

壹、緒論

一、研究動機

筆者童年時代居住在一個蛇類出沒頻繁的地方，生活中經常看見蛇或掛在枝頭的蛇蛻，聽見附近的草叢傳來的窸窣響聲。與我們生活在一起的蛇有許多不同的種類，有兩三尺長的臭青公，也有細長的龜殼花，不分有毒無毒，筆者看見蛇就拔腿狂奔。雖然有那麼多蛇，但是從來沒有聽見哪個人被蛇咬傷，反而是看見一條一條的蛇被人打死，到了小學五六年級，蛇就絕跡了。

數十年的生涯轉瞬過去，蛇已經遠離了筆者的生活。筆者還是很怕蛇，但是如果有機會看到蛇，筆者又很喜歡看蛇。筆者難以描述內心對蛇的那種感覺，蛇與筆者的童年有一種無法割捨的關聯，對於從來沒有侵犯筆者的蛇，筆者感覺有一種愧疚，因為大人們殺光了所有那地方的蛇。

青年時期筆者信奉了基督新教（基督教），這個信仰對於聖經中的蛇，顯然並不友善，在創世記（Genesis 創世紀）第三章，蛇被認定為人類犯罪的引誘者，導致罪惡進入人類，使人類遭受悲慘的命運。使徒保羅（Paul 保祿）評論蛇用詭詐誘惑了夏娃（Eve 厄娃）¹，啓示錄（Revelation 默示錄）說大龍，就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但（Satan 撒彈），是迷惑普天下的²。筆者接受教會的教導，從無質疑，直到筆者篤信猶太教的朋友韓雅（Henia）有一天對筆者說：「你們基督徒為什麼說創世記第三章的蛇是魔鬼，創世記和整個聖經都沒有顯示牠是魔鬼，牠只是一條蛇。」韓雅的話使我無言以對，如果不接受新約聖經（New Testament 以下簡稱新約），對那條蛇的解釋必定大不相同。

筆者反思聖經的解釋，不得不承認，基督宗教所信仰的教義是被一代又一代的信仰者解釋出來的，新約的作者對舊約聖經（Old Testament 以下簡稱舊約）所作的解釋，奠定了基督宗教的信仰內容和神學觀念。整個新約的描述中，以耶穌（Jesus）自身和跟隨他的信徒對舊約所作的解釋成為基督宗教最基本的藍圖。創世記第一章記載上帝造出地上一切爬蟲，各從其類，上帝看著是好的³，為什麼跟隨耶穌的信徒把蛇視為惡者？聖經中不是有些經文顯示蛇也有好的地方？馬太福音（The Gospel according to Matthew 瑪竇福音）耶穌教導門徒要機警像蛇

---

¹ 哥林多後書（格林多後書）十一 3「我只怕，或許就像蛇用詭計誘惑了夏娃（厄娃）一樣，你們的思想被敗壞，遠離那進入基督的純一和貞潔。」

² 啓示錄（默示錄）十二 9a「大龍被丟，他就是遠古的蛇，名叫魔鬼，又叫撒但（撒彈），是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。」

³ 創世記（創世紀）一 25「於是上帝造出野獸，各從其類。牲畜各從其類。地上一切爬蟲，各從其類。上帝看著是好的。」

⁴，約翰福音（The Gospel according to John 若望福音）⁵記載耶穌甚至將自己喻為民數記（Numbers 戶籍紀）摩西（Moses 梅瑟）在曠野舉起的銅蛇⁶，尤其是後者，深深吸引了筆者的注意。摩西在曠野舉蛇，使被火蛇咬傷的人能夠仰望銅蛇得到醫治，後來百姓向銅蛇燒香，希西家（Hezekiah 希則克雅）作王的時期毀了那成為神祇的銅蛇。耶穌竟然引用摩西舉的蛇，說他自己也將被舉起。約翰福音如此記載耶穌所言，背後必然隱含了某些沒有說出來的意義，本文將探究這些經文，追查「摩西」與「耶穌」的關係、摩西的「舉」和耶穌的「被舉」有何關連、人看著銅蛇得到「生命」與看著耶穌有「永遠生命」有何相關，還有那在福音書隱晦未說出的「銅蛇」與「耶穌」的關係。

研究這個題目，本文首先探討舊約的馬所拉文本（Masoretic text），以及大約在公元前 200 年起完成的舊約希臘文譯本——七十士譯本（Septuagint 七十子譯本、七十賢士本），再研究約翰福音記載耶穌引述這個敘事指稱自己。本文的研究牽涉了蛇在古代信仰中的形象，因此將探究從美所不達米亞（Mesopotamia）到埃及（Egypt）的考古發現，包括以色列發現的銅蛇，以及在希臘（Greek）和諾斯底思想（Gnosticism）中的蛇信仰。本篇論文期待探討「摩西舉蛇」的希伯來文文本、希臘文七十士譯本的解釋，以及耶穌和新約的作者如何重讀這段敘事，應用這段敘事發展其信仰理念。

二、文獻回顧

由於研究文獻的涵蓋甚廣，分為幾個部分介紹，前面五個部分是有關經文解釋的研究，最後一部分則是新約應用舊約的相關文獻。這六個部分如下：（一）國內碩博士論文、（二）華文文獻、（三）外文早期文獻、（四）外文近期專書、（五）外文近期論文、（六）新約應用舊約的研究文獻。在每個部分，以文獻的時間先後排列。

（一）國內碩博士論文

在台灣基督宗教的研究中，沒有關於民數記二十一章 4-9 節或約翰福音三章

---

⁴ 馬太福音（瑪竇福音）十 16「我差你們去，如同羊進入狼群，所以你們要機警像蛇，純樸像鴿子。」

⁵ 約翰福音（若望福音）三 14「摩西（梅瑟）在曠野怎樣舉蛇，人子也必須照樣被舉起來。」

⁶ 民數記（戶籍紀）二十一 4-9「他們從何珥山（曷爾山）起行，往蘆葦海那條路走，要繞過以東（厄東）地。百姓在這路上，心中甚是煩躁。就說話在上帝和在摩西（梅瑟），你們為甚麼把我們從埃及領出來，使我們死在曠野呢。這裡沒有糧，沒有水，我們的心厭惡這輕薄的食物。於是雅威使火蛇進入百姓中間，蛇就咬他們，以色列人中死了許多。百姓到摩西那裡說，我們說雅威和你，有罪了。求你禱告雅威，叫這些蛇離開我們。於是摩西為百姓禱告。雅威對摩西說，你製造一條火蛇，掛在杆子（標記）上，凡被咬的，一看這蛇，就必得活。摩西便製造一條銅蛇，掛在杆子（標記）上。凡被咬的，一仰看這銅蛇，就活了。」

14-15 節這兩段經文的研究文獻。筆者曾經寫過一篇論文〈從「梅瑟舉蛇」的敘事論宗教療癒的心理向度〉發表於《輔仁宗教研究》(王維瑩, 2013: 219-248), 用心理學的觀點探討看蛇得到療癒的影響。

(二) 華文文獻

有關中文民數記的解經書籍。1985 年韓承良的《戶籍紀釋義》，言火蛇乃是被咬之人，毒汁發作，發高燒而死。韓承良提及古代有很多蛇神崇拜，但認為這不是以色列百姓的信仰，他們注視銅蛇得到醫治，乃是天主藉這銅像施展大能(韓承良, 1985: 165-166)。2005 年胡意宜的《天道研經導讀：民數記》，言火蛇是指被咬的人會發炎，而非指蛇的形狀。當時還沒有黃銅，摩西乃是由青銅製造銅蛇，而百姓的治癒乃是因他們的信心(胡意宜, 2005: 72)。2006 年曾祥新的《天道聖經註釋：民數記》，認為火蛇乃是蛇的毒液使被咬的人皮膚腫脹，如同火燒。曾祥新連結火蛇與以賽亞書(Isaiah 依撒意亞)的撒拉弗(*Saraf* 色辣芬)，認為火蛇也是上帝的僕役，被差派去刑罰以色列人，百姓被咬之後的腫脹，是表示上帝對他們的忿怒。銅蛇是由紅銅所製造，紅銅與青銅(紅銅與錫的合金)在巴勒斯坦(Palestine)的古城拉吉(Lachish 拉基士)有發現。作者指出在巴勒斯坦各處都有考古發現銅蛇的形象，也說銅蛇的敬拜可能是由米甸人(Midian 米德楊人)傳給以色列人，但肯定真正醫治以色列人的是上帝本身。(曾祥新, 2006: 450-451)

2005 年唐佑之的《朝聖旅程：民數記釋義》，說火蛇是一種特殊的蛇，被咬之後感到奇渴，好似將人的水分完全吸乾，又說到有一種蛇，被咬之人發炎且紅腫。醫治乃由於注視者信心的順服。唐佑之言蛇的矛盾功能，既咬傷殺害，又醫治康復，但沒有繼續探討，轉為靈性教導(唐佑之, 2005: 126-127)。2008 年黃嘉樑的《在曠野中與上帝同行：民數記析讀》，言火蛇可能是被咬之後有火灼燒的感覺，而被咬之人必須以行動表明願意活著才可得醫治。黃嘉樑指出「杆子」原意「大旗」，將銅蛇放在大旗上，顯示雅威⁷的能力勝過埃及人的能力，而他的能力可帶來死亡，也可帶來醫治。百姓所求的只是蛇的離開，但上帝所作的，比他們所求的更多，指示了醫治的方法(黃嘉樑, 2008: 265-266)。所有稍具學術研究的解經書籍均是由香港出版，足見香港基督徒對華人基督宗教研究的貢獻。

(三) 外文早期文獻

國外學者方面，斐羅(Philo, 20 BCE-50 CE)在古代猶太教對摩西的描述，在摩西的自傳中完全忽略了這段記載，斐羅卻在他談寓意解經時提及被火蛇所咬，乃是被夏娃(厄娃)的蛇—歡樂(pleasure, the serpent of Eve)所咬，注視銅

⁷ 「雅威」乃是希伯來文指稱以色列上帝名字的四個字母(yod-he-vav-he)，猶太人禁止書寫此字，並以「我主」יְהוָה(*Adonai*)讀此名，七十士譯本(七十賢士本)以「主」Κύριος(*Kyrios*)翻譯。在中文和合譯本譯為「耶和華」，思高譯本譯為「上主」。

蛇是注視「自主的美麗」(self-mastery)，那是摩西的蛇 (serpent of Moses)，並透過注視神自己 (God Himself) 而得到生命 (James L. Kugel, 1998: 798、Louis H. Feldman, 2007: 184)。庫格爾 (James L. Kugel) 以第一世紀的解經觀點指出經文的重點乃在希伯來文「杆子」נֶסֶם (nes)，另有「標記」(sign) 之意，次經智慧篇指出銅蛇是個拯救的「標記」，並以幾個古代解釋說明醫治的原因是人轉向天父，思想轉向神，並以《巴拿巴書信》(Epistle of Barnabas) 指出摩西乃是預示耶穌的呈現。蛇的高舉如同以色列人 (Israel) 與亞瑪力人 (Amalek 阿瑪肋克人) 爭戰時，摩西高舉他的手時，以色列民就得勝，如同信徒高舉耶穌，乃能得勝世界。(James L. Kugel, 1998: 797-798)

猶太教著名的解經作品 1867-68 年出版的《席爾斯妥拉註釋》(Hirsch Commentary on the Torah) 對於這段經文的解釋著重於說明這些蛇原來就在曠野⁸，並非上帝所差遣，上帝乃是讓牠們去行其本性。「蛇」乃是要人知道生活中時時都有危險，上帝不斷保護人。作者並探討近似「蛇」(שָׂרָפ) 的「銅」(נְחָשׁ) 字，摩西用「銅」作「蛇」，使人加深對「蛇」的印象 (Rabbi Samson Raphael Hirsch, 1966: 379-382)。我們約略可以看出來，在第一世紀的學者以及猶太教的解經，對於銅蛇的探討，完全沒有涉及基督或十字架。

基督宗教初期對摩西舉蛇的解釋，殉道者猶斯丁 (Justin the Martyr, 100-165 儒斯定) 指出上帝藉著摩西宣告神秘的信息，藉此聲明祂破壞蛇的能力，這蛇曾經促使亞當 (Adam) 犯罪。上帝應許拯救那蛇造成的傷害 (乃是指邪惡的行動、拜偶像和其他的罪)，所有相信神的人，藉此標記死亡，這標記就是十字架。敘利亞的以法蓮 (Ephrem the Syrian, ca.306-373 厄弗冷) 認為蛇攻擊亞當，且殺了他，也攻擊以色列 (Israel)，消滅他們。用肉身的眼睛注視摩西舉的銅蛇，就如以屬靈的眼光看待釘十字架的彌賽亞 (Messiah 默西亞) 的身體。就如銅蛇揭示的，銅蛇在本質是不受苦的，如同基督 (Christ) 在本質上是不死的，但他在十字架上受苦。(Joseph T. Lienhard, S.J. ed., 2001: 241-242)

奧古斯丁 (Augustine, 354-430 奧斯定) 認為製造整條蛇是個偉大的聖事 (great sacrament)。藉著看著一條蛇，而製造整條蛇，這是藉著相信個體的死亡，而製造了整體的死亡。摩西曾經害怕蛇而逃跑，如基督死亡時，他的門徒也害怕並退縮。拿先斯的貴格利 (Gregory of Nazianzus, 330-390 納西盎的額我略)，認為銅蛇被舉如同對蛇咬的補救，而不是作為為我們受苦的預象 (type)，而正好相反。仰望銅蛇得到拯救，不是相信銅蛇使人活，而是相信蛇被殺死。相信與銅蛇一起死亡是一種能力，屈服於牠的能力，銅蛇被殺是牠應得的。人必須被十字架打倒，被那給予生命的殺死。人就像沒有呼吸，死亡，沒有動作，甚至維持一種型態，像是被舉在杆子上的蛇。(Joseph T. Lienhard, S.J. ed., 2001: 242)

⁸ 申命記 (申命紀) 八 15a 「引你經過那大而可怕的曠野，有火蛇、蠍子、乾旱無水之地。」

比德 (Bede, ca.672-735) 認為蛇代表罪惡，把靈魂和身體拖下到毀滅，不只因為牠們有火和有毒，也因為我們的先祖被蛇引導而犯罪。主被認知為銅蛇是很合適的，因他以會犯罪的肉身形象而來。銅蛇雖像火蛇，但完全無毒，不會傷人，甚至還醫治了被活蛇所咬的人。因此，人類的救贖者不僅穿著會犯罪的肉身，且此身進入會犯罪的形象，為了能在十字架上受苦死亡，能把相信他的人從所有的罪惡和死亡解救出來。(Joseph T. Lienhard, S.J. ed., 2001: 241) 比德認為就如銅蛇取了毒蛇之身，耶穌取了犯罪者的肉身，如銅蛇醫治人，耶穌把人從罪惡和死亡中解救出來。

從這些基督宗教初期的文獻，發現當時的解經者對於「蛇」和「銅蛇」有非常不同的看法，有的人並不諱言把銅蛇視為基督的預表，甚至認為銅蛇喻指基督是很合適的。

(四) 外文近期專書

進入二十世紀，對於這段經文的註解有更廣的解釋，著名的《郎格聖經注釋》(John Peter Lange, *Commentary on the Holy Scriptures*)列出了許多學者的解釋，他指出把蛇視為罪惡是很大的錯誤，他指出蛇具有醫治的力量和美德。蛇也是利未 (Levi 肋未) 支派的旗幟標記。郎格認為火蛇不是以色列人的罪，而是罪的刑罰，因此是惡者，但是神秘的是蛇的特點，牠能立即進入光明，牠又能消除罪惡。銅蛇是拯救的標記，要提醒以色列人服從律法。他認為最深奧和最明顯的解釋要參照約翰福音三章 14 節耶穌的引用，銅蛇就是基督的符應預表 (antitype)，銅蛇具有火蛇的形象，使以色列人充滿恐懼，但牠卻解救和治療眾人。以色列人真正的災難不是外表可見火蛇，而是內心膽怯和不滿的蛇。(John Peter Lange, no publishing year, 110)

1956 年葛瑞 (George Buchanan Gray) 的注釋探討摩西舉的銅蛇和希西家 (希則克雅) 摧毀的銅蛇之間牽涉偶像崇拜的關聯。文中指出摩西舉蛇的時期，普遍認同蛇乃是醫治的象徵，因此以色列人把醫治的能力歸屬於銅蛇本身，但在先知教導為高的時期，即早於希西家之前，舉蛇的故事被扭轉，銅蛇變成民間信仰，擊傷和醫治都是雅威的作為。這樣的轉變在《智慧篇》(Wisdom) 十六章⁹引用此故事即可看出 (George Buchanan Gray, 1956: 274-276)。1968 年納特 (Martin Noth) 的注解，蛇代表醫治之神的普遍觀念只是扮演其中一部分，百姓真正的醫治乃來自服從雅威，這個敘事可能連結了這兩個觀念。(Martin Noth, 1968: 157-158)

1969 年斯托克 (Augustine Stock) 出版《在曠野的道路》(The Way in the

---

⁹ 《智慧篇》十六 7「凡轉向這標記的，並不是因為所瞻望的記號得救，而是因著你，萬民的救主。」

Wilderness)，他認為民數記二十一章 4-9 節乃是出於雅威以羅欣（厄羅因）典（JE）。他引用馬赫林（John Mauchline）在《赫斯丁辭典》（*Hastings' Dictionary*）所言，說明在許多古代民族的信念，蛇是與神聖有關的。人們普遍相信蛇有醫治的能力，希西家所毀的銅蛇，表示在大衛（David 達味）王朝之前，「蛇」可能是巴勒斯坦（Palestine）的以色列人對雅威崇拜廣為人知的記號，因此摩西在曠野舉蛇，看這銅蛇所得的醫治乃是來自上帝，而不是由銅蛇具有的任何法術特質（Augustine Stock, 1969: 115-116）。1991 年卡森（D. A. Carson）的約翰福音注釋出版，說杆子上的銅蛇意味上帝用來給予以色列子民新的物質的生命（D. A. Carson, 1991: 201）。1993 年阿斯雷（Timothy R. Ashley）出版注釋，認為醫治乃伴隨著服從雅威的行動：注視這條蛇的像。他注意到經文中兩次「看」的用字不同，認為可能是文學的用語。（Timothy R. Ashley, 1993: 405-406）

1996 年歐爾森（Dennis T. Olson）的民數記註解，認為想獲得醫治的人必須個別認罪，且需要上帝從心裡的拯救，認罪和赦免乃是關乎群體和個人的責任。歐爾森提及蛇在古代埃及、迦南（Canaan 客納罕）、美所不達米亞的兩面形象，牠既是來自冥府的邪惡和災禍的力量，也是富饒、生命和醫治的象徵。當時人相信，若中了植物或動物的毒，就要注視著相同的植物或動物形象，就可得醫治，也可保衛這個人免於日後的攻擊。這種觀念不合乎以色列的信仰，因此在智慧篇中說明乃是雅威醫治。（Dennis T. Olson, 1996: 136-137）

到了二十一世紀，經文解釋與其他學科連結，有了更多的面向，2002 年布朗（Raymond Brown）出版他的書《民數記的信息》（*The Message of Numbers*）從心理學的層面探討人的罪和靈性的缺失、災難給予人的益處、曠野奇蹟顯出神的慈悲，布朗引勞倫斯（T. E. Lawrence）的遊記《沙漠革命記》（*Revolt in the Desert*）談論那地區蛇類出沒頻繁（Raymond Brown, 2002: 185-192）。2003 年¹⁰凱內爾（Craig S. Keener）的約翰福音注釋，說明銅蛇乃是「拯救記號」（Craig S. Keener, 2003: 565）。2009 年司徒伯（David L. Stubbs）的註解，認為「蛇」代表以色列人在曠野的試煉和艱苦，而「銅蛇」則顯然被以色列人保存，後來放在雅威的聖殿中。司徒伯質疑將摩西舉蛇視為耶穌受難的預表乃是當今福音信徒的解釋，他認為銅蛇乃是審判、勝利和艱難順從的呼籲（David L. Stubbs, 2009: 165-170）。

2010 年查理士華茲（James H. Charlesworth）出版的《善和惡的蛇》（*The Good & Evil Serpent*）堪稱這方面研究最新和完備的著作，書中談論了蛇類幾乎獨特的特性、又搜羅了從古代近東、希臘羅馬時期、肥沃月灣等地早期宗教蛇的象徵形象，並深入探討舊約和新約聖經有關蛇的重要經文。查理士華茲在引論中指出過去多年來，因為蛇在西方文化（尤其是猶太人、基督徒和穆斯林）貶損惡質的形象，使學者習慣上不認為第四卷福音書顯示約翰（John 若望）的團體將耶穌以

---

¹⁰ 凱內爾（Craig S. Keener）的約翰福音注釋原版乃是 1960 年出版，在蛇的議題看來保持沉默。

蛇的象徵形象描述，多數的新約學者都把蛇的象徵形象視為邪惡和魔鬼，拒絕探討這樣的神學在約翰福音的可能性（James H. Charlesworth, 2010:2）。

（五）外文近期論文

在近二十年學術論文方面，從美國天主教大學（The Catholic University of America）出版的期刊《舊約論文摘要》（*Old Testament Abstracts*）筆者作了以下的整理。1993年德瑞特（J. Duncan M. Derrett）寫 "The Bronze Serpent" 和 2005年阿羅米亞（Merline Alomia）的 "Algunas reflexiones sobre la serpiente de bronce en el desierto: Numeros 21:4-9" 兩文均將銅蛇論指十字架，探討這段經文的註解（Vol. 16, 1993 and Vol. 28, 2005）。1995年塞巴斯（Horst Seebass）寫 "Biblich-theologischer Versuch zu Num. 20, 1-13 und 21, 4-9" 認為民數記二十一 4-9 這段經文的核心乃是出自早期的以羅欣典（E），後來有編輯者將之延伸與列王紀下（2 Kings）記載希西家王打碎銅蛇連結，以說明摩西的銅蛇決不會成為永久崇拜的對象（Vol. 18, 1995）。1999年貝耶勒（Stefan Beyerle）著文以敘事理論探討這段經文中故事和陳述的區別（Vol. 22, 1999）。

2001年威廉斯（James G. Williams）以心理學的角度探討蛇毒和罪的關聯（Vol. 24, 2001）。2002年連查克（Timothy A. Lenchak）為文談銅蛇乃是形象（image）而非神祇（deity），這篇論文與 2003年雷曼斯基（Janusz Lemanski）和 2011年許培爾（Bernd U. Schipper）的論文均是要說明銅蛇和外族崇拜無關（Vol. 25, 2002, Vol. 26, 2003 and Vol. 34, 2011）。2005年胡柔威茲（Victor Avigdor Hurowitz）很特殊地探討這段經文蛇發出嘶嘶聲音，所造成的療癒（Vol. 28, 2005）。2007年宣克斯（Hershel Shanks）的文章指出希西家打碎的銅蛇暗示了對亞述（Assyria）帝國的忠誠（Vol. 30, 2007）。2009年徒那格（Marc Turnage）的論文認為摩西舉蛇和出埃及對抗亞瑪力人的時候舉手一樣，乃是悔改和相信的表徵，並藉此延伸到約翰福音三章 14-15 節（Vol. 32, 2009）。

（六）新約應用舊約的研究文獻

近幾十年來，基督宗教開始注意新約作者對舊約的引用，有關的書籍愈來愈多。有一些書籍整體性地探討耶穌和舊約經文之間的關連，如法蘭斯（Richard T. France）的《耶穌和舊約聖經》（*Jesus and the Old Testament*）和摩依斯（Steve Moyise）的《耶穌和經典》（*Jesus and Scripture*）。還有些書籍單獨談論馬太福音（瑪竇福音）、馬可福音（The Gospel according to Mark 瑪爾谷福音）和路加福音（The Gospel according to Luke），探討這些福音書的作者如何引用和解釋舊約經文，但是對於研究約翰福音引用舊約的書籍至筆者書寫時還未查到。在畢爾（G. K. Beale）和卡森（D. A. Carson）共同編輯的巨著《新約引用舊約》（*Commentary on the New Testament Use of the Old Testament*）中，有柯斯坦柏格（Andreas J. Köstenberger）所寫關於約翰福音的部分對筆者有很大的幫助（Andreas J.

Köstenberger, 2007: 415-512、柯斯坦柏格 2012: 625-774)，但這篇論文並未討論耶穌引用「摩西舉蛇」。

從以上的資料看出來，民數記二十一章 4-9 節短段六節的經文，吸引了許多學者研究，有對整個段落的經文鑑別、蛇的宗教面向、蛇的放出、火蛇、銅、銅蛇、標記、醫治的根源、耶穌的引述等方面，有對信徒的教導，也有經文的解釋，其中解釋最爲困難和分歧的就是仰望銅蛇得醫治的根源，以及銅蛇和耶穌的關係。後者便是本文要探究的主題，在新約中，耶穌如何應用這個敘事。

蛇在近代聖經中的註解惡名昭彰，使研究聖經的學者都敬而遠之，幾乎沒有任何論文談論耶穌與銅蛇的象徵相同的可能性。近年來，生態教育愈來愈普及，人們開始以另外一個眼光看待蛇類，同樣的，聖經學者也開始以另外一個角度看待聖經中的蛇，如查理士華茲（James H. Charlesworth）。在新約引用舊約的研究領域，倘未有書籍深入探討約翰福音對舊約的引用，然而，約翰福音卻是福音書中非常特別和重要的一卷書。本文探究很少人關注，但又非常重要的議題，對於摩西舉蛇的敘事、耶穌引用舊約，和約翰福音的神學觀，必定是很有趣的探遊。

三、研究方法與各章內容

本文採用文獻分析的方式進行。

在緒論之後的第二章講述新約引用舊約的概覽，首先探討如何判定「引用」（quotation）和「引述」（allusion 或譯參引、提及）、引用和引述的數量、引用和引述的特殊情況、新約引用舊約的類型。接著探討本文研究的約翰福音，舉例說明約翰福音的引用和引述，探討約翰福音的引用。最後，談論新約參照的舊約經典，以及現代學者對新約使用舊約的解釋，包括討論新約使用舊約應知道的前提、新約時代的解經方式，最後探討對於新約的作者是否符應舊約的脈絡，學者不同的看法。

第三章研究民數記二十一章 4-9 節馬所拉文本（Masoretic Text）希伯來文，以及經文的鑰字研究：（一）蛇（נָחָשׁ）、（二）火蛇（נְחָשִׁים שָׂרָפִים）（שָׂרָף）、（三）銅蛇（נְחָשׁ נְחָשׁ）、（四）死（מוֹת）、（五）杆子（נֵס）、（六）看（רָאָה）（נָבַט）、（七）活（חַיָּה），並作經文結構探討。

第四章研究七十士譯本民數記二十一章 4-9 節，比較七十士譯本與希伯來經文的異同，並作鑰字研究：（一）蛇（ὄφις）、（二）致死的蛇（ὄφεις θανατοῦντες）、（三）銅蛇（ὄφις χαλκοῦς）、（四）死（ἀποθνήσκω）、（五）標記（σημεῖον）、（六）看（ὁράω）和仰看（ἀποβλέπω）、（七）活（ζάω），和探討經文結構。

第五章研究約翰福音三章 14-15 節的希臘文本及鑰字研究：(一) 如同摩西 (梅瑟) (καθώς Μωϋσής)、(二) 舉和被舉 (ἵψόω)、(三) 蛇 (ὄφις)、(四) 人子 (ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου)、(五) 是必須的 (δεῖ)、(六) 信 (πιστεύω)、(七) 有 (ἔχω)、(八) 永生 (ζωὴ αἰώνιος)，並探討經文結構。

第六章探討所研究的經文。首先論民數記馬所拉文本二十一章 4-9 節的背景、古代美所不達米亞到埃及之蛇的信仰，包括以色列的考古發現，以及本段經文的解釋。接著探討七十士譯本，談論七十士譯本的背景時代，古希臘之蛇的信仰，並解釋這譯本。最後，也是本文主要論述的重心，探究約翰福音的解釋，先就約翰福音三章 14-15 節的背景探討，諾斯底思想中的蛇，再解釋經文並探討約翰福音的基督論。

第七章概述本文的研究，並針對本文探討的摩西舉蛇在新約的使用作出結論，並說明關係於這篇論文未來研究的展望。

由於華人世界的聖經譯本很多，專有名詞亦無統一翻譯，本文乃是根據華人使用最多的和合譯本和基督新教（基督教）用語。為便利基督公教（天主教）的讀者閱讀，本文統一書寫如下：

- 一、內文中的外文專有名詞在「每章首次」出現加入外文和基督公教的用語，如大衛 (David 達味)。
- 二、內文中的中文名詞，在「每章首次」出現加入基督公教的用語，如祭司 (司祭)。表格中僅使用基督新教用語。
- 三、註腳文字的中外文名詞在「每則首次」出現加入基督公教的用語或英文，如大衛 (達味)、畢爾 (G. K. Beale)。

本文附錄，有基督新教和基督公教聖經卷名的對照表，以供參照。

許多譯名沒有共用的寫法，或有同音不同字的情況，僅能盡量採用通常寫法。本文使用多種語文，希伯來文及希臘文加註發音代用字母。拉丁文、德文或其他語文請讀者自行研判。聖經譯文為了忠實表現原意，筆者參照原文及和合譯本翻譯，有時也採用其他譯本用詞，因此無法顧及行文的流利順暢。顧及華語的讀者查考經文的便利，本文將相關經文抄錄於註腳，並以表格的方式呈現原典經文的文法分析。

還有關於人稱代名詞的使用，由於本文牽涉許多神祇，有的神祇也是人，或也是動物，因此一律用「他」或「她」描述這些神祇，而不用「祂」或「牠」。至於基督宗教信仰的神，為了呈現原文沒有尊稱的代名詞，也不使用「祂」。