

教会 社会

Church & Society

中国艺术研究院音乐研究所 孙晨荟

摘要: 圣经是了解西方文明的切入点之一,也是基督徒们视为权威的书卷。通过梳理教会音乐与崇拜的圣经基础,来探寻它们今日缤纷复杂的现象之渊源。

关键词: 圣经; 基督教¹; 教会音乐; 崇拜

Abstract: The Holy Bible, the only authoritative book of the Christians, is also a break-through point to know about the Western civilization. By digging into the Biblical basis, this thesis tries to probe into the origin of the colorful and complicated phenomenon of church music and worship nowadays.

Key words: Holy Bible, Christianity, church music, worship

圣经是基督教信仰的基础。“圣经都是神²所默示的,于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的,叫属神的人得以完全,预备行各样的善事。”(提后3:16-17)³对基督徒而言,这书记载了上帝在人类历史中的所有作为。从史料的角度说,圣经记述了众多古代民族的历史,涉及政治、经济、文化、艺术、哲学等方面。其有关音乐的资料,显示它们主要使用在宗教礼仪中。这些宗教礼仪也称“崇拜”,音乐包含在当中。在这里,音乐的目的是赞颂上帝,功用是讲解圣经,因此被称为教会音乐或圣乐⁴。

当欧洲艺术音乐从中世纪崇拜仪式中逐渐发展起来,教会音乐最主要的功用也被悄然淡化。宗教改革前,高级的艺术音乐在教会里发展成熟,它们像天主教礼仪一样极尽精工细作与华美繁缛,这种风格一直延续到路德宗新教徒巴赫的创作,他的宗教作品标志了基督教音乐的成熟。但问题是:越来越复杂的音乐让信徒们听不清歌词,这直接影响了教义的传达。教会音乐的目的——赞颂上帝,正在被音乐本身所替代,教会不能容忍这种情况。所以,宗教改革大潮来临时,教会音乐必须要面对这样一个局面:艺术音乐离开教会转向世俗社会。欧洲大陆宗教改革运动为恢复被教皇权威所替代的圣经在信仰和实践中的最高权威,带来的结果是:信仰上圣经与天主教传统的分裂、艺术上专业与业余的分裂。在这本影响人类历史的书中,我们可以溯源基督教和希伯来——犹太——以色列——西方文化“两希”源头之一的传统。

一、圣经与以色列的音乐传统

圣经包括39卷旧约全书和27卷新约全书两部分(简称旧约和新约),天主教圣经还多有旁经(次经)⁵。旧约是犹太教圣经(称为“妥拉”Torah),不过

在犹太教里它们被分为22卷。

旧约陆续成书于公元前5世纪到公元前2世纪,最初用希伯来文写在羊皮纸卷上,部分用亚兰文写成。希伯来文没有标点符号,没有元音,也不分字母的大小写。但这些文字是活的,因为它们被大声吟咏并世代相传。

以色列民族经历了无数次的劫难和分离却没有失传他们的文化,有一个重要原因就是从小宗教信仰而来的传统:旧约全书的吟咏。“按照犹太人的说法,如果不这样吟咏,那就不允许阅读这些文字。同样,它们不仅存在于纸上,而且存在于听者的耳朵里。只有当它们被大声诵读,并被听者理解之后,它们才达到了自己预定的目的。这是对文字新的理解。

吟咏的原则被用在所有相关事务上。最早开始,由被称为“文士”的犹太学者精心抄写这些书卷。在他们的工作要求中,有这样一条:“他们写的时候,自己必须大声念出每个词。”(参肯·康诺利2004:16)这样的传统成为流离失所、没有家园的犹太民族的不灭之源。

慢慢地,“新的宗教基督教”形成了犹太人至今不能接受的新约全书,它们用希腊文写成,成书于公元4世纪。基督徒继承了犹太教传统,在希腊化的时代背景下,新约全书当然也要在希腊教堂里唱颂。不过“它不再是为了清楚地表达文本的思想结构,而是为了提升礼拜仪式的氛围。吟咏卸去了作为标点拖腔的负担和任务,并朝着‘表现审美’的方向发展”(参R·弗兰德2005:139)。尽管早期基督徒音乐家尽力保持古老的传统,但格里高利圣咏的发展说明似唱非念式的吟咏不可避免地走向“表现审美”的歌唱形式。现代犹太教仪式或许保留了古代吟咏音乐的原貌,部分希腊东正教的传统中也留有一些早期以色列的音乐。

二、圣经中的乐器和音乐术语

“笛、笙、鼓、钹、铎、琵琶、鼓瑟弹琴、丝弦的乐器……”这些相对于中国读者大概能理解的乐器的翻译名称，频繁出现在旧约经文中。它们可分为：弦乐类、管乐类和打击乐类。

人们用这些乐器进行心理治疗和驱魔，“从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴用手而弹，扫罗便舒畅爽快，恶魔离开了他”（撒上16:23）；用它们载歌载舞来欢庆胜利“大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，唱歌跳舞，迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和，说‘扫罗杀死千千，大卫杀死万万’”（撒上18:6-7）；用有规模的乐队来传递君王的好大喜功：巴比伦王尼布甲尼撒为自己造了一个金制偶像，要求所有的人民都要朝拜。“你们一听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各样乐器的声音，就当俯伏敬拜尼布甲尼撒王所立的金像。凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中……”（但3:5-7, 10）这里，乐队作为辅佐典礼的部分，在王的命令下将所有乐器一起奏响。音乐如同信号般提醒民众下跪朝拜偶像，君王个人形象在声音的烘托下被神化。

不过旧约中的乐器主要用来歌颂上帝，单独的乐器和集体的乐队都可使用。大卫王和他的儿子所罗门王执政时期，都建立了用于崇拜的大型乐队。其成员都是有音乐天分被选上并受过严格训练的利未人专职音乐家，相当于祭司的身份。最多时总数达288人，所有人分工明确，由亚萨、希幔、耶杜顿三位乐师指挥或作曲（代下5:12；代上25:1-8）。当规模宏大的声乐歌唱、器乐演奏和舞蹈开始崇拜，“那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿”（代下5:14）。

那么多乐器和歌声同时响起，当然需要音乐的提示：用什么调演唱（奏），什么时候停顿等诸如此类的音乐术语，大量存在于旧约诗篇中。如诗篇第6、12篇题记“大卫的诗，交于伶长，用丝弦的乐器，调用第八”。“交于伶长”（其他的题记还注明交于利未各支派的伶长：如亚萨、可拉等），可能是指这些诗歌选自不同唱诗班收集的曲谱，“用丝弦的乐器”是很多首诗歌都标明的伴奏方式，“调用第八”也许是用八弦的乐器或是音调名称。其他，如“金诗、向耶和華唱的流离歌、爱慕歌……”也许是诗歌或者音乐的结构。“调用朝鹿、调用女音、爱慕歌调用百合花、调用麻哈拉、调用远方无声鸽、调用休要毁坏……”也许是音调名称、配乐指导或表情术语，也有可能是如何在圣殿礼仪中使用诗歌的附注。“细拉”一词在诗篇中出现超过70次，通常它被译成“休止”。意思可能是提示乐师或会众提高音量，或是暂停奏乐，或是会众在崇拜时做出的某些动作（如在赞美上帝时俯伏于地）等。这些音乐术语大多晦涩难懂，我们并不清楚它们的真正意思。

三、圣经中的音乐活动

在圣经中可以看到：旧约时代充满了以音乐、诗歌和乐器来敬拜赞美上帝的例子，不过所记述的音乐活动不仅仅限于宗教礼仪。到了新约时期，具体的音乐活动则很难在经文中看到，话语的教导成为重点：使徒保罗劝导信徒要用诗章、颂词、灵歌来赞美歌颂上帝。

（一）崇拜中的音乐活动

教会音乐为宗教崇拜服务，它该如何在礼仪中使用是长久以来争论的问题。圣经中的音乐与崇拜，为后来教会音乐的发展提供了依据和基础。据其中记述崇拜场所的不同，形成了风格各异的模式。

1. 旧约之会幕式崇拜：

旧约记述，上帝和人的关系之约藉着献祭礼仪来确立。摩西带领以色列民逃离埃及，上帝解救了他们，并在西奈山上与之立约。以色列人接受此约同意顺服和敬拜，从此成为上帝的子民，耶和華就晓谕摩西建造一个可移动的帐幕（会幕）做崇拜之用。“出埃及事件”从这时开始成为以色列人崇拜的中心，一直到今天。

出埃及记中详细介绍了会幕的制作过程。这个场所归上帝专用，人们必须藉着祭司才能接近神。因为旧约记述，人不能也无法面对面地站在上帝面前。摩西的哥哥利未人亚伦是犹太教第一任大祭司，他在会幕工作时外人不得进入观看，否则会有生命危险。当祭司进入或离开圣所时，祭袍上的铃铛行走发出声音使他不至于死去，百姓也就知道他活着。经文描述：“袍子周围底边上要用蓝色、紫色、朱红色线作石榴。在袍子周围的石榴中间，要有金铃铛。一个金铃铛一个石榴，一个金铃铛一个石榴，在袍子周围的底边上。亚伦供职的时候要穿这袍子。他进圣所到耶和華面前，以及出来的时候，袍上的响声必被听见，使他不至于死亡。”（出28:33-35；39:25）这里，铃铛所发出的声音，是一种身份声响化的符号象征。

2. 旧约之大卫式崇拜：

大卫王统治时期音乐在希伯来人生活中占有很重要的地位，被指定在圣殿进行音乐事奉的利未族民有上千人（代上9:33；15, 16, 23, 25章）。大卫选用音乐家的目的是要他们作先知，先知是把上帝的话语传达给民众的人。所以这些利未人受先知的教育，有严格的管理和训练。希伯来人视祭司和世袭的利未族音乐家地位相同。

3. 旧约之所罗门圣殿式崇拜：

“当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出25:8）以色列民敬拜的无限之上帝，要他的子民在这个有限的空间里纪念他和他的作为。所罗门王在公元前968年建成圣殿，庆祝落成的崇拜典礼声势浩大。像他的父亲大卫王一样，音乐活动被有条理地规划着（代上5:7）：庞大的乐队组“敲钹、鼓瑟、弹

琴，同着他们有120个祭司吹号”和歌唱组“歌唱的利未人亚萨、希幔、耶杜顿，和他们的众子众弟兄，都穿细麻布衣服，站在坛的东边”，所有“吹号的、歌唱的都一齐发声，声合为一，赞美感谢耶和华”。“那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。”（代下5：13-14）

4. 两约之间的犹太会堂式崇拜：

会堂式崇拜可能是从耶路撒冷城和圣殿被毁（公元前6世纪）开始慢慢形成的，犹太会堂是新旧约之间的产物。由于在历史中圣殿几次被毁，分散在各处的犹太人靠自己聚集起来敬拜，其实会堂本身的意思就是“聚集的地方”。

在圣殿式崇拜里，献祭和诵读上帝的话语是仪式的核心。建立在这个基础上的会堂式崇拜，由于没有祭坛，献动物和物品的祭礼就由“赞美与祈求的祭”来替代。所有仪式和祭司制度都不复存在，诵读讲解上帝的话语成为会堂式崇拜的重点。音乐被用来吟咏经文、诗篇等，并且不使用乐器，因为它们多用在献祭仪式中。

5. 新约的崇拜：

刚开始人们把基督教当成犹太教的分支，慢慢他们发现这是一个新兴的宗教。新约中描述耶稣说“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”（太5：17）这段有代表意义的话说明新兴的基督教不是一个全新的概念，它在犹太教基础上“揭露传统宗教的缺陷”并一路发展起来，新约解释了基督教是在扩展和成就犹太教。耶稣的天国福音，不仅对犹太本族甚至还对外邦人宣讲（犹太人把非本族者称为外邦人）。“上帝的选民”犹太人至今无法接受基督教，因为这个特殊身份不再单是他们拥有。

新约四福音书表明耶稣不反对旧约式崇拜，但终止了犹太人对祭礼的迷信，并明确旧约崇拜的礼仪指向自己。福音对象开始扩大到外邦人，这些最早的基督徒有亚兰语系的犹太人、希腊语系的犹太人和外邦人。亚兰语系的犹太人是叙利亚、巴勒斯坦地区闪族语系的信徒，他们的压力源于自己是犹太人却信了基督教，这造成他们在崇拜上认同犹太教模式却又有分别。亚兰语系的犹太裔基督徒不仅到圣殿敬拜也在家中敬拜，他们的崇拜不再是旧约的献祭而以基督耶稣为中心。

希腊化犹太人的数目远超过亚兰语系巴勒斯坦地区的犹太人，他们长期受希腊文化的影响荒废了希伯来文。旧约希腊文“七十士译本”的出现，满足了分散在世界各地犹太人的需要。大部分希腊化犹太人“就民族性而言，已经不再是犹太人了，只是在宗教性上，他们还保留着犹太人的成分。但他们也不能算作希腊人，因为犹太教无法与其源自犹太律法的民族性分开。”（参罗德尼·斯塔克2005：70）他们在不同的文化夹缝中艰难地生存，结果基督教成为不同文化

之间解决冲突的方案。希腊语系的犹太裔基督徒在崇拜上较为彻底地摆脱了犹太教的联系，倾向于希腊文化方式。他们拒绝遵守犹太人的礼仪条规，并认为旧约祭礼所预表的已完全应验在基督耶稣身上，这一点是犹太教义与基督教义本质的不同。

外邦人得到福音是犹太人从未想到的。在使徒保罗写给哥林多教会的书信中，描述了外邦基督徒的崇拜情况。“弟兄们，这却怎样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。”（林前14：26）他们的崇拜是狂热、自由而又类别繁多的。

初期教会的崇拜没有固定模式，但可以知道犹太会堂的方式直接影响基督徒的崇拜礼仪。

崇拜中的音乐在新约中很少提到，以弗所书和歌罗西书中，使徒保罗提及三种音乐形式：诗章、颂词和灵歌，它们都在崇拜中使用。大部分研究结果认为：诗章可能是旧约诗篇或模仿诗篇而写的诗歌，这是犹太会堂崇拜的传统；颂词（hymn）可能是新创作的诗歌，在使徒保罗的书信中有许多首，如腓立比书2章5-11节、约翰福音1章14节、歌罗西书1章15-20节等。其内容论到基督，可能是一种新的唱颂形式，举例“基督之歌”：大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然！就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里（提后3：16）；灵歌的解释虽有争议但不能否认它是信徒有感而发的，其唱法很可能是以单音节多音装饰句来延长最后一个音节，这种唱颂形式被称为“花腔”，如哈利路亚诗歌。奥古斯丁认为“这种诗歌实在是一种无词的狂喜之歌……表达满腔的喜悦……一个人在极端狂喜，用尽为人所了解的字眼之后，无词的喜乐之歌自然流露出来，因为那狂喜，往往无法用语言形容”（参赫士德2002：173）。在教会音乐史上灵歌问题倍受争议，这种已被定义为自发性、狂喜的诗歌，如同圣俗界限问题一样困扰着关心教会发展的人们。

路加福音中有四首著名的赞美诗被归为大颂歌形式⁶（Great Canticles），它们是西方作曲家除诗篇之外最喜爱的宗教题材，也是除诗篇之外被基督徒演唱最多的诗歌。这四首赞美诗是马利亚的“尊主颂”（路1：46-55）、“撒迦利亚颂”（路1：67-79）、天使的赞美诗“荣耀颂”（路2：13-14）、西面颂（路2：28-32）。另外，以犹太人传统启示文学形式写成的杰作——启示录中有多首著名的诗歌，欧洲传统合唱曲中有关描绘天堂的所有内容全包含在启示录里，亨德尔的清唱剧《弥赛亚》就收录了这些诗歌。

（二）其他音乐活动

娱乐、劳动、爱情、哀歌、战争、凯旋等非宗教礼仪类音乐活动在旧约中也有记述。最著名的哀歌是大卫悼念扫罗和他的儿子约拿单所作惋惜英雄之歌（撒下1：17-27），以及文学经典——“流泪的先知”耶利米的哀歌，此书是犹太人在耶路撒冷和圣殿被毁

7之后所做。从那时开始，传统上每年埃波月九日（七月中）为圣殿两次被毁哀哭，这段日子必定唱诵耶利米哀歌，罗马天主教在受难周最后时期也要诵读本书。

最优美的诗歌是恋爱抒情诗雅歌，其希伯来原文标题意为“歌中之歌”，题记有“所罗门的歌”字样，指最好最美丽且口唱的欢悦歌曲。“19世纪末，魏次坦的研究发现，叙利亚阿拉伯居民婚礼歌曲很像雅歌。韦约翰曾指出，雅歌与埃及的情诗有无数类似之处。”（参狄拉德、朗文1999：316）它是属于民间文学内容、曾在民间长期传唱的爱情歌曲集。

劳作的歌声如以色列人在旷野挖井得水所唱“井水之歌”，“或许已经成为游牧部落接近水源时的一种约定俗成的祷词了，但我们已经无法考证它的曲调。”（参安德鲁·威尔逊·迪克森2002：14）娱乐之音在旧约中多有记述，其中常有对贪享宴乐歌舞之人的警告。战争、凯旋等活动更是在人类历史上少不了音乐伴随。

结语：圣经最主要的音乐内容是崇拜上帝：从在会幕里献祭唱诗到建立圣殿有专职诗班乐队敬拜，从聚集在各地的犹太会堂里吟咏诗篇到基督徒们用诗章、颂词和灵歌来赞美，音乐与崇拜的模式表现出正式、专业化与自由、非形式化两大区别。自由非形式化模式以大卫式崇拜为代表，是教会崇拜和音乐史上自由风格之源；正式并专业化模式以圣殿式崇拜为代表，成为保守派教会的千年礼仪传统。

西方罗马天主教的传统虽遭到宗教改革的强大冲击却并没有重大改变，而东方的东正教一直到今天还基本保留了从早期教会延续下来的礼仪。新教曾试图瓦解罗马的一切传统，宗教改革后音乐形式与风格随教会一起门派林立、纷繁复杂。据统计，上世纪“全世界新教共有91个宗派，19,524个独立的教会团体”（参于可1997：91）。不同教派的神学思想指引各自的音乐与崇拜风格呈向多元化和世俗化，大部分派别都拥有自己的一套诗歌且很少借鉴其他宗派的。它们大致分为古礼仪教会（东正教和天主教）和自由教会（新教多个教派）传统的崇拜，其模式仍是上述的两大区别。

古礼仪教会之东正教崇拜将信仰视觉化，力图建造一个像在天上崇拜的地方；天主教礼仪的核心——弥撒是高度戏剧化的崇拜。自由教会各宗派均反对礼仪，17、18世纪的崇拜以“教导”为主，到了19世纪崇拜以“福音”为主，音乐就根据崇拜内容的调整而变化。强调灵命复兴的20世纪灵恩运动和敬拜赞美传统⁸，以不拘形式、热情奔放的风格与旧约大卫式崇拜相接近，这股流行之风席卷教会吸引大批年轻人入教并迅速提升信徒们的热情度。而古礼仪教会和新教英国圣公会以他们的保守作风延续了圣殿式崇拜高度程式化的神圣传统。“日光之下，并无新事”（传1：9b），两千多年的教会音乐与崇拜在这样的两端模式中徘徊着，今日传统教会和当代教会的崇拜是更加

趋向两极化。人们能否实现兼容并蓄的理想？相信采纳圣经中早期教会音乐与崇拜的原则（参本文三—5“新约的崇拜”）会对此现象引发的争议很有帮助。

不过现在，风格类型相异的教会对圣乐的看法似乎越来越靠拢：只要有人欣赏，任何风格的音乐都可进入教会，它们仅在安排上有所差别。过去反映宇宙和谐的音乐已变成情感的表达和娱乐，崇拜的核心从认识神到经历神。传统圣诗、福音歌曲、黑人灵歌、音乐圣剧、摇滚赞美、民谣弥撒、舞台乐队（有钢琴或合成器、吉他、鼓）、多媒体唱诗等，流行音乐作为传达个人情感的最佳手段在教会里也无孔不入。今日历史最为悠久的教会无论是否重视礼仪，都渐渐没落。在多元文化大大丰富我们对圣乐与崇拜的认识理解的同时，也使它们“陷入了没有积淀、定论和标准的混乱景况，并且这种多元解读的随意性最终解构了阐释行为的道德责任”（参刘意青2004：128）。这样，教会音乐何以立足而更新呢？拨开一切云彩遮蔽的表象探寻其本源之初——圣经，可以“见穹苍的光亮”（伯37：21）。

注释：1、“基督教”（Christianity）是奉耶稣基督为救世主的各教派的总称，也称“基督宗教”。主要的三大教派是天主教（Catholic）、东正教（Orthodox）和新教（更正教/抗议宗，Protestant）。由于中国习惯上把新教叫做基督教，为避免混淆，本文写作遵循其原意：“基督教”一词为此类宗教的总称。

2、“上帝”，又译“神”、“耶和華”、“雅威”、“上主”、“天主”。

3、《圣经·新约全书·提摩太后书》第3章：第16—17节。文中所有引用的圣经章节，均按国际通用方式作注。如本例为（提后3：16—17），不另行作注。

4、教会音乐或圣乐：狭义地讲，是用于基督教会崇拜的音乐。广义地讲，任何以宗教信仰为主题的音乐都是圣乐。本文指其狭义的定义。

5、旁经：指没有被新教和犹太教收录而集结在罗马天主教圣经中的书卷，多出7卷和一些补录。天主教在特兰托会议上将其审定为圣经一部分，内容记述了犹太王约西亚的事迹和耶路撒冷城的陷落。很多天主教学者把它们称为“次正经”，以区别与原有旧约的“首正经”。公元前250年以后一直到初期教会时代之间，由一批古代犹太人完成这些书卷。作品的水平较“正经”低，史地和年代资料错误较多。

6、与大颂歌相区别的，是在犹太人崇拜中经常可以听到的小颂歌，出自旧约，是类似诗篇的诗歌：摩西的凯歌和米利暗之歌（出15）；摩西临终的祷告（申32）；哈拿的颂歌（撒上2）；哈巴古的颂歌（哈3）；以赛亚的颂歌（赛26）；约拿在大鱼腹中的祷告（拿2）；但以理的祷告（但2）；三个年轻人在火窑中赞美之歌（但3）。

7、圣殿被毁：公元前587年巴比伦王尼布甲尼撒摧毁所罗门的圣殿，公元70年罗马将军提多摧毁“第二圣殿”，公元135年圣殿被毁，犹太人抗议罗马人起义失败被逐离耶路撒冷，开始千年的大流散。

8、灵恩运动和敬拜赞美传统：“灵恩”（charismatic）指基督教一种强烈的体验方式，它强调基督徒生活中圣灵的降临与大能。这个运动被认为有很长的历史渊源，20世纪60年代以美国为主对基督教主流教派产生影响。敬拜赞美传统源自灵恩运动，“敬拜”一词指做礼拜，“赞美”指礼拜中对上帝的赞颂。今天两词合一变成一个专有名词，它指礼拜前长时间唱“短歌”暖身，然后再开始礼拜。多采用流行音乐风格或19世纪以后福音诗歌类的曲调。