på skalan från att det kanske är självklart för mig, eller att jag inte visste det eller har vetat men faktiskt har glömt.

Tolkningsfrågor generellt liksom politiska och samhälleliga förhållanden bakom framväxandet av bibelöversättningar och bibelanvändandet tar jag inte upp. Inte heller använder jag latinska beteckningar på grundläggande teologiska begrepp, även om jag gärna vill säga Sola Scriptura mer än en gång: Skriften allena – där ordet ”räcker” är underförstått!

Tolkningsperspektiv som vuxit fram inom befrielseteologin, feministteologin, ekoteologin och t ex genom den interreligiösa dialogen är av stor vikt för mig personligen – men jag går inte in på dessa perspektiv i denna föreläsning, även om de självklart skiner genom då och då och säkert färgar mina ord och den struktur jag har valt för föreläsningen.

Jag är, liksom ni, också här för att lära – och lyssnar lyhört på era tankar och inlägg i vårt efterkommande samtal – enligt den modell för dessa kvällar som har presenterats för mig. Som det följande visar tar jag i samband med ämnet Bibeln också ställning till några dagsaktuella frågor, och försöker argumentera för mina ståndpunkter genom historiska förankringar och övertygelser i den evangelisk lutherska traditionen, som vår kyrka, Svenska kyrkan är en del av, i den världsvida kyrkan, Kristi kropp.

Bibeln som begrepp och något om dess betydelse

Ordet Bibeln kommer av det grekiska BIBLIA, d v s böcker, som tagits över av latinet och som sedan medeltiden på latin använts som singular, alltså Boken. På grekiska har ordet sitt ursprung i papyrusbast – alltså det man skrev texten på (och ordet Biblia används redan i t ex Daniels bok.) Bibeln är ett helt bibliotek av böcker, närmare bestämt 66 eller 77 om man räknar in tillägget, apokryferna.

Pluralformen på grekiska, alltså Biblia medförde att det var enkelt att införliva Nya testamentet med det judiska folkets heliga skrifter. Allt blev *ett* bibliotek.

Förhållandet mellan Bibelns två delar har genom historien varierat från närhet till distans. Som komplement till den historiska eller bokstavliga bibeltolkningsmetoden infördes tolkningsmodeller som den allegoriska och den typologiska, vilka egentligen är svåra att skilja åt. Detta medförde att texter som antingen var oförståeliga eller oacceptabla blev ”uppmjukade” och att förhållandet mellan Bibelns två delar ökade i närhet. Den typologiska genom att den både med olika teologiskt djup och vagt såg förebildligheter i Bibelns första del till det som den andra delen berättar om. Den allegoriska tolkade händelser och gestalter i den första delen som symboler, d v s med innebörder som går utöver de bokstavliga, vilket gjorde att läsaren kunde läsa in (oftast) Kristus i väldigt många texter i den första delen. Detta inleddes (i linje med judisk tolkningstradition) egentligen redan av t ex evangelisterna och Paulus som gärna gjorde så för att legitimera sina egna tros- och läromässiga tankar och förklara Guds handlande i och genom Kristus. Förutom dessa två tolkningsmodeller som s a s griper bakåt utvecklades också den tropologiska (även kallad den eller moraliska), som fokuserar människans förhållande till Gud. och den anagogiska tolkningen som *förstår* texter än mer framåtriktat, nämligen på den kommande världen. (En och samma text kan tolkas steg för steg genom samtliga dessa modeller). Konceptet kallas Fyrspann eftersom den allegoriska och typologiska ses som en. Hela fyrspannet ansågs av företrädarna (oftast länge och väl utbildade i metoden) för höra till textens ursprungliga intention.

Som kontrast, fast på ett mångfacetterat och varierat sätt studerar däremot den historiskt kritiska vetenskapen, alltså exegetiken varje enskild bibeltext, liksom andra texter i världslitteraturen, utifrån dess historiska situation och inte utifrån dogmatik eller lärosatser eller religiösa textdefinitioner som t ex Fyrspannet byggde på. Genom den framväxande humanistiska litterära vetenskapliga forskningen sedan 1700-talet har därför distansen mellan Bibelns två delar ökat samtidigt som de här precis nämnda två första tolkningsmodellerna har tonats ned. Den hebreiska bibeln, alltså den första delen studerades alltmer självständigt och i lägre utsträckning instrumentellt som underordnad Bibelns andra del, Nya testamentet. Som en följd av detta har i vår tid också beteckningen Gamla testamtet alltmer fått ge vika för begreppet Den hebreiska bibeln, vilket jag strax kommer att fördjupa. Den judiska tron befriades därmed genom det historievetenskapligt kritiska sättet att studera Bibeln från att ses som en förhistoria till kristen tro, en förhistoria som under långa tider inneburit att kristen tro ansågs ha ersatt den judiska tron, med allt vad sådana s k ersättningsteologiska förhållningssätt har inneburit, t ex i form av antisemitism.

Sedan länge har Bibeln omtalats som Böckernas Bok, världens mest spridda och lästa bok och den som fått mest betydelse för människor, samhällen, konst och litteratur och historien i stort – på gott men självklart också på ont. I litteraturen nämns ofta slaveriet som det traditionella paradexemplet för en sådan destruktiv tolkning. Patriarkatet och rovdriften av naturen, klimatet har på senare tid blivit mer framträdande exempel på hur Bibeln tagits i tjänst för att vidmakthålla och legitimera och motivera ondskefulla tankemönster och handlingar.

Bibeln och Svenska kyrkan

Bibeln behövs för att Svenska kyrkan ska kunna utföra sin grundläggande uppgift nämligen att”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. För Bibeln används i gudstjänsten, liturgiskt och homiletiskt, liksom den används i undervisningen, i diakonin och i missionen.

Genom användandet av Bibeln uppnår Svenska kyrkan det huvudsyfte som anges i dess interna regelverk, Kyrkoordningen, nämligen att”människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.”

Bibeln används alltså i Svenska kyrkan för att dess huvudsyfte ska kunna bli uppnått.

Att Svenska kyrkan och Bibeln hör nära samman med varandra visar sig också tydligt i den formella beteckningen på vår kyrka. Av hävd kallas ju vår kyrka för ett *evangeliskt lutherskt trossamfund*. Och det är en beteckning vars tre nyckelord vi nu ska titta närmare på, för att också belysa att vår kyrka och Bibeln hör samman.

Trossamfund pekar på att det är en gemenskap, precis som det står i trosbekännelsen med dess ord om en helig gemenskap, communio. En gemenskap som står i kontinuitet med Bibelns tro och därmed är *apostolisk,* ett begrepp som aldrig har avsett en kontinuitet av ämbetsbärare.

Ordet *Evangelisk* visar att tron är en tro på evangeliet om Jesus Kristus. Alltså ”glädjens budskap” att Jesus från Nasaret, som är Guds son, älskar människor till Gud. Att Jesus Kristus försonar världen, och att vi befrias ur rädsla, och den självupptagenhet som förminskar vår identitet och meningen med vårt liv, utgången, vårt eviga väl och ”öde”. Evangeliet är att Jesus Kristus har levt, dött och uppstått – fått liv igen, och nu är närvarande i världen, och på ett alldeles speciellt sätt i gudstjänstens gemenskap och i sakramenten, dop och nattvard. Detta evangelium framträder tydligt och klart i Nya testamentet, i dess evangelier, brevtexter, de s k epistlarna och Uppenbarelseboken. Evangeliet om Jesus finns också på olika sätt efterlängtat, profeterat och förberett i den första delen av Bibeln, Den hebreiska bibeln som kristna nuförtiden i respekt för den judiska tron och för att betona beroendet i stället för kontrasten mellan Bibelns två delar ofta kallar den del som vi under långa tider har kallat för Gamla testamentet.

Ordet *Luthersk* visar att tron har med reformationen att göra. Den reformatoriska upptäckten, som den ofta kallas, är Luthers upptäckt att enligt Bibelns allra mest centrala texter, t ex Psaltaren och Romarbrevet, och den egna hårt prövade erfarenheten, är tron en gåva som människan tar emot i tro. Inget annat, varken som ett resultat av vår godhet, välvilja, uppoffring eller slumpen. Denna princip benämns materialprincipen och sammanfattas med de klassiska orden: *Rättfärdiggörelse genom tron allena*.

Som en hjälp att upprätthålla att tron är en gåva som bara kan tas emot utvecklades under reformationen en skyddsprincip, den så kallade *formalprincipen*. Den är till för att skydda tron från att formas av och byggas ut med både det ena och andra, och av alla möjliga traditioner och ”insikter” som rör sig i tiden, och ibland vissa människors, oftast de privilegierades, särintressen. Formalprincipen är kort och gott: Skriften (Bibeln) allena, Sola Scriptura.

Hårdfakta om Bibeln

Bibel betyder Böcker och kom att betyda som i våra dagar Boken (med böckerna)

Bibeln har två huvuddelar. Den första delen, Den hebreiska Bibeln, och den andra delen Nya testamentet.

Ordet testamente betyder förbund, och i Den hebreiska Bibeln finns det tre viktiga förbund som det judiska folket bar på som utvalt och som tecken på att de gällde alla människor: Skapelseförbundet mellan Gud och alla människor, Noa förbundet – att Gud aldrig ska göra något ont mot människan, och det tredje, Förbundet på Sinai – Mose lag, de 10 budorden. Den lag som, för att uttrycka det skapelseteologiskt till de väsentliga delarna sammanfaller och är ett uttryck för den s k Naturliga lagen, alltså den lag som alla människor som ju är skapade av Gud känner i sitt samvete, och som återspeglas i utbredda konventioner och vanor i vardagsumgänget och i allmänmänskliga rättsuppfattningar över tid, och som kodifieras i förskrifter och lagstiftning som ständigt ses över som ett led i Guds verk i den kontinuerliga skapelsen.

Nya testamentet har fått sitt namn, och därmed som en logisk konsekvens gett den första delen sitt namn, genom Jesu ord när han instiftade nattvardens sakrament, att måltiden är *Det nya förbundet* mellan Gud och människor.

Den hebreiska bibeln har 39 böcker och dess äldsta texter är från 1200-talet före vår tideräkning, och kan delas upp i tre delar:

* De fem Moseböckerna (Lagen eller Torah)
* Profeterna med historiska böcker (Neviim) och berättelser om viktiga händelser och personligheter och kungar i Israels folks historia. Här återfinns böcker som har namngivits efter stora profeter som Jesaja och Jeremia.
* Skrifterna (Ketuviim) innehåller poetiska verk, sånger, dikter och ordspråk i Psaltaren, Jobs bok och Höga visan.

På hebreiska heter ordet Bibel TaNaK efter de tre inledande bokstäverna i dessa tre delar: Torah, Neviim och Ketuviim.

Nuförtiden innehåller de flesta bibelutgåvor dessutom elva böcker skrivna på grekiska och som ibland kallas Tillägg till Den hebreiska bibeln, eller apokryfer, då de från början inte har räknats som lika tillförlitliga som andra bibelböcker utan som mer svårbegripliga, döljande, vilket ordet apokryf betyder. Dessa kom till under tiden *mellan de båda testamentena*. Och jag återkommer nedan till detta med tillförlitlighet då jag redogör för den s k kanoniseringsprocessen.

Bibelns andra huvuddel heter således Nya testamentet och är skriven på grekiska, trots att Jesus talade arameiska som är ett av språken som det judiska folket har talat under historien.

Nya testamentet hör organiskt samman med Den hebreiska bibeln och handlar om allt det som hände med Jesus från Nasaret vid vår tideräknings början. Det handlar också om den unga kyrkan, fornkyrkan och de första missionsresorna och de brev som företrädarna, apostlarna för den nya tron, den kristna tron, skrev till framför allt de gemenskaper som växte fram efter Jesu uppståndelse och till slutet av det första århundradet i de nordöstra delarna av Medelhavet.

Jesus och den hebreiska bibeln som grund för Bibelns tillkomst

* Jesus levde i Den hebreiska bibelns idévärld, i dess stora löftesfyllda förtröstan och föreskrifter och världsbild och använde den i sitt böneliv, och för att förstå Gud, världen och det han mötte, och för att tolka sin egen identitet och sina handlingar i det framväxande gudsriket.
* Jesu lärjungar och dem han huvudsakligen mötte var också judar och levde också i denna judiska allt omfattande kontext.
* Den andra (och delvis parallella till den första) tolkningen av Jesu betydelse och identitet skedde runt Jesus och sedan i de första församlingarna som använde Den hebreiska bibeln som källa – i trohet mot Jesus, men också som den självklara förklaringshorisonten, referensramen och begreppsapparaten eftersom de bestod av judar och såg den kristna tron som stående i kontinuitet med den judiska tron, och som en tro på samma befriande, i historien frälsande Gud som de och alla generationer före dem hade vuxit upp med.
* Beroendet av Den hebreiska bibeln gjorde att den unga kyrkan behövde använda den också i kontakten med och missionen för människor som inte från början var av judisk tro. Alltså inte för att de skulle bli judar först, enligt beslutet i Jerusalem år 49, men för att de skulle förstå hur löften och bakgrundsbilden och de stora gestalterna och episka berättelserna i Den hebreiska bibeln underlättar, och i vissa fall villkorar eller i alla fall under vissa tider har villkorat och återigen kan komma att behövas för förståelsen av vem Jesus är, och därför också Guds kärleksvilja med världen och den enskilda människans själ.
* Budskapet om Jesus spreds på grekiska, tidens allmänt gångbara språk. För att förstå Den hebreiska bibeln var man hänvisad till den grekiska översättning av den som gjorts i Egypten ungefär 200 år före vår tideräkning och som kallas för Septuaginta, eftersom 70 skrivare sägs ha översatt texten samtidigt och därvid skapat exakt samma text, vilket direkt uppfattades som att Gud har inspirerat texten, alltså står bakom den, eller genom skrivarna, har skrivit den. Inom parentes sagt finns det olika sorters eller grader av inspirationsteorier, eller -hypoteser, från dem som talar om att Gud helt själv är författaren till helig text till mer indirekt författarskap, och då genom andra, alltså människor, antingen konkret mekaniskt handgripligt eller indirekt, andligt.
* Nya testamentet har 27 böcker, alltså färre än Den hebreiska bibelns 39 och till omfånget ungefär en fjärdedel av den och med Jesus Kristus i fokus. Den hebreiska bibeln har inte alls på samma sätt en person eller ett kort historiskt skeende på några årtionden i fokus utan i stället ett folk och flera hundra år, ja ungefär 1 000 år.
* I Nya testamentet är brevtexterna, epistlarna de äldsta och därefter evangelierna som brukar listas i den ordning de står i Bibeln, Matteus, Markus och Lukas – de tre som är rätt lika varandra, och kronologiskt kommer sedan det fjärde, Johannesevangeliet. Johannesevangeliet är till största delen oberoende av de tre första evangelierna som genom att de ser på sakerna ungefär likadant kallas för samseende, eller synoptikerna.
* Nya testamentet beskriver i epistlarna – envägs korrespondensen till fr a enskilda församlingar och områden alla de vägval för vardagslivet i gemenskap, tron och gudsföreställningarna och de etiska dilemmor som de första församlingarna fram till världsstaden Rom hade att brottas med. Här tydliggörs hur brevförfattarna vände och vred på dilemmor, vädjade och argumenterade utifrån uppenbarelsen i Jesus Kristus och med hjälp av Den hebreiska bibelns personligheter och händelseförlopp försökte lösa frågor och ge tröst.
* De fyra evangelierna är skriftliga framställningar baserade på muntliga traditioner som använts undervisningen, i missionen om Jesus som Kristus, och delvis i den framväxande egna liturgin, och som med tiden gav upphov till de trosbekännelser och s k Trosregler, alltså kortformstrosbekännelser, som växte fram för att användas runt om medelhavsområdet i dopliturgierna.
* Evangelierna – *eu* som i glädje, och sammansatt med ordet för budskap som går igen i angel på engelska, för sändebud – evangelierna, alltså de författarnamngivna berättelserna med början och slut om det glada budskapet om Jesus är skrivna från cirka år 50 och en bit in på 100-talet. Matteus evangelium har 28 kapitel och påskveckan upptar kapitlen 21 – 28, vilket understryker betydelsen av påsken för Nya testamentet mot bakgrund av det förhållandet att om varje vecka i Jesu treåriga verksamhet skulle ha fått lika mycket plats hade Matteus evangelium blivit 1 250 kapitel långt.
* Markusevangeliet är det kortaste och faktiskt det äldsta bevarade evangeliet. Både Matteus som relaterar sig väldigt mycket till Den hebreiska bibeln och Lukas har s k särstoff, alltså sådant textmaterial som de är ensamma om. Men båda delar de dessutom textmaterial som inte Markus har. Johannesevangeliet är annorlunda till stilen då det är mer poetiskt och nästan kan ses som en meditation över de tre första evangelierna, en mystisk fördjupning som inleds med Jesu prexistenta liv hos Gud och som skapelseordet som både är en tanke hos Gud och ett utåtgående ord från Gud, helt enkelt ett logos i båda bemärkelserna. Johannes arbetar genomgående med kontraster, tid – evighet, ljus – mörker, denna världen – den tillkommande världen, o s v.
* I linje med de olika karaktärerna mellan å ena sidan synoptikerna och å andra sidan Johannes så betecknar de Jesu läkedomshandlingar med olika begrepp. För Matteus, Markus och Lukas är de rätt och slätt underverk, mirakel – men för Johannes är de tecken, tecken som pekar på något mer, något djupare, *Något*, Guds rike, som väntar, och som kan anas nu i tiden men som fullkomnas sedan.
* Den som aldrig har läst Bibeln, eller om det känns så, eller den som helt enkelt vill börja om i mogen ålder, rekommenderas därför att börja med Första Johannesbrevet eller Johannesevangeliet, ja det är svårt, men arbetet är mödan värd. Första Johannesbrevet talar underbart om kärleken och inte så mycket om sådant som stöter på patrull i vår världsåskådning. Den första kvällen i den här föreläsningsserien ägnades åt Gud och vetenskapen – och en slutsats av det är kanske att ett sätt att undvika frontalkollision, med pannan, är att rekommendera moderna människor att börja just med Johannes, tecknens och ambivalensernas evangelium. För vem vill inte vara modern!
* Pauli brev utgör lejonparten av böckerna i Nya testamentet. Det äldsta brevet är skrivet på 50-talet, och Paulus, som kom att vända sig till icke-judar i sin mission behövde Septuaginta, alltså den grekiska översättningen av Den hebreiska bibeln för att kunna kommunicera – liksom de församlingar han grundade runt om i Romarriket behövde för sitt liv, och sin gemensamma tro.
* Det blev fort vildvuxet i alla församlingar och omkringliggande små annexförsamlingar – muntliga berättelser och manuskript om evangeliet cirkulerade och gavs auktoritet på olika och ibland litet hemliga sätt. Därför igångsatte kyrkan den process som har kommit att kallas för kanoniseringsprocessen. Det handlade om att vaska fram vilka av alla de evangelier, ibland med starka religionssynkretiska inslag och av legendkaraktär, som florerade på början av 200-talet, som skulle få tillhöra kyrkans kanon, och alltså vara normerande, rättesnöre för kyrkan och ingå i Nya testamentet som hittills varit litet öppet till sitt omfång. Att en bestämd text, evangelium som brev, funnits tidigt i fornkyrkan, att den inte innehöll överdrifter och överdrivna mirakel och annat, och att den använts liturgiskt i av Jesu egna utsedda apostlar grundade församlingar var utslagsgivande i processen – och mer än en gång ifrågasattes Uppenbarelseboken – Nya testamentets sista bok. Boken som avslutar Böckernas Bok, Bibeln med ett drastiskt, symboliskt, bildspråk med visioner om den yttersta tidens strider och försoningens hemligheter.
* Ungefär år 150 hade missionen blivit så omfattande att Bibeln behövde översättas till folkspråket – och idag finns den på över 1 000 språk i olika former. Av alla dessa översättningar genom årtusendena är den latinska översättningen Vulgata, som betyder Den allmänna, helt klar år 391, den absolut viktigaste. Översättningen gjordes i Nordafrika där kristen tro blomstrade. Vulgata fastställdes dock först år 1546 av katolska kyrkan som dess officiella text.
* Ända fram till Boktryckarkonsten blev uppfunnen av Gutenberg var endast separata liturgiska bibeltexter och läsningsutdrag i omlopp, och då företrädesvis i klostren och i de större församlingarna. Där fanns också bibelkommentarer av varierande kvalitet med lager på lager av marginalanteckningar. S k Helbiblar var oerhört dyrbara att ta fram, både materialet och tiden var kostsam. Det fanns kanske 100 i hela Europa vid 1500-talets början. Genom boktryckarkonsten som gick hand i hand med reformationen fick Bibeln en omfattande spridning. Luthers tillgängliga översättning till tyskan av Nya testamentet år 1522 (som trycktes upp i 128 000 exemplar) och översättning av Den hebreiska bibeln år 1532 påverkade både tron, det tyska språket som moderniserades och blev varmt, tilltalande och vardagligt samtidigt som Bibeln nu byggde på mer tidiga och ursprungliga och icke-fel behäftade hebreiska respektive grekiska manuskript, istället för att som till dess ta vägen via den latinska Vulgata.
* Vetenskapen i vid bemärkelse och tron gav oss Bibeln för den nya tiden, då bildning och upplysning skulle växa hand i hand med folkens tro. I Sverige var det länge så att Bibeln endast var en Kyrkobibel, alltså till för läsningarna under gudstjänster av olika slag, medan folket fick tillgång till folkböckerna: Katekes och Psalmbok.

Avslutningsvis

Hur ska man läsa Bibeln. Mitt svar är att det alltid är bra att läsa bibeltexter direkt ur Bibeln och alltså undvika att läsa dem i Evangelieboken som i princip är ett sätt att överbetona den typologiska modellen och den profetiska tolkningen av Den hebreiska bibeln samtidigt som såväl episteltexten som evangelietexten i alltför hög grad i Evangelieboken blir sammantryck under en gemensam (och dessutom ibland försnävande och prosaisk) tematik.

Ett evangelieboksläsande av Bibeln liknar därmed hur det var före boktryckarkonsten, att för ofta vara hänvisad till att läsa lösa ej sammanhållande bibeltexter.

Skälet för min uppfattning till att läsa direkt ur Bibeln och i långa sjok är den reformatoriska tolkningsövertygelsen om Bibelns klarhet, alltså att envar både kan förstå och tolka den – och att detta bäst görs när man låter Bibelns olika texter, särskilt de svåra, utläggas med hjälp av andra bibeltexter. Kort sagt den evangeliska tolkningsprincipen att Bibeln är sin egen uttolkare, och att Bibeln inte behöver hemliga traditioner eller särskilda ämbeten eller institutioner eller karismatiska ledare eller sekteriska sammanhang för att tolkas och tillämpas. Jag är även kritisk till övningar av olika slag, förment existentiella som psykologiska, som för att tillspetsa den framlidne norske teologen Anton Fridrichsens uttryck, använder bibeltexten som en trampolin ut ur Bibeln.

Det handlar för mig således om att läsa en bibeltext, t ex en predikoperikop i dess kontext, som är de föregående och efterföljande kapitlen, och ur de perspektiv som återfinns tydligt i fjärrkontexten. Ungefär som man läser en helt vanlig bok eller ser på en film för att lära känna huvudkaraktärerna och bli berörd, vilket var och en kan råka bli som läser Bibeln så mot bakgrund av sin egen förklaringshorisont och sina egna referenspunkter– som är livet, och de erfarenheter vi gjort, känslor vi har och tankar som är vårt jag, gärna i dialog med andra människor, också i den Naturliga lagens mylla.

Mitt andra svar är att man bör lägga upp det som ett tremånadersprojekt och börja med Nya testamentet – och som jag nyss nämnde, gärna Johannes evangeliet, men kanske ändå Första Johannesbrevet först och den samhälleligt medvetna Lukas. (Några säger Markus före Lukas, t ex Nick Cave).

Rent konkret menar jag att man bör läsa ungefär 2-3 kapitel åt gången, eller tills det känns som ett naturligt avslut. Därefter är det klokt att läsa samma text igen, och först denna gång läsa fotnoterna. I dessa ges värdefulla förklaringar. Men inte att avbryta den första läsningens tjusning genom att hoppa ned i fotnoterna eller förklaringar av olika slag.

När man sedan läst Johannesevangeliet, Lukasevangeliet och Markusevangeliet kan man övergå till Matteus evangeliet eller direkt gå vidare till steg två.

Steg två blir sedan till de två första Moseböckerna, Jesaja, Jeremia, Amos och Psaltaren (121 och 139) – och Jobs bok nästsist. Allra sist kanske Uppenbarelseboken för i den knyts hela frälsningshistorien ihop, den mytiska berättelsen från Första Mosebok, alltså Genesis – början (på latin) – befrielsen ur slaveriet (Exodus) - via inkarnationen (*Kristus i köttet* på svenska) och kyrkans tid till fullkomligheten och härligheten i Gud.